

【2020年每日靈糧下】——舊約一年一遍

親愛的聖徒，

今年我們計劃與弟兄姊妹一同再來讀舊約；平均每天要讀二至三章的聖經，一年剛好可以讀完舊約聖經一遍。藉此按部就班，循序漸進的讀經，希望聖徒能從整體上熟悉神的話語，而在每一卷書裏，認識神對我們的啟示，並經歷祂的大能。願神憐憫我們，使我們能天天從神的話，得著祂豐富的恩典，而且日日更新，生活有力，行路有亮光，作工得安息。因此，新的一年，新的開始，讓我們重起首，藉著「每日靈糧」：

「**讀經**」——幫助你「天天考查聖經」(使十七11)，將整本舊約聖經，逐章逐節讀完一遍。

「**主題**」——幫助你提綱挈領地領會每日讀經的主題。

「**鑰句**」——幫助你注意聖經裏主要的思想。

「**鑰節**」——幫助你愛慕神的話語，把聖經中主要的經節藏在心裏(西三16)，一天至少背一節。

「**默想**」——幫助你思想主的話(詩一2)，學習讓主的話實際應用於我們的生活。

「**禱告**」——幫助你打開心扉，將祂的話化成禱告，進入與祂親密的交通裏。

「**詩歌**」——幫助你在聖靈的感動中，唱詩、讚美、親近祂。

你的弟兄，

宇

2020年讀經進度

創世記 1月1~1月20日	出埃及記 1月21~2月6日	利未記 2月7~2月20日	民數記 2月21~3月6日	申命記 3月7~3月18日
約書亞記 3月19~3月26日	士師記 3月27~4月3日	路得記 4月4日	撒母耳記上 4月5~4月16日	撒母耳記下 4月17~4月26日
列王紀上 4月27日~5月6日	列王紀下 5月7~5月16日	歷代志上 5月17~5月26日	歷代志下 5月27~6月10日	以斯拉記 6月11~6月14日
尼希米記 6月15~6月19日	以斯帖記 6月20~6月23日			
約伯記 6月24~7月10日	詩篇(卷一) 7月11~7月26日	詩篇(卷二) 7月27~8月6日	詩篇(卷三) 8月7日~8月14日	詩篇(卷四) 8月15~8月20日
詩篇(卷五) 8月21~9月6日	箴言 9月7~9月18日	傳道書 9月19~9月22日	雅歌書 9月23~9月25日	以賽亞書 9月26~10月22日
耶利米書 10月23~11月12日	耶利米哀歌 11月13~11月14日	以西結書 11月13~12月4日	但以理書 12月5~12月9日	何西阿書 12月10~12月13日
約珥書 12月14日	阿摩司書 12月15~12月13日	俄巴底亞書 12月18日	約拿書 12月19日	彌迦書 12月20~12月22日
那鴻書 12月23日	哈巴谷書 12月24日	西番雅書 12月25日	哈該書 12月26日	撒迦利亞書 12月27~12月30日
瑪拉基書 12月31日				

【《箴言》默想】——智慧

【主要內容】——論到神的子民蒙神祝福的手冊和生活為人的原則，包括信仰生活、家庭生活、社交生活、親子關係、夫妻關係、主僕關係、弟兄關係、朋友關係、處世原則、理財原則。

【主要事實】——「智慧」的性質：(1)「智慧」的呼喊(一至九章)；(2)「智慧」的建造(十至二十四章)；(3)「智慧」的堅固(二十五至三十一章)。

【主要作者】——所羅門，亞古珥和利慕伊勒。

【本書重要性】

- (一)《箴言》開宗明義地的說，「**所羅門的箴言，要使人曉得智慧和訓誨。**」(一 1~2)本書所說的「智慧」乃是神聖的、屬靈的、預言性的、並摸著神的目的和神的心意；其目的是叫我們明白一切的智慧乃源出自認識和敬畏耶和華而來。因為「敬畏耶和華，是智慧的開端；認識至聖者，便是聰明。」(箴九 10)此外，本書是編輯許多智慧格言而成，也可以說是人生經歷與觀察的結果，而將人生的智慧簡潔而中肯地表達無遺。因此，任何人若想要擁有這真的「智慧」，而能夠認識神的屬性和人生真理，實際應用在生活上，就必須讀本書。
- (二)《箴言》是歷代以色列子民和基督徒所喜愛誦讀的一卷書。其中的內容是我們對神和對人的責任，作父母及兒女的責任，以及作國民的本份，並且生活裏的每一種關係都有提到。多讀箴言，幫助我們學習活出聖潔、公義、良善、高貴的品格和超越的道德；並且讓神的智慧，影響我們一生在地上過敬虔、蒙神悅納的生活。因此，任何人若想要在生活中有美好的見證，也蒙神的祝福，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	智慧的開端	尋求智慧
鑰句	敬畏耶和華是知識的開端	耶和華賜人智慧

鑰節：【箴一7】「敬畏耶和華是知識的開端，愚妄人藐視智慧和訓誨。」

默想：《箴言》的目的是叫神的子民尋求智慧，得著「智慧」（這詞在本書用了一百次以上），好使我們在地上過敬虔、蒙神悅納的生活。本章我們看見「智慧」在吶喊，發出言語(1節)，並且告訴我們這卷書的目的——要使人曉得智慧、訓誨、理解、仁義、公平、正直、謹慎、知識、謀略、學問、智謀(2~6節)。而這「智慧」的關鍵就在於「敬畏耶和華」(7節)。本章最值得我們注意的就是，「智慧」是建築於「敬畏耶和華」的根基上。人如果認識祂而懂得祂的法則，敬畏祂而遵行祂的旨意，就會得著真「智慧」。本書中所說的「智慧」並不是指「世上的智慧」(林前一20)，乃指人對神的認識和敬畏；並且本書把「智慧」人格化，啟示「智慧」與亙古永有的基督(箴八22)是不可分開的。所以，我們讀《箴言》的時候，試著將「智慧」讀成「基督」，將會得著許多的亮光。

親愛的，敬畏耶和華，一心跟隨祂，祂就必引導你追求智慧，走上生命的道路，使你一生都在神的賜福中。你是否及早珍惜聽從智慧的呼喊，聽從了多少神對你說的話？

鑰節：【箴二6】「因為耶和華賜人智慧，知識和聰明都由他口而出。」

默想：本章教導人要專心求智慧，如搜尋隱藏的珍寶，而智慧是出於神口中所說的話。本章我們看見尋求智慧者的祝福，而且如何尋求智慧：「領受」、「存記」、「側耳聽」、「專心求」、「呼求」、「揚聲」、「尋找」、「搜求」(1~8節)；得著智慧的人能認識神和明白仁義、公平、正直、一切的善道(9~11節)；並且能脫離淫婦的引誘(16~19節)和惡人的終局(20~22節)。本章最值得我們注意的就是，智慧乃是由神所賜(6節)，但只賜給那些竭力追求祂的人。南非有家公司有一次從美國訂購了一副巨大的機器，這家公司聘了當地資深的工程師將之裝嵌起來，豈料機器無法運作，惟有電郵至美國公司請派員到來解決問題。當工程師抵達之後，眾人都小覷這年青的小夥子，再要求美國公司改派一名老練的工程師來，結果只收到一簡單的答覆：「機器是他設計的，就由他去解決問題罷！」在我們日常的行事為生活中會遇到千變萬化的問題或難處，但我們確信神是設計宇宙萬物的創造者，祂是掌管一切的，只要我們肯尋求和來到祂的面前，就沒有過不去的難關。

親愛的，神賜智慧、聰明、知識，但你是否「聽話的耳」、「受教的心」來領受呢？因為凡是喜愛及追求基督的人，心裡必定充滿祂的智慧、悟性、知識、及辨識力。

禱告：主啊，認識祢是我們一生最美的祝福。願我們竭力追求認識祢，因祢必賜我們智慧和聰明，引導我們走上生命的道路，使我們一生都活在祢的賜福中。

詩歌：【這一生最美的祝福】（《讚美之泉》）

在無數的黑夜裡，我用星星畫出祢，
 祢的恩典如晨星，讓我真實的見到祢，
 在我的歌聲裡，我用音符讚美祢，
 祢的美好是我今生頌揚的。
 這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌，
 這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌，
 走在高山深谷，祂會伴我同行，
 我知道 這是最美的祝福。

視聽——[這一生最美的祝福~churchinmarlboro.org](http://www.churchinmarlboro.org)

讀經	第3章	第4章	第5章
主題	智慧的選擇	以智慧為首	論情慾的引誘
鑰句	專心仰賴耶和華	保守你心，勝過保守一切	要喜悅你幼年所娶的妻

鑰節：【箴三 5~6】「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上，都要認定他，他必指引你的路。」

默想：本章所羅門以父親的口吻，勸勉要謹守誠命，而得著應許的賞賜，並且活出真智慧的生活。本章由三個部分構成，各段皆以「我兒」開始：(1)謹守神的誠命(1~10節)；(2)得到智慧有福(11~19節)；(3)謹守真智慧與人相處的智慧(21~35節)。本章最值得我們注意的就是，我們要在一切事上專心仰賴神，必得著神應許的賞賜：慈愛、誠實、長壽、平安、受管教、興盛安全、快樂、福氣等，並行善不可推辭，愛鄰舍和謙卑待人。這就是屬天智慧的原則——「在你一切所行的事上，都要認定祂，祂必指引你的路。」邁爾說的好，「我們要在一切的事上認定祂。讓你的眼單純，你惟一的目的是討祂喜悅，惟一的動機是求祂的榮耀。我們的路在祂面前多麼確定與歡悅，我們不要看下面或看周圍，只向上仰望基督的面。宇宙的定律好似神的性格一樣是不變的，凡存心離開主的，縱使是片刻，也必無法真正聖潔、快樂、與有用！」
親愛的，願你每天在大事、小事上，專心仰賴祂；在任何的環境中，全心全意倚靠祂；在一切的事上，都認定祂。

鑰節：【箴四 23】「你要保守你心，勝過保守一切(或作『你要切切保守你心』)，因為一生的果效，是由心發出。」

默想：本章教導人要以智慧為首，而走在智慧正直的路上，蒙神喜悅。所羅門在本章中似乎把父親大衛的教訓傳授子女。他確切的呼籲：(1)以智慧為首，高升尊榮(1~9節)；(2)義人與惡人的路的提醒(10~19節)；(3)留心神的話，保守己心(20~27節)。《箴言》中常常將「義人」與「惡人」作出對比。本章強調當走智慧的道，行正直的路(11~13節)，躲避惡人的路(14~17節)，因「義人的路」越走越明，「惡人的道」越走越暗(18~19節)。本章最值得我們注意的就是，我們的「心」與「一生」關係。「心」乃是指我們的全人，涵概很廣，包括了我們的思想、意志、感情和良心。「一生」不僅包含外在生命的表現，並包括了生命的意義、目的與內涵在內。我們注重心靈的護衛，才能在地上過敬虔、蒙神悅納的生活。正如鳥知道水的害處，所以高飛，牠是保守自己，遠遠離開水。有時看錯了，誤認「水中天」為天，竟會向水中直撞，但當牠碰著水的時候，牠絕對不會說，既然到了這裏，就在這裡稍憩片時吧。不，牠必立刻回頭，把身上的水抖到一乾二淨，在向上空飛翔。所以，我們要以智慧保守我們的心，勝過保守一切，因為人一生的果效是由心發出。神能保守我們不失腳(猶 24)，但我們也要保守自己的心(23節)，棄絕乖謬的嘴(24節)，調整我們的眼目(25節)，修正我們腳下的道路，不偏左右(26~27節)，能使自己永不失腳(彼後 10)。
親愛的，在生活中，必須保守你的心，不要受到任何不潔的感染。

鑰節：【箴五 18】「要使你的泉源蒙福，要喜悅你幼年所娶的妻。」

默想：本章教導人要遠避淫婦與外女，而不要放縱情慾，陷入婚外淫亂的生活。所羅門講婚姻生活應有的智慧——遠避淫蕩婦人的引誘，因為她的口甜蜜，卻能將人引向死亡(1~6節)；人若不信守婚盟，不但名譽、財富喪盡，連性命也難保(7~14節)；忠於妻子的人一生福樂，因為神鑒察一切，人不可作惡(15~23節)。本章最值得我們注意的就是，所羅門嚴重警告放縱情慾的事，提出要喜悅自己的妻子，並對她忠誠。他引用泉水為例，說明一個人忠於配偶的正確性與重要性(18節)，並且強調忠誠之婚姻的歡愉——蒙福、知足，戀慕，不忠之婚姻的惡果——尊榮、歲月、健康盡失。穿梭國際舞台的美國以故總統雷根曾說：「我每天都要接見不同的人，有將軍、有元首，可是，只有一個人，每當她離開我的辦公室時，總會叫我有一種莫名的失落感，那個人就是我的太太南施！」願我們都對婚姻存專一的態度，不落入世俗的網羅當中。

親愛的，在神制定的神聖的婚姻裏，要將自己交託給神，忠於自己的婚約，並委身於神所賜的配偶，不要在配偶外尋求歡樂與刺激，而捨棄了神所命定的福分。

禱告：主啊，指教我當專心倚靠祢而不靠自己的聰明，請祢指示我們當行的路。

詩歌：【倚靠耶和華真有福】（《聖徒詩歌》455 首第 1，2 節）

一 誰若倚靠耶和華，真有福，必得著應時的幫助；
你若處處緊緊的跟隨主，必承受應許的好處。

（副）務要靠主，專心靠主，凡你所行都要認定主，祂必指引你的路。
務要靠主，專心靠主，凡你所行都要認定主，祂必指引你的路。

二 誰若倚靠耶和華，真有福，就是走屬天的道路；
你若時時不斷的仰望主，必能有穩健的腳步。

視聽——[倚靠耶和華真有福~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第6章	第7章
主題	處世的智慧	拒絕淫亂的智慧
鑰句	察看螞蟻的動作	保守眼中的瞳人

鑰節：【箴六6】「懶惰人哪，你去察看螞蟻的動作，就可得智慧。」

默想：本章教導為人處世的智慧，並過聖潔的生活，而不作神不喜悅的人。本章以勸誡的形式羅列了四個警告：(1)不可超過自己的能力替人作保(1~5節)；(2)不可懶惰，應向螞蟻學習勤勞(6~11節)；(3)不可作無賴之徒，製造紛爭，因神憎惡這種人(12~19節)；(4)不可犯姦淫，貪戀女色，以免人財兩失(20~35節)。本章最值得我們注意的就是，懶惰的人應該觀察螞蟻如何殷勤尋找、預備、儲備的工作。懶惰人總說：「……片時……片時」，而不肯工作，直到貧困和缺乏臨到他們的身上(10~11節)。慕迪說：「我從來沒有看見一個懶惰的人得救。」有的人竟然懶於信，懶於求，以至於連靈魂得救這樣大的事，都給耽誤了。你很難見懶惰的人有屬靈的追求，因在而神面前也沒有用。今天神的兒女在教會中不能供應別人，主要是因貧窮，而貧窮是因懶惰，不肯殷勤追求和儲備主的豐富。所以，羅馬書十二章十一節說：「**殷勤不可懶惰。**」這指出一個服事主的人不能單靠恩賜，還需有殷勤的性格。懷特腓說的好，「我寧願耗盡，而不願腐朽。我也決不能安居嬉耍，因在永遠的那邊，決不能安居嬉耍。」

親愛的，懶惰很可恨，因為會吞吃你的光陰、機會，最後吞吃了你的一生。

鑰節：【箴七2】「遵守我的命令就得存活。保守我的法則(或作『指教』)，好像保守眼中的瞳人，」

默想：本章描寫一個愚昧無知的少年人如何受淫婦的引誘，而墮入致命的陷阱。智慧的導師教導少年人要對智慧有深切認識，而且讓智慧成為親密如姐妹般的伴侶(1~5節)；接著，他描述一個愚蒙、無知的少年怎樣受不住淫婦的引誘(6~23節)；最後，他勸告要防備淫婦，因人進她的家，就是下到死亡之宮(24~27節)。本章最值得我們注意的就是，少年人如何成了淫婦的獵物。第五至七章所羅門用相當篇幅論淫婦。本章以一幅生動的圖畫，來描繪淫婦獵捕少年人策略：(1)精心打扮(10節)；(2)親嘴(13節)；(3)諂媚請到家中(15~18節)；(4)巧言勸服，使人放心(19~21節)；(5)並且任她宰殺(23節)。這一章雖是對青年男性的勸告，青年女性也應當留意。並且神的兒女不管任何年齡都應從中受到警惕。因此，我們要竭力地保守神的話，像保護「**眼中的瞳人**」，在實際生活中應對各種情況，才能持守個人的純潔，而抗拒罪惡的誘惑。

親愛的，要保守自己脫離當今的性愛文化，莫因好奇或情慾，墮入不能自拔的陷阱，身陷險境而不自知。

禱告：主啊，拯救我們脫離懶惰，只顧自己的性格；給我們力量，更殷勤地服事祢，而能使祢心滿意足。

詩歌：【主！使我更愛你】（《聖徒詩歌》276首第1節）

主！使我更愛你，和你更親密，為你名更熱心，向你話更信，

對你憂更關心，因你苦更貧，更覺得你看顧，更完全順服。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主！使我更愛你~churchinmarlboro.org](http://www.churchinmarlboro.org)

讀經	第8章	第9章
主題	智慧的創造者	智慧與愚蒙
鑰句	在太初創造萬物之先，就有了我	敬畏耶和華是智慧的開端

鑰節：【箴八 22】「在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。」

默想：第八章和第九章是所羅門讚美「智慧」的兩篇詩。本章描繪「智慧」像一位慈母引導我們，叫我們在她面前得著永世、無盡、生命的祝福。所羅門先要人明白「智慧」呼召每個人來聽她，而應許接受她教訓的人有謀略、知識、聰明和能力(1~11節)；接著，他描述「智慧」之言的價值，而讓人能擁有真正的尊榮、財富、平安和滿足(12~21節)；然後，他描寫「智慧」在創造中的角色，而強調「智慧」是造化的本源(22~31節)；最後，他呼籲人要聽從、謹守智慧之言，為了能使人得生命之福(32~36節)。本章最值得我們注意的就是，所羅門把「智慧」人格化了，而呼籲所有人來接受「智慧」的指引。第八章「智慧」愛的呼喚和第七章淫婦引誘人的呼喚形成一個鮮明的對比。此外，本章22~31節的這一段經節為本書讚美「智慧」的高峰，告訴我們「智慧」在神造物之先就已存在，並且與造物主同工。由此可知，「智慧」乃是指亙古永有的基督。祂是神的「能力」與「智慧」(林前一 24)。在創造世界以前，祂就與父神在一起，一同工作，一同歡樂。因此，新約聖經將主基督與創造連在一起(約一 1~3；來一 1~4；西一 15~17)。對我們來說，祂是一切國度、權柄、睿智、知識、能力、公義、豐富的根基與源頭。所以，祂不僅是創造一切的主，而且是賜我們生命的主，同時也是今天與我們同住的主。

親愛的，你的一生，是否受「智慧」(基督)的影響，被祂引導呢？

鑰節：【箴九 10】「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。」

默想：本章是所羅門對「智慧」的認識與讚揚，為一至八章的總結。本章所羅門先概述「智慧」建造房屋，而擺設筵席(1~6節)；接著，他陳述「智慧」擇善而教，叫人增長學問(7~9節)；然後，他描述「智慧」叫人敬畏，而認識神(10~12節)；最後，他描寫「愚昧」婦人喧嚷，叫人赴死亡之筵(13~18節)。本章最值得我們注意的就是，所羅門用兩個筵席作對比，而指出了兩種的選擇——分別為「智慧」(1~6節)和「愚昧」(13~18節)都預備了筵席，邀請人來參加(4, 16節)。本章告訴我們「智慧」準備豐富的筵席待客，而選擇智慧的人所得的是：(1)越發有智慧，增長學問；(2)敬畏神和認識神。「愚昧」則是用偷來的水和餅來誘惑人，內裡卻藏著死亡的陷阱，而把人帶向死亡。表面看「智慧」之筵席及「愚昧」之筵席各有各的好處，但兩種筵席在性質上有差別，人選擇兩者的結果卻有生與死的差異。在新約，這章所說的「智慧」之筵席和主耶穌呼召人來赴席(太二十二 1~4，路十四 15~24)有相似之處。生命是一連串的選擇，每日都有。然而，我們是否選擇成為「智慧之子」，或者成為「愚昧之子」呢？

親愛的，《箴言》書的第一部份是從第一章至九章，其主旨是「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者就是聰明」(九 10)。從本書中，你是否得著了「智慧」，而影響你的生活呢？

禱告：智慧的神，我們願離棄愚蒙走光明的路；我們願敬畏祢，因祢賜我們智慧和聰明。

詩歌：【敬畏耶和華，是智慧的開端】(《天人短歌》76首)

敬畏耶和華，是智慧的開端；認識至聖者，便是聰明。

敬畏耶和華，是智慧的開端；認識至聖者，便是聰明。

視聽——敬畏耶和華，是智慧的開端~詩歌音樂

9月11日

讀經	第10章	第11章	第12章
主題	智慧地生活	處事為人的智慧	生活的智慧
鑰句	愛，能遮掩一切過錯	有施散的，卻更增添	嘴中的過錯，是自己的網羅

論節：【箴十12】「恨，能挑啟爭端，愛，能遮掩一切過錯。」

默想：本章是講到智慧之子與愚昧之子，義人與惡人，殷勤人與懶惰人的對比。全章很難分段，根據智慧之子的生活和結局，全章的重點如下：(1)智慧地生活——持守公義，殷勤富足，謹慎口中言語(1~21節)；(2)蒙福的結局——富足、快樂、盼望、長壽、保障等(22~32節)。本章最值得我們注意的就是，「智慧之子」與「愚昧之子」的比較。在新約，順服聖靈的人就是「智慧之子」，體貼肉體的就是「愚昧之子」。關於他們言語的對比：智慧人的言語是生命的泉源(11節)、有智慧(13節)、積存知識(14節)、似高銀(20節)、教養多人(21節)、令人喜悅(32節)；而愚昧人的言語使人傾倒(8節)、強暴蒙蔽(11節)、敗壞(14節)、充滿乖謬(31~32節)。此外，12節把愛和恨作了鮮明的對比，而指出以愛或者以恨的態度對待他人，則會產生兩種迥然不同的結果。一個士兵常常犯規，屢經各種嚴刑，仍然怙惡不悛。一次又被帶到軍事法庭受審。書記官點到他的名字時，審判官就說：「又是這個不知畏懼的傢伙，鞭打，禁錮，拷擊，甚麼嚴刑都經試過，還是不改前非，究竟為了甚麼？」這時有位軍官上前求情說：「法官，是的，甚麼法子都試過了；但是還有一件是從來沒有試過的。」「那是甚麼？請說！」「還有一件就是饒恕他！」審判官初覺驚奇，經過重覆考慮，終於採用。於是命令把他捉來，問說：「你有甚麼話要說麼？」「沒有，我真覺得錯了！」他的眼光顯出乞憐的樣子，以為不免要受更嚴厲的刑罰。可是審判官卻溫和地對他說：「甚麼法子我們都試過了，總是不能叫你痛改前非。現在我們決定寬容你！赦免你！」這個犯罪的士兵聽了這個判決，驚喜得說不出一句話來，同時淚如雨下，哭泣得像小孩一樣。聽審的人莫不受感落淚。最奇怪的是這次的饒恕，竟然改變了他的生活，使他在其餘的半生中成為循規蹈矩的人。因為愛能使人饒恕和忘卻，放棄曾經存在的仇恨，並以德報怨(太五9；六12；林前十三4~7；彼前四8；約壹二9~11)。願我們以愛對神就；以愛待人。親愛的，「神就是愛」(約壹四16)。最能感動人的也是愛；愛能使剛硬的心融化。不是去用定罪責備使人改變，乃是用愛把人感化過來。

論節：【箴十一24~25】「有施散的，卻更增添；有吝惜過度的，反致窮乏。好施捨的，必得豐裕；滋潤人的，必得滋潤。」

默想：本章是教導人要效法善，不可效法惡。全章的主要內容是勸勉在與人的關係上：(1)要公平不乖僻——用公平法碼，謙遜純正，不敗壞鄰舍(1~9節)；(2)要能影響四周的人——謹慎言語，撒義種，恒心為義，行事完全(10~23節)；(3)要施散不吝惜——施捨豐裕，結生命樹的果子(24~32節)。本章最值得我們注意的就是，善與惡之對比，而指出我們品格決定人是神所喜悅的或所憎惡的。義人必得生命(19節)，結生命樹的果子(30節)。對比之下，惡人不但要面對永遠的死亡(19節)，並且受到神的審判(31節)。此外，24~25節指出施捨助人為蒙福的道路，因多種的多收(林後九6)，越肯給人便越有(路六38)。邁爾說的好，「我們給予多少，其實就獲得多少。我們吝嗇穀物，結果給蟲蛀壞了。我們施散出去，必增添很多。流動的活水必然新鮮，但死水滋生蟲類，那把五餅二魚給耶穌的，就眼看那麼多的人吃飽，還剩下十二個籃子那麼豐富。將你所知道的都說出來，你必有更多跟更多的可以享用。所以你奉獻的金錢、時間、精力不要限制，甚至你奉上整個一切，必償還給你的更多。你白白得來，必白白捨棄；奉獻得多，領受得更多。撒種多少，收穫也多少。主供給撒種者種子，以飯食供應眾人，必增添你所撒的，增加你義行的果實，以致你豐足有餘，在一切都更慷慨。」
親愛的，你學會了常常施出，就必經歷從主接受的增添。你是否常常顧念有缺乏的弟兄呢？

論節：【箴十二14】「人因口所結的果子，必飽得美福，人手所作的，必為自己的報應。」

默想：第十二章：本章是描述義人與惡人行為的對比。全章很難分段，根據生活的智慧，全章的重點如下：(1)喜愛管教的必蒙恩(1~4節)；(2)公平不詭詐必站住(5~9節)；(3)耕種田地的必飽食(10~12節)；(4)口結美果必得美福(13~23節)；(5)殷勤的人手必掌權(24~28節)。本章最值得我們注意的就是，「義人」與「惡人」的特徵。「義人」就是「喜愛管教的」、「善人」、「才德的婦人」、「正直人」、「被人輕賤的人」、「耕種自己田地的人」、「智慧人」、「通達人」、「說出真話的人」、「口吐真言」、「勸人和好的人」、「行為誠實」、「殷勤」；而「惡人」就是「恨惡責備的人」、「設詭計的人」、「靠惡行的」、

「貽羞的婦人」、「心中乖謬的人」、「自尊的人」、「追隨虛浮的人」、「愚妄的人」、「作假見證的人」、「說話浮躁的人」、「舌說謊言的人」、「圖謀惡事」、「愚昧人」、「懶惰的人」。此外，14 節指出我們的言語能結果子，我們的行為也一樣能得到回報。願我們建立美好的性格，使我們所說的和所作的都能造就人(弗四 29，林前八 1)。

親愛的，請將本章所述「義人」生命的特質與你的生活作比較，因而能幫助你在人生的道路上做出符合神心意的選擇，並且將智慧人的教訓實踐在你日常的生活中心？

禱告：主啊，願我們的靈都充滿愛，能以愛待人。

詩歌：【我們呼吸天上空氣】(聖徒詩歌》693 首第 1 節)

我們呼吸天上空氣，香味從天而來。

但願每魂脫離肉體，每靈都充滿愛。

視聽——[我們呼吸天上空氣~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 13 章	第 14 章	第 15 章
主題	言語的智慧	心靈健康的智慧	論神的喜悅
鑰句	謹守口的，得保生命	嫉妒是骨中的朽爛	正直人祈禱，為他所喜悅

鑰節：【箴十三 3~4】「謹守口的，得保生命；大張嘴的，必致敗亡。懶惰人羨慕，卻無所得，殷勤人必得豐裕。」

默想：本章勸人要作智慧人，勿作褻慢人。全章的重點如下：(1)謹守口的得保生命(1~3 節)；(2)殷勤的人必得豐裕(4 節)；(3)義人智慧與惡人愚拙的後果(5~19 節)；(4)與智慧人同行得智慧(20~21 節)；(5)義人財富子孫承受(22~25 節)。本章最值得我們注意的就是，義人因智慧而蒙恩；而惡人却因愚昧而致禍。本章告訴一個服事主的人，在於我們言語的謹慎和殷勤的行動。一個言語謹慎的人，首先要懂得如何勒住自己的舌頭(雅一 26)，其次纔要知道怎樣使用自己的舌頭。因言語一不謹慎，就要漏掉生命。有人說得好：「一句不小心的話可能引起爭端；一句殘忍的話可能毀壞人的一生；一句苦毒的話可能注射仇恨；一句野蠻的話可能是致命的打擊；一句恩慈的話可能使崎嶇化為平坦；一句喜樂的話可能使暗路變為光明；一句合宜的話可能使緊張成為輕鬆；一句愛心的話可能治癒創傷、轉禍為福。」此外，一個殷勤的人，必會一心殷勤尋求神(伯八 5)，遵守的主話(詩一百十九 4)，服事教會(羅十二 8)，也必享受主的豐富，而成為一個富裕的人。願謹守口和殷勤的操練成為我們的生活和習慣。

親愛的，若要用生命來供應教會，你必須謹慎言語。若要作一個屬靈富足的人，你必須殷勤。

鑰節：【箴十四 30】「心中安靜，是肉體的生命，嫉妒是骨中的朽爛。」

默想：本章教導人如何作通達人(8 節)。全章的重點如下：(1)智慧婦人建立家室(1~4 節)；(2)通達人明白己道(5~25 節)；(3)敬畏耶和華，就是生命的泉源(26~35 節)。本章最值得我們注意的就是，「通達人」(智慧、義人的同義語)乃是建立美好的家庭，而成為鄰舍的祝福和榮耀的領袖，其特徵則是：(1)行在正路上(12 節)，步步謹慎(15 節)；(2)憐憫窮人(21, 31 節)；(3)智慧理財(20~24 節)；(5)作真見證，救人性命(25 節)；(6)敬畏神(27~28 節)；(7)不輕易發怒(29 節)；(8)心中安靜，不嫉妒(30 節)。此外，30 節指出如果我們想有安靜的心，必須除去嫉妒的心。心存嫉妒的人喜歡與別人比較，競爭，而結果傷害的乃是自己。佈道家慕迪在講道中，曾引用下面一個故事：從前有兩隻鷹，一隻飛得高，飛得遠，羽毛豐滿，惹起一隻鷹的妒忌，有一天這只鷹高興的遇見一個獵人，便請求他幫助它將那只鷹打下來。獵人告訴它：「須要幾根羽毛綁在箭上，才能發射」。這只鷹趕忙將自己翅膀上最長的幾根扯下來交給獵人，箭發出去了，但鷹因飛得太高，所以沒有射中，鷹又將幾根扯下來交給他，射去了又不中，如此多次，鷹翅膀上的毛扯光了，自己也飛不了，反成了獵人穩當的囊中獵物。

親愛的，愛是醫治嫉妒的良藥，因為「愛是不嫉妒」(林前十三 4)。那裡有愛，那裡的嫉妒就會滅跡，個人是如此，教會更不例外。

鑰節：【箴十五 8~9】「惡人獻祭，為耶和華所憎惡；正直人祈禱，為他所喜悅。惡人的道路，為耶和華所憎惡；追求公義的，為他所喜愛。」

默想：本章繼續論到義人與的惡人的對比，並強調了惡人遭神所厭惡與嚴刑，義人蒙神所悅納與眷愛。全章的重點如下：(1)回答柔和，言語溫良(1~7 節)；(2)正直祈禱，追求公義(8~12 節)；(3)心中喜樂，常享豐筵(13~20 節)；(4)正直而行，遠離惡人(21~33 節)。本章最值得我們注意的就是，人如何作耶和華所喜悅的人(8~9 節)，：在言語上——(1)回答柔和(1 節)，(2)善發知識(2、7、28 節)，(3)溫良的舌(4 節)，(4)口善應對，話合其時(23 節)；(5)在受管教上——應當領受父的管教，聽從生命責備(5、12、20、31~32 節)；在心靈健康上——(1)應當心中喜樂，而面帶笑容(13、15 節)，(3)要得好信息使心喜樂(30 節)；在金錢上——不可貪戀不義之財(6、27 節)；在行事上——(1)當走正直人的平坦大道(10、19、21 節)；(2)要有聰明人的心求知識(14 節)；(3)應當不輕易發怒，而不挑啟爭端(18 節)；(4)要徵求眾人的智慧話(22 節)；並且指出義

人敬畏耶和華，謙卑服事，必得尊榮。此外，8~9 節指出神憎惡人所獻的祭與神義人所獻真實的禱告。在路加福音十八章，我們看見那個稅吏「憂傷痛悔的靈」(詩五一 17)的禱告是蒙神喜悅的禱告。就禱告而言，最重要的就是我們在神面前，敞開自己，用心靈與誠實敬拜神(約四 23)，而與祂有真正在靈裏的相交。親愛的，神鑒察人的心，在你日常的行為中，什麼是神所喜悅的呢？

禱告：主啊，神啊！求祢保守我的心只愛不恨，保守我的口不說傷人的話。

詩歌：【晚禱】(《詩歌附本(港本)》 304 首 第 1, 2 節)

- 一. 若我今日傷損他人心靈，若我今日腳步走錯路徑，
若我今日照己旨意偏行，求主饒恕。
 - 二. 若我今日言語不合體統，若我今日行動顛倒是非，
因此促使他人遭受虧損，求主饒恕。
- 視聽——[晚禱~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 16 章	第 17 章	第 18 章
主題	活在神的主權	建設性的熬煉	驕傲的敗壞
鑰句	你所作的，要交托耶和華	耶和華熬煉人心	敗壞之先，人心驕傲

鑰節：【箴十六 3】「你所作的，要交托耶和華，你所謀的，就必成立。」

默想：第十六章：本章教導人如何活在神的主權中(2~3, 33 節)。全章的重點如下：(1)神衡量人心，凡要事交託(1~9 節)；(2)君王的責任(10~15 節)；(3)行正直的道，倚靠耶和華(16~32 節)。本章最值得我們注意的就是，神在人生命中的主權及祂對世事上有全盤的計劃，並且凡事由祂定奪。我們人生看似巧合的事，事實上是神完成祂計劃的一部分。因此，我們應將萬事，包括我們的自己、我們的負擔、我們的道路、我們的工作交托耶和華(3 節)，因為「**人心籌算自己的道路，惟耶和華指引他的腳步。**」(9 節)戴德生說的好，「那位看不見的領導者，常以我們事先不能預料的另一種方式，行另一途徑，帶我們到達目的地。」親愛的，你有責任去計劃你的人生，同時也有責任將你的一生交托耶和華。

鑰節：【箴十七 3】「鼎為煉銀，爐為煉金，惟有耶和華熬煉人心。」

默想：本章教導人和平相處之道(1 節)。全章的重點如下：(1)竭力保持和睦(1~15 節)；(2)避免作愚昧人(16~28 節)。本章最值得我們注意的就是，與人相處之道：和平相處(1 節)、遮過尋愛(9 節)、莫遇行愚頑的人(12 節)、不可爭競(14, 19 節)、弟兄要親愛(17 節)、不盲目作保(18 節)、善用舌頭(27~28)。本章告訴我們真實的弟兄和良友是生命的福份(17 節)。因此，在患難中，我們會看見你家人的扶持，也能看出誰是我們的的朋友。而那位愛我們的主，祂永是我們的依靠。此外，3 節指出神試煉人的過程。有一青年人讀完馬太福音第十一章，性情改變，為人安靜了許多，不像以前的輕浮，別人覺得他實在也有進步，他自己也沾沾自喜。他將自己的改變，告訴了教授，教授沒有說什麼。但有一天早上，那青年正坐在樓下看書，被樓上居住的教授看見了，教授就驟然把一盆洗面水潑下去，而且正潑在那青年的頭上，青年便破口大罵。教授問他罵什麼，說是要試驗他，究竟謙卑到了什麼地步，溫柔到了什麼地步。屬靈的事情也是如此，要經過試驗，纔知道深淺。

親愛的，每一件事情，如果不經過試驗，就不知好壞深淺和真假。屬靈的功課也然。正如小孩子的功課，要經過試驗，纔知道他領受的程度。信主之後，也要經過試驗，纔知道屬靈的深淺。

鑰節：【箴十八 12】「敗壞之先，人心驕傲；尊榮以前，必有謙卑。」

默想：本章教導在言語、行為、財物、交友等等都要認定神，並且強調要作智慧人(1 節)，不要作愚昧人(2 節)。全章的重點如下：(1)愚昧人的愚行(1~14 節)；(2)智慧人的蒙恩(15~24 節)。本章最值得我們注意的就是，智慧人所蒙的恩以及愚昧人言行的對照。智慧人所蒙的恩：(1)在神裡面得安穩(10 節)；(2)得尊榮(12 節)；(3)得知識(15 節)；(34)得飽足(20 節)；(5)得賢妻(22 節)；(6)得親密的朋友(24 節)等。愚昧人的愚行：(1)堅持己見、自作主張(1 節)；(2)不願學習，只喜愛顯露(2 節)；(3)藐視、羞恥、辱罵(3 節)；(4)因口取敗壞(6~7 節)；(5)聽別人的閒話(8 節)；(6)作工懈怠(9 節)；(7)以財富為保障(11 節)；(8)因心驕傲自取敗壞(12 節)；(9)濫交朋友(24 節)等。此外，12 節指出「**驕傲**」(字根有「低」的意思)是失敗的導火線，「**謙卑**」(字根有「低」的意思)是得「**尊榮**」(原意有「重量」的意思)的出發點，因為「**凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。**」(太二十三 12) 有一位蘇格蘭傳道人到一個新的禮拜堂講道，他剛從神學院畢業，那天是他第一次講道。蘇格蘭禮拜堂講員用的講壇位置都比會眾高，講員必須先爬兩三個階梯上臺，再爬兩三個階梯才到講壇。這年輕傳道人把聖經夾在腋下，趾高氣揚地爬著階梯到講壇，自信要講一篇非常了不起的信息，一定會捉住台下會眾的心。但他自己的心卻已被這些雜念所分散，以致結結巴巴地不知講甚麼，更不幸的是講章掉下地板，必須走下階梯撿回來。總之，那天一切都很不順利。講完後他低著頭走下來，十分

沮喪，消沈在失敗與罪惡感之中。一個老姊妹拉著他的白袍如果你上臺像下臺的樣子，則你下臺就會像上臺的樣子。」

親愛的，奧古士丁：「基督徒的美德，第一是謙卑，第二是謙卑，第三還是謙卑。」你是否是蒙神祝福的謙卑的人呢？

禱告：天地的主，祢掌握一切，調度萬事，我們把生命的主權交在祢的手中，求祢握緊我們的手，帶領我們的前途。

詩歌：【我知誰掌管前途】（《天人短歌》76首）

我知誰掌管前途，我知祂握着我手。
在神萬事非偶然，都是祂計劃萬有。
故我面臨的遭遇，不論大小的難處，
我信靠行奇事的神，一切交託主。

視聽——[我知誰掌管前途~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 19 章	第 20 章	第 21 章
主題	錢財的應用	人生的智慧	神的主權
鑰句	憐憫貧窮的，就是借給耶和華	人的腳步為耶和華所定	王的心在耶和華手中

鑰節：【箴十九 17】「憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行，耶和華必償還。」

默想：本章教導人要有純正行為(1節)。全章的重點如下：(1)要行為純正得賞賜(1~22節)；(2)敬畏耶和華得生命(23~29節)。本章最值得我們注意的就是，行為純正的人：(1)安貧樂道(1節)；(2)謹慎腳步(2節)；(3)不抱怨神(3節)；(4)慷慨助人(4、6、22節)；(5)不作假見證(5、9、28節)；(6)不輕易發怒(11節)；(7)不作懶惰人(15、24節)；(8)憐憫貧窮(17節)；(9)接受管教(25、29節)；(10)孝敬父母(26~27節)等。此外，17節指出神應許要償還給那幫助貧窮的人，因為主耶穌也說：「這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」(太二十五 40) 從前有一位貧苦姊妹，既纏足、又不識字，氣貌不揚，土話重重。在她頸部又生一瘤，開刀要花很大費用，自己無錢支付，而又無人眷憐。但她既不怨天，也不尤人，愛神之心並不減退。她甘願免費服事一位貧苦患有癌病的弟兄，三四個月之久，而且時常貼錢，送他食物。患病弟兄離世之日，流淚感謝她的服事，抱歉無以報答。就在主裏睡了。次日，神卻親自報答了她，一夜之間頸瘤完全消退。

親愛的，再想想這應許的奇妙：「祂必償還！」神不會欠你，祂的償還是十足的、準時的。沒有人因遵行祂的吩咐，幫助人，結果自己反而缺乏。

鑰節：【箴二十 24】「人的腳步為耶和華所定，人豈能明白自己的路呢？」

默想：本章教導如何作有尊榮的人(3、29節)。全章的重點如下：(1)不作絆倒人的事(1~14節)；(2)珍惜貴重的珍寶(15~21節)；(3)等候耶和華拯救(22~30節)。本章最值得我們注意的就是，有尊榮人的榜樣：(1)不因酒滋事(1節)、(2)遠離分爭(3節)、(3)不懶惰貪睡(4、13節)、(4)驅散諸惡(8節)、(5)有知識的嘴(15節)、(6)等候耶和華(22節)、(7)公平交易(23節)、(8)仁慈立穩(28節)等。此外，24節指出神的主權支配我們的一生的道路，因為神掌管一切，祂在我們身上的美意遠超過我們的計畫。有一個人站在十字路口看見一婦人正在拋手杖，一連數次；每次拋出後口中喃喃有詞。這舉動很令他詫異，終於問她：「妳這樣拋手杖是什麼意思？」婦人回答說：「我是個基督徒，正在求神指示我當選擇那一條道路。我每次禱告後，就拋出手杖，看它指向那一邊。」「那麼妳為什麼連續拋出數次呢？」婦人回答：「因為我這根手杖老是不聽話。」她的禱告不是求問神，而是要神附和她的選擇。

親愛的，或許你也禱告，求主引導你的工作、家庭、婚姻、學業……等。但值得反省思考的是你要成就神的旨意？或是神附和你的心意呢？更簡單的說，你的禱告是要求「神啊！你聽我的」或「神啊！我聽你的！」你的禱告屬於那一型的呢？

鑰節：【箴二十一 1】「王的心在耶和華手中，好像隴溝的水隨意流轉。」

默想：本章教導接受神的主權(1節)與人行義的責任(3節)全章的重點如下：(1)神掌管著一切(1~2、31節)；(2)人行義的責任(3~30節)。本章是所羅門的《箴言》裏第二段的終結，強調所有的人都將站在神的審判台之前，而行仁義公平的人蒙耶和華悅納，行惡的人則必自食其果。本章最值得我們注意的就是，神的權能：(1)支配王心(1節)、(2)衡量人心(2節)、(3)無人能敵擋神(30節)、得勝乃在乎耶和華(31節)。本章告訴我們神管治人的生活行動，就像管理「隴溝的水」(亦即人造河的水)。神常常需要扭轉王的心，正如巴比倫王尼布甲尼撒(但四 31~35)、波斯王古列(賽四十一 2~4)和亞達薛西(拉七 21)等，為了要成就祂的旨意。

親愛的，農夫如何將灌溉渠道的水引流到田中，神也能掌管世界任何政局的轉變。所以你當為國家的領導者及在位的官員禱告(提前二 1~2，羅十三 1~7)。

禱告：主啊，我們不知道自己的前途，也不知道明天將如何，但我們知道我們的腳步為祢所定，因祢必與我們同在、同行，帶領我們走當走的路。

詩歌：【我知誰掌管明天】（《聖徒詩歌》455 首第 1 節）

我不知明天將如何，每一天只為主活，
我不借明天的陽光，因明天或不晴朗，
我不要為將來憂慮，因我信主的應許，
我今天要與主同行，因祂知前面路程。

（副）有許多未來的事情，我現在不能識透，
但我知誰掌管明天，我也知誰牽我手。

視聽——[我知誰掌管明天~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第22章	第23章	第24章
主題	教養下一代	追尋智慧	面對失敗
鑰句	教養孩童	終日敬畏耶和華	因為義人雖七次跌倒，仍必興起

鑰節：【箴二十二6】「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」

默想：本章教導人敬畏耶和華(4節)。全章的重點如下：(1)敬畏耶和華得賞賜(1~7節)；(2)撒罪孽的必收災禍(8~16節)；(3)接受智慧人的言語(17~29節)。本章我們看見敬畏神的人得享富有、尊榮和生命。因為敬畏神是智慧的基礎，而智慧人必蒙福(1、9節)和蒙耶和華的眼目眷顧(12節)，也必站在君王面前(29節)。本章還告訴我們要「側耳」、「留心領會」處世之「智言三十則」。從本章1~16節是所羅門對敬虔生活的教導；從17節到第二十四章則是所羅門採集了其他民間的格言，編成「智言三十則」。這三十句的箴言給予人們在生命中及人際關係間，許多智慧的操練，可稱之謂「神子民的生活守則」。本章包括「智言三十則」的前五則：(1)第一則(22~23節)——不可欺壓貧窮人；(2)第二則(24~25節)——不可與好生氣、暴怒的人結交；(3)第三則(26~27節)——不可冒失作保；(4)第四則(28節)——不可挪移地界；(5)第五則(29節)——辦事殷勤。此外，6節論教養下一代，指出兒父母是影響女成長的主要因素。有一艘捕鯨船為了捕鯨，已離岸航行有三年之久；這艘船上有一位水手的父親是看管燈塔的，他非常盼望兒子早日返家。捕鯨船返航的時候到了，一天晚上，海上起了一陣狂風，這位父親卻沉沉入睡了，在他睡著的時候，燈塔的燈熄滅了。醒來之時，遙見海邊漂著一艘破船，他立刻前去看看是否能救一些活著的人。叫他憂傷與驚嚇的是：頭一具浮向岸邊的屍體，竟是他的兒子。他長久以來翹首期盼兒子歸來，如今孩子終於回到可以望見家門的地方，卻因父親未能讓燈塔亮著而死亡。願我們的燈是亮的，以主的話引導，教育和培養我們的兒女，使他們不偏離了神的道路。

親愛的，養育下一代是人生最大的責任。也是最大的特權。

鑰節：【箴二十三23】「你當買真理；就是智慧、訓誨和聰明也都不可賣。」

默想：本章勸人要謹慎行事，遠離貪婪，並勸勉要終日敬畏耶和華。全章共有十三則智言：(1)第六則——勿貪美食(1~3節)；(2)第七則——不貪財(4~5節)；(3)第八則——不隨便接受人的邀宴(6~8節)；(4)第九則——不要與愚人交談(9節)；(5)第十則——不可挪移地界和勿欺孤兒(10~11節)；(6)第十一則——要管教兒童(13~14節)；(7)第十二則——行神所喜悅的(15~16節)；(8)第十三則——心中敬畏耶和華(17~18)；(9)第十四則——不要與貪食好酒的人結交(19~21節)；(10)第十五則——當買真理(23節)；(11)第十六則——當孝敬父母(22、24~25節)；(12)第十七則——切戒妓女陷阱(26~28節)；(13)第十八則——不要貪酒(29~35節)。本章最值得我們注意的就是，24節指出追求真理值得付出任何代價。一切屬靈的豐富必須付上代價去取得，如：「買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見」(啟三18)。

親愛的，付代價建立正確的人生價值觀，生活的內容也會變得更豐富。

鑰節：【箴二十四16】「因為義人雖七次跌倒，仍必興起，惡人卻被禍患傾倒。」

默想：本章教導如何對待世上各種的人，以及在日常生活中必須知道的知識與見識。本章共有十二則智言和附加的箴言：(1)十二則智言(1~22節)，包括第十九則——不要嫉妒惡人(1~2節)，第二十則——智慧建造(3~4節)，第二十一則——要憑智謀(5~6節)，第二十二則——智慧極高(7節)，第二十三則——設計作惡的奸人(8~9節)，第二十四則——不要膽怯(10節)，第二十五則——不可見死不救(11~12節)，第二十六則——尋得智慧(13~14節)，第二十七則——不可攻擊義人(15~16節)，第二十八則——不可幸災樂禍(17~18節)，第二十九則——不要心懷不平(19~20節)，第三十則——要敬畏耶和華與君王(21~22節)；(2)附加的箴言——審判不看情面、不作假見證、不報復、殷勤不可懶惰(23~34節)。本章最值得我們注意的就是，16節鼓勵我們要面對失敗的事實。無論我們何時跌倒，要重新取用主的恩典，經歷基督的覆庇能力(林後十

二9)，就能站起來。約翰懷特(John White) 在他所著的書「戰役」(The Fight) 裏，這樣寫著：「『在戰場上，你當然可能會受傷，會缺臂斷腿的，但凡是能捲土重來再戰一場的人，就是戰士。』『如果有一名士兵在激戰中，突然坐下來，然後說，我真沒用，不必再試都知道，我甚麼都不行啦！』『戰場上已不容我們去想投降這件事，因戰鬥是那樣激烈，若一個士兵在這時候感到抱歉、內疚，當然是不合宜的！對這樣一位士兵，我會潑他一盆冷水，打鴨子上架逼他上戰場，踢他一腳，槍上了膛叫他拿好，然後對他說；『現在進攻！』』」

親愛的，軟弱不可怕，因為叫我們轉向祂，而經歷從神而來的恩典；跌倒也不可恥，因為叫我們投靠祂，而經歷從神而來的得勝！

禱告：主啊，我們雖會跌倒，但我們願靠祢再起來，並因祢覆庇的能力而得勝。

詩歌：【起來，起來為耶穌】（《聖徒詩歌》658 首第 4 節）

起來，起來為耶穌，戰爭必不會長；
今日殺聲雖高呼，明日凱歌響亮。
凡是靠主得勝者，必得生命冠冕，
必與基督同快樂，同王直到永遠。

視聽——[起來，起來為耶穌～churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第25章	第26章	第27章
主題	說話的智慧	懶情人的寫照	人的稱讚
鑰句	說得合宜	懶情人在床上也是如此	人的稱讚也試煉人

鑰節：【箴二十五 11】「一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡。」

默想：從本章到第二十九章為希西家所編錄的所羅門箴言(1節)。本章教導為人處世原則。全章的重點如下：(1)與王相處之道(2~7節)；(2)與人說話之道(8~15節)；(3)與人相處之道(16~28節)。本章最值得我們注意的就是，很多生動的比喻：金蘋果與銀網子(11節)、如收割時的涼氣(13節)、無雨的風雲(14節)、大槌、利刀(18節)、破壞的牙(19節)、冷天脫衣服(20節)、臉上倒醋(20節)、把炭火堆在頭上(22節)。這些生動的比喻告訴人要謹言慎行，而11節指出以合適的方式，在合適的時機說話，就如金蘋果放在銀網子裡，有極高的價值。在網路上有一篇名為〈說話的藝術〉的文章：

少說抱怨的話，多說寬容的話；抱怨帶來記恨，寬容乃是智者。
 少說諷刺的話，多說尊重的話；諷刺顯得輕視，尊重增加瞭解。
 少說拒絕的話，多說關懷的話；拒絕形成對立，關懷獲得友誼。
 少說命令的話，多說商量的話；命令只是接受，商量纔是領導。
 少說批評的話，多說鼓勵的話；批評產生阻力，鼓勵發揮力量。

親愛的，《箴言》給予人們生命中及人際關係間，許多智慧的操練。願你的口中滿了榮神益人的話。

鑰節：【箴二十六 14】「門在樞紐轉動，懶情人在床上也是如此。」

默想：本章教導不要作愚昧的人、懶惰的人、爭競人、和偽善者，強調效法善，不可效法惡。全章的重點如下：(1)愚昧人的行為(1~12節)；(2)懶情人的失敗(13~16節)；(3)爭競人的寫照(17~21節)；(4)偽善者的描繪(22~28節)。本章最值得我們注意的就是，四等人的表現：

- (一) 對於愚昧人(1~12節)——得尊榮本不相宜、必為刑杖所打、講愚昧的話、行愚妄事、不可重用、難得智慧、自以為有智慧。
- (二) 對於懶惰人(13~16節)——不肯出外作工、不肯起床、吃飯也覺麻煩、高看自己。
- (三) 對於爭競人(17~21節)——管閒事、欺凌鄰舍以為戲耍、傳舌爭競。
- (四) 對於偽善者(22~28節)——詭詐的心、怨恨的意、邪惡之思、挖陷坑的手(佈設陰謀)、滾石頭之力(作孽害命)、虛謊的舌、諂媚的口。

此外，14節描寫懶人在床上翻來覆去，卻不願起床。倪柝聲說的好，「懶惰這一個習慣，是經過很長的時間養成的，不是一天兩天就能改得過來的，如果我們不厲害的對付它，那要拖在我們身上一輩子不會了。」

親愛的，所有認識神的人，有用處的人，都是殷勤不懶惰的人。

鑰節：【箴二十七 21】「鼎為煉銀，爐為煉金，人的稱讚也試煉人。」

默想：本章教導與朋友相交之道。全章的重點如下：(1)不為明日誇口(1~2節)；(2)愛心說誠實話(3~10節)；(3)智慧與人交往(11~22節)；(4)要勤奮地工作(23~27節)。本章最值得我們注意的就是，與朋友間的交往要智慧地(3~22節)以真誠待人，以愛為基礎；但不要惱怒與嫉妒朋友(3~4節)，並且要接受朋友忠誠的責備(5~9節)。此外，21節指出人對於稱讚的反應往往反映出他的品格。司布真(Charles Haddon Spurgeon, 1834~1892)在二十歲前，即以善於講道著名，為神使用許多年。有一次，講完道後，仰慕他的人對他說：

「噢，司布真先生，這篇講道好極了！」司布真

回答說：「是的，夫人一當我走下講壇的時候，魔鬼就在向我耳語，說過同樣的話。」

親愛的，別人的稱讚對你有甚麼影響呢？稱讚能試驗一個人的本質，千萬不要讓人的鼓勵和讚美使你飄飄然而驕傲。

禱告：主啊，指教我們說榮神益人的話，像祢那樣幫助孤單的，勉勵灰心的。

詩歌：【哦，我要像祢】（《聖徒詩歌》291 首第 1，2 節）

- 一 哦，我要像祢！可愛的救主！這是我所求，是我所慕；
我歡喜丟棄一切的富足，盼望能和祢形像合符。
- （副）哦，我要像祢！哦，我要像祢！可愛的救主，像祢模樣；
像祢的甘甜，像祢的貞堅，在我的衷心刻祢形像。
- 二 哦，我要像祢！那樣的柔細，寬恕又憐憫、仁愛、良善；
幫助孤單的，勉勵灰心的，尋找犯罪人，不辭危難。
- 視聽——[哦，我要像祢~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 28 章	第 29 章
主題	論認罪	跟隨神的話
鑰句	掩蓋自己罪過的必不亨通	沒有異象，民就放肆

鑰節：【箴二十八 13】「遮掩自己罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。」

默想：本章講論義人與惡人的比較(1、10、18 節)，強調義行與惡行會得到相應的獎賞或報應。全章的重點如下：
 (1)智慧之子謹守律法(1~17 節)；(2)行動正直必蒙拯救(18~28 節)。本章最值得我們注意的就是，義與人惡人的性格與行為，以及行為所帶來的不同結果。義人的見證與生活都是與智慧和神有關：遵守律法(4 節)、尋求耶和華(5 節)、認罪(13 節)、常存敬畏(14 節)、行動正直(18 節)、倚靠耶和華(25 節)等。此外，13 節指出強調了承認罪惡的必要性和神的慈愛的確實性。有人問伊凡羅伯斯(Evan Roberts) 基督徒靈命長進的事，他就回答說：「你最末了一次的認罪，是在甚麼時候？」他的意思是說，一個基督徒的靈性之所以有進步，就是因為他認罪。認罪能幫助我們有恨罪的感覺。許多基督徒對罪的感覺太小了。邁爾說的好，「認罪是站在神的這邊反對罪。這是從心中的生命裡逐項提起來，先放在神面前，承認我們自己的過失。」
 親愛的，神是寬恕與赦免的神，人得蒙赦罪的第一步就是認罪。

鑰節：【箴二十九 18】「沒有異象(或作『默示』)，民就放肆，惟遵守律法的，便為有福。」

默想：本章教導有關義人與惡人的事，君王的事和教導子女的事，強調要遵守律法和倚靠耶和華。全章的重點如下：
 (1)義人增多，民歡呼喜樂(1~17 節)；(2)遵守律法，人便為有福(18~27 節)。本章最值得我們注意的就是，由個人到家庭，由家庭到國家，有福的生活是以神為中心的生活。本章我們看見世人的光景：有義人、智慧人、完全人、正直人、貧窮人、客人、謙遜人、愛慕智慧的人、依靠耶和華的人、求王恩的人、也有惡人、褻慢人、愚妄人、強暴人、急躁的人、愚昧人、好氣的人、暴怒的人、好流人血的人。在此教導我們作智慧之子，不作愚昧的事。本章告訴我們君王治國的箴言——在位的領袖應如何被神祝福，並且應以何種態度服事神的子民；然而惡人治國必得到相反的結果。本章論管教的箴言——讓我們愛惜那些需要管教的人，適當地管教會使他們加增智慧；若嬌養他們，終久必會懊悔。此外，18 節指出人若沒有從神而來的異象，就會放肆，結果人人都自行其是，就會陷入各種混亂和不法狀況(士十七 6)。這是何等嚴重的後果。「異象」(希伯來原文 chazown)指先知從神接受的信息和默示(賽一 1)與在這裡下半節的「律法」同義。「放肆」(希伯來原文 para)有隨便，滅亡，分裂的意思。
 親愛的，神的異象顯給摩西、以利亞與使徒保羅、約翰等等，使他們人生有方向與目標，也叫他們有使命感。你一生的事奉工作是否都是根據「那從天上來的異象」(徒二十六 19)呢？

禱告：主阿，讓我們看見祢的旨意和計畫，認識祢是我們的一切，使我們活出有異象的人生！

詩歌：【祢是我異象】(《聖徒詩歌》409 首第 1 節)

我的心愛主，祢是我異象，惟祢是我一切，他皆虛幻；
 白晝或黑夜，我最甜思想，行走或安息，祢是我光亮。
 視聽——[祢是我異象~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第30章	第31章
主題	亞古珥的言語	利慕伊勒王的言語
鑰句	我求你兩件事	才德的婦人

鑰節：【箴三十7~8】「我求你兩件事，在我未死之先，不要不賜給我：求你使虛假和謊言遠離我；使我也不貧窮也不富足，賜給我需用的飲食。恐怕我飽足不認你，說：耶和華是誰呢又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我神的名。」

默想：本章是雅基的兒子亞古珥亞古珥獨到的箴言。亞古珥可能是所羅門身旁的智慧人(列王紀上四30~31)。全章的重點如下：(1)認識天地的主(1~4節)；(2)信靠神的言語(5~6節)；(3)求遠離虛假和謊言，不貧窮也不富足(7~9節)；(4)以七種愚昧人為戒(10~17節)；(5)四種測不透的道(18~20節)；(6)使地承當不起的人(21~23節)；(7)從四樣小物學聰明(24~28節)；(8)步行威武的有三樣(29~3節1)；(9)不要行事愚頑(22~23節)。本章最值得我們注意的就是，亞古珥認識自己的渺小和無知，但從神所造的自然界中，他找到了人生的奧秘和生活的啟示。亞古珥雖謙稱自己是「蠢笨的人」，但從他的箴言中我們不難發現他對神的認識。他問了一連串的問題(4節)，而問題唯一的答案就是「天地的主，「萬物的主宰」。「祂名叫什麼？」「祂兒子名叫什麼？」這奇妙的名字就是「彌賽亞」、「耶穌基督」。祂的名是無可匹敵的，因為祂是升天又降下人間的那一位(箴三十四；約三13；弗四9~10)。此外，7~9節告訴我們亞古珥向神求兩件事：(1)遠離虛假和謊言；(2)求不貧窮，也不富足。這個敬虔的禱告顯出他深深知道人性的脆弱。願我們也以他的禱告為我們的禱告。

親愛的，亞古珥的禱告是否也是你的禱告呢？當你禱告時，你向神所求的是甚麼呢？

鑰節：【箴三十一10】「才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。」【箴三十一30下】「惟敬畏耶和華的婦女必得稱讚。」

默想：本章是利慕伊勒王的言語，是他母親教訓他的箴言。我們對利慕伊勒所知不多，只知道他是一位君王，從他母親得到智慧的教導。他的名字是「奉獻給神」的意思。有些人認為，他和亞古珥都出於阿拉伯北部的瑪撒國。全章的重點如下：(1)母親教訓的箴言——勿好色，勿好酒，並行公義(1~9節)；(2)有才德的婦人(10~31節)。茲列表如下：

她是賢德婦人	她殷勤工作——「她甘心用手作工」(13、15、19節)。 她精於財務——「她用手所得之利，栽種葡萄園」(16、22、24節)。 她行動正直——「能力和威儀，是她的衣服」(25節)。
她是個好妻子	她尋求丈夫之益——「她一生使丈夫有益無損」(12節)。 她給丈夫自信心——「她丈夫心裡倚靠她」(11節)。 她幫助丈夫成功——「她丈夫……為眾人認識」(22、23節)。
她是個好母親	她使一家溫暖——「全家都穿著朱紅衣服」(21節)。 她給一家美食——「未到黎明她就起來，把食物分給家中的人」(15、27節)。 她精於購物——「她好像商船，從遠方運糧來」(14、18節)。
她是個好鄰居	她幫助窮苦人——「她張手周濟困苦人」(20上半節)。 她恩待困苦人——「伸手幫補窮乏人」(20下半節)。 她言語有智慧——「她開口就發智慧」(26節)。
她的特徵	她的價值——「她的價值遠勝過珍珠」(10節)。 她的禮贊——「她的兒女起來稱她有福」(28節)。 她的地位——「唯獨你超過一切」(29節)。 她的秘訣——「敬畏耶和華的婦女」(30節)。

本章最值得我們注意的就是，才德婦人的典範：(1)是丈夫的幫助(10~12節)；(2)殷勤的工作(13~15節)；(3)善於理財經營家業(16~19節)；(4)待人恩慈，細心照顧家人(20~22)；(5)是丈夫的扶持，出入大方有

度(23~25 節)；(6)智慧恩慈，深得家人敬愛(26~28 節)；(7)蒙神稱許，蒙神賜福(29~31 節)。這 22 節的經文，是按希伯來 22 個字母連續寫成的，強調這位才德婦人的德行，乃源於她敬畏神；因此，她被稱為「才德的婦人」，而非「能幹的婦人」。願意每一個姊妹都是蒙神悅納的「才德的婦人」。有人說得好，「找到一個敬畏神的太太，是一個男人無與倫比的祝福；她是他生命中最偉大的獎項，一個稀有貴重的寶藏。美滿的婚姻在尊重和為對方自豪的氣候裡茁壯成長。」

親愛的，若你是賢淑的妻子，你就是丈夫的倚靠和喜悅；若你是才德的婦人，在人的眼中，你就是天使和祝福的化身。

禱告：主阿，願所有的姊妹，蒙神喜悅，成為才德的婦人！

詩歌：【使我成祝福】（《聖徒詩歌》634 首副歌）

使我成祝福，使我成祝福，願主榮光從我四射；
使我成祝福，這是我禱告，願有人今日從我得祝福。
視聽——[使我成祝福~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

「讀完《箴言》，讓我們明白敬畏神是人生最蒙福的事；敬虔是日常生活中最重要的事。這本書對我們與神的關係，與人的相處，和性格的建立有什麼積極的意義？並且對我們在言語，錢財和教導子女上有什麼提醒呢？」

【《傳道書》默想】——虛空的虛空

【**主要內容**】——所羅門在神的靈的感動下，回顧他往時遠離神追得世界後的失望和不滿足，在其生命中種種消極和厭世的見解。故他得到一個結論：趁早、趁著年幼，記念神、敬畏神乃人生蒙福之路。

【**主要事實**】——(1)所羅門個人的經驗(一~二章)；(2)所羅門觀察的結果(三~五章)；(3)所羅門實際的勸告(六~八章)；(4)所羅門回顧及結論(九~十二章)。主要作者——所羅門。

【**主要作者**】——所羅門。

【**本書重要性**】

- (一) 《傳道書》是所羅門在失敗時的心路歷程，他的經歷不是要人去效法、追求、擁有；他的思想也不是要人好像教訓那樣全盤接受。相反地，他透過他的觀察與經驗，道出日光之下一切皆空。因此，他勸勉讀者，尤其是年青人要面對那按公義審判和主宰一切的神(十一 9, 10)，要敬畏神，謹守他的誠命。因這是人所當盡的本分(十二 13)，這也是《傳道書》的結論。因此，任何人若要知道如何建立以神為中心的人生觀，而不必蹈所羅門離棄神、背叛神的痛苦經歷，就必須讀本書。
- (二) 《傳道書》在聖經中是必要的，因為它使人知道沒有神的人生是空虛的，沒有意義的，令人絕望的。儘管世上的人都在尋尋覓覓，追求美好的人、事、物，但到頭來卻發現美夢成空，即使得著了，卻仍不能快樂與滿足，反覺更痛苦、更虛空。此外，「**人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？**」(太十六 26)。無論人如何努力，但世事難測，若是賠上自己的生命，他所擁有的一切財富都毫無價值和他一切的成就也都毫無意義，結果全是空虛的。人唯一的出路是尋求獨一的真神，因為惟有祂能治愈我們心靈的空虛，惟有祂的愛能填補我們人生所有的虛空。因此，任何人若想要脫離「**虛空的虛空，凡事都是虛空**」的無奈人生，而開始擁有使人滿意、充實、有目的、又有意義的人生，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	萬事都虛空	勞碌的虛空	凡事都有定期
鑰句	虛空的虛空，凡事都是虛空	我勞碌所成的功，誰知都是虛空	神造萬物，各按其時成為美好

鑰節：【傳一2】「傳道者說：虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。」

默想：本章所羅門闡明全書的主題是——日光之下都是「虛空」。一般認為所羅門在晚年時，從他人生失敗的經驗寫了《傳道書》。全章分為二段：(1)人生的總論，因凡事都是虛空(1~11節)；(2)智慧查究天下事，因都是捕風(12~18節)。所羅門指出凡事都是虛空的原因：(1)勞碌沒有益處(3節)；(2)萬事令人厭煩(8節)；(3)日光之下並無新事(9節)；(4)神叫世人所經練的，是極重的勞苦(13節)；(5)多有智慧，多有愁煩(18節)；(6)加增知識的，就加增憂傷(18節)。

本章最值得我們注意的就是，所羅門回顧自己一生所做的，得到一個結論：「傳道者說：虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。」(2節)他問：「一切的勞碌有什麼益處？」因為人生短暫，一代過去一代又來；萬事萬物似乎都在循著一定的軌跡，周而復始無變化，了無新意又沒有意義；人的欲望永難滿足，「眼看，看不飽；耳聽，聽不足」；人的名不能永留，過去的世代沒有人記得。他專心查究天下一切的事情，結論是神讓人經歷極重的勞苦，而一切的努力都是捕風而沒有意義的。所羅門人生充滿矛盾，而他悲觀的論調不是神的真理，而是人遠離神失敗中的見解。摩根說的好，「《傳道書》是作者受聖靈感動而寫的，它代表一個人若忘記了神的失敗和悲觀論。他凡事只看見日光之下的勞苦，而不知道日光之上的，才是重要的。你若要知道一個最聰明，最有學問，同時也是最有地位的人可以落到什麼地步，就應看本書作者的自述——一個把神拚諸門外的人的結局。」

親愛的，你曾否感到人生虛空？在有限的人生中、在物質享樂充斥的世界中，你是否已經調整了自己的人生價值觀和生活態度呢？

鑰節：【傳二11】「後來，我察看我手所經營的一切事和我勞碌所成的功，誰知都是虛空，都是捕風，在日光之下毫無益處。」

默想：本章所羅門提到享樂、成就、產業和財寶，還有顯赫的名聲等，都不能為他帶來持久的滿足。全章分為三段：(1)為自己而生活，因追求肉體享樂、財富、聲色，都是捕風，毫無益處(1~11節)；(2)智愚兩者比較，因遭遇都是虛空，同樣死亡(12~23節)；(3)神喜悅就賜福——智慧、知識和喜樂(24~26節)。所羅門描述為了「自己」的享樂，費盡心力，用酒、工程、家業、享受、財物、音樂、妃嬪等來滿足自己。但他所得的結論——卻是虛空、捕風、毫無益處。所羅門一生以智慧與知識行事，但是想到智慧和愚昧人，都必有同樣的遭遇——同歸死亡，他深感虛空與絕望。

本章最值得我們注意的就是，所羅門用了重複的詞彙——「虛空」、「捕風」、「毫無益處」，來描述人生的虛空：(1)心緒虛空——喜樂、嬉笑、飲酒(1~3節上)；(2)享受虛空——園林、僕婢、財寶、娛樂、女色(4~11節)；(3)智慧虛空——以智慧行事，結局竟與愚昧人無異(3節下，12~17節)；(4)勞碌虛空——勞碌所得卻要留給未曾勞碌的人(18~23節)。本章24節是一個重要的轉捩點，所羅門提到福樂的人生，乃是出於神的手；而神賜的三種福有智慧、知識和喜樂(25節)。前英國首相邱吉爾，當他九十歲將近人生終站時，有人問他對於死的感覺怎樣，他就直說：「當酒店關門時，我就走。」(I Leave when the pub closes)。他把世界當作酒店，他自己是一個喝酒的人，直到酒店打烊他才走。世界真如一個酒店，世人都在裏面，荒宴醉酒，過著醉生夢死、紙醉金迷的生活。然而無論人在世上的智慧、財富以及個人的成就如何，到頭來終將離開世界，而變得沒有分別。但問題是酒店關門後，他們要往那裡去呢？

親愛的，回顧往昔，你辛勤的工作是為了甚麼？你一生所作的會被神所記念嗎？

鑰節：【傳三11】「神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裡。然而如此神從始至終的作為，人不能參透。」

默想：本章所羅門闡明生命中一切的事件都是神所命定的，因為神每一個人都定下了計畫。全章分為二段：(1)萬事都有定時，因凡事都有定期、生死有時、一切有時(1~8節)；(2)神智慧的作為，因將永生置人心裡、按公義審判人、人與獸同歸塵土(9~29節)。所羅門指出萬事萬物都有定時(28種情形，14種是正面的，14種是反面的)，一切都由神所支配掌管。雖然人對神永恆計畫的認識非常有限，甚至無法參透祂的作為。但神將「永生」(原文永恆)放置人心中，使人們能意識到祂。神如何掌管人的際遇？祂沒有向人透露，是為使人以信心敬畏祂、倚靠祂、尊重祂、榮耀祂、聽命於祂。雖然人與獸同是出於塵土，也歸於塵土，但人在死後要受神的審判，只有神的生命才能填滿，也惟有神自己才能使我們得到永遠的滿足。

本章最值得我們注意的就是，認識神的計劃和祂手的作為：(1)人凡事都有「定時」，都在神手的命定之下(1~8節)；(2)神叫人勞苦作事，是要使人在其中受經練(10節)；(3)神造萬物，「各按其時」成為美好(11節)；(4)神將「永遠」(原文)安置在人的心裡(11節)；(5)神的恩賜叫人喜樂、行善、吃喝、享福(12~13節)；(6)神一切所作的，都必永存，無所增減(14節)；(7)神的作為，是要人在祂面前存敬畏的心(14節)；(8)神的作為，早先就有，現今也有，將來還有(15節)；(9)神任憑人有奸惡，是要試驗他們(16, 18節)；(10)神的審判和一切工作，都有定時(17節)。奧古斯丁有一天在海邊散步，默想三而一之神的真理時，看見一個小孩不斷的將海水注入一個蜆殼裏面(這殼中間有一個洞)。奧氏就問他說：「你作什麼？」孩子答說：「我要把所有的海水倒在這個蜆殼裏面。」奧氏突然覺悟，自己也像這個孩子一樣。哦！誰能藉著理智來明白三而一之神的真理呢？又有誰能測得透神的偉大，祂的能力，祂的全能，祂的智慧，祂的聖潔，祂的憐憫，祂的慈愛，這些都是我們無法測度的。正如奧古斯丁在他的懺悔錄中所說的：「人永遠無法得著安息，除非他安息在神的裏面。」神在我們的心靈中，放置了「永生」，使我們能渴慕祂、享受祂、認識祂的計劃和祂手的作為！

親愛的，只有神永遠的生命才能填滿我們心靈的深處；也惟有神自己才能使我們得到永遠的滿足。如果沒有神，人生的難題是得不到圓滿解決的！回顧往昔，你曾否享受神所賜的福——智慧、知識和喜樂嗎？

禱告：主啊，是的，若沒有祢，在日光之下一切都是虛空，但有了祢，心滿意足，一切就不空。

詩歌：【日光下勞碌有何益】(《選本詩歌》84首第1, 2, 5節)

(一) 日光下勞碌，有何益？令人厭，萬事無新奇！

一過去，無人再記憶！虛空的虛空！

(和) 空空空！空空空！空空空！空空空

凡事都虛空，如捉影，如捕風。

(二) 人生的經驗是苦難：多有了智慧，多愁煩！

增加了知識，增悲嘆！虛空的虛空！

(五) 趁幼年，當念造你主！敬愛祂，才是樂與福！

有了祂，心滿意也足！惟祂不虛空！

視聽——[日光下勞碌有何益~YouTube](#)

9月20日

讀經	第4章	第5章	第6章
主題	人生最常見的事	敬畏神的態度	擁有的虛空
鑰句	兩個人總比一個人好	你到神的殿要謹慎腳步	心裡卻不知足

鑰節：【傳四9】「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。」

默想：本章所羅門提到人生最普通、最常見的事：受欺壓、被嫉妒、孤單、愚昧。全章分為四段：(1)人間的欺壓暴行，因無人安慰，生不如死(1~3節)；(2)求利不知滿足，因嫉妒消極，滿了一把還要滿了兩把(4~6節)；(3)有同伴比孤單好，因跌倒扶起，同睡暖和(7~12節)；(4)智慧與愚昧王，因不肯納諫(13~16節)。所羅門指出神是人生一切問題的答案：(1)有了神，就不會依靠勢力欺壓人，因為神是受欺壓者的安慰；(2)有了

神，就不至於懶惰而愚昧，因為神是勞碌作工有功效者的報償與滿足；(3)有了神，就不至於徒然勞苦，因為神是我們最好的同伴；(4)有了神，就不會自以為是的愚昧，因為神是最值得我們跟隨的智慧王。

本章最值得我們注意的就是，所羅門用現實的生活來證實人生困苦的事實，並且勸誡人生的良伴必要——

「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效」(9節)。一個沒有同伴或家庭的人：(1)勞苦不得享福(7~8節)；(2)跌倒無人扶起(9~10節)；(3)獨睡不能暖和(11節)；(4)攻敵沒有力量(12節)。因此，家庭中夫婦同心，總比一個人單獨追求更有功效；教會裡同工配搭，總比一個人單獨事奉更多果效。

親愛的，神安排的人生是與人結伴，有福同享，有難同當。在你的生命中，有沒有夫妻同心？肢體彼此關懷？朋友彼此相助呢？

鑰節：【傳五1】「你到神的殿要謹慎腳步。因為近前聽，勝過愚昧人獻祭，他們本不知道所作的是惡。」

默想：本章所羅門的勸勉是有關正確地敬拜和貪財的虛空及禍患。全章分為二段：(1)來到神面前——謹慎腳步、言語，並不可輕率許願(1~7節)；(2)正確富足觀——勿欺窮人，知足並享受勞苦所得，以神所賜的為樂(8~20節)。所羅門提出對人生心態的探索：(1)對神是否敬畏神；(2)對人是否待人公義、公平；(3)對物是否對所得知足；(4)對事是否為風勞碌；(5)對己是否享受自己的分。

本章最值得我們注意的就是，脫離虛空人生的法則，就是要有敬畏神的心。不過，我們來到神的面前要以正確的敬拜、禱告和許願的態度。邁爾說的好，「你要留心腳步，無論單獨進到神面前，或與別人一起去，要把腳上的鞋脫下來，小心翼翼而且敬虔地走。看！祂在那裡，有天使以翅膀遮著臉侍立的，你要以聖潔敬畏的心到祂面前，不可有絲毫不敬的樣子。有人描寫屬靈的偉人怎樣在神的殿中恭敬，看見他，就想起他對神那種虔恭的樣子，敬拜時，的確要有誠心、急切的心與奉獻的心。敬拜是朝見神，與祂相交。」此外，本章還說出最美好的人生態度，就是能夠在神所賜短暫的日子裏，享受自己所勞碌得來的，並且在工作裏，滿足和歡樂地生活。這就是敬畏神的人所蒙的福。

親愛的，來到神面禱告，你是否有慎重、真誠、尊敬、謙卑的態度呢？

鑰節：【傳六7】「人的勞碌都為口腹，心裡卻不知足。」

默想：本章所羅門提到四種人生虛空的例子，包括(1)財富不用的虛空，(2)兒女的虛空，(3)年老無財的虛空，(4)眼見的和妄想的虛空。全章分為四段：(1)榮華富貴，不得享用(1~2節)；(2)多子壽高，不得埋葬(3~6節)；(3)勞碌為口腹，卻不知足(7~9節)；(4)一生虛度，不知身後事(10~12節)。所羅門指出甚麼是人生真正的福：(1)不是貲財、豐富、尊榮，乃是神賜能力，使人可以享用；(2)不是兒孫滿堂，乃是心靈滿享福樂；(3)不是長壽，乃是活出有價值的人；(4)不是口腹滿足，乃是心裡知足；(5)不是道理知識，乃是實際經歷；(6)不是肉眼的看見和心裡的妄想，乃是運用現有；(7)不是知道自己，乃是認識神；(8)不是知道日光之下的事，乃是對永遠的未來有活潑的盼望。

本章最值得我們注意的就是，人生無論擁有多少，都是過眼雲煙。人就是擁有一切，卻生活在痛苦無奈裏，心靈也不能喜樂，如此的人生實在是得不償失。猴子有種貪得無厭的劣根性，某地的土人，就利用牠們這種劣根性去抓猴子。土著們將猴子最愛吃的米放在堅固的皮袋裏，綁在樹幹。袋口很小，只夠伸出猴子的手。猴子來了，伸入手盡量地抓緊食物。土著們就從遠方包圍著，吹笛打鼓；猴子驚慌要逃跑，可是又不願放棄所抓的米，手抽不出來就被捕了。為了一把米失去自由，多愚笨呀！

親愛的，人的慾望無窮無盡，若不學會「知足」的功課，無論如何努力，都無法滿足，無論得著多少，仍覺若有所缺。你應當「只要有衣有食，就當知足。」(提前六8)

禱告：主啊，在短暫的人生中，我們有了祢，勝於世上榮華、富貴、聲望；我們有了祢，活得就有意義。

詩歌：【我寧願有耶穌】(《聖徒詩歌》332首)

(一) 我寧願有耶穌，勝於金銀，我寧屬耶穌，勝過財富無邊；

我寧願有耶穌，勝過地土，願主釘痕手引導我前途。

(副) 勝過作君王，雖統治萬方，卻仍受罪惡捆綁；

我寧願有耶穌，勝於世上榮華、富貴、聲望。

- (二) 我寧願有耶穌，勝於稱揚，我寧忠於主，滿足主的心腸；
我寧願有耶穌，勝於美名，願對主忠誠，宣揚主聖名。
- (三) 祂是美中最美，遠勝百合，祂是甜中甜，遠勝蜂房滴蜜，
祂是一切一切，餵我饑靈；寧願有耶穌，跟隨祂率領。
- 視聽——[我寧願有耶穌~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第7章	第8章	第9章
主題	誰是智慧人？	誰如智慧人呢？	世事難料
鑰句	神造人原是正直，但他們尋出許多巧計	人在日光之下	原來人也不知道

鑰節：【傳七 29】「我所找到的只有一件，就是 神造人原是正直，但他們尋出許多巧計。」

默想：本章是由一系列《傳道書》及諺語所組成有關智慧與愚昧的忠告。全章分為三段：(1)以智慧面對生命，因名譽比油寶貴，去遭喪的家，憂愁強如喜笑，不要急躁惱怒，要察看神的作為(1~14節)；(2)避免行極端的事，故不要行義過分，不要自逞智慧，人所說的一切話不要放在心上(15~22節)；(3)所不能測透的事——男比女強，沒有正直的人，人卻尋出許多惡的巧計(23~29節)。所羅門指出智慧人與愚昧人有別：

經節	智慧人	愚昧人
1~6節	看重內在實際	看重外在享樂
1, 7節	看重名譽	看重眼前利益
8節	看重事情的終局	看重事情的起頭
9節	存心忍耐	急躁惱怒
10節	面對現今	留戀過去
11~12節	看重智力	看重財力
13~14節	思考事物背後神的作為	單顧事物表面的現象
15~18節	敬畏神而行事中庸適度	偏於極端
19~29節	尋求智慧而找到神	狂妄邪惡而被罪纏

本章最值得我們注意的就是，所羅門闡明智慧的優點與限制。所羅門雖然是最有智慧的人(王上三 12, 16~28)，但他的智慧仍無法參透生命中一切的奧秘。例如雖然神造人本是正直的，但因人遠離智慧而墮落敗壞。所以人要尋求神的智慧，以祂的智慧積極地面對現實的生活，行神所喜悅的事。有一位畫家畫了兩幅有名的圖畫。一幅是「天真」，是看到一位純潔無邪的兒童，跪在母親的榻前，為母親的病祈禱；另一幅是「犯人」，是在監獄裏，對著一個滿臉兇惡的殺人犯繪畫的。可是，這位畫家絕對想不到，這一個惡相可怕的人，卻正是十幾年前的那位天真兒童！這個故事裏，說明神所創造的人，原都是良善正直的，但是人反而想出許多的巧計，而違背自己的良心，因此離開神偏行己路，最後走向敗亡。

親愛的，你對罪的態度是什麼？你當如何保守自己免於落入罪的試探中呢？「親愛的弟兄阿，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裏禱告保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。」(猶 20~21)

鑰節：【傳八 17】「我就看明神一切的作為，知道人查不出日光之下所作的事；任憑他費多少力尋查，都查不出來，就是智慧人雖想知道，也是查不出來。」

默想：本章所羅門闡明何謂「智慧人」。全章分為三段：(1)順服在上權柄，故當遵守王命，勿固執行惡(1~5節)；(2)明白自己有限，因各樣事務都有時候和定理，忍耐等候(6~8節)；(3)洞悉神的心意，因敬畏神得福樂，看明神一切的作為(9~17節)。所羅門指出智慧的人：(1)臉發光，因有從神來真正的智慧；(2)心能辨明時候和定理，因有智慧人心；(3)眼看明神一切的作為，因以智慧知道神作事的法則。

本章最值得我們注意的就是，所羅門提到一個敬畏神的人就是智慧的人。一個智慧的人順服神的主權，因他明白一切都在神的掌管之下；甚至人的生與死，沒有人能改變。他也明白惡人的興盛是暫時的，但敬畏神的人終必得福樂。然而，所羅門三次用「查不出」(17節)，表明智慧的限制。重申智慧的限制。因人的有限，任憑所羅門以智慧來驗明查察世事，並看神一切的作為，但無法測透神所作的，也不能理解人生全部的真諦。縱然人生有許多的不解與不公，我們也不能完全明白神所做的一件事，但我們可以信靠那位掌管一切的主。

親愛的，若非出於神的啟示，人無法瞭解神的作為和人生的奧秘。你是否體會神的心腸，而理解神的作為呢？

鑰節：【傳九 12】「原來人也不知道自己的定期；魚被惡網圍住，鳥被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中，也是如此。」

默想：本章所羅門詳細考察以求得人生的智慧。全章分為四段：(1)知道人生的結局，因智愚善惡同歸死亡，但活比死強(1~6 節)；(2)知道喜樂地生活，故當歡喜喫飯、衣服潔白、頭上抹油、快活度日、殷勤工作(7~10 節)；(3)知道自己的定期，故當把握機會、擺脫網羅(11~12 節)；(4)知道智慧的力量，因智慧勝過勇力、智慧勝過打仗的兵器(13~18 節)。

本章最值得我們注意的就是，所羅門勉勵在短暫的人生裏，人如何過喜樂的人生：(1)享受平凡的日子如歡喜喫飯(7 節)；(2)天天喜樂的作見證如穿潔白衣服、頭上抹油(8 節)；(3)快活地過婚姻的生活(9 節)；(4)盡力地作所當作的事(10 節)；(5)把握每一時機(11 節)；(6)聽智慧人的言語(17 節)。我們能夠積極的過喜樂生活，關鍵乃在於神已經悅納我們的作為(7 節)。

此外，本章至第十一章前六節以「知道什麼與他有益」為主旨。全段以「知道」和「不知道」貫串起來：「不能知道」(九 1)；「知道」、「毫無所知」(九 5)；「沒有知識」(九 10)；「不知道」(九 12)；「無知」(十 3)；「不知」(十 14)；「不知道」(十 15，十一 2)；「不得知道」(十一 5、6)；「卻要知道」(十一 9)。比如 12 節所說，人「不知道」將來所要臨到的禍患，如魚被惡網圍住，鳥被網羅捉住。據一位探險家說：「非洲獵人捉拿森林中的小猴，並不須安置圈套或陷阱，他們只要帶一壺摻蜜的啤酒到樹林去，把壺蓋打開，自己藏躲附近就行了。猴子因好奇，一個個從樹上跳到壺前，開始只想嘗一嘗那甜味，以後越喝越多，就亂打亂鬧，亂跑亂跳，直到醉倒為止。這時獵人就開始行動，不到幾分鐘，酣睡的猴子們，就都已被繩子堅牢的縛住，及至醒來，才知道自己已成了獵物，這時任憑你亂叫亂咬，總是徒勞無。」

親愛的，世事難料，人生考場上無法躲避和突然臨到的事常發生。然而你是否將一切交託在神的手中，讓祂掌管你的時間，機會及每一天吧！

禱告：主啊，在「日光之下」，我們所作的一切都是虛空，都是捕風；所有的勞碌，最終不過是聲聲嘆息。但我們有了祢，叫我們過「日光之上」的生活，因而生命就有了意義，人生就有了的方向。在祢裡面，我們今生有倚靠，來生有盼望。

詩歌：【日光之下】(《天韻詩歌》06 - 弦外之歌)

日光之下有一個謎，忙碌的人群終日尋覓
日光之下有聲聲嘆息，成功失敗盡都空虛
日光之下有一個謎，忙碌的人群終日尋覓
日光之下有聲聲嘆息，成功失敗盡都空虛
眼看看不飽，耳聽聽不足
萬事令人厭煩，人心怎能說盡
日光之下有一個謎，世世代代誰曾解明
日光之下有聲聲嘆息，生命多像捕風捉影

詩歌旁白：(智慧的王所羅門說：虛空的虛空，萬事都是虛空
人一切的勞碌，就是他在日光之下的勞碌
有什麼益處呢？日光之下沒有新事
日光之下所作的一切都是虛空，都是捕風
這樣的悲調，是否就是人生的寫照
這樣的蒼涼，是否就是生活的目標)
(日光之上，日光之上是另一番景象
創世的君王親自向著世人顯明祂的心腸
神愛世人，將祂的獨生子賜給他們
叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生
這是生命的意義，永恆的方向
聽！這訊息是來自日光之上)

日光之上有個奧秘，親手解開生命之謎
日光之上發出言語，神愛世人直到如今
今生有倚靠，來生有盼望
迎接神在心裡，迎接天國降臨
日光之上有個奧秘，神的心意記在《聖經》
日光之上發出言語，有耳的人，都應當聽
都應當聽，都應當聽，應當聽
視聽——[日光之下~YouTube](#)

讀經	第 10 章	第 11 章	第 12 章
主題	智慧的人生	盡你所能	惡人的謊言與耶和華的言語
鑰句	得智慧指教，便有益處	不要歇你的手	當紀念造你的主

鑰節：【傳十 10】「鐵器鈍了，若不將刀磨快，就必多費氣力，但得智慧指教，便有益處。」

默想：本章所羅門繼續論及智慧人和愚昧人的比較。全章分為三段：(1)愚昧人的愚行，如死蒼蠅做香膏，因惡心居左(意作旁門左道的事)，並顯出無知(原文「他的心缺乏」或「他心思也全失了」(呂譯本)，愚昧人得勢，挖坑陷人(1~11節)；(2)愚昧人的言語，因多言多語皆無益處，並對將來的事一無所知(12~15節)；(3)邦國的愚昧，因王年幼無知，臣只顧宴樂，人民懶散，並咒詛君王(16~20節)。本章最值得我們注意的就是，所羅門指出如何分辨智愚：

智慧	愚昧
智者謹言慎行(1節)	愚者顯露無知(3節)
智者存心正直(2節)	愚者存心偏邪(2節)
智者柔和忍氣(4節)	愚者驕傲自是(5~7節)
智者明哲保身(8~9節)	愚者害人害己(8~9節)
智者防患未然(10~11節)	愚者鹵莽行事(10~11節)
智者口出恩言(12節)	愚者出口惹禍(12節)
智者思而後言(13~14節)	愚者言所不知(13~14節)
智者知其所行(15節)	愚者行所不知(15節)
智者知人善任(17節)	愚者用人無知(16節)
智者殷勤維護(18節)	愚者手腳懶惰(18節)
智者討神喜悅(19節)	愚者求己歡心(19節)
智者不懷惡念(20節)	愚者懷恨咒詛(20節)

本書一切有關智慧和愚昧的教訓，都提醒我們要敬畏神，得著從神而來的智慧；否則，人就不能過智慧和尊榮的生活(1節)。

親愛的，求神賜給你作事的智慧，不僅在態度上，也在方法上。所以你如何磨鍊不鋒利的刀呢？要不斷地接受訓練，並勤加操練你的技能，好裝備自己，使你事半功倍。

鑰節：【傳十一 6】「早晨要撒你的種，晚上也不要歇你的手，因為你不知道哪一樣發旺；或是早撒的，或是晚撒的，或是兩樣都好。」

默想：本章所羅門勸勉在這虛空的人生中，應該怎樣積極的為人，怎樣生活。全章分為二段：(1)一人生莫如行善，因多多的給必有收成，按時撒種，不要歇手(1~8節)；(2)對少年人勸勉，當快樂，「卻」面對必審問神，當除掉愁煩與邪惡(9~12節)。

本章最值得我們注意的就是，所羅門勸人多撒種，因為多種必會多收。他的意思就是要盡所能的行善(幫助人)：(1)要憑信心而不看環境；(2)要及時把握機會，而不要歇手。所羅門還提醒年輕人應追求快樂與歡暢，但是別忘了要向神負責，因神必要按人的生活為人施行審判；並且當除掉不必要的愁煩，和除去肉體上的邪惡。

親愛的，盡你所能撒福音的種子，神會負責一切後果。所以不要等待，不要猶疑，不要懈怠，要趕緊——「趁著白日，我們必須作那差我來者的工，黑夜將到，就沒有人能作工了」(約九 4)。

鑰節：【傳十二 1】「你趁著年幼，衰敗的日子尚未來到，就是你所說，我毫無喜樂的那些年日未曾臨近之先，當紀念造你的主。」

默想：本章是《傳道書》的總結，也是所羅門肺腑感言論及如何解決人生「虛空」之道。全章分為三段：(1)記念造你的主——趁著年幼將自己獻給神(1節)；(2)年老衰敗景況——身體退化，器官朽壞，仍歸塵土(2~8節)；(3)聽智慧人言語——總意就是敬畏神，謹守他的誠命(9~14節)。

本章最值得我們注意的就是，所羅門勸勉「當記念造你的主」，因他感觸到人生在世如浮生若夢，所發的肺腑感言。本書不是寫給老年人的，是老年人寫給少年人的。每個老年人都未必聽虛空的道，他們都知道虛空了。惟有少年人才作黃金夢。所以年老的所羅門說，你要趁少年時就「記念」主，免得等到老年後悔。「記念」這詞包括敬畏、認識、愛慕、不忘、感恩、默想、思念、回轉、回想、尋求等意思。愛德華滋(Jonathan Edwards)是十八世紀美國大復興的領導者。在他廿歲時寫下志願，每週誦讀一次在神面前：「我決不浪費寸陰…決不作那若在最後一刻所不敢作的事…趁我一息尚存決盡量去努力生活…每週必比前一週在靈性上進步，也在領受神的恩典上進步…每日、每週、每月和每年之終，審問自己，在任何方面，是否能作得更好一點…」。

親愛的，不要浪費你的青春，而忘記造你的主。所以趁早將你的生命獻給神，建立以神為中心的人生觀。

禱告：主啊，讓我們把握每一天，每一個機會，竭力認識祢、愛祢，為祢而活，而過一個喜樂，且有意義的人生。

詩歌：【春天花開秋天落葉】(《兒童詩歌》817首)

春天花開秋天葉落，光陰好像流水，
我們一生時間不多，不要輕輕的浪費；
當趁著年幼，記念造你主！
不然等到荒廢日久，那時必後悔痛哭。
視聽——[春天花開秋天落葉~YouTube](#)

「讀完《傳道書》，讓我們明白無神的人生，一切的勞碌與享受，都是虛空，都是捕風；屬神的人應當好好利用神所賜給的每一天，每一個機會，記念神、敬畏神，展現出生命的價值。這本書對我們在日光之下過一個有意義的人生，有什麼提醒呢？」

第十二章我們看見人生衰老之後，精力減退的光景(2~7節)。本書含有極美好的寓訓，並且頗有意義，例如：

- (1) 「日月星斗看不明亮，雨後雲彩返回」(十二2)——悲觀衰退，死亡即將來臨。
- (2) 「看守房屋的發顛」(十二3；伯四14，19；賽卅八12；林後五1~2；彼後一12~13)——手腳無力，越老越發顛。
- (3) 「有力的屈身」(十二3；創四七31；四八2)——兩腿軟弱無力，身子也彎了。
- (4) 「推磨的稀少就止息」(十二3~4)——牙齒脫落，所以推磨的稀少。
- (5) 「從窗戶往外看的都昏暗」(十二3；創廿七1；撒四15)——眼睛昏花，模糊不清。
- (6) 「街門關閉」(十二4)——眼瞎耳聾，聽覺不靈。
- (7) 「推磨的響聲微小」(十二4)——聲量也小了。
- (8) 「雀鳥一叫人就起來」(十二4)——睡眠較少，越老越睡不長。
- (9) 「唱歌的女子也都衰微」(十二4)——失音衰弱，已無心唱歌。
- (10) 「人怕高處，路上有驚慌」(十二5)——變得緊張，怕上高處，害怕出門。
- (11) 「杏樹開花」(十二5；創四二38；撒上十二2)——頭髮白了，頭髮如霜。
- (12) 「蚱蜢成為重擔」(十二5；太三4)——消化不良(蚱蜢乃當時中東人的食物)。
- (13) 「人所願的也都廢掉」(十二5)——失去了欲望，什麼都沒興趣。
- (14) 「銀煉折斷」(十二6；撒上四18)——脊椎骨鬆弛，彎腰屈背而無生氣。
- (15) 「金罐破裂」(十二6)——腦力退化。
- (16) 「瓶子在泉旁損壞」(十二6)——肺功能失效。
- (17) 「水輪在井口破爛」(十二6)——心臟衰弱，血管硬化，不能流通。(因為‘水輪’在井旁從一個唧筒把水吸入，又從另一根管子把水壓出，這就是心搏與血液循環。)
- (18) 「塵土仍歸於地」(十二7)——死了歸於塵地。

「哦！神所描寫在日光之下的萬有是何等的虛空！我將敬拜歸給那有永不止息憐憫的神！祂使我的快樂不建築在今生不定的事物上，而在於祂最可稱頌的自己；那是永不止息的福份。」——馬田

【《雅歌》默想】——愛的詩歌

【主要內容】——本書主要是以所羅門與書拉密女的對話而寫成的抒情詩，當中描述他們彼此至高至真摯的愛情；且提及兩人相愛的發展，包括追求，訂婚，和婚娶的三個階段。

【主要事實】——愛的詩歌，包括愛的吸引(一章)；愛的呼召(二章)；愛的尋找(三章)；愛的交通(四章)；愛的管教(五章)；愛的增長(六章)；愛的聯結(七章)；和愛的成熟(八章)。

【主要作者】——所羅門。

【本書重要性】

- (一) 《雅歌》乃是所羅門所有的歌中最精采、最優雅、最超卓的一首歌，所以被稱為「所羅門的雅歌，是歌中的歌」。所羅門以婚姻的愛表明，他與書拉密女之間最純潔，也是最高尚的愛。就時代來說，本書講到神和以色列之間那神聖愛的關係。從預表上而言，它乃是啟示了基督與教會聯合的奧秘。從個人、屬靈的經歷上看，它乃是描寫神與人之間愛的交通和生命的親密聯結。因此，任何人若想要知道如何從愛的羨慕、追求，進到靈命成長、變化、成熟的經歷，就必須讀本書。
- (二) 《雅歌》是一切愛主、追求主的聖徒(不管處在舊約時代或是新約時代)一致認為最寶貴、最聖潔、最屬靈的一卷書，因為它可以作我們愛主生命的進度表，追求路途中的里程碑。所以在教會中，靈命最深、最成熟的聖徒都寶貴這卷書，因為它是他們和主中間愛的寫實。初信者亦當閱讀本書，思考其中基督和聖徒生命中那愛的關係，就會喜歡讀本書，並陶醉在其中。因此，任何人若想要知道主(所羅門所預表的)是怎樣的愛我們，我們(書拉密女所預表的)也應怎樣的來愛我們的主；以及渴望有「良人屬我，我也屬祂」的經歷，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	愛的吸引	愛的起始	愛的尋找
鑰句	願你吸引我，我們就快跑跟隨你	良人屬我，我也屬他	尋找我心所愛的

鑰節：【歌一4】「願你吸引我，我們就快跑跟隨你；王帶我進了內室；我們必因你歡喜快樂；我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒；他們愛你是理所當然的。」

默想：所羅門曾作詩歌一千零五首(王上四 32)，《雅歌》乃是他所有的歌中最精采、最優雅、最超卓的一首歌，所以被稱為「所羅門的雅歌，是歌中的歌」。從屬靈的經歷上看，它乃是描寫神與人之間愛的交通和生命的親密聯。故此，我們將以一個跟隨主的人在愛中的羨慕、追求、成長、變化和成熟的經歷，來解釋這卷書。本章是描述童女(書拉密)和良人(所羅門王)在愛中的彼此吸引，而彼此羨慕、稱讚、對唱之歌。全章分為七段：(1)童女的羨慕，因被吸引而快跑跟隨(1~4 上節)；(2)內室的經歷，而看見自己雖黑卻秀美，祈求何處牧羊(4 下~7 節)；(3)良人的答覆，而要她跟隨羊群的腳蹤，並稱讚她的美麗，為她編金辮，鑲銀釘(8~11 節)；(4)童女的說話，因經歷同主坐席，以良人為沒藥和鳳仙花(12~14 節)；(5)良人贊美她的眼好像鴿子眼(15 節)；(6)童女回答以良人為安息之所(16~17 節)。本章我們看見書拉密女愛的羨慕與滿足的經歷。這是說到我們在追求主的初階中從羨慕主，到與主有愛的友通，而得著滿足的享受，當中包括了：(1)愛的吸引——快跑跟隨主，開始有內室的經歷(4 節)；(2)愛的鼓勵——王稱讚她的美麗，給她妝飾(10 節)；(3)愛的享受——與王一同坐席(12 節)和得以良人為安息之所(16~17 節)。

本章最值得我們注意的就是，《雅歌》講到「良人」和「佳偶」的關係，乃是描寫基督與我們愛的聯結的關係；是祂吸引我們，我們就快跑跟隨祂。一章 4 節這裏的「吸引」應該翻譯為「牽引」。這個動詞在舊約別處(耶三十一 3；何十一 4)是用來描寫愛情的吸引力，將佳偶牽引至良人身邊。「跟隨」原文是「追隨」，是一直要的意思。舊約裏的何西阿先知講了這樣的一句話，「祢用慈繩愛索來牽引我們」(何十一 4)。祂慈繩愛索的牽引是我們愛祂、追求祂的原動力。這慈繩愛索產生一個作用是主把我們與祂聯結起來。所以，我們被祂慈繩愛索的牽引越過越厲害，我們與祂的聯結也越過越實在。我們的主用祂的愛來吸引我們，祂盼望我們向著祂，有這樣一個愛慕的心——願到祂的面前，與祂有密切的交通並和祂聯結為一。

親愛的，基督徒一生的故事就是一個愛的故事。因主的愛呼召你、激勵你、鼓舞你、管教你，叫你能起來愛祂、追求祂、跟隨祂、聯於祂。因此，你若有愛主的人生，你就有歌中之歌的人生。

鑰節：【歌二 16 上】「良人屬我，我也屬他。」

默想：本章是描述書拉密童女滿足的享受和良人的呼召，主要是說到我們在愛中的增長。全章分為五段：(1)童女與良人的對話，而稱讚她如谷中荊棘內的百合花(1~2 節)；(2)童女的贊美和享受，因良人在如蘋果樹。帶她入筵宴所，以愛為旗(3~6 節)；(3)良人的囑咐，而不要驚動，等她情願(7 節)；(4)童女聽見良人的呼召，而起來與良人同去，並要擒拿狐狸(8~15 節)；(5)童女的回答，而見證良人屬我，我屬良人，並求良人轉回(16~17 節)。本章我們看見書拉密女在愛中的享受和良人愛的呼喚；這是說到說到我們在愛中的第二個階段，當中包括了：(1)享受愛的陶醉——(3~6)；(2)聽見愛的呼召——與基督一同復活，並且一同坐在天上，並開始經歷十字架、脫離自己「狐狸」(8~15)。可惜她失敗了，未立即答應的呼召，因為她太滿足於自己屬靈的光景。愛的成長須捨棄我們自己的生命，脫離以自我為中心的生活。

本章最值得注意的就是，童女在二章十六節裡的宣告，「良人屬我，我也屬他。」她在屋子裏聽到良人的歌聲，也知道他愛慕她，所以在這個時候，她感覺良人是屬於她的，她也是屬於良人的，而沒有任何人能使他們分離。在基督徒初步的經歷裏面，當我們被主的愛所摸著的時候，並且開始認識了主所作的一切都是為我們所作的，也享受了祂所有的一切都是屬我們的，因此我們就願意將我們的所有也都奉獻給主，我們一切的工作也都願為主而作。然而，這樣的奉獻是我們跟隨主的一個起頭，然後我們天天都要學習把放在首要的地位，而過「良人屬我，我也屬他」的生活。

親愛的，整卷《雅歌》的每一句話都代表人追求主、跟隨主的經歷。但無論你有多深、多超越、多豐富的經歷，你與主的關係必須是專一的——「良人屬我，我也屬祂」。

鑰節：【歌三 11】「錫安的眾女子阿，你們出去，觀看所羅門王，頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。」

默想：本章是描述童女尋見心所愛的與王的訂婚。三章 11 節的「婚筵」亦可以譯作「訂婚」。全章分為三段：(1) 童女與良人的重聚，因遇見心所愛的，拉住他，不容他走(1~4 節)；(2) 良人的囑咐，而不要叫醒，等她情願(5 節)；(3) 童女與良人愛的結合，而迎娶的華轎從曠野上來，看見王頭戴婚冕(6~11 節)。本章我們看見書拉密女愛的尋找和愛的婚筵；這是說到我們開始經歷與主愛的聯結，包括了：(1) 恢復與主愛的交通(1~4 節)；(2) 成了主愛的配偶(6~11 節)。從這裏起頭，這童女不僅和王有愛的關係，也有婚姻上的關係。與良人有了聯合的經歷，使她脫離了流蕩「曠野」(6 節)的生活，而進入有如婚姻中的愛情、安息和喜樂(11 節)。

本章最值得我們注意的就是，不再是童女與良人的對話，而是眾人歌頌他們愛的結合，所帶來迎娶的盛況。在迎接新婦的路上，香料燃燒的煙氣冉冉上升，狀如煙柱。王的華轎是用黎巴嫩木與和金、銀製造，華貴輝煌，轎旁有六十個勇士護衛。在婚禮中的過程中，王頭帶冠冕，心中喜樂。這場面充分讓我們認識，並感受到主自己是那麼寶貴、尊榮與榮耀。同時也說出我們被聖靈作工到一個地步，成了主的配偶，令眾人欽佩羨慕，叫主喜樂與誇耀。哦！我們的歸宿是何等的有福！我們結局是何等的榮耀！

親愛的，聖靈要把我們作到與基督完全相配的地步，故我們在屬靈的成長上，豈不更渴慕與主有更親密的交通，經歷與主的聯合，而叫主得著喜悅。

禱告：我的主啊，因著祢愛的吸引，使我們能緊緊的跟隨祢；因著愛祢，我們願一生經歷祢生命的豐富；並和你聯結為一，直到生命成熟。

詩歌：「輕訴」(《生命詩歌》208 首)

因著你將我吸引，我纔能跟隨緊緊，
知你是包容無限，我一生經歷不盡。
你好似美麗鳳仙，顯在荒野的世間，
又好像馨香沒藥，珍藏在我的胸懷。
哦，願你聽我輕訴，從此後我無別主，
你豐富給我享受，你生命使我成熟。

視聽——[輕訴~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第4章	第5章
主題	愛的交通	愛的試煉
鑰句	關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源	我因思愛成病

鑰節：【歌四 12】「我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。」

默想：本章是描述良人的讚賞和新婦的回應，主要是說到我們在愛中與主聯合所顯出的光景。全章分為四段：(1)良人的讚賞，因我的佳偶甚美麗(1~5節)；(2)良人的呼召，而往沒藥山，和乳香岡去(6~8節)；(3)良人的滿足，因童女奪了他的心，而她是關鎖的園、禁閉的井、封閉泉源(9~15節)；(4)新婦的答應，而願她的園成了良人自己的園(16節)。本章我們看見良人看新婦，越看越美，因她奪了他的心；這是說到我們基督愛的聯合，而顯出新造的美麗，包括了：(1)愛的讚賞——我們應該有的七樣美麗(1~5)；(2)愛的鼓舞——主鼓勵我們更深的追求與祂同行(6~8)；(3)愛的滿足——主是如何的滿意我們和祂的關係(9~15)；(4)愛的生活——我們願意奉獻成為主的滿足(16節)。

本章最值得我們注意的就是，所羅門以「關鎖的園」，「禁閉的井」，「封閉的泉源」形容新婦的貞潔，守身如玉，如何專一的熱愛他。「關鎖」、「禁閉」和「封閉」說出我們的心園，向世界是關閉的，而不是公開給人享用的；也不讓魔鬼乘機而入；乃是專一為著主享受的，而叫祂得著滿足的。這同時也說出我們不再把自己的打算，自己的享受，自己的前途，自己的成就當作生活的中心；而是把自己的一切都以主作中心，一切都是為著祂的目的，祂的計劃，祂的旨意而活。

親愛的，你是否是一座封閉的園子與井泉，只為主人開放呢？你所有的一切是否單委身於唯一親愛的主呢？

鑰節：【歌五 9~10】「你這女子中極美麗的，你的良人，比別人的良人有何強處？你的良人，比別人的良人有何強處，你就這樣囑咐我們？我的良人，白而且紅，超乎萬人之上。」

默想：本章是描述書拉密女推諉王叩門的請求，然後王離她而去，她去尋找他，並求助于耶路撒冷的眾女子和與她們的對答。全章分為五段：(1)良人答應童女的心願，而進了園中，盡情的享受(1節)；(2)童女受到對付，因遲疑的推諉叩門之良人，良人轉離，遍尋他不見，看守人打傷她(2~7節)；(3)求助於耶路撒冷的眾女子，因她思愛成病(8節)；(4)耶路撒冷的眾女子問她的良人有何強處(9節)；(5)童女見證她的良人超乎萬人之上，從頭到腳，全然可愛(10~16節)。本章主要是說到我們受到主的對付，使我們更深的愛和認識祂。

本章最值得我們注意的就是，書拉密女因著延遲回應王的請求，王轉身走了；這是說到我們因著不順服，受到主的管教，也就是說失去了主的同在。我們的失敗總有付上代價，與學習更深的功課。書拉密女在她追求主的過程中有過失敗，例如：(1)她不看守自己的葡萄園(一 6)；(2)她讓主站在牆壁之後(二 9)；(3)她容讓小狐狸(二 15)；(4)她答非所問，不肯接受主十字架的呼召(二 16~17)；(5)她躺在床上，拒絕主開門的呼召(五 2~3)。雖然她每次的失敗都是靈程中的停頓。可是，讚美主，她每次失敗後的恢復，總是比以前更長進。這裡她被主帶領到了一個地步，就謙卑下來，而求助於受她帶領的耶路撒冷的眾女子。她雖然在極軟弱的裏面，她仍以美麗的話語形容她的良人，告訴人說：「我的良人白而且紅，超乎萬人之上。」這鼓勵我們就是軟弱，不完全，但仍可以向人見證我們所認識並經歷的主，而激發別人尋求主、愛主的心。

親愛的，你是否認識並感受到主自己是那全然可愛呢？你是否也能向人描述你的主好在甚麼地方呢？

禱告：親愛的主啊，我們願與祢有如此深切的關係——單單愛你、全然屬你，正如關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。

詩歌：【主我願單屬你】（《我心旋律詩歌詩集》第一輯）

我的主，我心愛你，
我的主，我渴慕你，
願你愛來吸引我，使我心單單愛你，

哦耶穌，我需要你，煉淨我，完全屬你。
願你愛來摸著我，使我心，全然屬你。

視聽——[主我願單屬你~churchinmarlboro](#)

讀經	第6章	第7章	第8章
主題	愛的增長	愛的聯結	愛的成熟
鑰句	我屬我的良人，我的良人也屬我	我屬我的良人；他也戀慕我	愛情…是耶和華的烈焰

鑰節：【歌六3上】「我屬我的良人，我的良人也屬我。」

默想：本章是描述書拉密女與王的復和後，讚美童女的美麗，主要是說到我們在屬靈的身量上有了長進。全章分為五段：(1)眾女子問你的良人往何處去(1節)；(2)童女答良人在百合花中牧放群羊(2~3節)；(3)良人讚美她的美麗無匹，只有這一個是最鍾愛的(4~10節)；(4)童女的工作入核桃園，觀看豐盛生命的氣象(11~12節)；(5)童女的進步，因眾人都注目觀看她(13節)。本章我們看見王對書拉密女之復和的努力，給予愛的肯定，又向她表示王在她身上的滿足。王的讚美是要叫人知道他對她的愛沒有改變，她仍是她的至愛；在他眼中，她亦成了他所獨愛的人；並說她美麗如月亮，皎潔如日出，威武如展開旌旗的軍隊。這主要是說到我們的生命由軟弱而進入更秀美，開始邁向成熟的階段；並且所有生命長進和得勝的人，就能與主同心、同工，而為祂多作工。

本章最值得我們注意的就是，書拉密女在第六章3節裡的宣告，「我屬我的良人，我的良人也屬我。」注意把本節和二章16節作一比較，我們可以發現兩者的次序顛倒不同。她明白良人和她之間的關係並沒有改變，仍然彼此相屬，不過次序卻顛倒了。從前她說：「良人屬我，我也屬祂。」因她是以她自己為中心，現在她把良人放在首要的地位，而她自己才是次要的。她此刻對良人的認識，已較前有了進步。基督徒早期的經歷，只想到在基督裡我們擁有什麼；然後，聖靈在我們的裏面，一點一點、一件一件地作工，直到祂擁有我們的一切。因為對主愛的增長，我們的心中自然地就從自己挪到主的身上去。

親愛的，與主聯合是何等寶貴的經歷。願聖靈在你身上作工到一個地步，使你體驗「先是祂，才是我；更多的基督，更少的自己。」

鑰節：【歌七10】「我屬我的良人；他也戀慕我。」

默想：本章是描述是王對書拉密女再次的讚美，自她的腳以至她的頭，逐一地加以稱讚，並且書拉密女願意與王同去田園的心願。本章主要是說到我們被裝備好，與主聯合同工。全章分為二段：(1)良人稱讚她處處具成熟之美(1~9節上)；(2)童女邀請良人同往葡萄園去，而享受新陳美果(9下~13節)。本章我們看見王繼續表達愛的愉悅，他稱讚書拉密女身體的十美，從腳說起，往上一部一部的珍賞，讚美到她頭上的各部位；這是說到我們成熟的身量如何。本章我們還看見書拉密女主動要求邀請良人同往田園住宿，並且毫不保留地完全委身給他；這是說到我們願將一切都獻給主，進入了與主和諧的同工的階段。

本章最值得我們注意的就是，書拉密女在七章10節裡的宣告，「我屬我的良人；他也戀慕我。」

在這個時候，我們看見她與主有更深的聯合。她曾說：「良人屬我，我也屬良人。」(歌二16)這是愛的起始，有愛的吸引和愛的渴慕。然後她說：「我屬良人，良人也屬我。」(歌六3)這是愛的增長，有愛的肯定和愛的滿足。而到了這時，她就說：「我屬良人，祂也戀慕我。」這是愛的成熟，有愛的聯合和愛的和諧。所以這時，她知道自己是屬於誰，就不再題起「良人屬我」；因良人是她一切，就不在意主是否屬於她，而她「自己」再也不重要了。當我們靈命成熟時，主是我們生活的全部，而我們完全被主得著並佔有，「自己」也消失在祂裏面。我們生活的中心和意義，就是作一個主也戀慕的人。

親愛的，願主吸引你，叫你對祂的愛是一直進步的，從以自己為中心，進到以祂為中心，直至消失在祂裏面。

鑰節：【歌八6~7】「求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記；因為愛情如死之堅強；嫉恨如陰間之殘忍；所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰。愛情、眾水不能熄滅，大水也不能淹沒；若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」

默想：本章是描述書拉密女長相廝守的呼籲與百年好合的期待；這是說到我們生命成熟，渴望被提的光景。全章分為八段：(1)童女渴望親密交通(1~3節)；(2)良人囑咐不要驚動她，等她情願(4節)；(3)眾女子問靠著良人從曠野上來的是誰(5上)；(4)童女呼求愛情如死堅強，眾水不能息滅，財寶無法換取(5下~7節)；(5)童女關心幼妹的成長(8~9節)；(6)童女宣佈兩乳長成(10節)；(7)童女因愛看守葡萄園(11~13節)；(8)童女期待良人快來(14節)。本章我們看見書拉密女在眾人面前顯出她心中對王的愛與渴慕他來迎娶她；這是說到我們渴望我們主的快來。

本章最值得我們注意的就是，「愛情如死之堅強。」(歌八6)主的愛比死更堅強，是我們無法抗拒，也無法逃脫的；祂的愛是忌妒的愛，會煉淨我們，使我們單單的只屬祂，不容任何的人、事、物佔據我們的心；祂的愛如同電光，帶來強光與熾熱，是沒有甚麼事物能叫你疏忽而不注意的；祂的愛如同烈焰的強烈，要徹底地焚燒我們，要燒到所有其他的愛都無處可找。祂的愛如同大水是永不能熄滅的，洪流也不能淹沒，是一切都無法攔阻和改變的；祂的愛是無可替換的，使我們能輕看一切，只寶貝祂。祂的愛使我們能像祂愛我們一樣的來愛祂。這就是我們的歌中之歌，直到主顯現在那香草山。

親愛的，「我的良人哪，求你快來！如羚羊或小鹿在香草山上。」(歌八14)香草山，就是橄欖山。主再來時，祂的腳要站在橄欖山上。這是否使你聯想到啟示錄最後一章，約翰結尾的禱告：「主耶穌啊，我願你來！」這也是每一位愛主的聖徒，在這時代所應當發出的呼籲與期待。

禱告：親愛的主啊，願我們能像祢愛我們一樣的來愛祢，而沒有甚麼能使祢與我們分離。讓我們常常活在祢的愛裏面，而享受與祢愛情的聯結如死之堅強，使我們能作祢樂中樂，祢作我們歌中歌。

詩歌：【我是屬祂，祂屬我】(《聖徒詩歌》338首第1，4節)

一 主永遠的愛愛我，這愛藉恩我深知；

聖靈從上正輕語，為將此愛來指示。

哦，這豐滿的平安！哦，這神聖的歡樂！

在這不息愛裏面，我是屬祂，祂屬我。

四 我是永遠只屬祂，誰能使祂與我分？

祂在我心來安家，有福安息滿我心。

天地可以都廢去，日月也可全衰落；

但主與我永同居，我是屬祂，祂屬我。

視聽——[我是屬祂，祂屬我~churchinmarlboro](#)

「讀完《雅歌》，讓我們看見書拉密女如何經歷她的良人是她歌中之歌。這本書對我們與主愛的交通，和在愛中成長的經歷，有什麼積極的意義？並且我們一生追求與愛主的經歷是否也是一首愛的詩歌呢？」

【《以賽亞書》默想】——耶和華是救恩

【主要內容】——《以賽亞書》的主要內容——前三十九章論到神對選民的責備和審判，包括歷史、詩歌和預言，預言以色列將被擄和列國將滅亡；後二十七章論到末後選民之重聚及復興，以及記述神的干預及拯救選民的史實，最後講到神的安慰，救贖，賜福，與將來的榮耀。

【主要事實】——(1)神的審判(一～三十五章)；(2)神的拯救(三十六～三十九章)；和(3)神的救贖(四十～六十六章)。

【主要作者】——以賽亞。

【本書重要性】

- (一)《以賽亞書》論到神的應許和恩典，其信息正如先知名字含義，就是耶和華拯救。神藉先知嚴厲地指責百姓的弊病，乃因離棄真神，轉去拜偶像，神必按照祂的公義審判，但神也必按祂的恩典拯救他們。因在神審判的背後，有祂無限的慈愛與憐憫，而帶來救恩。因此，任何人若想要知道耶和華如何藉著審判和恩典向祂的子民施行拯救，就必須讀本書。
- (二)《以賽亞書》為「舊約的福音書」，且有稱為「舊約的《羅馬書》」，論及彌賽亞(基督)的救恩帶來的赦免、安慰和盼望的信息。奧古斯丁(Augustine)悔改時，請問安波羅斯(Ambrose)說：「我當看什麼書更可以幫助我呢」？回答說：「當看先知《以賽亞書》」。因此，任何人若想要知道如何得著基督的救恩和進入基督的國度，就必須讀本書。
- (三)《以賽亞書》其中的中心信息是有關彌賽亞的預言。在舊約中沒有一人像以賽亞對基督和祂的救恩描寫得那樣詳細、準確，以及那樣最近似新約的。新約中直接用本書的經文多達二十一處，間接暗示的至少有兩百五十次之多。本書可謂是舊約中的新約，也是整本聖經的縮影。此外，本書亦論述猶大，以色列，與四鄰諸邦列國禍福興亡預言。因此，任何人若想要知道這些預言的含義，尤以對基督之預言，因祂已經來了，並且祂還要再來，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	第一次被召得默示	第二次被召得默示
鑰句	他們竟悖逆我	惟獨耶和華被尊崇

鑰節：【賽一1~2】「當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王的時候，亞摩斯的兒子以賽亞得默示，論到猶大和耶路撒冷。天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：『我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。』」

默想：《以賽亞書》的中心信息，正如先知名字的含義，就是「耶和華拯救」。他大部分的信息都具有下列特點：(1)嚴厲的審判；(2)懲罰的警告；(3)悔改的勸誡；(4)拯救的應許。這四點在第一章內特別明顯。本章論及神對猶大的責備、得救的應許與警告的審判。首先，以賽亞為猶大的屬靈光景發出歎息(1~9節)；接著，他痛斥他們外表的敬拜(10~17節)；然後，他傾訴神依然應許救恩，並督促百姓悔改，從污穢中得潔淨(18~27節)；末了，他警告公義的審判必臨到悖逆之輩。

本章值得注意的就是，人的悖逆與神的呼召。先知以賽亞蒙召得默示，先後在四個君王在位期間內傳神的信息，歷時共四十多年之久。他開宗明義地以審判的信息開始，而揭示了神呼天喚地譴責這些背約的子民。祂像一位好父親，餵養、撫育大了孩子，但他們卻忘恩負義，悖逆祂；當神向他們顯現時，他們竟不理睬，連牛驢牲畜都不如。因此，耶和華呼召祂的子民悔改，否則審判必然會臨到。

親愛的，你是否受了神養育之恩，卻成了不聽祂話的悖逆兒女呢？

背景：當時，北國以色列已被亞述所滅(B, C, 722~721)。猶大亦受到亞述入侵(王下十八13)，一連攻下四十六座被城池，許多人被擄去，只剩京城耶路撒冷(錫安)未被蹂躪。在這樣的歷史背景中，以賽亞宣告神對猶大的責備與拯救的信息。

鑰節：【賽二11】「到那日，眼目高傲的必降為卑，性情狂傲的都必屈膝，惟獨耶和華被尊崇。」

默想：這卷書是對耶穌基督(彌賽亞、以馬內利、受苦的僕人、救贖主及君王)預言最多的一卷。接續第一章定罪審判的主題，第二章起至第四章止敘述以色列經歷審判後祝福。本章論及耶路撒冷末日的復興與現在的敗壞以及審判。首先，以賽亞預言耶和華的日子來臨，萬民到來歸依神，接受神的管治，世界一片和平(1~4節)；接著，他呼籲雅各家要行在耶和華的光明中(5節)；然後，他描述現在的耶路撒冷充滿各樣的罪惡：迷信(「作觀兆」)、倚賴財富和軍備、拜偶像，因此神要離棄和審判他們(6~22節)。

本章值得注意的就是，以賽亞預言到「以後的日子」(2節)和「那日」(11節)，也就是耶穌基督再來，統治管理全地做得勝王的時候。當「以後的日子」來到，萬民都要前來敬拜神；

正義與和平要支配全地，而刀要打成犁頭，槍要鑄成鐮刀。「那日」也是神最後大清算的日子。在耶和華的審判中，一切自高自大之人倚賴的、所誇口的事物，都要被擊打，所有的偶像必被毀壞，驕傲的人必在大能的神面前謙卑。

親愛的，為了預備「那日」的來到，你是否與神有正常的關係，天天單單高舉祂呢？

禱告：神啊，求祢賜我們感恩和歸屬的心，使我們更愛祢，而不遠離祢。

詩歌：【主使我更愛你】(《聖徒詩歌》276首第1節)

使我更愛你，和你更親密，為你名更熱心，向你話更信，

對你憂更關心，因你苦更貧，更覺得你看顧，更完全順服。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主使我更愛你~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第3章	第4章
主題	神的審判	審判的結果
鑰句	耶和華必審問	到那日

鑰節：【賽三 14】「耶和華必審問他民中的長老和首領，說：『吃盡葡萄園果子的就是你們；向貧窮人所奪的都在你們家中。』」

默想：本章更詳細地論到神的審判。首先，神要除掉眾人所倚靠、所仗賴的(1~12節)；接著，神要審問民中的長老和首領(13~15節)；末了，到那日神必將成就三件事(16~26節)，包括：(1)錫安的女子將無美容和華飾，(2)男丁壯士將倒在刀下，(3)錫安必將荒涼。在尼布甲尼撒(巴比倫王)侵略猶大後，以賽亞的預言應驗了這些審判。

本章值得注意的就是，以賽亞提到耶和華要審問民間的領袖，本章反映當時的社會景況，清楚詳述在上的腐敗，因為他們掠奪窮人、壓榨百姓，積財在自己家中(13~15節)；以及時髦婦女所穿戴的二十一類講究打扮(18~19節)。在所有人類的歷史上，腐敗的官員和豪華奢侈的婦女，總是有極密切的關係。所以，以賽亞警告那些將快樂建造在別人的痛苦上，只知安逸享福，卻不顧神的百姓的人，將步向毀滅之路。
親愛的，你是否養尊處優，對有需要的人視而不見呢？

鑰節：【賽四 2~4】「到那日，耶和華發生的苗必華美尊榮，地的出產必為以色列逃脫的人顯為榮華茂盛。主以公義的靈和焚燒的靈，將錫安女子的污穢洗去，又將耶路撒冷中殺人的血除淨。那時，剩在錫安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命冊上記名的，必稱為聖。」

默想：本章應視為第三章的繼續，論及神審判的結果：一方面是懲罰惡人，除盡污穢；另一方面則是帶來祝福與盼望。以賽亞描寫了神對不肯悔改的錫安女子的懲罰(1節)，以及神的審判帶來的祝福(2~6節)。這祝福是關於「以色列逃脫的人」，也就是「剩在錫安」、「留在耶路撒冷」之人的應許。

本章值得注意的就是，「到那日」乃是表達神施行審判之日，那時將帶來潔淨和拯救。在2~6節以賽亞描述了三重的應許：

- (一) 耶和華的苗發生(2~3節)——神的祝福重臨大地，地的出產茂盛。
- (二) 以潔淨錫安(3~4節)——神以公義的靈和焚燒的靈執行潔淨的工作，使餘民成為聖潔。
- (三) 保護錫安(5~6節)——神藉著白日的煙雲、黑夜的火焰，引導與保守祂的選民；以祂榮耀的同在，作了他們的「亭子」和「藏身之處」。

親愛的，神的管教帶來神的祝福、潔淨與祂的同在。

禱告：主啊，求祢以公義的靈和焚燒的靈，燒掉所有卑情下品，潔淨我們；使我們過討祢喜悅的生活。

詩歌：【我今舉手向你請】(《聖徒詩歌》248首第1節)

我今舉手向你請，要你賜下焚燒靈；
焚燒一切所歡喜，不留一點為自己。
(副)求你賜下焚燒靈，成我畢生大事情；
滿足我心的要求，用火焚燒到無有；
等候，等候，我們等候焚燒靈。
視聽——[我今舉手向你請~YouTube](#)

讀經	第5章	第6章
主題	葡萄園之歌	第三次蒙召得默示
鑰句	怎麼倒結了野葡萄呢？	我在這裡，請差遣我！

鑰節：【賽五4】「我為我葡萄園所作之外，還有什麼可作的呢？我指望結好葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？」

默想：本章再次描述猶大的罪惡，但更清楚道出神的忿怒與猶大受的刑罰。首先，以賽亞用葡萄園之歌道出神對祂百姓的關愛與失望(1~7節)；接著，他一共用了六個禍哉，指出以色列民具體的罪惡與審判(8~24節)；末了，他宣告神使用外邦人為審判的工具(25~30節)。

本章值得注意的就是，以賽亞將神比作農夫，盡心盡力、辛勤勞作地耕耘著葡萄園，好讓它們結實纍纍，等待收成。他並將以色列民比作神的葡萄園，可惜卻令神大失所望。他們雖由神親自栽種，細心照顧，可是卻頑梗悖逆、行各樣罪惡。因而所結出的不是好果子，卻是野葡萄；不只果子小，而且又酸又澀。所以，他們終難要受神嚴厲責罰。

親愛的，你結的果子是好的還是壞的？是有用的還是沒有用的？

鑰節：【賽六8】「我又聽見主的聲音說：『我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？』我說：『我在這裡，請差遣我！』」

默想：本章記載烏西雅王死的時候，以賽亞蒙召，開始先知事工的經過，其中包含了神賜給他的異象(1~4節)，以及他蒙召，接受先知的使命，而傳達神警告和應許的信息(5~13節)。

本章值得注意的就是，以賽亞蒙神呼召差遣的經歷。以賽亞之所以被神如此重用，並非偶然，因為他人生有了重大的轉機。此後，他就有新的異象、新的呼召、新的奉獻、新的能力、新的使命、新的工作、新的預言。神先讓他看見祂的榮耀，然後讓他看見自己的敗壞。緊接在這異象之後，神呼召他，成為神的出口。當神問：「我可差遣誰呢？」以賽亞已預備好自己成為神的僕人，他心中充滿敬畏，毫無猶豫的回答：「我在這裡，請差遣我。」這不單成為他一生的轉捩點，歷代以來神也使用他蒙召的經歷感動千萬人，獻身給神回應祂的呼召，去傳祂的信息。

親愛的，你有沒有與以賽亞相似的經歷呢？你有沒有遇見這位聖潔、榮耀的主，而接受祂的託付，將你的一切託在祂的手中，任祂使用呢？

背景：時在主前740年，烏西雅王因患大痲瘋死去之年(代下二十六16~23)。他是一位善王，在位時國勢強盛；死後，猶大國運開始走下坡。以賽亞蒙召的事應記在他宣講神的信息(一~五章)之先。他將此事留到現在來記述，目的當為讓讀者先有機會讀到本書的中心信息，然後才提出他蒙召作先知，為神宣告審判和拯救的信息。

禱告：榮耀的主！「我在這裏，請差遣我。」

詩歌：【Hi~Ne~Ni(我在這裡)】(我心旋律專輯5 ~ 金色的耶路撒冷)

耶和華我的主啊！求你使我放下心中，心中所愛，
 耶和華我的主啊！求你使我打碎心中，心中偶像，
 直到我在敬拜中獻上自己為祭，無怨，無悔，永不回頭，永不回頭，
 直到我在祭壇那裡得著命定，無怨，無悔，我在這裡，我在這裡，
 Hi~Ne~Ni，Hi~Ne~Ni，燒我，差我，我在這裡，
 Hi~Ne~Ni，Hi~Ne~Ni，燒我，差我，Hi~Ne~Ni，
 為這世界黑暗的角落，為那不曾被安慰的靈魂，
 我在這裡，Hi~Ne~Ni，我在這裡，Hi~Ne~Ni。

視聽——[Hi~Ne~Ni~YouTube](#)

讀經	第7章	第8章
主題	耶和華的兆頭	耶和華對先知的託付
鑰句	以馬內利	以他為你們所當怕的

鑰節：【賽七 14】「因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利(就是神與我們同在的意思)。」

默想：本章記載先知以賽亞與亞哈斯王的會談。首先，以賽亞描寫亞蘭王和以色列王一同進攻猶大國的歷史事件(1~2節)；接著，他安慰亞哈斯王，保證亞蘭和以法蓮的勢力終必瓦解(3~9節)；然後，他預言彌賽亞降臨的應許，勸亞哈斯王要信靠神，不要仰賴亞述的勢力(10~17節)；最後，因亞哈斯王的不信，他宣告神的審判，就是藉著亞述王的入侵(18~23節)。

本章值得注意的就是，預言彌賽亞為童女所生。耶和華透過以賽亞說話，要亞哈斯向神求一個兆頭，但是亞哈斯因著不信，斷然拒絕。雖然亞哈斯王使神厭煩，神的旨意並不因為人的拒絕而改變或收回。神藉著以賽亞仍給了他一個兆頭，就是必有一童女懷孕生子，給祂起名「以馬內利」。以賽亞的預言在應驗，新約聖經指出，這個預言七百年後，在耶穌降生時完全地應驗(太一 22~23)。

親愛的，你可以將所有的懼怕、疑惑、挫折、痛苦、沮喪和絕望都當可以帶到這位「以馬內利」的主面前。「祂的同在」保證你能超越一切的困難，解決你一切的問題。

背景：主前 735 年，亞蘭王利汛和利瑪利的兒子以色列王比加聯合對抗轄制他們的亞述帝國(《王下》十六章，《代下》二十八章)。他們強逼猶大國王亞哈斯加盟，否則便攻打猶大，廢除亞哈斯，設立一位依從他們的「他比勒的兒子」為傀儡王。但驚懼亞哈斯王於是求助於亞述王以幫助，卻不求助於神。在此緊要關頭，耶和華命令以賽亞帶著兒子去提醒亞哈斯當倚賴神。後來，亞哈斯背棄亞述，欲與埃及聯盟，與之對抗。這些事情交織成本書中先知與宮廷上下之間的故事。先知反對猶大王在國際間玩弄政治手腕而不倚靠神。

鑰節：【賽八 8】「必沖入猶大，漲溢氾濫，直到頸項。以馬內利啊，他展開翅膀，遍滿你的地。」

默想：本章接續前章，重複論及以馬內利的應許。首先，藉著先知以賽亞兒子的誕生與亞述的進攻(1~4節)，他勉勵以色列民要堅定倚靠神，而不須懼怕敵軍的圍攻，也不須倚靠計謀或投靠政治勢力，因為神與我們同在(5~15節)；接著，因亞哈斯王與百姓既拒絕神的話，他不再發出訓誨，等待神先前的預言應驗(16~18節)；最後，他警告百姓不可轉向那些交鬼和行巫術的，否則必自食惡果(19~22節)。

本章值得注意的就是，以賽亞二次提到以馬內利這個名字(8, 10 節)，勸告亞哈斯安靜等候耶和華的拯救。「以馬內利」的意思是神與我們同在，說出充滿希望的信息。雖然敵軍來攻，這個字激起神子民的信心，因為神如同鳥展翅，將保護屬祂的猶大全地。因有神的同在，列國對猶大不利的計謀必定失敗。

親愛的，在歷史遞變中，神不只是介入與掌管，祂更是親自與信靠祂的人同在，親自護庇他們。面對危機，你有神的同在，還懼怕誰呢？

禱告：可愛的救主，祢是以馬內利，與我們同在，使我們能面對人生一切的挑戰，

詩歌：【以馬內利】(《詩歌選集》749 首)

以馬內利，以馬內利，祂名稱為以馬內利。

神同在，彰顯榮光，祂名稱為以馬內利。

以馬內利，以馬內利，祂名稱為以馬內利。

神在我裏，與我同住，祂名稱為以馬內利。

視聽——[以馬內利~churchinmarlboro](#)

讀經	第9章	第10章
主題	奇妙的救主	審判亞述國的預言
鑰句	奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君	斧豈可向用斧砍木的自誇呢？

鑰節：【賽九6】「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」

默想：本章論及神偉大的拯救和神嚴厲的審判。首先，以賽亞預言神的拯救要從那位得勝的彌賽亞的降臨而來，給在黑暗痛苦中的人帶來大光，因為神應許將有一奇妙的救主帶來拯救，秉公義施政，國基鞏固，直到永遠(1~7節)。接著，他宣告神要審判以色列的北方支派，因為(1)他們在悖逆中所表現的驕傲(8~12節)；(2)他們內心頑硬，不肯回轉歸向神(13~17節)；(3)他們繼續沈迷於罪惡中，自相殘殺、爭鬥、流血，而邁向滅亡(18~21節)請留意北國作惡多端，雖被神屢屢責打，仍無悔改之意，故此，神的怒氣大大發作。這段分成三個小段，而每一段結尾，都重複出現「耶和華的怒氣還未轉消，祂的手仍伸不縮」的句子(12, 17, 21節)，強調神絕不寬容祂子民的罪。

本章值得注意的就是，以賽亞列出四個特別的主名的名字。祂的名字帶著四個特別的職分和名稱，也帶給我們不同的應許：

- (一) 「奇妙的策士」(Wonderful Counselor)——啟示祂的行事奇妙、無所不知，藉著祂奇妙的作為，為我們完成了神的救贖。
- (二) 「全能的神」(Mighty God)——啟示祂的自有永有、無所不能，祂的得勝救我們脫離罪和死亡，幫助我們勝過所有的惡勢力。
- (三) 「永在的父」(Everlasting Father)——啟示祂的無所不在，祂以慈愛的時時關懷我們，並且要供應我們一切的需要。
- (四) 「和平的君」(Prince of Peace)——因為祂以無比的愛和自己的生命，使我們重新「與神和好」，並賜給我們平安和喜樂。

親愛的，憑信心支取祂的寶貴應許。祂的名字能應付你一切的需要、難處。

鑰節：【賽十5】「亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖。」

默想：本章論及：(1)降罰以色列不義的官長，因他們欺壓一切無助的人(1~4節)；(2)審判亞述，因他們到處殺戮、焚燒、毀壞，並且驕傲和自負(5~19節)；(3)安慰受審判的猶大，而在審判的毀滅之後，有一批餘民要歸回(20~27節)；(4)預言亞述的入侵，但耶和華至終將其擊敗(28~32節)。

本章值得注意的就是，神使用了亞述來刑罰不斷犯罪的以色列和猶大，也要用其他方法，審判了高傲的亞述。亞述曾是神手中的棍、杖(5, 24節)、斧、鋸(15節)、鞭(26節)，是耶和華用來管教祂的子民的工具，也就是實現瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯的預兆，那就是審判即將臨到。因為亞述不瞭解它與神真正的關係，也不知道它是神計劃中的一部分，於是驕傲自大、目中無神，更認為以色列和猶大的神只是偶像。因此，亞述也不能逃避神的審判。工具又怎麼能向使用它的主人自誇呢？同樣，我們是神的器皿，為要完成祂的工作和成就祂的旨意。但我們又算得什麼呢？因我們所做的，本是我們應做的(路十七10)。

親愛的，當神使用你完成重大任務時，你是否曾得意忘形，而將成就歸功於自己呢？

禱告：寶貴的救主，祢是奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。藉著祢奇妙的名，使我們在軟弱時賜力量，在灰心時賜信心，在失敗時賜鼓勵，在絕望時賜希望。

詩歌：【祂名為奇妙】(《聖徒詩歌》170首)

祂名為奇妙，祂名為奇妙，祂名為奇妙，耶穌我主；
大能的君王，萬有的主宰，祂名為奇妙，耶穌我主。
祂是大牧人，祂是萬古磐石，祂是全能的神；
俯伏敬拜祂，愛戴敬仰祂，祂名為奇妙，耶穌我主。

視聽——[祂名為奇妙~YouTube](#)

讀經	第11章	第12章	第13章
主題	將要來的那一位	稱謝救恩之歌	預言巴比倫(亞述)受審判
鑰句	耶西的根	從救恩的泉源歡然取水	我必因邪惡刑罰世界

鑰節：【賽十一1~2】「從耶西的本(原文作『不』)必發一條，從他根生的枝子必結果實。耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈。」

默想：本書中心的預言乃有關彌賽亞(基督)和彌賽亞國度的預言。本章首先描述將要來的那一位彌賽亞，以及論及彌賽亞國度的公義、和平性質(1~9節)；然後，更詳細地描述將要來的那日子，也就是耶西的根要施行管理的那日，而那時餘民將歸回，萬國來歸附(10~16節)。本章描繪基督再來時榮耀掌權的光景，就是要以和平之君建立一個公義正直與萬物和諧共處的國度。

本章值得注意的就是，1~2節描述將要來的那一位具有兩個特性：(1)祂是耶西的子孫、大衛的後代；(2)祂為聖靈所膏立，被聖靈充滿。「從耶西的本必發一條」，這一句話中的本字下有字「原文作不」，這個不字非不字，音墩，就是樹被砍伐或鋸斷所留下樹根的禿出部分，英文聖經譯為Stump，亦即為木頭墩或樹樁之意。這裡形容大衛家要像將死的禿枝再發芽，乃是預言耶穌基督如何經歷患難而仍被保留；由它再生出的枝子來成就耶和華的旨意。

親愛的，那日子這位基督要以公義管理祂的國度，你渴望祂早日來臨嗎？

鑰節：【賽十二2~3】「看哪！神是我的拯救，我要倚靠他，並不懼怕；因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。所以，你們必從救恩的泉源歡然取水。」

默想：本章是一首感恩的詩歌，乃是為彌賽亞的顯現那日子，向神謝恩。那日子乃是神審判怒氣的結束，至終祂必安慰、拯救祂的子民(1~3節)；那日子又是集體頌讚的日子，也就是眾民頌讚之日，而向萬國傳揚神的作為(4~6節)。

本章值得注意的就是，以賽亞以稱謝、讚美作為結束，表明了耶和華是怎樣的一位神？

(一) 神審判的怒氣只是暫時的，至終祂必安慰、拯救祂的子民(1節)——神管教猶大，彰顯了祂的慈愛與公義，為了是賜下慈愛、救恩；雖然他們一時在祂怒氣之下，後來卻蒙神拯救。

(二) 神是力量、詩歌、拯救(2節)——人認識救恩是從神來的，必能體驗從救恩的泉源取水的喜樂與平安的經歷。

(三) 神行美好的事(5節)——神為倚靠祂的人所作的一切，怎能叫我們不唱詩、讚美祂呢？

親愛的，飲於救恩之的人要歡喜快樂，要不斷的讚美祂，因祂是你隨時的力量、詩歌、滿足、喜樂、拯救和救恩！

鑰節：【賽十三11】「我必因邪惡刑罰世界，因罪孽刑罰惡人，使驕傲人的狂妄止息，制伏強暴人的狂傲。」

默想：從本章直到第二十三章主要論列國的默示，包括亞述，摩押，亞蘭，古實和推羅等。本章以賽亞從巴比倫(亞述)開始，宣告神的審判臨到全地，強調神向各國所發的忿怒(1~16節)；最後，他預言神將興起瑪代人，毀滅強大的巴比倫帝國(17~22節)。

本章值得注意的就是，神不僅是以色列的神，更是宇宙與歷史的主宰。本章主題為神的主權，指出神是審判列國的主，因祂介入並掌管世界的歷史，以完成祂的旨意。以賽亞論神「刑罰惡人，使驕傲人的狂妄止息，制伏強暴人的狂傲」(11節)，乃是表明祂施行公義的作為。因為這些國家都是曾經迫害以色列人。隨著時間的進展，這些預言已經逐一地應驗了。本章已經預言巴比倫城的傾倒；關於奧秘之巴比倫而言，還要再經歷一次徹底的傾倒(啟十七16；十八2；十九2)，因神公義審判的目的必然達成。

親愛的，神是全地萬國的主宰，也是掌管歷史、審判列邦的真神。祂行事有一定的時間表，祂必審判自己的選民與列國。今天，你的生活行動是否在神的管理之下呢？

背景：雖然在以賽亞的時代，巴比倫只是亞述的一個屬國，但她正開始恢復她失去的勢力，在下一個世紀裡要重新成為西亞的強國。在西元前 729 或 728 年，亞述的提革拉~毗列色三世成為巴比倫的國王，以普魯的名義進行統治。西元前 709 年，撒珥根成為巴比倫國王。在撒珥根和西拿基立統治的時候，巴比倫的米羅達巴拉但對亞述的勢力構成嚴重的威脅。他多次被逐出巴比倫，但又捲土重來。米羅達巴拉但與希西家結盟，幫助他抵抗亞述。西拿基立被巴比倫的一再叛亂所激怒，於西元前 689 年，摧毀了巴比倫城。在那個世紀的晚些時候，巴比倫城又重建了。

禱告：神啊，祢為我們所預備的、所作的一切，實在美好。所以我們唱詩、讚美祢，從救恩泉源歡然取水。

詩歌：【從救恩泉源歡然取水】（《聖徒詩歌》170 首）

所以你們從救恩泉源歡然取水，歡然取水。

就在那日，你們說：讚美主！

所以你們從救恩泉源歡然取水，歡然取水。

就在那日，你們說：讚美主！

呼求祂的名，將祂所行傳揚在萬民中，

題說祂的名已經被尊崇。

揚聲歡呼！你們錫安的居民哪！

因你們中間的以色列的聖者為至大！

視聽——[從救恩泉源歡然取水~churchinmarlboro](#)

讀經	第 14 章	第 15 章	第 16 章
主題	亞述國的覆亡	審判摩押的預言	審判摩押的結果
鑰句	你何竟從天墜落？	我心為摩押悲哀	必有寶座因慈愛堅立

鑰節：【賽十四 12~15】「『明亮之星，早晨之子啊！你何竟從天墜落？你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地上？』你心裡曾說：『我要升到天上，我要高舉我的寶座在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處；我要升到高雲之上，我要與至上者同等。』然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。」

默想：本章是上一章有關巴比倫毀滅之預言的繼續。首先，以賽亞預言以色列在巴比倫覆亡後回歸(1~4節上)；接著，他作挽歌悼巴比倫王(4下~21節)；並且預言巴比倫受攻擊後全然毀滅，其地淪為箭豬之所、沼澤之地，無人居住(22~23節)；然後，他宣告神要打折亞述人，使奴役猶大的軛得以解脫(24~27節)；末了，他預言非利士要受審判，並再次警告猶大，毋須依靠亞述，應該等待耶和華的作為(28~32節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告神決心審判亞述國，並預言巴比倫的毀滅，特為巴比倫王作哀歌悼輓。本段經節(12~15節)描寫巴比倫王的驕傲和野心，甚至要高舉自己與至上者同等；但他的收場卻是墜落陰間，下到坑中深處。先知書中的預言，有的需要按字面解，有的需要按靈意解。因此，本段內容既有歷史，也有更深一層的意義，就是指魔鬼撒但(路十 18；提前三 6；啟十二 9，二十 3)的墜落。牠本為神所造的天使長，是「明亮之星」、「早晨之子」，但牠卻不守本位，存心狂傲，要與至高之神同等，結果背叛神而受到神的審判。相反的，基督本與神同等，卻虛己，自己卑微，存心順服，以至於死，神卻將他升為至高(腓二 6~11)。

親愛的，請你思想撒但與巴比倫王的結局，他們乃為一切狂傲自大、目中無神的人之警惕。因為「驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前。」(箴十六 18)

鑰節：【賽十五 5】「我心為摩押悲哀，他的貴冑(或作『逃民』)逃到瑣珥，到伊基拉、施利施亞。他們上魯希坡隨走隨哭；在何羅念的路上，因毀滅舉起哀聲。」

默想：本章屬挽歌，預言摩押的覆亡(1~9節)。摩押是神第四個審判對象。這章生動地描寫大難臨到，摩押兩個主要城市都被襲擊，而變為荒廢；並且摩押人雖逃難異鄉，但仇敵仍不放過他們。

本章值得注意的就是，以賽亞為摩押悲哀。這章經節的一個特點，就是哀哭的字眼反復出現，可見當時人心惶惶，全國一片哀聲的情形。摩押雖與以色列一向為敵，他們現今敗亡，以賽亞並不為此而幸災樂禍，卻說：「我心為摩押悲哀」(5節)。這句話是何等美麗，以賽亞胸懷何等寬廣，他乃是流著眼淚來傳神審判的信息。我們的主在十字架上，豈不也是向反對祂的人，動了憐憫的心腸，而說出恩慈的話嗎？

親愛的，你對別人不幸的遭遇，即使是昔日與你作對的人，是幸災樂禍？或者有憐恤同情的心腸，為他們代求呢？

鑰節：【賽十六 5】「必有寶座因慈愛堅立，必有一位誠誠實實坐在其上，在大衛帳幕中施行審判，尋求公平，速行公義。」

默想：本章的話仍然是針對摩押受審判，而所造成的無助後果。首先，以賽亞描寫摩押人向猶大求庇護(1~5節)；末了，摩押的懇求未獲猶大的應允，故他為摩押狂傲遭罰而哀歎(6~14節)。

本章值得注意的就是，摩押向猶大發出求助之聲。在神的子民猶大蒙難的時候，摩押人曾幸災樂禍(耶四十八 27；番二 8)，但如今他們國難當前，也只得向猶大求助。急難時，摩押降服于大衛王權下，耶路撒冷將是他們一時的避難所，對他們將如正午烈日下的蔭蔽(3節)，而得到避難保護。但摩押與猶大都在等候將來那位要來的君王彌賽亞。因唯獨祂坐在寶座上，有恩慈與真實，在祂的審判中有公平與公義(5節)。我們若避難以祂的寶座，祂的影子如午正的黑夜，豈不也會遮蔽我們，保護我們嗎？

親愛的，你是以自己的方式去逃避每一天所遇到的困難？或是尋求那在施恩寶座上的神呢？

禱告：神啊，求祢使我們看見撒但墮落的結局，幫助我們脫離所有的驕傲，而靈中貧窮，心卑微。

詩歌：【主阿，求你將我看】（《詩歌》311 首）

- 一、主阿，求你將我看，賜我甜美的簡單；靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。
- 二、脫離作威的自己，脫離財奴之所倚，脫離顯揚的興趣，脫離受誇的私慾。
- 三、所有供我驕傲的，求你為我全拋棄；使我意志服你的，謙卑順服到死地。
- 四、使我回轉像嬰孩，將我智、力、全毀壞；只在你的光中行，只靠你的能力動。
- 五、倚在你愛的胸膛，好像斷奶的仰望；感到神賜的平安，充滿在我全人間。
- 六、讓我活在這姿態，天天滿出讚美來，如此到死也不變，但我等候你顯現。

視聽——主阿，求你將我看~churchinmarlboro

讀經	第 17 章	第 18 章	第 19 章
主題	預言大馬色受審判	靜候耶和華的行動言	預言埃及受罰和蒙恩
鑰句	人必仰望造他們的主	我要安靜，在我的居所觀看	他就差遣一位救主

鑰節：【賽十七 7】「當那日，人必仰望造他們的主，眼目重看以色列的聖者。」

默想：本章是論大馬士革的默示，除了提及亞蘭(大馬士革的首都)毀滅外(1~3節)；亦宣告以色列，就是以法蓮如大馬色一樣，必因忘本崇拜偶像，而受到神的審判(4~11節)；並且論及神的審判工具亞述終將滅亡(12~14節)。

本章值得注意的就是，神審判以色列(或以法蓮)的原因。以色列人受懲罰不是徒然的，因為他們忘記了神才是他們生命的根源，是各樣福氣的源頭。他們忘記神才是他們真正保障，反而為自己造祭壇、立偶像，並以此為倚靠。但那天，當審判臨到時，他們才從他們的偶像轉向「造他們的主」，而定睛仰望祂，並悔改在祂面前(代下三十 11；三十四 9)，尋求祂的能力、恩典。

親愛的，一個忘記神的人，得不到神的祝福；並且他的道路也必不亨通。

背景：亞蘭國和以色列國共同對抗亞述的聯盟失敗後，亞述王提革拉毗列色在主前 732 年佔領了亞蘭國首都大馬色。

鑰節【賽十八 4】「耶和華對我這樣說：『我要安靜，在我的居所觀看，如同日光中的清熱，又如露水的雲霧在收割的熱天。』」

默想：從本章直到第二十章主要是向古實和埃及所發的預言。當時古實王朝統治埃及，以賽亞對古實的預言其實就是針對埃及。首先，以賽亞形容古實為：(1)翅膀刷刷響聲之地，(2)差遣使者與猶大結盟，(3)高大光滑的民，(4)可畏、踐踏人的(1~2節)；接著，他用預備收割的過程，來比喻神俟機審判亞述，使其淪為鳥獸冬夏的棲息之所(3~6節)；末了，他描述古實看見神大能的作為，便來到錫安獻上禮物(7節)。

本章值得注意的就是，神直接掌管邦國的興衰；到了時候，祂使亞述敗落，叫埃及認識祂。以賽亞生動地描繪了神在觀看、等待，而祂會在適當的時機採取行動；並且不慌不忙地實施祂的旨意。因為當神憑著祂的無窮智慧，看莊稼成熟可以收割的時候，祂就派遣祂的收割者去完成他們的使命。照樣，神現今在作收割的準備工夫。因此，無論國際局勢如何紛擾不安，祂等候時機，運籌帷幄，必會完成祂神聖收割者的工作(太十三 39；啟十四 14~20)。

親愛的，神有祂行動的時間，祂會在適當的時機採取行動，因此你應該學習以完全的信心，安靜的等候祂，不超越主的行動，也不落於主的腳步後。

鑰節：【賽十九 19~20】「當那日，在埃及地中必有為耶和華築的一座壇；在埃及的邊界上必有為耶和華立的一根柱。這都要在埃及地為萬軍之耶和華作記號和證據。埃及人因為受人的欺壓哀求耶和華，他就差遣一位救主作護衛者，拯救他們。」

默想：本章是論神的審判臨到埃及的默示，而預言埃及將要面臨的毀滅，以及有關埃及人蒙恩的希望之語。這個默示可分成二部分：(1)神責罰埃及(1~15節)，其中包括：信仰破產(1, 3節)、內哄(2節)、暴政(4節)、自然界的災禍(5~10節)和決策者昏庸無能、所有階層的人一無所成(11~15節)；(2)埃及人將會敬畏耶和華(16~17節)，敬拜耶和華(18~22節)，與亞述和以色列和平共處(23~25節)。

本章值得注意的就是，神審判的工作最後必獲得勝利，而地上的民要因而蒙福。神審判所有的國家是一個記號，為要人離開偶像去敬拜惟一的真神。以賽亞用五次「到那日」(16節)及「當那日」(18、19、23、24節)論到埃及在遭受懲罰之後，因耶和華的作為而懼怕，開始也有敬拜耶和華的壇；並且以賽亞預言埃及人與以色列人一樣，將認識神，敬拜神，而且受祂的保護(19~20節)。末了，以賽亞預見了埃及和亞述敬拜神的那日子，而各國人民都蒙受神賜福，確定了與神所建立的關係——「埃及我的百姓」，「亞述我手的工作」和「以色列我的產業」(25節)。

親愛的，有誰會想到頑梗的埃及竟成為「我的百姓」？又有誰會想到殘暴的亞述會成為「我手的工作」？這是因為神差遣了一位救主作護衛者，拯救了他們。然而你是否已經認識了這位拯救者呢？

禱告：主阿，求祢使我們的視線轉離屬世的事物，而轉眼仰望祢；讓我們注目仰望祢，叫我們一切的痛苦和失望都消失在祢榮耀的光中。

詩歌：【當轉眼仰望耶穌】（《聖徒詩歌》509 首第 1 節）

暗中摸索無一線亮光，何等疲乏，何等憂愁！

一見主面就立刻明朗，生命豐盛加上自由。

（副）當轉眼仰望耶穌，注目仰望祂的慈容，

所有事物在祂榮耀光中，都要次第變色成朦朧。

視聽——[當轉眼仰望耶穌~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第 20 章	第 21 章	第 22 章
主題	埃及的毀滅	守望的先知	耶路撒冷的罪
鑰句	露身赤腳	你去設立守望的	大衛家的鑰匙

鑰節：【賽二十 2~3】「那時，耶和華曉諭亞摩斯的兒子以賽亞說：『你去解掉你腰間的麻布，脫下你腳上的鞋。』以賽亞就這樣作，露身赤腳行走。耶和華說：『我僕人以賽亞怎樣露身赤腳行走三年，作為關乎埃及和古實的預兆奇跡。』」

默想：本章記載以賽亞以行動做為埃及蒙羞的預兆。當巴勒斯坦的列國正蘊釀尋求埃及的支持，同盟反抗亞述計劃時，神吩咐以賽亞好像戰俘一樣，露身赤腳行走三年，藉此警惕猶大勿信靠埃及與古實的勢力(1~4 節)；並預言亞述王必擄去埃及人，照樣使他們赤身露腳而蒙羞(5~6 節)。本章值得注意的就是，以賽亞事奉生涯中，明所知傳的信息並不受人歡迎，上自君王下至百姓，不論是猶大或是列邦，沒有人支持他，他仍勇敢傳講。然而他不單以口傳揚神的話，更以行動實踐神的命令。他承受了三年的羞辱、露身赤腳在耶路撒冷城行走，任人笑話也在所不惜。他這樣捨己奉獻、甘願受苦的心志，正是所有忠心事奉主的人寫照。親愛的，神讓以賽亞做的事，看上去似乎不合邏輯並令人感到羞辱。面對這樣的呼召，你會作何回應呢？

背景：本章提到亞述王「撒珥根」派軍圍攻耶路撒冷之前(王下十八 17)，先派他珥探攻取亞實突城(1 節)。亞實突是非利士最北邊的城市，主前七一三年，在巴勒斯丁諸城中首先背叛亞述，但於七一一年被亞述王的統帥(「他珥探」)平服。這位「撒珥根」就是歷史上的亞述王撒珥根二世，統治時期為主前 722~705 年。他是提革拉毗列色三世的兒子。他的名字只在這裡提了一次，但是他的地位十分重要；他征討敘利亞和巴勒斯坦地的戰役，是整本《以賽亞書》預言的背景。本章所提及的亞述攻打亞實突的事件是第一次圍攻。當時，古實佔領並統治整個埃及。亞述為警戒埃及，入侵亞述通往埃及的要道亞實突。受到侵略的亞實突只能向大國古實求援。古實雖然接到亞實突的求救邀請，但國內尚未整頓完畢，所以沒能提供援助，亞實突終被佔領。不久，他們圖謀叛亂，驅逐亞述分封王，與猶大、以東、摩押等周邊國家聯手，以防亞述因叛亂再次入侵。正當此時，神向以賽亞傳達重大使命，勸告猶大不要因懼怕亞述而與他們結盟。神勸戒猶大，投靠屬世權力必自取滅亡。

鑰節：【賽二十一 6】「主對我如此說：『你去設立守望的，使他將所看見的述說。』」

默想：本章論及神將審判三個外邦列國——(1)巴比倫被審判，因為他們廢棄公義和長期壓逼、羞辱以色列民(1~10 節)；(2)西珥(指以東)落在審判的黑夜中(11~12 節)；(3)亞拉伯必遭遇刀劍的災禍(13~17 節)。本章值得注意的就是，神吩咐以賽亞設立守望的。「守望」這字在本章出現多次(5, 6, 8, 11, 12 節)。神設立守望者，乃是要他留心觀看局勢(6 節)；平時側耳細聽(7 節)；終日不斷地警醒禱告，必要時像獅子吼叫(8 節)，代替神發聲警告百姓(摩一 2, 三 8)；並將所看見的述說，使神的子民有所準備(9~10 節)。當有人想知道亞述侵略的長夜是否快要過去，就兩度問道，「守望的，夜裏如何？」；守望的便呼喊：「早晨將到，黑夜也來」(11~12 節)。這是指巴比倫的滅亡對以東來說，則是早晨的來臨；但隨即便被波斯帝國所統治，則是黑夜也必再來。在世界的每個角落都有失喪的靈魂想知道早晨何時來到，好解除他們的憂慮和恐懼，但神的僕人是否是守望者，聽到他們的呻吟呢？親愛的，你是否願作忠心的守望者，以屬靈的眼光，觀察神在地上的作為，和關心教會的屬靈情況，並且常常警醒禱告呢？

鑰節：【賽二十二 21~22】「將你的外袍給他穿上，將你的腰帶給他系緊，將你的政權交在他手中，他必作耶路撒冷居民和猶大家的父。我必將大衛家的鑰匙放在他肩頭上，他開，無人能關；他關，無人能開。」

默想：本章論異象谷(指耶路撒冷)的默示。首先，以賽亞宣告百姓在災難臨近時，仍然犯罪作樂而不悔改，故將蒙羞死亡，不得赦免(1~14 節)；接著，他斥責管銀庫大臣的舍伯那的驕傲、自大，而被神罷黜，好像拋球

一樣(15~19節)；末了，他預言神必興起利亞敬取代舍伯那的職位，但他受家族纏累，濫用權柄，而終必被剪斷。

本章值得注意的就是，以賽亞描述耶和華所任命的利亞敬的重要地位，因為他作耶路撒冷和猶大家的「父」(21節)；以及他榮耀的權柄，因他握有大衛家的「鑰匙」(22節)。這段話已經應驗了。天上地下所有的權柄都賜給了主耶穌(太二十八18)，只有祂持有大衛家的鑰匙(啟三7)，任何受造者不能開祂所開的，也不能開祂所關的，連撒旦也不能。這無可匹比的真理，可以十足地應用在祂為我們打開傳揚福音之門(徒十四27；西四3；林前十六9；林後二12；啟三8)。

親愛的，今天惟獨主耶穌有大衛的鑰匙。你是否常常向主禱告，求祂為我們打開傳道之門，也打開人的心靈之門呢？

禱告：主阿，求祢使我們作忠心的守望者，為祢的教會警醒禱告。

詩歌：【求主教我如何禱告】(《聖徒詩歌》551首)

- 一 求主教我如何禱告！如何使敵遁逃；如何捆綁滅其權勢，使眾罪囚得釋。
- 二 求主教我如何禱告！如何障地站牢；如何奮進攻破營壘，立使仇敵潰退。
- 三 求主教我如何禱告！明白神的最好；如何禱告搖動天地，得著血下權利。
- 四 因著信心藉著禱告，學習與主同勞；學知萬有全屬我們，運用得勝權柄。

視聽——[求主教我如何禱告~churchinmarlboro](#)

讀經	第 23 章	第 24 章	第 25 章
主題	推羅受審判	普世的審判	以賽亞讚美之歌
鑰句	萬軍之耶和華所定的	地極有人歌唱	他已經吞滅死亡

鑰節：【賽二十三 8~9】「推羅本是賜冠冕的，他的商家是王子，他的買賣人是世上的尊貴人。遭遇如此，是誰定的呢？是萬軍之耶和華所定的，為要污辱一切高傲的榮耀，使地上一切的尊貴人被藐視。」

默想：本章論西頓(指腓尼基)的默示。首先，以賽亞描述了推羅變成荒場，沿海的居民和埃及人為它的被毀而傷痛(1~5節)；接著，他敘述推羅因驕傲而受神的審判，被迦勒底(巴比倫帝國)所滅(6~14節)；末了，他預言推羅將被遺忘七十年之久，要再度復興，而之後仍將與地上的萬國交易(原文作行淫)，所賺到的貨財和利息則歸耶和華神為聖(15~19節)。

本章值得注意的就是，推羅被毀乃是耶和華的作為。以賽亞回答了第 8 節的問題。推羅引以為傲的，就是它榮耀的財富和與世上尊貴人經商貿易，並心中高傲，自比為神(結二十七~二十八章)。神就是為此懲罰它，而使高傲的它降卑蒙羞。神審判推羅的方式，乃是「要污辱一切高傲的榮耀」，以及「使地上一切的尊貴人被藐視」。推羅毀滅的原因對我們是何等的鑑戒。

親愛的，曾以自豪的「海中的保障」西頓將被傾覆，說出地上一切的經濟繁榮都不會存到永遠，因為「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」(約壹二 17)

背景：本章提到推羅與西頓這兩座腓尼基的海島城市，他們的居民因從事海外貿易而致富，因而高傲自恃(9節)，神就用巴比倫徹底毀滅他們。

鑰節：【賽二十四 14~16】「這些人要高聲歡呼，他們為耶和華的威嚴，從海那裡揚起聲來。因此，你們要在東方榮耀耶和華，在眾海島榮耀耶和華以色列神的名。我們聽見從地極有人歌唱，說：『榮耀歸於義人。』我卻說：『我消滅了，我消滅了，我有禍了！詭詐的行詭詐，詭詐的大行詭詐。』」

默想：《以賽亞書》二十四至二十七章一般稱之為「《以賽亞書》的《啟示錄》」，因為這段經節和新約的《啟示錄》有異曲同工之妙。本段總結了神對於列國的審判(十三~二十三章)；以及預言末後的日子，神對普世的審判及對選民的救贖。此外，以賽亞提到預言時都會用到「那日」二字，在全書中一共提了 26 次。以賽亞預言中說到「那日」來臨的時候，全地都在審判的籠罩之下，但蒙主救贖的人卻歡然迎接那日的到臨，唱詩讚美神的救恩。

本章形容全地受審判的情況。首先，以賽亞描述全地受審判，原因是地被其上的居民污穢與人犯了律法，廢了律例，背了永約，結果全地與人都衰殘敗壞(1~13節)；接著，在神的審判過後，他看見了各地蒙救贖餘民卻歡呼讚美神，大地被震動翻轉，因耶和華作王(14~23節)。

本章值得注意的就是，地上萬民的悲歎之聲(11節)、恐懼之聲(18節)與神的百姓歡呼之聲(14節)、歌唱之聲(16節)成了強烈的對比。因這日子正是世界受審判的日子，而全地的人民都不能逃脫神的審判，就只能說：「我消滅了，我有禍了！」那日子也是耶和華顯彰祂的榮耀，在祂聖山作王的日子，而神的百姓蒙福得榮耀，就歌唱說：「榮耀歸於義人(指基督)。」因到那日，基督完全得勝了，祂將永遠作王(耶三 17；但二 44；七 14；亞十四 4，9；啟十一 15；二十一 2~5；七 15~17)。

親愛的，當這世代變得更邪惡時，你是否緊緊抓住與基督一起作王的應許，挺身昂首，並向神歌唱來迎接那得贖的日子呢？

鑰節：【賽二十五 8】「他已經吞滅死亡直到永遠。主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，又除掉普天下他百姓的羞辱，因為這是耶和華說的。」

默想：本章是一首讚美詩。首先，以賽亞頌贊神要毀滅那些壓制祂百姓的外邦人，並讚美耶和華是避難所，保護那些貧窮、困乏的人(1~5節)；接著，他讚美神為萬民擺設筵席，而祂已經吞滅死亡，必要擦去人一切的眼

淚(6~8節)；末了，他讚美神的子民得蒙拯救，快樂感恩，而神的仇敵(以「摩押」為例)卻必敗落，因耶和華要統轄一切(9~12節)。

本章值得注意的就是，神的子民得享永世的恩典與福樂。以賽亞所描寫耶和華審判之後的作為：祂將在山上擺設筵席；祂除滅蒙臉的帕子，以致於世上不再有悲傷；祂吞滅死亡，並要擦去人一切的眼淚。這是新天新地的景象，那時神成就了祂完美的救恩。因此，再也沒有死亡，因為基督已經已經得勝了，而吞滅了死亡(林前十五54)；主也要擦去我們一切的眼淚，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為祂將一切都更新了(啟二十一4~5節)！

親愛的，在急難中，你是否以神為你的保障，作躲暴風之處、避炎熱的陰涼之地？你是否渴望當主再來時，與祂一同享受祂豐富的筵席？

禱告：親愛的主，今日祢擦乾我們的眼淚，平靜我們的歎息。到那日，我們不再流眼淚，也不再歎息，並要與祢一同坐席，直到永遠。阿們。

詩歌：【主耶穌，我羨慕活在你面前】(《聖徒詩歌》509首第1節)

主耶穌，我羨慕活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；

不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想無你的事物。

每一刻，每一天，不論何痛苦，世上正沒有甚麼可鼓舞，

當歎息正不禁，眼淚流滴滴，主，擦乾我眼淚，平靜我歎息。

視聽——[當轉眼仰望耶穌~churchinmarlboro](#)

讀經	第 26 章	第 27 章
主題	猶大地之歌	葡萄園的復興
鑰句	堅心倚賴你的	耶和華是看守葡萄園的

鑰節：【賽二十六 3】「堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。」

默想：本章接續上章的稱謝之歌，人們在以色列復興的日子，在猶大地唱出耶和華至終得勝的詩歌。首先，以賽亞歌頌神的救恩是堅固的城牆，義人可安居城中，而堅心倚靠神的人必蒙保守得十分平安，因為祂是永久的磐石(1~4節)；接著，祂讚美神使高傲及有權勢的人敗落，使備受壓逼的選民高升(5~6節)；然後，祂歡呼神的得勝，因祂修平義人的路，而他們要記念祂的名，世上的強權名號卻不再被記念(7~15節)；之後，祂又再度頌讚神的拯救，過去他們面臨懲罰，就傾心向耶和華禱告，而現今好像死人從死裏復活一樣。睡在塵埃中的要醒來，並且歌唱(16~19節)；最後，祂勉勵選民要耐心仰望和等候神的忿怒過去(20~21節)。本章值得注意的就是，以賽亞勉勵神的子民要倚靠耶和華，亦帶出神寶貴的應許——神的子民在祂看顧之下，必蒙祂保守「十分平安」。「十分平安」直譯作：平安、平安，即完全的、真正的安好。這種平安不是依賴周圍的條件，而是堅心倚賴來自神的平安。因此，在這個動盪不安的世界裡，我們有了神，就有了真正的平安。

親愛的，你想要得到平安，就要完全地信靠祂(3節)，因神為投靠祂的人「建立」(中譯「派定」)了平安(12節)。

鑰節：【賽二十七 2~3】「當那日，有出酒的葡萄園，你們要指這園唱歌說：我耶和華是看守葡萄園的，我必時刻澆灌，晝夜看守，免得有人損害。」

默想：本章包含了四篇預言：(1)在耶和華審判的那日，祂要用祂的大刀，摧毀一切惡者——「海中的大魚(指埃及)」，「快行的蛇(指亞述)」和「鱷魚(指巴比倫)」(1節)；(2)神保護葡萄園，是指神復興和保護以色列(2~6節)；(3)神擊打以色列人是為了除去罪孽，打碎偶像(7~11節)；(4)耶和華將要聚集祂的餘民，重歸故土，在耶路撒冷聖山上敬拜耶和華(12~13節)。

本章值得注意的就是，以賽亞喜樂地唱出一首讚美葡萄園的詩歌。此處的葡萄園有別於第五章那遭踐踏的葡萄園，因那裏的葡萄園結壞果子，必須被毀滅(五 5~6；耶二 21；詩八十 8~13)；二十七章這裏的葡萄園之歌，是一首復興之歌，描寫神管理葡萄園的過程。聖經多次用葡萄園比喻祂的百姓，而耶和華是晝夜看守著這葡萄園的。祂時刻澆灌，加以照顧，免其受損害，但當園中長出荊棘蒺藜之時，祂便要對付它們，把它們焚燒，好使所種植的能扎根、結實累累。

親愛的，今天基督也是何等細緻地保養顧惜你，以祂的豐富來餵養你，使你成長、成熟，迎接祂的再臨。對於這樣一位愛你的基督，你怎能不扎根、發芽、開花、結果呢！

禱告：親愛的主，叫我們學會堅心倚賴祢，經歷祢給我們的真正平安。

詩歌：【耶穌給你平安】(《天韻詩歌》)

這世界雖有苦難，主耶穌是避風港灣；
 祂要給你，祂要給你平安，源源湧流不斷。
 耶穌，耶穌給你平安，耶穌給你真正平安，
 深深在你心裡，源源湧流不斷，哦！耶穌給你平安。
 視聽——[耶穌給你平安~churchinmarlboro](#)

讀經	第 28 章	第 29 章
主題	以法蓮受審判	虛假的虔誠
鑰句	寶貴的房角石	心卻遠離我

鑰節：【賽二十八 16】「所以主耶和華如此說：『看哪，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的石頭，是穩固根基，寶貴的房角石，信靠的人必不著急。』」

默想：本章至三十二章都是針對以色列北國與猶大南國在亞述的威脅下所面臨的危機，一共記有五個災禍(二十八 1；二十九 1；二十九 15；三十一 1；三十一 1)，分別指責他們虛假的盼望，虛假的虔誠，虛假的計謀，虛假的聯盟，以及虛假的信賴。本章可分為四個部分：(1)預言以法蓮(即北國以色列)的滅亡(1~6 節)；(2)責備不敬虔的先知和祭司嗜酒失職，並藐視、譏笑以賽亞的話(7~13 節)；(3)警告猶大的領袖們不要以為和外邦聯盟，就能安然躲過災禍(14~22 節)；(4)以農夫撒種、收割的比喻說明神藉審判管教他們、教導他們(23~29 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告主耶和華要在錫安放一塊穩固的根基，信靠的人必不致動搖，不依靠的則要受審判。以賽亞在他的預言中，提到彌賽亞是「根基」的石頭，「試驗過的石頭」和「寶貴的房角石」。在新約，主耶穌基督就是教會根基的一塊磐石，因祂永不動搖(太十六 18)；祂成為一塊經過「試驗的石頭」，因祂勝過試探；祂是建立生命的穩固根基，使我們經得起雨淋，水沖，風吹(太七 25)；祂更是建造教會，所不可缺的「房角石」。因此，凡把一生建築在基督身上的人，可以安然經歷任何風波，因為信靠的人「必不著急」，也「必不至於羞愧」(彼前二 6)。

親愛的，你生命的根基是建立在自己的夢想上呢，還是建立在耶穌基督這塊穩固、永不改變的根基上呢？

鑰節：【賽二十九 10】「因為耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的頭。你們的眼就是先知，你們的頭就是先見。」【賽二十九 13】「主說：『因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。』」

默想：本章論到猶大的危機與神的救恩，可分為三個部分：(1)預言耶路撒冷被困，卻因神奇跡般的介入得拯救(1~8 節)；(2)指責百姓昏蒙、偽善及蔑視神，必遭致更加嚴厲的懲罰(9~16 節)；(3)應許將要來臨的拯救，使猶大回轉並賜福他們(17~24 節)。

本章值得注意的就是，神的審判現今臨到聖城。在這段信息中，請注意兩個「因為」(10, 13 節)，以賽亞啟示了神審判他們的主要兩個原因：

- (一) 靈沈睡和心蒙蔽——他們不悔改，只信賴人的方法及聰明，所以神將沈睡的靈澆灌他們，封閉他們的心眼，使他們不懂也不明白以賽亞所見的異象。
- (二) 有口無心——他們用嘴唇尊敬神，心卻遠離祂。他們敬畏神，不過是因別人的吩咐與催促，非自發自願。他們有外表的虔誠，但忽略了愛神和向神委身，這在神面前是多麼的愚昧！

親愛的，在聚會中，你是跟著大家去唱、去說、去做，還是「用心靈和誠實拜祂」(約四 23)呢？

禱告：主阿，祢就是永久的磐石，值得我們全然倚靠的根基。

詩歌：【永久磐石為我開】(《聖徒詩歌》77 首首第 1 節)

永久磐石為我開，讓我藏身在你懷；
讓你所流血與水，兩面醫治我的罪；
使我得救能脫離，罪的刑罰與能力。

視聽——[永久磐石為我開~churchinmarlboro](#)

讀經	第 30 章	第 31 章
主題	與埃及結盟一無用處	投靠埃及的禍哉
鑰句	得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩	他必保護拯救

鑰節：【賽三十 15】「主耶和華以色列的聖者曾如此說：『你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩。』你們竟自不肯。」

默想：本章論到神指責猶大尋求與埃及結盟，可分為四個部分：(1)警告他們與埃及結盟的愚昧，因埃及的幫助是徒然無益的(1~7 節)；(2)斥責他們是悖逆的人民，離棄正道，結果是神的懲罰突然臨到，國破家亡宛如被打碎的瓦器(8~17 節)；(3)安慰他們經過審判後，蒙憐憫、獲醫治、得復興(18~26 節)；(4)預言神在怒氣中審判、懲罰亞述，並拯救猶大(27~33 節)。

本章值得注意的就是，猶大得拯救的祕訣就是離開罪惡，而回歸神。以賽亞責備他們尋求謀略，卻不肯仰賴神的拯救。他再一次強調，他們東奔西跑地尋求與埃及聯盟是一無用處，其次向埃及進貢也毫無必要。緊接著，以賽亞指出猶大得拯救之路，乃是：

- (一) 「得救在乎歸回安息」——「歸回」是指悔改回轉，而得著赦免與蒙悅納；「安息」是從真實專心信靠神的拯救而來。因此，只要我們轉向祂，祂就轉向我們，必恩待、憐憫、賜福與我們(18 節)，而我們才能「得救」。
- (二) 「得力在乎平靜安穩」——「平靜」是指不焦躁、不煩惱、不激動與不緊張；「安穩」(或譯作「信賴」)是指將自己交託給神。因此，我們屬靈得勝的祕訣乃是在乎我們的信賴，因為只有這樣我們才能「得力」。

親愛的，基督徒的生活就是在主裡歸回安息，在基督裡平靜安穩。在百忙之中，你是否在主裡得安息，裡面仍然是十分安靜，能支配你的環境呢？

鑰節：【賽三十一 5】「雀鳥怎樣扇翅覆雛，萬軍之耶和華也要照樣保護耶路撒冷，他必保護拯救，要越門保守。」

默想：本章繼續論到猶大向埃及求援所遭的禍，可分為三個部分：(1)耶和華斥責他們求助於埃及，而不肯信靠神(1~3 節)；(2)耶和華應許要拯救猶大擺脫亞述的奴役(4~9 節)；(3)預言亞述的敗退(8~9 節)。本章的歷史背景亦是亞述第二次入侵猶大前後。

本章值得注意的就是，以賽亞指出惟有耶和華才能保護錫安(耶路撒冷)。雖然危機當頭，神仍會眷顧拯救猶大，並使亞述崩潰。因為，

- (一) 祂是有智慧的(2 節)——儘管有埃及人眾多的馬匹、車輛、馬兵，但他們依然是人，是軟弱的；但神乃是靈，比人更有智慧。因此，在危難之時，讓我們仰望這位有智慧、行事奇妙的全能者。
- (二) 祂如雀鳥覆雛(5 節)——神對耶路撒冷的保護，好似母鳥覆蔽小鳥在她的翅翼之下，因祂滿有慈憐，必拯救祂的子民。因此，在痛苦之時，讓我們投靠這一位護庇我們的主。

親愛的，你是否倚靠神的智慧，而凡事求問祂呢？你是否像小雞一樣來投靠在主翅膀的蔭下(詩三十六 7，太二十三 37)，而得著祂的保護呢？

禱告：主阿，求祢讓我們學會得勝的祕訣，就是能歸回安息、平靜安穩。

詩歌：【住在你裡面】(《讚美之泉 16》)

在乾旱無水之地我渴慕你，在曠野無人之處我尋求你。

得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩，

我等候你，如鷹展翅上騰。

住在你裡面，住在你裡面，如同枝子與葡萄樹緊緊相連。

住在你裡面，住在你裡面，領受生命活水泉源永不枯竭。

視聽——[住在你裡面~YouTube](#)

讀經	第 32 章	第 33 章
主題	公義之王	亞述的災禍
鑰句	必有一王憑公義行政	作我們的膀臂

鑰節：【賽三十二 1~2】「看哪，必有一王憑公義行政，必有首領藉公平掌權。必有一人像避風所和避暴雨的隱密處，又像河流在乾旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。」

默想：本章論到神必設立一公義君王來帶領猶大，脫離亞述的威脅，可分為三個部分：(1)應許公義之王與祂國度的降臨(1~8 節)；(2)警告安逸的婦女，不知大禍將至(9~14 節)；(3)展望復興的那日，有聖靈從上澆灌，曠野變為肥田，百姓平安居住(15~20 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞信息中極寶貴的是描述救恩的盼望：在審判中有神的保守；在擊打中有神的醫治；在毀滅中有神的復興；在嚴厲的斥責中有神安慰的應許；在祝福中得享神的厚恩。本章 1~2 節指出猶大的光景改變，是因為神興起了一位公義之王，祂將成為百姓安慰，滿足和安息的泉源，安全和庇護的場所。這段經節也是所有在苦難中聖徒的寶貴應許。在行走這天路的歷程中，無論我們目前遭遇多少的困苦、艱難，請記住：(1)祂是躲狂風的避風所；(2)祂是躲暴雨的隱密處；(3)祂是乾渴時的活泉；(4)祂是疲乏困倦時的安息所在；(5)祂是遮蔽炎熱的陰涼大磐石。

親愛的，你軟弱無力嗎？你困乏疲倦嗎？你乾渴難耐嗎？你被苦難壓得無助嗎？請到主這裡(太十一 28) 來支取這些寶貴的應許吧！讓祂成為你的安慰、力量、拯救吧！

鑰節：【賽三十三 2】「耶和華啊，求你施恩於我們，我們等候你。求你每早晨作我們的膀臂，遭難的時候為我們的拯救。」

默想：本章論到對亞述的審判與猶大的得救，可分為四個部分：(1)描述向神呼求拯救，而脫離困境(1~6 節)；(2)應許神將興起，而毀滅亞述(7~12 節)；(3)警告犯罪的子民不能與神同住(13~16 節)；(4)預言猶大將來的榮耀與耶路撒冷的和平之景(17~24 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞向神呼求，求祂作百姓的膀臂，遭遇患難時的拯救。這是特別的禱告，其中可以感受到祂與神之間親密的關係，以及祂與神子民之間關懷的關係。祂在早晨求神慈愛與有力的膀臂扶持祂，而這膀臂也要成為神子民的拯救膀臂。這個禱告立刻得到了神的應允。在面對危難時，我們都需要這堅強的膀臂。

親愛的，你曾有過被神膀臂救助的經驗嗎？試回想，從信主至今，主的恩手是如何帶領你脫離困境的？

背景：主前七〇一年，亞述王西拿基立圍攻耶路撒冷，於是希西家帶領百姓悔改禱告，以賽亞提出神的回應(王下十八 13~37，十九 1~4)。最後，神懲罰亞述，使猶大脫離困境。

禱告：神啊，在紛擾不安的世代中，祢成為我們安全的避難所，滿足的生命泉源，盼望的大磐石。

詩歌：【暴風雨中之避難所】(《聖徒詩歌》350 首)

- 一 主是磐石容我藏躲，暴風雨中之避難所；
災禍來臨我得穩妥，暴風雨中之避難所。
- (副)主耶穌是磐石，我之避難所，如沙漠地，有蔭涼所；
主耶穌是磐石，我之避難所，暴風雨中之避難所。
- 二 日間遮蔭，夜間保護，暴風雨中之避難所；
無事可驚，無敵可怖，暴風雨中之避難所。
- 三 狂風暴雨四面來襲，暴風雨中之避難所；
我們絕不離開蔭蔽，暴風雨中之避難所。
- 四 神聖磐石，親密隱處，暴風雨中之避難所；

一旦有難，作我幫助，暴風雨中之避難所。
視聽——[暴風雨中之避難所~YouTube](#)

讀經	第 34 章	第 35 章	第 36 章
主題	全地的審判	審判後的復興	亞述王西拿基立的入侵
鑰句	耶和華有報仇之日	聖路	百姓靜默不言，並不回答一句

鑰節：【賽三十四 8】「因耶和華有報仇之日，為錫安的爭辯有報應之年。」

默想：本章論到神對列國審判的總結，可分為四個部分：(1)宣告神對列國的忿怒，而將他們的軍隊滅盡(1~4 節)；(2)描述神對以東的審判，帶來土地的毀壞、荒蕪，而成為各種野獸、飛鳥的居所(5~15 節)；(3)強調耶和華所說的必定會應驗(16~17 節)。

本章值得注意的就是，神是審判全地的主。上章說到神的審判主要是針對圍攻耶路撒冷的亞述；本章是針對所有的列國，而審判中特別以東首當其衝，因為以東是猶大仇敵的典型代表(代下二十八 17；摩一 11)。他們在猶大受亞述侵略的時候，不但幸災樂禍，更趁火打劫，甚至落井下石，希望猶大完全毀滅(俄 10~16)。此處以賽亞在宣告神對以東的審判時說，這是神為祂的百姓報仇之日。我們要記得地上和天上所有的一切都是在神的掌管之下，凡敵對神的註定要滅亡。

親愛的，神是慈愛施恩的，但祂也是聖潔公義的主，必追討人的罪(出三十四 6~7)。你「若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」(來二 3)，因為祂對那跌倒的人是嚴厲的(羅十一 22)。

鑰節：【賽三十五 8】「在那裡必有一條大道，稱為聖路，污穢人不得經過，必專為贖民行走，行路的人雖愚昧，也不至失迷。」

默想：本章是本書第一部分預言(一~三十五章)的總結，描述被贖之民所蒙之福，可分為四個部分：(1)宣告乾旱之地，將成為植物生長繁茂的沃土，而流露出神所賜的榮美(1~2 節)；(2)描述神子民復興的過程，而無力的膝變穩固，膽怯的變剛強，瞎子必看見，聾子必聽見(3~6 節上)；(3)形容活水的湧流，而百物充滿生機(6 下~7 節)；(4)指出聖路之通暢，而蒙耶和華救贖之民要歸回(8~10 節)。

本章值得注意的就是，神的子民在審判的過程中得到復興。這章充滿充滿生命，歡樂的光景和前章審判、咒詛、毀滅和荒涼的情景成了尖銳的對比。因為神報仇的日子，那時也是祂施行拯救的日子(4 節)，更是神子民蒙救贖而歡喜快樂的日子(10 節)。在這個復興的過程中，神在曠野中開了一條專給神的贖民行走的大道，即使是愚者，也不致迷失走錯。這一條路不僅是他們歸回的道路，更是朝聖之路，而他們前往耶路撒冷敬拜神。這一條路也是快樂之路，因他們有神的同在，又有同伴的同行，故他們一面走一面歌唱。因為這路被稱為「聖路」。

親愛的，加入「聖路」的行列，走上這條聖潔蒙福的道路(彼前一 18~19；來十二 12~13)吧！讓祂成為你唯一的道路(約十四 6)，而跟隨祂的人必不會失迷。

鑰節：【賽三十六 21】「百姓靜默不言，並不回答一句，因為王曾吩咐說：『不要回答他。』」

默想：第三十六至三十九章主要是歷史，而不是預言，詳述了亞述王西拿基立第二次入侵，希西家的患病，米羅達巴拉但使者來訪和希西家愚昧的事件(王下十八 17~十九 37，代下三十二 1~23)。本章敘述亞述大軍圍攻耶路撒冷的危機，可分為三個部分：(1)記載亞述王西拿基立入侵(1~3 節)；(2)敘述亞述王的將軍拉伯沙基的狂語，侮辱、嘲弄與恫嚇希西家的使臣，並力勸猶大百姓歸降亞述(4~20 節)；(3)指出百姓靜默不言與希西家得知拉伯沙基的話(21~22 節)。

本章值得注意的就是，拉伯沙基的陰謀和猶大百姓的反應。拉伯沙基在耶路撒冷城外叫囂罵陣，主要是勸希西家屈辱降服，希望說服猶大百姓而可以不戰而勝。首先，他指出猶大所倚賴的埃及是毫無用處，反而會被刺傷(4~6 節)；繼而，他歪曲希西家廢去拜偶像的邱壇的用意(7 節)；接著，他又諷刺猶大甚至找不出騎二千匹馬的人手(8~9 節)；然後，他假借耶和華的名義攻擊耶路撒冷(10 節)；之後，他虛假承諾，如果他們降服，他們就會被遷往更美好的異地(14~17 節)；最後，他警告他們不要倚靠耶和華，因列國的神都不能拯救他們脫離亞述王的手(18~20 節)。然而希西家的影響力要比拉伯沙基想像的大，因為他曾吩咐百姓不要回答拉伯沙基任何話(王下十八 36)，他們就都聽從了，都「靜默」不言。此時此刻，希西家相信神會施

展祂的作為。面對敵人公開的挑戰，「靜默」有時是最好的抵禦方法，而讓他們無計可施。此外，許多事不必解釋，也無需爭辯，只要「靜默」，而讓神自己給出恰當的答案。

親愛的，亞述將軍拉伯沙基種種狂傲誘勸的話，帶給猶大人極大的震撼。今天撒但亦用同樣或類似的問題來威嚇神的兒女。你會如何應付呢？

禱告：主阿，我們願跟隨祢，求祢帶領我們走在「聖路」上。

詩歌：【我今願跟隨耶穌】（《聖徒詩歌》320 首第 1 節）

我今願跟隨耶穌，不論走何路：或是平坦大路，或是崎嶇窄途；

既有救主親自相輔，我就不躊躇，一路跟隨耶穌，直到進國度。

（副）跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論福，不論苦，我必跟隨主！

跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論領我何處，我必跟隨主！

視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](#)

讀經	第 37 章	第 38 章
主題	希西家的禱告	希西家的蒙恩
鑰句	使天下萬國都知道惟有你是耶和華	我聽見了你的禱告

鑰節：【賽三十七 20】「耶和華我們的神啊，現在求你救我們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道惟有你是耶和華。」

默想：本章記載希西家的禱告，可分為五個部分：(1)希西家王向神求助和請以賽亞代禱(1~7 節)；(2)亞述王西拿基立繼續侮慢神及命希西家投降(8~13 節)；(3)希西家向神禱告(14~20 節)；(4)神藉以賽亞說預言堅固希西家(21~35 節)；(5)以賽亞的預言應驗，神的審判臨到了西拿基立(36~38 節)。

本章值得注意的就是，神垂聽希西家的禱告，用超常的方法拯救猶大。在今天所讀的經節裏，面對亞述人的驕傲自大，褻瀆輕視神，希西家唯一能作的就是進入聖殿禱告。他的禱告敬畏而直接，簡短而有力，迫切而誠懇，帶著信心也帶著盼望。在懇求中，他的禱告包括兩點：

(一) 認定耶和華神為在寶座上(坐在基路伯上)的神、萬軍之耶和華、以色列的神、天下萬國的神、獨一無二創造主宰、永生的神，而求神側耳而聽，睜眼而看(15~17 節)；

(二) 求神拯救他們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道耶和華神的名和榮耀(18~20 節)。

希西家禱告之後，神藉著以賽亞將祂的安慰和應許回報給他。果然，神大能的手介入，一夜之間神的使者殺了亞述大軍十八萬五千人。希西家禱告使猶大國轉危為安，從失敗中得勝。

親愛的，不管你的情況有多糟，環境有多難，甚至危機四伏，不要絕望，雙膝跪下禱告，仰望、依靠神吧！

鑰節：【賽三十八 4~5】「耶和華的話臨到以賽亞說：『你去告訴希西家說，耶和華你祖大衛的神如此說：我聽見了你的禱告，看見了你的眼淚。我必加增你十五年的壽數。』」

默想：本章描述希西家得醫治的經過，並記載他感恩所唱的詩歌，可分為三個部分：(1)希西家病得醫治(1~8 節)；(2)希西家病癒感恩禱告(9~20 節)；(3)補記希西家得醫治的方法(21~22 節)。

本章值得注意的就是，神因希西家的祈求，而延長他十五年的壽命。人一生的年限，是多是少，神已預先定準(徒十七 26，太六 27)。可是在今天所讀的經節裏，記載了一件不尋常的事，就是神加增希西家王的壽數。本章希西家病得醫治的時間，應正值亞述攻打耶路撒冷的前一年。壯年的他，年約僅 38 歲，卻飽受惡疾威脅生命。當時，以賽亞告訴了他必死，而不能活的消息(王下二十一)。這對壯志未酬的他，可說是晴天霹靂，但是他馬上轉向神，向神求告。接近死亡時，他和許多的人一樣，痛哭而流出悔恨、懊惱的眼水(王下二十一 2~3)。他的謙卑、懇切的禱告和悔改的淚水立刻打動了神的心。神聽見了，也看見了，於是神的憐憫和恩慈讓希西家多活了十五年(王下二十一 4~6)。甚至給了他一個兆頭，使日晷上的日影向後退了十度。希西家經歷大難之後，他寫了一首「感恩之歌」。在感恩中，他的詩歌包括：(1)表達了他在臥病在床的感受(9~14 節)；(2)哀悼他的生命就要終結，於是他求神拯救他(15~18 節)；(3)讚美神的拯救，配得他一生一世稱頌感謝(19~20 節)。希西家在經歷過死亡邊緣之後，才覺悟到生命真正的價值；在經歷了神的拯救之後，才明白到只有活人纔能在活人中間感恩稱謝祂。

親愛的，希西家病得醫治的方法與過程，說出神藉著環境而改變了人的心態，然而人也可以藉著禱告而影響了神對人一生的安排(王上二十一 29；結三十三 13~16；拿三 1~10)。

禱告：神啊，祢的救恩浩大，配得我們一生一世稱頌感謝。

詩歌：【哦，願我有千萬舌頭】(《聖徒詩歌》200 首第 1 節)

哦，願我有千萬舌頭，前來讚美教主；

說祂恩典何等深厚，榮耀何等豐富。

視聽——[哦，願我有千萬舌頭~churchinmarlboro](#)

讀經	第 39 章	第 40 章
主題	希西家的愚昧	神救恩之佳音
鑰句	我財寶中沒有一樣不給他們看的	但那等候耶和華的，必從新得力

鑰節：【賽三十九 4】「以賽亞說：『他們在你家裡看見了什麼？』希西家說：『凡我家中所有的，他們都看見了，我財寶中沒有一樣不給他們看的。』」

默想：本章描述希西家的愚昧。首先，本章記載希西家王病癒後，巴比倫王就差使者到耶路撒冷，向他問候致意，並送上禮物(1 節)；接著，希西家把自己的財寶和軍器顯給使者看(2 節)；然後，神差遣以賽亞嚴厲地責備他，並預言他給使者看的這一切東西，有一天都要被擄到巴比倫，他的後代將被擄至巴比倫，在巴比倫王的宮中作太監(3~7 節)。這些預言都要應驗在尼布甲尼撒的日子。之後，希西家聽到以賽亞的責備以後，為了自己的心高氣傲而謙卑自己，就以順服和感恩的心接受了神旨意的安排(8 節)。由於希西家在神面前悔改(代下三十二 26)，以致神的審判被推遲到一個世紀以後尼布甲尼撒的時代。

本章值得注意的就是，希西家因驕傲而把他寶庫裏一切的東西都給巴比倫的使者看。希西家在絕症中，仰望、依靠神，結果是蒙神祝福(三十八章)；希西家在順利時，炫耀自己的財富，鑄成大錯(三十九章)。《歷代志下》第三十二章 25 節記述，「希西家卻沒有照他所蒙的恩報答耶和華，因他心裡驕傲；所以忿怒要臨到他。」這指出希西家的失敗是因驕傲，而不尊敬神。他的虛榮心使他變為何等的愚蠢。此外，希西家不該給巴比倫的使者看財寶，而應見證神如何醫治他，以及神如何使日影在日晷上後退十度。他忘了神在他身上的作為，而違背了在他活著的日子終身心存感恩、頌讚神的誓約(賽三十八 20)。希西家的失敗無疑是對我們一種警告！其實，我們所有的都是從神領受的(林前四 7)，故此我們不該自誇，而該將一切的榮耀都歸與神。

親愛的，希西家究竟犯了什麼錯？你從這事上學到什麼教訓？所以，千萬不要把信心的對象由神轉移到自己的榮耀，財富、能力上，否則必失敗無疑。

背景：這事大約發生於主前七〇五年，當時亞述王撒珥根剛去世，巴比倫王比羅達巴拉但(即賽三十九 1 的米羅達巴拉但)背叛亞述，並派使者去見希西家；除了探望他的病之外，並希望與他結盟，共同對付亞述。希西家接見巴比倫王的使者，可能顯示他對巴比倫的聯盟有興趣。同時希西家向使者展示國中一切的寶物，這大概是出於他的驕傲(代下三十二 25, 31)，因此以賽亞預言猶大必被擄去。

鑰節：【賽四十 31】「但那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」

默想：第三十六章至六十六章是本書第三部分，主要是關於神的救贖，而以賽亞預言以色列將從巴比倫被擄之地歸回。雖然百姓仍未被擄，但他已經看見他們歸回之所受的祝福，故他應許的信息將給在艱苦、絕望中被擄的百姓帶來神安慰與鼓舞。所以這部分又被稱為「以色列的安慰書」，宣告神是安慰者。本章為「安慰書」的序言，可分為三個部分：(1)宣告神安慰的信息，預言祂的救贖即將臨到(1~11 節)；(2)歌頌神乃是創造主，強調祂的偉大、崇高、尊榮無可比擬(12~26 節)；(3)說明神是大有能力，激勵百姓更加等候、信靠祂(27~31 節)。

本章值得注意的就是，等候耶和華的必重新得力。這句是何等有力的保證，其中有何等寶貴的應許。那些等候耶和華，支取祂能力的人，聖靈必賜下屬天的翅膀，使我們如鷹飛翔，飛越所有艱難和風暴，也必卸下生活中所有沉重的擔子；在每個困境中，只要仰望、祈求、等候主，祂必賜夠用的恩典，使我們奔跑，不困倦；行走，不疲乏。

一則古老的寓言講到一個人發現了一粒老鷹的蛋，將它放在一窩雞蛋中去孵。這只老鷹與一群小雞一起孵出，一起長大。這只鷹一生中的作為如雞一樣，認為牠自己只是一隻雞。牠用爪耙地。尋覓蟲兒，牠會展開翅膀，但只會在空中飛幾尺遠的距離。一年年過去，那只鷹已經十分衰老。有一天，牠發現無雲的天際有一只好美麗的巨鳥。牠美妙地在強大的氣流中翱翔，展著金色的翅膀。那只老鷹抬頭觀看，不勝驚羨的問：「那是誰？」牠的鄰居回答說：「那是鷹，鳥中之王！屬天，我們屬地，只是小雞！」這樣，那只鷹活到死

都像雞一樣，因為，牠認為自己是一隻雞。我們身為屬天神的兒女，可以得到從上頭來的屬天力量，使我們像鷹一樣展翅上騰，越飛越高，一直向前和向上，而活出美好屬天的生活。

親愛的，當你感覺到生活到了力不從心的地步，記住那些等候耶和華的人，必能重新得力，也必能展翅高飛，且必有力奔跑。

禱告：感謝神，賜力給疲弱者，凡等候祢的人必重新得力，如鷹展翅上騰。

詩歌：【如鷹展翅上騰】（《生命河靈糧堂》）

他已聽見我的呼求，他也明白我的渴望，
放下重擔，脫去一切纏累，恢復神造我的榮美形象，
永在的神，創造萬物的主，他的智慧無法測度，
疲乏的他賜能力，軟弱的他加力量，等候耶和華必從新得力，
如鷹展翅上騰，翱翔在神的國度裡，
飛越所有艱難和風暴，單單注視你榮耀寶座，
如鷹展翅上騰，翱翔在神的國度裡，
領受聖靈恩膏和大能，活出美好自由的風采。

視聽——[如鷹展翅上騰~YouTube](#)

讀經	第 41 章	第 42 章
主題	耶和華的宣言	耶和華的僕人
鑰句	不要驚惶，因為我是你的神	看哪，我的僕人

鑰節：【賽四十一 9~10】「你是我從地極所領來的，從地角所召來的，且對你說：『你是我的僕人，我揀選你，並不棄絕你。』你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。」

默想：本章為耶和華向猶大與列國宣告的話語。的宣言，可分為三個部分：(1)神興起古列來完成工作，顯明祂是歷史的主宰(1~7節)；(2)祂宣告再次保證猶大的安全與得勝，以此安慰百姓不要驚惶害怕(8~20節)；(3)耶和華向偶像挑戰，證明它們的虛假(21~29節)。

本章值得注意的就是，以色列蒙神揀選的獨特地位，指出他們是「所領來的」，「所召來的」，神的「僕人」，所「揀選」的。因此，他們不用害怕，不要驚惶，因耶和華應許：(1)祂與他們同在；(2)祂是他們的「神」；(3)祂要堅固他們；(4)祂必幫助他們；(5)祂必扶持他們。

親愛的，目前我們也許雖然困難重重，但有神與我們同在，並且作我們隨時的幫助，我們何需害怕、驚惶呢？

鑰節：【賽四十二 1~3】「看哪，我的僕人，我所扶持、所揀選、心裡所喜悅的，我已將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦。他不喧嚷，不揚聲，也不使街上聽見他的聲音。壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。他憑真實將公理傳開。」

默想：本章為《以賽亞書》的僕人之歌中的第一首(四十二 1~4)；第二首見四十九 1~6；第三首為五十 4~9；第四首為五十二 13~五十三 12，指的都是彌賽亞。有關這位僕人的身分，歷來有許多爭論，事實上，僕人有時可指以色列人，有時可指古列，有時又似乎指以賽亞本人。但若從所描寫的僕人地位、工作及交托的使命來看，只有在耶穌基督的身上才完全應驗。本章引介耶和華的僕人，可分為三個部分：(1)耶和華僕人的身分與使命(1~9節)；(2)向耶和華唱新歌(10~17節)；(3)責百姓頑固拒絕順從神的教誨，以致遭刑罰(18~25節)。

本章值得注意的就是，先知以賽亞論及「神的僕人彌賽亞」之題目，將舊約啟示帶進最高潮。我們詳細考察這位僕人的特性、身分、地位、工作及使命，再參考新約的引用(太十二 18~21)，可知這位僕人的角色最終完全應驗在耶穌基督的身上。因此，1~3節描述這位神的僕人的形像是安靜、柔和、謙卑，祂的工作是扶持軟弱、無助、受傷，和被壓迫的人(祂既不折斷壓傷的蘆葦，也不吹滅將殘的燈火)，祂的使命是將真理傳給萬民。

親愛的，除了主，還有誰會同情和憐憫受傷、軟弱、灰心的人，主應許祂永不會放棄你。祂能夠體恤我們的軟弱，故憑信只管來到祂面前，領受祂的眷顧、幫助、扶持吧！

禱告：主啊，感謝祢，祢能夠體恤我們的受傷、軟弱、無助，因祢總是站在我們身邊；幫助我們以祢溫柔、謙卑的生命來扶持那些孤苦無助、心靈破碎的人。

詩歌：【壓傷的蘆葦】(《迦南詩選》553首)

壓傷的蘆葦，祂不折斷，
將殘的燈火，祂不會吹滅；
每當我一人獨自流淚，祂總是站在我身邊，
啊！啊！將殘的燈火，祂不吹滅。
視聽——[壓傷的蘆葦~YouTube](#)

讀經	第 43 章	第 44 章
主題	耶和華如此說	耶和華是獨一的神
鑰句	你是屬我的	我造就你必不忘記你

鑰節：【賽四十三 1】「雅各啊，創造你的耶和華；以色列啊，造成你的那位，現在如此說：『你不要害怕！因為我救贖了你。我曾提你的名召你，你是屬我的。』」

默想：本章論到耶和華對祂百姓的旨意是不改變的，可分為四個部分：(1)勸慰以色列民不用害怕，因為神應許一定要拯救他們(1~7節)；(2)說明以色列民被揀選作神的見證人，因為他們要為神的拯救和信實作見證(8~13節)；(3)預言以色列民將經歷神奇妙的作為，因為神要為他們作新事(16~21節)；(4)宣告神不記念以色列的罪惡，因為神並沒有撇棄他們 22~26節)。

本章值得注意的就是，耶和華對以色列人的態度就是恆久、忍耐、不變的愛。在三次重大的軍事危機中：北國與亞蘭聯合進攻猶大、亞述西拿基立的軍隊包圍耶路撒冷、猶大被擄到巴比倫，他們仍然得著神的保守，因為神是他們的創造主和救贖主，故祂呼喚他們的名字，並使他們歸屬自己(1節)，並且稱呼他們：「**我看你為寶為尊**」(4節)、「**我的眾子**」(6節)、「**稱為我名下的人**」(7節)。今天我們和神的關係也是如此，我們也都享有尊貴的身分，是屬於祂的，且被祂所愛，祂也決不會撇棄我們。

親愛的，在艱難歲月中，「**你不要害怕！**」因為在神的眼中，祂看你為寶為尊(4節)，因祂也知道你的名字，祂也呼召你，並也宣告你屬祂。

鑰節：【賽四十四 21~23】「雅各、以色列啊，你是我的僕人，要記念這些事。以色列啊，你是我的僕人，我造就你必不忘記你。我塗抹了你的過犯，像厚雲消散；我塗抹了你的罪惡，如薄雲滅沒。你當歸向我，因我救贖了你。」

默想：本章論到唯獨耶和華是神，呼籲以色列歸向祂，可分為四個部分：(1)預言將來以色列蒙賜福(1~7節)；(2)論及神的能力與偶像的能力之比較(6~20節)；(3)呼籲以色列神已完全赦免他們的過犯，並呼籲他們歸向祂(21~23節)；(4)預言神將興起波斯王居魯士(古列)，成就祂所喜悅的(25~28節)。

本章值得注意的就是，以賽亞的救贖之歌(21~23節)。他宣告神的救贖恩典，已經塗抹了百姓的過犯和罪惡，並要祂的百姓歸回向祂，因為祂已救贖了他們。因此，祂呼籲以色列要記念神。神自己也保證說：「**我造就你必不忘記你。**」在這裡，「**要記念**」與「**必不忘記**」相對稱。由此我們看到以色列與神之間的關係，並且神未曾忘記以色列。我們也是屬於的神僕人，豈可忘記祂的恩典？

親愛的，你是神按自己形像造的，祂必不忘記你，但受造的你是否常常忘記創造的主呢？

禱告：神啊，感謝祢，人雖然輕看我們，祢卻看我們為寶為尊；並以永遠的愛愛我們，而不忘記我們。在這不息愛裡面，我們是屬祢，祢屬我們。

詩歌：【永遠的愛已愛我】(《聖徒詩歌》338首第1節)

永遠的愛已愛我，這愛藉恩我賞識；
 聖靈從上來吹著，為要如此來指示。
 哦，這豐滿的平安！哦，這神聖的歡樂！
 在這不息愛裡面，我是屬祂，祂屬我。
 視聽——[永遠的愛已愛我~churchinmarlboro](#)

讀經	第 45 章	第 46 章
主題	祂對古列的託付	巴比倫必敗落
鑰句	禍哉那與造他的主爭論的	我已造作，也必保抱

鑰節：【賽四十五 9】「禍哉！那與造他的主爭論的，他不過是地上瓦片中的一塊瓦片。泥土豈可對搏弄他的說：『你作什麼呢？』所作的物豈可說：『你沒有手呢？』」

默想：本章論到神是掌管歷史的神，可分為四個部分：(1)宣告神為選民的緣故興起古列(1~8節)；(2)強調創造主耶和華的獨一性與主權(9~13節)；(3)預言列國歸降以色列，承認耶和華是獨一的神(14~19節)；(4)呼籲列國撇棄偶像，投靠耶和華獨一的真神(20~25節)。

本章值得注意的就是，以賽亞以一連串的問題指出神的主權。聖經多次將神與人關係比作窯匠與泥土的關係(賽二十九 16，三十 14，四十一 25，四十五 9，六十四 8；耶十八 2~6；羅九 21)。此處沒有為耶和華的行動提出任何辯護，只是斷言受造之物無權質疑和抱怨神的計劃，正如瓦片無權爭論和埋怨窯匠的設計和手藝。神塑造我們，好似窯匠製作陶土一般，在這過程中，求神使我們成為祂計劃中的合用器皿。

親愛的，神有絕對的主權使你成為祂計劃中的合用器皿。然而瓦片若以反對挑戰的態度來埋怨窯匠，正如兒女違抗父母，那是何等的愚昧！

鑰節：【賽四十六 3~4】「雅各家、以色列家一切餘剩的，要聽我言：『你們自從生下，就蒙我保抱；自從出胎，便蒙我懷揣。直到你們年老，我仍這樣；直到你們髮白，我仍懷揣。我已造作，也必保抱，我必懷抱，也必拯救。』」

默想：本章論到巴比倫王國的滅亡，可分為五個部分：(1)宣告巴比倫的偶像彼勒和巴波將被擄掠(1~2節)；(2)表明神不停地照顧和拯救祂的子民(3~4節)；(3)強調誰可以與神相比，與祂同等，與祂比較(5~7節)；(4)指出神的籌算必立定(8~11節)；(5)責備以色列的頑梗，重申神對選民的救恩(12~13節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告耶和華懷抱祂的百姓。神始終像慈母般不停地照顧祂的子民，從他們出母胎時就抱他們；並且到他們年老髮白時；祂仍以永不更改之愛懷抱、拯救他們。神是可靠的救主，只要我們一息尚存，祂必眷顧、憐愛、關照我們。

親愛的，神對你的眷顧將貫穿你的一生。直至你「年老」，神仍會擔當你的憂患痛苦，供應你一切的需要。

背景：「彼勒」和「尼波」是巴比倫人的主要偶像。「彼勒」含意為「主」，巴比倫最高的神 Marduk 的另一個名字。據說，此神被供奉在巴比倫最高神殿裡。「尼波」是巴比倫與學問相關的神，是彼勒的兒子。每逢 4 月，巴比倫人便會將這兩個神像放在馬車或牛車上繞著城遊行，以加添節日的氣氛。以賽亞聯想到節日時的情形，對比神像在節日裡的榮耀與古列被征服、摧毀時，兩個神像猶如貨物般被人搬走的寒酸勁，暴露出偶像隱藏在華麗外貌下的真面目。

禱告：主啊，隨你調度，求你使我們成為你計劃中的合用器皿。

詩歌：【隨你調度】(《聖徒詩歌》366 首第 1 節)

隨你調度，主，隨你調度；
因你是陶人，我是泥土。
當我正等候，又輕又弱，
求照你旨意，搏我造我。

視聽——[隨你調度~churchinmarlboro](#)

讀經	第 47 章	第 48 章	第 49 章
主題	巴比倫的敗落	耶和華的恩慈	耶和華對祂僕人的呼召
鑰句	下來坐在塵埃	我為自己的緣故必行這事	耶和華就選召我

鑰節：【賽四十七 1】「巴比倫的處女啊，下來坐在塵埃；迦勒底的閨女啊，沒有寶座，要坐在地上，因為你不再稱為柔弱嬌嫩的。」

默想：本章為巴比倫的哀歌，描述巴比倫的淪亡，可分為三個部分：(1)宣告對巴比倫的審判(1~4 節)；(2)說明巴比倫的驕傲與自大乃自取滅亡之因(5~11 節)；(3)指出無人救巴比倫，其所倚靠的符咒、邪術已失去作用(12~15 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞預言大國巴比倫的滅亡已成定局。巴比倫的敗落是《以賽亞書》的一個重要主題。以賽亞以擬人法形容巴比倫像一個雍容華貴、柔嫩嬌滴的女子，但驕傲、自大，倚仗自己的財富，活在放縱、享受、尋歡作樂的日子。但當神的時候一到，她的一切倚靠消失後，就變成一個蒙羞被囚的女子。由此我們看到其毀滅的過程；先從腐化開始，然後是羞恥，荒涼，最後是自取滅亡；而促使這一切毀滅的乃是耶和華。

親愛的，看看你的生活，是否也沉溺於享樂之中呢？你當如何使你免淪於「下來坐在塵埃」的此境呢？

鑰節：【賽四十八 9~11】「我為我的名暫且忍怒，為我的頌贊向你容忍，不將你剪除我熬煉你，卻不像熬煉銀子；你在苦難的爐中，我揀選你。我為自己的緣故必行這事，我焉能使我的名被褻瀆？我必不將我的榮耀歸給假神。」

默想：本章論到以色列的頑梗與耶和華寬容的愛，可分為四個部分：(1)責備以色列人的頑梗悖逆(1~8 節)；(2)應許神為著自己的名和榮耀的緣故拯救以色列(9~11 節)；(3)闡明神揀選古列完成完成救贖以色列的工作(12~15 節)；(4)勸勉以色列聽從神的命令，必蒙祝福，並將要脫離巴比倫的轄制(16~22 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞指出不忠的以色列百姓本該遭到滅亡，但神不願剪除他們，乃是因祂永不更改的旨意。因此，神為著自己的名的緣故，暫且忍怒，為了使他們認識祂從不後悔的揀選與永不改變的慈愛。但神用熬煉的爐來管教、熬煉他們，卻神未像熬煉銀子般地對付百姓，免得他們滅亡。神的工作有至高的動機，乃是透過這一切管治的過程來預備器皿，以完成祂的旨意，使祂的名得榮耀。無論我們怎樣軟弱無用，祂永不肯放棄我們。因祂永不改變，也沒有轉動的影兒。對祂拯救的應許：「為自己的緣故」，「為我的名」對我們實在是極大的安慰。

親愛的，儘管人是何等的頑梗悖逆，神仍繼續施恩，完成祂在人身上的計畫。祂為祂自己名的緣故，祂對你的慈愛永不改變，對你的應許永不搖動。

鑰節：【賽四十九 1~2】「眾海島啊，當聽我言！遠方的眾民哪，留心而聽！自我出胎，耶和華就選召我；自出母腹，他就提我的名。他使我的口如快刀，將我藏在他手蔭之下；又使我成為磨亮的箭，將我藏在他箭袋之中。」

默想：本章起至五十五章主要預言以色列人返回故土，重建錫安。本章論到耶和華對祂僕人的呼召，可分為二個部分：(1)描述耶和華對祂僕人的蒙召(1~6 節)與使命(7~13 節)；(2)描述耶和華對錫安的呼召，強調祂沒有忘記他們(14~18 節)，祂要把他們領回本國(19~23 節)，並要懲罰他們的仇敵(24~26 節)。

本章值得注意的就是，第二首僕人之歌的 1~6 節描述這位僕人是如何蒙神所召，如何自出母腹就被神提名；為了神的工作，他如何裝備妥當——被藏在手蔭之下、箭袋中；他的工作就是成為耶和華手中的工具——「刀」、「箭」形容他傳講神話語的穿透力(來四 12，啟一 16)；他受託的使命是要復興以色列，並作外邦的光，施行救恩到地極。這些預言的話不適用於歷史中的任何人，只能應用在耶穌基督的身上，因祂是救恩的執行者和完成者。

親愛的，你是否接受了主所吩咐的大使命(太二十八 18~20)，是主手中的磨亮的箭，將神的話深入人心，使人從黑暗、罪惡的權勢之下被釋放出來呢？

禱告：主啊，裝備我們，使我們成為磨亮的箭，在祢手中更有用，而完成祢的使命。

詩歌：【主使我更愛你】（《聖徒詩歌》276 首第 2 節）

主！使我更得勝，向你更忠誠，
在你手更有用，對你仇更勇，
受苦更為忍耐，犯罪更悲哀，
更喜樂任怨勞，更完全倚靠。
（副）求主天天扶持我，給我力量保守我，
使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主使我更愛你~churchinmarlboro](#)

讀經	第 50 章	第 51 章	第 52 章
主題	祂僕人的回答	神的呼召	神作王的佳音
鑰句	主耶和華賜我受教者的舌頭	惟有我是安慰你們的	離開吧！從巴比倫出來！

鑰節：【賽五十 4~5】「主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。主耶和華開通我的耳朵，我並沒有違背，也沒有退後。」

默想：本章論到耶和華的僕人對祂呼召所作的回答，可分為三個部分：(1)表明以色列因犯罪而受懲罰(1~3 節)；(2)描述耶和華僕人的順服和受苦(4~9 節)；(3)呼籲敬畏耶和華、聽從祂僕人之話，否則必躺在悲慘之中(10~11 節)。

本章值得注意的就是，第三首「僕人之歌」啟示了這位僕人忠於神話語的態度。以賽亞用三句簡短的話來說明這位僕人如何先被神的話語教導，然後才用神的話語去教導、安慰神的百姓。

- (一) 「主耶和華賜我受教者的舌頭」——這位僕人所釋放的信息，乃是從神那裏得來傳講話語的恩賜與能力；而能將神的話清晰地傳講，使這些疲乏者得扶持。
- (二) 「主每早晨提醒」——這位僕人在準備他從事這一天的生活及工作之前，先親近神，而接受神話語的提醒與引導。早晨是最好的時間與主交通，而能傾聽祂的話語。
- (三) 「主耶和華開通我的耳朵」——這位僕人不僅耐心地接受神的教導，更是甘心地聽從祂所託付的使命，並且忠心地傳講祂的信息，以完成祂的旨意，而「沒有違背，也沒有退後」。

親愛的，這位僕人給你什麼話語事奉的榜樣？你是否每天早晨與神親近，以受教的態度領受祂的話語，並且去傳講神的話語呢？

鑰節：【賽五十一 12~13】「惟有我，是安慰你們的。你是誰？竟怕那必死的人，怕那要變如草的世人，卻忘記鋪張諸天、立定地基、創造你的耶和華。又因欺壓者圖謀毀滅要發的暴怒，整天害怕！其實那欺壓者的暴怒在哪裡呢？」

默想：本章為耶和華安慰錫安的話，可分為四個部分：(1)應許救恩給聽從信靠神的人(1~8 節)；(2)呼求耶和華的膀臂興起，拯救被擄的選民歸回(9~11 節)；(3)表明惟有耶和華大有能力，足以安慰和拯救祂的百姓(12~16 節)；(4)宣告神忿怒的杯必傳給以色列的仇敵(17~23 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞為了鼓舞那些信靠神的子民，要他們剛強，而不必害怕、驚懼。他提醒他們剛強的主要原因，乃是在於耶和華的慈愛和信實。對那些呼求神以大能膀臂拯救他們脫離困境之人，祂以「惟有我，是安慰你們」來回應。接下去，神責備他們因忘記創造他們的耶和華，以致害怕欺壓者，而惶恐終日。然後，神以「鋪張諸天、立定地基」的創造作為來提醒百姓，祂必施展祂的大能，而拯救他們。因此，他們不用怕那些如草一般轉眼枯乾消逝的仇敵。

親愛的，神是「鋪張諸天、立定地基」的神，祂有大能，足以拯救你；祂有慈愛，足以安慰你；祂是信實的，必然保護你。在祂的手中，你不必為別人對你的態度而憂慮、懼怕甚麼。

鑰節：【賽五十二 11~12】「你們離開吧！離開吧！從巴比倫出來，不要沾不潔淨的物，要從其中出來。你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔。你們出來必不至急忙，也不至奔逃，因為耶和華必在你們前頭行，以色列的神必作你們的後盾。」

默想：本章為耶和華安慰錫安的話，可分為三個部分：(1)呼籲錫安起來，因錫安必無銀被贖(1~6 節)；(2)宣告「神作王」的佳音，而以色列被擄必歸回(7~12 節)；(3)描述神僕人的高升與成就(13~15 節)。

本章值得注意的就是，以色列從巴比倫歸回是出於神的憐憫和拯救，也是他們的責任。離開巴比倫是神對百姓發出的呼召，並勸告他們要分別為聖，從一切不潔的事物上出來；而那些扛抬耶和華器皿的利未人，也應當自潔。因為耶和華是聖潔的神，必在潔淨的百姓前頭行；而以色列信實的神必作他們的後盾，保護他們脫離敵人的傷害。因此，有神同在的引導，他們「不至急忙，也不至奔逃。」

親愛的，你是祂用重價贖回的，祂的救恩要使你「離開」罪惡，不再接觸不潔之物，因而不再作罪的奴僕（林前六 20，七 23）。

禱告：主啊，向我們說話，幫助我們以受教的態度領受祢的話，並且充滿、使用我們去餵養、安慰祢的兒女。

詩歌：【向我說話】（《聖徒詩歌》640 首）

- 一 向我說話，使所傳講是你聲音活潑回響；
像你那樣，讓我找尋你那犯錯失迷子民。
- 二 引我，導我，使能引導流蕩腳步堅穩不搖；
餵我，養我，使能餵養你的饑民飽享天糧。
- 三 教我，導我，使能教導你所開啟奧祕珍寶；
靈翼駕我言辭，飛入許多心靈隱密之處。
- 四 賞我，賜我甜美安息，我話纔有安撫能力；
從你而來及時恩語，時刻甦醒疲倦客旅。
- 五 滿我，溢我，以你美麗，直到我心充滿流溢
火熱思想，發亮言語，述說你愛廣溥豐裕。
- 六 使我，用我-任何時地，使我，用我-惟憑你意；
直到見你可頌面容，分享你樂，你憇，你榮。

視聽——[向我說話~YouTube](#)

讀經	第 53 章	第 54 章	第 55 章
主題	神所預備的救主	信心之歌	先知的呼籲
鑰句	罪孽都歸在他身上	受困苦被風飄蕩不得安慰的人	我的道路…我的意念

鑰節：【賽五十三 4~6】「他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，被神擊打苦待了。哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。我們都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」

默想：五十二章 13 節起至五十三章為第四首僕人之歌，扼要地描述了僕人的面貌、事奉、受苦、受死、復活和勞苦的功效，可謂僕人之歌的最高潮。本章回應上章尾僕人從受苦而高升的信息，指出他所受之苦與救恩的關係，可分為四個部分：(1)描述僕人受苦的一生(1~3 節)；(2)表明僕人受苦是代替世人的罪而受苦(4~6 節)；(3)強調僕人默默地受苦與受死(7~9 節)；(4)宣告僕人勞苦的功效，使人得稱為義(10~12 節)。本章值得注意的就是，以賽亞解釋這位僕人受苦的性質和價值(4~6 節)。這段無須另作註解，因直接完美地刻畫出耶穌基督藉著受苦除去我們的罪孽。若仔細地分析，「祂」與「我們」是全段的中心——述說「祂」的受苦，乃是為「我們」的贖罪而受死，因而使「我們」罪得赦免並與神和好。此外，「祂」的擔當和醫治與「我們」的敗壞和迷走形成了鮮明的對比。彼得言簡意賅地說到「祂」的受苦與「我們」蒙救贖的關係，乃是「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪。」(彼前二 24) 關於「祂」如同牧人與「我們」如同羊群的關係，邁爾說的好，「我們怎可忘記在牧羊者的價值！祂的手腳所有的傷痕，祂的心為我們的罪擔擔而破碎。我們偏行己路，「己路」是我們生活的咒詛，牧人傷心的事。但是不能阻礙我們，我們歸從祂名的緣故，被領到祂那裡去。」

親愛的，思想耶穌基督的一生為你如何受苦與受咒詛，以及祂的救恩對你的意義。你是否是將自己的一生交給祂，還是像隻迷失的羊呢？

鑰節：【賽五十四 5~6】「因為造你的是你的丈夫，萬軍之耶和華是他的名；救贖你的是以色列的聖者，他必稱為全地之神。耶和華召你，如召被離棄、心中憂傷的妻，就是幼年所娶被棄的妻。這是你神所說的。」

默想：本章為信心之歌。這首歌因五十三章神僕人受苦事工之完成，將帶來以色列復興的事實，而勝利的歌唱。首先，以賽亞呼籲錫安歡呼歌唱，因以色列從被擄之地歸回，以致百姓增多，而必須擴張地界(1~3 節)；然後，他指出耶和華要以永遠之愛召回離棄的妻(4~10 節)；之後，他描述耶路撒冷復興後的光景，強調新耶路撒冷之榮美及百姓與神的關係恢復和好，而得平安的保障生活(11~17 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞以神永不改變的愛來安慰鼓舞百姓。聖經將神與以色列的關係比作夫妻關係。我們看到以色列好像寡婦(1 節)，受盡羞辱(4 節)，又像被離棄、心中憂傷的妻子(6 節)。以色列雖然離開神，神仍然以永遠的愛和不改變的愛召回祂，無條件地完全饒恕祂，並呼籲與祂重歸舊好。

有位極其美麗的少女，追求她的男友很多，不幸家中失火，深夜無人援救，不但家產燒得蕩然無存，自己也燒得焦頭爛額，只存了一條性命，後來她的火傷雖然治癒，但滿面的疤痕無法消除，使天仙般的美女，變成了醜陋的夜叉，由於毀容使她的相貌改變，往日的男友都離開了她，沒有人來安慰她。可是有一個從前愛她的人，在她被火燒傷之前，便去了遠處，想不到在外面病了，成了一個瞎子，回鄉以後聽說那少女被火毀了美容，沒人再愛她，他卻仍向她求婚。他對人說：「我現在看不見她是怎樣的醜，但在我的腦海中，她仍是那麼美麗。」人的愛不是會改變，就是盲目。但是神的愛不盲目，祂曉得我們的醜陋和卑賤，卻愛我們到底。

親愛的，你有沒有經歷過神永不改變的愛嗎？並經歷了與神重歸舊好的喜樂呢？

鑰節：【賽五十五 8~9】「耶和華說：『我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。』」

默想：本章為先知以賽亞之呼籲，可分為三個部分：(1)邀請百姓來接受神的恩典，宣告神要與他們立永久的約(1~5 節)；(2)催促人悔改，並尋求、求告祂(6~7 節)；(3)宣告神的話決不徒然返回，故祂救贖的計劃必要實現，被擄之民必歡喜地平安歸來(8~13 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告神的計劃和目的遠超過人的理解與意料。他指出神的計劃和目的遠超過人的理解與意料。神顧念祂我們，縱使環境上看來似乎不可能，但神的意念與道路必然成就。因此，我們蒙福的惟一之路，就是與祂的旨意相合，而放棄自己的意念和道路，接受神的意念和道路。

有一隻海船觸礁，一位乘客被風打到一個孤島上，四望海面沒有航船，只好拾起飄來的木板，搭一間小屋子居住，天天求神差遣船來救他，一天因不慎將房子燒毀，一點也沒有剩下，他絕望痛哭，埋怨神連他僅有一點點也剝奪淨盡。當他擦眼淚時，無意中向海一望，不料有一隻大船開來，他喜出望外地被救上那船，船主對他說：「我們沒有料想到這小島會有人，因為看到你的煙火信號，才知道有人求救。」這位乘客立刻跪在甲板上禱告說：「神啊！求祢赦免我埋怨你的罪，我的小屋若不被燒掉，他們看不見煙火，就不會前來救我了，這是祢奇妙的救法。」

親愛的，當環境不順利、事與願違時，你是否仍接受祂的意念，行走在祂的道路上呢？

禱告：主啊，祢為我們所成就的，深觸我們的心。我們感謝祢，祢歷經滄桑，被藐視、被厭棄，多受痛苦，常經憂患，因而使我們得醫治、得平安。

詩歌：【深觸我心】（《讚美之泉 09 專輯》）

耶穌誠然擔當我們的憂患，背負我們痛苦。
耶穌為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。
因你受的刑罰我們得平安，
因你受的鞭傷我們得醫治，完全得醫治。
感謝耶穌，我的救主，我得平安，我得醫治。
我的耶穌，愛我的主，你的恩典，深觸我心。

視聽——[深觸我心~YouTube](#)

讀經	第 56 章	第 57 章	第 58 章
主題	向選民和萬民的呼喚	神的心願	和平的條件
鑰句	與耶和華聯合的外邦人	這是耶和華說的	耶和華也必時常引導你

鑰節：【賽五十六 6~7】「還有那些與耶和華聯合的外邦人，要侍奉他，要愛耶和華的名，要作他的僕人，就是凡守安息日不干犯，又持守他約的人。我必領他們到我的聖山，使他們在禱告我的殿中喜樂。他們的燔祭和平安祭，在我壇上必蒙悅納，因我的殿必稱為萬民禱告的殿。」

默想：本章宣告神對選民的呼召與應許及警告，可分為三個部分：(1)應許賜福給那些遵守祂的律法、尋求公義的人(1~5 節)；(2)宣告耶和華的殿成為萬民禱告的殿(6~8 節)；(3)斥責瞎眼貪食的領袖(9~12 節)。
本章值得注意的就是，以賽亞宣告與耶和華聯合的外邦人也進入和蒙福的約中。誰是這些蒙福的人？他們就是與神聯合，事奉祂，愛祂的名的外邦人。他們都能享受節期的快樂，所獻的祭蒙悅納，禱告蒙垂聽。他們唯一的條件就是順從神的吩咐，就會被領到聖山，在禱告的殿中喜樂；他們所獻的祭必蒙悅納，因為神的殿是萬民禱告的殿。感謝主，我們本來按肉體是外邦人，與基督隔絕，但是與祂聯合，就得以進到神面前，而進入祂約所帶來的一切權利和祝福。
親愛的，禱告是你的權利。你有沒有幫助你的教會成為「禱告的殿」(可十一 17)呢？

鑰節：【賽五十七 18~19】「我看見他所行的道，也要醫治他，又要引導他，使他和那一同傷心的人再得安慰。我造就嘴唇的果子，願平安康泰歸與遠處的人，也歸與近處的人；並且我要醫治他。『這是耶和華說的。』」

默想：本章宣告神對選民的呼召與應許及警告，可分為三個部分：(1)斥責百姓的墮落(1~2 節)和拜偶像者(包括殺嬰獻祭和性狂歡會，3~8 節)；(2)指出他們不信靠神(9~13 節)；(3)應許神要復興祂的子民，而與心靈痛悔、謙卑的人同居，並且醫治、引導、安慰他們，卻使惡人不得平安(14~21 節)。
本章值得注意的就是，神要繼續施恩痛悔、謙卑的人。誰是這些神要以醫治、引導、安慰的人呢？他們就是那些心靈痛悔、謙卑之人(15 節)。因他們得到神的憐恤和拯救，神要醫治他們，使他們能產生嘴唇的果子，就是平安的信息，不但傳給近處的人，也傳給遠方的外邦人。
親愛的，神應許的這句話是向那些心靈痛悔謙卑之人述說的。然而你是祂醫治、引導、安慰的人嗎？

鑰節：【賽五十八 11】「耶和華也必時常引導你，在乾旱之地，使你心滿意足，骨頭強壯。你必像澆灌的園子，又像水流不絕的泉源。」

默想：本章論到神召先知以賽亞責備百姓，可分為三個部分：(1)責備百姓禁食的表面行為(垂頭、披麻、撒灰)，而忽視敬虔的生活(1~5 節)；(2)揭示真正的虔誠之意義，包括滿足那些飢餓、貧窮、赤身之人的需要(6~9 節)，而耶和華必引領他們，使他們心滿意足，並且使他們的後代重建荒廢的城牆(10~12 節)；(3)呼籲他們要忠心及持守安息日(13~14 節)。
本章值得注意的就是，以賽亞描述那些醫治(8 節)、禱告蒙允(9 節)、引導(11 節)、滿足(11 節)、復興(12 節)等等的福分。這裡有許多的應許乃是賜給那些真正虔誠的人。因他們不欺壓人、對人存憐憫、照顧有需要的人。如此，神必引導他們、加力量給他們，必使他們心滿意足，使他們的生命結實累累。
親愛的，關切同情別人身心的需要，神必喜悅你，祂要在一切的事上引導你，你也要以祂為樂、為滿足。

禱告：神啊，感謝祢所賜給我們的權利和祝福，就是使我們與祢聯合，而得以進到祢面前，事奉祢，愛祢的名。

詩歌：【我們不會疲倦】(《聖徒詩歌》17 首第 1 節)

我們不會疲倦不唱這首舊詩章；
榮耀歸神，哈利路亞！
我們聲浪依舊，信心比前更堅強；
榮耀歸神，哈利路亞！

(副) 神的兒女有權利，可以大喊並大唱，
因為前途更光明，我們魂樂似飛翔，
不久我們到天上，就要朝見我君王，
榮耀歸神，哈利路亞！
視聽——[我們不會疲倦~YouTube](#)

讀經	第59章	第60章	第61章
主題	應許拯救	榮耀國度	受膏者的使者
鑰句	以掃離開迦南地往別處去	耶和華必作你永遠的光	耶和華的靈在我身上

鑰節：【賽五十九 20~21】「必有一位救贖主來到錫安、雅各族中轉離過犯的人那裡，這是耶和華說的。」耶和華說：『至於我與他們所立的約乃是這樣：我加給你的靈，傳給你的話，必不離你的口，也不離你後裔與你後裔之後裔的口，從今直到永遠。這是耶和華說的。』」

默想：在五十八章以賽亞譴責神百姓對神所犯不虔誠的罪，在本章則指出他們道德的失敗，可分為三個部分：(1)宣告他們具體的罪，使他們與神隔絕(1~8節)；(2)描繪他們罪行的結果就是絕望、黑暗、呻吟和沒有公義(9~15節上)；(3)應許神親自來拯救祂的百姓，審判仇敵，與離棄罪惡的人立永遠的約(15下~21節)。本章值得注意的就是，以賽亞宣告耶和華施行拯救。耶和華的救贖者要來到錫安，也就是「雅各族中轉離過犯的人那裏」，其目的乃是要與人立一個新的約，也就是要將神的靈和祂的話傳給人，直到永遠。在新約《羅馬書》十一章26節，保羅將本節的「救贖主」解釋為耶穌基督，而使以色列全家歸於祂自己。並且神的靈和話要住在這位救贖主的後裔裏面，也就是神的工作要繼續透過教會的教導與宣講，而為祂作見證，以完成祂的旨意。
親愛的，神將兩件禮物賜給祂的教會：道成肉身的基督與聖靈(加四4~7)。你是否被聖靈充滿，而將神的信息傳給人，直到基督的再來呢？

鑰節：【賽六十 1~3】「興起，發光！因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你。看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民，耶和華卻要顯現照耀你，他的榮耀要現在你身上。萬國要來就你的光，君王要來就你發現的光輝。」

默想：本章描繪錫安將來的榮耀，可分為四個部分：(1)宣告了耶和華的光和榮耀要照亮錫安(1~3節)；(2)描寫眾民如何從遠方滿載財貨而歸回榮耀之城(4~9節)；(3)應許錫安要重建，並且萬國必歸降錫安(10~16節)；(4)描述神親自修建裝飾錫安，再也沒有強暴、荒涼、毀滅的事(17~22節)。本章值得注意的就是，以賽亞描寫錫安的榮耀，其中的兩個鑰字：「光」和「榮耀」反覆出現。錫安長久在荒廢與苦難之中，如同在黑夜之中。但神吩咐錫安要興起發光，因耶和華的光和榮耀要照亮錫安。那黎明的旭日不只要照耀錫安，也要照耀一切黑暗裏的人，而萬國也被吸引來就近光。黑暗即使再深、再廣、再強，也擋不住一根蠟燭之燭光，因為光必勝過黑暗。因此，無論什麼時候主的榮光照我們身上，我們要興起發光，使別人在我們身上看見主的榮光。此外，主的榮光照亮我們，我們就能變成「主的形狀，榮上加榮」，而藉主的靈越過越變得像主了(林後三18)。
親愛的，你是否讓神榮耀的光照透你，使你能反照主的榮光，變成主的形狀，榮上加榮(林後三18)呢？

鑰節：【賽六十一 1~2】「主耶和華的靈在我身上，因為耶和華用膏膏我，叫我傳好消息給謙卑的人(或作『傳福音給貧窮的人』)，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子，安慰一切悲哀的人。」

默想：本章論到錫安的榮耀其實現的過程，歌頌彌賽亞的到來，以及以色列與外邦的悔改，可分為三個部分：(1)描述受膏者的使命(1~3節)；(2)論到受膏者職事所帶來的復興，使外邦人服侍他們，並神與子民立永約，使他們的後裔蒙福(4~9節)；(3)讚美神拯救的作為(10~11節)。本章值得注意的就是，以賽亞總結了神僕人的工作，藉此我們可以認識到主耶穌的使命(路四16~21)。這是《以賽亞書》最重要的篇章之一。這預言應驗在主耶穌的身上，祂的使命就是：(1)傳好消息給貧窮的人，(2)醫好傷心的人，(3)報告被擄的得釋放，(4)宣佈耶和華的恩年，(5)宣告神報仇的日子，(6)安慰悲哀的人。這正說明現今的世代，基督的使命怎樣藉著教會傳救恩的好消息，而使人從罪中得釋放，使悲傷人得安慰，使墮傷人轉為喜樂讚美。
親愛的，你是否接受聖靈的能力，經歷福音的爆炸力，而繼續基督在地上的職事呢？

禱告：主啊，求祢赦罪的大能並祢的大愛充滿我們，使我們傳好信息給貧窮人、傷心者、被罪壓制者，而成為眾人的祝福。

詩歌：【使我成祝福】（《聖徒詩歌》634 首）

- 一 在人生紛歧曲折途徑中，多人正疲倦困頓；
黑暗籠罩，快將真光照明，使憂傷者得歡欣。
（副）使我成祝福，使我成祝福，願主榮光從我四射；
使我成祝福，這是我禱告，願有人今日從我得祝福。
- 二 將主赦罪大能並祂大愛，儘速向人廣傳揚；
這些在你身若時刻真實，別人即將歸救主。
- 三 我給，因主曾白白賜給我，我愛，因主曾愛我；
願我真成為無助者之助，使我完成祂託付
視聽——[使我成祝福~churchinmarlboro](#)

讀經	第 62 章	第 63 章	第 64 章
主題	受膏者職事的完成	神的審判與拯救	向神認罪與求神垂顧
鑰句	我因錫安必不靜默	使主的聖靈擔憂	我們還能得救嗎？

鑰節：【賽六十二 1】「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到他的公義如光輝發出，他的救恩如明燈發亮。」

默想：本章描繪蒙神所眷愛的錫安的境況，可分為四個部分：(1)宣告錫安的新名字，因耶和華喜悅這城(1~5節)；(2)描述神為錫安設立守望者(4~7節)；(3)應許神豐富地賜福給錫安(8~9節)；(4)督促百姓預備道路，去迎接那位拯救者的來到(10~12節)。

本章值得注意的就是，神為錫安大發熱心。神宣告祂不再靜默(1節)，祂也必不休息(7節)，而要一直為祂的子民工作，直到他們獲得救恩，脫離黑暗為止。此外，神雖然已經定規了要使耶路撒冷在地上成為可讚美的城，就在城上設立守望者(6節)，而叫他們晝夜不斷地向祂祈求，直至被擄後的耶路撒冷再被建立為止。親愛的，神所應許的救恩必要成就，因為祂永不休息，直到祂完成在你身上的工作。但你是否成為永不休息的守望者，就是儆醒不倦的禱告，直到神成功祂所定規的旨意呢？

鑰節：【賽六十三 10】「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂；他就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。」

默想：本章論到惡人的滅亡與神百姓的讚美和禱告，可分為三個部分：(1)描寫神為何穿著被鮮血染紅的衣服，懲罰以色列的敵人(1~6節)；(2)論及神的百姓讚美慈愛和美德的神，提起祂在以往的拯救的作為(7~14節)；(3)描述了現今失敗和荒涼的光景，而求神回轉的禱告(15~19節)。

本章值得注意的就是，以賽亞指出「因為報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到，」顯出神是審判主，也是救主。在報仇之日，神替人伸冤的日子時刻來到了，而一切反對祂，敵對祂旨意和祂百姓的仇敵，都將在祂烈怒的大能中被消滅；在救贖之年，祂的救贖開始了，而祂要施大能拯救祂的百姓。因為已在我心中，我贖回我人民的年頭已來到。神在這裏拯救祂的百姓，同時審判他們的仇敵，正好與新約的真理互相呼應。此外在本章中三次提及聖靈(10、11、14節)。雖然在舊約聖經中，聖靈的工作似乎不明顯，未多提及，先以賽亞知卻在此處指出，儘管他們悖逆，使主的聖靈擔憂，祂還是愛他們，懷抱他們，並且祂居住在他們之中，引導他們進入迦南，得享安息，顯出神的慈愛和信實。

親愛的，你可知祂是審判你的主，也是拯救你的主呢？你有甚麼地方使聖靈擔憂呢？

鑰節：【賽六十四 5~6】「你迎接那歡喜行義、記念你道的人，你曾發怒，我們仍犯罪。這景況已久，我們還能得救嗎？我們都像不潔淨的人，所有的義都像污穢的衣服；我們都像葉子漸漸枯乾，我們的罪孽好像風把我們吹去。」

默想：本章為先知以賽亞繼續為神百姓的需要代求，並呼籲神的拯救，可分為四個部分：(1)懇求耶和華裂天而降，審判他們的仇敵呼喊(1~2節)；(2)回顧以耶和華在過去的年日中所成就的事(3~5節)；(3)承認他們在神面前是不潔淨和污穢的(5~7節)；(4)求神息怒並垂顧和拯救(8~12節)。

本章值得注意的就是，以賽亞在神面前為百姓認罪。因以色列長久以來不斷地陷於罪中，他不禁發出痛苦的呼喊，「我們還能得救嗎？」並且他在神面前告白，指出人盡最大的努力，依舊是「所有的義都像污穢的衣服。」罪使我們不潔淨和污穢，像風吹走秋日落葉一樣，使我們越來越遠離神，而必然導致枯乾、死亡和毀滅的後果。因此，我們惟一的路就是向祂認罪、悔改，只有祂能潔淨我們，並披上祂的義袍，才能來到神面前。

親愛的，你是否對脫離犯罪有很深的無力感？你是否像保羅內心所發出痛苦的感歎，呼喊說：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」(羅七 24)你唯一的拯救就是讓基督作，讓基督活，因為「靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。」(羅七 25)

禱告：主啊，求祢幫助我們不叫聖靈擔憂，使我們順服聖靈的引導，以致得享安息。

詩歌：【主我曾否叫聖靈憂愁】（《聖徒詩歌》634首）

- 一 主我曾否叫聖靈憂愁，流蕩、隨便並冷落？
然而我的犯罪和退後，未曾叫祂厭倦過。
（副）求你多賜我們以聖靈，讓祂光照並焚燒，
將『你』供給我們作生命，使我不住的禱告。
- 二 你的聖靈曾如何忍耐，等我慢慢心轉變；
我曾如何棄絕你熱愛，當祂為我憂心煎。
- 三 你的聖靈今在我心內，我要以祂為我主；
因為愛你使我能敬畏你的最小的宣佈。
- 四 我們現今雖不能愛你，如你那樣愛我們；
你在我心若將火點起，牠就不會終冷沉。

視聽——[主我曾否叫聖靈憂愁](#)~[churchinmarlboro](#)

讀經	第 65 章	第 66 章
主題	三次神國度的宣告	最後的信息
鑰句	看哪，我造新天新地	虛心痛悔、因我話而戰兢的人

鑰節：【賽六十五 17】「看哪，我造新天新地，從前的事不再被記念，也不再追想。」

默想：本章論到神的審判與救恩，而重申神的警告與應許，可分為三個部分：(1)指出悖逆的百姓被棄(1~7節)；(2)應許選民蒙福、悖逆者受罰(8~16節)；(3)描述新天新地的喜樂與祝福，以及神國度新秩序的設立(17~25節)。

本章值得注意的就是，以賽亞預言新天新地被建立，從前的事包括悲傷、痛苦及死亡都不再被記念了。因為神回應了先知以賽亞的呼求，答應救贖其民，並有新天新地為他們存留，而帶來神向人展現最終的賜福。邁爾說的好，「我們讀《啟示錄》，論有福的將來只能以反面來說明，天上究竟怎樣，我們仍是不能瞭解的，所以將來的驚喜必定更大了。但是我們可以確定，現在的苦楚必將清楚，不再有痛苦，死亡、咒詛、眼淚是分開的海隔離各地了，基督將一切的事都更新了，最主要的，祂更新我們，讓我們來享受。」

親愛的，當以賽亞述說將來情景的時候，給了你哪些的盼望？你是否預備好，得著那些的祝福呢？

鑰節：【賽六十六 1~2】「耶和華如此說：『天是我的座位，地是我的腳凳。你們要為我造何等的殿宇？哪裡是我安息的地方呢？』耶和華說：『這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人(『虛心』原文作『貧窮』)』」

默想：本章為先知以賽亞發出的最後一個信息，可分為三個部分：(1)宣告神喜悅那些靈裏謙卑、痛悔和因祂的言語而戰兢的人(1~2節)，不悅納假冒為善的人(3~4節)，並要審判那些恨惡弟兄的人(5~6節)；(2)應許錫安的復興——錫安要生產兒女(7~9節)，哺喂兒女(10~11節)，神也要親自養育、滋潤子民(12~14節)；(3)預言末日的情景——耶和華在火中降臨施行審判(15~17節)，萬國都要看見祂的榮耀(18~21節)，在新天新地裡有長久不息按時的敬拜(22~23節)，悖逆者將遭受永遠的刑罰(24節)。

本章值得注意的就是，以賽亞最後所說的話，包含宣告真正的敬拜，對假敬拜的譴責，宣佈將臨的審判。有關真敬拜的宣告中，今日的鑰節宣告，神不需住在人手所造的房屋殿宇(1節，王下七 5~7；王上八 27)，因為敬拜神不在乎地點和物品，也不在乎典章和儀式。在恩典時代中，「那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂」(約四 23)。本節也啟示真正敬拜祂的人，乃是那些靈裏謙卑、痛悔，並因祂的話而戰兢的人(2，5節)。此外，這一章是《以賽亞書》的尾聲，形容耶和華在火中降臨，為了要在一切有血氣的人身上施行審判，而宣告義人和惡人的最終結局。在新天新地，敬畏祂名的萬民萬族要聚集在祂面前，不停止的敬拜祂。但那些邪惡背叛神的人，却要丟在永火裡(六十六 24；可九 43~48)。

親愛的，在每天生活中，你是否因神的話而戰兢呢？你是否潔淨自己，使你的內心配成為祂居住的聖所(林前六 19)呢？

禱告：主啊，我們何等嚮往新耶路撒冷榮耀、光明的前景。預備我們的心，盼望祢的再來，親眼見祢面，也就是和祢永遠在一起，而享受新天新地豐富的祝福。

詩歌：【新耶路撒冷】(《讚美之泉 17 專輯》)

期待那一天，親眼見你面，
永遠不分離，在新耶路撒冷。
城內有一道，生命水的河，
黃金的街道，有神榮耀光照。
看哪，神的帳幕在人間，
親自與我們同在，
我們作祂子民，與祂同住。
看哪，神的帳幕在人間，

擦去一切的眼淚，
不再有傷悲，因一切都更新，
不再有死亡，也不再有悲哀，
沒有哭號疼痛，以前的事都過去了。
這是我渴慕，這是我等待，
永永遠遠與你，同作王。
[視聽——新耶路撒冷~YouTube](#)

「讀完《以賽亞書》，讓我們明白耶和華藉著審判和恩典向祂的子民施行拯救，其目的一面是警告我們要歸向神，在祂面前存著憂傷痛悔的靈；一面又是安慰我們，就是藉著基督第一次的再來帶來最偉大的救恩，與第二次的再來則帶來千年國度和新天新地。本書詳細、清楚、準確地預言於基督的身份、生平、工作，第一次和第二次再來，這對於我們得著基督的救恩和進入基督的國度有什麼啟示呢？」

【《耶利米》默想】——愛的先知

【主要內容】——耶利米宣告耶和華神對罪的審判是肯定的；而祂的慈愛和守約的信實也是肯定的，並且是永遠的。所以，盼望背道者停止他們的背道，而回到祂的懷抱中！

【主要事實】——耶利米話語的職事，包括被擄前的 20 篇信息(一~三十八章)，被擄中的 3 篇信息(三十九~四十二章)和在埃及的 10 篇信息(四十三~五十二章)；以及神賜給他的十二個異象。

【主要作者】——耶利米。

【本書重要性】

- (一) 《耶利米書》以審判猶大國的預言作開始，而以審判列國的應驗作結束。神的審判是根據祂的性情和對世界的計劃。神在愛中管教祂的百姓，乃是為了要使他們得拯救和復興；掌管歷史的神對列國的審判不是基於偏見和報復的原則，否則是為了要在地上建立公義、和平、和平等的國度。因此，任何人若想要明白神怎樣以永遠的愛來管教那些自甘喪亡的百姓，和神如何藉著異邦的手審判猶大國，以及對於列國之審判，就必須讀本書。
- (二) 《耶利米書》包含了耶利米的傳記和信息。他名字的意思是「耶和華被高舉」。他的一生就是見證這個名字的含意。本書可謂是用眼淚寫成的書，故耶利米是「哀哭的先知」，其實更確切的稱呼應該是「愛的先知」。因為在耶利米每一個哭泣的背後，看到一再對神悖逆的百姓將要受刑罰，但這一切的管教是因為神對他們的愛。其中包括有愛的憂傷、愛的忌邪、愛的忿怒、愛的領悟，還有愛的憎恨等。此外，耶利米在內憂外患之中還能站住，因他緊緊地抓住神，苦難、逼迫更將他推到神的身邊。他所受壓迫越大，就與神的關係越親密。他從神那裡獲得力量，他的生命就更有深度和豐富。耶利米服事神四十年，期間人們漠視他、拒絕他、迫害，他的生命也經常受到威脅。雖然他的工作在人面前似乎是無效的；但是在神面前，他卻沒有停止工作，始終忠於神。因此，在這末世代，任何人若想要像耶利米一樣傳遞神的信息，而成為忠心的見證人。就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	耶利米的蒙召及委任	耶利米的第一篇信息——活水泉
鑰句	已分別你為聖	作了兩件惡事

鑰節：【耶一 4~6】「耶利米說，耶和華的話臨到我說：『我未將你造在腹中，我已曉得你；你未出母胎，我已分別你為聖；我已派你作列國的先知耶利米。』我就說：『主耶和華啊，我不知怎樣說，因為我是年幼的。』」

默想：本章記載先知耶利米的蒙召及委任。全章分為四段：

- (一) 引言與背景(1~3 節)——耶和華的話臨到；
- (二) 蒙召與使命(4~10 節)——未出母胎已分別，作列國先知耶利米；
- (三) 看見異象(11~16 節)——一根杏枝和燒開的鍋，喻災禍臨到；
- (四) 神的鼓勵(11~19 節)——當束腰，宣講神所吩咐的，且不要驚惶，因有神同在。

本章值得注意的就是，耶利米蒙神呼召的過程。在第 5 節，當神的話臨到時，耶利米知道：(1)祂造他；(2)祂曉得他；(3)祂已分別他為聖；(4)祂派他作先知耶利米。但耶利米卻以年幼、沒有經歷、沒有口才(6 節)，拒絕神的呼召。然而神堅固他，應許與他同在。神的同在是使他從軟弱中剛強起來。然接著，神宣佈他的工作具有「施拔出、拆毀、毀壞、傾覆，又要建立、栽植」的性質(10 節)。然後，神就賜給他兩個異象：一棵杏樹(11~12 節)和燒開的鍋(13 節)，使他明白神要使用他向猶大人發出神必審判罪的警告，歷世歷代以來，神一直在呼召人接受祂的託付，來為祂說話。因此，我們不應找理由回避，而且也無法躲避祂的呼召。親愛的，神早已為你訂下了一生的計劃，就像祂揀選了耶利米一樣。在你還未在母腹成胎、未生到世上時，神就已經認識你、分別你、揀選你。祂要使用你來完成祂給你特別的任務。

鑰節：【耶二 13】「因為我的百姓作了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」

默想：本章記載耶利米開始傳講第一篇信息，指責猶大的背道(二 1~三 5)。全章分為二段：

- (一) 提醒以色列人回憶當初對神的愛情(1~3 節)。
- (二) 指責他們離棄神，又歷數他們揀選別神的罪惡，並且作惡多端仍不悔改(4~37 節)。

本章值得注意的就是，耶利米描繪以色列人離棄神，而拜偶像的圖畫。首先，神要祂的百姓回想當初蒙拯救，成為神子民的日子。然後，神指責們離棄祂，又歷數他們揀選別神的罪惡。因為神雖然厚待以色列人，然而他們卻對神不忠。耶利米特別指出他們所做的兩件惡事，就是：(1)離棄耶和華這活水的泉源；(2)為自己鑿出破裂不能存水的池子。以色列人離棄神而拜偶像，好像捨活水而鑿空池。然而，他們仍受乾旱之苦，因這池子是破漏的，所貯藏的水都會流盡。神是活水的泉源。因此，我們若離開祂，無論是名、利、權、享樂等，都是破裂不能儲水的池子，無法真正滿足我們心靈的需要。

親愛的，人是何等的愚昧，為甚麼要離棄活水泉源的神，卻為自己鑿出破裂不能存水的「池子」(辦法、學問、才幹、金錢、權力、宗教制度或其他事物)所帶來虛妄的好處呢？

禱告：神啊，祢已揀選了我們，求祢使用我們，讓我們盡心竭力討祢喜悅。

詩歌：【盡忠為主】(《天人聖歌》15 首第 5 節)

願主潔我、煉我、用我，餘下光陰勝於先；
盡心竭力討主喜悅，直到站在我主前。
視聽——[盡忠為主~churchinmarlboro](#)

讀經	第3章	第4章	第5章
主題	第二篇信息——醫治	愛的呼喚	審判必將臨到
鑰句	回來吧！	開墾你們的荒地	你們怎麼不懼怕我呢？

鑰節：【耶三 22】「你們這背道的兒女啊，回來吧！我要醫治你們背道的病。看哪，我們來到你這裡，因你是耶和華我們的神。」

默想：本章 1~5 節續論猶大必受審判的第一個信息，三 6~六 30 記載先知耶利米耶慈愛呼召的第二個信息。全章分為五段：

- (一) 猶大虛假的悔改(1~5 節)——你還是有娼妓之臉，不顧羞恥。
- (二) 背道的以色列(6~11 節)——背道的以色列所行的，你看見沒有？
- (三) 神發出回來的呼聲(11~14 節)——背道的以色列啊，回來吧！
- (四) 應許將來的復興(15~18 節)——一同來到我賜給你們列祖為業之地。
- (五) 呼籲悔改歸向神(19~24 節)——醫治你們背道的病，得拯救誠然在神！

本章值得注意的就是，神藉耶利米一面痛斥猶大百姓的「背道」，一面懇切呼喚祂的百姓「回來」。神以婚姻來形容神子民與祂親密的關係。但是以色列人離棄神拜偶像，好像不貞的妻子，破壞了他們與神立約的關係。然而即使在即將到來的審判中，祂不放棄對他們的愛，三次懇切呼喚祂的百姓——「回來吧」(12、14、22 節)，使他們得以復興。他們仍然可以歸向神，因為祂是：(1) 慈愛的神(4、12 節)；(2) 必不永遠懷怒的神；(5、12 節)；(3) 醫治的神(22 節)；(4) 賜福的神(14~19 節)。「回來」和「背道」這二個詞是本書鑰字。「回來」共有四十七次，「背道」和「背道的」共用過十四次。「背道的」字詞與「回轉」一詞有關，表示斥責猶大百姓常「轉離」神而不「回轉歸向」祂。因此，神要他們從「背道的」罪中轉回，歸向神，而祂也必醫治他們，賜福給他們。

親愛的，縱然你會忘了神，但祂仍期待你有回轉的心，不再流浪，回到祂的懷抱中吧！

鑰節：【耶四 3】「耶和華對猶大和耶路撒冷人如此說：『要開墾你們的荒地，不要撒種在荊棘中。』」

默想：本章記載先知耶利米警告猶大的毀滅已臨近。全章分為四段：

- (一) 呼召以色列悔改(1~4)——除掉偶像，除掉心中的污穢；
- (二) 宣告災禍速臨(5~18)——罪惡的結果，有禍了，敗落了；
- (三) 哀歎猶大遭災(19~22)——先知耶利米內心疼痛，因毀壞信息連絡不絕，全地荒廢；
- (四) 毀滅的異象(23~31)——空虛混沌，全地荒涼，卻不毀滅淨盡。

本章值得注意的就是，耶利米警告將臨到的審判，並且哀歎猶大的災禍。耶利米呼籲猶大百姓如何才能使神息怒：(1) 除掉可憎的偶像(1 節)；(2) 承認耶和華是永生的神(2 節)；(3) 除去剛硬的心(3 節)；(4) 將心的污穢除掉(4 節)。然而這些悖逆神的百姓，不信從耶利米再三的警告，卻聽從假先知的誤導，存僥倖的心，以為能逃脫神的審。其結果是失去神的保護，因此北方勁敵(巴比倫)將會像獅子般襲擊猶大。這是因他們背叛了神，自取滅亡的苦果。想到將要遇到的審判時，耶利米悲痛欲絕。雖然猶大國必然滅亡，但是神仍還有憐憫，沒有完全毀滅淨盡，祂會保留一些選召出來的人。此外，耶利米特別呼籲百姓要像開墾荒地那樣，開墾自己的心田。人若是要將荒地開墾成為可栽種的良田，首先要耕犁，使地土更加柔軟，然後才能撒種子。並且要拔除荊棘，以免種子被擠住無法扎根成長。同樣，主耶穌也在撒種比喻中教導門徒，神的話唯有撒在好土才能結實百倍(太十三 17~23 節)。因為神的話是否在人身上能有功效，很大程度在於人的心是否對的神話語，有柔軟順服的回應。

親愛的，你的心靈是荊棘叢生的荒田？還是開墾的心田，容讓神的道像種子般撒進(太十三 7, 22)，扎根成長呢？

鑰節：【耶五 22】「耶和華說：『你們怎麼不懼怕我呢？我以永遠的定例，用沙為海的界限，水不得越過。因此，你們在我面前還不戰兢嗎？波浪雖然翻騰，卻不能逾越；雖然砰訇，卻不能過去。』」

默想：本章記載先知耶利米詳述猶大的諸般罪行和神的刑罰。全章分為二段：

(一)猶大無人行義(1~13節)——起假誓、行姦淫、事奉外邦神、背叛、行詭詐、不認耶和華；

(二)宣告神的刑罰(14~31節)——使用外邦攻擊，包括被擄侍奉外邦人。

本章值得注意的就是，耶利米宣告神審判猶大的事已經定了。他說明了神明審判他們的主要原因：(1)百姓之中一個義人也沒有(4~5節)；(2)他們嘲諷先知耶利米所說將臨的刑罰(12~13節)；(3)百姓頑梗、背叛、忤逆的心(23~24節)。並且耶利米還列舉他們的罪狀：(1)起假誓(2節)；(2)行姦淫，包括事奉外邦神(7, 19節)；(3)故意不認識神(4, 12, 21~25節)；(4)社會不公義(26~28節)；(5)充滿假先知、惡祭司(31節)。面對猶大百姓的諸般罪行，因此神沈痛地下了結論，「我怎能赦免你呢？」(7節)和「我豈不因這些事討罪呢？」(9, 29節)所以，神審判他們，是因他們行了「可驚駭、可憎惡的事」(30節)。因此，無論我們是多麼薄弱，千萬不要落到「臉剛硬過於磐石，不肯回頭」(3節)的地步。此外，今日鑰節指出我們當抱著甚麼態度來到神面前呢？因神為海洋定界限，「翻騰匍匐」海水的波浪都懂得不超越，我們都當順服祂的主權，而敬畏祂。

親愛的，神已設定你的界限，如海水有限度不能逾越，但你怎可任意背逆神的心意，豈能叛祂而去呢？所以你當存「懼怕」、「戰兢(即敬畏之心)」的態度活在祂面前！

禱告：神啊，我們雖然時常搖動，但祢的愛比死堅強，比水忍耐，而不肯撇棄我們。求祢赦免我們常辜負祢，賜我們回轉的心，重投回到祢的懷抱中，而享受祢的慈愛。

詩歌：【我們雖然時常搖動】(《聖徒詩歌》第175首)

- 一．我們雖然時常搖動，但祂依然歷久不變；
祂的應許無一落空，天地沒有那樣貞堅。
- 二．我們雖然二三其心，但祂不肯撇棄我們；
雖受冷落，仍要親近，地上朋友無祂這真！
- 三．祂永不肯辜負我們，所有信託祂都盡力；
因為祂既愛了我們，就愛我們一直到底。
- 四．到底！我們對祂無良，忘祂，傷祂，暗中心變；
祂外，我們另事偶像，心裡也不抱歉半點。
- 五．到這偶像傾倒絕迹，不禁悲傷，又來尋求，
我們從前所辜負的，這位始終如一的友。
- 六．祂又收留安慰我們，並引我們親近自己，
一若毫無其事發生，並愛我們一直到底。
- 七．哦主，我們對著這愛，不能不發高聲讚美
比死堅強，比水忍耐，我們心融，只有感佩
視聽——[我們雖然時常搖動~churchinmarlboro](#)

讀經	第6章	第7章	第8章
主題	宣佈耶路撒冷滅亡的信息	第三篇信息——脫離虛假	拜偶像的結局
鑰句	被棄的銀渣	你們不要倚靠虛謊的話	我百姓為何不得痊癒呢

鑰節：【耶六 30】「人必稱他們為被棄的銀渣，因為耶和華已經棄掉他們。」

默想：本章記載先知耶利米繼續宣佈耶路撒冷被毀的信息。全章分為三段：

(一) 耶路撒冷被圍(1~8 節)——大禍將至，將成荒場；

(二) 百姓全然敗壞(9~21 節)——一味貪婪、行可憎的事卻不知羞愧，不聽從先知耶利米警戒、厭棄神的律法；

(三) 北方犯境敵人(22~30 節)——性情殘忍、不施憐憫；神的百姓被煉而又煉。

本章值得注意的就是，耶利米開始描述所要臨到的審判，因北方的巴比倫將圍攻耶路撒冷。他宣告耶路撒冷就是「那該罰的城」(6 節)，將被攻陷毀滅。並且他又用葡萄被摘了又摘，指出神的審判是如何的徹底。耶利米說明審判之所以臨到的理由，是因為百姓全然的敗壞。耶利米呼籲百姓轉回，但他們定意(1)不行那美善的道路(16 節)；(2)不聽從先知耶利米的警戒(17 節)；(3)厭棄神的律法(19 節)。結果神只有以列國的攻擊來使他們回轉。神雖然不斷試煉猶大人，但他們都是極其悖逆的。因此神不得不棄掉他們如「被棄的銀渣」(30 節)。此外，今日鑰節提到「被棄的銀渣」。古代提煉化驗銀子的過程是在鉛礦中提取銀子。第一步先是溶解礦石，然後將銀跟混在一起的鉛分別出來。撇除鉛之後剩下的，若不是煉出純淨的銀子，而是混有其他金屬(通常是鐵、銅、錫)的產品。在這情況下，這個含雜質太多的產品可能就是譯本稱為「銀渣」的物質，結果是被丟棄。耶利米以熬煉銀子的結果來比喻以色列人的光景。神雖然不斷煉淨猶大人，然而他們總不改變，甚至愈發作惡。因為他們生命中沒有絲毫煉淨之處，不過是無用的「銀渣」，以致神不得不放棄他們。

親愛的，神是精鍊者，祂要不斷地在你的生命中煉淨你，除去你所有的雜質，使你在祂的手中，成為貴重的器皿(提後二 20~21)，但你有責任逃避私慾，追求公義、信德、仁愛、和平(提後二 22-23)。試想，你在神面前是貴重的，還是被棄的「銀渣」呢？

鑰節：【耶七 4】「你們不要倚靠虛謊的話，說：『這些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿。』」

默想：本章先知耶利米責備猶大百姓虛假的敬拜，而惹的神忿怒。全章分為三段：

(一) 對聖殿的迷思(1~15 節)——要改正行動作為，不要倚靠虛謊的話；如果仍不悔改，必從神眼前趕出。

(二) 順服勝過燔祭(16~28 節)——百姓不聽從神的話，以及硬著頸項作惡。

(三) 欣嫩子穀罪行(29~34 節)——惹神忿怒，因敬拜假神，並焚燒兒女；神必審判，屍首將無處可葬。

本章值得注意的就是，耶利米站在聖殿門口，斥責百姓只有宗教的外貌和儀式。當時約西亞王已經修復聖殿，猶大人以為只要有去聖殿獻祭與耶和華神，就能討神喜悅，因此以獻祭代替順服神的命令。但是實質上，神的百姓沒有活出敬虔的生活，還繼續犯那偷盜、殺害、姦淫、起假誓的罪。耶利米引用從前離棄示羅帳幕的事件(詩七十八 60；耶二十六 6)提醒他們，如果仍不悔改，神也必不顧惜耶路撒冷的聖殿。此外，今日鑰節三次提到「耶和華的殿」，說明百姓為聖殿的宏偉建築而自豪。然而我們看到他們竟獻餅給天后(可能是指巴比倫女神伊施塔爾)(18 節)，將偶像設立在聖殿中，使自己的兒女經火獻給摩洛為祭。所以，神不能再容忍，因此祂的烈怒要臨到他們。看到神子民的頑梗及邪惡罪行，思想神的聖潔，就知道神的忿怒是何等公義。

親愛的，假先知使聖殿成為盲目崇拜的對象。你是否存敬虔的心參加主日聚會，甘心在教會中服事，還是虛有其表呢？

背景：第七至十章記載先知耶利米站在聖殿門口，宣告神的信息。這段著名的「聖殿講章」可能是耶利米在約雅敬王改革不久時所傳講的。當時在聖殿中發現了遺忘已久的律法書，因此約雅敬王恢復了律法書上所記載的一切聖殿獻祭的禮儀。雖然百姓恢復了敬拜的活動，但卻照常行神所憎惡的罪行。因此耶利米勸告以色列人回轉，並警告他們，若不真實悔改，必受神的審判。

鑰節：【耶八 22】「在基列豈沒有乳香呢？在那裡豈沒有醫生呢？我百姓為何不得痊癒呢？」

默想：本章記載先知耶利米責備猶大百姓的愚昧與自滿。全章分為三段：

(一)百姓的悖逆(1~12 節)——敬拜天象；恆久背道，無人悔改；恆久背道——自以為有智慧，棄掉神的話；行可憎的事。

(二)厲害的毀滅(13~17 節)——農作物失收，及敵軍如毒蛇的攻擊。

(三)為百姓憂傷(18~22 節)——還未得救，不得痊癒。

本章值得注意的就是，耶利米描述百姓恆久背道，神必按律法追討他們的罪，必使猶大變得荒涼可憐。猶太人除了以聖殿之外，也因擁有律法、文士、先知耶利米、祭司而自滿、自誇。但那些「假」文士自以為有智慧，可以解釋律法，因此使百姓陷於罪中仍不知慚愧，並且從先知耶利米到祭司都行事虛謊。因此，耶利米以農作物的欠收及毒蛇的攻擊形容神藉敵軍帶來的審判。此外，今日鑰節指出基列的乳香是可以治病的。但以色列人卻不肯敷用「乳香」，也不肯向那「醫師」求助而接受治療。想到耶和華對猶大的刑罰與百姓墮落到無可救藥的情形，耶利米因此哀慟歎息。

親愛的，儘管神有能力醫治你一切的疾病，但祂不會強迫你接受祂的醫治。

禱告：主啊，我願意悔改，接受祢的醫治。

詩歌：【主，求你向我吹聖靈】（《聖徒詩歌》235 首第 1，5 節）

一 主，求你向我吹聖靈，教我如何吸入你；
助我向你胸懷一傾，我的犯罪與自己。

(副) 我是呼出我的愁苦，呼出我罪污；
我是吸入，一直吸入，你所有豐富。

五 我正呼出我的病勢，你早已為我負擔；
我正吸入你的醫治，因你早已賜平安。

視聽——[主，求你向我吹聖靈~churchinmarlboro](#)

讀經	第9章	第10章	第11章
主題	耶和華的審判	預見被擄的苦況	第四篇信息——守約
鑰句	不要…誇口	惟耶和華是真神	耶和華啊，阿們

鑰節：【耶九 23】「耶和華如此說：『智慧人不要因他的智慧誇口，勇士不要因他的勇力誇口，財主不要因他的財物誇口。誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛公平和公義，以此誇口。這是耶和華說的。』」

默想：本章記載先知耶利米因百姓背道受懲，而痛心疾首，並晝夜哭泣。全章分為四段：

- (一) 百姓因惡受禍(1~9 節)——神審判百姓的詭詐(欺騙、讒謗、說謊)和不肯認識耶和華；
- (二) 神的審判臨到(10~16 節)——猶大淪為焦土；耶路撒冷變為亂堆；百姓吃茵陳，喝苦膽水；
- (三) 為耶路撒冷哀哭(17~22 節)——因錫安敗落，要舉哀痛哭；
- (四) 當指著神誇口(23~26 節)——不因誇口人的智慧、勇力、財物，要因認識神是耶和華而誇口。

本章值得注意的就是，當耶利米預言耶路撒冷將要被劫掠和焚燒的時候，他充滿哀傷、哭泣和眼淚。耶利米是「哀哭的先知耶利米」。從他所流的眼淚，可看見神愛的心和公義的性情。因百姓作惡多端、悖逆犯罪，因此神只有將他們熔化熬煉及刑罰他們(7 節)，並給他們苦吃(「茵陳」和「苦膽水」)(15 節)，和使他們分散在列國之中(16 節)。因為全民與全地都敗落，他囑咐人要舉哀；讓兒女知道，這些災禍是神公義的刑罰。此外，今日鑰節提到「不要…誇口」。每一個人都以有智慧、勇力、以及財富為光榮，為驕傲的東西。這些也是人所追逐的，所倚靠的。然而，耶利米呼籲人當以神為榮，不可以人的智慧、勇力、財富為誇口。因為神最重視的，是一個人是否「認識我是耶和華」和知道祂在「世上施行慈愛、公平，和公義。」保羅引用耶利米的話，向哥林多教會說：「誇口的當指著主誇口」(林前一 31 及林後十 17)。因此，我們在神面前絕無可誇，當誇基督為我們所作的(加六 14)，並將一切的榮耀歸給祂。

親愛的，你是否以神為中心，以認識祂為樂，並且在生活上是否彰顯祂的慈愛、公平、公義呢？

鑰節：【耶十 10 上】「惟耶和華是真神，是活神，是永遠的王。」

默想：本章記載先知耶利米的預言及代求。全章分為三段：

- (一) 偶像的無用(1~16 節)——偶像是人手所造，沒有能力、智慧，必被除滅；惟耶和華是真神。
- (二) 預言災禍將至(17~21 節)——百姓被擄，如羊群分散。
- (三) 先知耶利米的代求(23~25 節)——求神從寬懲治，將忿怒傾在列國中。

本章值得注意的就是，耶利米將偶像與自有永有的活神作強烈的對比，顯出拜偶像人的愚昧無知。耶利米精闢的指出偶像(假神)的虛無，及崇拜偶像的荒謬，也很生動地把偶像和真神加以對比：

偶像是人手所造的(3~4, 9, 14 節)	神是創造天地的主(11, 16 節)
偶像沒有能力(5 節)	神有大能大力(6, 12 節)
偶像沒有智慧(8 節)	神有創造維護宇宙的智慧(12 節)

有關偶像，摩根說的好，「不論何處，人若在自己的知、情、意中有某些代替品取代了神的地位，去尊敬它、事奉它，照著它的指示去行，那麼他是在為自己製造最大的痛苦。」然後，耶利米哀歎百姓即將被擄，然而他知道那是神的管教，所以他的反應是「這真是我的痛苦，必須忍受」(19 節)。到最後關頭，審判將要來臨時，他將悲哀化為禱告，深信神必有憐憫。因此，他仍竭力為百姓代求，懇求神從寬懲治他們。

親愛的，你是否不容代替品(偶像)來填補神在你中心的位置，並且單單地愛祂、專一地事奉祂呢？

鑰節：【耶十一 5】「我好堅定向你們列祖所起的誓，給他們流奶與蜜之地，正如今日一樣。我就回答說：耶和華啊，阿們！」

默想：本書十一至十二章記載先知耶利米對背道的猶大第四個信息——內容包括指責、勸勉、警告等；但它說明神的審判是因為以色列人破壞了「巴勒斯坦的約」(申二九~三十)。本章記載先知耶利米指責猶大背約及面對同鄉的謀害。全章分為二段：

(一) 刑罰子民背約(1~17 節)——全國背約，犯罪作孽，隨從別神；神必降禍。

(二) 同鄉設計謀害(18~23 節)——先知耶利米求神伸冤；神宣告對亞拿突人的審判。

本章值得注意的就是，耶利米斥責以色列人破壞了神的聖約。當約西亞王找到了那本律法書之後，王立刻全心全意立約，要遵守、實行寫在那律法書上一切的話(代下三十四 33)。耶和華叫耶利米走遍猶大，提醒百姓重視這約上的話，告訴他們要遵行神的話，作祂的子民，而祂也作他們的神。可是他們卻不聽從，仍然我行我素，拜偶像，惹神怒氣。當神將蒙福的應許啟示給耶利米，同時也警告拒絕應許的人會得到應有的懲罰。神的啟示引發了耶利米他深切的禱告：「耶和華阿，阿們。」(5 節) 本章最後一段是講到耶利米遭到在亞拿突自己同鄉的設計謀害，但神保守他，讓他知曉這些陰謀，甚至預言亞拿突人將受神審判(22~23 節)。此外，今日鑰節提到耶利米的回應不但是「阿們」守約的人必承受耶和華所應許的福(出三 8、17，十三 5，十六 31，三十三 3；申六 3，十一 9，二十六 9、15，二十七 3，三十一 20；並且「阿們」不聽從祂之約的人必受應有的咒詛(申三十 15~20)，走向死亡。因此，無論是應許、勸慰、責備和警戒的話語，讓我們也回答說：「耶和華啊，阿們。」

親愛的，你對神的話是否能回答說：「耶和華啊，阿們」？神何等盼望你重視祂的話，並遵行祂的話而蒙福。

禱告：主啊，求祢使我們更愛祢，而且聽從並遵行祢的話。

詩歌：【主使我更愛你】(《聖徒詩歌》276 首第 1 節)

使我更愛你，和你更親密，
為你名更熱心，向你話更信，
對你憂更關心，因你苦更貧，
更覺得你看顧，更完全順服。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，
使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主使我更愛你~churchinmarlboro](http://www.churchinmarlboro.com)

讀經	第12章	第13章	第14章
主題	耶利米第二次與神的對話	第五篇信息——腰帶	第六篇信息——乾旱之災
鑰句	與你爭辯	緊貼我	乾旱之災

鑰節：【耶十二1】「耶和華啊，我與你爭辯的時候，你顯為義。但有一件，我還要與你理論：惡人的道路為何亨通呢？大行詭詐的為何得安逸呢？」

默想：本章記載先知耶利米第二次與神的對話。全章分為三段：

(一)先知耶利米與神理論(1~6節)——先知耶利米問「惡人的道路為何亨通？」神回答「你怎麼還能跟馬賽跑呢？」和「在約旦河邊的叢林要怎樣行呢？」

(二)神為民悲哀(7~13節)——離棄自己的殿宇與產業，將親愛的交在仇敵手中。

(三)神的應許與警告(14~17節)——懲罰惡鄰(指亞述、摩押、亞們、巴比倫)；被擄的各歸本業、故土。

本章值得注意的就是，耶利米和耶和華之間的交談。面對同鄉的謀害，他要跟神理論，而問一個歷來困擾人的問題：「惡人的道路為何亨通？」(1節)神沒有直接答覆他的困惑，卻用兩個問題(5節)，提示他要準備面對將來更大的挑戰與逼迫。第一個問題是：「你若與步行的人同跑，尚且覺累，怎能與馬賽跑呢？」第二個問題是：「你在平安之地，雖然安穩，在約旦河邊的叢林要怎樣行呢？」神所問的問題，本身就是答案。耶利米可以靠著祂，和馬賽跑，並且可以昂然前去約旦河邊的叢林服事，因叢林野獸也不能勝過他。神這兩句話也振奮所有因艱難而服事疲累的人，因而重新靠著祂忠心事奉。本章特別描述耶和華的哀痛。以色列被稱為神的「殿宇」、「產業」、「所親愛的」、「葡萄園」、「分」。他們因犯罪行惡而被神管教，被交在仇敵的手中，如同放棄自己的家產及親人。

親愛的，神是公義的，這是無可爭辯的，但你可以像嬰孩一樣，對不明白的問題，向祂表露你心中所有的疑難。今日，也許神似乎沒有給你一個滿意的答覆，但那日你必定會明白。

鑰節：【耶十三11】「耶和華說：『腰帶怎樣緊貼人腰，照樣，我也使以色列全家和猶大全家緊貼我，好叫他們屬我為子民，使我得名聲，得頌贊，得榮耀。他們卻不肯聽。』」

默想：第十三章：本章記載先知耶利米的五次警告。全章分為五段：

(一)腰帶的警告(1~11節)——腰帶已經變壞，毫無用了；

(二)酒罈的警告(12~14節)——一切居民都酩酊大醉，彼此相碰；

(三)黑暗將到的警告(15~17節)——使光明變為死蔭，預言被擄；

(四)對王室的警告(18~19節)——君王太后當自卑，猶大全被擄掠；

(五)被轄制的警告(20~27節)——受朋友轄制；「你不肯潔淨，還要到幾時呢？」

本章值得注意的就是，耶利米腰帶和酒罈的比喻來傳達神的信息：(1)變壞的麻布腰帶(1~11節)——喻百姓拒絕聽神的話，變得毫無用處，一無是處，就如腐爛的麻布腰帶一樣，將被丟棄。(2)盛酒滿缸(12~14節)——喻君王、先知耶利米、祭司，並耶路撒冷的一切居民，都酩酊大醉，彼此相碰。神不憐恤他們，以致滅亡。本章四次提起「驕傲」一詞(9, 15, 17節)。神總結猶大百姓一切的罪，皆源自於驕傲。驕傲會腐化人的心，使人不倚靠神，讓人如腐爛的麻布，失去為神所用的價值。驕傲也使人的行為，如同喝的酩酊大醉的人，靈裡昏暗，自然無法明白神的旨意。本章最後一段是講到神回答百姓的疑問——「這一切事為何臨到我呢？」(22節)神盼望祂的百姓回轉，審判因而可以避免。因此，向他們發出沉重嘆息「你不肯潔淨，還要到幾時呢？」(27節)

親愛的，你要緊貼神身如腰帶，離了神要枯乾，腐爛無用。你有沒有親近神、緊貼神身如腰帶，與祂聯合，成為祂所特選的珍寶呢？

鑰節：【耶十四1】「耶和華論到乾旱之災的話臨到耶利米。」

默想：本章記載先知耶利米和神論到干旱之災。全章分為五段：

(一)預言乾旱之災(1~6)——眾人披上黑衣，無雨地都乾裂；

- (二)先知耶利米向神祈求(7~9)——代禱認罪，求神不要離開；
- (三)神拒絕與先知耶利米再求(10~12)——神不應允，因百姓喜愛妄行；
- (四)假先知的妄言(13~18)——欺騙者與受欺的一同受罰；
- (五)先知耶利米向神呼籲(19~22)——不要背了與我們所立的約；我們仍要等候祢。

本章值得注意的就是，耶利米和神的對話。當時天災人禍接踵而至，猶大國中發生大旱，顯明為耶和華的審判，好使百姓回轉。這是一個嚴重的災害。人畜遭殃，所有的生物都受到乾旱之苦。耶路撒冷百姓全城哀哭；貴族打發家僮取水也無功而返；耕地的也蒙羞，因為沒有下雨，田地乾旱龜裂；母鹿因缺草而丟棄剛出生之小鹿；野驢因無草而失明。這個比喻中所描述的那些光景，對於猶大應該是一個嚴重的警告。但以色列人雖知旱災是神對他們所施的管教，他們仍是頑梗不回轉。因此，神曾吩咐耶利米不要為百姓呼求禱告(11節)，因為神不會應允。耶和華指出：由於百姓不斷的犯罪，所以審判是不能避免的。耶利米並沒有放棄，他仍舊繼續不斷為同胞代求，也繼續與神對話。雖然耶利米為百姓認罪苦苦代求，神仍沒有收回所施的懲罰。從這場耶利米與神的對話，我們可學習到神對祂兒女犯罪的態度：(1)神對祂兒女的罪忿怒，也為祂兒女不悔改哀傷；(2)審判未到，不是神不聞不問，而是神忍耐寬容，等候人悔改；(3)神不輕易發怒，但也絕不對罪視而不見；(4)熱心宗教活動並不能代替悔改，消除神對罪的怒氣；(5)逆境有時是神叫祂兒女自罪中醒悟的非常手段；(6)人要為自己的罪負責，不可推卸責任，說是別人的誤導；(7)人若執意不悔改，就是有人代禱，也不能救他脫離神的審判了。

親愛的，猶大人面對這場旱災，但他們只想得到拯救，卻不肯悔改離罪。所以，神不垂聽他們的祈禱。你有沒有令神太傷心和忿怒，以致祂不聽你的禱告呢？

禱告：主啊，求祢吸引、常吸引我們，好使我們親近、更親近祢，而使我們如腰帶緊貼祢。

詩歌：【親近，更親近】（《聖徒詩歌》586首第1節）

親近，更親近，近主心懷！
親愛之救主，引我近前來；
雙手護持我，靠你胸前，如在穩靜港，
掩蔽我平安，如在穩靜港、掩蔽我平安。
視聽——親近，更親近~[ChurchInMarlboro](#)

讀經	第 15 章	第 16 章	第 17 章
主題	耶利米的自白	第七篇信息——避難所	第八篇信息——安息
鑰句	你若歸回	你是我的力量、保障和避難所	安息日

鑰節：【耶十五 19~20】「耶和華如此說：『你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前；你若將寶貴的和下賤的分別出來，你就可以當作我的口，他們必歸向你，你却不可歸向他們。我必使你向這百姓成為堅固的銅牆，他們必攻擊你，卻不能勝你，因我與你同在，要拯救你、搭救你。這是耶和華說的。』」

默想：本章記載先知耶利米繼續與神爭論。全章分為三段：

- (一)神降災的宣告(1~9 節)——命定四災，在萬國中被拋來拋去。
- (二)先知耶利米求神記念(10~18 節)——求神紀念、眷顧、伸冤。
- (三)耶和華的回答(19~21 節)——若歸回，必要拯救、搭救。

本章值得注意的就是，神三次回答耶利米的禱告：

- (一)耶利米祈求神施行拯救(十四 19~22) 節。神表達再也不顧惜祂的百姓，因他們棄絕了神，轉身退，後仍不轉離所行的道(十五 1~9 節)。
- (二)耶利米落入軟弱低潮之中；在禱告中，他表達因蒙召而來的苦痛(10 節)。神安慰耶利米，應許必堅固他，如銅牆鐵壁的堅壘，敵人無法對抗他(11~14 節)。
- (三)耶利米發出憤怒、傷痛和懼怕的哀告(15~18 節)。神呼召耶利米先自己先歸向祂，作神的代言人；也再次鄭重應許，要拯救他、搭救他(19~21 節)。

面對那無法改變的結局，耶利米心中，感到憤怒、傷痛和懼怕。他的自白不僅發洩怨言(10 節)，並且提出為何神不施予援手(18 節)，甚至說神欺騙他(18 節)。然而神記念他一切的痛苦和軟弱，繼續扶持他，鼓勵他，賜給他力量，應許要與他同在，並且使他繼續作神的口(19~20 節)。今天我們也許像耶利米感到神令我們失望。但我們可以藉著禱告向神表達最深的意念和情感，神也將與我們同在的應許賜給了我們，使我們重新繼續我們的使命。

親愛的，你願意被神重用，成為祂話語的職事嗎？歸回吧！祂要安慰你、與你同在及拯救你。

鑰節：【耶十六 19 上】「耶和華啊，你是我的力量，是我的保障，在苦難之日是我的避難所。」

默想：本章記載先知耶利米繼續宣告滅亡的信息。全章分為三段：

- (一)先知耶利米生活寫實(1~9 節)——神吩咐先知耶利米不可娶妻、勿進喪家、不可宴樂。
- (二)神應許與警告(10~18 節)——神應許回故土；警告敵人如打魚的捉捕和獵人的獵取。
- (三)先知耶利米信心祈求(19~21 節)——神力量，保障，苦難之日的避難所。

本章值得注意的就是，耶利米整個生命變成了一個表徵，以此作為百姓被擄的警告。神吩咐耶利米不可作三件事：不可結婚，不可為居喪的百姓哀哭，不可與宴樂之家同歡。這象徵與他所傳的苦難預言相配合，而指猶大將遭嚴厲的審判。耶利米宣告神審判的計劃，不單是藉口傳，也藉生活彰顯和見證神審判的信息。他為所傳的信息付上了一生的代價，這是何等難能可貴的奉獻。此外，今日鑰節提到耶利米在禱告裡用了三個稱呼形容神是「力量」、「保障」和「避難所」，這必定是耶利米親身的經歷，他才能對神的可靠大能和保護及安穩，而發出讚美。

親愛的，不要怕！在軟弱時，讓神成為你的力量；在遭仇敵攻擊時，讓神成為你的保障；在患難時，讓神成為你的避難所。

鑰節：【耶十七 21】「耶和華如此說：你們要謹慎，不要在安息日擔什麼擔子進入耶路撒冷的各門。」

默想：本章彙集先知耶利米的教導。全章分為四段：

- (一)猶大無法塗罪(1~4 節)——罪銘刻在人的心版上和壇角上，被擄離開應許之地。
- (二)先知耶利米智慧教訓(5~13 節)——靠人有禍，靠神有福；人心比萬物都詭詐；耶和華鑒察人心，報應各人。

(三)先知耶利米內心呼聲(14~18節)——求神醫治、拯救，作他的避難所。

(四)守安息日得福(19~27節)——無論何工都不可作，只要以安息日為聖日。

本章值得注意的就是，耶利米指出人心詭詐罪無可恕與守安息日得福的教導。第14~18節是耶利米在禱告中，再一次認定他作先知耶利米的呼召。他的心原是忿忿不平及恐懼害怕的(十四~十五章)，神慈愛的回答使他的心得堅固，而且他認識耶和華神才是他的倚靠，這認識使他的禱告從消極轉為積極。因此他宣告他並沒有離棄「作牧人的職分」(16節)，仍然在神面前義無反顧，勇往直前，即使付上痛苦的代價，也在所不惜。此外，今日鑰節提到耶利米勸勉他們要遵守安息日為聖日。在此段安息日共提到七次：二十一節一次，二十二節兩次，二十四節兩次，二十七節兩次，強調遵守安息日的重要性。他們守安息日就是將神放在生命的首位，而祂就應許他們生命必充滿燔祭、乳香與感謝祭(26節)。

親愛的，不要憂慮，安息在神的手中吧！

禱告：主啊，祢是我們的力量，祢是我們的保障，祢是我們的避難所，我們的盼望只在乎祢。

詩歌：【主你是我力量】(《讚美之泉11》)

我的詩歌，我的拯救，你是我患難中隨時的幫助。

眾山怎樣圍繞耶路撒冷，你必圍繞我到永遠。

主你是我力量，主你是我高臺，堅固磐石，我信靠你必不動搖。

主你是我力量，主你是避難所，我的盼望只在乎你。

視聽——[主你是我力量~YouTube](#)

讀經	第 18 章	第 19 章
主題	第九篇信息——器皿	第十篇信息——打碎的瓦器
鑰句	轉輪作器皿	打碎窯匠的瓦器

鑰節：【耶十八 3~4】「我就下到窯匠的家裡去，正遇他轉輪作器皿。匠用泥做的器皿，在他手中做壞了，他又用這泥另做別的器皿；匠看怎樣好，就怎樣做。」

默想：本章記載先知耶利米窯匠制陶器的比喻與遭逼迫。全章分為三段：

- (一) 窯匠製器比喻(1~12 節)——匠看怎樣好，就怎樣做。
- (二) 大逆不道罪行(13~17 節)——百姓竟忘記神，拜假神，以致在仇敵面前分散。
- (三) 耶和米遭逼迫(18~23 節)——設計謀害耶利米，痛責人以惡報善，並求神為他伸冤。

本章值得注意的就是，耶利米以陶匠的比喻，來說以色列全是耶和華手中的泥土，用以說明神有改變他們命運的能力。其所含的教訓，是勸告眾民轉離惡道，但終成敗壞的器皿，竟歸徒然。從這比喻中，我們就看到這三樣東西：窯匠、輪子、土泥：

- (一) 神是塑造我們的陶匠。祂是有主權、有目的、也有計劃的陶匠。祂用巧妙的雙手，把我們造成有用的器皿。
- (二) 神是用轉輪達成塑造我們的生命。「轉輪」原意指兩塊石頭上下動。神用我們上、下班、日常生活中的瑣碎小事，來塑造我們。因此不要輕看我們生活的環境，都是神所安排的輪子，為了要塑造我們。
- (三) 我們應該是可塑造的泥土。我們必須順服祂一切的安排，甘心樂意地接受祂在我們身上的工作。我們若順服神手的轉輪，祂就能成就在我們身上的旨意。我們若不順服，逃離神手的工作，就使神的工作受到攔阻。

關於這三樣東西，就是提醒我們其實都是神手中的工作。在神的手中，我們好比泥在窯匠的手中，祂對我們有絕對的主權，不斷地要陶造我們。但我們是否能成為合乎祂心意的貴重器皿，要視我們本身的條件而決定。千万不要成為硬泥，變成不能使用的器皿而被摔碎。邁爾說的好，「願你重新將自己奉獻給神。向祂承認你已經做壞了祂的工作，謙卑地求祂將你重新作過，好似祂製作雅各、彼得、約翰、馬可一般。常常小心，在神面前等候祂。給神足夠的機會，其次順服祂一切聖潔的旨意。心靈的長進與發展，在乎我們對神永遠說「是」，才不受限制，泥土在窯匠的手中保持孩童一般的可塑性，讓主來觸摸！」

親愛的，你是否願意將你的一生交在那位天上的窯匠手中？讓祂來破碎你，塑造你？

鑰節：【耶十九 11 下】「萬軍之耶和華如此說：『我要照樣打碎這民和這城，正如人打碎窯匠的瓦器，以致不能再圓圖。並且人要在陀斐特葬埋屍首，甚至無處可葬。』」

默想：本章記載先知耶利米打碎瓦瓶的比喻，傳達神要毀滅耶路撒冷的信息。全章分為二段：

- (一) 打碎瓦瓶比喻(1~13)——神懲罰猶大人敬拜巴力，耶路撒冷與陀斐特一樣。
- (二) 聖殿院中警告(14~15)——一切災禍必臨到這城。

本章值得注意的就是，耶利米以打碎瓦瓶，藉以宣告神會像耶利米打碎瓦瓶那樣毀滅猶大。這個信息是在欣嫩子谷被宣告。神為什麼要耶利米到那裡傳信息？欣嫩子谷是獻祭給摩洛的地方，在耶路撒冷之南。神要先知耶利米到那裏宣告祂的話語，因為欣嫩子谷裏祭壇之所在地，是猶大人燒孩子獻祭之地。神要將這谷變為殺戮谷和百姓屍首的墓穴。所以，神特別要先知耶利米在他們面前摔破瓦瓶為喻。這戲劇性動作象徵神毫不留情的審判，猶大的結局如碎瓦，毫無補救的餘地。因此，今日鑰節是指神的審判無可避免的要臨到耶路撒冷。陀斐特(為垃圾場)和欣嫩子谷(為偶像崇拜之地)就如我們今日身處之地，充滿罪惡與誘惑的「偶像」，因神毫不留情的審判而成為死亡之地。願主對猶大居民的信息也成為我們警惕。

親愛的，你是否向主禱告，求祂接受你，破碎你，重新塑造你？

禱告：主啊，祢是陶人。我是泥土，願照祢美意陶造我，在祢手裡成為合用的器皿。

詩歌：【隨你調度】（《聖徒詩歌》366 首第 1 節）

隨你調度，主，隨你調度；因你是陶人，我是泥土。
當我正等候，又輕又弱，求照你旨意，搏我造我。
視聽——[隨你調度~ChurchinMarlboro](#)

讀經	20章	第21章
主題	耶利米受逼迫	第十一篇信息——選擇生命和死亡的路
鑰句	有燒著的火閉塞在我骨中	我將生命的路和死亡的路擺在你們面前

鑰節：【耶二十 9】「我若說：『我不再提耶和華，也不再奉他的名講論，我便心裡覺得似乎有燒著的火閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。』」

默想：本章記載先知耶利米受逼迫。全章分為二段：

(一)先知遭逼迫(1~6節)——被打，枷鎖過夜；預言聖殿總管巴施戶珥要被擄到巴比倫。

(二)先知的訴苦(7~18節)——受盡屈辱，求神伸冤；困惑而心裏有燒著的火。

本章值得注意的就是，耶利米遭受祭司巴施戶珥羞辱、摑打、枷鎖之後，向神傾訴自己的感受。在這篇禱告中，反映出耶利米內心的掙扎和矛盾。他所傳的信息不但沒有成果，反帶來嘲笑、凌辱，自己落到被囚的地步。一方面，他懷疑神起初為何要呼召他，甚至決定不再提耶和華，不再奉他的名講論。但另一方面他又立刻意識到：「心裏覺得似乎有燒著的火，閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」(9節)。他被聖靈感動，沒有辦法控制裏面的催促，使他不得不繼續傳講神的信息。耶利米雖在極度沮喪、困惑中，但他心中有無可抵擋的火。因此，主的愛若是激勵了我們，我們必能體會那種不能自禁的經歷，因祂愛的力量是無人可抗拒的。

親愛的，你是否因教會的服事疲憊與失望？讓神的愛激勵你，使你不能抗拒和推辭祂的託付。讓神的話燃燒你，使你不計任何代價，宣講祂的話。

鑰節：【耶二十一 8】「你要對這百姓說：『耶和華如此說：看哪，我將生命的路和死亡的路擺在你們面前。』」

默想：二十一至二十二章記載先知對西底家王的信息——內容包括耶路撒冷必遭毀滅和審判猶大諸王的預言。本章記載先知耶利米的勸降和訓勉猶大王家。全章分為四段：

(一)西底家求救(1~2節)——差遣祭司求問，並求神退敵。

(二)回復西底家(3~7節)——神親自攻擊，受瘟疫、刀劍、饑荒之災，並將他們交在仇敵手中。

(三)勸百姓投降(8~10節)——投降存活，因神向城變臉，必用火焚燒。

(四)訓勉猶大王家(11~14節)——施行公平，免神大怒。

本章值得注意的就是，耶利米勸西底家王降敵。這篇信息的背景可能是在主前五八九年底或五八八年初，由於西底家王背叛巴比倫，接受埃及的援助，導致巴比倫大軍圍攻耶路撒冷(王下二十五)。西底家在窘困之際，差人找向耶利米求問神。先知的回復是，唯一「生命之路」(8節)就是降服於神的旨意，接受神的審判，也就是投降巴比倫王尼布甲尼撒是「生命之路」，抵抗他們就是「死亡之路」。因此，耶利米勸百姓投降巴比倫，因為神已將耶路撒冷交給敵人。先知的勸降無疑被看為通敵的舉動，因他為巴比倫說話。其實不然，他受神的委托述說神將藉巴比倫審判猶大的預言，同時也述說神將嚴厲的審判巴比倫的預言。本章最後一段是耶利米訓勉王室盡天職，秉公行義，但他們失敗了，結果將受神的審判。

親愛的，神給你絕對自由的選擇權，但你的選擇決定了你的生死禍福(申三十 19)。

禱告：主啊，願祢的話在我們心裡如燒著的火，日夜厲害的燒，使我們無法抗拒祢在我們身上的計畫和安排。

詩歌：【耶穌，耶穌，我的性命】(《聖徒詩歌》227首第2，4節)

二 我心愛你，不知如何約束我的奇樂；

你愛有如一團熱火，使我心中火熱。

副歌：耶穌，耶穌，最愛救主，無人、無物與你比擬；

你的笑容是我歡喜，我愛，愛你，你，主。

四 燒、燒，哦愛，在我心懷，日夜厲害的燒，

直至所有其他的愛燒到無處可找。

視聽——[耶穌，耶穌，我的性命~churchinmarlboro](#)

讀經	第 22 章	第 23 章
主題	第十二篇信息——猶大王室之罪	第十三篇信息——牧人之罪
鑰句	那行不義蓋房的……有禍了	殘害趕散我草場之羊的牧人有禍了

鑰節：【耶二十二 13】「那行不義蓋房，行不公造樓，白白使用人的手工不給工價的有禍了！」

默想：本章記載先知耶利米預言猶大諸王的結局。全章分為三段：

- (一)先知勸猶大王(1~9 節)——要施行公平和公義；若不聽，這城必變為荒場。
- (二)沙龍(即約哈斯) 結局(10~12 節)——死在被擄之地。
- (三)約雅敬的滅亡(13~19 節)——大興土木，專顧貪婪，死無葬身。
- (四)先知的哀歌(20~23 節)——親愛的都毀滅了。
- (五)哥尼雅的命運(24~30 節)——被擄不得歸回，無子可登王位。

本章值得注意的就是，按耶利米為先知耶利米時，共曆五王。在約西亞年間曾有一次復興，但在二十二章這裏卻特別提到另外四位昏庸無能的君王，有關這些君王的事蹟可參閱列王紀下二十三和二十四章。

- (一) 約西亞(Josiah 意神所建立的)——約西亞於主前 531 年即位，曆 31 載，乃猶大最後有道之君。
- (二) 約哈斯(Joahaz 意神扶持的)——約哈斯即沙龍，為無道之君，約西亞之子，即位於主前 500 年，在位僅三個月，便為埃及新法老尼哥廢除和放逐，最後死於埃及(二十二 12)。
- (三) 約雅敬(Jehoiakim 意神堅定的)——亦無道之君，於主前 499 年即位，在位十一載，曾焚毀耶利米的書卷(二十二 18~19)。
- (四) 約雅斤(Jehoiachin 意神所派定的)——約雅敬之子，亦名哥尼雅，行惡在主前，登基三個月，便被擄到巴比倫作人質(二十二 24~25)。
- (五) 西底家(Zedekiah 意神的公義)——於主前 488 年即位，曆十一載，其為人更懦弱無力，國家益衰(二十二 1~9)。

此外，今日鑰節描寫惡王約雅敬登基之後，苛征賦稅，大興土木為自己營造不義的宮室，貪婪的房屋(王下二十三 35)。所以，他受到神的懲罰。耶利米預言約雅敬死後，沒有人為他哀哭，而其屍首也不會被埋葬，是被拖到城外，丟棄在垃圾堆中(18~19 節)。因為神是審判的主，也是為困苦和窮乏人伸冤的主。親愛的，人若離棄了神，就會導致屬靈和道德雙方面的敗落。

鑰節：【耶二十三 56】「耶和華說：『日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔，他必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義在他的日子，猶大必得救，以色列也安然居住。他的名必稱為耶和華我們的義。』」

默想：本章記載先知耶利米預言彌賽亞的來臨和嚴責假先知的信息。全章分為二段：

- (一)彌賽亞必興起(1~8 節)——興起公義苗裔，必掌王權；猶大必得救。
- (二)假先知必遭報(9~40 節)——藉巴力說預言，使百姓走錯路；神對他們說：「我必與先知反對！」

本章值得注意的就是，耶利米斥責那些失職的牧人，並且嚴責假先知。耶利米宣告說：「牧人有禍了！」因那些執政掌權者的沒有盡善牧者的責任，而百姓就失散流離，好像羊沒有牧人一樣。然而神應許要親自設立真牧者來照顧羊群。在這裡，耶利米預言彌賽亞將會興起——祂是公義的君王，是大衛家的後裔，祂的名字是「耶和華我們的義」，是以色列人得救的盼望。接著，耶利米宣告神對假先知說：「我必與先知反對！」耶利米所受的痛苦，主要是因為假先知未蒙神諭說神的話，並謊報平安，引眾民背道。耶利米那時代的假先知，成了政治上御用的工具。他們褻瀆、濫用、嘲弄、拒絕神的話語。在本章 33 和 37 節：「耶和華回答什麼？耶和華說了什麼呢？」，我們看到神的話語與教會之關係。神的教會有個責任，就是要回答這樣的問題。當人在地上尋找神的話語時，神的先知，神的見證人的責任，就是要回答這樣的問題，把耶和華的話語宣揚出去。

此外，今日鑰節說到基督是大衛的後裔，有君尊的身分，「大衛的約」完全應驗在祂身上，在國度的時代中，祂要作王，施行公義，神的子民因祂得拯救。「祂的名必稱為耶和華我們的義」這是彌賽亞許多名字中的又一個。這名字所包含的意義非常寶貴，是每一個信徒必須經歷的。「耶和華我們的義」說明：

- (一) 彌賽亞的位格，就是耶和華神自己。祂所以是彌賽亞，因為祂作了我們的義。

(二) 彌賽亞的職事，就是作我們的義。人只有罪沒有義，只有等待神公義的審判。但無罪的基督為我們釘在十字架上，擔負了我們的罪，祂的死代替我們死，祂的自己作了我們的義，使神的公義得到滿足，不再向我們討罪。

親愛的，「耶和華我們的義」是我們得救的基礎。

禱告：主啊，祢是父神所興起在地上實行和平、公義的王。祢也是我們的義，我們的美麗，錦衣，使我們能抬頭歡樂歌唱。

詩歌：【神的基督是我的義】（《詩歌選集》294 首第 1，6 節）

(一) 神的基督是我的義，我的美麗，我的錦衣，
在寶座前服此盛裝，我能抬頭歡樂歌唱。

(六) 直到天上見祢榮耀，祢的憐憫是我夸耀：
我的美麗，我的錦衣，我主耶穌是我的義。

視聽——神的基督是我的義～詩歌音樂

讀經	第 24 章	第 25 章	第 26 章
主題	第十四篇信息——無花果異象	第十五篇信息——被擄七十年的預言	第十六篇信息——離開惡道
鑰句	我必看顧他們如這好無花果	你們能盡免刑罰嗎？	耶和華差遣我預言

鑰節：【耶二十四 5~7】「耶和華以色列的神如此說：『被擄去的猶大人，就是我打發離開這地到迦勒底人之地去的，我必看顧他們如這好無花果，使他們得好處。我要眷顧他們，使他們得好處，領他們歸回這地。我也要建立他們，必不拆毀；栽植他們，並不拔出。我要賜他們認識我的心，知道我是耶和華。他們要作我的子民，我要作他們的神，因為他們要一心歸向我。』」

默想：本章記載先知耶利米所見兩筐無花果的異象。全章分為三段：

- (一)兩筐無花果(1~3 節)——一筐好像初熟的；一筐壞得不可吃。
- (二)被擄者的結局(4~7 節)——好無花果，得神好處，因一心歸神。
- (三)存留者的結局(8~10 節)——壞無花果，遭遇災禍，直到滅絕。

本章值得注意的就是，耶利米以兩筐無花果的比喻，來說明順從神得祝福，拒絕神遭咒詛。這異象發生於主前五九七年之後，猶大王耶哥尼雅(即約雅斤)及部分王室成員被尼布甲尼撒王擄到巴比倫作人質(王下二十四 10~17)。因那時的巴比倫正在大興土木，所以工匠和鐵匠也成為被擄的對象。就在此時，神給耶利米極好和極壞的無花果異象，比喻兩類人。「好的無花果」代表被擄到巴比倫去的猶大人，被神所分別、淨化和應許要帶回他們本土的餘民中，並賜他們認識祂的心，因此他們至終可以順從神。「壞的無花果」代表那些拒絕耶和華刑罰的人，隨著西底家王變節留在耶路撒冷的百姓，以及那些逃往埃及去的人，將為神所遺棄，必死在災禍中。

親愛的，在神眼中，你是美好的無花果——認識神自己並一心愛祂嗎？

鑰節：【耶二十五 29】「我既從稱為我名下的城起首施行災禍，你們能盡免刑罰嗎？你們必不能免，因為我要命刀劍臨到地上一切的居民。這是萬軍之耶和華說的。」

默想：本章記載先知耶利米預言神審判猶大，巴比倫和列國的信息。全章分為二段：

- (一)論神的刑罰(1~14 節)——預言猶大被擄七十年；必刑罰巴比倫王和那國民。
 - (二)對列國的審判(15~38 節)——各國民喝神忿怒的酒且要喝醉，不得再起；必有災禍從這國發到那國。
- 本章值得注意的就是，耶利米預言巴比倫統治世界。這篇預言是在主前六〇五年(即約雅敬在位第四年)宣講的，當時恰巧迦基米施大戰剛結束，埃及大敗，猶大國則被併入巴比倫作附庸，約雅敬及鄰近其他君王便被迫臣服於尼布甲尼撒。關於在這裏的預言，神有更清晰的說明：猶大國民將會被擄七十年。本章特別描述神的審判為「忿怒之杯」，各國民要喝神忿怒的酒，喝到東倒西歪。這說明神的審判先從神的選民猶大開始(29 節)然後延展到外邦列國，無一倖免。這使我們想起彼得說的話：「時候到了，審判要從神的家起首。若是先從我們起首，那不信從神福音的人，將有何等的結局呢？」(彼前四 17)
- 親愛的，神是公義的，與祂為敵的都要受審判，無一倖免。你要從罪惡中出來，免得喝耶和華忿怒的杯。

鑰節：【耶二十六 12~13】「耶利米就對眾首領和眾民說：『耶和華差遣我預言，攻擊這殿和這城，說你們所聽見的這一切話。現在要改正你們的行動作為，聽從耶和華你們神的話，他就必後悔，不將所說的災禍降與你們。』」

默想：本章記載先知耶利米受審。全章分為三段：

- (一)耶利米的信息(1~6 節)——各人回頭離開惡道；若不聽從，殿如示羅。
- (二)耶利米被控告(7~19 節)——預言攻擊這殿和這城，這人不該死，因奉耶和華向我們說話。
- (三)烏利亞被殺害(20~24 節)——預言攻擊這城和這地；逃往埃及，被王所殺。

本章值得注意的就是，耶利米在殿的院內傳講神的信息。耶利米的警告激怒了祭司、先知、百姓，群起攻擊他。群眾欲將他處死，幸有官長亞希甘挺身力護，他方免於難。這是約雅敬王登基不久時的事，比第二十五章記述的事件發生得更早。這事件發生在公元前 609 年至 608 年間。本章描寫有關耶利米受審的整個的程

序。說明了耶利米如何經歷及面對生命的試煉。本章後一段記載先知烏利亞殉道的遭遇，表示耶利米並非孤單地作他的傳道事工。此外，今日鑰節說到耶利米毫不動搖地再次呼召：「聽從耶和華你們神的話。」面對死亡，耶利米之所以如此剛強無畏，因為神差遣了他，而他只是傳講神所吩咐他要說的話。親愛的，你要確知神已差遣你，知道祂感動了你的心，所以不要懼怕，放膽傳講神所吩咐你要說的話。

禱告：主啊，我答應祢的差遣，放膽去傳講祢所吩咐我要說的話。

詩歌：【主領我何往必去】（《世紀頌讚詩集 345 首第 1 節）

「背起十架來跟從我」我聽見主慈聲；
「我捨生命贖你罪過，當將你所有獻呈。」
（副歌）主領我何往必去，主領我何往必去，
主這樣愛我，我必跟從，主領我何往必去。
視聽——[主領我何往必去](#)~ChurchInMarlboro

讀經	第 27 章	第 28 章	第 29 章
主題	第十七篇信息——繩索與軛的表記	第十八篇信息——折斷軛	第十九篇信息——致書被擄之民
鑰句	你作繩索與軛，加在自己的頸項上	願耶和華如此行	為那城禱告耶和華

鑰節：【耶二十七 2】「耶和華對我如此說：『你作繩索與軛，加在自己的頸項上。』」

默想：本章記載先知耶利米把繩索與牛軛放在自己的頸項上，預言列國將向巴比倫稱臣。全章分為二段：

(一)對列國的警告(1~11 節)——列國服事巴比倫王，不服就遭刑罰，臣服則存活。

(二)對西底家的警告(12~22 節)——勿聽先知說假預言；預言聖殿器皿被擄後歸還。

本章值得注意的就是，耶利米以負軛轉達神的警告。軛是用來將幾頭牲畜套在犁耙上的木架。這象徵性的動作說明神已定意把列國交在巴比倫的手中，凡拒絕臣服在巴比倫統治之軛以下的，都必受刀劍及各樣天災之禍。這是指公元前 593 年，尼布甲尼撒王第一次攻打猶大及擄走大批猶大人的事。本章特別提到巴比倫王也是「神的僕人」(6 節)，為神施行審判罪惡的預言。親愛的，為著完成神在你身上的工作，祂藉著任何人，甚至透過令人難以想像的方法來管教你。所以，我們應當甘心樂意地接受神的管教。

親愛的，神藉著尼布甲尼撒王應驗必施行審判罪惡的預言。今日神可能會使用任何人完成祂的旨意，甚至透過不可思議的方法來管教你。所以，你應當隨時準備接受神的管教，服在祂大能的手下。

鑰節：【耶二十八 6~7】「阿們！願耶和華如此行，願耶和華成就你所預言的話，將耶和華殿中的器皿和一切被擄去的人，從巴比倫帶回此地。然而我向你和眾民耳中所要說的話，你應當聽！」

默想：本章記載先知耶利米與假先知哈拿尼雅的對質。全章分為三段：

(一)哈拿尼雅的信息(1~4 節)——神已經折斷巴比倫王的軛；二年之內，被擄的人和器皿必被帶回。

(二)耶利米的信息(5~9 節)——話語成就的時候，人便知道誰真是耶和華所差來的。

(三)哈拿尼雅的結局(10~17 節)——宣佈哈拿尼雅必死，因說了叛逆的話；當年就死了。

本章值得注意的就是，耶利米與哈拿尼雅的爭辯。那時耶哥尼雅已被擄，西底家在位，時約主前五九四年。哈拿尼亞是假先知，他的話與耶利米的信息完全相反。他折斷耶利米頸上的軛，表示尼布甲尼撒勢力的瓦解。耶利米再次宣告猶大必伏在巴比倫的軛下，而且換上了鐵軛，並宣佈哈拿尼雅的死罪。從他們的爭執中，我們可以看到耶利米講的預言沒人愛聽，而哈拿尼雅說甜蜜的謊言卻帶給人虛幻的希望和安慰。假先知哈拿尼再三重覆「耶和華如此說」，然而他的預言是虛假的，結果是他必須承擔擅自托神的名發言的嚴重後果。

親愛的，你所講的信息是投人所好，取悅於人呢？或是忠於神所託付的呢？

鑰節：【耶二十九 7】「我所使你們被擄到的那城，你們要為那城求平安，為那城禱告耶和華，因為那城得平安，你們也隨著得平安。」

默想：本章記載先知耶利米寫信給在巴比倫的猶太人。全章分為二段：

(一)致書被擄之民(1~20 節)——在巴比倫忍耐安居；七十年後必返。

(二)懲罰三假先知(21~31 節)——亞哈和西底家必被殺，因行了醜事；示瑪雅後裔無存，因說了叛逆的話。

本章值得注意的就是，耶利米寫信給在巴比倫被擄的猶大人，主前五九七年，第一次被擄到巴比倫的猶大人，包括了祭司、先知、耶哥尼雅及其家人(五十二 28)。那時，有些被擄的先知開始預言巴比倫快將滅亡。耶利米知悉此事後，再次肯定地說被擄期間將是七十年(二十五 11；二十九 10)。所以當他們被迫留在巴比倫的日子，應該少安毋躁，安居異土，照常過正常的生活，勿受假先知之愚，並要為那城禱告求平安，等候神在七十年之的拯救，而歸回故土。

親愛的，儘管生活環境惡劣、際遇不佳、前景不明，這正是需要你多禱告，而積極地生活(提前二 1~2)。

禱告：主啊，求祢寬廣我們的心，來到祢跟前，為自己的家庭、工作、社會、國家禱告，而使我們得以敬虔端正、平安無事地度日。

詩歌：【我以禱告來到你跟前】（《同心敬拜》37首）

1. 我以禱告來到你跟前，我要尋求你，
我要站在破口之中，在那裡我尋求你，

副歌：每一次我禱告，我搖動你的手，禱告做的事我的手不能做，
每一次我禱告，大山被挪移，道路被鋪平，使列國歸向你。

2. 主我是軟弱及無助，你卻是我的力量，
以你親切的手引導我，那就是我的得勝，

視聽——[我以禱告來到你跟前](#)~YouTube

讀經	第30章	第31章
主題	第二十篇信息上——以色列和猶大必蒙拯救	第二十篇信息下——以色列和猶大終必復興
鑰句	因我與你同在，要拯救你	我以永遠的愛愛你

鑰節：【耶三十11】「因我與你同在，要拯救你，也要將所趕散你到的那些國滅絕淨盡，卻不將你滅絕淨盡，倒要從寬懲治你，萬不能不罰你。這是耶和華說的。」

默想：《耶利米書》前半幾全是審判信息(一10)。但三十章至三十三章先知耶利米的信息稱之為「安慰之書」，詳細敘述神應許以色列與猶大的復興。有一位解經家說，「在全部聖經中，沒有一處像耶利米三十一和三十二章講到愛、憫患、安慰，那樣富有感動力的。」本章記載先知耶利米預言被擄之民重歸故土。全章分為四段：

- (一) 安慰之書引言(1~3節)——被擄的人歸回，得列祖之地。
- (二) 要拯救雅各家(4~11節)——從被擄到之地被拯救，回來必得享平靖安逸。
- (三) 醫治錫安創傷(12~17節)——仇敵加的傷害，必康復痊癒。
- (四) 預言復興之事(18~24節)——使被擄歸回，人數增多；使人就近神，作神的子民。

本章值得注意的就是，耶利米信息實在充滿了安慰與盼望，可以使生活在絕望中的百姓獲得曙光，因他們要從被擄之地歸回。本章的中心思想是預言以色列和猶大終必復興，因為神說：

- (1) 「你們卻要事奉耶和華——你們的神」(9節)；
- (2) 「不將你滅絕淨盡，倒要從寬懲治你」(11節)；
- (3) 「我必使你痊癒，醫好你的傷痕」(17節)；
- (4) 「必有感謝和歡樂的聲音從其中發出」(19節)；
- (5) 「我要使他們增多，不致減少；使他們尊榮，不致卑微」(19節)；
- (6) 「你們要作我的子民，我要作你們的神」(22節)。

從這首復興之歌之中，我們可以看到神在審判中仍有憐憫，在責備中仍有安慰。

親愛的，神的同在能拯救你，不單帶來醫治(12~13節)，也使你得以親近祂、就近祂(21~22節)。

鑰節：【耶三十一3】「古時耶和華向以色列顯現，說：『我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你。』」

默想：：本章記載先知耶利米預言以色列終必復興。全章分為五段：

- (一) 眾民歸回歡樂(1~14節)——神以慈愛吸引，再被建立；出產豐富；因神恩惠知足。
- (二) 拉結不再哀哭(15~22節)——兒女必歸回；每逢責備，仍深顧念。
- (三) 猶大蒙神賜福(23~29節)——耶和華賜福；將他們建立、栽植。
- (四) 與民另立新約(31~37節)——將律法寫在心上，最小的到至大的都認識神；不廢掉神的定例。
- (五) 耶路撒冷重建(38~40節)——這城必為耶和華建造，並一切田地都要歸耶和華為聖。

本章值得注意的就是，耶利米宣告以色列的復興與更新就要實現了，被擄的人要重回故土重建家園，神的人民都恢復與耶和華立約的關係，神要再建立以色列國。這是基於神對以色列的恩典(2節)和慈愛(3節)。因此，今日鑰節說到雖然被擄的以色列人不配得神的愛，神卻應許他們，仍然以永遠的愛愛他們。此外，本章31~34節指神與以色列人民要再立更好的新約：祂要將祂的律法寫在人民的心中。這也是新約的根據和內容(來八8~12，十16~17)，也可說是新約福音的本質。

親愛的，神的慈愛永不會改變，祂愛他們，像祂今日愛你一樣。在每一時、每一刻、每一件微小的事，你是否都可以感受到祂以慈愛吸引你呢？

禱告：神啊，祢以永遠的愛吸引我們，使我們愛祢、服事祢。

詩歌：【永遠的愛已愛我】(《聖徒詩歌》338首第1節)

永遠的愛已愛我，這愛藉恩我賞識；
聖靈從上來吹著，為要如此來指示。

哦，這豐滿的平安！哦，這神聖的歡樂！
在這不息愛裡面，我是屬祂，祂屬我。
視聽——永遠的愛已愛我~churchinmarlboro

讀經	第 32 章	第 33 章
主題	耶利米買地	重述神要復興祂百姓的信息
鑰句	豈有我難成的事嗎？	你求告我，我就應允你

鑰節：【耶三十二 27】「我是耶和華，是凡有血氣者的神，豈有我難成的事嗎？」

默想：本章記載先知耶利米購地，表明神必照著祂的應許，使被擄的子民歸回故土，並且重建耶路撒冷。全章分為三段：

(一)先知獄中購地(1~15 節)——買地是合乎承受之理，將來必有人再買。

(二)耶利米的禱告(16~25 節)——稱頌神創造天地、至大全能的神、審判者、大能的拯救者。

(三)耶和華的回覆(26~44 節)——神豈有難成的事；應許一切福樂都臨到；被人擄歸回。

本章值得注意的就是，耶利米購買他本城亞拿突的一塊地。這事本身有著深遠的意義，也很具啟發性。這事發生時，耶利米已被囚禁在護衛兵院內，而巴比倫王的軍隊正圍困耶路撒冷。當時他堂兄的地已被巴比倫人攻佔和搶奪，可是由於耶利米的信心，順從了神的吩咐。購地象征他日，神要帶回百姓，歸回重歸故土。讀本章請注意耶利米的禱告和神的答覆。從耶利米的禱告中，神看出他買地的憂鬱和疑惑(25 節)，於是祂的回答，就是在全能者神的手上豈有難成的事(27 節)？因此，耶利米下決心服從神的吩咐購買那塊土地。親愛的，耶利米的信心不單表現在他的禱告中，他也以順服的行動，表明對神的信靠。信心若沒有行為是死的，人的信心必須以實際的行動見證出來。當神的話臨到你時，你是否以信心的舉動來回應呢？

鑰節：【耶三十三 3】「你求告我，我就應允你，並將你所不知道、又大又難的事指示你。」

默想：本章記載先知耶利米重述猶大和耶路撒冷的復興。全章分為二段：

(一)耶路撒冷復興(1~13 節)——城中人得醫治；除淨他們的一切罪；向這城賜；福樂、施恩惠平安。

(二)堅立大衛之約(14~26 節)——公義苗裔長起來；君王治理，祭司獻祭。

本章值得注意的就是，耶利米繼續傳講復興的信息。耶利米被囚禁在護衛兵院內，神的話第二次臨到他，也是「再一次」臨到他。本章主要的信息是神再一次把復興祂百姓的應許向耶利米顯示。耶利米在第二次的信息中，預言將來的國度，基督(大衛公義的苗裔)作王。今日鑰節特別提到神再一次安慰正在被囚的耶利米，而向他保證，他的禱告不枉然，只要他求告神，神就應允他(3 節)。

親愛的，神隨時都在聆聽你的禱告，所以你的求告絕不會枉然。但你有沒有珍惜禱告的機會呢？你有沒有主動把握向神求告的權利呢？

禱告：主啊，祢是何等的可靠，讓我們學習安息在祢的應許上面——因在祢豈有難成的事。

詩歌：【信靠耶穌何其甘甜】(《聖徒詩歌》434 首第 1 節)

信靠耶穌，何其甘甜，抓祂話語作把握，

安息在祂應許上面，只知主曾如此說。

(副) 耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；

耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。

視聽——[信靠耶穌何其甘甜~churchinmarlboro](#)

讀經	第 34 章	第 35 章	第 36 章
主題	對西底家的審判信息	利甲族因順服而蒙福	耶利米預言的書卷被焚及重寫
鑰句	違背我的約，不遵行這約上的話	永不缺人侍立在我面前	王…將書卷割破，扔在火盆中

鑰節：【耶三十四 18~19】「猶大的首領、耶路撒冷的首領、太監、祭司和國中的眾民曾將牛犢劈開，分成兩半，從其中經過，在我面前立約。後來又違背我的約，不遵行這約上的話。」

默想：本章記載先知耶利米預言希西家被擄和刑罰以色列人背逆毀約的信息。全章分為二段：

(一)對西底家的信息(1~6 節)——城被火焚燒，王必被擄。

(二)指責背信的百姓(8~22 節)——立約釋放奴僕，背約捉拿回來；招來刀劍、饑荒、瘟疫之災。

本章值得注意的就是，耶利米對西底家的信息，講述猶大國踏入滅亡的開始(1 節)。本章記載主前五八八年初，尼布甲尼撒王率領各路大軍圍困耶路撒冷，當時神的話臨到耶利米，要他對西底家說預言，宣告他必被擄至巴比倫。在預言中，神指責西底家破壞了與僕人和婢女所立的約。他先宣告給他們自由，後來西底家和百姓卻反悔又捉拿他們回來作奴隸和婢女。這樣的罪根本上就違背了當初神與祂的百姓所立的約(申十五 12)。他們的違約和奸詐的惡行更褻瀆了神的名，因此帶來神的審判，使西底家和百姓必定要遭遇刀劍、饑荒、瘟疫、死無葬身之災之被擄之苦。從記載中，我們可以看到西底家及其百姓在圍城暫得緩和時，完全不守承諾。他們硬心的行動遭受當得的刑罰，以致連葬身之地也沒有。今日鑰節特別提到「將牛犢劈開」。這是一種立約的手續(創十五 9~17)，暗示立約者若不守約，將會如此被分屍。因此，猶大的首領和百姓既違背與神所立的約，他們必會受到嚴厲的審判。

親愛的，反悔向神許下的麼諾言就是叛逆的事。求聖靈使你信守你向祂所立下的約。

鑰節：【耶三十五 19】「所以萬軍之耶和華以色列的神如此說：利甲的兒子約拿達必永不缺人侍立在我面前。」

默想：本章記載以利甲族因順服而蒙福的榜樣來敦促猶大百姓聽從神的吩咐。全章分為三段：

(一)利甲族之榜樣(1~12 節)——遵守先祖的吩咐，永不喝酒。

(二)責子民不聽從(12~17 節)——不受教訓，不聽從神的話，而遭災禍。

(三)應許利甲族人(18~19 節)——永不缺人，侍立神前。

本章值得注意的就是，耶利米以利甲族忠誠順服的榜樣來敦促猶大百姓學習順服神。三十五及三十六章記載的事蹟是發生在約雅敬王執政的末期。按照時間的先後言，這兩章應該是接著二十六章，是後來插入的記錄。利甲族始於摩西的岳父基尼(士一 16；代上二 55)，他們最出色的祖先是約拿達(王下十)，曾經幫助耶戶，清除以色列對巴力的崇拜(王下十 15~23)。利甲族人為了避免受都市生活的影響而腐化，就選擇過簡樸敬虔的游牧生活。三百年後，約拿達的後裔仍然遵照他吩咐他們所過的生活，就是為著尊敬神，討祂的喜悅。神藉耶利米邀請利甲族人喝酒，而利甲族的人卻拒絕，是因為聽從了先祖的吩咐(18~19 節)，為他們的信仰作見證。此事顯出了極鮮明的對比：利甲人因忠信而蒙福；而以色列人因悖逆而招禍。「利甲的兒子約拿達必永不缺人侍立在我面前」，那麼我們順服聽從神的吩咐，豈不也要在祂榮耀的面前有滿足的喜樂嗎？

親愛的，何等有福能侍立神面前！但你有沒有過奉獻和順從神的生活，並且與世界有所分別呢？還是隨心所欲、為所欲為，過悖逆神的生活呢？

鑰節：【耶三十六 23】「猶底念了三、四篇，王就用文士的刀將書卷割破，扔在火盆中，直到全卷在火中燒盡了。」

默想：本章記載先知耶利米重寫被焚的書卷，並且補充了其他的預言，這就是我們手中的耶利米書。全章分為四段：

(一)向民宣讀書卷(1~11 節)——巴錄將先知口述的信息筆錄成書卷，並且宣讀給眾民聽。

(二)向眾首領宣讀(12~19 節)——聽見就害怕，並要巴錄和先知藏起來。

(三)向約雅敬宣讀(20~26 節)——王命令將書卷割破，仍在火盆中，並下令捉拿巴錄和先知。

(四)先知重錄書卷(27~32節)——再寫第二卷，並增訂了新的信息。

本章值得注意的就是，耶利米預言巴比倫入侵的一事。時間在約雅敬王第四年，在主前605至604年左右，發生在尼布甲尼撒王在迦基米施一役擊敗埃及軍隊不久之後。從這章裏我們可看到耶利米書是如何寫成——耶利米口述，文士巴錄記錄下來。巴錄(「蒙福」之意)是西底家王大臣西萊雅(五十一-59)的兄弟，是耶利米可靠的朋友(三十二-12)，後來他亦跟隨耶利米到埃及(四十三-6)。當約雅敬聽了第一卷上的話，便用刀把書卷割破燒掉，表明他對耶利米所傳審判的信息完全拒絕。神再吩咐耶利米與巴錄再完成較長的第二卷，並增訂了對約雅敬審判與刑罰的預言。約雅敬有機會聆聽神的話，卻因自己的驕傲和罪惡，不但拒絕接受，而且割破燒毀書卷。何等愚昧！人雖然可以對神的話置若罔聞，但無法消滅神的話語，因「祂的話必永遠堅立」(詩一一九-89)和「惟有主的道是永存的」(彼前一-24)。此外，我們也有危險將神的書卷割破。因此，對那些不喜歡或不同意經節，我們不可先入為主地將其割破，而忽略或懷疑神的默示。親愛的，今天大多數人對神的話麻木或置若罔聞，甚至自以為是，將不同意的經節「割破」。但你聽到神的話，有沒有正確的反應呢？

禱告：主啊，我願意帶著正確的態度，來領受並經歷祢的話，讓祢的話在我身上永遠長存。

詩歌：【你的話】(《天韵诗歌》第四輯风和愛)

我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。
哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。
天地將要過去，你的話卻長存，天地將毀壞，你的話卻長新。
我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。
哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。
視聽——[你的話~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro)

讀經	第 37 章	第 38 章	第 39 章
主題	耶利米的被囚	西底家再度求問	耶路撒冷被攻破
鑰句	每天從餅鋪街取一個餅給他	求你聽從我對你所說耶和華的話	因你倚靠我

鑰節：【耶三十七 21】「於是西底家王下令，他們就把耶利米交在護衛兵的院中，每天從餅鋪街取一個餅給他，直到城中的餅用盡了。這樣，耶利米仍在護衛兵的院中。」

默想：本章記載先知耶利米被囚。全章分為四段：

(一)王求問耶利米(1~10 節)——西底家請求代禱，先知預言敵必再來。

(二)先知被捕入獄(11~21 節)——被捉拿，遭鞭打；囚於文士約拿單房中，每天一餅，直到用盡。

本章值得注意的就是，西底家求問與耶利米被捕。於主前五八九至五八八年間，埃及軍前來拯救被圍的耶路撒冷，巴比倫軍隊只有暫時撤退耶路撒冷城的外圍，百姓得到喘息的機會，可是他們誤以為戰事將會永遠停止。那個時候西底家王懇求耶利米為國家代禱求福(3 節)，然而他警告西底家不要幻想從埃及得到幫助，並預言巴比倫最終會攻陷耶路撒冷。本章記載另一件事是有關耶利米便想出城，去看他在亞拿突從哈拿蔑買下的那塊地(三十二 9)，但那時當局正要找機會抓他，因此當他走出便雅憫門(北門)時便被捕，並被控以叛國通敵的罪名。結果，他第二次被關進監牢。西底家王曾兩度來求問耶利米，一次在先知被囚之前，由使者傳話(三十七 1~10)，第二次在他被囚之後，記載在三十八章 1~28 節。能想從他那裡探知神的消息。西底家在危急關頭，一方面想聽神對耶利米話的說，另一方面卻又不肯聽耶利米的勸告，至終步上滅亡的道路。然而，耶利米的生命雖受仇敵的脅迫，卻蒙神保護(三十六 26)，且每天得著神供應的一個餅(21 節)。這是神顧念祂兒女的方法。我們若完全依靠祂，祂也決不會使我們失望，必賜給「我們日用的飲食」(太六 11)；「救我們脫離兇惡」(太六 13)。

親愛的，每一次難處來到——可能是被誣告、被排斥、被限制、被虐待，不要存怨天尤人或得過且過的心，因為你可以完全的依靠祂，以信心支取基督的供應。

鑰節：【耶三十八 20】「耶利米說：『迦勒底人必不將你交出。求你聽從我對你所說耶和華的話，這樣，你必得好處，你的命也必存活。』」

默想：本章記載先知下獄與獲救。全章分為二段：

(一)先知下獄與獲救(1~13 節)——首領求王治死先知；先知再被下獄，陷在淤泥中；古實人救先知出深牢。

(二)王與先知最後會面(14~28 節)——先知勸王投降，保存性命；對首領隱瞞不說。

本章值得注意的就是，耶利米身陷囹圄。本章詳細記述西底家允許眾人去殺耶利米，最後又答應太監以伯米勒的請求，將耶利米自地牢救出來，救了他的一命。此時西底家表現得優柔寡斷，在選擇殺耶利米還是救耶利米舉棋不定。最後，西底家又求問耶利米。然而耶利米的信息與前相同——聽從耶和華所說的話，而投降巴比倫王才可以保存生命。可憐的是西底家在公眾意見與神的旨意之間難以取捨。西底家雖然承認耶利米所說的話的確屬實，卻沒有勇氣付諸行動，因為他害怕首領們責難自己，從而錯失了存活機會。

親愛的，西底家在人的意見與神的旨意之間難以取捨，因此他明知應作的事，卻無勇氣決然行動。在面臨人生的抉擇中，你會受別人意見的影響呢？還是願意聽從，並且順從神的話呢？

鑰節：【耶三十九 17~18】「耶和華說：『到那日我必拯救你，你必不至交在你所怕的人手中。我定要搭救你，你不至倒在刀下，卻要以自己的命為掠物，因你倚靠我。這是耶和華說的。』」

默想：本章記載耶路撒冷陷落與先知獲釋。全章分為二段：

(一)耶路撒冷失陷(1~10 節)——西底家逃跑被拿，眾子被殺；他與臣民都被擄到巴比倫。

(二)耶和米得釋放(11~18 節)——尼布甲尼撒特赦先知；應許以伯米勒，神必拯救，因他倚靠耶和華。

本章值得注意的就是，耶路撒冷被攻破，耶利米從監牢中被釋放，而神拯救以伯米勒而不被殺害。主前五八七年七月，猶大國滅亡的日子來臨了，耶路撒冷被攻破。耶利米的預言終究應驗，此時百姓才信耶利米的

話，但已經太遲了！城被攻破後，西底家王遭巴比倫擒拿，他的眾子在他面前被殺，然後他的眼睛被剜出，並被帶到巴比倫。不久，西底家死在巴比倫(五十二 11)。耶利米從護衛兵的院中被救出，並安放在基大利的家中，受到特別的保護。所有西底家的臣僕都應被格殺勿論，但是神保護以伯米勒免遭患難。今日的鑰節闡明了以伯米勒獲救的原因。那是因為他信賴神，而曾冒著生命危險營救耶利米。因此，巴錄特別補充記錄了神對以伯米勒的應許，乃是要見證神的信實——祂是守約的神。

親愛的，耶利米因神的作為而重獲自由，以伯米勒因信靠神而得到拯救，西底家王因拒絕神的話而走向死亡；他們有同樣的際遇，卻有何等不同的結局。所以無論你的際遇如何，信靠祂，認定祂是信實的神吧！

禱告：神啊，求祢賜我們感恩和歸屬的心，使我們更愛祢，而不遠離祢。

詩歌：【主使我更愛你】（《聖徒詩歌》276 首第 1 節）

使我更愛你，和你更親密，為你名更熱心，向你話更信，

對你憂更關心，因你苦更貧，更覺得你看顧，更完全順服。

（副）求主天天扶持我，給我力量保守我，使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主使我更愛你~churchinmarlboro](#)

讀經	第 40 章	第 41 章	第 42 章
主題	耶利米的選擇	以實瑪利的惡行	耶利米的勸告
鑰句	你看哪裡合宜就可以上那裡去	以實瑪利…起來…用刀殺了…基大利	我們都必聽從

鑰節：【耶四十 5~6】「耶利米還沒有回去，護衛長說：『你可以回到沙番的孫子、亞希甘的兒子基大利那裡去，現在巴比倫王立他作猶大城邑的省長。你可以在他那裡住在民中，不然，你看哪裡合宜就可以上那裡去。』於是護衛長送他糧食和禮物，釋放他去了。耶利米就到米斯巴見亞希甘的兒子基大利，在他那裡住在境內剩下的民中。」

默想：四十至四十五章記載先知在主前 586 年耶路撒冷淪陷後所傳講的信息。本章記載先知耶利米決定留在猶大和基大利作猶大省長。全章分為三段：

(一)耶利米的抉擇(1~6 節)——再獲釋，決定不去巴比倫，與剩下民中留在猶大。

(二)基大利作省長(7~12 節)——劫後餘生，安撫餘民，重建家園。

(三)暗殺的陰謀(13~16 節)——亞捫王挑唆以實瑪利，約哈難建議先動手，但未蒙基大利採納。

本章值得注意的就是，耶利米在耶路撒冷淪陷之後發生的事情，特別論到神怎樣保守和恩待耶利米。當耶路撒冷淪陷在巴比倫手中之後，他們將耶利米從護衛兵院中提出來，他手上的鍊子被解開了，他再度獲得自由，又得糧食以及賞賜。這再一次證明神的大能和保守。由於耶路撒冷城已破壞無遺，此時基大利的省府是設在米斯巴。米斯巴位於耶路撒冷以北數公里外，此地戰爭中沒有遭到嚴重破壞，所以耶路撒冷淪陷後，不少人來這裡避難。最後，耶利米選擇留在猶大的米斯巴傳講信息，意味著他要繼續受苦受難。

親愛的，耶利米可以隨意選擇自己的住處，但他卻選擇事奉神的餘民，而留在猶大繼續受苦難；他不願到巴比倫苟且偷安，去享受安適的生活。為著事奉神，你曾放棄了甚麼呢？又承受了甚麼呢？

鑰節：【耶四十一 2】「尼探雅的儿子以實瑪利和他來的那十個人起來，用刀殺了沙番的孫子、亞希甘的兒子基大利，就是巴比倫王所立為全地省長的。」

默想：本章記載基大利被殺和約哈難救回餘民。全章分為三段：

(一)基大利的被殺(1~3 節)——在米斯巴，與以實瑪利一起吃飯，被刀殺了。

(二)以實瑪利屠殺(4~9 節)——殺害守節獻祭的七十人，挾持餘民同往亞捫。

(三)約哈難救回餘民(10~18 節)——約哈難率眾營救，被擄的人得回(包括耶利米)。

本章值得注意的就是，基大利被殺。基大利無視約哈難的警告，而沒有警戒以實瑪利，結果在筵席上遭到以實瑪利的毒手。以實瑪利殺害了基大利，也殘暴地殺了八十個到耶路撒冷敬拜神的朝聖者，只留十人的命，因他們要把所藏的財物送給他。然而神保守了百姓，不讓他們作亞捫人的奴隸。因約哈難聽到以實瑪利的叛逆之後，帶領軍隊追趕到基遍，而拯救了百姓。如果不是他的阻止，以實瑪利可能把猶大的餘民包括耶利米在內，當作奴隸賣給亞捫人。由於基大利和巴比倫兵丁被殺之故，約哈難為了怕巴比倫人有軍事行動的報復，結果他決定帶著那些餘民逃往埃及去避難。本章告訴我們，天上地底下一切，包括人尼布甲尼撒，以實瑪利與約哈難，都在天父的掌管之下，叫萬事都互相效力，而使愛祂的人受管教得益處。

親愛的，這章的史實有很多恐怖的事，因這些餘剩的猶太人中打擊接踵而至。面對地上強暴的事，求主叫你不忘：「罪惡雖然好像得勝，天父卻仍掌管。」(《聖徒詩歌》12 首)

鑰節：【耶四十二 6】「我們現在請你到耶和華我們的神面前，他說的無論是好是歹，我們都必聽從，我們聽從耶和華我們神的話，就可以得福。」

默想：本章記載先知耶利米的勸告——留居猶大必蒙祝福，逃亡埃及必遭災殃。全章分為二段：

(一)百姓的求問(1~6 節)——百姓求問神當走的路，當作的事；無論耶和華回答，先知必毫不隱瞞。

(二)先知的答覆(7~22 節)——不要怕巴比倫；不要進入埃及去；不聽從必遭刀劍、饑荒、瘟疫而死。

本章值得注意的就是，約哈難決定帶著那些餘民要到埃及去避難。在這件事上，他們決定先來求問耶利米，並尋求神的旨意，也答應要順服神的指示。耶利米用 10 天的時間禱告，最後告訴他們：留居猶大必蒙祝

福，逃亡埃及必遭災殃。神願意拯救、釋放、栽植和建立他們在猶大地地方，祇要他們肯順從祂。祂也清楚的宣告神會降禍給進入埃及的百姓，他們會遇到饑荒和刀劍之禍。可是，當先知耶利米宣告神要他們留下時，但他們卻不願意順服，反而強迫耶利米及巴錄同去埃及。從這今日鑰節可以看到他們的話很動聽——要遵守神的指示中行。但他們求問神的引導，卻毫無聽從之心。

這還不是實際的用處問題，而簡直是褻瀆神。結果他們一意孤行，所說的成了他們的咒詛。

親愛的，你是否早已決定要按照自己的計劃去做之後，才要求「得福」的批准，而不是全心求問神屬靈的引導呢？

禱告：主啊，不論前途如何，叫我們學習順服，而願揀選祢的道路，使祢的美旨成就在我們身上。

詩歌：【求你揀選我道路】（《聖徒詩歌》365 首第 1 節）

求你揀我道路，我主，為我揀選；我無自己的羨慕，我要你的意念。

你所命定的前途，無論何等困難；我要甘心的順服，來尋你的喜歡。

（副）求你握住我的手，你知我的軟弱；否則我只能憂愁，不知如何生活。

你若握住我的手，不問你是揀選，何種道路和時候，我心都覺甘甜。

視聽——求你揀選我道路~[ChurchInMarlboro](#)

讀經	第 43 章	第 44 章	第 45 章
主題	回到埃及	對猶太人最後一次的信息	巴錄從失望中得安慰
鑰句	這是因他們不聽從耶和華的話	你們切不要行我所厭惡這可憎之事	我必使你以自己的命為掠物

鑰節：【耶四十三 7】「都帶入埃及地，到了答比匿。這是因他們不聽從耶和華的話。」

默想：本章記載先知耶利米被迫帶入埃及和預言巴比倫進攻埃及。全章分為二段：

(一)約哈難率眾入埃及地(1~7 節)——不信先知預言，竟稱謊言；耶利米被迫帶入埃及。

(二)先知預言巴比倫進攻(8~13 節)——以石藏砌磚喻巴比倫王攻擊埃及。餘民必滅亡。

本章值得注意的就是，約哈難不受先知耶利米的勸告，執意帶百姓下埃及，並且脅迫耶利米與他們一起走。當那些他們逃到埃及達了答的時候，神的話語再一次臨耶利米，耶利米預言神會用巴比倫王來攻擊埃及，拆毀埃及的廟宇和神像，而猶大餘民必死在其中。耶利米幾乎重複四十二章十五節的信息。本章我們看到見約哈難出爾反爾，他不承認耶利米所傳講的話語是神的話語，反而把「說謊者」(3 節)的罪名加在耶利米身上。此外，今日鑰節提到約哈難和亞撒利亞以及追隨者「不聽從耶和華的話」，還強迫先知與巴錄和眾人進入埃及地。他們這種拒絕神的話語，所表現出的剛硬背約的行為，因而使他們走入敗壞滅亡之路。歷史告訴我們，正如耶利米所豫言的，尼布甲尼撒在公元前 568 至 567 年入侵埃及，埃及頑強抵抗，但很快就被巴比倫征服，背景可參考經文在以西結書二十九章 17~20 節。

親愛的，不信，產生墮落的願望，最後產生良知的崩潰。屬靈最大的致命傷就是不聽從神的聲音，破壞了你與神之間的關係。

鑰節：【耶四十四 4】「我從早起來差遣我的僕人眾先知耶利米去說：『你們切不要行我所厭惡這可憎之事。』」

默想：本章記載先知耶利米對猶太人最後的信息，論及在埃及的猶大餘民將會面臨審判。全章分為三段：

(一)百姓如今未懊悔(1~14 節)——以往事拜偶像而敗亡為鑑，神也必照樣刑罰他們。

(二)拒絕了先知警告(15~19 節)——婦女回答定意為天后燒香，因不見災禍。

(三)先知最後的警告(20~30 節)——神不再容忍，留意降禍不降福，在埃及的猶大人必被滅盡。

本章值得注意的就是，耶利米在埃及對猶太人最後一次的信息。逃去埃及的猶太人，受異教之風影響，和當地人一起拜偶像，甚至將他們所遭的災難歸咎於疏忽拜偶像——「天后」(是指亞斯她錄女神)。現在耶利米毫不留情地責備他們，再一次警告他們，他們將會面臨的審判，因為他們背離了神的心意。最後，耶利米更向他們發出挑戰，他們可以繼續敬拜外邦的神，等待所遭的災難。此外，今日鑰節提到耶和華再一次仁慈地發出警告的話，給這些逃亡到埃及的人另一次悔改的機會。勸他們：「切不要行我所厭惡這可憎之事。」但他們卻依然故我，離開神越來越遠，全沒有懊悔之念。因為他們仍舊不聽神的話，並且也未從拜偶像而引起的災禍中汲取教訓，於是招致神的審判。

親愛的，你是否以其他東西代替的神地位呢？願神的愛感動你，使你有恨罪的心，遠離神所厭惡可憎之事。

鑰節：【耶四十五 5】「你為自己圖謀大事嗎？不要圖謀！我必使災禍臨到凡有血氣的。但你無論往哪裡去，我必使你以自己的命為掠物。這是耶和華說的。」

默想：本章記載先知耶利米給巴錄的信息。全章分為二段：

(一)巴錄的經歷(1~3 節)——將先知所說，寫在書上；憂愁而不得安歇。

(二)神的安慰(4~5 節)——神建立必拆毀，栽植必拔出；應許無論何往，神必保存他生命。

本章值得注意的就是，神藉耶利米安慰了巴錄。本章寫於公元前 605~604 年間，應是三十六章的附錄。這章清楚地證明巴錄是記錄耶利米預言的人。耶利米是對當時的人傳講神的話，神卻使用巴錄的筆，盡忠地記錄耶利米的信息。此時，巴錄滿懷憂慮，將滿腔愁苦的話向耶利米吐露。耶利米十分理解他的感受，因為他自己也經歷過慘痛的失望。耶利米就向耶和華禱告時傾吐。今日鑰節提到神就吩咐耶利米，提醒巴錄，不要為自己圖謀大事，因為一切人為的籌算都無濟於事，只應完全信賴祂的主權；同時又應許他不論何往將保護他(「以自己的命為掠物」(5 節)是指保存性命)，使他可倖免於將要降於埃及地的以色列人之災禍。

親愛的，在人生的經歷中，苦難是不可避免的。從巴錄的經歷中，你是否學習到——在磨難的日子中，不要為將來擔憂及籌算一切，只需完全順服倚靠神呢？

禱告：主啊，在生活裡一定有許多事是我們感無法掌控的。我們願完全信靠祢將一切交託祢。

詩歌：【我知誰掌管前途】（《生命聖詩》283首）

我知誰掌管前途， 我知祂握着我手。
在神萬事非偶然， 都是祂計劃萬有。
故我面臨的遭遇， 不論大小的難處，
我信靠行奇事的神， 一切交託主。

視聽——[我知誰掌管前途~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第46章	第47章
主題	對審判埃及的預言	對審判非利士人的預言
鑰句	不要懼怕！因我與你同在	耶和華的刀劍哪

鑰節：【耶四十六 28】「我的僕人雅各啊，不要懼怕！因我與你同在。我要將我所趕你到的那些國滅絕淨盡，卻不將你滅絕淨盡，倒要從寬懲治你，萬不能不罰你。這是耶和華說的。」

默想：本書耶利米以審判猶大國的預言作開始，而以審判列國的應驗作結束。第四十六章至五十一章論到列國的預言。兩大主題貫穿本段：神有絕對的主權和祂必施行審判。依年代而言，此段應在第二十五章之後。本章論及埃及的預言：可分為三段：

(一) 迦基米施之役(1~12 節)——埃及勇士打敗，急忙逃跑；那日是耶和華報仇的日子。

(二) 巴比倫攻埃及(13~26 節)——法老「不過是個聲音」(或作已經敗亡)；神必刑罰法老和倚靠他的人。

(三) 選民必蒙拯(27~28 節)——不要懼怕！不至滅絕，從寬懲治。

本章值得注意的就是，神對埃及的審判。神對列國的審判不是基於偏見和報復的原則，而是根據祂的性情的對世界的計劃，為了要在地上建立公義、和平的國度。神對祂百姓的管教，為了要使他們得拯救和復興。在列國中，第一個受神審判的對象是埃及。公元前 605 年，巴比倫在迦基米施擊潰埃及軍隊一戰中，結果奠定了尼布甲尼撒王在世界的霸主地位。公元前 589 年，尼布甲尼撒王圍困耶路撒冷時，法老合弗拉在西底家的請求下出兵相助。然而面對巴比倫的還擊時，法老合弗拉率軍立即躲避。耶利米曾預言法老合弗拉王必死在敵人手下(四十四 30)，這預言在約二十年後，法老的心腹手下亞瑪薛斯叛變時應驗。今日鑰節提到埃及人受罰以後，神記念祂的百姓，他們固然該受管教，承擔罪的後果，但神要與他們同在，而拯救他們，為了使他們回心轉意歸向祂。這是多麼寶貴的應許！

親愛的，面對神的管教，不需懼怕，因神應許祂與你同在，為了要使你的生命更加聖潔。

鑰節：【耶四十七 6】「耶和華的刀劍哪，你到幾時才止息呢？你要入鞘安靖不動。」

默想：第四十七章：本章記載先知論及審判非利士人的預言。全章分為二段：

(一) 非利士人被毀滅(1~3 節)——從北方(指巴比倫)來的攻擊，境內的居民都必哀號。

(二) 出於神的審判(4~7 節)——耶和華的刀劍，到幾時才止息呢？

本章值得注意的就是，耶利米論及非利士人將為巴比倫所滅。以西結說明非利士人受審判的原因，由於他們充滿仇恨、恨惡的心和想要毀滅大部分屬神的百姓(結二十五 15~17；摩一 6~8；賽 28~31；番二 4~7)。今日鑰節提到當審判的日子的時候到了，巴比倫的軍隊將會像狂風怒濤一樣來勢兇猛，而使他們的痛苦深刻地感到有如「刀割身」(5 節)，因神的審判有如不止息的「刀劍」(6 節)，而直到他們的滅亡。

親愛的，神的話好似兩刃的利劍，能將魂與靈，骨節與骨髓刺入剖開(來四 12)。祂的話要刺入你內心的深處，能剖開你心中的思念和主意，讓你的心柔軟(耶二十三 29)，使你覺得扎心(徒二 37)，為了要使你得著潔淨和聖別(約十五 3；十七 17)。

禱告：主啊，無論我們的光景如何，求祢別收回祢的同在，使我們感不寧。

詩歌：【主耶穌，我羨慕活在你面前】(《聖徒詩歌》581 首第 3 節)

當每次我虔讀你聖潔話語，求你用你榮耀照亮每一句；
讓我能明看見：這寶貴救主，和祂的大救恩，無一不我屬。
當我正無倚靠跪到你座前，求垂聽我禱告，賜穀用恩典；
有時候因有錯，禱告你不聽，別收回你同在，使我感不寧。
視聽——主耶穌，我羨慕活在你面前~ChurchInMarlboro

讀經	第 48 章	第 49 章
主題	對審判摩押的預言	對審判列邦的預言——亞捫、以東、大馬士革、基達、夏瑣和以攔
鑰句	從這器皿倒在那器皿裡	住在深密處

鑰節：【耶四十八 11】「摩押自幼年以來常享安逸，如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿裡，也未曾被擄去。因此，他的原味尚存，香氣未變。」

默想：本章記載先知耶利米論及審判摩押的預言。全章分為四段：

- (一) 摩押安逸告終(1~25 節)——戰火四起，城毀地荒。
- (二) 摩押受罰之因(26~34 節)——摩押沉醉，極其驕傲。
- (三) 為摩押的哀哭(35~39 節)——人財全失；何等毀壞！何等哀號！何等羞愧轉背！
- (四) 神忿怒與憐憫(40~47 節)——不再成國；末後被擄的歸回。

本章值得注意的就是，耶利米預言摩押怎樣毀滅。摩押滅亡是由於他們自以為是，目空一切，甚至輕慢神，至終招來亡國之災。公元前 602 年，摩押參與尼布甲尼撒的突擊隊攻擊猶大國，最後為巴比倫所滅。有關摩押的預言還有賽十五~十六章；結二十五 8~11；摩二 21~3；番二 8~11 等。今日鑰節提到耶利米把摩押比作從未倒入其他容器的酒。摩押地以產酒聞名。酒滓是酒的沉澱物。釀酒方法是把酒保存在一個瓶內，四十天後隔開渣滓把酒倒出來，否則酒會不醇。這句話是說，摩押「常享安逸」，而不願變動；好像酒「沒有從這器皿倒在那器皿裏」，結果滿了渣滓，導致了他們「原味尚存，香氣未變。」這裏的「香氣」，在希伯來文裏，意思就是「氣味」，就是原來的味道。倪柝聲說的好，「神不要原味，神要那一個香氣有改變。神要除去我們原來的習慣、性情、品格；凡我們不對的地方，神都要把我們除掉。我們信徒『必須經歷許多艱難』(徒十四 22)，這是主在那裏要除去我們的渣滓，使我們不再有自己的味道，不再有天然的香氣。」神給我們許多的管教，許多的對付，為要叫我們失去原來的味道。從這器皿倒到那器皿，就是神的管教，是可寶貴的！

親愛的，不要作一個從來沒有倒過的人；基督徒的長進、變化，乃在於被神倒來倒去。

鑰節：【耶四十九 11】「你撇下孤兒，我必保全他們的命，你的寡婦可以倚靠我。」

默想：本章記載先知論及審判列邦的預言。全章分為六段：

- (一) 審判亞捫(1~6 節)——拉巴成為亂堆，地變為荒場，居民被擄去。
- (二) 審判以東(7~22 節)——列國聚集攻擊以東，使他們的居所荒涼。
- (三) 審判大馬士革(23~27)——痛苦憂愁將她抓住；宮殿燒滅。
- (四) 審判基達(28~32 節)——尼布甲尼撒王設計謀害；人分散四方。
- (五) 審判夏瑣(33 節)——成為野狗住處。
- (六) 審判以攔(34~39 節)——將他們分散四方；末後被擄的歸回。

本章值得注意的就是，耶利米先是預言亞捫和以東的審判結局後(1~22 節)，又宣告神對鄰邦的審判，包括大馬士革、基達、夏瑣和以攔(23~39 節)。亞捫人是羅得與小女兒亂倫後所生的後裔(創十九 30~38)，他們受審判是因佔據了神的子民迦得支派的土地，並且拜祭偶像摩洛，將兒女獻為燔祭。審判亞捫的預言部分應驗在主前 582 年巴比倫侵略的事上，完全應驗在主前第六世紀中葉阿拉伯侵犯亞捫之時。以東取名於以掃(創三十六 1)，是以掃後裔居住之地，從前被稱為西珥(創三十二 3)。關於以東完全無情毀滅的預言，當第三世紀亞拉伯的尼八達族人侵他們的時候應驗了。大馬士革是以色列北部亞蘭的首都，曾被亞述所征服，再被埃及攻陷，後被巴比倫佔、焚燒毀滅，正如耶利米所預言一樣(賽十七 1~3)。公元前 605 年，尼布甲尼撒王攻陷該城(摩一 4~5)。基達和夏瑣是生活在以色列東部和亞蘭南部之間沙漠地帶的兩個遊牧民族，他們是以實瑪利的後裔，以強悍著稱(創二十五 13；詩 120：5~7)。公元前 599 年遭尼布甲尼撒所滅。以攔是一個在巴比倫東邊的古文明國家(創十四 1)，於公元前 597 年遭尼布甲尼撒王攻打，後來成為大利烏王的御居所在地(但八 2)。今日鑰節提到雖然神嚴懲以東，但祂照顧其無助的孤兒和寡婦。因為即便是在震怒中，神仍有慈愛和憐憫。

親愛的，無論面對怎樣的試煉和苦難，你要學習完全的依靠祂。

禱告：神啊，求祢賜我們感恩和歸屬的心，使我們更愛祢，而不遠離祢。

詩歌：【祢若不壓橄欖成渣】（《聖徒詩歌》386 首第 1 節）

祢若不壓橄欖成渣，它就不能成油；
祢若不投葡萄入醪，它就不能變成酒；
祢若不煉哪噠成膏，它就不流芬芳；
主，我這人是否也要受祢許可的創傷？
（副）每次的打擊，都是真利益，
如果祢收去的東西，祢以自己來代替。

視聽——[祢若不壓橄欖成渣~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第 50 章
主題	對審判巴比倫的預言
鑰句	我的百姓作了迷失的羊

鑰節：【耶五十 6】「我的百姓作了迷失的羊，牧人使他們走差路，使他們轉到山上。他們從大山走到小山，竟忘了安歇之處。」

默想：第五十章及五十一章是先知預言巴比倫將受審判的信息。本章記載先知論及巴比倫將要滅亡的預言。全章分為五段：

(一) 巴比倫將被攻取(1~3 節)——一國(指波斯)從北方上來攻擊，使地荒涼。

(二) 以色列復興在望(4~10 節)——要與耶和華聯合為永遠不忘的約。

(三) 巴比倫終必傾倒(11~16 節)——已經投降，城牆拆毀，因為這是耶和華報仇的事。

(四) 猶大人必將歸回(17~20 節)——回歸草場，神必赦免。

(五) 耶和華審判來臨(21~46 節)——耶和華已經開了武庫，要毀滅淨盡，使全地荒涼，永無人煙。

本章值得注意的就是，耶利米申述以色列復興在望的景象及以巴比倫滅亡的慘況。五十章及五十一章是說及巴比倫將要滅亡的預言。從長度可來看，這兩章幾乎是論列國預言的總和(列國的信息共一百二十一節，但論巴比倫有一百十節)。巴比倫達成神審判猶大之罪的目的後，然而便因自己的罪惡同樣受到神的懲罰。主前 722 年亞述人滅北國以色列，到主前 612 年，亞述人被巴比倫人傾覆。同樣，巴比倫神用來懲治猶大國的工具，雖滅猶大國，但因自己的罪行同樣受到神的懲罰，於公元前 539 年被瑪代波斯所滅(但五 30~31)。這是神審判巴比倫的應驗。今日鑰節提到被擄的人以色列就好像「**迷失的羊**」，在群山之間徘徊，竟忘記了他們真正的安歇之處。對我們而言，惟一的安歇之處就是在基督裡面，與祂相交。

親愛的，你每天忙碌，是否忘了安歇之處呢？迷途的羔羊，歸回好牧人耶穌的膀臂中吧！

禱告：主啊，何等柔細慈愛，祢呼召我們回到祢的懷抱，歸回安息，而不再迷失。

詩歌：【何等柔細慈愛】(《聖徒詩歌》624 首第 1, 4 節)

一 何等柔細慈愛，耶穌在呼召，呼召你，也呼召我！

祂在天上等待，也來地尋找，尋找你，也尋找我！

(副) 歸家！歸家！疲乏困倦者，歸家！

何等懇切慈愛，耶穌在呼召，呼召，哦，罪人，歸家！

四 哦，那奇妙之愛，祂已經應許，應許你，也應許我；

雖然污穢敗壞，祂仍必憐恤，憐恤你，也憐恤我。

視聽——[何等柔細慈愛~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第 51 章	第 52 章
主題	巴比倫的敗落	歷史的回顧
鑰句	卻沒有…萬軍之耶和華丟棄	巴比倫王賜他所需用的食物

鑰節：【耶五十一 5】「以色列和猶大雖然境內充滿違背以色列聖者的罪，卻沒有被他的神萬軍之耶和華丟棄。」

默想：本章記載先知再論巴比倫受審判的信息。全章分為八段：

- (一)定意毀滅巴比倫(1~14 節)——耶和華定意攻擊巴比倫，為自己的殿報仇
- (二)讚美耶和華大能(15~19)——創造大地，建立世界，鋪張穹蒼；拜偶像的，必被除滅。
- (三)耶和華的斧子(20~23 節)——耶和華爭戰的斧子和打仗的兵器，打碎列國，毀滅列邦。
- (四)列國攻擊巴比倫(24~33 節)——因耶和華向巴比倫所定的旨意成立了，使巴比倫之地荒，無人居住。
- (五)猶大求告耶和華(34~40 節)——巴比倫王吞滅我，壓碎我；耶和華必為你伸冤，為你報仇。
- (六)巴比倫的報應(41~49 節)——怎樣殺人，也照樣被殺害。
- (七)給猶大人的信息(50~58 節)——在遠方記念耶和華，心中追想耶路撒冷；耶和華是施行報應的神。
- (八)西萊雅沉書之舉(59~64 節)——石頭拴在書上，扔在伯拉河中，巴比倫照樣沉下去。

本章值得注意的就是，耶利米再論巴比倫受審判的信息，並簡短地宣告以色列的復興(5 節)。耶利米宣告對巴比倫將要來臨審判，神定意要毀滅巴比倫以回報他們所行的惡，當中也再次提醒祂的子民不要懼怕，只要依靠祂。本章末段記載耶利米不能親臨巴比倫，所以差派交給西萊雅(巴錄的兄弟，三十二 2)，要他把這書卷帶到巴比倫，在那裏誦讀出來(61 節)，然後扔在幼發拉底河中，要表示這些話將應驗在幼發拉底河的大國巴比倫。今日鑰節提到雖然全境內(指巴比倫人)充滿違背以色列聖者的罪，但以色列和猶大卻沒有被的神萬軍之耶和華丟棄。這事實教導我們們生活中也許常得罪神，使聖靈擔憂，但是祂總不撇下我們，也不丟棄我們(來十三 5)。

親愛的，你是神的兒女，是屬祂的人。無論你多軟弱，多失敗，神決不放棄你，也決不丟棄你！

鑰節：【耶五十二 34】「巴比倫王賜他所需用的食物，日日賜他一份，終身是這樣，直到他死的日子。」

默想：本章是耶利米書的結語，是一篇附加的歷史記載，論及耶路撒冷的淪陷與西底家王、聖殿、約雅斤的厄運。全章分為二段：

- (一)耶路撒冷淪陷(1~30 節)——城被攻破，聖器被掠，百姓被擄。
- (二)約雅敬王蒙恩(31~38 節)——被提出監，王前喫飯，直到死期。

本章值得注意的就是，耶利米的預言怎樣應驗。第五十一章最後一節說：「耶利米的話到此為止」(64 節)。由此可以清楚看到耶利米書最後一章歷史的附錄不是耶利米所寫的。第五十二章的內容幾乎與王下二十四 18~25，30 節所記載的相同；而列王紀下所記載的資料在本章中省略的部分，則記載在耶利米書第四十至四十三章之中。在這裏列述歷史的資料可能為要顯示耶利米的預言，確實一一應驗了，並且供作為歷史的背景。另一原因也可作為對神不順從、受罪惡誘惑之人的一種警告(彼後三 17~18)。今日鑰節提到約雅斤獲巴比倫善待「賜他所需用的食物」，直到他死的日子。雖然神是審判的神，祂也是慈愛和憐憫的神。在被擄的日子，神仍不斷以慈愛對待大衛王的後裔。神也是看顧我們的神，祂知道我們的需要，也供給我們一切所需的。一位為主道被囚的人說：「牢獄的牆、鎖，以及人的兇殘，都無法阻礙神的愛，更擋不住主的同在，你仍有主的音樂與安慰，而且使我們得勝苦難，使每一時刻更歡樂，雖然經年累月，仍像轉瞬的片刻。瞻仰祂真是極大的享受，在祂千年如同一日那麼短促。」

親愛的，神不會忘記你日常的需要，因祂是看顧你終身的主。

禱告：主啊，無論我們的景況如何，每一點，每一天，我們是一樣需恩典。

詩歌：【我無能力，我的主】(《聖徒詩歌》447 首第 1 節)

我無能力，我的主，無法孤獨、孤獨的站立；
我的軟弱成祝福，如果完全、完全倚靠你。
(副)每一點，每一天，我是一樣需恩典；

我仍一樣是無倚，求你更多、更多顯自己。
視聽——我無能力，我的主~ChurchInMarlboro

「讀完《耶利米書》，讓我們明白神藉著「審判」和「恢復」的工作，其目的乃是叫人悔改歸向祂；因祂必醫治和復興他們。本書我們看見耶利米勇敢與忠心地傳遞神的信息。這對於我們在教會中的服事有什麼啟示呢？」

【《耶利米哀歌》默想】——慈愛和憐憫的神

【主要內容】——本書是哀悼耶路撒冷被毀的五首「輓歌」，而主要的信息是「罪所帶來的痛苦和災禍和耶和華向祂的子民發怒時，仍有慈愛和憐憫。」

【主要事實】——耶利米的哀哭(一章)、嘆息、(二章)、盼望(三章)、悲歎(四章)和禱告(五章)。

【主要作者】——耶利米。

【本書重要性】

- (一) 《耶利米哀歌》The Lamentation Of Jeremiah，在希伯來文被稱作「為什麼」，因為那是這卷書的頭一個字，就是一章一節的「何竟」之意。犯罪、墮落、管教、恩典、盼望、禱告、復興是基督徒生命過程中的寫照，但願我們從這哀歌中，察覺在我們身上有否「何竟」／「如何」所包含的故事，從苦難或罪惡的審判中認識自己，也認識神的心，向祂赤誠敞開，因祂公義的忿怒而順服，因祂的恩慈而祈求，悔改回轉歸向祂——藉此生出盼望與安慰，叫我們在苦境中重新得力，並多為復興祈求。有一位解經家說，「這卷書最動人的特點，就在於它流露出了耶和華對祂正在管教的子民所有的慈愛和憂傷——這憂傷就是聖靈組織在耶利米心里的。」另有一位弟兄說，「本書每一筆是用眼淚寫的，每一字是一顆破碎的心所發出的心聲。」因此，任何人若想要從神的管教中，認識自己的軟弱和失敗，也認識神慈愛和憂傷的心，因而學習在謙卑和破碎的靈中回轉歸向祂，並從神得著盼望與幫助，就必須讀本書。
- (二) 《耶利米哀歌》在猶太人的歷史中極被重視。猶太人非常看重這卷書，將它與《雅歌》、《路得記》、《傳道書》和《以斯帖記》共列為「五卷」，並排在聖經的中央，為「書卷(Megilloh)」，是因為它們均是寫在羊皮卷上，每當節期便拿來誦讀。《雅歌》在逾越節，《路得記》在五旬節，《傳道書》在住棚節，《以斯帖記》在普珥日，而《耶利米哀歌》則在每年七月(亞筆月)，贖罪日前夕唱這哀歌，記念國難——耶路撒冷被毀，舉國哀痛認罪，仰望神赦免的恩典。尚有一些猶太愛國者，每逢星期五哭泣唱此哀歌，追悼亡國之痛。因此，任何人若想要從其悲傷的詞句，仍看見神的愛、神的同情，每天早晨都是新的(三 21~23)，因而對前途滿有盼望，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	耶利米的哀哭	耶利米的嘆息
鑰句	現在何竟(為什麼)獨坐	主何竟(為什麼)發怒

鑰節：【哀一1】「先前滿有人民的城，現在何竟(為什麼)獨坐！先前在列國中為大的，現在竟如寡婦！先前在諸省中為王后的，現在成為進貢的。」

默想：第一章：本章記載耶利米的哀哭。他親眼目睹耶路撒冷被毀，將聖城比作哭泣的寡婦。全章分為四段：

(一) 聖城遭難(1~7節)——竟如寡婦，全都失去；因耶和華為她許多的罪過，使她受苦。

(二) 罪的結果(8~11節)——敵人奪取她的美物；外邦人進入她的聖所。

(三) 先知哭泣(12~19節)——錫安舉手，無人安慰，因耶和華是公義的！

(四) 向神禱告(20~22節)——耶和華啊，求你觀看；願他們的惡行都呈在你面前。

本章值得注意的就是，耶利米第一首哀歌形容錫安(即耶路撒冷)被踐踏後荒涼的慘況。這卷書是耶利米為耶路撒冷的滅亡所寫的哀歌。這卷書的第一首哀歌，是以一個「何竟」(希伯來文被稱作「為什麼」)開始的。這個「何竟」的疑問詞是《耶利米哀歌》的特點，裡面含有悲慘的意義。在此首哀歌中，耶利米描寫耶路撒冷有如一個失去丈夫和兒女的寡婦，遭遇坎坷，失去了「安慰」(2, 9, 17, 21節)，「安息」(3節另譯)和「草場」(6節另譯)。

此外，今日鑰節耶利米提到耶路撒冷城被神棄絕，以致毀壞荒涼。這種悲慘的情景是先知內心感受的寫照——親眼目睹耶路撒冷被毀、神的百姓遭浩劫，怎能不叫憂國憂民的耶利米悲痛欲絕！這首哀歌也說出神子民們的傷痛與苦難——以色列是神的選民，「為什麼」落到如此光景呢？難道神不知這些情況嗎？難道神沒有看見祂百姓的苦情嗎？其實不然，耶利米認識：(1)耶路撒冷的遭難是因她自己的罪(14節)和(2)神是公義的(18節)，祂的審判是必要的。所以耶利米為神百姓的罪而哀哭，在痛苦中祈求祂的恩待和拯救(20節)。

親愛的，但願從這哀歌中，察看在你身上是否有「何竟」、「為什麼」所包含的故事。若你落神的管教中，不要只問「為什麼」？而要問「為何落到如此光景」？從苦難或審判中，認識自己，也認識神的心，學習在謙卑和破碎的靈中回轉歸向祂，將自己降服在祂大能的手下(彼前五6)，因祂公義的管教而順服，因祂的恩慈而祈求，藉此生出盼望與安慰，好叫你在苦境中重新得力。

鑰節：【哀二11】「我眼中流淚，以致失明；我的心腸擾亂，肝膽塗地！都因我眾民遭毀滅，又因孩童和吃奶的在城內街上發昏。」

默想：本章記載耶利米的嘆息。他描寫耶路撒冷被圍的情形，將聖城比作遮掩的女人。全章分為四段：

(一) 神的發怒(1~14節)——將以色列的華美從天扔在地上；定意拆毀錫安的城牆；使你被趕出本境。

(二) 人的嗤笑(15~16節)——凡過路的都向你拍掌；仇敵都向你大大張口。

(三) 神的審判(17節)——他(指以色列)傾覆了，神並不顧惜。

(四) 向神禱告(18~22節)——在主面前傾心如水，為他們的性命向主舉手禱告。

本章值得注意的就是，耶利米第二首哀歌也是用「為什麼」作為開始，描寫耶路撒冷像被黑雲遮蔽，失去了華美的見證，從天被扔到地上，不被記念。神曾與以色列人立約，並以迦南地賜給他們為業，他們「為什麼」竟會亡國被擄到如此光景？耶利米描述這場因神的震怒而來的災難，包括：長老坐地無語、處女慚愧垂頭、孩童發昏等等。耶利米特別強調，這些嚴厲的刑罰不是從別處而來，乃是出乎神(17節)。在此首哀歌中，他有6次明確提到神的發怒。這是因以色列人不守約而自食惡果，惹神發怒，而帶來祂的公義管教。所以他呼籲以色列民要全心全意地到神的面前「傾心如水」(19節)。

此外，今日鑰節提到耶利米因傷痛而流淚不止。當七十士從希伯來文譯成希臘文時，曾在卷首寫下如此之序言：「當以色列被擄，耶路撒冷成為荒涼之後，耶利米坐著哭泣，以此哀歌致哀」。第二章描述耶利米目睹國家的衰落，看見神的榮耀、神的見證因著百姓的失敗而受到虧損，印證了他之前針對不悔改的百姓所發的預言。耶路撒冷終於陷落了，他的預言已經應驗。究竟誰是真正神的先知，誰是假先知的

問題已得到證實。但耶利米並沒有因此得意、高興，反之他為現今的光景痛苦哀哭，心腸撕裂(二 11；三 19)。因為他是完全站在神的這一邊，以神的心為念。所以，聖靈在他心中發動，使他感受到神的心粉碎了，因此他為著神的百姓而「流淚」！神何等愛祂的子民，渴望要祝福他們；然而因著他們的過犯和罪孽，祂必須管教祂所親愛的。事實上，這位管教者比受管教的子民們更痛苦。求神興起更多像耶利米與祂表同情的人。

親愛的，耶利米流淚的禱告是否激起你到神面前，為教會的軟弱、聖徒的無力、周遭敗壞的光景而代禱嗎？

禱告：神啊，求祢感動我們，以致俯伏在祢面前，為著教會的復興而禱告。

詩歌：【復興你工作，主】（《聖徒詩歌》647 首第 2 節）

復興你工作，主！求你教會，為著罪惡，
憂傷痛悔，好讓你顯作為。

（副）復興你工作，主！我們現今等候；
但願正當我們俯伏，你就顯現能手。

視聽——[復興你工作，主~churchinmarlboro](#)

讀經	第3章	第4章	第5章
主題	耶利米的盼望	耶利米的認罪	耶利米的禱告
鑰句	他的憐憫不至斷絕	黃金何其(為什麼)失光!	求你復興我們

鑰節：【哀三 22~26】「我們不至消滅，是出於耶和華諸般的慈愛，是因他的憐憫不至斷絕。每早晨這都是新的。你的誠實極其廣大！我心裡說：『耶和華是我的份，因此，我要仰望他。』凡等候耶和華、心裡尋求他的，耶和華必施恩給他。人仰望耶和華，靜默等候他的救恩，這原是好的。」

默想：本章記載耶利米的嘆息。他將耶路撒冷比作哭泣的先知，因聖城(代表百姓)的困苦和傷痛就是自己的困苦和傷痛。全章分為四段：

- (一) 自述困苦(1~20 節)——因耶和華忿怒的杖，遭遇困苦；想念這些(反手、苦楚、石頭、熊、獅子、當箭靶、茵蔯、沙塵)，裡面憂悶。
- (二) 仍有指望(21~39 節)——神的憐憫不至斷絕；凡等候的，耶和華必施恩；因為主必不永遠丟棄人。
- (三) 省察悔改(40~54 節)——當深深考察自己的行為，再歸向耶和華；誠心向天上的神舉手禱告。
- (四) 向神禱告(55~66 節)——從深牢中求告禱的名；伸我的冤，救贖我的命；向他們施行報應。

本章值得注意的就是，耶利米的第三首哀歌將耶路撒冷比作哭泣的先知。本章是全詩的高潮。在此耶利米描寫耶路撒冷(代表百姓)在困苦中有如自己身心靈所受的痛苦(反手、苦楚、石頭、熊、獅子、當箭靶、茵蔯、沙塵)。耶利米對耶路撒冷的心，像極了主耶穌當時的心境(路十九 41)。此外，今日鑰節提到耶利米在悲痛與絕望中，想起神的本質，心中就有了指望。他宣告受神管教的人仍有盼望，因他深刻地認識神是「慈愛」、「憐憫」、「信實」、「施恩」與「救恩」的神。在這哀歌中我們看見了悲痛、熱情、指望和美麗的最佳揉合，可說是黑夜中的歌聲，是困境中信心的吶喊，是絕望中的盼望。因為神的慈愛是超過祂的公義；祂的管教帶著憐憫，祂的責打是因著祂的愛，祂的審判是催我們回頭。故此，在苦難中，我們應當仰望祂，安靜等候祂的救恩。此外，耶利米給我們一個極寶貴的信息：「每早晨都是新的。」這信息帶給當時百姓和今天的信徒何等無限的安慰。無論我們現在的光景如何，不要忘記每早晨都是新的，新的一天，新的恩典，新的力量。

親愛的，當你回顧以往，就看見神是使人有指望的神，因祂是「慈愛」、「憐憫」、「信實」、「施恩」與「救恩」的神。所以不論發生任何事情，仰望和信靠這位憐憫的神以及祂的信實永不改變，祂必保守、照顧和供應你！

鑰節：【哀四 1~2】「黃金何其失光！純金何其變色！聖所的石頭倒在各市口上。錫安寶貴的眾子好比精金，現在何竟算為窯匠手所作的瓦瓶？」

默想：本章記載耶利米的悲歎。他將聖城比作失色的黃金，這都是神審判的後果。本章分為四段：

- (一) 昔日對比(1~10 節)——聖所的石頭倒在各市口上，都因眾民的罪孽比所多瑪的罪還大。
- (二) 神的發怒(11~16 節)——燒毀錫安的根基；將他們分散，不再眷顧。
- (三) 仇敵殘酷(17~20 節)——在山上追逼，在曠野埋伏，在坑中被捉。
- (四) 以東遭報(21~22 節)——必追討罪孽，顯露罪惡。

本章值得注意的就是，耶利米的第四首哀歌描寫耶路撒冷像失光變色的金子。耶利米把耶路撒冷(錫安)在被攻打前後的情況作了一個強烈對比，聖殿昔日的榮耀、光輝聲望已經成為過去，現有的只是頹垣敗瓦，這都是百姓輕信假先知和祭司逼害義人(13 節)，並且也是因為他們不願信靠神(17 節)，卻寄望埃及來拯救他們的後果。江守道弟兄說得好，「在第四首的哀歌中，告訴我們這個管教是因著百姓們的罪過。『黃金何其失光！』在神的眼中，神的百姓們乃是黃金，他們對他來講是寶貴的，他們應該發光；然而這些黃金卻失去了他的光彩。這些最純淨精金已經改變了，神從沒有改變，百姓改變了，神永不改變；他是昨日今日直到永遠都一樣的。他有一個名字，那就是永不改變的。誰改變了呢？我們改變了，神的百姓們已經改變了。『聖所的石頭倒在各市口上。』這就是為什麼有如此的毀壞臨到的原因。」從耶路撒冷今非昔比和往事不堪回首的慘景中，我們學到甚麼功課？

親愛的，不要因自己養尊處優的生活是和自豪的成就感，失去了基督徒的見證。願你珍惜神的同在，不讓自己從貴重的器皿變為瓦瓶(提後二 20~21)！

鑰節：【哀五 21】「耶和華啊，求你使我們向你回轉，我們便得回轉；求你復新我們的日子，像古時一樣。」

默想：本章記載耶利米的禱告，求神記念他們的苦境，使他們復興，作為本書的結束。本章分為四段：

- (一) 求神記念(1~6 節)——記念所遭遇的事，觀看所受的凌辱。
- (二) 承認罪孽(7, 16 節)——子孫擔當罪孽；我們犯罪了，我們有禍了！
- (三) 複述苦況(8~18 節)——心中的快樂止息，跳舞變為悲哀。
- (四) 祈求復興(19~22 節)——求你使我們向你回轉；求你復新我們

本章值得注意的就是，耶利米的禱告，作為前四首詩的結束。本書記載了耶利米多次地向神禱告祈求(一 20~22；二 18~22；三 19, 41, 55~56；五)，特別在第五章，整章都是禱告，並且 20~21 節將他的呼求帶到最高點。從耶利米的禱告中，我們看見一顆轉向神的心，並且他求神記念神選民的苦境，希望能觸動神憐憫之心，因他知神是唯一的盼望和幫助。在我們羨慕耶利米禱告生命的同時，求主也讓我們能成為一個禱告的人，多為聖徒和教會的復興禱告。此外，今日鑰節提到因耶利米求神施恩，使人們「回轉」(亦即返回，轉回)，並且「復新」(更亦即新，修補)他們。邁爾說得好，「在這種情形之下，我們應有什麼態度呢？最好像先知那樣有呼求神轉變人心，重新有蒙福和聖潔的經驗，祂若使我們回轉，便得回轉。」

親愛的，一切的「復新」都是由禱告開始的。無論你在任何情況下，都不要忘了迫切求告主，讓聖靈作工，使你回轉。你若以謙卑悔改的心向祂呼求，祂便樂意復興你、更新你、重建你！

禱告：父啊，不論我們發生任何事情，你的信實極其廣大無邊！你的慈愛、憐憫、供應每天早晨都是新的。

詩歌：【你信實何廣大】(《聖徒詩歌》452 首第 1 節)

父阿，在你並無轉動的影兒，你的信實極其廣大無邊；
千萬億載你的恩惠永存在，你的憐憫像你永遠不變。
(副) 你信實何廣大！你信實何廣大！你的憐憫每晨都是新鮮！
凡所需你聖手都豫備完全，你的信實極其廣大無邊！
視聽—[你信實何廣大~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

「讀完《耶利米哀歌》，你是否確認神有慈愛和憐憫，知道祂的審判和管教乃是要催促我們向祂認罪、懇求，好叫我們回轉，並使我們復新？此外，耶利米心中的吶喊、靈裡的禱告和愛中的眼淚，是否激起你到神面前，為教會的軟弱、聖徒的無力、周遭敗壞的光景而代禱嗎？」

【《以西結書》默想】——神的榮耀

【主要內容】——以西結以異象，兆頭和比喻特別論及神的榮耀與祂子民的關係，並從神的行動強調祂如何管教與復興以色列國，以及祂為何審判列國，其目的乃是要使人認識祂是獨一的真神。

【主要事實】——神榮耀的顯現(一～三章)；神榮耀的離開(四～二十四章)；神的榮耀審判列國(二十五～三十二章)；神榮耀的歸回(三十三～四十八章)。

【主要作者】——以西結。

【本書重要性】

(一) 《以西結書》的主題乃是「神的榮耀」。從神榮耀的行動顯出祂如何管治以色列和列國的關係：神管教以色列家，以致耶路撒冷的聖殿被毀，是因為他們背叛了祂(一章～二十四章)；神對付地上的列國，是因為他們拜偶像和惡待以色列家(二十五章～三十二章)；但神復興以色列家，神的榮耀重回到聖殿(三十三章～四十八章)。因此，任何人若想要明白神為著祂榮耀的緣故，如何管教不忠不信的以色列家和審判列國，並且如何以祂的榮耀救贖和復興以色列全家(包括今天的教會)，就必須讀本書。

(二) 《以西結書》敘述以西結所看見了神的眾異象，包括：神寶座的異象；枯骨復活的異象；聖殿恢復的異象；生命水流之異象；那地的異象；那民之基業的異象；那座城的異象。我們若認識聖經所啟示的，就能看見這些異象在聖經中佔有非常重要的地位。這些異象的性質特點基本是由主的榮耀顯現所組成的。因此，任何人若想要從這些異象，汲取神要我們學習的功課，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	神榮耀的異象	蒙召傳講神的話
鑰句	天就開了，得見神的異象	總不要怕他們

鑰節：【結一1】「當三十年四月初五日，以西結在迦巴魯河邊被擄的人中，天就開了，得見神的異象。」

默想：第一至三章記述耶和華榮耀的顯現，確定先知以西結的職事。本章記載先知蒙召的異象。全章分為四段：

(一) 先知蒙召(1~3節)——天就開了，得見神的異象；耶和華的話臨到，耶和華的靈降在他身上。

(二) 四活物的異象(4~14節)——四活物形像如人、如鷹、如獅、如牛。

(三) 生命輪的異象(15~21節)——輪中套輪，形色如水蒼玉，遍體都有眼睛。

(四) 人子在寶座上(22~28節)——寶座在四活物的頭以上，顯有耶和華榮耀形象。

本章值得注意的就是，先知以西結看見神榮耀的異象。他不是只看見神的異象，並且還非常清楚地聽到神的聲音。以西結看見第一個異象的內容，主要分為四部分：(1)「閃爍火的大雲」代表神榮耀的光景(4節)；(2)「四個活物或四活者(four living ones)」代表神聖生命的表現(5~14節)；(3)「四個輪」代表神的行動(15~20節)；(4)「寶座和人的形狀」代表神管治一切受造之物(21~26節)。這個異象啟示了神的榮耀、聖潔、全能、全知和全在。四活物(基路伯)各有四個像——即人的像、獅的像、牛的像、鷹的像——代表造物之四部分。其屬靈的象徵和意義：獅為百獸之首，是表王權和管治；牛家為畜之首，是表服事和犧牲；鷹是飛禽之首，是表屬天和奧秘；人為造物之首，乃是作代表神的。這一切的意義說明基督有這四方面的身分和生命大能。

此外，今日鑰節指出作為一個先知，以西結必須有一個「開啟的天」，然後才事奉。因為當天向他開啟的時候，他就有了啟示，就有了異象，就有了神的話語，並且得著聖靈的充滿。因此他才可以將神的信息帶給百姓。當主受浸從水裡上來，天向他開了，並且聖靈彷彿鴿子一樣降下來，住在祂的身上，然後祂才開始作先知傳道。所以任何一個蒙召來事奉神的人，都需要有一個「開啟的天」。一個得著「開啟的天」的人，是一個付出代價，而看見神的異象的人。當司提反殉道的時候，他說：「天向我開了，我看見有一位好像人子的站在那裡。」當使徒約翰被囚在拔摩海島上，他看見在天上有一寶座，接受一切的敬拜、一切的稱讚。他們所看見異象的中心，就是坐在寶座上的神。

親愛的，你曾經歷「天就開了」嗎？以西結蒙召的時候，天向他開啟，他就有了啟示，有了異象，有了神的話語，得著聖靈的充滿。你渴望蒙召遇見神嗎？你渴望得著主的話語嗎？你渴望被聖靈充滿嗎？秘訣就是：只要你的心轉向主，就會有一個開啟的天；只要你常常活在祂的面前，也會看見祂的榮耀，聽到祂的聲音。

鑰節：【結二6】「人子啊，雖有荊棘和蒺藜在你那裡，你又住在蠍子中間，總不要怕他們，也不要怕他們的話，他們雖是悖逆之家，還不要怕他們的話，也不要因他們的臉色驚惶。」

默想：本章記載先知聽見主的吩咐。全章分為二段：

(一) 聽見主說話(1~2節)——靈就進入裡面，聽見說話的聲音。

(二) 傳神的信息(3~8節)——雖有荊棘、蒺藜、蠍子，不要怕；要喫書卷。

本章值得注意的就是，以西結蒙召傳講神的話。首先，他聽到神的話，馬上俯伏在地上(一28)，神的靈即進入他裡面，使他站立起來。接著，他奉差遣到悖逆的以色列人中去傳神的話。這是一項艱巨的任務，因以色列人會抗拒神的信息，如荊棘、蒺藜和蠍子圍困他、刺傷他、攻擊他，但神三次告訴以西結「不要怕他們」(6節)。最後，神親自將書卷打開給以西結閱讀，讓他知道其中所寫的「哀號、嘆息、悲痛」內容。今日鑰節指出神告訴以西結毋須懼怕如同荊棘、蒺藜和蠍子等的以色列人的反應。在現今重視聽眾與掌聲的年代，但願我們也能不怕侮辱、嘲笑、逼迫，而是竭盡本分，忠心地傳講神的信息(徒十八9)。

親愛的，你是否是蒙神呼召的人？當神的靈在你裡面的時候，神話語的力量能幫助你，面對人拒絕與反對的反應。不管人聽不聽神的話，甚至嘲笑和拒絕，最要緊的是無論得時不得時，總要去傳(提後四2)。

禱告：神啊，求祢給我們一個「開啟的天」，讓我們看見的祢的異象，並且清楚地聽到祢的聲音。

詩歌：【求主帶我上到高山】（《生命詩歌》222 首第 1 節）

求主帶我上到高山，給我只見你自己，

天上聲音給我聽見，新鮮空氣給我吸。

副：帶我上到更高之山，與你交通更親密；

更在靈中飲於活泉，更得享受你自己。

視聽——[求主帶我上到高山~Church In Marlboro](#)

讀經	第3章	第4章
主題	蒙召的經歷	耶路撒冷遭受攻擊的兆頭
鑰句	要吃這書卷	作以色列家的預兆

鑰節：【結三1~3】「他對我說：『人子啊，要吃你所得的，要吃這書卷，好去對以色列家講說。』於是我開口，他就使我吃這書卷。又對我說：『人子啊，要吃我所賜給你的這書卷，充滿你的肚腹。』我就吃了，口中覺得其甜如蜜。」

默想：本章記載先知以西結接受神的差遣。全章分為五段：

- (一) 先知吃書卷(1~3節)——吃了，口中覺得其甜如蜜。
- (二) 先知的使命(4~10節)——往以色列家去，講說神的話：他們或聽或不聽，你要對他們講說。
- (三) 呼召的結語(12~15節)——靈將先知舉起，並且耶和華的靈在我身上大有能力。
- (四) 作守望的人(16~21節)——警戒惡行，必存活，也救自己脫離了罪。
- (五) 順服神指示(22~27節)——進屋關門；被繩索捆綁；神先使他啞口，然後使他開口。

本章值得注意的就是，以西結蒙召的經歷。1~15節記載了以西結在異象中奉命吃神所賜予的書卷，感覺是滿口甘甜。他接著再一次經歷先前有關神自己榮耀的異象，同時神的靈在他身上，使他大有能力地宣講了這些信息。自16~21節，神叮囑以西結作以色列家守望的人，並詳細告知他守望者的職責。接著22~27節，聖靈引導以西結把自己關在房屋裏，先是啞口不言，然後開始傳講。神的靜默不語也是神說話的方式之一，這是因為悖逆的以色列人充耳不聞神的話。而以西結要忍受不能說話之苦，是因為他首要的責任是「聽」，其次是「說」；神幾時有信息給他，他才可以出來說話。今日鑰節指出神吩咐以西結開口吃下書卷，象徵領會其中內容，融化於心中，乃是交託他要傳的災禍信息。這無疑提醒我們假如我們立志傳講神的信息，我們非認真地把神的話語當作靈糧，好好地嚼嚙、消化和吸收；並且就會發現神的話不僅好吃而且甜如蜜。

親愛的，以西結吃書卷的經歷帶給你什麼啟示？你如果吸收、消化了(耶十五16；申八3；詩十九10~11；一百十九103；羅十8~10；啟十9~10)，這些話將使你的靈性受了滋養，信心更加堅定，而且使你的生活變成更甜蜜。

鑰節：【結四3】「又要拿個鐵鑿放在你和城的中間，作為鐵牆。你要對面攻擊這城，使城被困，這樣，好作以色列家的預兆。」

默想：本章記載先知以西結受神的囑咐，作一連串的動作，為要說明耶路撒冷所將遭遇的圍城、陷落和百姓被擄。全章分為三段：

- (一) 以磚畫圖比喻(1~3節)——耶路撒冷被圍困。
- (二) 左右側臥而睡(4~8節)——左指北國，右指南國，要擔當罪孽。
- (三) 按時量而吃喝(9~17節)——按側臥的三百九十日分量而喫；使他們缺糧、缺水，因自己的罪孽而消滅。

本章值得注意的就是，以西結以獨特的姿勢和動作，作為以色列家受懲罰的三個「預兆」。「預兆」希伯來文為 oath，有「記號」，「標誌」，「神蹟」之意。在這裡，是指以西結所預言的「兆頭」，證明他所預言的是真實的事件，而且是馬上應驗的。第一個兆頭(1~3節)是以西結畫磚，預表耶路撒冷將被尼布甲尼撒軍隊圍困和攻陷。第二個兆頭(4~8節)是以西結向左側臥睡了390天，預表以色列將受到390年的懲罰；然後向右側臥了40天，預表猶大將受到40年的懲罰。以西結受了捆綁，不得自由行動，象徵著神藉著這冗長的被擄過程，審判他們的頑梗，加上他們因承受罪孽所受的苦。第三個兆頭(9~17節)是有關日用的飲食，以西結每日吃餅20舍客勒(約230克)，喝水一欣六分之一(約1.1公升)，預表百姓被擄將受到極度貧窮之苦；他用人糞作燃料烤食物，預表因眾民不潔淨的罪，而耶路撒冷將被毀滅。今日鑰節指出神具體地向以西結交代了做甚麼和怎麼做，作為耶路撒冷被佔和遭毀的「預兆」(王下二十四10~11)。以西結藉著用一塊磚(泥版)來代表耶路撒冷城，和用一個鐵鑿(或鐵盤)象征切斷任何幫助的鐵牆，而把耶路撒冷被圍困的情況繪畫出來。此外，以西結取麥、豆、米類為自己作餅，用牛

糞燒烤，側臥而吃，象徵城困糧絕，痛苦饑荒將要臨到以色列人。因此，神的每一個吩咐都有其屬靈的意義，我們是否也像以西結完全地順服？

親愛的，神要求以西結作了這一連串的動作，在人看來，不可思議、不合常理，但仍順服而行，傳達了神的旨意。你願意順服神嗎？你是否願意學習在主面前，不問為什麼，只問當作什麼嗎？

禱告：神啊，我們渴慕祢的話語。我們願吃進、消化和吸收祢的話，讓祢的話來滋養我們並引導我們的生活。

詩歌：【你的話】（《天韵诗歌》第四輯——风和愛）

我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。
哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。
天地將要過去，你的話卻長存，天地將毀壞，你的話卻長新。
我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。
哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。

視聽——[你的話~churchinmarlboro](#)

讀經	第5章	第6章	第7章
主題	耶路撒冷在列邦面前受神審判	譴責拜偶像的罪	審判的結局來到
鑰句	必在列國的眼前…施行審判	你們就知道我是耶和華	結局到了

鑰節：【結五 8~9】「所以主耶和華如此說：『看哪，我與你反對，必在列國的眼前，在你中間，施行審判。並且因你一切可憎的事，我要在你中間行我所未曾行的，以後我也不再照著行。』」

默想：本章記載先知以西結用刀(指外敵)剃掉頭髮和鬍鬚(指百姓)，宣告神對以色列背道的懲罰。全章分為二段：

(一) 刀剃髮鬚(1~4 節)——三分之一用火焚燒，三分之一用刀砍碎，三分之一任風吹散；其中幾根包在衣襟。

(二) 耶城受懲(5~17 節)——行惡過於列國，神施行審判；在列國中成為羞辱、譏刺、警戒、驚駭。本章值得注意的就是，以西結剃頭和剃鬚預表將臨到耶路撒冷的審判是何等的嚴酷。這裏提到神讓以西結把剃去的頭髮和鬍子分成三份，是說明耶路撒冷的居民必須承受三方面的災禍：火、刀劍及分散。接著，神向以西結解釋這個兆頭：這些不同的災難會落在耶路撒冷居民的身上，是因為他們藐視恩典，背棄了神，其結果是神要在列國眼前，在他們中間施行審判。那些人那樣拒絕和悖逆神，其結果他們的刑罰要比從來不認識神的更重大。今日鑰節指出神宣告，因耶路撒冷之民行惡背律受罰，而藉著巴比倫的侵略所施行的審判，乃是為了恢復祂的名和祂的榮耀。因此，神的兒女要省察自己，不要讓自己和神的榮耀同受虧損。

親愛的，以色列藐視恩典，接受審判。你若今日藐視恩典，那日在祂再臨的審判中能站立得住嗎？「因為時候到了，審判要從神的家起首。」(彼前四 17)

鑰節：【結六 7】「被殺的人必倒在你們中間，你們就知道我是耶和華。」

默想：本章記載以色列人拜偶像，必須接受神懲罰的預言。全章分為二段：

(一) 向以色列說預言(1~7 節)——神必毀滅邱壇，打碎日像，將以色列人屍首放在偶像前。

(二) 神懲罰的原因(8~14 節)——起淫心，遠離神，行可憎惡事；必倒在刀劍、饑荒、瘟疫之下。

本章值得注意的就是，以西結解釋第五章的兆頭。以西結譴責以色列人拜偶像的罪，神一定要審判他們。然後，以西結拍手、頓足的動作，向百姓宣告刀劍、瘟疫和饑荒的三重審判預言。最後，神命以西結製造鎖鍊，因罪遍地流血，城邑充滿強暴的事，被列國惡人佔據，沒有平安，災害毀滅臨近，以示被擄捆鎖之徵兆。今日鑰節在本章是一再重覆的：「你們必知道我是耶和華」(7、10、13、14 節)，為讓百姓心裡明白神的審判是輕慢不得的；另一方面，再審判之後，也盼望他們能回轉，重新尋求神、認識神。此外，這鑰節是以西結的信息中，一直強調的一個重要思想，也是本書的鑰句。全書出現過 70 次，有 29 次是對耶路撒冷的審判，24 次對外邦列國的審判，17 次用在日後神要復興賜福祂的選民。先知以西結的使命是要說明：引致選民被擄受苦的原因之一乃是神的管教，為要使選民認識耶和華是獨一的真神。

親愛的，今天，甚麼是你心中的偶像？金錢？名利？權利嗎？你是否知道神是何等的傷心呢？

鑰節：【結七 1~2】「耶和華的話又臨到我說：『人子啊，主耶和華對以色列地如此說：結局到了，結局到了地的四境。』」

默想：本章先知以西結宣告以色列結局近了，可以分為二段：

(一) 第一次的宣告(1~4 節)——結局到了，必按所行的報應，照憎的事刑罰，讓人知道祂是耶和華。

(二) 第二次的宣告(5~27 節)——災已發出，外有刀劍，內有瘟疫，將殿交付外邦人，讓人知道祂是耶和華。

本章值得注意的就是，全章有二次宣告主耶和華如此說(1 和 4 節)。本章可說是第四至六章的總結，強調以色列的結局已近了！本章以審判為主題，反覆論述耶路撒冷的最後結局與耶和華的日子。首先，以西

結第一次宣告耶和華忿怒臨到以色列地，強調災禍速至的結局。接著，他再次宣告審判的結局，描述了在耶和華審判的日子，危機的來到：財富無用(10~13、19節)，不能救他們；爭戰必然失敗，所以無人敢出戰(14~15節)；先知、祭司、長老與君王的職事斷絕(25~27節)，令他們失望。本章我們看見以西結以「耶和華的話臨到我說」(1節)和「主耶和華如此說」(5節)開始，以「他們就知道我是耶和華」(27節)結束。以西結名字的意思是「神必加力量」，藉著神的說話，他得著神賜的力量，一生傳揚神的信息，使人認識神是耶和華。

親愛的，你是以甚麼心態來處理你的財物呢？你是讓神賜給你屬世的資源，成為你存在天上的祝福呢？還是追逐積蓄地上的財富，成為你屬靈的絆腳石呢？

【背景】本章無疑是預言猶大被擄的命運，發生在主前五八七年。

禱告：神啊，我們不願重蹈以色列人離棄你的覆轍。求你開我們的眼，並奪我們的心，使我們摔碎眾偶像，讓你重掌我們的生命。

詩歌：【你的靈豈非已見祂過】（《聖徒詩歌》302首第1，2節）

一、你的靈豈非已見祂過？你的心曾否被祂所奪？

你當認祂為人中第一人，歡喜選那上好的福分。

副 你是千萬人中之第一人！哦，求你開我眼，
並奪我心，摔碎眾偶像，並歡然加冠，你為千萬人中之第一人！

二、世界的一切虛榮、珍寶，盡都是偶像，使人顛倒；

鍍過金，使人不容易淡泊，浸過蜜，使人真難超脫。

視聽——[你的靈豈非已見祂過~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第8章	第9章	第10章
主題	百姓拜偶像的罪	刑罰耶路撒冷的異象	神的榮耀離開聖殿
鑰句	在各人畫像屋裡所行的	只是凡有記號的人不要挨近他	耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去

鑰節：【結八12】「他對我說：『人子啊，以色列家的長老暗中在各人畫像屋裡所行的，你看見了嗎？』他們常說：『耶和華看不見我們，耶和華已經離棄這地。』」

默想：本章至十一章，先知以西結看見第二個重大的異象，就是神的榮耀離開聖殿和聖城。本章記載耶路撒冷和聖殿中拜偶像的景象。全章分為二段：

(一) 絡頭髮的異象(1~4節)——在耶路撒冷有觸動主怒偶像的座位。

(二) 四件可憎的事(5~18節)——偶像在聖殿門口，長老拜走獸，婦女拜搭模斯，祭司拜日頭，惹神發怒。

本章值得注意的就是，神審判的原因是百姓拜偶像的罪。猶大眾長老來到他那裡，要他去求問耶和華。那時神的靈在異象中將他從巴比倫被提到了耶路撒冷，一幕幕地將以色列人拜偶像、行大可憎的事，呈現在他眼前：(1)有「忌邪的偶像」(3, 5節)豎立於祭壇的北面；(2)有七十個長老私下在供奉異教圖像的暗室中，集體向假像敬拜(11~12節)；(3)有婦女在耶路撒冷聖殿門前，敬拜搭模斯(14節)；和(4)有二十五個人背向耶和華的殿，面向東方拜日頭(16節)。今日鑰節指出以色列人是完全敗壞了。因為以西結看見的第二件事乃在聖殿的院子裏。猶大的眾長老聚集來到院子，各人手拿香爐，敬拜那些在四面牆上畫着的可憎的偶像。他們是這樣的輕忽神，褻瀆耶和華的聖名，再三惹神發怒，所以神必施行審判。親愛的，在你心中，有哪些人、事、物會成為你的偶像，以致使你的心不能完全愛主呢？你若心裏注重偶像，便會看不見神，也會忘記祂的作為。求神光照你裏面真實的光景，藉主耶穌的寶血潔淨你，讓聖靈你在的裡面做工，使你的心思意念完全由祂掌權。

【背景】「搭模斯(Tammuz)」原屬巴比倫的阿當尼神 Adonis，是植物之神。這一教派的追隨者相信，搭模斯是蔬菜的神明，綠色蔬菜在炎熱的在夏日若枯乾或死了，是因為搭模斯死了並下到了陰間；崇拜者們就為他的死亡悲哀哭泣，要用哭泣喚醒他，使他可以復甦。以西結見猶大婦女竟坐在耶路撒冷聖殿門前，為此偽神哀哭，實足顯示他們忘記了賜生命和創造蔬菜的真神。

鑰節：【結九4】「耶和華對他說：『你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事歎息哀哭的人，畫記號在額上。』」

默想：本章先知以西結宣佈神要審判耶路撒冷，在審判中城中義人被保守。本章是接續第八章的內容。全章分為三段：

(一) 關乎滅命的(1~3節)——六人從上門而來，拿殺人的兵器；一人帶著墨水匣子。

(二) 關乎神子民(4~7節)——滅命的走遍全城，殺盡額頭沒有畫記號的人。

(三) 關乎神僕人(8~11節)——他俯伏禱告，問豈要將人都滅絕；神答以色列罪孽重大，要報應他們所行的。

本章值得注意的就是，在以西結看到耶路撒冷變得腐敗之後，本章描述了神親自刑罰耶路撒冷的異象。在審判中，毫不憐恤的六個滅命使者和那腰間帶著墨盒子的同時出現。他們照神所命令的，執行審判的事，是從殿前的長老開始，接著擊殺了城中的惡人，然而保守了忠於神有記號在額上的人。在第九章，這滅命的使者是以七個人物姿態出現。在新約啟示錄十五章六節，有掌管七災的七個天使。在末日，凡有主耶穌的印記，同樣地都將免於神的忿怒(啟七3；九4；十四1；二十二4)。本章我們看見先知發出哀傷的質疑：神是否要將以色列全部滅絕？然而，今日鑰節指出神不惜走遍耶路撒冷全城，尋找那些因城中所行可憎之事歎息哀哭的人，畫記號在他們的額上。我們在人群中雖然是少數的一群，但我們卻是神所珍惜的，所保守的。

親愛的，神審判的目的不是毀滅而是去偽存真。你是否對主忠心，那日能面對審判呢？願我們能由衷地唱出這首倪柝聲弟兄所寫的詩歌：「我今每日舉目細望審判台前亮光；願我所有生活、工作，那日都能耐火。」——（聖徒詩歌 372 首第 5 節）

【背景】「墨盒子」在以西結時代是一般文士所攜帶的墨水匣子可以在寫字時用作調色板，裡面裝著筆和盛墨的容器；墨通常有黑、紅二色。這墨盒是用來為對神忠心、為罪哀傷的人塗上記號，以便從拜偶像的人中間分別出來，在那六個人開始擊殺惡人的時候，而獲得神的保守與拯救。

鑰節：【結十 18~19】「耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去，停在基路伯以上。基路伯出去的時候，就展開翅膀，在我眼前離地上升。輪也在他們的旁邊，都停在耶和華殿的東門口。在他們以上有以色列神的榮耀。」

默想：本章記述神的榮耀離開聖殿。全章分為二段：

（一）再度描寫榮耀異象（1~17 節）——寶座形像；神的榮耀停在殿門檻以上；活物的靈在輪中。

（二）神的榮耀從殿出去（18~22 節）——耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去。

本章值得注意的就是，以西結生動的描繪神的榮耀逐漸在祂的居所離開。在本書，神的榮耀先是停在北門上（八 3~4）；接著移到「門檻」（九 3）；接下來是聖殿的南邊（十 3~4）；再下來是東門（十 18~19，十一 1）；然後到了聖殿東面的山上（十一 23）；最後從城裡出去（十二 23）。這些都是值得我們真切深思的。本章繼續描述神審判耶路撒冷的異象，其中心思想集結在 18~19 兩節：神的榮耀已離開聖殿，而移動至聖殿的外院，在東門口，是向外的出口。第十章以西結看見榮耀的基路伯（十 8、20~21）的異象跟第一章所看見的一樣，但目的並不相同。第一章耶和華的榮耀掌管全地，而本章我們看見耶和華的榮耀即將離耶路撒冷而去！本章以西結又看見那個穿細麻布的人，將燒紅的煤炭撒在全城，預表神公義的烈火對罪進行了審判。這一預言發出不久，巴比倫便燒毀了耶路撒冷（王下二十五 9；代下三十六 19）。親愛的，在你個人的生活中，有哪些事情是主所不喜悅的，而失去了主的同在呢？在你目前的教會中，是否有哪些是不合乎主旨意的，而失去了聖靈的祝福呢？

【背景】這審判的異象是在主前五九二年，距離猶大的敗亡還有五年。

禱告：主啊，求主保守我們的心，單單愛祢，並使我們的心，全然屬祢，而不讓其他的人、事、物來取代祢。

詩歌：【主我願單屬你】（《我心旋律詩歌詩集》第一輯）

我的，我心愛你，我的主，我渴慕你，
願你愛來吸引我，使我心單單愛你，
哦耶穌，我需要你，煉淨我，完全屬你。
願你愛來摸著我，使我心，全然屬你。

視聽——[主我願單屬你~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第 11 章	第 12 章	第 13 章
主題	救恩的應許	神審判的預言必要應驗	對假先知的警告
鑰句	暫作他們的聖所	愚頑的先知有禍了	你要說預言攻擊以色列中說預言的先知

鑰節：【結十一 16】「所以你當說：『耶和華如此說：『我雖將以色列全家遠遠遷移到列國中，將他們分散在列邦內，我還要在他們所到的列邦，暫作他們的聖所。』』」

默想：本章記述神的榮耀離開聖城。全章分為三段：

(一) 審判罪惡首領(1~13 節)——民間首領圖謀罪孽，必使刀劍臨到他們。

(二) 應許被擄子民(14~21 節)——從萬民中招聚；將新靈放在裏面；除石心並賜肉心；使他們謹守遵行律法。

(三) 神的榮耀離開(22~25 節)——耶和華的榮耀從城中上升，所見的異象也上升去了。

本章值得注意的就是，以西結論述四三件要事：(1)在東門口有二十五個人圖謀惡事，以西結說預言攻擊他們，以至一個首領比拿雅的儿子毗拉提被殺，而使以西結哀求耶和華；(2)以西結指假先知用未泡透的灰抹牆，以示其預言虛假，誘惑百姓，謊言平安；必為神怒降罰，拆毀倒塌，他們亦在其中滅亡；(3)在審判的信息中，神賜給餘民救恩的應許——不僅有耶和華作他們的聖所，表明神自己仍與他們同在；更賜他們新心，作神的子民，祂要作他們的神；(4)神的榮耀離開耶路撒冷，站在了城東邊的山上。本章我們看見神臨別依依，最後還說安慰和應許的話。今日鑰節指出神依然關心祂的百姓，即使他們遷移到列國中，還是為他們預備容身之所。這避難的地方，稱為「聖所」，就是神自己(詩九十 1；九十一 9；賽四 6)。因神與祂被擄的子民同之處，便是他們無形的容身與復興之所。所以，在艱難困苦中，讓我們快藏到「聖所」，得享祂同在的福分與愛的安慰。

親愛的，在你個人的生活中，有哪些事情是主所不喜悅的，而失去了主的同在呢？在你目前的教會中，是否有些是不合乎主旨意的，而失去了聖靈的祝福呢？

鑰節：【結十二 25】「我耶和華說話，所說的必定成就，不再耽延。你們這悖逆之家，我所說的話，必趁你們在世的日子成就。這是主耶和華說的。」

默想：本章先知說明被擄預兆和神所說的必定成就，因神的審判雖遲延，但確已臨近。全章分為三段：

(一) 被擄預兆(1~16 節)——要預備被擄使用的物件；要挖通了牆(指突圍而出)；卻要留下幾人得免被擄之災。

(二) 被擄結果(17~20 節)——在驚惶中喫喝，地變為荒場。

(三) 兩個俗語(21~28 節)——日子遲延，異象落空；耶和華所說的必定成就。

本章值得注意的就是，以西結扮演被擄者的角色。他的信息集中在被擄的事件，其中有三個預兆：(1)神吩咐以西結從所住之地移到別處，讓以色列悖逆之家揣摩思想，以示他們再次被擄出去的預兆；(2)以西結用手挖牆的動作，表徵西底家君王與百姓的被擄的悲慘境遇。以西結清楚預告城將攻破，西底家在逃亡中被捕，雙目被剝，然後被擄到巴比倫(十二 12~14；耶五十二 7~11；王下二十五 4~7)；(3)以西結吃飯膽戰，喝水惶惶的動作，表徵耶路撒冷居民毀滅前夕的驚惶狀態。然後，以西結受命向以色列家的人說，神的話很快就要應驗。以色列人對神失去信心，源於他們對神話語的懷疑。故神要警告百姓，阻止那時二種流行的「俗語」或譯為「格言」：(1)耶和華審判的預言永不應驗和(2)預言若是應驗，是在遙遠的將來。因以色列民中有一句俗語，說神所預言的厄運是永遠不應驗的(22 節)；今日鑰節卻指出耶和華的話不會落空，因為祂所說的必定成就，而且一切的預言(異象)都必應驗。

親愛的，當人注目環境，對神失去信心時，你是否仍緊緊抓住神的話，以順服的行動感受到祂話語的真實呢？

鑰節：【結十三 3】「主耶和華如此說：『愚頑的先知有禍了！他們隨從自己的心意，卻一無所見。』」

默想：本章先知以西結斥責假先知。全章分為二段：

(一) 假先知的迷惑(1~16 節)——愚頑的先知有禍了，因他們隨從心意，卻一無所見；未奉差遣，卻預言太平。

(二) 斥責假女先知(17~23 節)——這些婦女有禍了，因他們獵取百姓的性命。

本章值得注意的就是，針對男女假先知的譴責。以西結先指責男先知，後又再指責女先知。「有禍了！」在第 3 節及 18，使這二段落分明。以西結嚴厲地責備這些假先知未受神差遣，卻傳假信息，欺騙神的百姓，他們如同小狐狸，只會破壞，沒有建造、堅立這些百姓。因他們以自己的想像或來自撒但的謊言，去冒充神的話語，所以他們的工作如同未泡透灰的牆，經不起考驗。接著，以西結指責行巫術的女先知獵取人的性命。她們為了大麥及幾塊餅的代價而陷百姓於罪惡之中。本章我們看見「我的百姓」共出現有七次之多，說出神關切祂子民，要救他們脫離假先知的手，不讓他們再受假信息的害，也不再受迷信的誘惑而犯罪。今日鑰節指出判別假先知的標準之一——「隨從自己的心意，卻一無所見」。因此，神的兒女要小心那些為得到個人權勢和出於人的私意而歪曲真理的人。

親愛的，在這真偽難辨的世代裏，你應該怎樣裝備自己，使自己有分辨真偽的能力？

禱告：神啊，祢所說的必定成就，幫助我們有信心和順服祢的話語。

詩歌：【信靠耶穌何其甘甜】（《聖徒詩歌》434 首第 1 節）

信靠耶穌，何其甘甜，抓祂話語作把握，

安息在祂應許上面，只知主曾如此說。

(副) 耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；

耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。

視聽——[信靠耶穌何其甘甜~churchinmarlboro](#)

讀經	第14章	第15章
主題	神審判的原則	葡萄樹的比喻
鑰句	便得了安慰	葡萄樹比別樣樹有什麼強處？

鑰節：【結十四 22】「然而其中必有剩下的人，他們連兒帶女必帶到你們這裡來，你們看見他們所行所為的，要因我降給耶路撒冷的一切災禍，便得了安慰。」

默想：本章先知以西結嚴責以色列家的長老和說明神審判的原則。全章分為二段：

- (一) 責備長老(1~11 節)——長老接假神到心裡，卻假意求問；先知勸離開偶像；神必向那人變臉，將他剪除。
- (二) 審判原則(12~23 節)——各人要救自己性命；然而其中必有剩下的人；神在耶路撒冷中所行的並非無故。

本章值得注意的就是，以西結宣佈神公義的審判。本章首先記載以色列的長老來找以西結，求問耶和華。神特別責備他們，因為他們心裡敬拜偶像。但耶和華藉以西結仍發出懇切的呼喚，勸他們離開偶像，除掉那些一切引誘他們墮落犯罪的事。以西結宣告神要除滅假先知及拜偶像的長老，使以色列人不再迷失而離開神。接著，以西結解釋神堅決審判的原則。當審判來臨時，各人要為自己的罪負責；神不會因挪亞、但以理、約伯的義，而使人免於神的忿怒。所以，神要將刀劍、饑荒、惡獸、瘟疫，這四樣大災降在耶路撒冷。今日鑰節指出在這嚴厲的審判之中，仍有餘數得到了拯救，並得了安慰，如此他們認識了神審判的作為並非無故，因為神必須執行祂的公義。此外，这也是说，只要向神悔改，沒有一個人是神不會赦免的。我們雖然甚麼都不配，神仍願我們與祂恢復密切的關係。
親愛的，面對苦難與試煉，你若是看到了神的「所作」，也認識了祂的「所是」，就必得安慰。

鑰節：【結十五 2】「人子啊，葡萄樹比別樣樹有什麼強處？葡萄枝比眾樹枝有什麼好處？」

默想：本章記述葡萄枝的比喻。全章分為三段：

- (一) 葡萄樹的比喻(1~2 節)——有什麼強處？有什麼好處？
- (二) 燒壞的葡萄樹(3~6 節)——不能作木料、釘子，只能當柴燒。
- (三) 猶大燒滅遭遇(7~8 節)——神向他們變臉，他們雖從火中出來，火卻要燒滅他們。

本章值得注意的就是，以西結用燒壞了的葡萄樹，比喻一無是處的以色列。這個無用葡萄樹的比喻和以賽亞的「葡萄園之歌」(賽五 1~7) 有關。本章焚葡萄樹的比喻說明葡萄樹不能結果子，亦無可取用之材，而被拋在火中焚燒，以示耶路撒冷荒蕪無用，卻要被火焚燒。故以西結宣告耶路撒冷將要被火焚燒，而且地上也必荒涼葡萄樹。今日鑰節指出對神來說，耶路撒冷的荒蕪無用好像一無用處的葡萄樹枝一般，不能結果子，亦不能作工具，連作釘子也掛不住器皿，只有仍在火裡被焚燒。所以，神主動丟棄它。因此，我們應該常常記得自己不過是葡萄樹枝，離了主就毫無價值，也完全無用。
親愛的，只有住在主裡面(約十五 5)，不斷與祂保持交通與聯繫，吸取生命的供應，你才能結果子。你願意願意被神修剪(約十五 2)，結出聖靈的果子(加五 22~23)，而榮耀神嗎？

禱告：主阿！住在祢裡面，使我們成為一棵有用，結果子的葡萄樹。

詩歌：【住在你裡面】(《讚美之泉》敬拜讚美專輯十六)

在乾旱無水之地我渴慕你，
在曠野無人之處我尋求你。
得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩，
我等候你，如鷹展翅上騰。
住在你裡面，住在你裡面，如同枝子與葡萄樹緊緊相連。
住在你裡面，住在你裡面，領受生命活水泉源永不枯竭。

視聽——[住在你裡面](#)~YouTube

讀經	第 16 章	第 17 章
主題	行淫妓女的比喻	二鷹二樹的比喻
鑰句	行邪淫…縱情淫亂	成為佳美的香柏樹

鑰節：【結十六 14~15】「你美貌的名聲傳在列邦中，你十分美貌，是因我加在你身上的威榮。這是主耶和華說的。只是你仗著自己的美貌，又因你的名聲就行邪淫。你縱情淫亂，使過路的任意而行。」

默想：本章記述先知以西結論耶路撒冷城是淫婦，因為他們向神不忠和不貞。全章分為三段：

- (一) 不貞的妻子(1~43 節)——棄嬰撫育成為美后；卻與一切過路人行淫亂；神必照所行的報應。
- (二) 耶城的罪惡(44~58 節)——比所多瑪及撒瑪利亞所行的更壞，就要抱愧擔當自己的羞辱。
- (三) 神的應許(59~63 節)——叫被擄的歸回；恢復立約的關係；赦免一切所行的。

本章值得注意的就是，以西結強烈譴責耶路撒冷不忠和不貞。本章為本書最長的篇章，以西結首先論耶路撒冷向神不忠貞，他們如初生之嬰，不洗潔淨，無人憐恤，扔在田野，被人厭惡而棄絕；而且他們心無感恩，卻放縱情慾，不只是個淫蕩的妻子，簡直就是個到處拜外邦神的大妓女。接著，他描寫耶路撒冷比她姐妹撒瑪利亞與所多瑪更為淫蕩與罪惡；然後，在論刑罰過後，他宣告神應許要記念與耶路撒冷重立的「永約」，他們在神的恩慈之下終於覺醒而悔改，歸向神。今日鑰節指出以西結追述耶路撒冷的歷史，描述她仗著自己的美貌，離棄神而轉向偶像，成為行邪淫的，使過路的任意而行。本章所用「淫亂」或「行淫」多次出現，有二十餘次之多，藉此說明耶路撒冷為行淫的妓女。這就是神要審判耶路撒冷的原因。對我們來說，這是一個嚴肅的警告——「你們這些淫亂的人(原文是淫婦)哪，豈不知與世俗為友，就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」(雅四 4)

親愛的，你對神忠貞嗎？在學業上、家庭上、事業上、與人接物上，是為自己活？還是以神為中心呢？你每天有多少時間親近主？有多少時刻心中向著主呢？

鑰節：【結十七 22~23】「主耶和華如此說：『我要將香柏樹梢擄去栽上，就是從盡尖的嫩枝中折一嫩枝，栽于極高的山上，在以色列高處的山栽上。它就生枝子，結果子，成為佳美的香柏樹，各類飛鳥都必宿在其下，就是宿在枝子的蔭下。』」

默想：本章記述先知以西結論二鷹二樹比喻的比喻。全章分為三段：

- (一) 二鷹二樹比喻(1~10 節)——一隻大鷹(指巴比倫王尼布甲尼撒)，將香柏樹梢(指約雅斤王)擄去，又有一大鷹(指埃及法老王可夫勒)，落在矮小的葡萄樹(指西底家王)附近。
- (二) 西底家受指責(11~21 節)——背叛巴比倫王，打發使者往埃及去；輕看誓言，背棄盟約，受罪的刑罰。
- (三) 神是栽培的人(22~24 節)——耶和華親自栽種，生枝結果，成為佳美的香柏樹。

本章值得注意的就是，以西結以二鷹二樹的比喻，說明耶路撒冷要被毀滅的原因，以及西底家必要被俘。以西結預言神要用巴比倫，埃及，如雙鷹審判以色列，為挽回和拯救他們離棄偶像，而歸向神。在本章，以西結信息中的內容都是雙重的：謎語與解釋、二鷹與二樹、二種刑罰、二種行動(地上的以及屬天的)，以及刑罰與應許。本章我們看見以西結以比喻的謎語，預言神必施行審判；接著，他解釋謎語，說明神怎樣施行審判；然後，他應許神要重新栽植香柏樹，使以色列得復興。今日鑰節指出神要親自栽種一棵香柏樹，而「嫩枝，栽於極高的山上」，乃指神在大衛家所要栽植的嫩枝，已經應驗在那「彌賽亞」身上了(賽十一 1；耶二十三 5；三十三 15；亞三 8；六 12)，表明祂要蔭庇所有來到祂面前的人。

親愛的，看到以色列受審判與復興，就知道這是耶和華的作為。你失敗或得勝的情形，就知道你是否投在神的蔭庇之下(香柏樹)，在祂裡面尋求安息。

【背景】鷹與葡萄樹的比喻：喻「有一隻大鷹」，乃指巴比倫王尼布甲尼撒。「來到黎巴嫩」，就是猶大的小城先知「將香柏樹梢擄去」，乃是象徵把約雅斤王擄去(王下二十四 11~16)。「叨到貿易之地」，意指

帶到巴比倫之境內（結十六 29）。「又將以色列地的枝子插在大水旁」，象徵立西底家在耶路撒冷為王（王下二十四 17）。「就漸漸生長，成為蔓延矮小的葡萄樹，其枝子轉向那鷹」，乃指西底家在尼布甲尼撒王下，要作一個順服的臣子。「又有一隻大鷹」，是指埃及法老王合弗拉（耶四十四 30）。「這葡萄樹……向這鷹彎過根來」，表示西底家王轉而依靠埃及王，因此他是背叛巴比倫王，而被擄去受刑死於巴比倫矣（王下二十五 1~7；耶三十九 1~7）。以上的比喻，多是屬於象徵性的預言，都已應驗了（王下二十四 8~20；二十五 5~7；耶三十七 5~10；五十二 1~11）。。

禱告：神啊，求祢開我們的心眼，使我們得以看見祢的作為，好叫們投靠在祢的蔭庇之下。

詩歌：【投靠者的讚美】（《天韻詩集》專輯十四——歡唱）

萬軍之耶和華啊，哪一個大能者像你，
你的信實在你的四圍，藐視你的都要羞愧，
萬軍之耶和華啊，哪一個施恩者像你，
你的慈愛流傳到萬代，敬畏你的歡喜敬拜，
大水泛濫的時候，你在寶座上為王，
任憑狂風巨浪兇悍，屬你的人大有平安，
舉世動亂的時候，你在寶座上掌管，
你的右手高舉在全地，屬你的人大有保障。

視聽——[投靠者的讚美~YouTube](#)

讀經	第18章	第19章
主題	神審判的原則	以色列王的哀歌
鑰句	犯罪的他必死亡	這是哀歌

鑰節：【結十八4】「看哪，世人都是屬我的，為父的怎樣屬我，為子的也照樣屬我，犯罪的他必死亡。」

默想：本章記述先知以西結論酸葡萄的俗語(指大家用的格言)。全章分為四段：

- (一) 以色列人的俗語(1~3節)——「父親吃了酸葡萄，兒子的牙酸倒了呢？」
- (二) 各負自己的責任(4~20節)——犯罪的必死亡，行義的必存活。
- (三) 個人行為的轉變(21~29節)——惡人若回頭必存活；義人若轉離義行必死亡。
- (四) 勸人悔改離惡行(30~32節)——何必死亡呢？當回頭離開所犯的一切罪過，而存活。

本章值得注意的就是，以西結以辯論的形式，論述每個人都要為自己的行為向神負責。當時人們認為他們遭遇敵人侵犯和被擄的原因，是因受祖先犯罪的連累，而不是自己的責任。因此，以西結強調神審判的原則，乃是根據神的公義和人的各自行為。以西結首先指出罪與罰的原則——各人在神面前各負自己的責任。因此父行義而兒行惡，兒必死；父行惡而兒行義，兒必存活。接著，他勸導人悔改，離開惡行而存活。本章我們看見神是絕對公義、公正、公平的神，人種什麼就收什麼(加六7)。神不會因父親的犯罪來懲罰兒子(申二十四16；王下十四6)，也不會因父親的義行來為兒子的罪開脫。然而真理是兩面的，事實說明，父母的罪很可能會影響兒女，而行善的父母也會影響下一代。「父親喫了酸葡萄，兒子的牙酸倒了」(2節)，可說仍是對父母的一句警戒話。

親愛的，你無法改變你的出生，但你可以改變你的人生。只要你以「新心和新靈」(31節)為開始，聖靈會在你裡面作工，使你的人生有新方向，有改變生命的新能力，和充滿愛的新生活。

鑰節：【結十九14】「火也從它枝幹中發出，燒滅果子，以致沒有堅固的枝幹可作掌權者的杖。這是哀歌，也必用以作哀歌。」

默想：本章先知以西結以籠中獅子與燒毀的葡萄樹，比喻猶大王室悲慘被擄的結局。全章分為二段：

- (一) 獅子的哀歌(1~9節)——首個少壯獅子(指約哈斯王)擄往埃及；次個少壯獅子(指約雅敬王)擄往巴比倫。
- (二) 葡萄樹的哀歌(10~14節)——葡萄樹(指猶大)因忿怒被拔出，枝幹(指西底家王)被火燒毀，今栽於曠野。

本章值得注意的就是，以西結哀嘆猶大三位遭遇外邦擄掠的君王，依次為約哈斯(1~4)、約雅斤(5~9)和西底家(10~14)。本章是兩首哀歌，第一首哀歌以遭害的獅子為喻，哀嘆母獅(猶大)所生的兩隻小獅子被擄的遭遇。第一個小獅子代表約哈斯王，於主前六〇八年被法老王尼哥所擄至埃及(王下二十三31~34)。第二個小獅子是指約雅斤王，於主前五九七年被尼布甲尼撒王擄至巴比倫(王下二十四15；二十五7)。第二首哀歌以葡萄樹(猶大)和被火燒毀「堅固的枝幹」比喻西底家王因背叛巴比倫王，而導致耶路撒冷被焚燒而傾毀(耶十七6~9；三十八17~23；王下二十五1~10)。本章我們看見這兩首哀歌，都是以「你的母親」作為開端(2、10節)，其主要信息就是母親如何面對自己孩子悲慘的結局為主題。在此，我們看到母親對孩子的影響有多深。今日鑰節指出被火燒毀的葡萄樹比喻猶大，因神的忿怒被拔出摔在地上，其枝幹折斷，枯乾被焚燒。這是指西底家因自以為堅固，無視神的預言，而背叛巴比倫王，導致耶路撒冷，被焚燒傾毀。因此，「自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」(林前十12)親愛的，西底家作王時，自以為像「堅固的枝幹」，結果被「東風」連根拔起吹乾，被火燒毀了。你不可不慎，像許多有恩賜的人，因驕傲而不為神用，因自大而失敗、跌倒。你是否你自視過高，自以為是？

禱告：主阿！謝謝你已經進入我們的心，使我們有「新心和新靈」，讓我們得著新的人生，得以脫離罪的苦情。

詩歌：【讓耶穌進入你心】(《聖徒詩歌》632首第1節)

你若願意脫離罪的苦情，讓耶穌來進入你心；
你若渴慕得著新的人生，讓耶穌來進入你心。
(副) 現在，將疑惑拋棄；現在，將救主投倚；
現在，將心門開啟，讓耶穌進入你心。
視聽——讓耶穌進入你心~[Church In Marlboro](#)

讀經	第 20 章	第 21 章
主題	神審判的前因後果	刀劍之歌
鑰句	我們要…去侍奉木頭與石頭	我與你為敵，並要拔刀出鞘

鑰節：【結二十 32】「你們說：『我們要像外邦人和列國的宗族一樣，去侍奉木頭與石頭。』你們所起的這心意萬不能成就。」

默想：本章是記述先知以西結回顧神對以色列的救恩史和以色列對神的悖逆史。全章分為五段：

- (一) 在埃及之悖逆(1~10 節)——不肯聽從離棄埃及的偶像，神卻為祂名緣故，領他們出埃及地。
- (二) 在曠野之悖逆(11~26 節)——厭棄律例，干犯安息日，隨從偶像，神卻為祂名緣故，將他們分散在列邦。
- (三) 在迦南之悖逆(27~38 節)——獻祭偶像，玷污自己，神使他們不得入以色列地。
- (四) 被擄之民應許(39~44 節)——神要在他們身上顯為聖，領你們進入以色列地。
- (五) 攻擊南方樹林(45~49 節)——耶和華使火著起，這火必不熄滅。

本章值得注意的就是，以西結指出百姓從出埃及直到如今，一直都是悖逆的。本章記載有幾個長老求問以西結，有關約雅敬被擄以後以及以色列將來復興的情形。由於他們沒有誠意，而且虛偽，所以神必不被他們求問(32 節)。本章我們看見神要以西結提醒他們，神審判目的是要清除所有拜偶像的人，保守對神忠心的人。首先，以西結論述以色列人在埃及，曠野，和迦南的歷史往事，在此看見人的悖逆與神的恩慈；接著，他宣告神施行審判，使以色列之民被擄，但祂仍向他們施恩，並應許他們將來歸回復興；然後，他預言神要將全國燒毀，像火燒毀森林一樣。本章特別題到以色列人在埃及地犯了可怕的大罪，並且悖逆神命。這是在別的書卷中沒有記載的事。他們拜埃及的偶像，玷污自己；而神警告他們，要他們拋棄偶像，他們卻悖逆，不肯聽從祂，反而更加積極地「去侍奉木頭與石頭」。這幾乎使神在怒中要滅絕他們。但是祂沒有這樣行，仍領他們出了埃及。這是因神為祂名的緣故(9, 22, 44 節)，沒有照著以色列人的惡行待他們。

親愛的，你目前的屬靈景況是否像外邦人偏行己路，每天事奉木頭與石頭呢？抑或享受與主交通，在喜樂中事奉祂呢？

鑰節：【結二十一 3 上】「對以色列地說，耶和華如此說：『我與你為敵，並要拔刀出鞘。』」

默想：本章是先知以西結以刀劍的歌謠來傳講神對耶路撒冷和亞捫的審判。全章分為三段：

- (一) 耶和華的刀(1~17 節)——耶和華已經拔刀出鞘，這刀臨到百姓和以色列一切的首領。
- (二) 巴比倫的刀(18~27 節)——使刀來到亞捫人的拉巴，又使刀來到耶路撒冷；以色列王受報的日子已到。
- (三) 亞捫受報應(28~32 節)——有拔出來的刀，受報的日子已到；被交在善於殺滅的畜類人手中。

本章值得注意的就是，以西結預言耶路撒冷要受到神的審判。本章是一首刀劍之歌，以西結首先預言神決定拔刀出鞘，攻擊耶路撒冷，因為以色列與神為敵；接著，他論巴比倫的刀對付以色列，尼布甲尼撒王是神刑罰那些「罪孽到了盡頭」之人的工具，因為西底家王的惡行；然後，他指出巴比倫的刀劍也對付亞捫，他們所受的報應是不再被記念，全然覆滅，因為他們的罪孽到了盡頭。故神吩咐以西結「面向南方，向南滴下預言」，乃指南向耶路撒冷，無論義人惡人，凡有血氣的人，都要被火毀滅殆盡。在這場要臨到的危機，以西結「彎著腰，苦苦地嘆息」(7 節)、「拍腿嘆息」(12 節)、「拍掌」(14 節)的動作，說出他沉痛的感受與哀傷。同時，當神施行刑罰的時候，祂也是何等的傷痛。

親愛的，你曾想過，當神在祂兒女身上動手術的時候，祂也傷痛嗎？神的管教是為著潔淨，神的拆毀通常是祂重建的必要過程。

【背景】本章第 2 節提到耶路撒冷和聖所，可見耶路撒冷還未陷落，聖殿沒有毀壞，那麼應在主前五八七年前。

禱告：神啊，祢賜我們柔軟和順服祢的心，並幫助我們從犯罪和退後中悔改和轉向祢，好使我們對神的恩慈和管教能有即時的正面回應。

詩歌：【主我曾否叫聖靈憂愁】（《聖徒詩歌》251 首第 1 節）

主我曾否叫聖靈憂愁，流蕩、隨便並冷落？

然而我的犯罪和退後，未曾叫祂厭倦過。

（副）求你多賜我們以聖靈，讓祂光照並焚燒，

將『你』供給我們 作生命，使我不住的禱告。

視聽——[主我曾否叫聖靈憂愁~churchinmarlboro](#)

讀經	第 22 章	第 23 章
主題	熔爐煉銀的過程	兩個淫婦的事蹟
鑰句	將你們聚集放在城中熔化你們	我必激動你先愛而後生疏的人來攻擊你

鑰節：【結二十二 19~20】「所以主耶和華如此說：『因你們都成為渣滓，我必聚集你們在耶路撒冷中。人怎樣將銀、銅、鐵、鉛、錫聚在爐中，吹火熔化，照樣，我也要發怒氣和忿怒，將你們聚集放在城中熔化你們。』」

默想：本章是先知以西結列出猶大受懲罰的原因，過程和對像。全章分為三段：

- (一) 犯罪之城(1~16 節)——審問這流人血的城，和一切可憎的事；被分散在列國，也必除掉污穢。
- (二) 審判過程(17~22 節)——以色列家都是銀渣滓；銀子怎樣熔化在爐中，照樣也被熔化在城中。
- (三) 審判對像(23~31 節)——其中先知同謀背叛，祭司強解律法，首領傷害性命；找不著一人站在破口防堵。

本章值得注意的就是，以西結責備以色列現今違犯律法(利未記十八至二十章)的罪行。二十二章解釋了神為甚麼對審判耶路撒冷的日子會來到，審判如何來到，和誰會因此受審判。第二十章以西結指責的是以色列過去的歷史，而本章以西結首先列數猶大百姓及其領袖的犯罪清單(沾染偶像的污穢，流血，害命，欺壓孤兒寡婦，輕慢父親，干犯安息日，貸款取利，誣謗，搶盜，亂倫的淫行，王子祭司與假先知凶如豺狼，貪求不義之財等)，所以神審判的行動不能再等，祂的聖潔不得不把忿怒之火傾倒在他們身上，並將他們分散在列國。接著，他說到神審判好似熔爐煉銀的過程，以色列人都在熔爐之內，然而在提煉過後，他們卻像沒用的渣滓，而不是銀子。然後，他論到神百姓整體的罪惡，主要是針對首領的罪。因沒有人重修牆垣，也沒有人擋住破口，所以主耶和華將他們投入煉爐，要藉著爐火一般的苦難，煉出純銀。但提煉過程表明，百姓就像沒用的渣滓，甚麼價值也沒有。

親愛的，神的試煉表明人生命的價值。在試煉中，你是那無用的渣滓呢？抑或是被神煉淨的貴重金屬呢？

鑰節：【結二十三 35】「主耶和華如此說：『因你忘記我，將我丟在背後，所以你要擔當你淫行和淫亂的報應。』」

默想：本章記述先知以西結指責兩姐妹(指耶路撒冷和撒瑪利亞)在淫亂中愈陷愈深，而皆被其貪戀的人所毀滅。全章分為五段：

- (一) 幼時的淫行(1~4 節)——在埃及時行邪淫。姐姐叫阿荷拉(指撒瑪利亞)，妹妹叫阿荷利巴(指耶路撒冷)。
- (二) 姐姐的事蹟(5~10 節)——貪戀所愛的亞述人；他們就用刀殺了她，使她留下臭名。
- (三) 妹妹的事蹟(11~21 節)——巴比倫人登她的床；必使先愛而後生疏的人來攻擊。
- (四) 被審判原因(22~44 節)——忘記神，將神丟在背後；與偶像行淫，玷污聖所，干犯安息日，引誘外人等。
- (五) 二婦受審判(45~49 節)——必被石頭打死，被刀劍殺害；要擔當拜偶像的罪。

本章值得注意的就是，以西結繼續用寓言，進一步解釋神審判的原因。他用兩個作了妓女的姐妹，比喻分裂後的南北兩國——耶路撒冷為南國的首都，北國首都則為撒馬利亞。本章以西結用強烈的字眼，指責她們的淫行，以突顯她們不斷地犯屬靈的邪淫(指拜偶像的罪)和政治的淫亂(指不肯仰望耶和華而與外邦強權結盟)，以致他們的刑罰也不能止息。今日鑰節指出神如何用巴比倫審判了阿荷利巴，即猶大所犯的罪。本章以西結四次(22, 28, 32, 35 節)用「耶和華如此說」道出阿荷利巴(耶路撒冷)滅亡的命運已定。今日鑰節指出神嚴重的警告：「因你忘記我，將我丟在背後，所以你要擔當你淫行和淫亂的報應。」(35 節)而這也是我們今日的警惕，因離棄神的人終將落入悲慘的境地。

親愛的，有沒有甚麼人、事、物，使你對神不忠呢？你是否為要得著屬世的榮貴或美名，使你心靈遠離了神，犯了屬靈的淫亂罪呢？歸向愛你的祂吧！祂為你死，祂為你復活，祂與你聯合，你怎能不投入祂的懷中呢？

【背景】北國先是被亞述所滅(10節)，繼後南國亦為巴比倫所亡(王下二十五)。姐姐阿荷拉(Aholah，意思是「她的帳棚或會幕」)是北國以色列，受了亞述人的誘惑，結果離開了神。至於妹妹阿荷利巴(Aholibah，意思是「我的帳棚或會幕在她那裡」)是南國猶大，她的情形更糟，因為她目睹北國的敗亡，非但沒有吸取姐姐的教訓，反而不肯仰望耶和華，先是投靠亞述人，接著和巴比倫人結盟，以後又轉向埃及尋找幫助。

禱告：主阿！求聖靈光照我們思想是否離開祢，是否將祢忘記。願祢的愛和恩典緊緊地抓住我們，使我們能專心地愛祢。

詩歌：【我怎能離開主】(《詩歌補充本》321首)

- 一 我怎能離開主，怎能將主忘記，當主愛情依依，在我胸臆；
萬事都要逝去，只有愛永不移，除了主還有誰，使我歸依。
- 二 我怎能離開主，怎能將主忘記，當祂愛的泉源，湧流我裡；
將我全人浸透，使我全人復甦，除了主還有誰，使我歸依。

視聽——[我怎能離開主~YouTube](#)

讀經	第24章	第25章	第26章
主題	妻子死亡的預兆	審判亞捫、摩押、以東和非利士的預言	推羅的毀滅
鑰句	我便遵命而行	他們就知道我是耶和華	人雖尋找你，卻永尋不見

鑰節：【結二十四 18】「於是我將這事早晨告訴百姓，晚上我的妻就死了。次日早晨我便遵命而行。」

默想：本章是先知以西結以鍋中肉的寓言和妻子死亡的預兆，宣佈神審判以色列的日子終於臨到。全章分為二段：

(一) 鍋中肉的寓言(1~14節)——鍋在火上，使中開滾，骨肉熬煮，直等神的忿怒止息。

(二) 妻子死亡預兆(15~25節)——只可嘆息，不可出聲，不可辦喪事；以色列必因自己罪孽歎息，漸漸消滅。

本章值得注意的就是，以西結繼續用寓言，宣告耶路撒冷被毀的日子必然臨到(14節)，而且連日期也定了。本章第一段是肉在鍋中的預言。以西結將肉塊放在滾燙的鍋中，用烈火燉煮，預表圍城的急迫景況。「長鏽的鍋」預表耶路撒冷像一個盛滿罪惡的鍋，已無法潔淨。以西結任肉鍋燃燒，直到肉塊燒焦，甚至鍋子也要燒化。這預表神最徹底的審判，燒燬耶路撒冷城及聖殿。本章第二段是以西結妻子死亡的預兆。神取走了以西結愛妻的性命，並指示他勿為悲哀哭泣，來作預兆，向被擄的人說明，以色列家所誇耀與喜愛的耶路撒冷，必被褻瀆，遭受苦難，即臨毀滅，而他們雖然傷心，卻無暇悲傷。今日鑰節指出以西結為了成就神的旨意，他甘願克制個人的悲傷，而順服了神的命令。以西結的經歷告訴我們神的安排總是有意義的，即使我們不理解，我們也應像以西結那樣來順服神。親愛的，即使要做不想做的事，你願不願意像以西結那樣全心全意地順服神呢？

鑰節：【結二十五 11】「我必向摩押施行審判，他們就知道我是耶和華。」

默想：本章是先知以西結預言神必審判亞捫、摩押、以東和非利士人，使他們知道祂是耶和華。全章分為四段：

(一) 亞捫人必遭報(1~7節)——因幸災樂禍，必從萬民中被剪除。

(二) 摩押人必遭報(8~11節)——因輕視猶大家，在列國中不再被紀念。

(三) 以東人必遭報(12~14節)——因攻擊猶大家，人必倒在刀下，地要變為荒涼。

(四) 非利士人遭報(15~17節)——因永懷仇恨，神必伸手攻擊，並且剪除。

本章值得注意的就是，神藉著以西結預言，將要依次審判促使以色列和猶大滅亡的七國，為亞捫(二十五 1~7)、摩押(二十五 8~11)、以東(二十五 12~14)、非利士(二十五 15~17)、推羅(二十六 1~二十八 19)、西頓(二十八 20~23)、埃及(二十九 1~三十二 32)。神的審判既臨到以色列家，同樣亦臨到列國，為了使他們知道祂是獨一的真神(7、11、14、17節)。本章的預言先指向了亞捫、摩押、以東和非利士。亞捫人受審判是因他們對聖殿遭毀滅而幸災樂禍；摩押受審判是他們因以猶大人的惡行為樂，輕視猶大人「與列國無異」；以東人受審判是因為他們多次攻擊猶大家；非利士人受審判是因為他們向猶大人永懷仇恨。以西結在此預言他們必遭同樣的刑罰，正如耶利米以前所說的(耶二十七 1~7)。今日鑰節指出神向摩押施行審判，然後他們就知道神是耶和華。

親愛的，這些列國要受審判，主要是因為他們對待神子民的惡劣態度和欺壓行為。對神的兒女，你的態度和行為又是如何呢？

【背景】尼布甲尼撒王於征服猶大之後進攻非利士，四年後侵入亞捫，摩押和以東。

鑰節：【結二十六 21】「我必叫你令人驚恐，不再存留於世，人雖尋找你，卻永尋不見。這是主耶和華說的。」

默想：本章是先知以西結預言推羅的毀滅。全章分為三段：

(一) 推羅成為荒場(1~6節)——見耶路撒冷陷落而幸災樂禍，神必與你為敵，使許多國民上來攻擊。

(二) 巴比倫王攻城(7~14節)——城樓被拆毀，財物被擄掠，不得再被建造。

(三) 推羅被水淹沒(15~21 節)——作起哀歌，變為荒涼，又使深水漫過，大水淹沒。

本章值得注意的就是，以西結預言推羅的毀滅。首先，以西結預言推羅必遭審判，是因他們見耶路撒冷陷落而幸災樂禍；接著，他描述尼布甲尼撒王攻城的情形；然後，他為推羅被毀滅而作哀歌，因推羅最後墮入陰間。推羅因為罪惡滿盈，且頑固不改，至終仍抗拒神；而其最後的結局就是受神的審判成為荒涼之地。今日鑰節指出人與神對抗，必然遭災，必不能存留。

親愛的，推羅的毀滅是因貪婪、自私、無情、無憐憫心；他們遭受審判之後，才真正認識耶和華與祂的公義(6 節)。你是否從人失敗的歷史中而獲取教訓呢？

【背景】以西結書二十六章所預言推羅不再存在的事件，先是發生在主前六世紀時的尼布甲尼撒毀掉陸上的推羅，後應驗在主前四世紀的亞歷山大摧毀海島推羅。根據歷史記載，主前 333 年，亞歷山大東征時，奪取推羅城後，對其盡極破壞，至今這個海島城仍舊是碎石一堆，不可能有被重建的一天。

禱告：主啊，求祢給我們為祢而活的心志，好使我們全然順服祢的一切吩咐。

詩歌：【求主給我一顆心】（《迦南詩選》）

求主給我一顆心，為你而活；

拋開世上所有，不再思索。

給我力量不至滑腳，走餘剩幾里路；

無論在何時、何方，願主來保守。

視聽——[求主給我一顆心~churchinmarlboro](#)

讀經	第27章	第28章	第29章
主題	推羅毀滅的哀歌	推羅王的哀歌	對埃及審判的預言
鑰句	東風在海中將你打破	你因美麗心中高傲	向埃及王法老預言攻擊他和埃及全地

鑰節【結二十七 26~27】「蕩槳的已經把你蕩到大水之處，東風在海中將你打破。你的資財、物件、貨物、水手、掌舵的、補縫的、經營交易的，並你中間的戰士和人民，在你破壞的日子必都沉在海中。」

默想：本章是先知以西結對推羅毀滅作的哀歌。全章分為四段：

- (一) 推羅美麗商船(1~9 節)——曾全然美麗，人才濟濟，經營交易。
- (二) 貿易四通八達(10~25 節)——商品琳琅滿目，極其榮華。
- (三) 傾覆不再振興(26 節)——貨物和人民都沉下去。

本章值得注意的就是，以西結預言推羅有如一艘將沈沒海中的商船。以西結首先把該城比作一艘華麗的商船；接著，他敘述推羅經濟之繁榮，海道交通便利(15、25 節)，成為許多國家爭相前來經商的貿易對象；然後，他描述了推羅的傾覆，如同被大風吹毀而沉入海中的船。今日鑰節指出當神忿怒的東風一起，人一切的權勢，榮耀和財富就像船沉到海中，會消失得無影無蹤。

親愛的，在你人生的航行中，是否有祂的同在呢？是否讓祂引領你，使你在生命的汪洋中，承風破浪的航行呢？

鑰節：【結二十八 17】「你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他們目睹眼見。」

默想：本章是先知以西結預言推羅王受罰。全章分為四段：

- (一) 重罰推羅王(1~10 節)——自以為神；其實你在殺害你的人手中，不過是人，並不是神。
- (二) 推羅王(11~19 節)——因美麗心中高傲，因榮光敗壞智慧，已被摔倒在地。
- (三) 西頓受審判(20~23 節)——神施行審判、顯為聖。
- (四) 以色列復興(24~25 節)——將分散萬民招聚回來，仍在雅各之地居住，

本章值得注意的就是，先知以西結為推羅王作哀歌。首先，以西結說明推羅王被審判的前因後果，因他心裡高傲，自認為神(2、6、9 節)，終為神親手所滅(8、10 節)；接著，他哀悼推羅王如墮落的基路伯，而為神所審判；然後，他宣告西頓受審判，為要顯出祂的公義；最後，他預言以色列民的復興。本章第2 節所題的「推羅王」因指當時名震一時的「謁巴力二世」，而與13 節所題曾經在伊甸園的「推羅王」顯然不是同一個人，而是指「謁巴力二世」背後的撒但。以西結在這首哀歌中說出撒但的墮落原因和結果，正和先知以賽亞在論巴比倫王的詩歌中，說出一段撒但的墮落史相同(賽十四 12~15)。撒但曾是受膏的基路伯，是神完美的受造物，從神那裡得著榮耀和美麗。他的居處是伊甸神的園，他在發火的寶石中行走，只因他的美麗和智慧，心中高傲(17 節)而高舉自己，結果墮落成撒但(賽十四 12~15；弗二 2；林後四 4；啟二十 10)，於是受神審判，先是被摔倒在地下，最終的結局乃是被永遠焚燒。

親愛的，你是否從撒但的墮落而獲取教訓呢？一個人或是一個團體自絕於神的恩典，常常是因驕傲，心靈被蒙蔽，以致一切以自我為中心，而非以神為中心。「因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。」(彼前五 5 下)

鑰節：【結二十九 2~3】「人子啊，你要向埃及王法老預言攻擊他和埃及全地，說主耶和華如此說：『埃及王法老啊，我與你這臥在自己河中的大魚為敵』。你曾說：『這河是我的，是我為自己造的。』」

默想：由二十九章至三十二章中共有七個預言，都是關於對埃及的審判。在六篇信息之中，都是針對法老，只有最後一篇是對埃及一般的居民。本章是先知的頭二個預言，即尼布甲尼撒王將進攻埃及。全章分為二段：

- (一) 第一個預言(1~16 節)——大魚(指埃及王)從江中拉上，被拋在曠野；城荒廢四十年，成為低微的國。

(二) 第二個預言(17~21 節)——將埃及地賜給巴比倫王尼布甲尼撒，作他軍兵的酬勞。本章值得注意的就是，以西結宣告了對埃及的審判。本章的第一個預言是先知以西結受命攻擊埃及王。在預言中，法老被形容為「大魚」，也就是鱷魚，必被從河中拉上來，死在乾地上，必成為空中飛鳥的食物。法老因狂傲，自稱：「這河是我的，是我造的」(3、9 節)，引致受到神的審判，使埃及荒涼了四十年之久。神審判埃及的目的，一方面要使埃及和以色列人都認識祂是耶和華(6、16、21 節)；另一方面要使以色列人知道埃及是「蘆葦的杖」(6 節)，並非可信可靠。第二個預言是十六年後說的(王下二十五 22、8)。神告訴以西結，巴比倫尼布甲尼撒王成為神懲罰這些邪惡的國家的工具。於是祂將埃及地賜給他，要作他軍兵的酬勞。神對推羅、埃及和巴比倫的賞罰，顯出祂是公平的神。親愛的，神正在使用尼布甲尼撒這麼一位惡人(29 節)，使以色列人認識祂是耶和華。請記住神是有目的、有旨意、有行動的神，所以無論這世界有那麼大的改變，你要信靠祂的安排。

【背景】本章第一個預言大約是在公元前 587 年，巴比倫人圍城一年後(王下二十五 1) 及陷落前半年(王下五 3~8)。當時，猶大雖知道神的警告(耶三十七 5~11)，但仍向埃及求助，救他們脫離巴比倫的手。第二個預言在公元前 571 年，尼布甲尼撒果然侵略了埃及。

禱告：主啊，求祢使我們脫離顯揚的興趣和炫耀的私慾，除去我們裡頭任何驕傲和爭競的念頭，賜我們謙卑的靈尋求祢，仰望祢，好使我們天天以祢為中心。

詩歌：【主阿，求你將我看】(《詩歌》311 首)

- 一、主阿，求你將我看，賜我甜美的簡單；靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。
- 二、脫離作威的自己，脫離財奴之所倚，脫離顯揚的興趣，脫離受誇的私慾。
- 三、所有供我驕傲的，求你為我全拋棄；使我意志服你的，謙卑順服到死地。
- 四、使我回轉像嬰孩，將我智、力、全毀壞；只在你的光中行，只靠你的能力動。
- 五、倚在你愛的胸膛，好像斷奶的仰望；感到神賜的平安，充滿在我全人間。
- 六、讓我活在這姿態，天天滿出讚美來，如此到死也不變，但我等候你顯現。

視聽——主阿，求你將我看~[churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第30章	第31章	第32章
主題	審判埃及的日子將要臨到	亞述國的覆滅	埃及王法老的哀歌
鑰句	他們就知道我是耶和華	心驕氣傲	在你僕倒的日子

鑰節：【結三十 25】「我必扶持巴比倫王的膀臂，法老的膀臂卻要下垂，我將我的刀交在巴比倫王手中，他必舉刀攻擊埃及地。他們就知道我是耶和華。」

默想：第三十章，本章是先知以西結論耶和華審判埃及的第三個和第四個預言。全章分為二段：

- (一) 第三個預言(1~19節)——耶和華的日子臨近，必有刀劍臨到埃及；藉尼布甲尼撒王的手，除滅埃及眾人。
- (二) 第四個預言(20~26節)——打折法老的膀臂，使刀從他手中墜落；將刀交在巴比倫王手中，攻擊埃及地。

本章值得注意的就是，以西結的兩個預言清楚地說明埃及遭受審判的日子將要臨到。本章的第三個預言，以西結宣告尼布甲尼撒要揮動耶和華的劍攻擊埃及和依附她的國家，而埃及人因為自己的驕傲和拜偶像而將衰敗。第四個預言，以西結比喻法老的兩隻膀臂都被打斷，無力持刀；而神扶起巴比倫王的膀臂，把刀交在他手中，打擊埃及，目的是要使埃及人再次知道耶和華是神(19、26節)。今日鑰節指出神是歷史的掌管者，並按照祂自己的旨意，使用了巴比倫尼布甲尼撒王，刑罰了埃及的法老。一切都在祂的掌管以下。

親愛的，請記住神的「膀臂」才是你真正的力量，其它的「膀臂」不只會叫你失望，甚至會傷害你。

鑰節：【結三十一 10~11】「所以主耶和華如此說：『因它高大，樹尖插入雲中，心驕氣傲，我就必將它交給列國中大有威勢的人。他必定辦它，我因它的罪惡，已經驅逐它。』」

默想：本章是先知以西結為以亞述的淪亡警告埃及的第五個預言。全章分為三段：

- (一) 亞述的榮美(1~9節)——如黎巴嫩中的香柏樹，所有大國的人民都在它蔭下居住；成為榮美。
 - (二) 亞述的敗亡(10~14節)——因心驕氣傲，必遭列邦中強暴的人，將它砍斷棄掉，扔到陰間。
 - (三) 埃及同下場(15~18節)——列國聽見亞述墜落的響聲就都震動；埃及要與諸樹一同下到陰府。
- 本章值得注意的就是，以西結描述亞述為一棵華美、高大的香柏樹，卻因驕妄而被砍斷棄掉；而負起執行刑罰的人，是「在列國中人有威勢的人」，根據上下文，可知就是巴比倫王尼布甲尼撒。以西結便以此預言為了要警告埃及人也不可心高氣傲，否則會遭遇同樣覆滅的下場。這個大樹的比喻也是指埃及人也將要被砍斷，而徹底倒下，最後與亞述被殺的人一同躺臥在陰間。

親愛的，從亞述和埃及的興亡，你得出哪些結論呢？驕傲導致人在信心的路上失落；而沒有誰離開了神，還可以繼續生命成長。

【背景】亞述是閃族系統的幾個民族所建立的聯合國(創十 11~13, 23)。在提革拉毗列色一世(B.C. 1115~1102)在位的時候，統治了地中海一帶。二個世紀之後，在亞書拉基伯二世在位的時候(B.C. 884~859)，他們遷都到尼尼微。並且撒縵以色五世(B.C. 727~722)，經過長達3年的攻擊，終於毀滅了拒絕進貢的撒瑪利亞(王下十七 3~6)。其後的一百多年，亞述一直掌握著近東地區的霸權，後因過於頻繁的遠征與戰爭，大大削弱了國力，未能抵擋巴比倫的入侵，終被瑪代和巴比倫的聯軍所攻陷(B.C. 612)。後來，他們遷都到哈蘭而勉強維持命脈，後因再次受到聯軍的攻擊而徹底滅亡(B.C. 605)。亞述幾乎在近東地區稱霸了500多年，亞述的滅亡告訴我們，驕傲的國家或個人將會落到何等下場。

鑰節：【結三十二 1】「十二年十二月初一日，耶和華的話臨到我說：」

默想：本章是先知以西結為法老和群眾作的哀歌，其中包括第六個和第七個預言，說預言的時間發生在耶路撒冷遭毀滅之後。全章分為三段：

(一) 第六個預言(1~16 節)——法老如大魚被網拉上來，被鳥獸喫；巴比倫王的刀臨到，使埃及驕傲歸於無有。

(二) 第七個預言(17~32 節)——埃及眾民一同被扔到陰府，亞述、以攔、米設、士巴和以東人同命運。本章值得注意的就是，以西結受命為埃及王法老作哀歌。以西結的第六個預言，主要論到法老雖然看自己像少壯獅子，但在神的眼中，他不過是一條海中的大魚，攪動河水。以西結還生動地描繪神的審判臨到埃及法老王，他被多國的人民(巴比倫)如魚被網住，被丟棄在地上，屍體被飛鳥與走獸吞喫。耶和華的審判使列國大大懼怕。最後，以西結宣告埃及將被勇士(巴比倫)的刀殲滅，不但如此，埃及地將荒廢。在第七個預言，以西結進一步為埃及的眾人哀號，並宣告他們都要下到陰間。他們受到神審判的結局與殘暴的亞述人、以攔人、米設人、士巴人和以東人死後一樣。今日鑰節指出論埃及的第六個預言是在耶路撒冷淪陷後一年零七個月，這消息傳到在巴比倫的百姓中間的兩個月後，由以西結於公元前 586 年發出的。以西結特別注明這重要的日子，因這是神的話臨到他的時候。
親愛的，今日你是否有謙卑的心和敏感的屬靈耳朵，能夠聽見神那微小的聲音呢？如果神的話臨到你，你是否順服呢？

禱告：神啊，求祢保守我們一生只聽隨祢的聲音。

詩歌：【輕輕聽】(《我心旋律》)

輕輕聽，我要輕輕聽，我要側耳聽我主聲音。
輕輕聽，祢在輕輕聽，我的牧人認得我聲音。
祢是大牧者，生命的主宰，我一生只聽隨主聲音。
祢是大牧者，生命的主宰，我的牧人認得我聲音
視聽——[輕輕聽~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第33章	第34章
主題	以西結為守望者	好牧人
鑰句	立你作以色列家守望的人	我必親自作我羊的牧人

鑰節：【結三十三7】「人子啊，我照樣立你作以色列家守望的人。所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。」

默想：本章記載神再次任命先知以西結作守望人，說出警誡和應許的信息。全章分為四段：

- (一) 守望人的職責(1~9節)——作以色列家守望的人，要聽神口中的話，替神警戒他們。
- (二) 個人負的責任(10~20節)——神喜悅惡人轉離所行的道而活；必按各人所行的審判。
- (三) 先知發出警告(21~29)——耶路撒冷已被攻破；因他們所行的惡行，這地將必荒涼。
- (四) 嚴責聽道不行(30~33節)——口顯愛情，心隨財利；聽先知的話卻不去行。

本章值得注意的就是，以西結論述以色列復興的信息。在耶路撒冷遭毀滅之後，以西結的信息便從定罪、審判轉向了安慰、希望和神的百姓在未來的回歸。首先，神提醒以西結的使命和責任，他是被呼召作「守望者」(2, 7節)。接著，神要他提醒那些過去犯罪而灰心的被擄百姓，祂並不喜悅罪人滅亡，而是盼望罪人能從惡道之上轉回，歸向祂。他為此強調神是公平、公義的，只有真實的悔改，人才能存活。當耶路撒冷傾覆的消息，帶給那些被擄之人時，以西結可以自由地傳講。他先向那些仍然停留在應許之地的人大聲疾呼，神的審判繼續在他們身上，乃是要他們悔改，歸向神。然後他又責備那些假先知與警告那些對他消息而麻木不仁的百姓。今日鑰節指出守望者的職責是宣講從神而來的信息，而乃是背負著決定百姓生死的重大使命。但當時人們對以西結所說的話，只是當作娛樂，聽完後並沒有付諸行動，因而遭受如此嚴重的審判。然而，神現今在教會內仍然要興起守望者，承擔引導、安慰和責備祂兒女的責任。

親愛的，今天，你是否是「守望者」，聽到神的話，而在生活中謹守警醒？並將祂的話向神的兒女傳講呢？

鑰節：【結三十四15】「主耶和華說：『我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。』」

默想：本章記載先知以西結指責以色列牧人的罪惡和應許神親自作牧人。全章分為三段：

- (一) 不盡職的牧人(1~9節)——牧人只知牧養自己，並不牧養群羊；神必與牧人為敵。
- (二) 神親自作牧人(10~24節)——失喪的必尋找，被逐的必領回，受傷的必纏裹，有病的必醫治；也要秉公牧養。
- (三) 立了平安之約(25~31節)——必知道耶和華的同在，並知道以色列家是神的民，草場上的羊。

本章值得注意的就是，以西結預言神要設立一位好牧人，牧養、管理祂的羊。首先，他強烈指責以色列的眾牧人(君王，長老，假先知和祭司)失職，並列舉了他們的罪，宣佈了對他們的審判。神應許說祂要親自作牧人，祂會尋找、召聚、引導、領回、纏裹、醫治、拯救、餵養祂的羊；並且祂要治理群羊，在羊圈中施行判斷。最後，以西結宣告說，神必立一個新的牧人，就是「神的僕人大衛」，負責照顧和賜福他們。本章我們看見「神的僕人大衛」所預表的就是在新約裡的主耶穌。祂是「好牧人」，尋找、拯救失喪的羊，並要「叫羊得生命」(約十9~11, 28；太十五24；可六34；來三十20~21)。

親愛的，主耶穌是你的牧人。你是否因祂供應你的每一需要，而感受到祂的牧養和治理呢？你是否經歷祂的同在，所帶給你的無窮喜樂和滿足呢？

禱告：主阿！祢是我們的「好牧人」。是祢尋找、引導、領回、纏裹、醫治、拯救、餵養我們。

詩歌：【祂來尋覓，滿了柔情】(《天人聖歌》15首第5節)

我曾犯罪到厭倦，煩悶昏沉若病；
 祂來尋覓帶回圈，動作滿了柔情。
 千萬天使充滿歡喜，因見恩典希奇無比！

(副) 哦，這愛，來尋我！哦，這血，來贖我！
哦，這恩，帶我歸祂羊圈，奇妙恩！帶我歸祂羊圈。
視聽——祂來尋覓，滿了柔情~ChurchInMarlboro

讀經	第35章	第36章
主題	對以東的審判	對以色列的應許
鑰句	其實耶和華仍在那裡	賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面

鑰節：【結三十五 10】「因為你曾說：『這二國、這二邦必歸於我，我必得為業；（其實耶和華仍在那裡）。』」

默想：本章記載先知以西結對以東（也叫西珥山）發出了審判的預言。全章分為三段：

- （一）以東必遭重罰（1~4節）——神與以東為敵，必伸手攻擊，使地荒涼。
- （二）第一受罰原因（5~9節）——因永懷仇恨，必遭遇流血的報應。
- （三）第二受罰原因（10~15節）——因乘機掠奪，並神必照以東對以色列的怒氣、仇恨、嫉妒，施行審判。

本章值得注意的就是，以西結宣告神與以東為敵，和他們將要受的報應。以東要受審判的原因：（1）他們「永懷仇恨」攻擊以色列人；（2）在耶路撒冷陷落時，他們幸災樂禍的態度令人髮指，甚至趁火打劫，趁機殺害猶大的居民，並處心積慮要奪取以色列人的地土；（3）神親自聽見他們譏諷、反對神的話。所以神使他們自食其果，以「永遠」的荒涼來刑罰他們的罪行。今日鑰節指出以東等尼布甲尼撒侵略佔據之後，他們就乘機掠奪，他們曾說，這二國這二邦必歸他們，就是北國與南國被擄之後；雖然以色列暫時失去了他們的產業，然而「耶和華仍在那裡」保留著他們的權益，等待著他們的回歸。親愛的，「耶和華仍在那裡」這實在是那麼感人的信息。在你生命中的每一個角落，祂知道你的苦情，聽見你的聲音；祂的同在能使你勝過一切的軟弱、失敗。

鑰節：【結三十六 26~27】「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面。又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。」

默想：本章記載先知以西結預言以色列的復興。全章分為二段：

- （一）以色列復興（1~15節）——必發枝結果；以色列全家的人數增多，得地為業，也不再喪子。
- （二）復興的步驟（16~38節）——清水潔淨，獲賜新心和新靈；並求問加增以色列家人數的事。

本章值得注意的就是，以西結對以色列山的預言。這章與前一章有尖銳的對比，因為西珥山必定荒涼，以色列山要得復興。首先，神應許荒涼已久的以色列地得到復興，被擄之人歸回重建家園，因此不再被人羞辱。接著，他解釋以色列民遭刑罰是因罪的緣故，而他們得復興乃是神因祂的「聖名」施行救恩，並顯明祂的信實、憐憫與恩慈。最後，以西結啟示以色列得到復興之路，乃是神要潔淨他們的心靈，並賜予新心和新靈，使他們順服和遵行神的律例和典章，而使列國知道這是神的作為。今日鑰節指出神應許賜下一個新心，將新靈放在人的裏面，使他們順服遵行神的律例典章。如果他們接受了神的應許，他們就會得到包括擁有他們的土地，與神關係的更新，土地的豐收，以及因過去的罪而悔改。因此，這就是說，我們重生的結果，乃是得到對神敏銳的新心，並且神的靈（新靈）也會進到我們裡面，而使我們能過新的生活。

親愛的，不管你過去的生活有多失敗，只要悔改轉向神，就會讓你有一個全新的開始。心靈的改變和順服內住的聖靈，必能使過你得勝生活。

禱告：主阿！祢能夠叫一切都更新。謝謝祢使我們有「新心和新靈」，讓我們的人生有一個全新的開始。

詩歌：【全新的你】（《讚美之泉》敬拜讚美專輯五）

你說陰天代表你的心情，雨天更是你對生命的反應。
你說每天生活一樣平靜，對於未來沒有一點信心。
親愛朋友，你是否曾經曾經觀看滿天的星星，
期待有人能夠瞭解你心，能夠愛你賜你力量更新。
耶穌能夠叫一切都更新，耶穌能夠體會你的心情，

耶穌能夠改變你的曾經，耶穌愛你耶穌疼你，
耶穌能造一個全新的你。

視聽——[全新的你~churchinmarlboro](#)

讀經	第 37 章	第 38 章	第 39 章
主題	枯骨復活的異象	歌革的侵犯	歌革遭受神的審判
鑰句	你們就要活了	我與你為敵	我要使雅各被擄的人歸回

鑰節：【結三十七 4~6】「他又對我說：『你向這些骸骨發預言說：『枯乾的骸骨啊，要聽耶和華的話。』』主耶和華對這些骸骨如此說：『我必使氣息進入你們裡面，你們就要活了。我必給你們加上筋，使你們長肉，又將皮遮蔽你們，使氣息進入你們裡面，你們就要活了。你們便知道我是耶和華。』』」

默想：本章記載先知以西結論枯骨復活的異象和兩根木杖為喻。全章分為二段：

(一) 枯骨復活異象(1~14 節)——氣息進入骸骨，便活了，並且站起來，成為極大的軍隊。

(二) 兩根木杖為喻(15~28 節)——兩根木杖接連為一根，使以色列不再分為二國；並且要立永約。

本章值得注意的就是，關乎將來以色列國的復興的預言。在異象中，以西結向枯乾的骸骨發預言，見骸骨復活，從墳墓中出來，進入以色列地。這些骸骨是指以色列全家，墳墓乃是他們所住的列國，以示他們在沮喪絕望中仍得復興。因為神將生命之氣吹入他們裏面，使他們成為強大的軍隊，為神而且靠神爭戰。接著，以西結傳講兩根木杖連接為一的預兆，藉此預表兩個長久分裂的北國(以法蓮)和南國(猶大)，將在神的手中復合為一。最後，以西結重述大牧人的應許：(1) 永住在列祖所住之地；(2) 永遠在大衛王的治理下；(3) 永享神的平安之約；(4) 永享與神同在的福分。今日鑰節指出耶和華把以西結帶到充滿骸骨的平原，吩咐他向骸骨說預言，使遍地的枯骨復活，而他們起來要成為極大的軍隊。這整個神復活骸骨的行動，表明以色列國將復興，回轉歸向神，其目的乃是叫人知道祂是耶和華。這段信息也深切地提醒我們，不論教會看上去像陷入一堆枯骨的境地，但不要放棄禱告和傳講神的話語，因神復活的大能，必能使教會重新恢復生機。

親愛的，以西結憑信向枯骨說話的異象，是否讓你明白神復活的大能是沒有限量的。所以你不要因教會的死沉，而失望、灰心、倒退，而更要在禱告中，求主向教會吹生命之氣，賜下復興的靈。

鑰節：【結三十八 23】「我必顯為大，顯為聖，在多國人的眼前顯現，他們就知道我是耶和華。」

默想：本章記載先知以西結預言歌革之災。全章以西結曾二次受命說話(2、14 節)，可分為二段：

(一) 攻擊以色列(113 節)——歌革盟軍大舉侵犯，聚集軍隊要奪貨為掠物。

(二) 神懲罰歌革(14~23 節)——神的怒氣從鼻孔裡發出，地有大震動，人都要自相殘。

本章值得注意的就是，關乎歌革的預言，而這段預言是以西結書中最難解的部分。本章提起的地名瑪各和北方歌革王子所統治的幾個地方，今無法確定其現在的地理位置。三十七章提及以色列國的復興。本章描述為首的歌革和北部的聯盟來攻擊以色列國。首先，他說明歌革攻打以色列的原因，是出於嫉妒和貪婪，他們以掠奪以色列的金銀、貨財為目標。接著，他預言神的干預，神興起各種天災，或使他們自相殘殺，藉審判了歌革，使祂顯為大，顯為聖。關於以西結書三十八章的情景和啟示錄二十章有相同的地方。啟示錄中的歌革和瑪各代表一切反對神的惡勢力，包括用武力攻打神子民的聯合力量。在千禧年後，他們受撒但的迷惑，聚集反對神和祂的選民，結果神從天上降下火燒滅了他們(啟二十 7~9)。今日鑰節指出神復興以色列之前，必先擊潰祂和以色列的仇敵。歌革可說是聚集列國所有邪惡特徵於一身之神仇敵的預表。但神以大能使歌革將全軍覆沒，而叫人知道祂是耶和華。因此，不論反對的勢力有多大，我們最終會戰勝仇敵，因為我們有一位得勝的主(羅八 38~39)。

親愛的，無論世局如何變換，神是掌管歷史的主。你只需要忍耐等候祂「顯為大、顯為聖」的日子臨到。因主必快來！

鑰節：【結三十九 25】「主耶和華如此說：『我要使雅各被擄的人歸回，要憐憫以色列全家，又為我的聖名發熱心。』』」

默想：本章記載先知以西結論歌革遭受神的審判和以色列的復興。全章分為二段：

(一) 宣告歌革受審判信息(1~20 節)——歌革並同著列國人全軍覆沒；器械直燒七年，必用七個月葬埋他們。

(二) 以色列復興的應許(21~29 節)——要使被擄的人歸回，神的靈將澆灌以色列家。

本章值得注意的就是，耶和華重新吩咐先知向歌革發預言和重述有關以色列復興的應許。前一章聚焦在歌革的毀滅，本章則從歌革的毀滅轉到雅各家的復原。首先，以西結敘述歌革受審判的慘狀，他們的武器全部燒毀，人員喪亡慘重，橫屍遍野。接著，他提到歌革的最後結局，他們被殺死之後，供鳥獸來啃食。然後，他應許以色列人不僅得以從被擄之地歸回以色列，神的靈將更多澆灌在他們身上。今日鑰節指出神對雅各家的眷顧，使他們歸回，並且也要為祂自己的名發熱心。這是一個激動人心的信息。神藉著管教和恩慈的行動，使祂的百姓重新建立與祂的關係；恢復他們聖民的身分，而來見證神如何眷顧他們。

親愛的，神的子民雖因罪而遭受各種的禍患，卻基於耶和華的信實和憐憫，終得以歸回而復興。無論你遠離神有多遠，祂仍喚召你歸回，恢復和你的親密關係。

禱告：主阿！求祢向教會吹生命之氣，賜下復興的靈。

詩歌：【枯乾的骸骨阿】（《聖徒詩歌》653 首）

枯乾的骸骨阿，要聽主的話：

我必使氣息進入你們裏面，你們就要活了，就要活了。

視聽——[枯乾的骸骨阿~讚美詩網](#)

讀經	第40章	第41章
主題	聖殿外院和內院的量度	內殿的構造
鑰句	凡你所見的，你都要告訴以色列家	他帶我到殿那裡量

鑰節：【結四十四】「那人對我說：『人子啊，凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳聽，並要放在心上。我帶你到這裡來，特為要指示你，凡你所見的，你都要告訴以色列家。』」

默想：第三十九和四十章是預言神子民的復興；第四十章至四十八章開始敘述聖殿、聖城和祭司的職事都要被恢復到神的榮耀中。本章集中在先知以西結描繪聖殿的外院和內院。全章分為三段：

- (一) 新聖殿的異象(1~4節)——先知被提至高山上，凡眼看耳聽的，都要告訴以色列家。
- (二) 外院架構尺度(5~27節)——殿四圍有牆，東門，外院，北門，南門。
- (三) 內院架構設備(28~46節)——內院南門，東門北門，祭司的屋子，獻祭在內院，東門和北門，殿前廊子。

本章值得注意的就是，以西結在異象中看見聖殿的藍圖及尺度。在量聖殿的過程中，以西結受命首先量東門，然後進內院，轉去量北門，再量南門。接著，他從南門的內院，出到東門的內院，又轉向北門的內院，再進獻祭的內院和祭司的屋子。最後，他量內院的廊子。請注意的是：(1) 這個手拿量度竿的人是誰？有什麼意義呢？(2) 神為何要詳細量出這些大小物件的尺寸？用意何在呢？以西結在這異象裡所看見聖殿的圖畫，是象徵性的，而且還是完全屬天、屬靈的。有關這段異象的屬靈意義，可參考史百克《神持久永續之目的——以西結的異象》。今日鑰節指出以西結被提到高山上，看見神的異象。在異象中，有一手拿量度之竿的人帶領他觀看了有關聖殿的藍圖，並且吩咐他要「**用眼看，用耳聽，並要放在心上**」，好去告訴以色列家。對於們蒙召的人來說，最重要的是要認識神的旨意，就是建造祂的教會。因此，為了這個榮耀的異象，我們當認真的回應神的呼召，而在教會中盡職分來事奉祂，為要完成祂要我們所作的建造工作。

親愛的，作為一個神的見證人，你需要看、需要聽、需要將神的異象放在心上。因為你要先認識祂——祂的性情，祂的心意，祂的意念，祂的心腸，祂的目的，祂的旨意，祂的策劃，祂的計畫，祂的運行，才能傳揚祂。

【背景】在猶大人被擄七十年之後，所羅巴伯于西元前520~515年重新建造的聖殿，並沒有照著以西結所看見的模樣來建造(該二3；亞四10)。

鑰節：【結四十一1】「他帶我到殿那裡量牆柱，這面厚六肘，那面厚六肘，寬窄與會幕相同。」

默想：本章記載聖殿本身的架構及設備。全章分為三段：

- (一) 聖殿的面積(1~4節)——他帶我到殿那裡量。
- (二) 旁屋的構造(5~15節)——圍著殿有旁屋，越高越寬。
- (三) 聖殿的內部(16~26節)——長寬均一百肘，牆上雕刻基路伯和棕樹，木製祭壇。

本章值得注意的就是，以西結被使者引導觀看聖殿的樣式和尺度面積。以西結既已穿過內院的走廊(四十章)，又被引進「聖所」和「至聖所」，後又出來量內殿的旁屋。旁屋有三層，各層都有三十間倉房。接著，以西結看見聖殿內美奐美侖的牆，從上到下，由內至外，都鑲著木板，並有美麗的基路伯和棕樹雕刻；聖所和至聖所的門，各有兩扇，也都是雕著基路伯和棕樹。四十章詳細的描述聖殿三個向東，向南與向北的門。聖殿的「至聖所」是在內院的西邊，只可以由內院進入，後面既無通路，又沒有進門的口。今日鑰節指出這聖殿的牆柱大小相同，門寬十二肘，與摩西會幕的寬度相同(出二十六16, 22, 25)，其最聖潔的地方是殿中最裡面的「至聖所」(4節)。這使我們想起聖殿的樣式，顯然好似摩西在山上所得著神指示的會幕的樣式。而就聖殿建築的樣式和尺度，顯示一切都有神的目的；無疑提醒我們的生活是基於順從祂的吩咐，來過神心意的生活。

親愛的，神殿每一物件的尺寸都是照著神的指示。你人生的每一個計畫是否都是照著神的心意實現呢？

禱告：主阿！願我們以祢的心為心，幫助我們在事奉中專注祢要建造祢教會的異象，叫我們更多的「用眼看，用耳聽，並要放在心上」。

詩歌：【建造當趁今日】（《補充本》603 首第 4 節）

主，為著你教會，叫我們廢寢忘食，

為建造獻一切— 專心豫備你居所！

陰間的門不能勝過已建成的教會。

時候不多，建造我們，讓你能早歸回。

視聽——[建造當趁今日~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第42章	第43章	第44章
主題	祭司所用的聖屋	神的榮耀重回聖殿	恢復聖殿中的服事
鑰句	親近耶和華的祭司	耶和華的榮光充滿了殿	祭司必有產業；我是他們的產業

鑰節：【結四十二13】「他對我說：『順著空地的南屋北屋都是聖屋，親近耶和華的祭司當在那裡吃至聖的物，也當在那裡放至聖的物，就是素祭、贖罪祭和贖愆祭，因此處為聖。』」

默想：本章敘述為祭司預備的聖屋和殿外四圍的量度。全章分為二段：

- (一) 外院的聖屋(1~14節)——很多是一排一排；很大長一百肘，寬五十肘；放至聖物。
- (二) 量度的總結(15~20節)——四面都是五百肘。

本章值得注意的就是，先知以西結現在被引導去觀看一系列的祭司房屋。他是從外院被領到北邊為祭司所用的房屋。這兩座建築物有三方面的用途：(1) 在那裡喫祭物；(2) 作貯藏祭物之處；(3) 作為更衣室。最後，以西結量完了內殿，從東門出來，量殿外的四圍，每面都是五百肘。今日鑰節指出神為祭司預備了特殊的「聖屋」，提供他們吃至聖的物和放置至聖的物之所在。對祭司而言，吃至聖的物既是他們的特權，也是他們當盡的責任。這提醒我們都是神的祭司，可以親近神，而享受基督是我們的素祭、贖罪祭、贖愆祭。

親愛的，你是否親近神，吃至聖之物，使你的事奉有愛與力量呢？

鑰節：【結四十三5】「靈將我舉起帶入內院，不料，耶和華的榮光充滿了殿。」

默想：本章記載神的榮耀回到了聖殿。全章分為三段：

- (一) 神的榮耀充滿聖殿(1~12節)——耶和華的榮光充滿了殿；坐寶座發言；先知受差遣。
- (二) 指示造壇尺度(13~17節)——三層重疊，上窄下寬(寶塔式)，共有四層(加上底座)。
- (三) 祭壇使用律例(18~27節)——獻祭潔淨，為期七日，分別為聖。

本章值得注意的就是，以西結看見的神的榮耀重回聖殿和敘述祭壇使用的律例。十九年前，以西結看到神的榮耀經由東門離開被玷污的聖殿，但是在本章以西結所看見的異象是全書的高峰：神的榮耀光經由東門再度返回，並充滿聖殿。然後，神從至聖所向以西結說話；接著，以西結受差遣，指示百姓重建聖殿的法則。最後，以西結描述祭壇的尺寸和獻祭的細則。今日鑰節指出聖殿有神的榮光充滿，祂的同在也必照耀在其中，這意味著先前悖逆的以色列人如今可以剛強壯膽地進到神面前。

親愛的，你心靈的深處是否讓神的榮耀充滿呢？你的事奉是否有祂榮耀的反照呢？「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裏頭嗎？……因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」(林前三16~17)

鑰節：【結四十四28】「祭司必有產業；我是他們的產業。不可在以色列中給他們基業，我是他們的基業。」

默想：本章記載關閉東門和聖殿中事奉的恢復。全章分為三段：

- (一) 進入聖殿規則(1~9節)——關閉東門，未受割禮不可入聖地。
- (二) 利未人事奉職責(6~16節)——看守殿宇，辦理其中的一切事，並作其內一切當作之工。
- (三) 有關祭司條規(17~31節)——事奉的細則，祭司必有產業。

本章值得注意的就是，以西結記述利未人與祭司服事的恢復。本章1~3節是四十三章1~5節異象的延續。以西結先描寫耶和華的榮耀已經通過東門，歸回聖殿，現在神要把東門一直關閉，因耶和華已經由其中進入，並且這也表明神榮耀的同在將不再離開聖殿。接著，他清楚說明有關聖殿中的服事：(1) 禁止外邦人出入聖殿；(2) 利未人看守聖殿和其他事務的服事；(3) 撒督子孫作祭司的事奉細則和他們的產業。今日鑰節指出祭司沒有自己的地業，但神要作他們的產業，而表明神將親自負責他們生活中一切的需要。大衛在詩篇十六篇也說過同樣的話：「耶和華是我的產業」。這也是對我們的鼓勵，神是我們的產業，是我們的一切。願我們也能由衷地唱出來：「我神、我愛、我的永分，你永是我一切；你外在天我何人，在地有你無缺。」——以撒華滋

親愛的，你若親近祂，事奉祂，並且侍立在祂面前(15節)，就必定享受祂是你的產業，是你的一切！

禱告：主阿！吸引我們更親近祢，教導我們靠著祢你恩典，專一事奉祢。

詩歌：【吸引我近，更近，親愛主】（《聖徒詩歌》566 首第 2 節）

靠著你恩典，求你分別我，從此專一事奉你；

讓我靈望你，有堅定把握，我志消失你旨裡。

（副）吸引我近，更近，親愛主，直至你流血身邊；

吸引我近，更近，更近，親愛主，直至你同在中間。。

視聽——吸引我近，更近，親愛主~[ChurchInMarlboro](#)

讀經	第 45 章	第 46 章
主題	恢復聖殿的潔淨與敬拜	王權被恢復
鑰句	為以色列家贖罪	民進入，王也要在民中進入

鑰節：【結四十五 17~】「王的本分，是在節期、月朔、安息日，就是以色列家一切的節期，奉上燔祭、素祭、奠祭。他要預備贖罪祭、素祭、燔祭和平安祭，為以色列家贖罪。」

默想：本章記載歸耶和華為聖的供地，君王的職責和節期的條例。全章分為三段：

(一)聖所之地(1~6 節)——要獻給耶和華為聖供地，長二萬五千肘，寬一萬肘。

(二)王的責任(7~17 節)——要除掉強暴，施行公平和公義，當獻供物。

(三)節期條例(18~25 節)——潔淨聖殿，為殿贖罪，守逾越節。

本章值得注意的就是，以西結論聖所之地與聖殿敬拜的恢復。以西結先論劃出聖地歸給神，接著，他敘述祭司之地、利未人之地、屬城之地及歸王之地。這地是以色列民的生活中心。然後，他勸導王盡本分，他們的責任是除掉強暴和搶奪的事，施行公平和公義，制定度量衡的標準，和預備當獻的供物。利未記一至七章中對這些奉獻的祭都有詳細的記述。最後，他提到有關節期的時間及應作的安排，依時間先是正月初一日潔淨聖殿的贖罪節，然後是本月初七日(照七十士譯本，這是第七個月朔一日)為殿贖罪，再其次是正月十四日的逾越節，之後是七月十五日的住棚節。因此，神對以色列王的要求，不僅在政治上必須以公平和公義為準則，也要在敬拜上預備獻祭時所需的供物，而正確地引導百姓事奉神。今日鑰節指出王的獻祭條例格外強調獻贖罪祭，乃是要求我們必須先與神有正確的關係，然後才能敬拜祂。

親愛的，一切的節日是以贖罪節為先。認罪而得赦免，並經歷主寶血裡得潔淨，是進到神面前的必須。

鑰節：【結四十六 9~10】「在各節期，國內居民朝見耶和華的時候，從北門進入敬拜的，必由南門而出；從南門進入的，必由北門而出。不可從所入的門而出，必要直往前行，由對門而出。民進入，王也要在民中進入；民出去，王也要一同出去。」

默想：本章記載君王祭司和敬拜條例。全章分為三段：

(一)君王獻祭條例(1~15 節)——安息日，月朔，節期及聖會的日子，和每晨獻祭。

(二)君王分業條例(16~18 節)——賜兒產業就屬兒；賜臣僕產業，自由之年仍歸還。

(三)聖殿中的廚房(19~24 節)——祭司煮贖愆祭、贖罪祭，烤素祭之地。

本章值得注意的就是，以西結論君王職事的恢復。以西結繼續描寫王獻祭的條例，包括每週(安息日)，每月(月朔)和每日的獻祭，以及節期及聖會日子的條例。接著，他論王產業的繼承的條例。最後，他談到有關祭司的事例：(1)烹煮祭牲必須在耶和華所指定的聖別場所進行；(2)不可將任何祭物帶到外院，恐怕它們會使百姓成聖，使祭司在職分上與百姓的聖別區隔失去界線。今日鑰節指出為了保持秩序，君王和眾民在各節期來朝見耶和華時，必須按一個方向進行——他們一起由北門進入，南門出去；或朝相反方向進出聖殿獻祭。這裏我們看到教會的事奉、敬拜，應是所有聖徒都要一同參與。此外，這種有秩序的朝見神，使我們想起在教會中，「凡事都要規規矩矩地按著次序行。」(林前十四 40)因此，我們在聚會中應有秩序卻不失自由，當敬畏而不可隨便(林前十四 33)。

親愛的，在教會中的每一個聚會如同過節，你都可以和眾聖徒一同來事奉、一同來敬拜。

禱告：主阿！我們能和眾聖徒一切讚美祢，一同高舉祢的名，一同彰顯祢的榮耀，這是最樂的事！

詩歌：【敬拜主】(《新歌頌揚》179 首)

敬拜主，敬拜全能的主，榮耀能力，一切讚美都歸於祂！

敬拜主，敬拜權柄的主，從祂寶座能力流出，流到萬民！

來高舉，一同高舉，主耶穌聖名！

來彰顯，一同彰顯，耶穌榮耀王！

敬拜主，敬拜尊貴的主，祂曾捨命，今得榮耀，萬王之王！
視聽——[敬拜主~YouTube](#)

讀經	第 47 章	第 48 章
主題	生命的水流	聖城的恢復
鑰句	百物都必生活	這城的名字必稱為耶和華的所在

鑰節：【結四十七 9】「這河水所到之處，凡滋生的動物都必生活，並且因這流來的水必有極多的魚，海水也變甜了。這河水所到之處，百物都必生活。」

默想：本章記載活水江河的異象和以色列地的境界。全章分為二段：

(一)生命的江河(1~15節)——水從殿中流出，成為不可趟的河；這河水所到之處，百物都必生活。

(二)以色列地界(12~23節)——按以色列十二支派分地為業，彼此均分；容許外人分地。

本章值得注意的就是，以西結描述了從聖殿流出來的河水和以色列百姓歸回故土後的分地。以西結詳述到生命的水流。這水流由聖殿的東門流出，水往東愈流愈深，先到踝子骨，次到膝，再到腰，最後成為只可汛、不可渡過的河。這水流過約旦河谷的亞拉巴，直到死海，使死海的水由鹹變「甜」（原文作「得醫治」）。這河水滋養百物，所到之處，百物都必活。因此兩岸的樹木都生長結實，每月結新果供人食用，葉子還可治病。接著，他提到以色列各支派要「拈鬮」分地，甚至寄居的外人也可以分地為業。這的四界乃是如此：北從推羅以北的地中海延展到大馬色附近；東由約但河與死海形成；南從死海以下直到埃及小河（就是現在的阿裡斯河）；西就是地中海。今日鑰節指出這生命河水所到之處滋生百物。這條河充滿屬靈的意義，表明從神而來的豐盛生命，和從神的寶座流出來的祝福和救恩。這條河與伊甸園中的河(創二 10)有關，和啟示錄中從神和羔羊的寶座流出來的那條河(啟二十二 1~2)是一致的和應驗的。

親愛的，不管你的生命是多麼沒有活力，祂豐盛的生命能改變你，不管你的生活是多麼腐敗，祂更新的生命能醫治你，只要你肯到主這裏來「喝」生命的活水(約七 37~38)。

鑰節：【結四十八 35】「城四圍共一萬八千肘。從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在。」

默想：本章記載十二支派的分地和聖城的恢復。全章分為四段：

(一)聖地以北分地(1~7節)——從北部的境界開始，七個支派分地得業。

(二)聖地中的聖地(8~29節)——聖供地歸祭司，包括聖所；以北歸利未人；以南為造城蓋房用；餘地歸王。

(三)聖地以南分地(23~29節)——聖地以南，五個支派分地得業。

(四)新耶路撒冷城(30~35節)——共有十二個門；這城的名字，必稱為耶和華的所在。

本章值得注意的就是，以西結描述應許之地和神之城。以西結首先說明以色列十二支派的分地，聖地的北邊分給七個支派，聖地的中央是聖殿和祭司之地，中區的北邊是利未人之地，而聖地的南邊是分給另五個支派。接著，他提到聖城的四圍，城門和城的新名字。在每一邊牆上，都安設三個門，共有十二個門，每一個門代表以色列的每一個支派。從此以後，這城有一個新的名字，稱為耶和華的所在(「耶和華沙瑪」，Jehovah~Shammah)。「耶和華沙瑪」希伯來原文之發音—耶路撒冷。在本書結束時，先知以西結預言神一切恢復的工作目的，乃是神與人同在，至終要叫萬有成為祂的所在。所以，啟示錄所記載的，也是以神的同在為歸結，那就是「看哪，神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」(啟二十一 3~4) 哦，這是何等的應許！史百克說的好，「時候要到，當祂在聖徒中得著完全榮耀的時候，那個豐滿『主在這裏』，就要來到！願我們禱告思想：求主將這些事進深實在各處我們基督徒中間！」

親愛的，人生的道路是崎嶇波折，但無論你身陷任何險境，或遭遇多大困難，神是「耶和華沙瑪」的神，你可以來就近祂，享受祂的同在，安息在祂的裏面，祂也必幫助你，拯救你。

禱告：主阿！祢是生命水的河，凡祢所流過之處，死亡就被吞滅，百物都要活。

詩歌：【唱一首天上的歌】（《迦南詩選精選》574首）

生命的河，喜樂的河，緩緩流進我的心窩。

生命的河，喜樂的河，緩緩流進我的心窩。

我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。

頭上的烏雲，心裡的憂傷，全都灑落。

視聽——[唱一首天上的歌~ChurchInMarlboro](#)

「讀完《以西結書》，讓我們明白神藉著「審判」和「恢復」的工作，其目的乃是叫人悔改歸向祂；因祂必醫治和復興他們。本書我們看見耶利米勇敢與忠心地傳遞神的信息。這對於我們在教會中的服事有什麼啟示呢？」

【《但以理書》默想】——神是掌權者，也是審判者

【主要內容】——藉著世界諸國之興衰及猶太選民之遭遇指出神是至高的掌權者，也是審判者，祂必在地上建立彌賽亞永恆的國度。

【主要事實】——但以理和他朋友的六個故事(一至六章)，以及但以理所看到的四個異象(七至十二章)。

【主要作者】——但以理。

【本書重要性】

(一) 《但以理書》的內容包括其中的啟示和異象，乃與世界歷史有關。聖經學者將本書歸類為啟示文學(舊約聖經中只此一卷)。故此書被喻為解釋末世預言的一把鑰匙，幫助我們明白神對末世的安排。不像其他先知書的預言多半是關於以色列的，本書的預言多半與外邦有關，故但以理則被稱為「外邦人日期的先知」。雖然其他先知書也有外邦預言，但其範圍往往限於某一時期，並沒有像本書那樣廣大，說到關於世上四大帝國和將要興起的國家，所涵括的時間從巴比倫第一次侵略猶大起，一直到基督第二次再來建立國度，內容題及外邦人及以色列國度的興替。因此，任何人若想明白人類歷史的發展，主降生之前各強國的興衰交替，以及世界末日和萬物的結局，就必須讀本書。

(二) 聖經的啟示是漸進的，讀本書使我們認識神是一位怎樣的神：

(1) 神的主權——祂主宰著世界的歷史，掌管人類的命運及主導列國的興衰，都由神命定；而最後，祂建立永恆的國度。但以理書是一卷預言書，若能與歷史作一比較，必能驚訝於聖經的真實性，和預言的準確性，而本書詳細和準確說明了國家的興起和衰落，誰將是主要參與者(居魯士，亞歷山大大帝等)，以及這些參與者的國家將何去何從。你是否將你的未來交給這位掌管萬物的神呢？

(2) 神是審判者——正如但以理這名的原文字義，「我的神是審判者」，祂在人類中間施行審判。是祂審判猶大的背叛，是祂審判尼布甲尼撒王的驕傲(四章)，是祂審判伯沙撒王的褻瀆(參五章)，是祂在將來要審判萬國、萬民、以及撒但和牠的使者。

(3) 神的屬性——祂是無所不在、無所不知、並無所不能的。在一切的情況中，你是否能見證，祂與你同在呢？

(4) 神的信實、可靠——祂保守、看顧祂的子民。在人生的磨難中，你是否能見證，祂仍是可信賴的呢？

(5) 基督的預表——包括基督的受死(但九 26)、再來(但二 35, 44)和得著權柄和國度(但七 13, 14)等。因此，任何人若想理解神在每個時代計劃裏所安排，以及祂也安排一切人的地位和任務，又保守祂所使用的忠僕平安度過患難和攻擊，就必須讀本書。

(三) 聖經是一面鏡子，讀本書讓我們看到其中人物的生活和他們的結局。但以理一生美好的見證，鼓勵我們過得勝的生活：

(1) 在面臨考驗的時候，但以理和他的三位同伴因著忠心和信心，分別為聖，而不向世界的誘惑和壓力屈服。他們沒有因著巴比倫王宮的繁華和誘惑，在信仰和對神的信靠上作出妥協。他們立志不願被玷污，而勇敢地拒絕皇宮裡的美酒和美食。面對那些功名利祿、榮華富貴的事物，你是否會對它們說「不」呢？

(2) 在面對危機時候，他們和屬靈同伴一同禱告。因著為尼布甲尼撒王解夢，但以理所作的第一件事，就是招聚他的三個同伴，一起同心禱告。當你處於困境時，你是否會尋求屬靈同伴的幫助呢？

(3) 在面對死亡威脅的時候，他們信心的堅定毫不妥協，甚至願付上生命的代價。他的三位同伴拒絕敬拜王的偶像；而但以理也冒著被發現和處死的危險，堅持向神禱告。他們甘願接受神的安排，雖至於死，也不愛惜自己的生命。在壓力下，願神賜我們同樣的勇氣，使我們能忠心的堅守信仰。

(4) 在面臨「工作磨人」的現實和「位高權重」的迷霧中，但以理仍將與神的關係放在首位。但以理是帶職事奉者的最佳榜樣。他從俘虜變為首相，仍每天三次向神禱告，向神支取力量。在但以理書中，四次提到他的禱告(但二 17~19；六 10、11，二 20~23，九 3~19)。但以理「大蒙眷愛」(但十 19)的一生基石是建立在禱告上。在工作忙碌的生活中，你是否不忘記來到主面前禱告呢？

因此，任何人若想過得勝、聖潔、敬虔的生活，而不被世界的環境、壓力所改變，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	但以理與友人的見證	但以理解夢
鑰句	但以理卻立志	要他們祈求天上的神施憐憫，將這奧秘的事指明

鑰節：【但一8】「但以理卻立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己，所以求太監長容他不玷污自己。」

默想：本章記載但以理和他的三個朋友在一個轉變的世代中，勇敢地選擇忠心為神作分別為聖的見證。全章分為三段：

- (一) 但以理和三友的不利的環境 (1~7 節)。
- (二) 但以理和三友的決志和見證 (8~16 節)。
- (三) 但以理和三友蒙神和王的恩 (17~21 節)。

本章講述猶大人被擄至巴比倫後，而但以理與其三友則被選入宮受訓，預備為要服事巴比倫王尼布甲尼撒。他們要接受三年巴比倫文化的訓練，首先是學習迦勒底的言語，其次是接受王所賜的御用飲食和酒，甚至他們的名字也被改，使他們忘記其所敬拜的耶和華神，而完全變為巴比倫人，好為王所使用。他們雖身處異鄉，充滿了試探，卻沒有忘記神。他們雖被改名，卻無法改變他們的信仰和對神堅定的信心。他們潔身自愛，立志不因王的膳食與所飲的酒而玷污自己，而情願選擇素菜白水。神是信實的，他們蒙神的看顧與保守，他們的身體比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。神還賜給他們智慧，勝過巴比倫通國的術士和用法術的，於是他們獲得厚待，在尼布甲尼撒王面前工作。但以理甚至在巴比倫王朝滅亡後，持續工作到了古列王年間。

本章值得注意的就是，這些忠貞青年人如何在信仰挑戰的危機中，「立志」(直譯是「放在心上」，賽四十七7，五十七1、11；瑪二2)，向神過著分別為聖的生活。他們向人見證了他們所事奉的神，是怎樣掌管了他們生命中的一切和在面對危機時候，神是如何保守了他們。在今天基督徒所處的「無神的社會」，所面對的最嚴峻考驗，豈不正是被世俗同化嗎？但以理和他的三友智慧地選擇他們的戰場，既能適應陌生的環境又不背離神的旨意。有些事是他們不能改變的(如，教育、改換名字等等)。然而，在每一個關鍵的時刻，但以理「立志」在信仰上毫不妥協。我們是否也願意為基督徒的身份作出同樣的「抉擇」呢？當我們面對一個要讓你在信仰上妥協的時候，我們是否「決定」不隨波逐流，而總會堅定地說「不」呢？

親愛的，巴比倫王雖改變但以理和三友人的生活、環境、名字，卻無法改變他們對神信仰和信靠的「立志」。但以理是轉移時代的得勝者，他生活在一個動盪不定的時代，一生歷經四代君王，二個王朝。但當他面對生活中種種的試煉與死亡的威脅之時，他不哀嘆、不抱怨，反而忠心至死的事奉神；並且他持續了七十年，信心堅定地活在神面前，並且勇敢地向人見證神的大能和榮耀。你是否也能一直保持敬虔的生活，繼續忠心地事奉主呢？

【背景】

- (一) 「古列王元年」：西元前 539 年，那一年巴比倫王朝滅亡，波斯古列王准許以色列人由巴比倫回國，結束整個被擄時期。自尼布甲尼撒王時的被擄，持續一直到大利烏王的元年，在這一段七十年的時間，但以理成為神手中的器皿，向著世界見證神就是全地的審判者。
- (二) 但以理與三友入王宮後，其希伯來文的原名，皆被改為迦勒底文的名字。這四個青年希伯來原文的兩個名字中有 EL(跟神有關)，兩個名字中有 Y(跟耶和華有關)，都被改用與巴比倫神有關的迦勒底文的名字有關：
 - (1) 但以理 Daniel 的名字是「神是我的審判者」，改名為伯提沙撒 Belteshazzar，意「巴比倫之軍，此神有時譯為彼勒」。
 - (2) 哈拿尼雅 Hananiah，意思是「耶和華之恩賜」，改名為沙得拉 Shadrach，意思是「王之朋友，或日神所光照的」。
 - (3) 米沙利 Mishael，意思是「神惟至尊，不能和祂比較，或誰能像神」，改名為米煞 Meshach，意思是「當拜巴比倫人的煞神，或誰能像女神沙克」。

(4) 亞撒利雅 Azariah，意思是「耶和華所扶助的」，改名為亞伯尼哥 Abed~Nego，意思是「神為星宿之軍」。

鑰節：【但二 18~19】「要他們祈求天上的神施憐憫，將這奧秘的事指明，免得但以理和他的同伴，與巴比倫其餘的哲士一同滅亡。這奧秘的事，就在夜間異象中，給但以理顯明；但以理便稱頌天上的神。」

默想：本章記載但以理靠著神解打碎大像的夢。全章分為四段：

- (一) 尼布甲尼撒王為夢所困 (1~3 節)。
- (二) 哲士不能解釋夢的意義 (4~13 節)。
- (三) 但以理靠著神為王解夢 (14~45 節)。
- (四) 王的反應和但以理提升 (46~49 節)。

我們看見尼布甲尼撒王作了一個連他自己都忘了的夢，而全國的哲士沒有人能替他講解那夢。王下令要滅絕所有的哲士，包括但以理和他的同伴。但以理聽到這消息，勇敢地應允為王解釋夢。於是他和他的三個同伴朋友一同禱告。神透過異象，使他得到指示後，他謙卑地向神感謝。但以理見到尼布甲尼撒王，陳明只有一位在天上的神能顯明奧秘的事，並且神要透過但以理讓王知道將來的事。但以理說出王的夢是一座金頭、銀胸、銅腰、鐵腿、半鐵半泥腳的大像，被一塊石頭打碎。夢的意思就是歷史的更替有如這像，從頭到腳依金、銀、銅、鐵、泥的質素，每況愈下。最後非人手所鑿的石頭，擊毀前面那幾個帝國，將由神所立的國代替。尼布甲尼撒王聽完夢的講解，向但以理下拜，也把榮耀歸給神，並派他管但巴比倫全省與巴比倫的一切哲士。

本章值得注意的就是，但以理面對一生中的關鍵時刻，他第一想到他同生死共患難的三個同伴；當他得到王的賞賜時，他仍記念與他一同禱告的同伴。他們一起同心禱告，尋求神的智慧和憐憫，一同面對生命的危機(二 18)，並一同承擔掌管巴比倫的事務(二 49)。清心愛主的屬靈同伴是神賜給基督徒，在天路歷程中最好的禮物。在信仰的道路上，我們有沒有找到屬靈的同伴呢？當我們處於困境時，是否也會想到要和屬靈同伴一同禱告呢？

此外，但以理和他的同伴禱告後，得到神的指示，不但道出尼布甲尼撒王的異夢本身，更解明這夢乃是指將來要臨到的事，因而使尼布甲尼撒王俯伏稱頌。此夢是全書的樞紐，預告了歷史上各大帝國的演變，其主要目的是：(1)揭示神是掌管天地，而邦國興衰莫不在祂所預定的計劃中(二 37~38)；(2)使人承認祂是萬神之神、萬王之主，又是顯明奧秘事的神(二 47)。

親愛的，神藉此異夢讓世人知道神掌管一切，祂是歷史的主。本章講到「將來」的事，若能與歷史作一比較，必能驚訝於聖經的真實性，和預言的準確性。你是否能從世界歷史中，看見神真實是主宰列國的興衰呢？你是否從你個人的歷史中，讓人知道神在你裡面掌權呢？在但以理書，神被稱作「天上的神」(但二 18~19)和「但以理的神」(但六 26)，然而神是否也是你的神呢？

【背景】本章是全書的樞紐，是關於外邦的預言的基礎，預言了繼巴比倫帝國興起的三個帝國，最終外邦的國亦將被神的國所取代。尼布甲尼撒的夢包括這幾件事：因著以色列的背叛，神暫時撇棄他們，而把地上的政權和統治托付給外邦。金頭是指第一個大帝國的巴比倫(主前 626~539 年)，接下去銀胸和銀臂是指瑪代波斯(主前 530~330 年)、銅腹是指希臘(主前 330~63 年)、鐵腿是指羅馬(主前 63 年~主後 1476 年)，以後就是半鐵半泥的腳和腳指頭所代表的十個國家必在末期興起。非人手鑿出來之石頭是指基督之國度與審判。繼巴比倫帝國興起的三個帝國早已過去了，何以十個國及大石頭還未出現？原來在兩鐵腿所代表的東西羅馬和將來要興起的十國之間，還隔著一段很長的教會時期。在夢的解釋中，先知所以沒有題及，因為教會是一個奧秘，當時還未啟示出來(弗三 5)。

禱告：親愛的主阿，我們天天坦然無懼地來到祢的面前，支取每天需用的能力和恩典，幫助我們面臨試探時，能有不移的信心，站立得穩。奉主耶穌基督聖名，阿們！

詩歌：【當人棄絕地的賄賂，前來為神而活】(《詩歌》355 首第 1 節)

當人棄絕地的賄賂，前來為神而活，
他所得的無限富有，口舌難以述說。
因為萬有全是他的，生、死、或是事、物；

基督是他生命、呼吸，也是他的住處。

視聽——當人棄絕地的賄賂，前來為神而活～churchinmarlboro

讀經	第3章	第4章
主題	但以理三友人至死不渝的見證	神管教尼布甲尼撒王
鑰句	即便如此，即或不然	至高者在人的國中掌權

鑰節：【但三 17~18】「即便如此，我們所事奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來，王阿，他也必救我們脫離你的手。即或不然，王阿，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」

默想：本章記載但以理三友不向金像跪拜，遭人告發，身繫火窯中，卻因神保守、看顧，勝過了黑暗權勢和烈火傷害。全章分為三段：

- (一) 金像和信仰的危機 (1~12 節)。
- (二) 殉道者信心的宣告 (13~23 節)。
- (三) 至高神拯救的作為 (24~30 節)。

本章與第二章的關係甚為密。第二章的像是在尼布甲尼撒王的夢境中；但第三章則是他為樹立權威而豎立金像，要人俯伏敬拜金像，違者將被扔進火窖。此事不只是敬拜金像的問題，而也關乎事奉巴比倫人的假神。迦勒底人抓住機會向王指控沙得拉、米煞，和亞伯尼哥，不尊重王，也不理會王的命令；不事奉王的神，也不敬拜金像。因此當王查明這三人拒絕向金像下拜時，仍然給予他們另一機會，並以烈火的窯威脅他們拜金像，而且藐視他們所敬拜的神沒有能力拯救他們。對於王的詢問、威嚇和譏視，他們勇敢地答覆是：首先，他們表明不必用言語為自己辯護；接著，他們宣告深信神必救他們，並且無論神拯救與否，他們也絕不事奉王的神。當尼布甲尼撒聽見他們的回答後，勃然大怒，立刻吩咐人把窯燒熱七倍，又命軍中壯士將他們三人捆起來，扔在烈火的窯中。火窯甚熱，抬他們的人都被火燄燒死。然而，他們三人竟在火中遊行，毫髮無傷；在窯中且另有一人與他們同行。王在驚奇中，趕快呼叫他們從火窯中出來。他們出來後，眾人看到他們膚髮未傷，衣冠完整，毫無焦燎的氣味。這事以後，王不但心存敬畏，且稱頌這位權能的神，更下令全國不可輕蔑以色列的神。

本章值得注意的就是，但以理三友人憑信面對烈火的窯。沙得拉，米煞和亞伯尼歌雖不知神是否拯救與否，但他們有殉道者的靈。他們一面相信「即便如此」，被王扔進烈火的窯中，神也必會拯救他們；另一面覺得「即或不然」（直譯是「如果」和「即或不然」），他們甘願接受神的安排，雖至於死，也不愛惜自己的生命。然而，無論神是否決定在此時插手，對他們並不重要；重要的是，他們選擇對神赤忠忘生死，禍福都不問。他們寧可殉道，也不拜王的金像，事奉王的神。他們三人在 17~18 節中的宣告很像約伯的宣告——「即使祂殺我，我仍然信靠祂」（伯十三 15，新國際版）。神未曾應許我們不經歷生活的試煉和試探，但他應許我們能經受住這些試煉和試探。因為在人生的磨難中，神是信實和可靠的，祂總是與我們同在，並且保守和看顧我們。

親愛的，當但以理那三位朋友被關在火窯裏時，三個人竟變成了四個人，這說出他們經歷了神的同在（神子出現在火中）；神的能力（沒有燒死）；和神的幫助（危機變為轉機）。在每一個為主受苦的日子中，在每一個事奉神的難處中，不要懼怕，祂必與你同在、同行、同苦、同榮。

鑰節：【但四 17】「這是守望者的所發的命，聖者所出的令，好叫世人知道，至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰，或立極卑微的人執掌國權。」

默想：本章記載神管教尼布甲尼撒的驕橫；神的管教乃是讓尼布甲尼撒王知道神的絕對主權和能力，好讓驕傲的尼布甲尼撒，受到管教之後，謙卑地敬拜這位主宰一切的神。全章分為五段：

- (一) 王的詔書 (1~3 節)。
- (二) 王的異夢 (4~18 節)。
- (三) 夢的解釋 (19~27 節)。
- (四) 夢的應驗 (28~33 節)。
- (五) 王的悔改 (34~37 節)。

本章說到尼布甲尼撒王看到神拯救了三個希伯來人的奇蹟後，下詔書頌讚神蹟偉大；神的奇事極盛；神的國度永存；和神的權柄永無窮盡。接著，王做了一個夢，夢見大樹的枝幹被砍掉，然後夢境轉變，那

樹根竟變成跟野獸一起吃草的人；那人的「人心」要變成「獸心」，直至一段的時間（「七期」）。王所做的夢是一個凶兆。他召巴比倫一切哲士到來，都不能明白夢的意思，最後被逼請求但以理解夢。但以理解釋王的夢，表明神要管教王：(1)必被趕出人群；(2)與野地的野獸一起生活；(3)像牛一樣吃草；(4)讓天露滴濕；(5)共經過七期。然後，但以理勇敢地請求王改變其生活態度，施行公義斷絕罪過。可惜的是，王聽完但以理的講解和勸諫，並沒有悔改之意。正如但以理所預言，神願意給王一段「平安」的時間，如果王能夠痛改前非。然而，十二個月過去了，王因功名成就太大，口出狂言，誇耀自己的成就和力量。他的話尚未說完，神的審判馬上臨到，把他的王位收回。而王的厄夢成了事實，他的一舉一動和外表都變得與禽獸無異。王瘋狂的時間為七年，直到他舉目望天(34節)並承認神的主權為止。當神使王的心志恢復時，他以敬畏的態度讚美、敬拜天上的神。這是因他認識到三件重要的事：(1)神的作為都是真實的；(2)神所行皆是公正的；(3)神要使驕傲的人降為卑。

本章值得注意的就是，尼布甲尼撒王夢見一棵樹，樹高頂天而被砍倒於地。此夢的主要目的是：(1)宣告神的絕對主權和大能，而地上一切的權柄都是出於神的，因為「至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰」(17、25、32節)；(2)指出神的管教是祂施恩的渠道。神的管教能使驕傲的人成為謙卑、順服的人；(3)使人認識神的憐憫和慈愛，當人願意悔改，神就立刻施恩。王的第一個大像的夢是正面的(二36~38)，啟示了神對外邦人所預定的計劃；他的第二個大樹的夢卻是負面的(四19)，表明了神管教尼布甲尼撒王個人的計劃。

親愛的，尼布甲尼撒王的病狀，是因他驕傲自大，因此使他失去了人性、聰明、尊嚴和一切；但神仍給他悔改的機會，使他親身體驗神的權能作為，而謙卑地敬畏神，因此神也恢復他所失去的一切。你是否承認神的主權和世人的卑微，而謙卑地接受祂作你生命的主宰呢？

禱告：主阿！求你給我們這樣「即便如此」和「即或不然」的心志，就是我們寶貴心血，也願為祢捨。

詩歌：【眾人湧進主的國度】（《聖徒詩歌》390首第4節）

但那誠實愛主的人，禍福都不問；
就是他們寶貴心血，也願為主捨。
求主給我這樣心志，赤忠忘生死。
求主給我這樣心志，赤忠忘生死。

視聽——[眾人湧進主的國度~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	第5章	第6章	第7章
主題	伯沙撒王因褻瀆神被殺	但以理在獅子坑蒙神拯救	四獸和人子的異象
鑰句	管理你一切行動的神	救了但以理脫離獅子的口	得了權柄、榮耀、國度

鑰節：【但五 22~23】「伯沙撒阿，你是他的兒子，〔或作孫子〕你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人將他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣皇后妃嬪用這器皿飲酒，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。」

默想：本章記載伯沙撒王因褻瀆神，將神聖潔的器皿與偶像的敬拜相聯，導致神刑罰的事蹟。全章分為四段：

- (一) 伯沙撒褻瀆神的筵席 (1~4 節)。
- (二) 神在牆上特寫字警告 (5~6 節)。
- (三) 但以理宣告神的審判 (7~29 節)。
- (四) 大利烏征服了巴比倫 (30~31 節)。

本章所描寫的事，正是發生在巴比倫帝國淪亡的最後一夜。伯沙撒是巴比倫的最後一個王，在位約三年，與其父拿波尼度共同執政。當時巴比倫已被瑪代波斯聯軍圍攻四年，但伯沙撒竟愚昧地大擺筵席，並且放肆到褻瀆聖物，用耶路撒冷聖殿的器皿飲酒，並讚美金銀銅鐵木石所造的神。就在那時，忽然有手指在牆上寫字，王看見寫字的指頭，就嚇得魂不守舍。因全國無人能讀那文字，皇后(可能是母后)建議請但以理來解釋疑惑。於是但以理被召來為王讀壁上的文字，並講解字義。但以理宣告伯沙撒王的罪狀與神的刑罰。但以理先責備伯沙撒王的驕傲自大，用聖殿的器皿喝酒並讚美偶像，卻沒有將榮耀歸與那手中有他氣息，管理他一切行動的神。接著但以理解釋寫在牆上的三個古亞蘭文字：「數算」，「稱重」，「分裂」，表示神已經準備把巴比倫國分裂歸與瑪代人和波斯人。當夜，這個文字的內容就應驗了，波斯古列的軍隊將幼發拉底河改道，利用乾涸的護城河道輕易攻陷巴比倫。伯沙撒被殺，瑪代人大利烏取了迦勒底國，正如但以理所說，耶和華神廢王、立王 (但二 21)，故世上君王的興替都在神的手中。

本章值得注意的就是，牆上神秘文字的內容：(1)表示神掌管一切，包括人的「氣息與行動」(23 節)，而世上君王的興替都在神的手中；(2)宣佈了神的審判，這文字是伯沙撒的墓誌銘，而「落在永生神的手裏是可怕」(來十 31)。對於年老有美好靈性(12 節)的但以理(已八十歲了)，這是一個安慰的信息：神仍重用他，他的一生乃是為著見證神權能的作為。對於年少狂傲的伯沙撒，這是一個審判的信息：神是大而可畏，誰也輕慢不得的。我們是否也能像但以理一樣，不以年紀大或其它理由為藉口，而以信心、忠心和順服的心，一生事奉主呢？

親愛的，伯沙撒的失敗，在於狂傲，拜偶像，褻瀆神；他雖知道尼布甲尼撒一切的遭遇，卻藐視那掌管他氣息行動的神。更可悲的是，他沒有因但以理的斥責而悔改，承認自己的罪。他的結局，正如無知的財主——「無知的人哪，今夜就要你的靈魂」(路十二 20)。你是否從伯沙撒的死亡學到功課，以他的結局作為你生命的警戒呢？你若是被稱在神的天平裏，是否也會顯出同樣的虧缺了神的榮耀呢？

鑰節：【但六 26~27】「現在我降旨曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前，戰兢恐懼，因為祂是永遠長存的活神，祂的國永不敗壞，祂的權柄永存無極。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。」

默想：第六章，本章記載但以理對神至死忠心。他不顧王的禁令而堅持而向神禱告，結果被扔進獅洞，卻因信蒙神拯救的事蹟。全章分為六段：

- (一) 但以理被王重用 (1~4 節)。
- (二) 但以理被設計陷害 (5~9 節)。
- (三) 但以理的禱告生活 (10~11 節)。
- (四) 但以理被扔進獅子坑 (12~18 節)。
- (五) 但以理獲神拯救 (19~23 節)。
- (六) 因信得勝的結局 (24~28 節)。

本章首先敘述大利烏王，把全國分為一百二十個區，每區由一位總督管理，而在總督之上設立三位總長。年紀老邁的但以理（將近九十歲左右）得王的器重，是三位總長之一，負責監管總督的工作。然而但以理政績卓越引起總長和總督的忌妒。但他們卻找不到任何譴責但以理的把柄，所以只好從他的信仰下手，設計陷害他。他們通過行政手段，使王入圈套，設定一條禁令，除了向王祈求以外，禁止向任何人或神求什麼事情，違者將被扔入獅子坑。但以理知道禁令之後，並沒有妥協、退讓，但以理還是繼續「與素常一樣」（10節）：(1)按照常規禱告；(2)開啟窗戶禱告；(3)一日三次禱告；(4)雙膝跪神面前禱告；(5)仍然感謝祈求禱告。這些控告他的人，三次(12、13和15節)催逼王要照禁令而行，以致王沒有轉圜的餘地，結果只好無可奈何地下令，將但以理扔進獅子坑。但大利烏王卻為但以理憂心如焚，徹夜失眠，甚至一大清早就跑去獅子坑查看但以理的安危。但以理被扔入獅子坑中，一夜過去卻毫髮無傷，因為神打發使者，封住獅子的口。但以理脫險之後，王就按照波斯的法律，懲罰陷害但以理的人，將他們丟入獅子坑中，而他們的家人也受牽連。王並下旨要全國尊崇但以理所事奉的神。因為神拯救但以理的事蹟，王清楚地認識有關神五方面的特性：(1)祂是永遠長存的活神；(2)祂的國永不滅亡；(3)祂永掌權；(4)祂是保護和拯救者；(5)祂能行神蹟奇事。

本章值得注意的就是，但以理在獅子坑蒙神拯救的不尋常經歷，使人認識到神的子民雖受逼害，卻因信心和忠心於神，至終得勝。本章與第三章有相似之處：死亡的禁令、在信仰上毫不妥協、奇跡般的拯救和得勝的見證。此外，本章有三處提到「救」字：「祂必救你」（六16）；「祂能救你」（六20）；「祂已救了但以理」（六27）。但以理信靠神，蒙神拯救，堵了獅子的口。何等奇妙的見證！在關鍵抉擇的時刻，但以理沒有背棄神，而神也沒有背棄他。在死亡威脅的時刻，但以理的信心，沒有讓神失望；而神拯救的大能，也沒有令他失望。

親愛的，生命就是挑戰，但以理雖有美好的靈性，仍要面對各種考驗。因著他對神信心和忠心，見證了神拯救的能力高於王用獅子刑罰的壓力。在面對人生的各種考驗，你願意將你的生命交託給主嗎？在面對所遭遇的逆境，你是否信靠全能的主能拯救你到底呢？

鑰節：【但七13~14】「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄，榮耀，國度，使各方各國各族的人都事奉他，他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國必不敗壞。」

默想：從年代的先後次序看，本章的事件發生於在第四章和第五章之間。當時，伯沙撒王剛剛開始執政(公元前553年)，但以理在床上做夢看到異象，就記錄下來。他看到從海中出現的四頭形狀不同的怪獸——獅、熊、豹，以及十角獸，其中十角獸的第四根角，初長時很小，後變大，就摧毀了前三角，而且還說誇大褻瀆的話。在這迷惑可怕的異象中，但以理又看到神坐在寶座上審判，殺了小角、奪去獸的權柄，人子掌權建立不敗壞的國度。但以理因不明白異象的意義，心中覺得驚恐愁煩，於是詢問在神寶座面前侍立的一位天使有關異象的意義，結果天使先扼要地解釋這四獸代表四個國度，但最後神將要審判世上的列國，奪去他們的權柄；有一位像人子的將要降臨，將要得著國度權柄能力和榮耀。但以理希望進一步瞭解第四獸的真情，故繼續向天使詢問，天使再次解釋，因為小角折磨至高者的聖民，但神要審判這個國家，並且聖民要享有國度與權柄。

本章值得注意的就是，但以理在同一個夢裡清醒地看見了一系列的「異象」。注意在七章2，6，7，9，11，13，21中的短語「我見」或「我觀看」。神是藉著「異象」，對但以理啟示了祂隱藏的旨意，並且要求他知道祂在地上的行動。但以理得見奧秘的「異象」，得著神的啟示，明白並且記錄了預言，乃是因他與神有密切的關係，因為「耶和華的秘密是和敬畏祂的人一起；祂必將自己的約指示他們。(詩二五14另譯)」所以，查讀此書時，要留意書上的預言，好叫我們認識神的行動和末世情形的聯繫，因而不受迷惑，作智慧人，明白祂的心意。此外，也要靠著聖靈多方禱告，過一個與但以理那樣聖潔、敬虔的生活，儆醒等候主的再來。

親愛的，對本章中四獸的異象，你如何解釋？對人子的異象，你有沒有感到何種安慰？又在哪方面令你不安呢？但以理在異象中看到神審判千千萬萬站在祂面前的人。在審判之日，神會怎樣評價你的一生？

【背景】但以理異象內容的解釋：

(一) 「四獸」即尼布甲尼撒夢中的四大帝國～巴比倫(有鷹翅膀的獅子)、瑪代波斯(旁跨而坐的熊)、希臘(豹)、羅馬(第四獸)。尼布甲尼撒的夢是關於這些帝國政權的相繼興衰；而但以理的夢則勾

畫了這些王國的邪惡、殘暴。世人心目中所看到這些無所不能、無可攻克的大帝國，在神看來不過是兇暴、殘忍，並且是毫無人性的禽獸；雖然那末日尚未來到，但是夢和異象所預示的，今天不少已經精確地應驗了，也有尚待一一應驗的。

- (二) 「十角」即十國，是指羅馬帝國分裂之後外邦國家之情形，即等于那像的半鐵半泥的十個腳指頭，也是啟示錄中所提的十角（啟十三 1；十七 3，12），此時十王尚未出現。
- (三) 其中長起的一「小角」是指「敵基督」（啟十三 5~8，十七 11~14）。他就是九章二十六節的那個王，也是十二章十一節和馬太二十四章十五節的「那行毀壞可憎的，也是帖后二章三節的那大罪人，也是啟示錄十三章四節的獸。
- (四) 「亙古常在者」是父神，要行審判，把獸和角扔在火中焚燒（啟十九 20；二十 10）；「人子」是彌賽亞主耶穌，要掌管一個全新、榮耀的國度（太二十四 30）直到永遠（但七 13~14，26）。
- (五) 「一載、二載、半載」即四十二個月（啟十三 5），亦即一千二百六十天（但 6）。這是大災難的時期，聖民要在那時期中受折磨和迫害。

禱告：「主阿，我為著你，沒有一樣是不能捨棄的，甚至於我的性命。——倪柝聲」

詩歌：【祂的臉面，祂的天使常看見】（《聖徒詩歌》373 首第 45 節）

- (四) 哎阿，為祂，機會已是何等少，所有機會快要過去，
機會無多，為祂，蒙羞和受嘲，為祂，再來分心、分慮。
不久就無誤會、怒罵與凌辱，就無孤單、寂寞、離別；
我當寶貝這些不久的祝福，我藉這些與你聯結。（二次）
- (五) 主，我羨慕早日看見你臉面，那是實在好得無比；
但是，我也不願免去你試煉，失去如此交通甜蜜。
求你憐憫，使我充滿你大愛，不顧一切為你生活；
免你僕人今天急切望將來，將來又悔今天錯過。（二次）

視聽——[祂的臉面，祂的天使常看見~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 8 章	第 9 章	第 10 章
主題	公綿羊與公山羊的異象	悔改認罪的禱告與七十個七的預言	大爭戰異象的引言
鑰句	這是關乎末後的異象	因你大蒙眷愛	見有一人

鑰節【但八 17 下】「他對我說：人子阿，你要明白，因為這是關乎末後的異象。」

默想：本章所記載的是但以理第二次所見的一連串異象，內容包括「公綿羊」、「公山羊」、「大角」、「四個非常的角」、「小角」的異象。第八章的異象是第七章異象的補充說明。全章分為三段：

- (一) 引言 (1~2 節)。
- (二) 異象的內容 (3~14 節)。
- (三) 異象的解釋 (15~27 節)。

本章首先敘述伯沙撒在位第三年，但以理看見了異象。異象的內容有是兩角的公綿羊被一隻獨角的公山羊打敗，後來獨角折斷，長出四角，其中一角長出小角，逼迫神的聖所。但以理看到公綿羊有兩角，後長的角較高。公綿羊攻擊對手無可匹敵。牠任意而行，日漸壯大。但以理看到快速的獨角公山羊，擊敗公綿羊，國力壯大，獨角折斷後，有四角長出來接替之。四角之中有一角長出一個小角，不但自高自大，且自以為超過所有的神，竟廢除聖殿之獻祭與破壞聖所，並做各種褻瀆神的事。當但以理看到異象後，聽見兩位天使交談，他知道在異象中出現的這些事要繼續二千三百個早晨和晚上。這段日子過後，聖殿將再潔淨和復建。接著，天使加百列為他解釋異象。異象的解釋就是「公綿羊」象徵瑪代波斯帝國，後長的高角是指古列。「公山羊」就是希臘帝國，那「大角」指亞歷山大。「四個非常的角」是亞歷山大死後，希臘分裂形成的四個政權，由他手下四個元帥作王。「小角」指北國西流古王朝的安提阿哥四世(主前一七五年至主前一六四年)，將興起逼迫神的百姓，最後他終必滅亡。加百列吩咐但以理封住異象，是因為有關神的百姓遭受迫害的準確時間(保密)。但以理聽完後，驚奇、昏迷、病了幾天，但還是不瞭解異象的涵意。對於但以理「不明白」他所見的這件事，他必須要在後面幾章(特別是第十一章)，繼續地從神領受異象與啟示。

本章值得注意的就是，但以理看見公綿羊與公山羊的異象，仔細地描述了主前 330~165 年的歷史事件。異象的內容特別強調了瑪代波斯和希臘這兩個王國，因而藉此異象預言敵基督是如何迫害猶太人和敵基督迫害將會在甚麼時候結束。神啟示但以理，祂必按祂的時候施行審判敵基督和世上的國，並且應許祂將拯救祂的子民；而神也要藉這異象啟示神在歷史中如何彰顯祂的作為，並且提醒我們一切都是在祂的掌管之中，祂的權柄和公義終將得勝。

親愛的，你有沒有發現但以理書第七章和第八章的對應之處？試述這一連串異象其解釋；每一部分是代表什麼？為什麼？這一連串的異象跟我們這一代的基督徒有什麼關係？試說明其屬靈含意。

【背景】雖然第八章的異象比第七章的異象晚了 2 年，但是這二個異象其實是緊密聯屬的。在第七章的異象中，重點在於第四獸及將來必成的事；而本章的重點則集中在第二獸(雙角的公綿羊)及第三獸(有一個大角的公山羊)，主要是關於瑪代波斯和希臘這兩個國家。參照附表(摘自——史考基《聖經救贖史劇綜覽(卷一)》，第七章中的熊就是第八章中的公綿羊；第七章中的豹就是第八章中的公山羊。

熊和公綿羊		
第七章	第八章	預表
熊	公綿羊	瑪代一波斯
兩側	雙角	瑪代和波斯
旁跨而坐	1 角高過另 1 角	波斯的地位高過瑪代
	較高的角是後來長的	波斯比瑪代年青
口內銜著 3 根肋骨	往西、北、南抵觸	被征服的 3 國
豹和公山羊		

第七章	第八章	意表
豹	公山羊	希臘
	『從西而來』	
『又得了權柄』	『遍行全地』	征服的延伸
有鳥的4個翅膀	腳不沾塵	行軍迅速
	2眼當中有一非常的角	亞歷山大大帝
有4個頭	4個顯著的角	亞歷山大大帝的將領們
	4角之中有一角長出一個小角	安提阿古四世：敵基督

鑰節：【但九 23】「你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛，所以你要思想明白這以下的事，和異象。」

默想：本章記載了但以理悔改認罪的禱告與「七十個七」的預言。全章分為三段：

(一) 但以理禱告的背景 (1~3 節)。

(二) 但以理悔改認罪的禱告的內容 (4~19 節)。

(三) 但以理禱告後所得的啟示——「七十個七」的異象 (20~27 節)。

但以理讀到耶利米先知的預言(耶(耶廿五 11~12; 廿九 10~14)，得知「耶路撒冷荒涼七十年」的預言快結束。那時離七十年被擄的期限將滿，只剩下兩年了，被擄之必要歸回(但九 1~2 節)。他就禁食、披麻蒙灰禱告(但九 3)，求神眷顧拯救他。4~19 節記載了但以理簡單、情詞迫切、感人至深的一篇禱告。首先他代表全體百姓，他一共用了 28 次「我們」，向神承認他們「犯罪」、「作孽」、「行惡」、「叛逆」、「偏離」，以致蒙羞。雖然大災禍降臨以色列人，他承認這是神公義的審判，因他們都違背了律法，得罪了神。在他的禱告中，他說出神是「大而可畏的」(4 節)、「守約施慈愛」(4 節)、「公義的」(7、14 節)、「憐憫饒恕人的」(9 節)、「有恩典」(13 節)、「大仁大義」(16 節)；他也指出以色列人他們是神的「子民」(15 節)、耶路撒冷是「神的城、神的聖山」(16 節)，稱為「神名下的城」(18 節、19 節)、聖殿是「神的聖所」(17 節)。但以理禱告後，神就發出命令，特遣天使長加百列傳達但以理的禱告已經蒙神悅納，更進一步地向他啟示「七十個七」的預言。這「七十個七」分為四階段：(1) 頭一個「七個七」；(2) 第二個「六十二個七」；(3) 間隙期；(4) 最後一個「七」。本段預言論到主耶穌就是那受膏者，被釘在十架上「剪除」了(25~26 節)；行毀壞可憎的敵基督必遭滅絕(27 節)。

本章值得注意的就是，但以理被稱為「大蒙眷愛的人」(但九 23; 十 11, 19)，強調但以理在神眼中看為寶貴(代下二十 25)和可愛。由於他向神是如此的謙卑和忠心，並且他保守自己的純淨，在神和人面前是無可指摘的。本章記載但以理是個讀經的人，所以能明白神的旨意和祂的應許；他也是個禱告的人，所以能按神的心意禱告。所以，神以祂的榮耀回應了他的禱告，並且以「七十個七」(24 節)啟示了神對祂百姓的整個工作計劃。「禱告」是但以理一生最重要的事奉，他藉著禱告，抓住神的應許，相信神的大能，並等候神的旨意成就。但以理書第七和第八章的異象主要是關於世上列國歷史的結局，而九章「七十個七」的預言，主要是讓我們看見，神對祂自己選民們整個恢復的計劃。

親愛的，但以理「定意向主神祈禱懇求」(九 3)，他的禱告成就了神的旨意。但以理禱告的負擔是否會驅使你，立即屈膝向神禱告呢？本章但以理的禱告深深流露了羞愧和深切的認罪。你禱告的態度是否是冷漠和輕率隨便，還是時常謙卑的在神面前禱告認罪，在心靈深處向祂傾訴呢？親愛的，禱告的人必大蒙眷愛。你是否是「大蒙眷愛的人」呢？而主是否是你的情人呢？聖經是否是你的情書呢？禱告是否是你向祂傾訴情話呢？

【背景】但以理九章 24~27 節的七十個「七」的預言，有何含意？「七十個七」是有關基督再來前末世猶太人和聖徒的遭遇。這「七十個七」分作四個階段：

(一) 第一個「七個七」即四十九年。這「七個七」，即四十九年，在此期內，耶路撒冷在艱難中重被建造，已經應驗，正如以斯拉記、尼希米記所記載的。

- (二) 「六十二個七」即四百三十四年，這「六十二個七」，即四百三十四年，在此期內，基督降生；剛過這「六十二個七」，基督必被剪除。換言之，就是從亞達薛西王二十年下令重新建造耶路撒冷算起至主耶穌被釘十字架止，共為六十九個七，就是四百八十三年。
- (三) 間隙期。過了六十九個七，中間插入一段無明顯期限的時間，然後末「一個七」才來到。這間隙期是自從主耶穌被釘十字架，一直到世界末期的七年開始之前。
- (四) 最後「一個七」即七年。前三年半的七，在這一段期間的敵基督必與許多人訂立盟約；後三年半的七，敵基督毀約並開始逼迫聖民，行毀壞和可憎之事，最終神的審判臨到，行毀壞可憎的敵基督被活活扔在火湖里，永遠滅亡(啟十九 20)。

鑰節：【但十 5~6】「舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。」

默想：本章是但以理書第四次所見的一連串大爭戰的異象。本章是這組異象的引言，主要是描述但以理得見榮耀基督的異象和天使如何向但以理顯現及其談話內容。而這個大爭戰在十一和十二章中被揭示。全章分為二段：

(一) 但以理得見榮耀基督的異象(十 1~9 節)。

(二) 但以理得蒙恩助(十 10~十一 1 節)。

但以理得見大爭戰的異象。當時他為此悲傷，為要明白神所給的異象，他花了三週的時間禁食、禱告。經過三週後，但以理在底格里斯河邊，舉目觀看，見有一人向他顯現。當時同行的人沒有看見這異象，但知道有奇異的事發生，故害怕逃走了。此時但以理「渾身無力」甚至「面伏在地沉睡」，於是被神差遣而來天使，便加給但以理力量，扶他起來並鼓勵他。天使告訴他的懇求早已經蒙應允，不過因為波斯魔君攔阻了天使的回報，就延遲了一段時間，後來得到天使長中之一位米迦勒最後的幫助，所以現在才到達。而但以理卻仍然無力站起來，而又不肯與天使講話。於是，天使再次伸手摸他，安慰他，使他開口說話，然後繼續向他述說天上的爭戰。

本章值得注意的就是，但以理禱告所帶來的真誠禱告結果：(1)他花了三週的時間，懇切的禁食禱告，得見神所給他的異象(3 節)；(2)他在禱告中看見了主的榮耀(5~6 節)；(3)他的禱告帶來神即時的回應(12 節)；(4)他的禱告使天上發生屬靈的爭戰(13 節)；(5)他的禱告使他明白了異象(14 節)；(6)他的禱告使他有平安，有力量(18, 19 節)。此外，但以理在異象中所看見的「有一人」是誰呢？這一段的經文若對照啟示錄使徒約翰所看見的異象，正是榮耀的主耶穌基督的異象：

- (一) 「身穿細麻衣」——顯示基督是祭司，而細麻衣顯明祂的完全和公義(但十 5；十二 6；太十七 2；結九 2；啟十五 6；十九 14, 8)。
- (二) 「腰束烏法金帶」——顯明基督是君王，因這金帶為君王所用，而金帶說出祂的聖潔(但十 5；啟一 13；烏法地盛產黃金)。
- (三) 「身體如水蒼玉」——顯明基督的屬天榮美和尊貴(但十 6；啟廿一 20；出卅九 12)。
- (四) 「面貌如閃電」——顯明基督的臉面如烈日放光，表明主的榮耀和權能(但十 6；太十七 2)。
- (五) 「眼目如火把」——顯明基督察看人的肺腑心腸，顯明人暗中的隱情(但十 6；啟一 14；十九 12；二 23)。
- (六) 「手腳如光明的銅」——顯明基督要照祂的公義聖潔施行審判(但十 6；結一 7；啟二 18)。
- (七) 「說話聲音如大眾的聲音」——顯明基督的大而可畏，有威嚴能力(但十 6，啟十四 2；十九 6；結四三 2)。

親愛的，但以理一生遭受極大的苦難和危險，但他不看環境，只看神的面，他與神之間的關係是如此的親密，這一切在於他的禱告生活。他軟弱時，在禱告中，經歷了神的撫摸、安慰、力量；他驚懼時，在與神的交通中，經歷了神賜他的平安，叫他不要懼怕。你在禱告中有主與聖靈的同在，就能經歷神驅散你一切的懼怕，並將力量加給你。所以，還有什麼事會使你懼怕而不禱告呢？

禱告：親愛的主，讓我們也能學習在禱告中重新得力，在禱告中享受安息。

詩歌：【禱告之時】(《生命詩歌》222 首第 1 節)(《聖徒詩歌》552 首第 1 節)

禱告之時，甘甜之時！使我離開煩惱之事；

來到神的座前發表所有意願，所有需要。

當我遇到重壓、憂愁，我靈卻常得著自由；
不陷惡者所有佈置，因為有你—禱告之時！

視聽——禱告之時 ~churchinmarlboro.org

讀經	第 11 章	第 12 章
主題	南北二王交戰的異象	末時的展望
鑰句	惟獨認識神的子民，必剛強行事	你且去等候結局

鑰節：【但十一 32】「作惡違背聖約的人，他必用巧言勾引；惟獨認識 神的子民，必剛強行事。」

默想：本章記載天使揭示了但以理得異象那日以後不久，歷史的另一個階段的開始。本章詳述南和北二王的交戰的異象，並預言敵基督將迫害神的選民。全章分為三段：

- (一) 波斯希臘之戰爭 (1~4 節)。
- (二) 南北二國之戰爭 (5~35 節)。
- (三) 末世敵基督的行事和結局 (36~45 節)。

本章講到但以理所見的大爭戰的異象，其間可分為三個時期：

- (一) 波斯和希臘兩個大帝國之爭(2~4 節)：2 節預言有關於瑪代波斯；3~4 節有關希臘(亞歷山大大帝和他後面的四國之王)。此段已於主前 323~164 精確地應驗了。
- (二) 南(埃及)北(敘利亞)兩國之爭 (5~35 節)：5~20 詳細描述了埃及的多利買王朝(南方的王)和敘利亞的西流基王朝(北方的王)之間的四次爭戰。亞歷山大后，希臘國所分成四國中的兩國，即敘利亞(北方王)和埃及(南方王)，其他兩國不再題及了。南方王和北方王一直交戰，開始似乎南方王勢盛，後來北方王用奸計勝利。21~35 節是說到關於敘利亞國的安提阿哥四世(Antiochus Epiphanes)的預言。他作王後，逼迫聖民，褻瀆聖地。
- (三) 末世敵基督迫害選民的時期 (36~45 節)：主要論到要來任意之王(敵基督)的行事和結局。此段可算是七十個七異象的「微觀」。36~39 節是指安提阿哥的狂傲和褻瀆的作為。他自高自大，自認超過神並要攻擊神。40~45 預言至終安提阿哥的末日已到，無人能幫助他。

本章值得注意的就是，外邦王國戰爭的預言，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。除此，但以理並預言末世敵基督的行事和結局。此一連串大爭戰和敵基督要來的異象，主要目的是使我們知道歷史的每一步，早已在聖經的預言中，因為只有神才能這樣清楚地展現將來的事。讀到這一連串的異象，除了藉此回顧歷史以外，更重要的是要認識神在歷史中的計劃。除此，神在歷史的計劃，有祂自己的時間表，無人可以以武力或強權更改神所制定的歷史進程。本章告訴我們在安提阿哥逼迫的時期，人若「認識神」，就會變得剛強，在敵基督迫害的時期也是如此(啟十二 11)。實際上，在任何時期中的每個基督徒都應「認識神」！因為我們「認識神」愈多，就會得著更多能力，足以勝過試探和罪惡。我們愈「認識神」，對祂就愈有信心，就能夠在患難、試煉、傷痛和任何苦難中保持忍耐。當然，我們若剛強起來，就能為神勇敢行事，並且有能力去幫助別人。所以，我們要認清在任何時期，神的仇敵——魔鬼要將人的心思擄去，使人生發錯謬的心，一味地抵擋真道(提後二 26)；而我們在日常的生活中，要直接的、個人的、真實的、主觀的經歷基督復活的大能力(弗一 17~20)。故此，在屬靈的爭戰中，就能勇敢地拿起神的全副軍裝，在祂的能力中剛強行事(弗六 13)。

親愛的，人認識神有多少，享受神就有多少；你認識神有多深呢？人認識神的程度，將決定如何行事及為人；你對神的認識如何應用在實際的生活中呢？

鑰節：【但十二 13】「你且去等候結局，因為你必安歇，到了末期，你必起來，享受你的福份。」

默想：本章是全書最後一個關乎末日的預言。此預言說明了末期的大災難的發生和啟示了聖民末時的結局。全章分為二段：

- (一) 大災難發生與經過 (1~4 節)。
- (二) 末時的期滿與福分 (5~13 節)。

本章 1~4 節預言末世將有大患難的發生和神子民的出路。天使說到聖民在大災難中，并有天使長米迦勒起來保守他們，而名字在生命冊上的要得到拯救與復活。接著，天使吩咐但以理把預言封住，直到它應驗的時候。此大災期，即第九章所載，七十個七之末一七，即從信徒被提，至主自天降臨，其間所經過的七年。5~13 節是說到天使談論異象應驗的時間，並要但以理去安息等候末期聖民的福分。但以理看到

另外兩位天使出現，這兩位天使的顯現為了確證那個穿細麻衣天使所說，聖民被迫害要到「一載、二載、半載」才結束。可是但以理仍然不太明白這些事的結局，所以再次請求天使說明。天使卻沒有回答他的問題，因為這個異象的啟示已經封閉起來了。最後，天使給但以理祝福和應許，吩咐他等候末期的復活、被提、得賞賜。

本章值得注意的就是，神藉大災難的發生和展望末時期滿的情景，勸勉但以理安息等候神所應許的福分。需要留意在本章中提到神的應許——凡名錄在冊上的必得拯救，以及有多人復活，有得永生的，有被憎惡的，有智慧人必發光、使多人歸義的，有多人來往奔跑、知識增長(十二1~4)等這些事，因神的應許必然會成就。在但以理書的結尾，神封閉未來所要發生的預言，並且沒有向但以理說明，而他也沒有求神解開。因為預言的重點不是像算命一樣，要人預先明白一切的細節，而是要人得著激勵與安慰，用信心和順服等候神所預備的福分。

親愛的，神吩咐但以理「你且去等候結局，因為你必安歇」，這吩咐也是對我們而言。故此，你是否能用信心和順服等候所應許的盼望來到(十二12~13；多二11~13)呢？你是否保守自己在神面前的清淨潔白，好叫在祂降臨的時候得見祂的面，而不致於羞愧呢？

禱告：親愛的主，但以理在異象中看見祢要再來，建立一個永遠的國度，並且與神的聖民一同掌權，直到永遠。藉這些預言，讓我們看見萬物已經照著祢話語來到了結局，使我們裡面產生愛慕祢再來的心，並且讓我們作一班謹慎，儆醒，預備迎見祢再來的人。

詩歌：【你是我異象】(《聖徒詩歌》409首第1,4節)

(一) 我的心愛主，你是我異象，惟你是我一切，他皆虛幻；
白晝或黑夜，我最甜思想，行走或安息，你是我光亮。

(四) 諸天之君尊，你為我奏凱，使我充滿天樂，充滿我心；
你是我心愛，無論何遭遇，有你在掌權，仍是我異象。

視聽——[你是我異象~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

「讀完《但以理書》，讓我們明白神對末世的安排，因神是掌權者，也是審判者，祂掌管一切，也主宰各國的興衰和各人的起落。本書我們看見但以理一生美好的見證。這對於我們在過得勝、聖潔、敬虔的生活有什麼啟示呢？請讓我們緊記「**但以理的神**」也是我們的神。」

【《何西阿書》默想】——歸回

【主要內容】——以色列如淫婦背棄神，而神卻以慈繩愛索把他們牽引回來；故何西阿向他們發出了多次的悔改歸向神的愛的呼籲。

【主要事實】——不貞的妻子(一至三章)、背道的百姓(四至十三章)和以色列的復興(十四章)。

【主要作者】——何西阿。

【本書重要性】

- (一)《何西阿書》中的預言充滿了救恩，特別是耶和華對於背道的以色列的救恩，而使他們最後回頭被贖得救，重歸於神。書中以婚姻關係來描寫神與子民之間的盟約：以色列民背約失信，離棄耶和華去事奉巴力，就如不貞的妻子離開丈夫，歸了別人為妻；但神好像眷愛妻子的丈夫，呼籲不忠的子民與自己重修舊好。作者一方面指責以色列民的悖逆，並宣告亡國的審判；另一方面卻以「慈愛」為全書的重點，表明神對以色列民專一忠誠的愛，並指出神對百姓有同樣的要求。百姓的罪行必會招來刑罰，然而神懲罰的目的是要他們歸回。「慈愛」最高的表達是神藉著先知與妻子破鏡重圓的經歷，表明祂仍然疼愛這將要被逐、飄流異處的百姓，並要召回他們，與他們重新訂立永遠的盟約。先知能充分地帶出這個感人的信息，是因為他從戲劇性的婚姻經歷中親自體驗到神的感受和憐恤，以致全書的信息顯得更尖銳、強烈和懇切。因此，任何人若想要明白神如何以祂的聖潔，公義和慈愛，使背道者回轉歸向祂，而重新恢復屬靈的興盛，就必須讀本書。
- (二)《何西阿書》乃是對罪、管教、和愛的闡釋。本書中我們看見兩件事情，一件就是神對待祂背道的以色列百姓的過程——神光照→管教→啟示→歸回→蒙福；對今日背道的教會亦是相同的方式。而另一件就是藉著何西阿信息中所用的比喻，幫助我們領會神深情的愛，如何成為神百姓的拯救：(1)親愛如伊施(丈夫之意)(二 16)；(2)顯現如晨光(六 3)；(3)滋潤如甘雨(六 3)；(4)教導如慈父(十一 1~3)；(5)慈繩愛索的引領(十一 4)；(6)醫治如良醫(十一 3，十四 3)；(7)滋潤如甘露(十四 5)；(8)救贖主(十三 14)等。因此，任何人若想要明白神如何照著祂的愛，帶領我們歸向祂愛的懷抱；以及我們應該如何反應祂愛的呼喚，就必須讀本書。
- (三)《何西阿書》敘述神子民真實的光景，亦是背道教會的一個預表：(1)如不貞之婦人；(2)如倔強之牛(四 16)；(3)如不翻的餅(七 8)；(4)如髮白之發(七 9)；(5)如愚蠢之鴿(七 11)；(6)如翻背之弓(七 16)；(7)如人不喜悅之器皿(八 8)；(8)如獨行的野驢(八 9)；(9)如水面之泡沫(十 7)；(10)如詭詐的商人(十二 7)；(11)如早晨的雲霧(十三 3)；(12)如速散的甘露(十三 3)；(13)如場上的糠秕(十三 3)；(14)如騰於窗外的煙氣(十三 3)；(15)如產難的婦人(十三 13)；(16)如涸竭的泉源(十三 15)等。因此，任何人若想要從這些背道光景，汲取神要教會學習的功課，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章	第4章
主題	何西阿的婚姻	以色列所受懲罰和復興	以色列人背道的光景	背道的百姓
鑰句	你去娶淫婦為妻	我必聘你永遠歸我為妻	後來以色列人必歸回	耶和華與這地的居民爭辯

鑰節：【何一 2~3】「耶和華初次與何西阿說話，對他說：『你去娶淫婦為妻，也收那從淫亂而生的兒女；因為這地大行淫亂，離棄耶和華。』於是何西阿去娶了滴拉音的女兒歌蔑。這婦人懷孕，給他生了一個兒子。」

默想：第一章到第三章是關乎何西阿蒙召當先知，傳達罪、愛和盼望的信息。本章記載何西阿與歌蔑的婚姻，藉此顯明了神對以色列人神聖的愛。全章分為三段：

- (一) 娶淫婦為妻子 (1~3 節) ——耶和華「初次」的話臨到，何西阿遵命而行，娶歌蔑為妻。
- (二) 生兒女的預表 (4~9 節) ——耶斯列 (即將來臨的審判)；羅路哈瑪 (即不蒙憐憫)；羅阿米 (即非我民)。
- (三) 預言將來復興 (10~11 節) ——人數將增多，被神接納為兒子；猶大人和以色列人必為合一。

本章值得注意的就是，神命令何西阿娶淫婦歌蔑為妻之方式，來向他背逆不忠實的百姓說話。本章上半段是講述何西阿的婚姻，並透過其三個子女的名字，宣告神要審判以色列國。第 10 節的「然而」帶來轉機。這是因何西阿看見復興的前景。所以他的信息從神的警告轉至應許，因以色列人將要蒙神憐憫，必復興與更新。本章下半段的第 10~11 節，共有七次的「必要」，表明以色列民必得復興，人數將增多；與神的關係將會復和，得稱為神的兒子，重新是神的子民；猶大人和以色列人也將會聯合為一 (結三十七 15~20)。今日鑰節指出先知娶淫婦的事象徵神和那背道子民的關係，好似神是丈夫，以色列是那淫亂不貞的妻子；神揀選她，並不是因她有什麼優點，值得被愛，乃是完全出乎神的憐憫和慈愛。親愛的，歌蔑的一生其實是描寫以色列人為神所揀選所愛，但他們卻行淫亂，隨從別神，離棄耶和華。何西阿對她充滿了憐憫，溫柔，熱情與愛心，正顯明神對以色列人的慈愛和憐憫。無論你屬靈的情況如何，也許像歌蔑一樣，但願永不止息的愛能感動你，使你不再二三其心、忘恩負義去愛別的事物，並且速速的轉回，重歸祂愛的懷抱中。

【背景】

- (一) 何西阿娶了歌蔑——名為敗壞之意，她先後生了男孩耶斯列、女孩羅路哈瑪、和男孩羅阿米。這三個名字都是重要的預言：
 - (1) 長子取名為「耶斯列」，意思是「願神播種」，即將趕散於天下之意，表明神要「討耶戶家在耶斯列殺人流血的罪」，也要使以色列滅國。
 - (2) 長女取名為「羅路哈瑪」，意思是「不蒙憐憫」，表明神不憐憫以色列家，卻要憐憫猶大家。
 - (3) 其次子取名為「羅阿米」，意思是「不是我的百姓」，表明神與以色列人的關係斷絕。
- (二) 「耶斯列」的審判的預言是應驗在耶戶的曾孫撒迦利雅王被殺的事上(王下十五 8~12)；「羅路哈瑪」和「羅阿米」這兩個名字所含的預言是應驗在何細亞王亡國的事上(王下十七 1~6)。

鑰節：【何二 19~20】「我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我。也以誠實聘你歸我，你就必認識我耶和華。」

默想：本章記載何西阿以他的婚姻對比耶和華和背逆以色列民的關係，並且宣告神的懲罰和復興的應許。全章分為四段：

- (一) 重新蒙神憐憫 (1 節) ——弟兄為阿米 (就是我民的意思)，姊妹為路哈瑪 (就是蒙憐憫的意思)。
- (二) 控告淫亂妻子 (2~5 節) ——母親行了淫亂，作了可恥的事。
- (三) 宣告神的懲罰 (6~13 節) ——找不到路、收回五穀新酒、一切節期停止。

(四) 宣告復興應許 (14~23 節) ——賜亞割谷作為指望的門，必聘她永遠歸我為妻；素不蒙憐憫的蒙憐。

本章值得注意的就是，以色列所受的懲罰和復興。本章所涉及的有雙重焦點：一方面論到先知與妻子的關係；另一方面講及耶和華與以色列民的關係。首先，本章接續第一章應許復興的預言，就是神要恢復與以色列人立約的關係。接著，何西阿告訴他的兒女，他們的母親行了淫亂，隨從所愛的。何西阿藉此描述以色列的不忠像淫婦，他們離棄耶和華，不忠於所立的約，反倒敬拜事奉迦南人的巴力；所以神用「找不到路」、「沒有出產」、「節期停止」來審判他們。最後，第 14 節的「後來」帶來轉機，他宣告復興的應許。在神審判完後，以色列雖受懲罰，終因悔改而蒙福。以色列人重新成為神所愛的對象，耶和華將被稱為「伊施」，就是我的丈夫的意思。今日鑰節指出神要以仁義、公平、慈愛、憐憫、誠實當作聘禮，重新與以色列人建立夫妻關係，讓他們認識祂。那時咒詛變祝福，神必應允天天、地、萬物都要為以色列人效力。

親愛的，神要以祂那完美的公義、公平、慈愛、憐憫和信實來堅固我們與祂的關係。我們與神的關係是否親密如夫妻一樣？

鑰節：【何三 1】「耶和華對我說：你再去愛一個淫婦，就是他情人所愛的；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」。

默想：本章記載何西阿贖回不貞的妻子，藉此顯明了神的愛未因以色列人犯罪而改變。全章分為四段：

(一) 耶和華的命令 (1 節) ——再去愛淫婦；以色列人偏向別神，神還是愛他們。

(二) 何西阿的順服 (2 節) ——付出代價 (即奴隸的價錢)，買她歸我。

(三) 何西阿的指示 (3~4 節) ——當多日獨居，不可行淫，不可歸別人為妻；以色列人因罪也必這樣行。

(四) 以色列必歸回 (5 節) ——必以敬畏的心歸向耶和華，領受恩惠。

本章值得注意的就是，何西阿依照耶和華的吩咐，以重價將已淪落賣淫的歌篋買贖回來，藉此說明神的愛永不改變。接著，何西阿要歌篋與她分房獨居一段時間，以色列人也同樣要受管教而多日獨居。最後，以色列人要回轉歸向耶和華，領受耶和華的恩惠。今日鑰節指出何西阿這種全然饒恕、無比的愛，挽回歌篋，救贖她，並且帶她回家，又接納她為妻子，正顯明了神那無比忍耐、沒有條件、永不放棄的愛、愛到底的愛。神這樣的愛，並非對於祂的子民和兒女就沒有管教，要知道祂也是聖潔公義的神，祂愛的行動中仍有管教。因此，第 1 節兩次提說「愛」，藉先知對妻子不變的愛比喻神對百姓的慈愛；第 3 節兩次提說「不」，讓歌篋透過禁慾的日子能夠自潔，預備自己可以成為人妻；第 4 節六次提到「無」，是神對以色列施以管教的過程，然後以色列人就會懷著敬畏的心重新尋求耶和華。

親愛的，歌篋在人眼中幾乎一無是處，但何西阿仍愛著她，猶如神愛以色列一樣。無論你跌倒有多深，無論你有多少次叫祂傷心，祂愛到底的愛，不受你情況的影響而改變。但你是否願意回到祂的慈愛中呢？

鑰節：【何四 1】「以色列人哪！你們當聽耶和華的話。耶和華與這地的居民爭辯，因這地上無誠實、無良善、無人認識神。」

默想：從第四章至十三章，再沒有提及何西阿與妻子的事，而是針對以色列與耶和華的關係。何西阿指出以色列的各種罪行，特別在拜邪神(淫亂)方面，並且宣告神的審判。本章記載神指責以色列人的墮落與腐敗。全章分為四段：

(一) 對全地的控訴 (1~3 節) ——居民無誠實、無良善、無人認識神；強暴殺害；全地生物毀滅。

(二) 對祭司的指責 (4~10 節) ——忘了神的律法；滿心願意民犯罪；喫不得飽，因離棄耶和華不遵祂的命。

(三) 對拜偶像懲罰 (11~14 節) ——求問木偶，使他們失迷，就行淫離棄神；這無知的民必致傾倒。

(四) 猶大不可犯罪 (15~19 節) ——以法蓮親近偶像，任憑他吧；他們因所獻的祭必致蒙羞。

本章值得注意的就是，神對以色列人一系列的責備。首先，耶和華宣告以色列眾人有罪，然後審判他們的罪行。以色列人失敗、墮落的生活主因在於祭司的失職。接著，神譴責祭司棄絕律法與對他們的審判。然後，神特別指責那些甘心跟從巴力信仰的人與宣告對他們的審判。最後，神勸誡猶大不可犯拜偶

像的罪。今日鑰節指出何西阿開始了對於以色列民的，其指控罪名有三項：(1)「無誠實」(不忠誠、不可靠、缺乏負責任的態度)；(2)「無良善」(沒有承擔立約中應盡的義務)；(3)「無人認識神」(沒有人有神的知識)。在這裡「爭辯」是當時法律上的用詞，意思是「指控」也是「指責」的意思；「爭辯」是起訴的程序，隨著就有宣判。

親愛的，你是否常常聽神的話，讓祂的話成為你生活上的準則與指導？你是否誠心實意，並忠心的事奉祂呢？你是否認識耶和華的仁義、公平、慈愛、憐憫和誠實呢？

禱告：親愛的主阿，對於你大愛，我們真明白不來。雖然我們常跌倒，常叫你傷心，但你以永遠的愛我們。願這愛感動我們，使我們能盡心、盡性、盡意、盡力愛你，專心地事奉你。

詩歌：【恩愛標本】(《聖徒詩歌》190 首第 11 和 12 節)

十一 你雖豫知我冷淡，對你刻變時翻；

但你仍然要愛我，為我死，為我活。

當我想到這樣愛，不知淚從何來；

滿心感激我救主，希奇你的無故！

十二 主阿，對於你大愛，我真明白不來；

一面我希奇不迫，一面我要敬拜。

天上福樂雖無比，我心並不在彼；

我愛作個唱詩人，讚美我主我神。

視聽——[恩愛標本~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第5章	第6章	第7章	第8章
主題	以色列與猶大因罪受罰	歸向耶和華	以色列人背道的光景	以色列人的罪行
鑰句	我要回到原處	竭力追求認識他	以法蓮是沒有翻過的餅	我為他寫了律法萬條

鑰節：【何五 15】「我要回到原處，等他們自覺有罪，尋求我面，他們在急難的時候，必切切尋求我。」

默想：本章記載神責備以色列和猶大，並預言要責罰他們。全章分為四段：

- (一) 神審判的原因 (1~3 節) ——悖逆的人肆行殺戮，罪孽極深；以色列被玷污了。
- (二) 神審判的結果 (4~10 節) ——不能歸向神；驕傲跌倒；尋求無門；地業被吞；變為荒場。
- (三) 神審判的方法 (11~14 節) ——被審判壓碎；如蟲蛀之物；如朽爛之木；如少壯獅子被撕裂而去。
- (四) 神審判的目的 (15 節) ——促使他們自覺有罪，尋求神的面。

本章值得注意的就是，耶和華向以色列全家所宣告的審判。首先，神藉何西阿指責以色列的領袖(祭司和君王)的行為，好像「圈套」，像「網羅」，和是一種「陷阱」。因他們誤導百姓，使他們落入拜偶像的陷阱，行淫被玷污，導致他們不能歸向神、認識神。接著，他指出神的審判將要臨到，以色列的敵人將起來攻擊他們，帶來欺壓、毀滅、荒涼；南國猶大也要遭神審判，因為他們趁火打劫，強佔以色列人的土地。最後，他論神要撕裂這兩個悖逆的國家，並等待他們在急難的時候，悔改、尋求神。今日鑰節指出以色列民陷在罪中，神要回到原點，就是回到天上，表明他們不再有神的保護，被擄至異邦，因公義、聖潔的神不得不審判他們。神管教他們的目的，乃是促使他們真實的悔改認罪，且切切尋求祂的面。

親愛的，只有當人被「打傷、撕裂」(13~14 節)時才能了解，真實的悔改帶來神的「醫治」。不要忘了，神永遠等候的兒女的回轉，尋求祂的幫助。所以在急難之時，你當切切尋求祂的面。

鑰節：【何六 1~3】「來吧！我們歸向耶和華。他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。過兩天必使我們蘇醒，第三天他必使我們興起，我們就在他面前得以存活。我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光，他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」

默想：本章記載先知的呼喚和神的回應。全章分為二段：

- (一) 先知的呼喚 (1~3 節) ——歸向耶和華；務要認識耶和華；竭力追求認識祂。
- (二) 神的回應 (4~11 節) ——百姓如早晨雲霧；速散甘露；如亞當背約；以色列被玷污了。

本章值得注意的就是，1~3 節是一首懺悔詩。這首詩是先知何西阿鼓勵百姓歸向耶和華，而被醫治、包紮、甦醒、興起而存活，也要竭力追求認識他，享受「晨光、甘雨、春雨」的祝福。接著，何西阿指出耶和華對以色列悔罪呼籲的回應。神感嘆以色列與猶大的良善如早晨的雲霧與露水，很快消逝，他們沒有信守聖約，所以神要施行審判。最後，神再歷數祭司的罪惡，他們與強盜為伍，行可憎的事，使以色列被玷污。今日鑰節指出何西阿呼召以色列歸向耶和華，並且預言當以色列被「撕裂、打傷」後，因回轉「歸向」神，而被「醫治、包紮、甦醒、興起」而存活。雖然我們有時受到神的對付——「撕裂、打傷」；但不要忘了，惟有神有「醫治、包紮、甦醒、興起」的恩典。當我們「歸回」時，必使我們能尋見「晨光、甘露、春雨」。因此，現今讓我們「竭力追求認識祂。」

親愛的，「歸回」乃是何西阿信息的主題，在本書中曾提到 15 次的「歸回」。唯有以色列人悔改歸向神，才能經歷「醫治、包紮、甦醒、興起」的恩典，只要他們認真追求認識神，必能得著「晨光」趕走黑暗，和「甘雨(秋雨)、春雨」滋潤田地的祝福。你是否享受到這種歸向耶和華的恩典和祝福嗎？

鑰節：【何七 8】「以法蓮與列邦人攙雜；以法蓮是沒有翻過的餅。」

默想：第七章和第八章描寫以色列人背道的光景，他們像是一個垂死的人、燒旺的火、沒有翻過的餅、頭髮斑白、翻背的弓、愚蠢的鴿子、人不喜悅的器皿、和健忘的僕人。本章記載神想醫治以色列時，卻因發現他們真實的光景而受挫。全章分為三段：

- (一) 顯露出罪惡 (1~2 節) ——內有偷竊，外有強盜，行惡毫無畏懼神。
- (二) 宮庭的內亂 (3~7 節) ——首領埋伏，君王中計而死；無人求告神。

(三) 百姓的無知 (8~16 節) ——倚靠外邦 (埃及與亞述)；如沒有翻過的餅，不覺頭髮斑白，翻背的弓。

本章值得注意的就是，何西阿形容當時以色列國內憂外患的形勢。首先，何西阿描寫神想醫治以色列時，卻因發現他們裏面的偷竊，外面公然的搶劫，完全沒有真實悔改的決意。接著，他提及君王、首領、官長，以宮庭作背景描繪當時混亂的內政。有人展開政治上的陰謀，企圖利用宴飲的機會謀殺國王，而竟然沒有人求告耶和華。最後，他所針對的是以色列錯誤的外交政策。以色列人與外邦人通婚並學他們行邪惡的事。當他們遭遇困苦時，仍不歸向耶和華他們的神，反而求告埃及或投奔亞述。神雖然要醫治他們(1 節)，救贖他們(13 節)，堅固他們(15 節)，但他們對神卻是「離棄」、「違背」、「說謊」、「悖逆」、「抗拒」。所以神要懲罰他們，讓埃及人譏笑他們的遭遇。此時以色列國的內政外交都陷於癱瘓，何西阿一生看見三個以色列王被謀殺，他們是亞撒利雅、沙龍和比加轄(王下十五 8~26)。

今日鑰節指出神給我們一個生活的原則，就是人生活中要注重兩面的平衡。如果一個人對於一件事，有了過度的注重，就如一塊餅在火上只烤一面而不翻過來烤另外一面，必是一面焦不能吃，另一面生也不能吃。許多基督徒就像沒有翻過的餅。例如：有人專注重屬靈的生活，而忽視他在地上作人的本分；有人專注重追求地上的事，而忽略追求上面的事(西三 1)；有人太注重公義而一點恩典都沒有；有人則太注重恩典而沒公義。有人只注重客觀的真理，而不注重主觀的經歷，注重知識而忽視生命。總之，人很容易只見一面而不見全面，很容易拘泥於某一點的真理而忽視其它的真理。神不要我們作一塊沒有翻過的餅，不要我們偏激，走極端，他的話清楚的告訴我們：有了信心，也得有行為(雅二 18, 26)；有了愛心，還得有不喜歡不義的心(林前十三 4~6)；「有了德行，又要加上知識」(彼後一 5~7)。所以，基督徒對於生活中的許多事都得兩面平衡，不能只注重一面。

親愛的，「以法蓮是沒有翻過的餅」(8 節)，一塊餅在火上只烤一面而不翻過來烤另外一面，必是一面焦不能吃，另一面生也不能吃。這表示以色列人偏重宗教的儀式，卻與世俗為伍，以致生活失去見證。你是否像沒有翻過的餅呢？你是否太注重屬靈的生活，而忽視他在地上作人的本分呢？你是否只注重客觀的真理，而不注重主觀的經歷呢？

鑰節：【何八 12】「我為他寫了律法萬條，他卻以為與他毫無關涉。」

默想：本章記載何西阿用口吹角，宣告神審判以色列人的違約、拜偶像、與外邦結盟、犯罪的壇。全章分為五段：

- (一) 神審判主因 (1~3 節) ——違背神約，丟棄良善。
- (二) 悖逆不悔改 (4~7 節) ——擅立領袖，製造偶像 (牛犢)。
- (三) 與外邦結盟 (8~10 節) ——投奔亞述，賄買朋黨。
- (四) 犯罪的祭壇 (11~13 節) ——忽略神的律法；獻祭物自食其肉；必被擄至埃及。
- (五) 忘記造他的主 (14 節) ——造城邑，忘記神，終被火燒滅。

本章值得注意的就是，何西阿告訴以色列人，神的審判將速至及其原因。首先，何西阿發出警戒，因為以色列人違約、干犯律法，所以敵人要如鷹來攻打以色列人，雖然他們在急難中雖然呼求耶和華，卻無法再蒙恩。接著，何西阿指責以色列人的罪行和神對他們的審判：(1)立君王，不求問耶和華(4 上)；(2)製造偶像，必遭神丟棄(4 下)；(3)拜牛犢，將被打碎(5、6)；(4)投奔亞述，終於失去安全(9)；(5)在列邦中賄買人，必遭神懲罰(10)；(6)不理會神的律法，必受審判(12)；(7)獻祭物，並非神旨意，耶和華不悅納(11、13)；(8)造堅固城，卻忘記神，終被火燒滅(14)。今日鑰節指出神為以色列人寫了律法萬條，他們卻以為與他們毫無關係。神將律法的細節都告訴他們，讓他們毫無藉口去犯罪；而且律法是為他們定的，可是他們卻以為陌生，認為事不關己，表明他們不重視神的教誨，且是明知故犯。因此，他們將受到可怕的刑罰。今日，我們若是疏忽聖經和其中的信息，更是不可原諒的(來二 1-3)。

親愛的，神關心你，為你寫出萬條的話語。所以，你要建立禱告與讀經的習慣，讓神的話語照亮你每天的生活，引導你的每一個行動。

禱告：親愛的主阿，我願轉向祢，經歷祢「醫治、包紮、甦醒、興起」的恩典。

詩歌：【轉，轉，我轉向你】(《詩歌補充本》323 首第 1 和 2 節)

一、轉，轉，我轉向你，主，我承認我空虛無比；
轉，轉，流浪的心，只能滿足於你愛情！
(副歌) 主耶穌！我呼求你，你是我惟一所需。
二、厚，厚，祂賜恩典，呼求祂的，必嘗祂甘甜；
厚，厚，祂恩待你，從今到永遠，主不變。
視聽——轉，轉，我轉向你~YouTube

讀經	第9章	第10章	第11章
主題	列數選民罪行	神的應許	耶和華愛以色列的結果
鑰句	以法蓮深深的敗壞	現今正是尋求耶和華的時候	我用慈繩愛索牽引他們

鑰節：【何九 8~9】「以法蓮曾作我神守望的，至於先知，在他一切的道上市作為捕鳥人的網羅，在他神的家中懷怨恨。以法蓮深深的敗壞，如在基比亞的日子一樣。耶和華必紀念他們的罪孽，追討他們的罪惡。」

默想：本章記載何西阿宣告神降罰與報應的日子臨到。全章分為二段：

- (一) 耶和華審判的結果 (1~9 節) ——不要歡喜快樂；穀酒缺乏；不得住耶和華的地；祭物不悅納；必追罪孽。
- (二) 以法蓮衰敗的原因 (10~17 節) ——在巴力拜偶像，成為可憎惡的；在吉甲行惡（棄神為王），不再被憐愛；必被棄絕，飄流四散。

本章值得注意的就是，何西阿宣告神的審判，因離棄神的國必遭懲罰。首先，何西阿更詳盡地說到以色列將面臨耶和華審判的結果：(1)他們不能像外邦人一樣喜樂地慶祝收割節，因為他們淫亂而離棄神；(2)他們遭受饑荒與被擄，因為他們的祭物是不潔淨的，因此耶和華必不接受或悅納他們的獻祭；(3)神必追討他們的罪孽，因為他們拒絕先知的信息，並遍設網羅為圍捕守望的先知。接著，他論以法蓮衰敗的原因。本段提及以色列的屬靈歷史，指出他們先在昆珥行淫，拜巴力(民二十五)，最後在吉甲，厭惡耶和華為王，立掃羅作王(撒十一 15)。這兩件事有嚴重的後果，影響深遠，使以色列民後來淪為可憎惡的偶像的崇拜者。結果他們離棄神，失去福分，因此以法蓮的榮耀離去，遭受無生育、沒有後代和飄流在列國中的審判。今日鑰節指出以法蓮深深的敗壞，如同基比亞的日子一樣。這是指士師時代基比亞匪徒奸殺利未人之妾一事(士十九 22~30)，那時各人任意妄為，無惡不作。當時以色列百姓不聽從先知的話，反而輕視他們；不認為他們為以色列的守望者，卻報之以敵意，加以陷害(以捕鳥人的網羅)。所以，他們無法逃脫神追討他們的罪惡。

親愛的，何西阿是「以法蓮的守望者」，宣告「神的審判速至」，竟被人叫作「愚昧」和「狂妄」的人(7 節)。不論人敵對的態度如何，你是否仍為他們守望禱告呢？

鑰節：【何十 12】「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。」

默想：本章記載何西阿用葡萄樹和母牛犢的比喻，重述神的懲治。全章分為二段：

- (一) 茂盛的葡萄樹 (1~10 節) ——卻越富裕，越添祭壇（拜偶像）；心懷二意，不敬畏耶和華；必被列民攻擊。
- (二) 馴良的母牛犢 (11~15 節) ——卻耕種奸惡，收割罪孽；倚靠自己，仰賴勇士；以色列的王必全然滅絕。

本章值得注意的就是，何西阿用葡萄樹和母牛犢的比喻，重述以色列人要受審判與呼籲以色列民尋求耶和華。首先，何西阿宣告神要審判以色列人，可分成四個部分：(1)他們「心懷二意」的罪，他們越富裕，越增添拜偶像用的祭壇，所以不久神要毀滅他們的祭壇和柱像；(2)他們「不敬畏耶和華」，也十分不滿他們的君王，立約時又說謊，起假誓，結果在神的咒詛之下，田間只生苦菜；(3)他們「崇拜牛犢」，所以將要經歷遭毀滅，牛犢偶像要被帶到亞述獻給亞述王，敬奉迦南神的「邱壇」也要被拆除；(4)他們常常犯罪，並且以為不會有戰爭臨到自己，所以神用列邦的攻擊來懲罰他們。接著，何西阿論以色列人蒙恩的途徑，可以歸納為下列二部分：(1)他急切地呼籲他們要尋求耶和華，耕種公義，才能收獲神的慈愛；(2)然而他們卻倚靠自己，耕種奸惡、收割罪孽，吃謊話的果子，所以必有一場戰爭導致他們的王和國家被毀滅。今日鑰節指出在宣告一連串的審判信息之後，何西阿特別強調「現今正是尋求耶和華的時候」，並且「開墾荒地、栽種公義、收割慈愛。」人種什麼，就收什麼；願我們開放心中的荒地，種下神公義的種子，將會在歡樂中收穫神的恩典、慈愛。

親愛的，你是否已準備好讓神在你身上做工呢？第一步，不有延遲，把握現今尋求主的面，建立與主正確的關係；第二步，讓聖靈將你堅硬的心田鬆開，使神的賜福如雨降在你的生命之中。

鑰節：【何十一 3~4】「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。我用慈繩愛索牽引他們，我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板，把糧食放在他們面前。」

默想：本書最後四章絕大部分是耶和華的話語。其最重要的信息是耶和華對以色列的愛，以及最終這愛將戰勝罪惡和審判。全段雖充滿神對罪的痛惡欲絕，並宣告祂的公義審判，但均以耶和華對以色列的愛為出發點。本章記載何西阿傳達神愛的責備。百姓雖背逆犯罪，神因愛他們，才責備他們。全章分為三段：
(一) 責備背逆之子 (1~4 節) —— 年幼時即愛；越發招呼，越發走開；神用慈繩愛索牽引。
(二) 審判背道之民 (5~7 節) —— 被亞述擄去；刀劍必臨到，把人吞滅。
(三) 神不放棄的愛 (8~12 節) —— 祂怎能捨棄、棄絕；回心轉意，憐愛大大發動；使被擄的歸回。
本章值得注意的就是，何西阿描述神以慈繩愛索引領以色列人，以甘心的愛醫治他們背道的病，以無限憐憫的愛期望他們回心轉意。首先，何西阿追述以色列人的過去，神越呼召他們，但他們卻更離開神，去向巴力獻祭、敬拜偶像。接著，他責備以色列人不歸向神，將受到災難的審判：遭遇戰爭、被擄和臣服于亞述和埃及的奴役。最後，他反復述說神的慈愛，促民悔改。雖然以色列民背道，離開神，但是神還是捨不得放棄他們。所以，神回心轉意，並宣告要拯救他們，使他們歸終將回故土，重新定居。今日鑰節是十分動人的話，也是聖經中十分動人的比喻。在這些話中，神啟示祂自己是我們的父親、丈夫和牧人：

- (一) 「我原教導以法蓮行走」——在這裡我們看見父母的心，他們以愛教導孩子走路。神是用膀臂抱著我們，使我們不致跌倒。如果真的跌倒了，祂會安慰我們，將我們扶起，教我們起來再走。
- (二) 「我用慈繩愛索牽引他們」——在這裡我們看見神以慈繩愛索牽引我們。「慈繩」英文本 (Cords Of Man' Humanly Cords)，意指屬人的繩子，而非屬於牲畜的繩子。呂振中譯作「我用人情之繩子牽著他們，用愛之繩索引領他們。」神愛我們如我們的丈夫，以祂的慈愛吸引我們來到祂面前，以祂的慈愛引領我們。
- (三) 「我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板」——在這裡我們看見祂的引領如牧人，放鬆牛的兩腮夾板，使我們不再勞苦，得到自由、釋放；並把糧食放在我們面前，使我們得著豐富的供應。

親愛的，何西阿清楚地敘述神和以色列人全部的歷史，整本舊約的主題，就是愛的故事。不論任何環境、不管任何遭遇，神也是以慈繩愛索來引領你走人生的道路。因為祂是你慈愛的天父，祂用膀臂抱著你，眷顧、醫治、引導你。所以，你要緊緊的跟隨祂、親近祂，不要傷了祂的慈心。

禱告：神阿，祢是以慈繩愛索來引領我走人生的道路。不論何環境、不管何遭遇，我要緊緊地跟隨祢。

詩歌：【祂帶領我】(《聖徒詩歌》479 首第 1 和 3 節)

- 一、祂帶領我！此意何美！此言何等滿有安慰！
無論何在，無論何作，仍有神手來帶領我；
 - (副) 祂帶領我，祂帶領我，祂是親手在帶領我；
無論如何，我都隨著，因祂親手在帶領我。
 - 三、主阿，願你緊握我手，永無埋怨隨你而走；
苦樂求你為我定奪，我靠你手來帶領我。
- 視聽——[祂帶領我~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第12章	第13章	第14章
主題	歷史的回顧	以法蓮的結局	悔改的呼籲與復興的應許
鑰句	必照雅各所行的懲罰他	我必救贖他們脫離陰間	我與偶像還有甚麼關涉呢？

鑰節：【何十二 2~5】「耶和華與猶大爭辯，必照雅各所行的懲罰他，按他所作的報應他。他在腹中抓住哥哥的腳跟，壯年的時候與神較力。與天使較力，並且得勝，哭泣懇求，在伯特利遇見耶和華。耶和華——萬軍之神在那裏曉諭我們以色列人；耶和華是他可記念的名。」

默想：第十二章，本章是神回溯以色列人的歷史，譴責以法蓮的「謊話、詭計」（十一 12）。全章分為二段：
 （一）雅各的榜樣（1~6 節）——抓住哥哥腳跟，與神較力；哭泣懇求，遇見耶和華；當歸向、等候神。
 （二）譴責以法蓮（7~14 節）——詭詐商人，愛行欺騙；基列和吉充滿假神；惹神大怒，把羞辱歸給他們。

本章值得注意的就是，何西阿回顧以色列悖逆的過去，並且譴責他們對神說謊、詭詐的光景，導致受到神的懲罰。十一章第 12 節和本章第 1 節描述以法蓮的實況，他們用詭詐、謊言來對待耶和華，卻與亞述立約，以油進貢埃及，無異是追趕東風，徒勞無功。接著，何西阿以雅各的事蹟，一面警戒神要懲罰猶大與以色列，按照他們的行為報應他們，另一面勸勉他們在失敗中歸向耶和華。然後，他進一步描述了北方以色列人的背道。他們有如奸商，以行詭詐、欺騙的手段致富，並自以為義，因此神要以「流離」來審判他們。神雖已經差派許多先知，也增加許多異象，又藉先知設立許多比喻多方告知他們要悔改，然而基列和吉甲卻仍然充滿了假神崇拜。最後，他引用雅各逃到亞蘭地（創二十九章）和以色列脫離埃及奴西（申十八 15, 18）的經歷，指出以色列人蒙神的眷顧，但他們竟忘恩負義，因大大惹動了主怒。所以他們要遭受流血的報應，並且神要把祂所受的羞辱回報他們。今日鑰節描述了雅各尋求認識神的個人經歷，他哭泣、懇求要得到神的祝福，結果神向他顯現、賜福給他，將他改名為以色列。狡詐的雅各終究認識神、被神得著，其目的就是提醒拜偶像的以色列人也當向雅各學習，歸向耶和華。

親愛的，雅各的生命縱不完美，但後來在雅博渡口遇見神，與神摔跤（創三十二章）；失敗中，他認知自己的劣根性，並得著神的祝福，神也得著他的一主。既然雅各透過失敗認識神，你是否也在失敗中轉向祂，並體驗遇見祂的祝福呢？

鑰節：【何十三 14】「我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡。死亡啊！你的災害在哪裡呢？陰間哪！你的毀滅在哪裡呢？在我眼前決無後悔的事。」

默想：本章記載神對以法蓮敬拜偶像的最後譴責。全章分為三段：

- （一）以色列的結局（1~3 節）——因事奉巴力的事上犯罪，如雲霧、晨露、糠秕、煙氣消失
- （二）耶和華的譴責（4~11 節）——既得飽足，就高傲忘記了神；與神作對，自取敗壞。
- （三）耶和華的審判（12~16 節）——因包藏罪惡，產婦疼痛必臨到；不能脫離陰間與死亡；因悖逆神，必倒在刀下。

本章由一系列簡短的審判信息組成，每一段都有責備和審判的信息。首先，何西阿說明以法蓮過去輝煌，因為拜巴力，就沒落了；現今以色列人罪上加罪，自己鑄造虛假的偶像來敬拜，結局就是快速的消滅。接著，他指出耶和華是以色列人唯一的真神，曾在曠野餵養以色列人，但他們得飽足之後，就高傲忘記神，於是神要向猛獸吞吃高傲而忘恩負義的以色列人。然後，他進一步指出以色列自取敗壞，而在立王的事情上得罪神，現在他們的王是軟弱無能，而且將被廢棄。以法蓮罪證確鑿，必然遭遇痛苦，但神要救贖祂的子民脫離死亡與陰間。最後，他預言以色列雖如蘆葦般茂盛，但是神的審判有如早風，將導致以色列人遭遇的亞述侵略，撒瑪利亞因悖逆而滅亡。今日鑰節指出神拯救以色列民，應許他們脫離陰間的毀滅、死亡的災害。這個得勝的應許，就是基督在榮耀中再來的時候，要應驗實現。因此，保羅發出勝利的吶喊，「死啊！你得勝的權勢在哪裏？死啊！你的毒鉤在哪裏？」（林前十五 55）。這真是好得無比！我們的身體從必朽壞的，變為不朽壞的；必死的變為不死的。倪柝聲弟兄說得好，「我們所等候的並不是死，我們所等候的乃是那早晨——復活的早晨。」

親愛的，《何西阿書》中有審判的宣告，也有拯救的應許。「陰間」與「死亡」原是神許可，作為審判以色列拜偶像的工具，但是祂還賜給他們以生命之福，讓死亡與陰間無法威脅他們。這個預言最終要在主再來之時完滿的應驗。你是否恐懼死亡呢？不要忘了，基督已得勝，並吞滅了死亡(林前十五 54)！

鑰節：【何十四 8】「以法蓮必說：『我與偶像還有甚麼關涉呢？』我耶和華回答他，也必顧念他。我如青翠的松樹，你的果子從我而得。」

默想：本章記載先知最後的呼召與耶和華的應許。此章是全書最美麗的一章，亦是圓滿的結束。全章分為四段：
(一) 歸向神的呼籲 ((1~3 節) ——除淨罪孽，悅納善行；不靠亞述與埃及，在耶和華那裡得蒙憐憫。
(二) 神應許的復興 (4~7 節) ——神怒氣轉消，醫治背道的病；以開花、紮根、發香、結果喻復興的情況。

(三) 以法蓮的回應 (8 節) ——我與偶像還有甚麼關涉呢？

(四) 全書結束的話 (9 節) ——智慧人與通達人明白，義人行走耶和華的道。

本章值得注意的就是，何西阿呼籲人們要悔改歸向神，並且神應許祂要復興以色列。首先，何西阿呼籲以色列人要歸向耶和華，承認自己的罪孽，而求神的潔淨他們；不依賴亞述和埃及，完全信靠耶和華。接著，他指出耶和華表示自己的怒氣要轉消，並要醫治以色列人，讓以色列人重新歸回，重新再興盛。因以法蓮要與偶像切斷關係，耶和華要重新建立與以色列人的關係。最後，他勸導他們要當智慧人與通達人，明白這些話，行走在耶和華公義的道上。今日鑰節指出在神的看顧與祝福之下，我們和偶像還有什麼關係呢？在一個圖畫展覽會中，有一幅畫，畫著一個小孩子，在他周圍地下，都是些小孩子所喜歡的玩物，但是這個小孩子好象一點都在在意，卻是兩目注視面前窗戶上面，注說「這個小孩因要得著那只美麗的小鴿，就把所有的玩具通通丟在地上」。神從來沒有叫我們丟掉什麼，神乃是把更好的放在我們面前，吸引我們要去得著，自然會把許多次好的都丟棄了。

親愛的，神不會後悔揀選了你，祂「甘心」(4 節)愛你的愛也不會改變，更不會離棄你。但你的心是否與偶像還會有甚麼關涉嗎？神「甘心」的愛是否重新引發你重新起來，事奉祂、跟隨祂、讚美祂呢？

禱告：親愛的主阿，求祢開我眼，並奪我心。使我摔碎眾偶像，從此專心的愛祢、事奉祢。

詩歌：【你的靈豈非已見祂過】(《聖徒詩歌》302 首第 1 和 2 節)

一、 你的靈豈非已見祂過？你的心曾否被祂所奪？

你當認祂為人中第一人，歡喜選那上好的福分。

(副) 祢是千萬人中之第一人！哦，求祢開我眼，並奪我心，

摔碎眾偶像，並歡然加冠，祢為千萬人中之第一人！

二、 甚麼會使地上的偶像，失去牠那美麗的模樣，
並不是灰心、失望或勸勉，乃是『無價之寶』的一現！

視聽——[你的靈豈非已見祂過~ChurchInMarlboro](#)

「讀完《何西阿書》，讓我們更深刻體會神永不放棄的愛。因此，我們怎能不歸向祂呢？並且我們怎能不盡心盡力地愛祂、事奉祂呢？思想何西阿信息中的亮光，乃是對罪、管教、和愛的闡釋；以及神對待祂背道的以色列百姓的過程——光照→管教→啟示→歸回→蒙福，亦可應用在我們的身上。」

【《約珥書》默想】——耶和華的日子

- 【**主要內容**】——約珥藉著蝗災指出耶和華對猶大審判的日子要臨到，勸他們及早悔改回轉，並預言耶和華日子的審判與拯救，其目的乃是使人知道耶和華是掌管一切的神。
- 【**主要事實**】——前部是歷史，說到蝗災刑罰的日子（一 1~二 17）；後部則是預言，論到耶和華拯救的日子（二 18~三）。
- 【**主要作者**】——約珥。

【**本書重要性**】

- （一）《約珥書》的主要信息是指出神的審判即將臨到，而勸神的子民及早悔改，回頭，一心歸神，並使人知道神對悔改者有恩典和慈愛。本書五次題到「耶和華的日子」（一 15，二 1，11，31，三 14），兩次說到「你們要在錫安吹角」（二 1，11），並且是「吹出大聲」因那日子「大而可畏」、「已經臨近」（二 1，11），這是約珥信息的主題。他從神得著啟示，透視歷史中所發生的事實，從眼前蝗蟲之災禍看到將來更大的災禍，知道耶和華的日子大而可畏，比蝗災更為可怖，因而迫切地向神的百姓呼籲，勸導他們悔改，免受更大的審判。本書不僅適用於對舊約子民的警告，也適用於對新約兒女的勉勵。本書提醒我們（有冷淡退後或犯罪的），趁著「那日」未到，起來愛神、殷勤服事祂，並迫切地為教會、為家人、為自己禱告，主來時就必蒙福。因此，任何人若要知道如何使「**耶和華的日子**」成為蒙福的日子，而不是受罰、受審的日子，就必須讀本書。
- （二）約珥被稱為「復興的先知」。他看清了真正的悔改是一切真正復興的根基，故他努力勉人悔改，因為唯有真誠悔改，人才能親近神，並接受聖靈澆灌。所以，本書可謂是一卷論悔改的書，裏面充滿了神的深情厚愛，其目的乃是要神的兒女明白自己的現狀和危機，並以行動悔改並且回轉歸向神。因此，任何人若要知道如何恢復與神的關係，經歷屬靈上的復興，就當回轉仰望神，而祂的恩典、憐憫和慈愛必然臨到。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	蝗災	耶和華的日子	以色列的蒙福
鑰句	耶和華的日子臨近了	那些年所吃的，我要補還你們	你們就知道我是耶和華你們的神

鑰節：【珥一 14~15】「你們要分定禁食的日子，宣告嚴肅會，招聚長老和國中的一切居民，到耶和華你們神的殿，向耶和華哀求。哀哉！耶和華的日子臨近了。這日來到，好像毀滅從全能者來到。」

默想：本章記載先知約珥宣告蝗蟲之災禍和呼籲猶大的百姓悔改。全章分為四段：

- (一) 宣告蝗災將臨 (1~4 節) ——要將這事傳與後代；剪蟲、蝗蟲、蝻子、螞蚱來吃。
- (二) 先知呼籲哀號 (5~14 節) ——獻祭斷絕，因田間莊稼都滅絕；祭司當披麻悔改，招聚國人，向耶和華哀求。

(三) 耶和華日子臨近 (15~18 節) ——毀滅從全能者來到；糧食斷絕，歡喜快樂從神殿中止息。

(四) 約珥的哀歌 (19~20 節) ——耶和華啊！我向你求告，因溪水乾涸，火也燒滅曠野的草場。

本章值得注意的就是，約珥宣告蝗禍即將臨近，這表示耶和華審判的日子臨近了。首先，他宣告史無前例的蝗災將要發生。接著，因災害對人和聖殿造成的影響，他慢傷痛悔地呼籲全民們要醒悟悔改，向耶和華哀求。他指出耶和華的日子臨近，好像毀滅從全能者來到，因而導致糧食斷絕，殿中因沒有素祭與奠祭，也不再具有歡喜快樂。最後，在哀歌中，他以禱告結束，因為火災與乾旱的嚴重。今日鑰節指出「**耶和華的日子**」乃是約珥信息的主題。約珥從神得著啟示，透視歷史中所發生的事實，從眼前蝗蟲之災禍看到將來更大的災禍，知道「**耶和華的日子大而可畏**」，好像毀滅從全能者來到，比蝗災更為可怖，因而迫切地向神的百姓呼籲，勸導他們悔改歸向神，免受更大的審判。其實他們的先祖都提及過蝗災(申二十八 38~39；王上八 37)，指出這是神的審判，可是百姓並不留意。現在神因他們的罪，要降下蝗災，乃叫他們敬畏神，遠離罪惡。

親愛的，約珥在本章中用「斷絕了」「毀滅了」有 10 次以上，提到當時猶大慘遭蝗蟲和旱災蹂躪，而到處淒涼荒蕪。所以他呼籲全國上下一同嚴肅(真心)、披麻(哀慟)、禁食(專誠)和撕裂心腸(破碎)地來到神面前悔改(一 14，二 12~13)。今日天災、人禍的事日益加劇，這光景不正是提醒「**主再來的日子**」(彼後三 10~13；啟十九 11~16)近了嗎？你是否趁著「那日」未到，起來愛神、殷勤服事祂，並迫切地為教會、為家人、為自己禱告呢？

【背景】本書所指出蝗災更加可怕，在蝗蟲之外還有剪蟲、蝻子、螞蚱(4 節)，如一隊裝備完善的軍兵，牙齒鋒利如獅子，對農作物極具破壞力，所到之處，沒有半點青綠的東西可留下，剎那間能把地上的植物都啃清光(6~7 節)。剪蟲 Palmer Worm，按希伯來原文，意即吞噬者，為葡萄藤，橄欖樹，無花果樹，及田園中各種植物之害蟲(摩四 9)。其蛹蛻變時成為蝗蟲 Locust。蝗蟲種類繁多，博物學家指出了有 90 多種，大都長約二寸餘，四翼六足，前四足用以爬行，後二足用以跳躍(利十一 21, 22)，口有齒如鋸，最能為植物之害。蝻子 Canker Worm 系為深害稼穡之蟲，能匍匐跳趾，或飛行，為初生之小蝗蟲(鴻三 15, 16)。螞蚱 Caterpillar 系一種食蔬菜青草小蟲，似匍匐地上之螟蛉毛蟲等，與蝗蟲同類，(詩七八 46)。以上這四種昆蟲的名字，是在其生長過程中，有其不同變化的樣式，實際上皆指蝗蟲之類。先知約珥以此蝗蟲之災，來預示神的降罰地上國中之民，聖經所記屢見不鮮也(珥一 6；二 25；出十 4-19；申二十八 38-42；代下七 13；詩一〇五 34；啟九 3)。

鑰節：【珥二 25】「我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，那些年所吃的，我要補還你們。」

默想：本章記載先知約珥宣告耶和華日子的審判和祝福。全章分為三段：

- (一) 耶和華的日子 (1~11 節) ——那日是黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子；耶和華的日子是大而可畏，誰能當得起呢？
- (二) 轉禍為福祕訣 (12~17 節) ——應當禁食、哭泣、悲哀，一心歸向神；聚集眾民，使會眾自潔。
- (三) 蒙福的應許 (18~32 節) ——不再受列國羞辱；所吃去的要補還；神的靈澆灌；凡求告的就必得救。

本章值得注意的就是，約珥宣告耶和華的日子將到。本章前半段(1~17節)約珥繼續描述蝗蟲所造成的破壞，並呼籲全體百姓要悔改歸向神；後半段許(18~32節)他則講到神對以色列民悔改的反應，約珥要求在錫安山吹角，因為耶和華的日子已經臨近；那日嚴重的蝗災預表更可怕的審判將要臨。約珥借用這將來的戰爭來遙指末世時神也如此的審判世人。因形容字眼有這種意義：「快速」如奔跑的兵馬；「響聲」像戰車輪聲；「火焰燒碎」像厲害的炮火；「擺陣打仗」就是爭戰前的準備；「戰士爬城」像軍士攻城的姿態；最後還指出牠們如強盜入屋進行搶掠。他呼籲要吹角宣告嚴肅會，使全國百姓在神面前禁食、哭泣、悲哀，真心歸向神。最後，他向百姓宣佈神恩惠的應許，包括：(1)仇敵的敗退；(2)地蒙祝福，人吃得飽足；(3)聖靈澆灌；(4)天上地下的奇事；和(5)凡求告耶和華名的就必得救。今日鑰節指出我們人生中有許多的年月被蝗蟲吃盡了，許多的機會被浪費了。但是只要我們肯謙卑回頭歸向神，祂就要「補還」還那些年我們所損失的。倪柝聲弟兄說的好，「在甚麼地方跌倒，就在甚麼地方起來。記得，墮落的時候，就是失去的時候。只要我們回頭，神要償還我們浪費的時間。我們如果曠廢年日，那麼十年也許只能算一天，但我們如果愛惜光陰，也可能一日抵上千日。」

親愛的，時間、機會一旦失去，就不再回來；然而神的應許何等寶貴：「那幾年所喫的，我要補還你們」(25節)。你屬靈的貧窮是否是因著許多的年日被蝗蟲吃掉了呢？但是感謝神！神應許你，祂能夠使一日像千年一樣，只要你肯悔改並且回轉，仰望祂的恩典、憐憫和慈愛，祂要補還你已經失落的那些年日。

【背景】本章講到新約時代三件重要的事：(1)凡呼求主名的，就必得救(珥二 32，徒二 21，羅十 13)；(2)五旬節聖靈的澆灌(珥二 28~29，徒二 17~18)；(3)主降臨的日子(珥三 12，14，彼後三 10~13，啟十四 17~20，十九 11~16)。28~32節題及聖靈澆灌的事，先是局部地應驗在五旬節聖靈降臨門徒身上；然後在末期才全部應驗在以色列選民的身上，那時除了聖靈澆灌之外，尚有日頭變黑，月亮變血，地上又有血、火、與煙柱等奇事之發生。

鑰節：【珥三 17~18】「你們就知道我是耶和華你們的神，且又住在錫安我的聖山。那時，耶路撒冷必成為聖，外邦人不再從其中經過。到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；猶大溪河都有水流。必有泉源從耶和華的殿中流出來，滋潤什亭谷。」

默想：本章記載先知約珥論預言神如何審判列國，以及神如何使以色列復興。全章分為三段：

(一) 以色列民歸回 (1 節) —— 到那日使被擄之人歸回。

(二) 神對列國審判 (2~15 節) —— 約沙法谷的審判；斷定谷的爭戰。

(三) 耶路撒冷復興 (16~21 節) —— 耶和華要作以色列人的保障；大山滴酒，小山流奶；因為耶和華住在錫安。

本章值得注意的就是，約珥指出「耶和華的日子」也就是神將要審判萬民和賜福給祂百姓的日子。本章的前半段(1~15節)，約珥繼續論述耶和華我們主那大可畏的日子，乃是神要拯救他選民的日子；但是在同時，世上的列國要受審判。這一段信息的主題是：「約沙法谷」(2節)，各國人民將被帶到這個谷中受審判，根據他們對待神的選民和他們的土地的行為審判，並且要審判推羅、西頓和非利士人，因為他們將以色列人販賣為奴。所以，末世的戰爭與審判無法避免，因為耶和華的日子臨近，而原來的「約沙法谷」要變成「斷定谷」。後半段(16~21節)，他則講到以色列復興的景象。當日將日月無光，耶和華使天地震動，祂要作百姓的避難所。末日時，百姓就知道耶和華是神，猶大將成為美地。埃及與以東必荒廢，但猶大必存到永遠，因為耶和華住在錫安。今日鑰節指出以色列選民得知耶和華是以色列的神，因為神住在錫安、祂的聖山，不但看顧祂的聖民，且使不聖潔的耶路撒冷將成為又聖潔、又安全的聖城。神在此應許，祂的祝福臨到全地，山谷、河川，無處不得滋潤；就連「什亭穀」那樣的乾地，也成沃土。《約珥書》的結束，對我們有莫大的鼓舞。因為神為我們所預備的救恩乃是滿有榮耀、喜樂的盼望，那時我們要與基督一同作王，與神永遠同在，直到永永遠遠。

親愛的，在「那日」，神的主權要彰顯出來，是使人知道祂是掌管一切的神。約珥這名字意思是「耶和華是神」，這是他以一生見證：耶和華是全能、慈愛、恩典、饒恕的神。祂也是你的神、你的主、你的王，祂不僅掌管世上一切事情也包括你的一生。你也許無法估計「那日」何時來臨，但你可以深信祂的同在使你勝過一切苦難，並得享平安穩妥；祂的手要帶你安然度過每一個黑暗、悲傷的日子。

【背景】

(一)在基督的國度建立之前，哈米吉多頓戰爭(9~16)的主要次序如下：(1)列國在敵基督和假先知的率領之下攻進巴勒斯坦(珥二 1~10，啟十六 12~16)；(2)決定性的戰爭發生于哈米吉多頓(16 節)；(3)基督率領天軍與敵基督的軍隊爭戰(十九 11~19)；(4)同時以色列在遭難中全家悔改(珥二 12~17，申三十 1~10，亞十二 10~14)；(5)神給他們恩典和拯救(珥二 18~32，羅十一 26~27)；(6)敵基督的軍隊被消滅(珥二 20，啟十九 19~21)；(7)基督的國度建立(珥三 12~21，亞十四 9)。

(二)第三章約沙法谷(2 節)、斷定谷(14 節)、什亭谷(18 節)是何地方？

- (1) 「約沙法谷」其名稱的意義是「神施行審判」，乃猶大王亞撒之子的名字(王上二十二 41)。約沙法谷，地理位置尚不能確定。第 2 節說到：「我要聚集萬民，帶他們下列約沙法谷，在那裡施行審判」，由此可知乃指神審判之處。約沙法谷的審判就是馬太二十五章 31~46 節的審判，因為受審判的人是萬民，受審判的緣由是他們苦待神的選民。
- (2) 「斷定谷」原意為審斷的意思，與「審判」同義(王上二十 40；賽十 22、23；但九 26、27)，即是指前面所說約沙法谷同一的地方，意思是神要斷定他們的審判，因為耶和華的日子臨近斷定谷了(12, 14)。
- (3) 「什亭谷」希伯來文的音譯是相思樹。什亭谷是從耶路撒冷東部汲淪溪穀到死海間的幹河谷，為荒漠不毛的山谷，獨產相思樹。第 18 節說到「猶大溪河，都有水流，必有泉源從耶和華的殿中流出來，滋潤什亭谷」，其意思乃指以色列必得福氣和復興。

禱告：主啊，祢再來的就要到了。求祢激動我們的心，使我們現在就愛祢；到「那日」承受祢的祝福；在喜樂的榮耀裡，永遠敬拜祢。

詩歌：【恩主我愛祢】(《生命詩歌》) 212 首；另譯見《聖徒詩歌》225 首)

- 一 恩主我愛祢，我深知祢屬我；一切罪中樂，我為祢全擺脫。
祢是我救主，曾流血將我買；如果我愛祢，主耶穌，是現在！
- 二 恩主我愛祢，因為祢先愛我，為我在加略 將贖價已付妥。
愛祢，是因為 荊棘冕祢肯戴；如果我愛祢 主耶穌，是現在！
- 三 活著我愛祢 到死了也愛祢；並要讚美祢，只要祢給氣息。
即是死臨到，我仍然要表白；如果我愛祢，主耶穌，是現在！
- 四 在那無止境 喜樂的榮耀裡，我要在光中 到永遠敬拜祢；
頭戴榮耀冕，我還要唱出來；如果我愛祢 主耶穌，是現在。

視聽——恩主我愛祢~ChurchInMarlboro

「讀完《約珥書》，讓我們明白「耶和華的日子」，一面是大而可畏的日子(珥二 11)；一面是蒙福的日子(珥二 31)。這樣看來，我們當起來愛神、殷勤服事祂，並迫切地為教會、為家人、為自己禱告，使「那日子」成為我們蒙福的日子，而不是受罰受審判的日子。」

【《阿摩司書》默想】——你當預備迎見你的神

- 【主要內容】**——阿摩司抱著一個負擔，指出神子民的罪：不公義，道德敗壞，信仰變質，必招致公義與聖潔之神的刑罰，並預言以色列末後的復興和繁榮。
- 【主要事實】**——八個國家快要臨到審判的宣告(一～二)，三篇嚴責以色列罪行的信息(三～六)，五個臨近之審判的異象(七～九 10)，以及以色列將來復興的預言(九 11～15)。
- 【主要作者】**——阿摩司。

【本書重要性】

- (一) 《阿摩司書》可說是以色列國滅亡前的第一卷警告書。阿摩司以直率，猛烈，懇切的語氣，向正在全盛時期的以色列，指出他們以自我為中心，對神漠不關心，且苦待窮人，而發出多次的呼籲和警告性的懲罰，並誠摯懇切他們尋求回轉，否則神管教的手就要臨到他們。但他們就是不聽，仍一意孤行，一樣背逆。阿摩司其信息的中心思想乃在將神的聖潔(四 2) 與公義(五 24)，與以色列的罪惡過犯，成為一個強烈的對比。因此，任何人若想要明白神如何在審判中彰顯祂自己的聖潔與公義，而使人知道當如何預備迎見祂再來的日子，就必須讀本書。
- (二) 《阿摩司書》正說出現今時代的實況。現代人崇尚物質享受、自私、狂妄、欺壓、狡詐，甚至連神的子民的道德信仰也受影響，屬靈生活不正常，慢慢腐敗糜爛。願神的教會及早認識神的恩慈和嚴厲，在這黑暗世代發出燈台的光，傳揚神的福音以解決世人真正之需要，好叫教會的復興和主再來的日子早日臨到。因此，任何人若想要幫助人預備迎見神(四 12)，就必須讀本書。
- (三) 《阿摩司書》記載 50 多次「這是耶和華說的」與「耶和華如此說」，可見阿摩司的使命感是多麼肯定而清楚。正如他的名字意思就是背負重擔的人。他背負神的負擔，就是傳達祂的話語，向人宣告祂的審判已經臨近。此外，他也是一位迫切為背道的國家代禱、為罪人懇求的先知。當神準備懲罰以色列，但因阿摩司的禱告而延遲。因此，任何人若想要有阿摩司那樣的負擔，成為神話語的出口，並承擔在神面前為人代禱的職事，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	對四周列國的審判	對猶大和以色列的審判	指責以色列現今的罪狀
鑰句	提哥亞牧人中的阿摩司得默示	我必壓你們	二人若不同心，豈能同行呢？

鑰節：【摩一1~2】「當猶大王烏西雅，以色列王約阿施的兒子耶羅波安在位的時候，大地震前二年，提哥亞牧人中的阿摩司得默示論以色列。他說：『耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲；牧人的草場要悲哀，迦密的山頂要枯乾。』」

默想：本章記載先知阿摩司對侵犯以色列國的鄰邦包括：亞蘭(敘利亞)(3~5節)、非利士(6~8節)、推羅(腓尼基)(9~10節)、以東(11~12節)、亞捫(13~15節)、摩押(二1~3)，逐一的責備，並宣告神的審判。全章分為二段：

(一) 先知使命(1~2節)——得默示論以色列；傳講耶和華必從錫安吼叫。

(二) 審判列國(3~15節)——列國三番四次犯罪；神降火燒滅。

本章值得注意的就是，阿摩司受神呼召，宣告神向列國的審判。首先，他說「耶和華必從錫安吼叫」表示神的震怒臨到。然後，他在神的默示之下，對侵犯以色列國的鄰邦，逐一的責備、警告與審判。他描述列國實頑梗不化，三番四次犯罪，從未有悔意，因而宣告每一個國家所遭受的審判都是：「我卻要降火…」(摩一4, 7, 10, 12, 14; 二2)。今日鑰節指出當阿摩司作牧人的時候，耶和華選召他，向以色列宣告神的刑罰。他描繪耶和華神如怒吼的獅子，從錫安吼叫，將要向他們發出忿怒的責備與刑罰。因為神的審判就要開始，神的震怒必要臨到。阿摩司名字是「支持」或「負擔」之意。他的一生確為神所支持，是一個滿有負擔的人。他的職分就是抱著一個負擔，作神話語的出口，責備與警告神子民的罪，並指出悔改與蒙拯救的路。

親愛的，阿摩司的出身不過是一個牧人，和一個採收桑果的農夫；但是當他在牧放羊群的時候，神的呼召臨到他；雖然他並沒有接受過先知學校的訓練，但神的神聖的揀選，卻使他成為一個滿有「負擔」的先知。神在每一個世代選召不同的人為祂所用。所以無論你的出身是多麼平凡，正從事的職業看上去也不是十分重要，但神都能藉你做出種種不平凡的事。然而你是否將自己獻上，為神所用呢？

【背景】下表詳細地列出各國所犯的罪行，並宣告了神對他們的審判信息：

經節	國家	罪行	刑罰
一3~5	亞蘭(大馬色)	以打糧食的鐵器打過基列(以色列)	降火燒滅、毀壞防衛、剪除居民、讓人民被擄
一6~8	非利士	擄掠選民交給以東	降火燒滅、滅除居民、滅亡
一9~10	推羅(腓尼基)	將選民交給以東、不紀念弟兄的盟約	降火燒滅(同迦薩)
一11~12	以東	拿刀追趕兄弟(以色列)毫無憐憫	降火燒滅(同迦薩)
一13~15	亞捫	剖開基列的孕婦，擴張自己的境界	降火燒滅，王和首領被擄去
二1~3	摩押	將以東王的骸骨焚燒成灰	火災與被殺

鑰節：【摩二4】「耶和華如此說：猶大人三番四次地犯罪，我必不免去他們的刑罰；因為他們厭棄耶和華的訓誨，不遵守他的律例。他們列祖所隨從虛假的偶像使他們走迷了。」

默想：本章記載先知阿摩司宣告神對摩押、猶大和以色列的審判。全章分為三段：

(一) 審判摩押(1~3節)——以東王的骸骨焚燒成灰；神必剪除摩押中的審判者。

(二) 審判猶大(4~5節)——厭棄律法，隨從偶像；神降火燒滅。

(三) 審判以色列(6~16節)——重利輕義的生活，忘恩負義的歷史；神必壓他們。

本章值得注意的就是，阿摩司先對摩押宣告神的審判，跟著是猶大，最後是宣告對以色列的審判。本書提到列邦的罪，都是指違背道德和是非之心的罪，並以惡對待神的選民。猶大的罪是厭棄神的訓誨，不守神的律例，事奉偶像。神要追討列邦的罪，神更要追討祂自己選民的罪。猶大七十年的被擄，就是應

驗了這裡的預言。以色列是本書的主要對象，所以，本章6節起，至九章10節止，都是講到以色列的罪。今日鑰節指出阿摩司宣佈了鄰邦的刑罰之後，現在向猶大國提出嚴厲警告，因為他們「三番四次的犯罪」(一3, 6, 9, 11, 13; 二1, 4, 6)巴斯德解釋「三番四次」，說：「這句話不是直指三和四這兩個數字，而是指很多了，多得不能再多；那些人的罪惡已多至沒頂；說白一點，他們已偏離得太遠，完全傾向罪惡。」此外，阿摩司所傳的信息非常嚴厲。本書他用了50多次「這是耶和華說的」(3節)與「耶和華如此說」(4節)，可見他是神的出口，他所說的乃是出於神。

親愛的，神的兒女雖享有神格外的恩典，但若「三番四次的」不敬畏祂、不跟從祂，並且違背祂的心意，以致祂會用特殊的方法，管教他們，使他們承擔罪的結果。所以，如果你不能以你所受的恩典來榮耀祂，那麼神必對你加壓力，來彰顯祂自己的聖潔(四2)與公義(五24)。

【背景】猶大以色列受罰的原因都是「三番四次的犯罪」。下表詳細地列出猶大和以色列所犯的罪行，並宣告了神對他們的審判信息：

經節	國家	罪行	刑罰
4~5	猶大	厭棄耶和華的訓誨，不遵守祂的律例，敬拜偶像	降火燒滅
6~16	以色列	(1) 賣窮人作奴隸(申 15:7-11; 摩 8:6) (2) 屈枉貧寒(出 23:6; 申 16:19) (3) 亂倫苟合(利 20:11-12) (4) 借貸時取不當的抵押品(出 22:26-27; 申 24:6, 12-13) (5) 敬拜假神(出 20:3-5)	審判必沉重的臨到，無人能逃脫

鑰節：【摩三3】「二人若不同心，豈能同行呢？」

默想：本章記載先知阿摩司指責以色列現今的罪狀。全章分為四段：

- (一) 蒙神揀選(1~2節)——我只認識你們；因此，我必追討你們的一切罪孽。
- (二) 七個問題(3~6節)——「若非」、「豈能」排比的問句；耶和華降禍。
- (三) 先知信息(7~8節)——耶和華指示奧秘，誰能不說預言呢？
- (四) 承擔惡果(9~15節)——因強取豪奪，奢侈享樂，伯特利的祭壇(拜牛犢)；遭受外邦侵略與搶掠，房屋也必毀滅。

本章值得注意的就是，阿摩司明確地指出以色列(北國)的許多罪惡；進一步說明他們受罰的原因。這三章經節都是以同一個方式為開端：「當聽我的話」(三1, 四1, 五1)，成為自然的分段。本章阿摩司首先指出以色列受審判的原因是他們蒙神的揀選(1~2)；然後，他以一連七個問題(兩個人同心、獅子抓食、雀鳥、網羅、號角、獅子吼叫，以及耶和華發命)，指出每個事情的因果之關係，表明以色列無法逃避神的管教與懲罰；接下，他強調他的信息乃是出於耶和華的指示；最後，他呼籲周圍的列國來觀看以色列的情況，指出他們的罪行，並宣告毀滅將至。今日鑰節指出

「二人若不同心，豈能同行呢？」「同心」原意為「相會」，二人若不相會，豈能同行呢？七十士譯本將「同心」譯為「相熟」，二人若不是「相熟」而成為知己，怎麼會「同行」呢？拉丁文譯此詞為「同意」，二人若不「同意」，豈可「同行」呢？所以建立與神親密的關係，自然你就會發現你與神和好，能與祂同心。在婚姻及職場的生活中，也是一樣。如果你與你的同伴有「對」的關係，就容易從「相會」而彼此「同意」，甚至到「相熟」而成為知己，自然彼此就能「同心」。

「人求問神，往往因為與神不能相合，就得不著答案，但是在無法覺察的角度來看，卻有顯示神智慧與聖潔的過程，神有一定的作為。苦難必定會繼續，直到國家或個人與神和好、與祂同心，所以我們應該願意付上代價，回到神的旁邊。」——摩根

親愛的，你與主的關係如何呢？你是否羨慕「以諾與神同行，神將他取去」的經歷(創五24)嗎？請記得，與神「同行」的必要條件就是與神「同心」，沒有與神「同心」，絕不能在神所指定的路上與祂「同行」。然而要與神「同心」，必須「不再是我」(加二20)，並且要「以基督耶穌的心為心」(腓二5)。

【禱告】主啊！雖然我微小，我願意獻上自己，起來跟隨祢，並以謙卑、順服、勇敢的心服事祢。

【詩歌】【起來為耶穌】（《聖徒詩歌》658 首第 1, 2 節）

- （一）起來，起來為耶穌，你們十架軍兵；當將主大旗高豎，不可讓它不定。
主必率領祂大軍，得勝而又得勝，直到撒但全潰崩，人尊基督為聖。
- （二）起來，起來為耶穌，主召你聽命令；奮勇爭先全力赴 這個偉大戰爭。
蒙贖的人當事奉，面對無數仇敵；膽量應隨危險增，交鋒以力對力。
- 視聽——[起來為耶穌~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第4章	第5章	第6章
主題	譴責以色列頑梗悖逆	譴責以色列的罪行	譴責以色列的安逸放縱
鑰句	你當預備迎見你的神	尋求我，就必存活	在錫安…安逸無慮的有禍了

鑰節：【摩四 12】「以色列啊！我必向你如此行。以色列啊！我既這樣行，你當預備迎見你的神。」

默想：本章記載先知阿摩司警告以色列你們仍不悔改，歸向神。全章分為三段：

- (一) 欺壓人的貴婦 (1~3 節) —— 欺負貧寒的如巴珊母牛，被鉤子鉤去 (指被擄至外邦)。
- (二) 以色列不悔改 (4~11 節) —— 往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪過，仍不歸向神；以七災審判。
- (三) 當預備迎見神 (12~13 節) —— 神施行審判；祂是萬有主宰。

本章值得注意的就是，阿摩司痛心疾首地向以色列國所發出第二篇審判的信息。首先，他嚴責貴婦人如巴珊母牛，為富不仁，因欺壓貧窮之人，必被擄赴外邦；然後，他指責虛有其表的敬拜活動，卻沒有敬拜的實際；最後，他指出神以七災(飢荒、瘟疫、乾旱、蟲害、霉菌、死亡、傾覆)審判以色列人，他們屢經苦難，卻仍不悔改，最後必須面對神最終的審判。本章我們看見神五次對以色列人說：「你們仍不歸向我」(6、8、9、10、11 節)。何等可悲，他們硬心到底、一意孤行、頑梗悖逆。阿摩司最後只好說：「你當預備迎見你的神。」這是一個嚴重的信息。那日，我們每一個人都要面對神，向祂交賬。願我們接受神的提醒，預備好迎見祂！

親愛的，請記得，不管你願不願意，那一天都你必須面對神，向祂交賬。今天，你若不能因祂的恩典，而坦然無懼與主面對面；那日，祂會如同審判者一般，必定以公義來見你。你是否已作好準備，面見神呢？

鑰節：【摩五 4】「耶和華向以色列家如此說：『你們要尋求我，就必存活。』」

默想：本章記載先知阿摩司宣告以色列遭遇毀滅的哀歌。全章分為三段：

- (一) 毀滅的哀歌 (1~3 節) —— 跌倒不得再起；發出的兵只餘十分一。
- (二) 真心尋求神 (4~17 節) —— 尋求神，就必存活；求善不求惡，就必存活；否則耶和華必從你中間經過。
- (三) 有禍的日子 (18~27 節) —— 耶和華日子來到；黑暗沒有光明罪過報應；獻祭不悅納；拜偶像被擄。

本章值得注意的就是，阿摩司宣語重心長地呼籲以色列家要速速悔改，否則就要承擔惡果。本章可分為二段。第一段信息(1~17 節)是阿摩司勸告百姓要尋求耶和華，得存活，並譴責以色列的罪行，預告他們要滅亡。首先，他呼籲他們速速悔改，尋找神得存活，指出耶和華的大能；接著，他列舉以色列人的罪行，包括憎惡正直話與諫言，踐踏貧民，苦待義人，收受賄賂，並預告他們不得享受所得來的美物審判；接下來，他繼續勸勉他們求善，秉公行義，就必存活(最後，他描述神(審判者)要從以色列人當中經過，以色列人要滅亡，四處必有哀歌響起。第二段信息(18~27 節)是阿摩司繼續指責以色列的罪行，預告他們要被擄。首先，他描述耶和華的日子，災禍連連，人無可躲藏；接著，他指出神厭惡他們七種的敬拜活動，盼望他們活出公平與公義的生活；最後，他宣告被擄的判決，乃是因為他們今日的敬拜，仍是繼續地在拜偶像。今日鑰節指出，以色列百姓尋求那些拜偶像的城市(伯特利、別是巴和吉甲)，他們應「求耶和華，就必存活」(4, 6, 14 節)，因沉溺於罪惡的結局是毀滅。

親愛的，我們所「尋求」的那位神，是創造宇宙萬物的主，也是使無變有的主；生命氣息在祂手中，公義公平歸祂，所有慈愛憐憫為祂所存。「尋求」祂，能使你領受祂的恩典和憐憫；也會使你更深地認識祂，更明白祂的旨意，更順服祂的引導。你將會發現，離了祂，你什麼都不能作；「尋求」祂，是你唯一的活路。

鑰節：【摩六 1】「國為列國之首，人最著名，且為以色列家所歸向，在錫安和撒瑪利亞山安逸無慮的有禍了！」

默想：本章是先知責備以色列家信息的總結。全章分為三段：

- (一) 安逸者有禍 (1~7 節) ——安逸無慮，以為降禍的日子還遠；這些人首先被擄，荒宴之樂必消滅。
- (二) 審判的慘境 (8~11 節) ——將所有人都交付敵人；連神名也不敢提；大房攻破，小屋打裂。
- (三) 毀滅的因由 (12~14 節) ——把公平、公義變成苦膽、茵蔯；虛浮自誇；必興起一國 (指亞述) 攻擊、欺壓。

本章值得注意的就是，阿摩司譴責以色列家的最後一段信息，其中再沒有勸告、應許的話，只有審判的宣告，而這正是日後以色列遭遇的寫照。本章是阿摩司首先向安逸的人發出「禍哉」的宣告，他們自恃國強，而認為神審判的日子還遠，就盡行強暴，並過著奢侈和放蕩的生活，所以這些人將要首先被擄；然後，他指責虛有其表的敬拜活動宣告審判而來的慘境，全城的人都被交付敵人，死亡全面性的臨到；最後，因他們的自負狂傲，阿摩司宣告神的審判——失去國土，甚至全國都在亞述之壓迫之下。今日鑰節指出阿摩司斥責那些安享舒適奢華、自鳴得意，以為是「人最著名」的人這樣的人真的有禍了。最後，這些人必在災禍中首當其衝(7 節)。

親愛的，財富以及安樂的生活原是神所賜，為了讓你沒有顧慮地事奉主，照顧別人的需要。但你若是財物越來越豐富，房子越住越大，飲食越吃越講究，因而自鳴得意、忽視別人的需要、不在乎「耶和華的日子」來到；這樣麻木不仁的生活方式，就是「有禍了！」

【禱告】主啊！但願阿摩司的信息不住地提醒我們：當預備迎見你的神。

【詩歌】【盡忠為主】（《君影心和歌集》第 5 節）

願主潔我、煉我、用我，餘下光陰勝於先；
盡心竭力討主喜悅，直到站在我主前。
視聽——[盡忠為主~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第7章	第8章	第9章
主題	蝗蟲、火燒、準繩的異象	夏天果子的異象	祭壇旁的異象和復興的應許
鑰句	主耶和華啊！求你赦免	因不聽耶和華的話	到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕

鑰節：【摩七 1~2】「主耶和華指示我一件事：為王割菜之後，菜又發生；剛發生的時候，主造蝗蟲。蝗蟲吃盡那地的青物；我就說：『主耶和華啊！求你赦免，因為雅各微弱，他怎能站立得住呢？』」

默想：自本章至九章起，以「耶和華指示我」為每段之開端，分為五個審判異象(七~九 10)。神藉這一連串的異象敘述以色列受神審判的結局(八 2, 九 4)。本章記載先知阿摩司敘述審判的三個異象：蝗災、火災、準繩，和關於阿摩司與亞瑪謝爭辯的對話。全章分為四段：

- (一) 蝗蟲的異象 (1~3 節) ——吃盡那地的青物；先知代求，耶和華免去這災。
- (二) 火災的異象 (4~6 節) ——命火來懲罰以色列；先知代求，耶和華免去這災。
- (三) 準繩的異象 (7~9 節) ——吊起準繩衡量以色列；耶和華不再寬恕。
- (四) 爭辯的對話 (10~17 節) ——亞瑪謝控告阿摩司背叛；阿摩司預言亞瑪謝子女被殺，自己也死在污穢之地。

本章值得注意的就是，阿摩司的代禱與亞瑪謝的爭辯。儘管阿摩司兩次祈求神赦免，而神也免去以色列家的蝗災和火災，然而當神的準繩吊起，立即顯示出百姓離神的標準實在太遠，因此受審判是無可避免的。本章穿插了阿摩司與亞瑪謝爭辯的記述。亞瑪謝向耶羅波安王報告，指控阿摩司危言聳聽——耶羅波安會受到刀的審判、以色列會被擄；並恐嚇阿摩司，要將他趕回猶大去。阿摩司勇敢地反駁，他乃是因耶和華呼召而說預言；並預言亞瑪謝受審判，因他阻止阿摩司說預言，導致他的妻子當妓女、兒女死亡、產業被瓜分，自己也死在污穢之地。今日鑰節指出，神要分別以蝗災及火災降罰以色列人，但阿摩司遂即禱告而感動了神的心，使神收回所要降之災。阿摩司的信息雖然嚴厲，但他關心以色列的前途，因此即時地為他們懇求，求神赦免他們、止息怒氣，因為雅各微弱、無法站立得住。阿摩司的禱告使神延遲了祂的審判。阿摩司再三的禱告提醒我們，要多為他人代求。此外，從阿摩司與亞瑪謝的對話中，我們看見阿摩司雖然沒受過先知和門徒的特別訓練，但他卻順服了神的呼召說預言。他的勇敢、忠心、執著，不畏權貴，是每位神僕人的榜樣。

親愛的，阿摩司是一個忠心、精準地傳達神審判的先知，他的信息嚴厲，話語刺人，並且豪不留情面；但他也是一個情詞迫切的代禱者，他再三懇求神赦罪與免災，他的禱告感動了神的心，使神收回所要降之災。你是否也願成為一個代禱者，使人蒙恩呢？

【背景】下表詳細地列出異象的內容和阿摩司與耶和華的反應：

審判的異象	異象的內容	阿摩司的反應	耶和華的反應
蝗災(1~3)	神造蝗蟲要吃盡植物	因為雅各微弱無法站住，求神赦免	免去這災
火災(4~6)	神命火來懲罰以色列	因為雅各微弱無法站住，求神止息	免去這災
準繩(7~9)	神吊起準繩衡量以色列	不再代求	不再寬恕——邱壇淒涼，聖所荒廢；用刀攻擊耶羅波安的家

鑰節：【摩八 11】「主耶和華說：『日子將到，我必命饑荒降在地上。人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。』」

默想：本章記載先知以一筐夏天的果子，以示以色列毀滅的結局時候到了。全章分為二段：

- (一) 夏果的異象 (1~3 節) ——以色列的結局到了，耶和華不再寬恕。
- (二) 以色列的結局 (4~14 節) ——地震、日蝕、饑荒、乾旱的痛苦日子；拜偶像的必定滅亡。

本章值得注意的就是，阿摩司繼續敘述講論所看到的第四個異象。這個異象的重點在「夏天的果子」已經熟透而且即將腐敗了。透過問答的方式，神讓阿摩司瞭解以色列人的結局到了！接著，阿摩司又再一次重申以色列欺壓窮人的罪惡，而他們的結局就是地震、日蝕、饑荒、乾旱。所以這些悖逆的人都必仆

倒，永不再起，遭受最後的滅絕。今日鑰節指出，雖然以色列有阿摩司這樣的先知不斷把神的話語宣告出來，但他們不聽神的話。因此，在「那日」（饑荒受神忿怒的日子），他們得不著神的話，就缺乏而饑渴。我們屬靈飢渴之現狀是否因不留心神的話語？

親愛的，以色列百姓雖然有阿摩司這樣的先知，不斷把神的話語宣告出來，但他們卻棄絕聽耶和華的話（二 12，七 12~13，八 11）。正因他們冷漠的態度，神說連他們聆聽祂話語的機會也要取走（12 節），因此他們的生活是何等的失控，而他們的結局又是何等的令人失望。「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話」（太 4 4）。所以，你要仔細熟讀神的話語，每一天從中得著幫助，去面對一切的挑戰。

鑰節：【摩九 11】「到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口；把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣。」

默想：本章記載先知阿摩司描述祭壇旁的異象和宣告復興的應許。全章分為四段：

（一）祭壇審判異象（1~3 節）——主站在祭壇邊，無一人能逃避審判；神必降禍不降福。

（二）頌讚全地的主（5~6 節）——在天上建造樓閣，在地上安定穹蒼，命海水澆在地上的。

（三）神公義的審判（7~10 節）——有罪的國從地上滅絕；民中一切的罪人必死在刀下。

（四）神復興的應許（11~15 節）——建立大衛倒塌的帳幕；大山滴酒，小山流奶，被擄的歸回，不再拔出。

本章值得注意的就是，阿摩司描述人要面對神的審判和預言以色列將來的復興。首先，他描述主站在祭壇旁的異象，重點在「降禍不降福」，以五個「雖然」表達無人能逃脫神所施行的刑罰；然後，他唱讚美詩，頌讚神的權柄，祂是全地的主；接下，他比較列國與以色列的遭遇，神恩待以色列，也恩待列國，但罪人必不能逃脫災禍；最後，他宣告復興的應許：以色列國要復興、被擄的以色列人要歸回本地、並受栽植而不拔出。本章我們看見本書正和其他的先知書一樣，不管指責是如何嚴厲，審判是如何可怕，到最末了總是有一個光明燦爛的前途，等著神的兒女。阿摩司的結語指出以色列復興的前景，說出他們何等光明燦爛的前途——大衛倒塌的帳幕要被重建（11 節）；凡呼求主名的外邦人，也都將成為神的子民（12 節）；穀物大豐收（13 節）；被擄的要歸回，城邑將被重建（14 節）。神在忿怒中仍不忘憐愛，這對以色列家及教會來講都是福音。今日鑰節指出，阿摩司看到有一天大衛的帳幕要倒塌，此預言 200 年後應驗。他也同時預言有一天神必建立大衛倒塌的帳幕，重修那破壞的，使大衛的後裔一直在他的國位上。這預言將在要來的國度時期完全應驗在基督身上（路一 32~33）。

親愛的，就屬靈來說，大衛的帳幕就是今日的教會，因為我們的大衛就是主耶穌，而教會就是祂的帳幕。你是否為教會守望禱告，而堵住其中的破口呢？你是否投身教會的服事，與弟兄姊妹一同建造教會呢？

【禱告】主啊，求祢復興祢的兒女，起來修造教會，並向祢禱告，堵住教會中所有的破口。

【詩歌】【復興祢工作，主】（《聖徒詩歌》647 首第 1 節）

復興祢工作，主！向祢聖徒顯現；

求祢用權發命監督，讓祢兒女檢點。

（副）復興祢工作，主！我們現今等候；

但願正當我們俯伏，祢就顯現能手。

視聽——[復興祢工作，主~ChurchInMarlboro](#)

「讀完《阿摩司書》，讓我們認識神是輕慢不得的。為著祂審判日子的臨到，我們當預備迎見我們的神。本書我們看見阿摩司為人謙卑，聖潔，滿有智慧，忠心，勇敢，和愛心的榜樣。這對於我們承擔神話語出口的職事有什麼啟示呢？」

【《俄巴底亞書》默想】——以東人的報應

【主要內容】——俄巴底亞宣判以色列的世仇以東人的罪行和結局，以及預言以色列的復興和國度歸耶和華。

【主要事實】——以東的羞恥、以東的罪惡、耶和華的日子、以及以色列蒙拯救。

【主要作者】——俄巴底亞。

【本書重要性】

- (一) 《俄巴底亞書》是以以東的罪惡與毀滅為主題。他們所犯的罪，是袖手旁觀，幸災樂禍，口出狂傲，掠奪財物，剪除逃脫，移交餘民，趁火打劫(指在選民遭難之日又加重其擔子)，神要按照祂的審判原則來刑罰他們，顯出神的公義來。此外，所有的聖經學者一致公認以東的屬靈意義代表肉體。故本書不僅是一個審判以東的一個預言，並且還向我們顯示出一個屬靈的原則——神定罪、審判屬肉體的驕傲、忌妒、怨恨、等等。因此，任何人若想要知道神如何藉著審判以東顯出祂的公義，以及神審判肉體的原則，就必須讀本書。
- (二) 《俄巴底亞書》雖是一卷論以東的書，卻也是一卷論教會生活弟兄彼此相待的警誡之書。本書提醒我們在肉體中有驕傲和仇恨的特徵。願我們受教導，在神面前謙卑自己，不照著肉體來生活，而是照著靈來生活；在教會中愛弟兄，彼此相助，才能蒙神的喜悅和賜福。因此，這卷書的屬靈應用對新約下的聖徒和教會，仍是極有價值的。

讀經	第1章
主題	以東的結局
鑰句	你怎樣行，祂也必照樣向你行

鑰節：【俄15】「耶和華降罰的日子臨近萬國，你怎樣行，他也必照樣向你行；你的報應必歸到你頭上。」

默想：本書記載以東受懲罰的結局，以及以色列的復興。本書是舊約聖經中最短的一卷，僅21節，可分為四段：

- (一) 驕傲招的禍 (1~9 節) ——因狂傲自欺；盜賊來臨，寶物被搜；結盟成仇。
- (二) 對兄弟的罪行 (10 至 14 節) ——兄弟遭難，袖手旁觀，擄掠；八次「不當」的暴行。
- (三) 耶和華的日子 (15~16) ——按所行報應，萬國也必照樣喝苦杯。
- (四) 以色列蒙拯救 (17~21 節) ——得救、得勝、得地、得國；而國度歸耶和華。

本章值得注意的就是，俄巴底亞直接對以東及錫安說話，包括兩個重要的題目——一方是以東(以掃)代表驕傲及背叛者，是被定罪的；一方則是以色列(雅各)代表溫柔並謙卑者，是蒙拯救的。首先，他預言以東必滅。以東受懲罰是由於他們的驕傲。「驕傲在敗壞之先，狂心在跌倒之前」(箴言十六18)，實在不錯。他們以為有恃無恐的是：(1)自己的聰明；(2)結盟的鄰國；(3)山寨的保障；(4)大能的勇士。可是到了神審判的日子，沒有一件能作他的倚靠。因為那時候：(1)神要在他中間除掉智慧和聰明人；(2)並使列國起來攻擊他，因此與他和好的都要欺騙他、勝過他；(3)並除去他高處的保障，將他拉下來；(4)並使他的勇士驚惶。接著，他以八次「你不當」說明以東因「向兄弟雅各行強暴」而滅亡。他們因與敵國同夥，幸災樂禍、狂傲輕視人，見死不救，趁火打劫，剪除遭難者，全無手足之情，惹動了神忿怒，按其向弟兄所施的惡行，報應他們。因此，在耶和華降罰的日子必受報應，他們必定滅亡。但以色列人卻因謙卑悔改而蒙拯救，故俄巴底亞最後預言「雅各家必得原有的產業」，以及「必有拯救者上到錫安山，國度就歸耶和華了。」

今日鑰節指出神公義審判的原則——對於沒有神的話和神的律法的外邦人，神就憑他們所行的照樣對待他們。在耶路撒冷遭難時，以東不但袖手旁觀(11節)，幸災樂禍(12節)，還趁火打劫(13節)，並將難民交給仇敵(14節)。這是神審判以東的原因，祂要照他們所行的報應他們，以致他們的名號將從地上除去，使以東全地必都荒涼(結三五15)。對於新約聖徒，神審判的原則也是如此——

「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯。你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯」(太六14~15)；「因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們」(七2)；「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人」(路六31)；「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判」(雅二13)。我們願意得到神怎樣仁慈和關心的對待，就要以同樣的態度對待其他的人。這是愛的金科玉律。

親愛的，這卷書雖是一卷論以東的書，卻也是一卷論弟兄之邦彼此相待的反面警誡。願你在教會中肢體彼此相顧，憂喜與共，而切勿像以東，心胸狹窄，充滿仇恨、嫉妒和苦毒，以冷漠和惡毒的態度對待對弟兄。

【背景】根據歷史，主前581年以東為巴比倫所敗，到主前312年希臘將軍攻陷以東的京城，及後他們也分別於主前165及125年為猶大人征服。主後七十年，以東人為羅馬軍隊所滅，從此在歷史上不再出現，就這樣，先知對以東的預言完全應驗了。

禱告：主啊，凡屬基督的已經將肉體連同它的邪情和私慾(以東人)都一同釘死了。求祢教導我們過一個每魂脫離肉體，每靈都充滿愛的生活。

詩歌：【我們呼吸天上空氣】(《聖徒詩歌》693首第1,2節)

- 一. 我們呼吸天上空氣，香味從天而來。
但願每魂脫離肉體，每靈都充滿愛。
- 二. 主，使我們心心相聯，滿有聖潔旨意。

不至有日彼此改變，不愛你或你的。
視聽——我們呼吸天上空氣~[ChurchInMarlboro](#)

「讀完《俄巴底亞書》，讓我們深刻體會我們的肉體中有驕傲和仇恨的特徵。願我們受教導，在神面前謙卑自己，不照著肉體來生活，而是照著靈來生活；在教會中愛弟兄，彼此相助，才能蒙神的喜悅和賜福。」

【《約拿書》默想】——耶和華安排

【主要內容】——藉約拿逃避神的經歷及神對他的教導，指出人心的狹窄，卻顯明神心的廣大；祂對普天下的人都滿了憐憫和慈愛，因祂願萬國都得著祂的救恩，而救恩是出於耶和華(二9，四2，11)。

【主要事實】——約拿的抗命、約拿的禱告、約拿的傳達、約拿的不滿。

【主要作者】——約拿。

【本書重要性】

- (一) 本書是以神的救恩為主題本，其主要信息是只要人肯悔改，神都給人蒙恩的機會。約拿的字義是「鴿子」，他的使命是要像鴿子一般飛出去，向外邦城尼尼微傳揚神和平的福音。神差遣約拿往以色列為仇為敵的亞述人的首都尼尼微城，去宣告審判的信息，目的是要他們悔改歸向神。雖然約拿不願意去，甚至逃跑，神卻奇妙的安排，把他帶回原來要去的地方。透過約拿的呼喊和宣告，竟然帶來全城的悔改，使得神的憐憫和赦免臨到他們。但願我們被神的憐憫和大愛所充滿，心甘情願地向人們宣講我們主耶穌基督救恩的福音。因此，任何人若想要明白神是何等的愛世人，祂是何等的願意萬人得救，不願一人沉淪，就必須讀本書。
- (二) 本書記載全能神的作為特別多，其目的乃是顯明神是創造萬物的主宰，故大自然與一切生物（包括風、海、魚、植物、日頭等等）都要聽命祂所有的「安排」，只有這位宣稱要跟隨神的約拿之外。雖然約拿的狀態——背叛、頂撞、埋怨、沮喪、倔強、自憐、發怒、求死，但神不斷地「安排」了許多的事物，為了調整、教導、訓練、造就約拿。因此，任何人若想要明白神如何藉著所「安排」的事物，來訓練祂的僕人，就必須讀本書。
- (三) 在本書中特別提到各人自己的神，虛無之神(一5；二8)；以及創造滄海旱地之天上的神，耶和華我的神，有恩典與憐憫的神(一9；二6；四2)。因此，任何人若想要明白神與人的關係，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章	第4章
主題	約拿的抗命	約拿的悔改	約拿的順服	約拿的不滿
鑰句	躲避耶和華	禱告耶和華他的神	耶和華的話二次臨到約拿	耶和華安排

鑰節：【拿一3】「約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華。下到約帕，遇見一隻船，要往他施去。他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。」

默想：本書記載神委派約拿向以色列的強敵亞述發出警告。但約拿卻乘船逃往他施(今之西班牙)；這位不聽話的先知不想參與神向殘暴的尼尼微人施憐憫的計畫。不過神並不因此罷休，祂安排一場風暴(將約拿投入海中)和一條大魚(將約拿送回陸地)，將這位遲疑的使者帶到尼尼微城。當這座城披麻蒙灰悔改時，先知不但沒有讚美神，反而大為不悅，使得神要用一陣風、一株蓖麻和一條蟲來教導他認識神的主權和憐憫。本章記錄約拿的抗命，可分為四段：

- (1) 約拿拒命而逃(1~3節)；
- (2) 約拿遭遇大風(4~6節)；
- (3) 約拿被拋入海以息風浪(11~17節)。

本章值得注意的就是，神差派約拿到尼尼微傳道，但他卻乘船逃往他施(今之西班牙)；這位不聽話的先知不想參與神向殘暴的尼尼微人施憐憫的計畫。不過神並不因此罷休，安排了一場風暴，將約拿投入海中。本章屬靈的教訓：(1)人必須順從神，無法抗拒或逃避；(2)當人不願順服神時，屬靈的光景將一路往「下」滑，直到悔改順服；(3)約拿的被管教，使人認識祂真是「那創造滄海旱地之天上的神」(9節)。

親愛的，約拿的意思是「鴿子」，應該有順從之意。但當神要他往尼尼微去，他卻轉到反方向的他施(可能即西班牙)。因他刻意不順服神的命令，想「躲避耶和華」(一3)，他的生命開始一步一步往「下」降，而且越陷越深。他先「下」到約帕(一3)，後「下」到艙底(一3原文)，再來「下」到海底，最後「下」到大魚的腹中(一17)，在那他感覺下到深淵(二3)、下到山根(二6)，最後感受到幾乎「下」入陰府的門，被永遠關住(二6)。約拿為逃避神，付出了沉重的代價，直到他悔改、順服，「上」到神要他去的地方。請記得，大衛說：「我到哪裡去逃避你的面，我飛到地極居住，你也在那裡」(詩一三九)。你無論走到哪裡，你都不可能躲避神。所以，你是否要在祂的管教之中，才認識祂是輕慢不得的呢？還是簡單的順服祂的旨意，經歷祂在你身上主宰的安排呢？

鑰節：【拿二1~2】「約拿在魚腹中禱告耶和華他的神，說：『我遭遇患難求告耶和華，你就應允我；從陰間的深處呼求，你就俯聽我的聲音。』」

默想：本章記錄約拿的禱告，可以分作三大段：

- (1) 遭患難求告主(1~2節)；
- (2) 認罪求主開恩的禱告(3~4上節)；
- (3) 仰望耶和華救其性命的禱告(4下~6節)；
- (4) 許願和感恩的禱告(7~9節)。

本章值得注意的就是，約拿在魚腹中悔改向神禱告，神吩咐魚把約拿吐在岸邊。約拿的禱告基本來自詩篇(詩十八4~6；二十二24；四十二7；六十一2；八十八6)。本章屬靈的教訓：(1)神是無所不在與無所不能的，祂垂聽人的禱告；(2)認罪悔改的禱告，使我們能再回到祂的面前；(3)用感謝的禱告獻祭與神，使我們與祂有暢通和諧的關係。

親愛的，請仔細詳讀約拿在魚腹中的禱告，並思想其中許多寶貴的啟示：(1)在患難時的禱告(2節)——不論在任何地方、任何時間，神都願意垂聽你的禱告(2節)；(2)認罪的禱告(3~4上節)——你當認罪、悔改，求主開恩，將你從罪惡的深淵中救出來；(3)仰望的禱告(4下~6節)——當你發昏時或失去盼望時，你仍可仰望祂，向祂呼求，求祂與你同在；(4)許願和感恩的禱告(7~9節)——你當感謝讚美神已經為你所做的一切，也要感謝祂的慈愛和憐憫，使你從苦境轉回。

鑰節：【拿三1~2】「耶和華的話，二次臨到約拿說：『你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。』」

默想：本章記錄約拿在尼尼微的傳道與結果，可以分作三大段：

- (1) 約拿到尼尼微傳達神的信息(1~3節)；
- (2) 尼尼微人悔改的回應(4~9節)；
- (3) 與神不降災的結果(10節)。

本章值得注意的就是，全章只有一句預言，原文只有五個字：「等四十日，尼尼微必傾覆」(4節)，竟沒有應驗。當尼尼微人聽見神藉著約拿所題出的警告，他們從君王到百姓都信神。接下去他們悔改，宣告禁食，披麻蒙灰。結果神察看他們，就不把災禍降與他們。本章屬靈的教訓：(1)神給悔改的約拿第二次事奉的機會，這是神對人的忍耐。亞伯拉罕，摩西在他們犯罪的時候，神都一而再地給他們機會；大衛犯罪時，神也再給他機會，但最重要的，是人有悔改的心；彼得和猶大頂撞主之後有不同的結果，也在於是否真正的悔改。(2)尼尼微的悔改，有幾方面的因素，他們早已聽聞希伯來人之神的偉大作為，以利亞和以利沙的神蹟也必傳到他們耳中；神用魚腹將約拿送到旱地上，成了他們的神蹟(路十一30)。但這些都只是他們悔改歸正的預工，真正叫他們悔改的是神自己的工作。今日人的悔改也是聖靈自己的工作，宣講和見證只是人得救的媒介。(3)尼尼微的悔改是徹底的，由上至下，包括牲畜在內；又是謙卑和真實的，王也披上麻衣；更是有行動的，就是禁食的痛悔；他們的信心和盼望(三9)表示悔改的積極，這些都是真正悔改所應具備的因素。(4)經文中兩次提到神的「後悔」，這並不表示神的改變，神待人的原則永遠是賞善罰惡，只是當人改變惡行時，神必會回心轉意，由罰變賞，這樣做才是真正的不變。

親愛的，約拿第一次拒絕了神的話，結果在神所安排的魚腹中，他經歷了神的管教和保守，而向神禱告。因此神的話再次臨到他，使他有了第二次事奉神的機會。其實，有誰沒有軟弱、失敗、不順服的經歷呢？有誰不曾放棄事奉的權利呢？但憐憫的神仍一而再地給人機會。今天，你是否願意重新出發，順服主的呼召嗎？

鑰節：【拿四6~8】「耶和華神安排一棵蓖麻，使其發生高過約拿，影兒遮蓋他的頭，救他脫離苦楚；約拿因這棵蓖麻，大大喜樂。次日黎明，神卻安排一條蟲子，咬這蓖麻，以致枯槁。日頭出來的時候，神安排炎熱的東風，日頭曝曬約拿的頭，使他發昏，他就為自己求死，說：『我死了比活著還好。』」

默想：本章記錄約拿的反應與神的教導，可以分作两大段：

- (一) 約拿發怒和不滿的態度(1~3節)；
- (二) 神諄諄的教導(4~11節)。

本章值得注意的就是，約拿雖然依照神的囑咐，去尼尼微傳達神的信息，但心態上並沒有改變。他眼看尼尼微城蒙神赦免，而逃過了一場災禍，感到很忿怒，並諷刺耶和華是「有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛」。約拿理直氣壯地兩次求死(3、8節)，神亦兩次的反問他這樣做是否合理(4、9節)。第一次他不理睬神(5節)，第二次更堅持自己有理(9下節)，使得神要用蓖麻、蟲子、日頭、熱風來教導他，使他認識神的主權和憐憫。當約拿出城要看城的結局如何，神安排一棵蓖麻迅速長大遮蓋約拿的頭，除去其痛苦，蓖麻未幾因被蟲咬致枯槁，並使酷熱的東風臨到約拿。在與約拿的對話中，神指出約拿痛惜蓖麻之情，豈不正是祂愛惜尼尼微城中十二萬不能分左右手的人及牲畜。經過了神耐心教導之後，約拿才完全認識祂的美意。本章屬靈的教訓：(1)神就是愛(約壹四8)——神愛世人(約三29)，祂願意萬人得救(提前二4)，不願一人沉淪(彼后三9)，祂何等願意看見人悔改並歸向祂；(2)神的憐憫、忍耐和智慧的教導，藉著祂奇妙的安排引領，使人認識自己錯謬的成見和敗壞，並祂無限的主權和慈愛。

親愛的，為了調整、教導、訓練、造就約拿，神「安排」了許多的事物：(1)一條大魚，將他帶回到神面前(拿一17)；(2)一棵蓖麻，使他認識神為他豫備的保護恩典(拿四6)；(3)一條蟲子，使他看見他到底關懷的是甚麼(拿四7)；(4)炎熱的東風，使他看見他自己的屬靈真相(拿四8)。在你的生命中，所遭遇的每一件事，都是神主宰的「安排」，為了使你能從其中，得著屬靈的益處(羅八28)

【禱告】 主啊，無論祢領我們往何處去，願我們跟隨祢。無論祢把我們放在那一個環境裏面，願我們能從其中，得著屬靈的益處。

【詩歌】 【主領我何往必去】（《(世紀頌讚)》345 首）

- (一) 「背起十架來跟從我」我聽見主慈聲；
「我捨生命贖你罪過，當將你所有獻呈。」
- (副歌) 領我何往必去，主領我何往必去，
主這樣愛我，我必跟從，主領我何往必去。
- (二) 或要經過幽暗道路，或渡風暴海洋；
背我十架跟隨恩主，無論主領我何往。
- (三) 我命我心所有一切，獻與愛我基督；
無論領我何往必去，因祂是我王，我主。

視聽——[主領我何往必去~ChurchInMarlboro](#)

「讀完《約拿書》，讓我們深刻體會在我們的肉體中有驕傲和仇恨的特徵。願我們受教導，在神面前謙卑自己，不照著肉體來生活，而是照著靈來生活；在教會中愛弟兄，彼此相助，才能蒙神的喜悅和賜福。」

【《彌迦書》默想】——有何神像祢

【主要內容】——彌迦宣判猶大與以色列的罪惡，指出神的公義，闡明何謂真正的敬虔生活，並預言被擄之餘民必歸回。

【主要事實】——責備(一～二章)、安慰(三～五章)、爭辯(六章)與盼望(七章)。

【主要作者】——彌迦。

【本書重要性】

- (一) 《彌迦書》作者的名字是「米該亞」的縮寫，意思是「誰像耶和華神」(彌七 18；出十五 11)。這就是先知彌迦一生的見證。他在本書一再指出神的聖潔、公義、慈愛、憐憫(六 8；七 19~20)等性情，神超越一切，是無可比擬的；神的赦罪、饒恕、施恩和慈愛是選民所仰望、所信靠的(七 7, 18, 20)。因此，任何人若想要明白有誰能像我們的神——祂恨罪而管教祂的子民，又因祂的慈愛而寬恕和拯救，並復興我們，就必須讀本書。
- (二) 《彌迦書》的信息在這世代同樣發人深省。他指明真實敬拜的意義，乃是信仰與生活一致，就是生活端正：(1)對己——「行公義」；(2)對人——「好憐憫」；(3)對神——「存謙卑的心，與祂同行」、行公義、好憐憫、與神同行，這才能滿足神，才是敬虔的實意。他帶領百姓為罪哭泣、痛悔，自己先哀號，以身作則(一 8)。他使我們認識在一個荒涼黑暗的時代中，神的子民不能只有外貌而無敬虔的實意，我們必須因著神的赦免、饒恕、施恩、憐憫、應許、誠實和慈愛(七 18~20)，於我們生命和生活中表現出屬靈生命之內涵，「**行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的神同行**」(六 8)。因此，任何人若想要明白神要我們活出甚麼樣的生活，能討祂喜悅，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	撒瑪利亞與耶路撒冷受審判	嚴責以色列家的罪行	對以色列人的審判
鑰句	萬民哪！你們都要聽	耶和華引導他們	我藉耶和華的靈滿有力量

鑰節：【彌一2】「萬民哪！你們都要聽；地和其上所有的，也都要側耳而聽。主耶和華從他的聖殿要見證你們的不是。」

默想：本章至第二章記述耶和華呼召全地的萬民都來聽，祂對以色列和猶大的控訴和應許的信息。本章記載先知彌迦預言撒瑪利亞與耶路撒冷受審判。全章分為三段：

- (一) 要聽神審判的宣告(1~5節)。
- (二) 宣告撒瑪利亞滅亡(6~9節)。
- (三) 宣告耶路撒冷受刑罰(10~16節)。

本章值得注意的就是，彌迦信息的內容是有關撒瑪利亞與耶路撒冷的審判。首先，彌迦宣告神的審判臨到，自然界會有非常的景象，這是因百姓的罪；接著，他預言撒瑪利亞的毀滅和猶大將受侵略；然後，他預言耶路撒冷所將受刑罰，這是因以色列家對神背叛，對人不義。今日鑰節指出彌迦向萬民宣告要聽神警告的說話。面對神的審判，彌迦並非無憾於衷，他自己先大聲哀號，赤腳露體而行；然後，他是以憂傷，哭泣，痛悔的心，來警告有罪的眾民，惡運災禍即將來臨，希望他們悔改，若不悔改，災難便會加重，最後將被擄去外邦，極為痛苦；並使猶大與以色列兩國將成為荒場。他行動的勸導是強于話語的勸導，以身作則的推動是勝于苦口婆心的推動。神的仆人總得有保羅那樣的經歷——「有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？」(林後十一29)

親愛的，《彌迦書》由三部份的信息所組成，每段的開始，都有「你們要聽」(彌一2；三1；六1)，每段的末了，都有一個應許(彌二12, 13；五10, 15；七20)。你若傾聽、順服「耶和華的話」，必能得著神的應許和祝福。但你是否有的開放的耳朵能聽見神的聲音，是否有好的悟性能明白神的話呢？

【背景】本章以色列與猶大要受審判的預言，已經得到準確的應驗：

- (1) 「我必使撒瑪利亞變為田野的亂堆」(彌一6~7)——預言北國以色列將受刑罰，被亞述王撒縵以撒侵略攻佔，以致毀滅，這事在何細亞年間(B.C. 734~721)完全應驗了(王下十七1~18)。
- (2) 「耶路撒冷必變為亂堆」(彌一8~9；三12；四10)——預言南國猶大將受刑罰，要被巴比倫王攻佔侵略，擄至巴比倫，這事在約雅斤、西底家王年間(B.C. 721~600)完全應驗了(耶廿六18；王下廿四8~廿五21)。

鑰節：【彌二12~13】「雅各家啊，我必要聚集你們，必要招聚以色列剩下的人，安置在一處，如波斯拉的羊，又如草場上的羊；因為人數眾多就必大大喧嘩。開路的在他們前面上去，他們直闖過城門，從城門出去。他們的王在前面行，耶和華引導他們。」

默想：本章記載先知彌迦嚴責以色列家的罪行。全章分為三段：

- (一) 惡人罪行與審判(1~5節)。
- (二) 假先知罪與刑罰(6~11節)。
- (三) 宣告歸回的應許(12~13節)。

本章值得注意的就是，載彌迦嚴責以色列家對神背叛，對人不義。首先，他指控惡人的罪行，欺壓人，霸佔他人產業，耶和華判決他們將要被擄，最終將喪失他們的土地；接著，他與假先知辯駁，宣佈他們的惡行，因此神要將強暴者趕出此地；然後，他宣告應許拯救，神招聚被逐之餘民，並拯救他們。本書我們看見對於以色列罪惡的描述，有詳細的記錄。提及「罪，罪過，罪孽」等名稱，有十六次之多，提及「惡」字也有十次。他們的罪惡在社會，商業，家庭各方面，犯有崇邪拜偶，詭詐，虛假，說謊，屈枉正直，行賄，行強暴，殺人，無親情等。這些惡人，包括民眾領袖，官長百姓，甚至先知祭司的服事完全失敗(一7；二9~11；三1~12；五12~14)。今日鑰節卻指出彌迦在預言以色列百姓因罪受刑罰、

被神趕逐時，同時也宣告他們將會承受被擄後復興和得救的應許——神要親自「聚集」他們，「安置」他們，「引導」他們。這都是因為耶和華是他們「開路的」王，把他們從被擄中解救出來。親愛的，彌迦預言了彌賽亞(基督)得勝、復活的工作(12~13節)。今天，你是否經歷祂的引「聚集」、「安置」、「引導」，從罪惡世界的奴役中拯救出來；並使你因祂得勝的生命和復活的大能，得著完全的自由，更為聖潔呢？

鑰節：【彌三8】「至於我，我藉耶和華的靈，滿有力量公平才能，可以向雅各說明他的過犯。向以色列指出他的罪惡。」

默想：本章至五章神呼召首領們來聽，祂對以色列人審判和應許的信息。本章記載先知彌迦嚴責眾首領及假先知。全章分為四段：

- (一) 惡官長的罪行 (1~4 節)。
- (二) 假先知的罪惡 (5~8 節)。
- (三) 眾領袖的罪孽 (9~11 節)。
- (四) 耶路撒冷的毀滅 (12 節)。

本章值得注意的就是，彌迦嚴責眾首領及假先知，並預言耶路撒冷的毀滅。首先，彌迦指責首領壓剝百姓，結果審判時，神不應允他們的哀求；接著，對假先知指責與警告，因他們為利發預言，結果在神的審判之下，抱愧蒙羞，而神不應允他們；然後，因首領、祭司和先知厭惡公平，他預言耶路撒冷變成荒堆。今日鑰節指出彌迦是藉著聖靈，得著力量、公平、才能。為神作見證的人(徒一8)，必須經歷聖靈的充滿，才會得著力量、公平和才能，但願我們能在禱告中時刻渴慕聖靈的充滿和澆灌，使我們能為主而活並作見證。

親愛的，彌迦見證他事奉的能力，是藉著聖靈得著力量、公平、才能。你要為主而活，並為祂作見證，必須經歷聖靈的充滿和內住，故此才有力量、公平和才能。但願你時刻留意聖靈在你身上的工作，讓你所講的信息和見證，都是藉著聖靈的感動、啟示、充滿而來，絕不是憑著自己的天然才幹，也不是出於個人的血氣和私慾。

禱告：主啊，願聖靈充滿我，使我得著力量、公平、才能，能為祢而活並作見證。

詩歌：【充滿我】(《聖徒詩歌》245 首第 1 節)

何等榮耀，何等福氣，真理聖靈在我心，
見證救主，啟示真理，(照、安慰並指引。
(副) 充滿我！充滿我！願主聖靈充滿我；
將我倒空，將我剝奪，願主聖靈充滿我。
視聽——[充滿我~ChurchInMarlboro](#)

讀經	第4章	第5章
主題	以色列蒙拯救而得復興	譴責以色列的罪行
鑰句	末後的日子	這位必作我們的平安

鑰節：【彌四1】「末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。」

默想：第四章：本章記載先知彌迦以國度榮耀的前途來安慰祂的子民。全章分為三段：

- (一) 神建立國度的應許 (1~5 節)。
- (二) 以色列家終必聚集 (6~8 節)。
- (三) 以色列家必得拯救 (9~13 節)。

本章值得注意的就是，彌迦的信息由神要審判改變為神要復興，語氣由責備改變為安慰。本章的關鍵詞是「末後的日子」(1 節)，彌迦宣告：

- (一) 神建立國度的日子，在此以將來榮耀的前途來安慰祂的子民；
 - (二) 歸回的日子，雖然以色列家分散，但他們終必聚集；
 - (三) 蒙拯救而得復興的日子，雖然受敵攻擊，被擄到巴比倫是肯定的，但他們終必得拯救和得勝。
- 親愛的，在彌迦的信息中，有警告，也有應許；在失盼中，仍帶著盼望；在黑暗中，仍見(明)；在嚴厲中，仍有慈愛；在苛責中，仍帶著鼓勵與安慰；在指責的背後，仍有積極的勸導。其實，神說話的目的不在於定人的罪，而是叫人悔改、得以聖潔；並且在末後的日子，能享受祂所賜的福氣。

鑰節：【彌五2~3】「伯利恆以法他啊！你在猶大諸城中為小。將來必有一位從你那裏出來，在以色列中為我作掌權的；他的根源從亙古，從太初就有。耶和華必將以色列人交付敵人，直等那生產的婦人生下子來。那時掌權者〔原文是他〕其餘的弟兄必歸到以色列人那裏。」

默想：本章記載先知彌迦以彌賽亞(耶穌基督)的來臨來安慰祂的子民。全章分為二段：

- (一) 君王將要來臨 (1~6 節)。
- (二) 神要恩待余民 (7~15 節)。

本章值得注意的就是，彌迦所得默示中，最重要的默示，乃是關於「彌賽亞降臨」的預言。首先，彌迦預言拯救主(耶穌基督)將要來臨；然後，他宣告以色列將來的恢復和榮耀。本章我們看見舊約中所有對彌賽亞(基督)的預言中最清楚的預言：

- (一) 祂的降生地——「將來必有一位從伯利恆出來」(2 節)，準確地預言了彌賽亞基督降生於猶太的伯利恆，祂從太初就有，是道成肉身的主，為平安王，作好牧人(彌五2, 4, 5；賽七13~14；太二2, 5；約一1, 14)。
- (二) 祂的得勝——「耶和華必將以色列人交付敵人，直等那生產的婦人生下子來」(3 節)，這裏預言是關乎以色列有兩種生產之苦，有雙重的應驗：
 - (1) 第一次應驗是在二千多年前馬利亞生下主耶穌；祂被以色列人釘十字架遭受棄絕的時候，神將不信的以色列人，交付仇敵之手分散列國，備受虐待痛苦(太二1；廿七24, 26；啟十二1, 2)。
 - (2) 第二次應驗是在教會從痛苦和艱難中所產生的一班得勝者；得勝者要將撒但從天上被摔下，而那時基督帶了千萬聖者降臨，使以色列從仇敵手中得拯救，回到蒙福的地位(彌五3~9；四10；耶卅6~14；啟十二5)。

親愛的，基督已經降生，「這位必作我們的平安」(5 節)！因著基督第一次的降臨，祂在十字架建立了和平，使人得以經歷祂同在的平安。所以，不管你現在的處境如何，不要憂愁，也不要膽怯，祂在你心中所賜的平安，是無人能奪去的(約十四27)。

禱告：主啊，求祢將我的眼(只注目在祢的身上。祢是我的救主、生命、大夫，祢是君王；並且祢還要再臨，建立祢榮耀的國度。

詩歌：【惟有耶穌】（《聖徒詩歌》427 首第 1 節）

惟有耶穌是我題目，我的信息是耶穌；

惟有耶穌是我歌賦，我所仰望是耶穌。

（副）惟有耶穌，永是耶穌，我們歌頌這耶穌；

祂是救主、生命、大夫，祂是君王建國度。

視聽——~~惟有耶穌~~~[Church In Marlboro](#)

讀經	第6章	第7章
主題	耶和華要與他的百姓爭辯	盼望的信息
鑰句	他向你所要的是甚麼呢？	我雖跌倒，卻要起來

鑰節：「世人哪！耶和華已指示你何為善，他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」

默想：本章記載先知彌迦責備以色列人諸種罪惡：向神忘恩負義，宗教上的假冒為善，欺詐，敬拜偶像等等。最後說到必臨的刑罰。全章分為三段：

- (一) 耶和華與以色列爭辯 (1~5 節)。
- (二) 耶和華所要求於人的 (6~8 節)。
- (三) 責民不義及預言刑罰 (9~16 節)。

本章值得注意的就是，神呼召山嶺和岡陵來聽，耶和華要與祂的百姓爭辯和祂要施恩惠、憐憫、赦免的信息。在安慰之後還有一番爭辯。因百姓忘恩偏離神，神的爭辯是帶著何等的懇切、忍耐和憂傷；神不看重各種貴重的供物，神看重的是靈和誠實的敬拜和事奉；以色列的罪惡無可推諉，所以將要受荒涼和羞辱的審判。今日鑰節指出神向我們所要的是甚麼呢？祂要我們：(1)對己——行公義；(2)對人——好憐憫；(3)對神——存謙卑的心，與祂同行。但願這是我們一生所追求的目標，而讓我們生命的特質、生活的實際能活出基督的樣式。

【按神的標準生活】一九七七年美國總統卡特就職宣誓的時候，卡特總統把手放在這節聖經上，在宣誓前他說：「我靠著神的恩典，在未來四年中行事正直，能真正行出神要我們行的標準。」在他離職時，一本雜誌報導他與內閣的談話，他表示很失望。他說：「有些事情我們知道應當怎樣做，但在這種環境和社會中卻行不通，是非常可惜的事。」世上不公平不公義的事太多，社會在使罪惡合理化，就連基督徒有時也為達到自己的目的，放棄基督徒的原則，向社會妥協，這是多麼大的悲劇和可惜的事！

親愛的，在今天的生活中，你應檢查一下：

- 在職場裏，你如何「行公義」？
- 在家庭中，你如何「好憐憫」？
- 在事奉上，你如何「謙卑的與主同行」？

鑰節：【彌七7~8】「至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的；我的神必應允我。我的仇敵啊！不要向我誇耀。我雖跌倒，卻要起來；我雖坐在黑暗裏，耶和華卻作我的光。」

默想：本章記載先知彌迦從哀歎而轉至盼望的信息。全章分為三段：

- (一) 為神百姓哀歎 (1~6 節)。
- (二) 等候救我的神 (7~17 節)。
- (三) 先知求告稱頌 (18~20 節)。

本章值得注意的就是，彌迦的信息以歎息開始，以盼望結束。首先，彌迦在「聽耶和華爭辯的話」(第六章)之後，歎息國中無人良善，而見證荒涼。接著，他表明在一切看似絕望時，仍專一仰望等候神，並對仇敵宣告自己雖跌倒，仍要再起來；他謙卑地承認以色列的罪，為著將來絕對信靠神。最後，彌迦頌贊神，因祂完全赦免祂的百姓，並向他們施慈愛。今日鑰節指出彌迦堅信神的應許，必會帶領他們度過艱難歲月。所以，他禱告：「至於我，我要仰望神！」他的眼(由百姓敗壞的現況轉至不改變的神，並由灰心失望中轉為剛強膽壯，確信神的應許必然成就，仇敵註定要失敗。雖然他是一時的跌倒，神必把他扶起來；縱然他身處深夜的黑暗中，但有神作他的光。此外，本章末了先知彌迦宣告：「有何神像你」。這就是他一生的見證。他在本書一再指出神的聖潔、公義、慈愛、憐憫等性情，神超越一切，是無可比擬的；神的赦罪、饒恕、施恩和慈愛是選民所仰望、所信靠的。

親愛的，在人生的道路上，有時你會跌倒，甚且可能跌倒得十分厲害。但你不要自暴自棄，心灰意冷，神的手會扶持你，使你起來；祂要作你的光，引導你繼續走前面的路程。因此抓住神的應許：(1)仰望

祂；(2)等候祂；(3)得著祂的應允，因為「神啊！有何神像你，赦免罪孽，饒恕你產業之餘民的罪過，不永遠懷怒，喜愛施恩？」(18節)

禱告：神啊！無人能像祢那樣的聖潔、公義、慈愛、憐憫；神的赦罪、饒恕、施恩和慈愛是我所仰望、所依靠的。

詩歌：【無人能像祢】

無人能像祢，惟有祢能摸著我靈深處，
我雖用盡一生來追求，哦主，無人能像祢，
祢的憐憫如江河湧流，祢的手充滿醫治，
受苦者在祢懷裡得安息，無人能像祢。

視聽——無人能像祢~[YouTube](#)

「讀完《彌迦書》，讓我們深刻體會『有何神像你！』，而願一生來事奉、傳揚那呼召我們的神。在事奉中，藉著聖靈，得著力量、公平、才能；在生活中，活出『行公義，好憐憫，存謙卑的心與神同行。』」

【《那鴻書》默想】——神是施報的神

【主要內容】——公義的神，祂掌管一切，必要懲罰罪惡滿盈的尼尼微，藉此安慰在亞述陰影下的猶大。

【主要事實】——尼尼微滅亡之宣告(一章)、尼尼微滅亡之描述(二章)、尼尼微滅亡之原因(三章)。

【主要作者】——那鴻。

【本書重要性】

- (一) 《那鴻書》先介紹審判的主，接著是祂施行審判。在本書中，那鴻說明神好些方面的屬性。一方面祂是「忌邪施報的神」，「萬不以有罪的為無罪」(一 2~3)；祂的義是不容冒犯的，因祂斷不以有罪的為無罪，與祂為敵的人及國家，勢力無論怎樣強大，在神面前必站立不住，必遭報應。另一方面神的能力和威嚴是無與倫比的，祂掌管萬有，旋風、暴風、雲彩、海洋、江河、草木、山地等等大自然的一切，都在神駕馭之下。祂是萬有的主宰，萬有包括地上眾邦國都要俯伏在祂面前，受祂管理。同時先知也說出神是至善的，祂不是一個暴虐的神，祂「不輕易發怒…本為善，在患難的日子為人的保障，並且認得那些投靠祂的人」(一 3, 7)。因此，任何人若想要認識神的屬性——祂的公義、公平、怒氣和憤恨，並且祂的良善、憐憫和同情，就必須讀本書。
- (二) 《那鴻書》是聖經中審判語氣最重，最嚴厲的書，論到神為公義，威嚴之審判者，其警告的信息乃是表明神對一個悖逆的百姓或國家只有毀滅。本書提及尼尼微有十次之多(一 1, 8, 9, 12, 14; 二 1, 6, 8; 三 7, 8)，是以尼尼微的傾覆為主題，亦是整個亞述王朝的滅沒。本書與《約拿書》所敘述尼尼微的悔改，成為一種強烈的對比，約拿傳講神救恩的信息；那鴻傳講神審判和毀滅的信息。神藉約拿見證他的神的憐憫和慈愛；又藉那鴻去表明他的嚴厲。因此，任何人若想要知道神如何審判罪惡的世界(尼尼微為代表)，就必須讀本書。

題示：請先把本書讀一至兩遍。那鴻的意義是「安慰」，又作「報復」。所以在他所傳的預言中充滿了「安慰」和「報復」。對於受壓迫的百姓，神藉先知給予安慰；對於殘忍、凶暴的亞述，神必給予報復。本書根據內容，可分作三大段。讀本書一面我們需要認識祂的良善，祂的憐憫和祂的同情；另一面我們也需要認識祂的公義，祂的公平，祂的怒氣，祂的憤恨。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	耶和華是審判者	尼尼微滅亡之描述	尼尼微滅亡之原因
鑰句	耶和華是忌邪施報的神	耶和華復興雅各的榮華	你的損傷無法醫治

鑰節：【鴻一 2~3】「耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒；向他的敵人施報，向他的仇敵懷怒。耶和華不輕易發怒，大有能力，萬不以有罪的為無罪。他乘旋風和暴風而來，雲彩為他腳下的塵土。」

默想：本章記載先知那鴻宣告尼尼微要滅亡；因為耶和華就是審判者，定意要毀滅尼尼微。全章分為二段：

(一) 審判者(1~8節)——耶和華。

(二) 審判者的判決(9~15節)——尼尼微要滅絕。

本章值得注意的就是，那鴻說明神好些方面的屬性：神的全知(1節)、公義(2節)、堅忍(3節上)、全能(3下~6節)、良善(7節)和聖潔(8節)。首先，那鴻啟示耶和華就是忌邪施報的審判者，祂的義是不容冒犯的，因祂的威嚴、忌邪、施報、大有忿恨、不以有罪的為無罪而不懲罰；但同時祂又是良善的，是投靠祂者的保障。然後，祂宣告這位嚴厲之神定意要毀滅尼尼微，因為他們設謀略攻擊耶和華；此審判的信息對猶大則是安慰，從此他們得脫離亞述的轄制，重新過敬虔的生活。今日鑰節指出那鴻雖然傳講神審判和毀滅的信息，但在那嚴肅的背後，卻同時隱藏了神極大的慈愛和憐憫。祂一方面提到神是「忌邪施報的神」(2節)，「萬不以有罪的為無罪」(3節)；祂的義是不容冒犯的，因祂斷不以有罪的為無罪，與祂為敵的人及國家，勢力無論怎樣強大，在神面前必站立不住，必遭報應。另一方面神的能力和威嚴是無與倫比的，祂掌管萬有，旋風、暴風、雲彩、海洋、江河、草木、山地等等大自然的一切，都在神駕馭之下。祂是萬有的主宰，萬有包括地上眾邦國都要俯伏在祂面前，受祂管理。同時祂也說出神是至善的，祂不是一個暴虐的神，祂「不輕易發怒…本為善」(3節)，「在患難的日子為人的保障，並且認得那些投靠祂的人」(7節)。雖然有時祂要發怒管教祂的子民，好像藉外邦(亞述)的手懲罰他們，目的還是叫他們得益處。祂以大能保障那投靠祂的人，至終必拯救他們脫離苦難，重新建立他們。這對猶大和所有屬神的子民來說，是何等大的安慰。故此我們必須尊崇神，謹守祂的誠命典章，在艱難中還歸向祂，祂的恩典就必臨到我們身上。

親愛的，對背叛者，神的刑罰是可怕的，因為神只將怒氣保留為著祂的仇敵，所以千萬不要輕忽，而落在祂管治的手中。對投靠者，祂是他們在患難中的「保障」。但願你能在各樣的遭遇中，時刻投靠這位良善的主，經歷祂是你的「保障」，保守你走過一切苦難、憂傷。

【背景】先知約拿去尼尼微作工是在主前862年。那次因約拿傳的信息所產生的悔改是非常真摯的。當時尼尼微全城上下均披麻蒙灰向神認罪悔改，神察看他們的行為，見他們離開惡道就後悔不把所說的災禍降與他們(見拿三1~10)。可惜的事就是，尼尼微的良善在神仍如「早晨的雲霧」和「速散的甘露」(何六4)，不能持久。過不多時，尼尼微又遠離神，犯罪作惡，甚至背叛、辱罵、褻瀆神(王下十八22, 30, 32~35, 十九4, 6, 10)，又故意攻打選民，侵略聖地。於是神興起先知那鴻，在約拿傳道之後約一百五十年，藉著那鴻向他們宣告審判，使這城被困(二1~7)及被滅(二8~13)。那鴻所說的預言，在一百餘年後全部應驗，那時巴比倫聯合瑪代毀滅尼尼微(主前612年)，把亞述消滅無存(主前609年)。

鑰節：【鴻二 1~2】「尼尼微啊！那打碎邦國的上來攻擊你。你要看守保障，謹防道路，使腰強壯，大大勉力。耶和華復興雅各的榮華，好像以色列的榮華一樣；因為使地空虛的，已經使雅各和以色列空虛，將他們的葡萄枝毀壞了。」

默想：本章描述尼尼微被圍、傾倒、滅亡、荒涼的景象。全章分為三段：

(一) 遭圍攻(1~7節)。

(二) 被劫掠(8~9節)。

(三) 成廢墟(10~13節)。

本章值得注意的就是，那鴻的預言描述到尼尼微被圍、攻陷、被劫掠、成廢墟的情景。尼尼微落在神審判下的悲慘結果。從前充滿人民和使者聲音的，將成為空虛荒涼、人心消化、充滿哀鳴之境。今日鑰節

指出亞述的滅亡；另一面是猶大要復興，因為過去被毀的土地和田園，都要恢復昔日的光榮。神對於悔罪者可以給他得恩典的機會，對於后退者可以給他悔改、回頭的機會；惟獨對於背叛、褻瀆者，神只有給他嚴厲的審判。尼尼微預表一切背叛抗拒神的人或國家，他們的敗亡說出背叛神者的可怕的、無可挽回的命運。

親愛的，現今的世代，尼尼微的狂妄自大，對神的悖逆仍然到處可見。所以，你當學習那鴻，勇敢的向人傳悔改得救的福音。

【背景】那鴻說預言時，其實正值亞述頂盛期，尼尼微是當時世上最堅固的城市，四圍城牆有一百呎之高，寬度可並行三輛馬車，有超過一千兩百個高出城牆的碉堡，護城河深六十呎，寬一百四十呎，而城的周圍有六十英里，外觀上來看是無懈可擊。但在公元前612年，巴比倫及米甸的聯軍攻陷了這個看來堅固的尼尼微。尼尼微是建于希底結大河（創二14）之旁，城的四周盡是河流，作它的天然保障，正像埃及京城所倚靠的一樣（鴻三8）。在尼尼微城中有這麼一句古老的諺話說：「除非護城河首先成為這座城的敵人，就沒有人能夠攻取尼尼微城了。」可是當神施行審判時，尼尼微所夸口的屏障都變成它的致命傷。那時尼尼微被圍，巴比倫聯合瑪代的軍隊引水倒灌入城，以致不能再固守，亞述遂亡。這正應驗先知的預言：「但祂必以漲溢的洪水淹沒尼尼微」（一8），「河閘開放，宮殿沖沒」（二6）。尼尼微人所驕傲的，所有恃無恐的，反而成了神審判的工具。

鑰節：【鴻三19】「你的損傷無法醫治，你的傷痕極其重大；凡聽你信息的，必都因此向你拍掌，你所行的惡，誰沒有時常遭遇呢？」

默想：本章記載神審判尼尼微的結局。全章分為三段：

- （一） 惡貫滿盈（1~7節）
- （二） 史有前例（8~10節）
- （三） 劫運難逃（11~17節）
- （四） 萬劫不復（18~19節）

本章值得注意的就是，那鴻論到尼尼微被審判的結局。本章以「禍哉」開始，以悲嘆的問題作結。首先，那鴻述說尼尼微的惡行，當中充滿強暴和謊詐，又多有淫行；然後，他宣告神將與尼尼微為敵，必像審判挪亞們般來審判尼尼微；並宣布尼尼微的厄運已經註定，他們一切的防禦工事都無濟於事；最後，那鴻以一首哀歌，悲嘆尼尼微的毀滅是全然的，而再沒有恢復的可能。今日鑰節指出尼尼微種的是什麼，收的也是什麼，他們的結局無可挽回——「損傷無法醫治」，「傷痕極其重大」。因為尼尼微人：(1)使地空虛（二2）；(2)是聚水的池子（二8~9）；(3)是獅子的洞；(4)是流血的城（三1）；(5)是美貌的妓女（三3~4）；(6)是擄掠的強盜（三1）；(7)是惑人慣行邪術的（三4）。

親愛的，神是公平的，有一天審判要臨到全地，而人無法得醫治是因為他們不肯悔改。但是感謝神！祂拯救了你，並且要拯救你到底。

【背景】「挪亞們」是埃及的名城。昔日，埃及也屬強國，曾阻擋了亞述勢力向南伸展；但在此預言發出前五十年，挪亞們已被亞述攻陷。猶大也被亞述南北圍繞，看來已絕望了。然而，神說發生在挪亞們的種種慘劇，也必重現於尼尼微。

【禱告】主阿！我承認自己的傷痛、無助、絕望。我願來到祢的施恩寶座面前，讓祢那溫柔、慈祥的手，親自「醫好」、「裹好」（詩147篇3節）我的傷。

【
詩歌】【來罷，憂傷的人】（《聖徒詩歌》506首第1節）

來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱，
向著施恩寶座虔誠屈膝；
來陳你心創痕，來訴你困擾，
地無一個憂傷天不能醫。

視聽——來罷，憂傷的人~ChurchInMarlboro

「讀完《那鴻書》，讓我們認識神是輕慢不得的。為著祂審判日子的臨到，我們當預備迎見我們的神。本書我們看見阿摩司為人謙卑，聖潔，滿有智慧，忠心，勇敢，和愛心的榜樣。這對於我們承擔神話語出口的職事有什麼啟示呢？」

【主要內容】——公義、聖潔的神不容許罪的存在，必要審判不義之猶大和罪惡的迦勒底(指巴比倫帝國)，然而惟義人因信得生。

【主要事實】——哈巴谷信心的質問(一章)，神信心的教導(二章)，哈巴谷信心的凱歌(歌三章)。

【主要作者】——哈巴谷。

【本書重要性】

- (一) 《哈巴谷書》幾乎從頭至末都是先知哈巴谷與神的對話。書中有哈巴谷與神之間的兩輪對話，最後是他的讚美禱告和他的「信心之歌」。在本書中，他向神問的第一個問題：神為何容讓強暴與奸惡在社會上橫行，並不懲罰呢？神第一次的回答是：神要興起殘忍暴躁的巴比倫來懲治猶大。困惑的哈巴谷第二次向神發出質疑：神為何容讓極其兇惡殘暴的迦勒底人興起，去執行神的審判呢？神第二次的回答是：神也將懲治巴比倫，不留餘地，惟義人要因信得生。神的答覆解決他心中的疑慮。最後，哈巴谷得知神的心意後，滿心讚美，也因此唱出一首莊嚴、激昂的「信心之歌」，向神發出他的呼求、讚美、和信靠。因此，任何人若想要明白公義的神為何審判不義之猶大和罪惡的巴比倫，而審判中的出路就是「**義人因信得生**」，就必須讀本書。
- (二) 《哈巴谷書》所寫的是先知哈巴谷由內心掙扎到歡呼的心路歷程。本書我們看見哈巴谷是一位信心的先知——在第一章中，他發出信心的質問；第二章，他經歷了神的答覆，而得到信心的教導；第三章，他就高唱信心的凱歌。此外，哈巴谷也是一個禱告的人——在第一章，他在疑惑之中，因看不清現實的環境，而發出迫切的禱告；第二章，他在守望之中，而等候神對他禱告的答覆；第三章，他在信心之中，因看到神尊榮的顯現，而發出得勝、讚美的禱告。因此，任何人若想要像哈巴谷一樣，在最黑暗的環境中，仍然能夠因信得生，從信心中發出喜樂的詩歌，並在逆境中得勝，就必須讀本書。
- (三) 《哈巴谷書》中心的信息就是「**惟義人因信得生**」，使遭難中的猶大看見盼望與曙光，經歷被神「擁抱」在懷裡的安慰。摩根曾說：「《哈巴谷書》是一卷對比的書。它從一章2節開始而結束於三章19節。一章2節是藉著一個問題開始，接下來有更多的問題；但是三章19節是在確定和把握中結束的。第一章是從一個哀哭、一個失望的哭泣開始；但是在第三章中，它的結束是用一個信心的呼喊。而其秘訣，就是改變的關鍵則是二章4節『**義人因信得生**』。」本書啟發了「因信得生」與「因信稱義」的真理，在新約時代中佔有重要之地位；此外，哈巴谷的「信心之歌」成了歷代神的兒女的鼓舞，重新得力而勝過難處。因此，任何人若想要知道因信稱義真理之根據和在逆境中仍因神而喜樂，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	哈巴谷的疑問	神的答覆	哈巴谷的詩歌
鑰句	你不是從亙古而有嗎？	惟義人因信得生	求你在這些年間復興你的作為

鑰節：【哈一2~3】「他說：耶和華啊！我呼求你，你不應允，要到幾時呢？我因強暴哀求你，你還不拯救。你為何使我看見罪孽？你為何看著奸惡而不理呢？毀滅和強暴在我面前，又起了爭端和相鬥的事。」

默想：本章所記的乃是哈巴谷與神的對話，他坦誠地在神面前陳述心中的苦惱和疑團。全章分為三段：

- (一) 哈巴谷的第一個問題 (1~4 節) ——神為何讓惡人得勢？
- (二) 神首次的回答 (5~11 節) ——神將藉迦勒底人懲罰猶大。
- (三) 哈巴谷的第二個問題 (12~17 節) ——神為何讓惡人懲罰比他公義的人？

本章值得注意的就是，哈巴谷與神的對話。首先，他向神發問，為何神為何不聽他的禱告；接著，他問為何神對罪惡視而不理。後來，神答覆，祂將興起迦勒底人做為懲罰罪惡之民的工具。但這又使哈巴谷困惑，所以他又問：(1)神是自有永有、聖潔的神呢？(2)祂能否藉著更有罪的百姓來審判選民的罪呢？(3)祂能否容許他們捉人如同捕魚一般呢？(4)祂能否容許他們的強暴和殘酷呢？

本章我們看見哈巴谷被稱為「問的先知」，他一連串的向神發問「為何…」(一3, 13~14)，質問神為何不採取行動。但神第一次的回答：要藉迦勒底人懲罰猶大，卻令他十分震驚，並且不能使他釋疑。所以他又繼續再求問，繼續禱告。故此，先知向神發出第二個問題，神為何會這樣作呢？他的內心委實充滿不明與掙扎，故要等候神另一次的答覆和解釋。哈巴谷還是一個有負擔、有異象的人。他眼見國人的罪行，官民放肆無忌，也驚奇神對猶大的罪之容忍，好像充耳不聞，掩眼不見，他深知神是公義的，為此他向神呼求。神使他確知不久要藉著迦勒底人向猶大施行審判。但此答覆並未能使他滿意，反而更驚奇神竟使用比猶大人更壞的外邦迦勒底人作為懲罰奸惡之猶大的工具。因此，神又指明迦勒底人也必因罪受報(二章)。神藉此異象，顯示一個堅定不移的原則，就是公義、聖潔的神必會對罪加以審判，而且誰都不能躲避。此外，哈巴谷也是一個禱告的人。正如他的名字「哈巴谷(Chabaquwq)」原文之意：「擁抱(embrace)」他藉著禱告，來到神面前，緊緊的「擁抱」祂，並且耐心等待祂的答覆。在他與主持續的對話過程中，他逐漸明白神的作為並且順服下來，因此他的信息由消極化為積極，由悲哀化為喜樂，由嘆息化為讚美。今日鑰節指出哈巴谷提出的問題，與約伯和亞薩(詩七十三篇)一樣：為甚麼惡人興旺不受懲罰？為甚麼不聽義人的呼求？解決這些問題，不是用邏輯的推理，乃是靈裡被神開啟。因為人遇見了神，聽到了祂的聲音，一切問題都解決了。

親愛的，其實哈巴谷的困惑，也是每一位神的兒女，陷在苦境中常會詢問的一連串問題：神「為何」甚麼這樣作？神「為何」不聽你的呼求？… 所以，向哈巴谷學習，時時「擁抱」你的主，將你的困擾與疑惑帶到主的施恩寶座前，祂是你一切問題的答案。

鑰節：【哈二4下】「惟義人因信得生。」

默想：本章記述神第二次答覆哈巴谷的疑惑，就是公義、聖潔的神為何用一個比猶大更壞、更惡的國家去執行審判。全章分為二段：

- (一) 哈巴谷徹醒的守望 (1~3 節) ——巴谷立在望樓上觀看，將這默示明明地寫在版上。
- (二) 宣告迦勒底人的五禍 (4~20 節) ——威迫的、放縱的、兇惡的、侮慢的、拜偶像的有禍了。

本章值得注意的就是，神第二次的答覆，說明到了時候，自高自大的迦勒底人也要受到刑罰。哈巴谷登上守望樓等候神的信息，而耶和華的回答包括：(1)神將祂的默示清楚的、公開的寫在版上，使人容易讀；(2)神對罪的審判，必要臨到，並不遲延；(3)審判中的一條「生路」，就是「義人因信得生」；(4)神宣告了五個禍患要臨到迦勒底人，就是巴比倫國，而每一個禍患都用三節經文記述。最終不義的迦勒底人得到報應，一切的偶像歸於虛無。

本章我們看見哈巴谷將他不明白的事情帶到神那裡尋求等候，並蒙神指示他在審判之外的一條生路，就是「義人因信得生」時，他就完全相信，並完全順服。他明白並學會了在荒涼黑暗、充滿不法的環境

中，單靠信心而活的功課，因此哈巴谷又被稱為「信的先知」。此外，哈巴谷第二次又問了一連串的問題，這表示他內心仍然有矛盾、掙扎。但作為一個禱告的守望者，他忠心地一直守在「守望所」等候神的回應和「望樓」觀看神的作為。「觀看」在文法的構造上是繼續的動作，可譯為「繼續留意地觀看」。這是等候神應有的儆醒、等候、忍耐的態度。當我們面對試煉和困擾時，讓我們學習哈巴谷繼續禱告，以信心等候、仰望，直到能看見、聽見神的答覆。另外，哈巴谷在本章控訴與宣告迦勒底人的罪行，是自大狂傲，貪財不義，殺人流血，醉酒羞辱，崇拜偶像等這五大禍害，當時神命他將這信息明明寫在版上，使人易讀，讓人知道神對迦勒底人的刑罰，指日快要應驗，這樣的災禍信息，卻是神給猶大人帶來拯救而得勝與復興的盼望。

今日鑰節也可譯作「義人必因信而活」。本節在新約聖經三卷不同的書中都引用過。其一乃是羅馬書一章17節特別注重「義人」這個字。其二在加拉太書三章11節特別注重「信」這個字。其三在希伯來書十章38節特別強調的乃是生活的「活」這個字曾有人稱哈巴谷是十六世紀改教運動的鼻祖，因為使徒保羅所傳的「因信稱義」的真理，就是根據這一句話而來。而當年輕的馬丁路德，在羅馬的聖階上爬行時，因領悟到「因信稱義」的真理，而掀起了宗教改革。所以本節在新約時代中佔有重要之地位。因為本節是新約因信稱義、得生和生活的根據，也成為歷代許多神的僕人把握了這重要的真理，學習了信心的功課。

親愛的，面對人生的危機時，你仍應抬頭仰望，相信神這寶貴的應許——「惟義人因信得生」。因為只有活的信心才能使你認識並看見神是永活的神，必會按祂的計劃，而引導一切的事，因祂是掌管萬有的主宰。

鑰節：【哈三17~19】「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；他使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。這歌交與伶長，用絲弦的樂器。」

默想：哈巴谷是位禱告的先知。在第一章，他在疑惑之中，因看不清現實的環境，而發出迫切的禱告。第二章，他在守望之中，而等候神對他禱告的答覆。第三章，他在信心之中，因看到神尊榮的顯現，而發出得勝、贊美的禱告。本章標題是哈巴谷的禱告，實則為讚美詩。全詩共三十行，在這一首莊嚴、激昂的詩裏，他發出呼求、贊美、和向神的信靠的詩歌。全章分為三段：

(一) 信心中的禱告 (1~2 節) —— 求祂在這些年間復興祂的作為。

(二) 神尊榮的顯現 (3~15 節) —— 祂的榮光遮蔽諸天；祂要出來拯救祂的百姓。

(三) 信賴中的喜樂 (16~19 節) —— 雖然…；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。

本章值得注意的就是，哈巴谷信心的禱告：(1) 求神復興祂拯救的工作；(2) 求神執行審判時，以憐憫為念；(3) 在以色列出埃及的事上，求神彰顯祂的大能，再顯祂的威榮。在得知災禍無法避免了，哈巴谷安靜等候災難來臨，然而他在信心中重申，雖然在一切最不好的環境之下，他仍要因耶和華喜樂，從此完全信靠神。

本章我們看見哈巴谷祈求神在這些年間復興祂的作為。在禱告中，他想起神過去的作為和恩典，因而祈盼在審判中有復興。因此，甚至在神許可之下，在一切的逆境中，包括所有的物質享受和日常的必需品都從他身上完全被剝奪時，他仍能靠神滿足、喜樂、安息，以神為一切問題的解答，而唱出「信心之歌」。這首「信心之歌」成了歷代神的兒女的鼓舞，使他們在逆境中，不看環境，也不看自己，乃是直接注視神，因而得著信心恩典的扶持。

今日鑰節指出哈巴谷雖然面對巴比倫入侵的後果，光景是非常的淒涼，困苦——五穀失收，牲口死亡，但他仍在信心中讚美神的作為，因神的救恩而充滿喜樂和盼望。每當事事都不如意時，讓我們學習哈巴谷，以讚美和期待的心情來接受祂的安排，而且不要受周圍所發生的事困擾，而要把目光放在祂的身上，使我們因信重新得力，以祂為樂。

「當日復一日活在困阻中，憂傷使我們淚盈眶時，那時，我們要選擇在基督裡的喜樂，祂必安慰憂傷的靈並挪去我們心是的疑懼。選擇喜樂就是為生命塗上美麗的色彩。」——《生命雋語》

親愛的，反覆思想哈巴谷信心的凱歌，必能讓你從消沉、悲觀、失望的心境中，回轉過來，靠主喜樂，得勝有餘。

【禱告】主啊！即使無花果樹雖不發旺，葡萄、橄欖無一可享，棚內無牛，園中無羊，讓我們的思想都集中在祢身上，仍以祢為滿足、喜樂。而在困難中，不問環境如何，都將自己交托在祢手中，因祢就是我們的依靠、喜樂、力量和保障。

【詩歌】【主，我還有誰在天上】（《聖徒詩歌》336首）

- 一 主，我還有誰在天上？惟有祢！惟有祢！
我的一生只此可唱：主為我！主為我！
祢已為我流血辛勞，祢作我的贖罪羊羔；
使我這人與神和好，主為我！主為我！
- 二 我不追求自私福氣，我要主！我要主！
我不羨慕鍍金玩意，我要主！我要主！
自私福氣不能長久，性質定規瞬息罷休，
我的喜樂永遠存留，我要主！我要主！
- 三 我今棄絕為富思想，主為我！主為我！
我不盼望自己安享，主為我！主為我！
無花果樹雖不發旺，葡萄、橄欖無一可享；
棚內無牛，園中無羊，主為我！主為我！
- 四 我心現今完全安息，主為我！主為我！
不怕試探常來攻擊，主為我！主為我！
任憑引誘力量洶湧，我們靠主能夠強勇，
能夠冷笑它們無用，主為我！主為我！
- 五 當我人生路程將畢，我要主！我要主！
安全倚靠祢的手臂，我要主！我要主！
我的軀殼雖有痛苦，所有自然力量都無。
我仍高聲歌唱歡呼，我要主！我要主！
- 視聽——[主，我還有誰在天上~YouTube](#)**

「讀完《哈巴谷書》，讓我們學習哈巴谷，成為一個有負擔的人，從信心中「擁抱」神和祂的兒女；也是一個有異象的人，用信心等候主的第二次降臨；亦是一個禱告的人，好叫祢的教會得復興；並且是一個因耶和華歡欣的人，既使在艱難的環境中也不失去信心。」

【《西番雅書》默想】——耶和華的日子

【主要內容】——神忿怒審判的日子要臨到猶大與列國；並預言審判之後，必有復興和喜樂。

【主要事實】——審判與拯救。

【主要作者】——西番雅。

【本書重要性】

- (一) 《西番雅書》只記載了短短的五十三節經文，然而卻將神的性情和祂的行動刻劃得淋漓盡緻。祂在審判中有慈愛，慈愛中也有威嚴，而且祂的審判，乃是揭露人所有真實的光景；並且顯明祂的公義，彰顯祂的榮耀。神又是忌邪的神，在祂發怒的日子，嚴責拜偶像的惡行；但在祂忿怒中仍然有憐憫，祂要將那些尋求謙卑和公義的人「隱藏」(二3)起來。因為神的審判與慈愛是互補的，而不是彼此矛盾的。本書也讓我們看見公義和聖潔的神是如何對付罪，如何施憐憫，如何預備救贖，使萬國萬民都「**求告耶和華的名，同心合意的事奉祂**」(三9)；而被贖的「餘民」要歸回，祂也必使他們「**在地上的萬民中有名聲、得稱讚**。」(三20)最終，神藉著審判將人從墮落光景中救出來，並且帶進永遠的救恩，建立神榮耀永遠的國。這才是祂的旨意。所以當我們讀到神的忿怒、責備和審判之時，讓我們更深思考其背後的原因及目的，而信靠祂的憐憫、慈愛、恩典和尋求祂的拯救。因為神管教的手雖然沈重，但祂拯救的膀臂更是堅強。因此，任何人若想要明白神是如何在愛中來審判，而又是如何藉著審判把我們「隱藏」在祂的愛中，就必須讀本書。
- (二) 《西番雅書》描述了舊約聖經中最強烈的審判。西番雅以「**耶和華的日子**」，預言神審判的日子臨近。他用了七種狀況來描繪那日子是一個極其可怕的懲罰的日子。結果在猶大和耶路撒冷那些作惡的人都會受懲罰；並且欺壓神百姓的列國都要受審判，而遭到毀滅。但在本書的最後，西番雅告訴我們，那日子也是榮耀和快樂的日子，祂要在我們中間，必因我們喜樂而歡呼，而且祂默然地愛我們。西番雅的預言在尼尼微的滅亡上，並且在耶路撒冷的覆亡上得到即時的應驗；然而最終的應驗要在我們主耶穌基督到來之前的日子，在那日裡，神要根據人的所作所為施行審判；之後，那就是我們要在基督台前獎賞，得榮耀的日子。祂回來的日子是何等值得羨慕，讓我們懇切祈求：「主耶穌啊！我願祢來！」因此，任何屬神的人想要明白如何儆醒，敬虔度日，預備迎接我們的主，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	猶大的審判	列國的審判	以色列的復興
鑰句	因為耶和華的日子快到	在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來	他…默然愛你

鑰節：【番一7】「你要在主耶和華面前靜默無聲，因為耶和華的日子快到。耶和華已經豫備祭物，將他的客分別為聖。」

默想：本書是以神的審判為主題，而透過審判猶大與列國的過程，將神的聖潔和公義，與慈愛和榮耀顯示出來。總觀全書，是以罪與刑罰為開始(一1~三8)，以愛的詩歌作結束(三14~20)。本章所記的乃是神忿怒、毀滅的審判臨到；根據內容可以分作三大段：

- (一) 對全地審判(1~3節)——從地上除滅萬類。
- (二) 對猶大審判(4~13節)——伸手攻擊猶大和耶路撒冷的一切居民。
- (三) 審判的描述(14~18)——那日是忿怒的日子。

本章值得注意的就是，西番雅向神的子民呼喊：「**耶和華的日子快到！**」。首先，他宣布耶和華審判的範圍是全地，包括：牲畜、鳥、魚、絆腳石和惡人。接著，他說到對猶大國的懲罰包括：偶像，王子，壓迫者，商人，和漠不關心的人；神要除滅猶大與耶路撒冷的居民、巴力、基瑪林的名與所有敬奉諸偶像的人。然後，他描述神懲罰的情形及「那日子」的可畏。今日鑰節指出「**耶和華的日子**」將來臨。西番雅一再強調「**耶和華的日子**」(7~10；14~16，18節)。這是耶和華發忿怒，施行審判之日。「**那日子**」是忿怒、急難、困苦、荒廢、淒涼、黑暗、幽冥、密雲烏黑的日子，是吹角吶喊可怕的日子。因為這是耶和華施行審判之大日，祂要審判百姓的罪，是無人可以逃避的。祂藉著審判，向我們顯明，祂是聖潔的，是公義的神，祂也是在忿怒中仍然有憐憫與慈愛的神；祂藉著審判，使罪惡全面被毀滅；祂藉著審判，使祂的兒女尋求祂的拯救，而進入祂的救恩，至終得榮耀。

親愛的，耶和華的日子是一個審判的日子，也是一個盼望的日子。你是否已預備好那日子的來到，得稱讚，而不是在祂面前「痛痛地哭號」(14節)呢？

【背景】本章中所提到的拜偶像巴力(4~5節)，乃是指迦南人和腓尼基人所敬拜最大淫亂之男神(王上十六32)。基瑪林——概指一般妄奉偽神偶像之祭司(王下二十三5；何十5)。天上萬象——乃指日月，十二宮的恒星，為亞述國所崇拜的偶像(王下二十三5)。瑪勒堪——即摩洛，乃亞捫人所崇拜的神(王上十一7)。這些假神與其祭司，皆為神所恨惡而禁絕的。

鑰節：【番二3】「世上遵守耶和華典章的謙卑人哪！你們都當尋求耶和華；當尋求公義謙卑，或者在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。」

默想：本章所記的乃是西番雅繼續闡述「耶和華的日子」的可畏，而呼籲猶大悔改，及預言神對列國的審判；根據內容可以分作二大段：

- (一) 呼召百姓悔改尋求神(1~3節)——在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。
- (二) 神忿怒、毀滅的火在列國各地燃燒(4~15節)——耶和華必伸手攻擊。

本章值得注意的就是，西番雅呼籲百姓必須悔改尋求神，和他預言審判要臨到列國。西番雅在宣告審判要臨到全地後，他首先勸猶大民，要即時尋求耶和華與公義謙卑的呼召。接著，他發出懲罰四圍列國的宣告(1)對西——非利士；(2)對東——摩押和亞捫；(3)對南——古實(埃及)；(4)對北——亞述他們受審判，都是因為他們的驕傲和對選民的侵犯。今日鑰節指出西番雅求神的憐憫，在耶和華發怒的日子，可以「隱藏」起來(3節)，受神的保護、造就、安息。這正如先知西番雅名字意思所顯示的——「耶和華所隱藏的」，或者「耶和華的寶藏」。在審判的同時，神要將那些尋求謙卑和公義的人，像寶貝一樣「隱藏」起來，為的是保護、造就他們，使他得們安息。這句話是何等的安慰人！不論世局如何黑暗、險惡，神永遠是你的避難所，是你的藏身之處(詩三十二7；詩一百十九114)。因為人能在祂的隱秘處，就是在祂大能的蔭下。詩人大衛也明白其中的奧秘，當他遭遇患難時，他求神將他「藏在」帳幕的隱密處(詩二十七5)，因為敬畏投靠神的人，能「藏在」神面前的隱密處(詩三十一20)。先知以賽亞也呼召

百姓，「要進入內室、關上門，隱藏片時」(賽二十六 20)。特司諦更(Tersteegen)說的好，「我不否認外在教會的敗壞，但是我想親愛的朋友應注意更必要的事，那就是進入，進入，與神同在！」

親愛的，在患難的時刻，你是否學懂得如何「藏在」神面前的隱密處(詩二十七 5；詩三十一 20)呢？在這世界不安之中，你是否學會了與基督一同「藏在」神裡面(西三 3)的功課呢？

鑰節：【番三 17】「耶和華你的神，是施行拯救，大有能力的主，他在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。」

默想：本章所記的乃是西番雅指出耶路撒冷墮落的情況，及其預言審判，預言餘民要得拯救、蒙福、復興；根據內容可以分作三大段：

(一) 指控耶路撒冷的罪 (1~7 節) —— 這悖逆污穢欺壓的城，有禍了。

(二) 審判列國的結果 (8~9 節) —— 同心合意地事奉神。

(三) 猶太復興的景象 (10~20 節) —— 耶路撒冷的民哪，應當滿心歡喜快樂。

本章值得注意的就是，西番雅預言猶太審判後的復興。首先，西番雅神痛斥猶太人的罪惡：不聽從命令、不領受訓誨、不倚靠耶和華、不親近神、他們中間的首領不義，所以再次嚴厲地指控他們，宣告耶路撒冷有禍了。這段與彌迦書三章 9~12 節相似。接著，他預言審判後的復興。在耶和華拯救的日子，神必使被擄的選民歸回，使他們的仇敵被趕出。他們的罪惡被除淨，並要同心合意地以清潔的嘴唇事奉祂。然後，他因神的應許，讚美救恩之樂，因為耶和華除去他們的刑罰、趕出仇敵、在他們中間、除去災禍，而祂也為他們喜樂而歡呼。今日鑰節指出西番雅宣告我們的主是：(1) 施行拯救，(2) 大有能力，(3) 在我們中間，(4) 默然愛我們，(5) 因我們喜樂而歡呼。神說「默然愛你」，另一個譯詞是說祂要在：「在愛中靜默」。祂是如此的愛你，愛你到一個地步，好像沒有任何的言語可以來表達，並且祂因愛你而感到喜樂和滿足，這是因為祂是如此深情默默的愛你。

親愛的，試想有誰能夠用這樣的愛來愛你呢？讓你的心柔軟吧！快將你的心歸回，愛祂、信靠祂、順服祂，保守自己活在祂甜美、永不改變的愛裏吧！

【禱告】主阿！為著今日，求祢保守我們「藏在」在祢的愛裏；到那日，完全地溶化在祢的愛裏。

【詩歌】【你這神的隱藏的愛】(《聖徒詩歌》288 首第 1，7 節)

(一) 你這神的隱藏的愛，長闊高深，無人知悉；

遠遠我見你的光采，我就歎息望得安息；

我心痛苦，不能安息，除非我心安息於你。

(七) 求你使我時刻離地，謙卑等候聽你吩咐；

求你對我時常題起；「我是你愛、你命、你主。」

來聽你聲，來覺你力，來嘗你愛，是我所期。

視聽——[你這神的隱藏的愛~ChurchInMarlboro](#)

「讀完《西番雅書》，讓我們深刻體會神是嚴厲中又有慈愛的神，而樂意接受祂的管教；並讓我們在祂面前謙卑，而且尋求公義和謙卑，好使我們在祂忿怒的日子可以被祂隱藏。」

【《哈該書》默想】——重建神的殿

【主要內容】——鼓勵歸回的百姓不要鬆懈，應繼續努力完成建造聖殿之工作。

【主要事實】——哈該五篇的信息，包括對懶惰自私的百姓的譴責和勉勵，對國度期中聖殿的預言，對百姓罪污的警告，與對彌賽亞的應許。

【主要作者】——哈該。

【本書重要性】

- (一) 《哈該書》記載當時被擄歸回之以色列人，因為仇敵的反對和攔阻而停頓下來，而且竟然讓重建聖殿的事工荒廢了十六年之久。百姓離開了起初的愛，住在舒適天花板的房屋中，卻任由神的家荒涼；也失去了信心，認為「**建造耶和華殿的時候尚未來到**」(該一 2, 4, 6, 10)。就在這種情況之下，先知哈該起來傳達神的話，鼓勵百姓完成這一個神聖的工程。因此，任何人若想要知道神現在仍然呼召祂的子民，同心合意復興和建造神的家，好使祂得著榮耀，就必須讀本書。
- (二) 《哈該書》作者名字的意義是「我的節期」，或是「耶和華的節期」。這說明他是何等渴望聖殿重建，好恢復神的節期。就如他所傳的信息，重建聖殿，乃是人生最快樂的事工。哈該說預言的時間雖然只有約四個月之短，他的信息也只有 38 節，卻成為以色列人歷史中極為重要的轉捩點，而且對今日的聖徒仍然具有永恆的價值。他矯正他們正確的價值觀，必須把神放在生命的首位；並以神的同在和最與賜福來堅定他們；又告訴他們彌賽亞必作王，讓他們得著盼望，因而鼓勵他們完成了重建聖殿的神聖使命。因此，任何人若想要完成了神所託付的使命，順服神而生活，好使我們得到祂的喜悅、祝福和同在，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章
主題	呼召重建聖殿	鼓勵完成建殿工程
鑰句	你們要省察自己的行為	這殿后來的榮耀，必大過先前的榮耀

鑰節：【該一 5~7】「現在萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。你們撒的種多，收的卻少；你們吃，卻不得飽；喝，卻不得足；穿衣服，卻不得暖；得工錢的，將工錢裝在破漏的囊中。萬軍之耶和華如此說：「你們要省察自己的行為。」

默想：猶太人在公元前 538 年從巴比倫歸回耶路撒冷後即重建聖殿，但由於敵人的諸多阻礙，開工奠基後就停止了。直至主前 520 年八月，也就是停工超過十五年之後，耶和華的話臨到先知哈該，哈該出來呼召和鼓勵百姓完成聖殿的重建工程。哈該在短短四個月中，一連傳達了五篇獨特的信息，忠心完成了神所託付的使命。本章記載哈該傳講的第一篇和第二篇的信息，主要是呼召百姓重建聖殿。全章分為二段：（一）第一篇信息（1~11 節，六月一日）——責備百姓推托與懈怠，呼籲要省察行為，並上山取木料，建造這殿。

（二）第二篇信息（12~15 節，六月二十四日）——宣告神與他們同在，激動百姓的心，為神的殿做工。

本章值得注意的就是，哈該是對懶惰自私的百姓的譴責和勉勵重建聖殿的信息。第一篇信息要點是「建造這殿」（一 8）。神藉先知責備歸回的選民只顧自己天花板的房屋，而讓神的殿荒涼，結果卻自招貧窮；先知勸他們要省察自己，積極起來建造神的殿。哈該傳講的第二篇信息要點是「耶和華說：我與你們同在」（一 13）。神藉先知他們若努力建造聖殿，祂就必與他們同在。百姓在哈該鼓勵下重新興工建造聖殿。本章我們看見哈該多次強調他的信息是耶和華的話（一 1, 3, 5, 7, 8, 9...），並且用了「萬軍之耶和華」這個詞（這詞常常出現於舊約末了三卷先知書），指出神的大能和主權。當神的儿女遭遇到患難、困苦、缺乏、打擊的時候，讓我們記起「萬軍之耶和華如此說，你們要省察自己的行為」。許多時候，就因我們自己安逸享受，建房，種收的緣故，而得不到神的祝福（一 5, 10）。

今日鑰節指出神藉先知責備歸回的選民只顧自己天花板的房屋，而讓神的殿荒涼，結果卻自招貧窮；先知勸他們要省察自己；後來百姓聽從神的話，起來建造神的殿。被擄歸回的猶太人回到耶路撒冷，他們生活的主要目的是建造神的殿。但他們開工奠基後，遭遇外邦人的反對，因而都灰心失望，竟然停工了十五年之久。於是神對於這些百姓，有一個特別的字給他們，那就是「要省察」是否使神得榮耀呢？

（一）第 5 節的「要省察」是要他們先心中仔細察看，過去所作的是甚麼呢？他們為什麼辛苦撒種，卻收的少呢？他們為什麼得不著神的祝福呢？因為他們只顧自己安逸享受，建房，種收，所以得不到神的祝福。

（二）第 7 節的「要省察」是要他們省察，現今是否有上山取材，建造聖殿的行動呢？因為建造神的聖殿乃是榮耀神。

親愛的，你是否也「要省察」自己的生活優先的順序和人生的價值觀？你是否看重神家的事比自己家的事更重要嗎？你是否為神而活（林後五 14），討他的喜悅，並且使他得榮耀呢？你是否先求神的國和神的義嗎（太六 33）？

鑰節：【該二 9】「這殿后來的榮耀，必大過先前的榮耀。在這地方我必賜平安。這是萬軍之耶和華說的。」

默想：本章記載哈該傳講的後三篇的信息，主要是鼓勵百姓完成建殿工程。全章分為三段：

（一）第三篇信息（1~9 節，七月二十一日）——預言未來聖殿的榮耀

（1）神的鼓勵——神同在的應許（1~5 節）。

（2）神的預言——末後聖殿的榮耀必大過先前（6~9 節）。

（二）第四篇信息（10~19 節，九月二十四日）——對百姓罪污的警告

（1）藉著問答的方式，談及百姓的罪污（10~13 節）。

（2）因有污穢，百姓在神面前不蒙祝福（14~19 節上）。

（3）但從今起罪污得潔淨，并有祝福之應許給百姓（19 節下）。

(三) 第五篇信息 (20~23, 九月二十四日) ——對應彌賽亞的預言

(1) 列邦必傾覆之預言 (20~23 節上)。

(2) 國度的君王彌賽亞 (由所羅巴伯預表) 之預言 (23 節下)。

本章值得注意的就是，哈該預言聖殿的榮耀。本章的信息是在第一章的一個半月後說的。之後再一個月，耶路撒冷人就開始動工，預備蓋聖殿的材料。本章記載哈該傳達了其它三篇的信息。在第三篇的信息要點是「因為我與你們同在」(二4)。哈該激動百姓的心，並傳講重建聖殿之榮美的應許。他提醒百姓不要小看建殿之工，因祂應許要將萬國的珍寶運來，使殿充滿比前更大的榮耀，並要賜平安；同時他以神的同在激勵百姓剛強作工。第四篇的信息要點是「從今日起我必賜福與你們」(二19)。哈該警告百姓罪污要得潔淨。他解釋百姓雖已動工建殿，但因有污穢，在神面前不蒙悅納；接著他安慰百姓，他們若歸向神，神必再賜福與他們。第五篇的要點是「我必以你為印」(二23)，是有關所羅巴伯(預表彌賽亞)的應許。哈該預言神要除滅列邦，以所羅巴伯為印，藉此預表神要建立祂的國度。本書我們看見哈該兩次提到神和祂的子民「同在」(一13；二4)。一次是在「百姓都聽從耶和華的話」并存「敬畏的心」之後(一12)，一次是在百姓「剛強」(二4)忠心地負起祂的工作之後。當時百姓為自己建築精美的房屋，把建殿的事漸漸忘掉。加上仇敵的反對和攔阻有增無減，荒蕪、干旱等接連而來，他們認為「建造耶和華殿的時候尚未來到」(該一2, 4, 6, 10)。就在這種情況之下，先知哈該和撒迦利亞起來，宣告神與他們同在。百姓受到鼓勵，靠著神的幫助，完成這一個神聖的工程。

今日鑰節指出本書一個重要的預言。「這殿後來的榮耀，必大過先前的榮耀」并不是指當時所羅巴伯所建的殿。這殿顯然是指千年國中那榮耀的殿(結四十~四七)，因為在它出現以前，神必先「震動天地、滄海、與旱地震動萬國；萬國所羨慕的必來到」，然後神使這殿滿了榮耀(該二6~7)。在屬靈的方面說來，「這殿」也指基督自己，所羅門所建的殿中所有的一切都是預表基督，基督就是殿中各樣預表的體形。所以基督這屬靈的殿當然比第一所殿更榮耀。「這殿」也指那榮耀的教會。教會在神的眼中看來是「聖潔沒有瑕疵」的，所以教會這屬靈的殿也比第一所殿更榮耀。

親愛的，許多人看重外表物質的豐富華麗，而忘了聖殿若沒有神的臨在，不過是個普通的建築物而已。今日你應看重的是——教會是否是個禱告的教會？是否是個聖靈充滿的教會？是否是個有愛心見證的教會？是否是個能彰顯神大能的教會？

【禱告】 主阿！求祢激動我們的心，今日答應祢的呼召，積極起來建造祢的家，不再推托。

【詩歌】 【建造當趁今日】(《補充本》603 首第2, 4 節)

(二) 我們何等眼瞎，只顧自己的事務，
任憑神殿荒涼——哦主，你必須有路！
我們情願上山取木，為建你殿勞碌；
絕不再說：『且等明日，』建造當趁今日！

(四) 主，為著你教會，叫我們廢寢忘食，
為建造獻一切——專心豫備你居所！
陰間的門不能勝過已建成的教會。
時候不多，建造我們，讓你能早歸回。

視聽——[建造當趁今日 ~Church In Marlboro](#)

「讀完《哈該書》，讓我們試問：(1)生活和事奉是否以神居首位呢？(2) 是否體貼神的心意，而「先」求祂的國和祂的義(太六33)呢？(3) 為著建造神的家，是否常常竭力多作主工(林前十五58)呢？」

【《撒迦利亞書》默想】——要來的王

【主要內容】——撒迦利亞在論八個異象、七大默示中乃為鼓勵以色列人繼續重建聖殿，得勝列強仇敵，因聖城必復興，而祝福必重臨；又預言彌賽亞降臨為王等諸般啟示之信息。

【主要事實】——建殿完成前的信息（一至八章）——論選民與聖城；以及建殿以後的信息（九至十四章）——論彌賽亞與國度。

【主要作者】——撒迦利亞。

【本書重要性】

- (一) 《撒迦利亞書》所描寫之異象，默示之預言預表，為全書之精要，故有些解經家稱本書為「舊約的啟示錄」。本書的信息充滿著對選民復興及彌賽亞要來的榮耀盼望；以及預言「那日」正是基督第二次降臨的日子，神要審判祂的百姓，也要審判列國，並要在地上建立祂的國度。因此，任何人若想要明白神如何完成祂永遠的計劃——選民的復興與繁榮，列國的滅亡，以及彌賽亞第一次來臨和再臨所要成就的，就必須讀本書。
- (二) 《撒迦利亞書》作者被稱為「復興的先知」。「撒迦利亞」的意義是「耶和華記念」。誠然，神在一個指定的日子，必要祝福並記念祂的子民。他一生傳達神記念祂與亞拉罕所立的約，所以祂從來沒有忘記祂的子民，並等待他們回轉歸向祂，好拯救與賜福他們。本書不只幫助和鼓勵了當時代的神的選民，在四年中完成了聖殿的重建；並且也安慰了當今為神而活的子民，起來建造神的家，而將神的見證重新在地上恢復起來，給予莫大的盼望。因此，任何人若想要認識神榮耀的工作和我們偉大的使命，在今日愛祂、事奉祂、順服祂，到那日與祂面對面，而不至於羞愧，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章	第4章
主題	騎馬之人和四角與四匠	手拿準繩的人	撒但敵約書亞	金燈台與橄欖樹
鑰句	見一人騎著紅馬	要我要作耶路撒冷四圍的火城	撒但哪！耶和華責備你	純金的燈檯

鑰節：【亞一8】「我夜間觀看，見一人騎著紅馬，站在窪地番石榴樹中間。在他身後又有紅馬、黃馬，和白馬。」

默想：本章記載先知撒迦利亞第一次勸勉的信息（在大利烏王第二年八月）和第二次信息（在同年十一月二十四日）中的頭二個異象。全章分為三段：

- (一) 勸勉的信息（1~6節）——你們要轉向我，我就轉向你們。
- (二) 番石榴樹中間的異象（7~17節）——紅馬遍行全地。
- (三) 四角和四匠的異象（18~21節）——四角打散選民，四匠打倒列強。

本章值得注意的就是，撒迦利亞呼籲以色列回頭離開罪惡。首先，他勸勉百姓悔改離開罪惡，歸向神，警告他們勿仿效列祖悖逆神，以免重蹈覆轍，受神懲罰。然後，他開始記述所見的頭二個異象，其內容和意義如下：第一個在窪地番石榴樹中的騎馬者的異象：先知看到一人騎著紅馬，站在窪地芭樂樹中間，啟示了選民雖然受到外邦壓制，但神仍切切關心，因祂為耶路撒冷、為錫安心中火熱，而定意要建造耶路撒冷，那時耶路撒冷必復興，而豐盛發達；第二個四匠打四角的異象：他看到四個角及打破四角的匠人。這四角是要打散祂百姓的仇敵，使他們不敢抬頭。四個匠人要打掉那四角，使猶大的仇敵滅亡。今日鑰節指出那騎紅馬的人，就是先知稱之為「主」，祂也就是「耶和華的使者」。「耶和華的使者」在舊約聖經中是指我們的主耶穌基督說的。那些騎紅馬、黃馬、白馬的人是天使，奉神差遣在遍地察看，特別是察看選民和壓迫他們的仇敵的情況。在這異象中，耶和華的使者為選民呼喚，神的答覆是：仇敵雖然一時安逸，然而到了指定的日期，祂要為耶路撒冷、為錫安心中火熱，而施憐憫。同時祂要向仇敵惱怒，因為他們越過神的心意，對選民「加害過分」，神要追討他們的罪。這個異象的應驗是在當時，更是在將來。

親愛的，撒迦利亞的意思是「耶和華記念」，這說出神愛你，祂記念你，因為祂是守約施慈愛的神。所以，當你面對生活中種種困難時，而屬靈的光景低下有如是在窪地中的芭樂樹時，但是主必與同你在。祂知道你的情況，必關心眷顧你，並要使你復興。

鑰節：【亞二5】「耶和華說：我要作耶路撒冷四圍的火城，並要作其中的榮耀。」

默想：本章記載記載了量度聖城的第三個異象，全章分為三段：

- (一) 神量耶路撒冷（1~6節）——無城牆的鄉村，人畜甚多，神的榮耀在城中。
- (二) 神要審判列國（7~9節）——懲罰擄掠的列國。
- (三) 神恢復之應許（10~13節）——應當歡樂歌唱，神要住在他們中間，多國來歸為子民。

本章值得注意的就是，撒迦利亞說明第二次信息中的第三個準繩的異象，宣告神要重建聖城與列國歸附耶和華。首先，他先見有一人（天使）手拿準繩要量度聖城的寬長，表明神對付以色列的仇敵之後，那時選民要歸回，聖城必被重建，神要作這城的保障，並且祂要住在其中，成為其中的榮耀。撒迦利亞看到一人拿準繩，要去量耶路撒冷的長寬。天使告訴他，耶路撒冷將会有很多居民，好像無城牆的鄉村一樣。但耶和華應許要做耶路撒冷四圍的火城與榮耀，並呼籲以色列人歸回，因為祂要懲罰擄掠百姓的列國，那時錫安城要歡樂歌唱，因為祂在他們中間，讓耶路撒冷復興，而列國要歸附以色列人的神。今日鑰節指出在神的眼中，神的百姓是祂所愛的（詩一一六15），祂視他們如眼中的瞳人那樣的寶貴和重要，所以祂不容外邦人任意加害。親愛的，你是神的兒女，祂也必無微不至的照顧和保護你。

親愛的，你是否忙碌地築事業的牆、財產的牆、家庭的牆、兒女的牆並讓這一切的牆成為你的榮耀呢？還是以神作你四圍的牆，並讓祂在你裡面得榮耀呢？請記得，你在神面前，好像祂眼中的瞳人那樣的寶貴和重要，時時受到祂的保護（8節）。

鑰節：【亞三2】「耶和華向撒但說：“撒但哪！耶和華責備你！就是揀選耶路撒冷的耶和華責備你！這不是從火中抽出來的一根柴嗎？”」

默想：本章記載了約書亞戴潔淨冠冕的第四個異象。在這約書亞與撒但的異象中，神宣告了祂要在百姓中成就除罪、潔淨的工作。全章分為四段：

- (一) 撒但與約書亞作對 (1~2 節) —— 耶和華責備撒但。
- (二) 神命約書亞穿華服 (3~5 節) —— 把潔淨的冠冕戴在頭上，穿上華美的衣服。
- (三) 天使告誡約書亞 (6~7 節) —— 謹守神的命令，管理神的家，看守神的院宇。
- (四) 預言彌賽亞將到 (8~10 節) —— 苗裔發出，除掉這地的罪孽。

本章值得注意的就是，撒迦利亞的第四個異象，預表歸回的以色列民必蒙潔淨並作祭司的國度。在這異象中，撒但與神的僕人大祭司約書亞 (拉二2；三2) 作對，耶和華責備撒但。神使大祭司約書亞 (代表以色列人) 脫離罪孽，讓他穿上華服。耶和華的使者告誡約書亞，只要守住神的命令就可以管理聖殿，並預言彌賽亞將到，藉著大衛的苗裔，神要除去猶太地的罪孽，使猶太地和平。今日鑰節指出撒但控告約書亞的污穢準確無誤。親愛的，有時我們會被罪、被軟弱所困，撒但也同樣會控告我們，但我們的大祭司主耶穌成就了除罪、潔淨的工作，祂體恤我們的軟弱，祂能拯救、潔淨我們，使撒但無計可施。今日鑰節指出「火中抽出來的一根柴」指的正是那些經歷火般的試煉，蒙主拯救的每一個人。這是何等寶貴的應許。

親愛的，有時你被軟弱所困，撒但也控告你，叫你自慚不配稱為神的兒女，並自認自己有如火中的無用的柴。然而主卻認為你是無價之寶，祂必不丟棄你；因著祂的恩典和憐憫，必將你從火中抽出來。

鑰節：【亞四6】「他對我說：“這是耶和華指示所羅巴伯的。萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠纜能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」

默想：本章記載了金燈台與橄欖樹的第五個異象。在這異象中，神啟示了藉所羅巴伯重建聖殿的應許。全章分為四段：

- (一) 金燈臺的描繪 (1~5 節) —— 七張燈盞，七個管子，旁有兩棵橄欖樹。
- (二) 聖靈方能成事 (6~7 節) —— 所羅巴伯不要靠勢力，不要靠才能，要倚靠聖靈。
- (三) 不要藐視這日 (8~10 節) —— 耶和華的七眼遍察全地，歡喜所羅巴伯手拿線鉤。
- (四) 橄欖樹的預表 (11~14 節) —— 兩個受膏者站在普天下主的旁邊。

本章值得注意的就是，撒迦利亞的第五個異象，預言所羅巴伯和約書亞藉著聖靈的膏立，為主發光作見證，建殿也靠聖靈供應力量。在這異象中，撒迦利亞看到金燈臺上有七盞燈，燈左右兩旁有橄欖樹。他問天使異象的意義，天使解釋神指示所羅巴伯只要倚靠神的靈，必能完成建造聖殿的工作，並且神預言所羅巴伯要建造聖殿完成，那時一開始輕視建殿事工的百姓，也將要因為聖殿的完成而歡喜。他再問橄欖樹與橄欖樹供油的意義，天使回答以這是兩個受膏者。舊約中大祭司與君王兩職均須用油膏立，故此處應指大祭司約書亞與省長所羅巴伯所代表的職分。本章我們看見異象中的金燈臺有別於會幕與聖殿內的燈臺：(1)頂上有盛油的貯器 (燈盞)；(2)有管子盛燈芯；(3)有兩個金嘴輸送金油，每金嘴旁有一棵橄欖樹。大概燈油直接由橄欖樹的果子滴出，經金嘴輸送至貯器，然後流到管子的燈芯處。這異象所包含的預言是指當時的，更是指將來的。金燈台是指以色列得潔淨後，在列國中作發光的器皿。不是器皿自己能發光，乃是器皿中的油發光，這油就是「耶和華的靈」。教會在地上也是一個「純金的燈台」(啟一20)。燈台是純金的，正像教會是純潔的，也是帶著神的榮耀的。燈台是發光的，正像教會在天上發出見證的光 (太五14~16，腓二15)。燈台自己不能發光，需要油果樹的供應，正像教會自己不能發光，時刻需要聖靈的供應。兩棵橄欖樹 (直譯為油果樹)，一面是指當時的約書亞和所羅巴伯，另一面指將來穿毛衣的兩個見證人 (啟十一1~7，大概指以利亞 (王下二11；瑪四5；太十一14；十七11~13)，與以諾 (創五24；來十一5；猶14)。約書亞和所羅巴伯倚靠耶和華的靈建造聖殿，恢復神的見證；兩個穿毛衣的見證人是在將來被靈充滿傳道作見證。

親愛的，「萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠纜能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」(6節) 這句話對於那些承認自己軟弱無能而專一仰望神的人是何等的安慰和鼓勵，對於那些自命為能的人又是何等的警告！勢力和才能是人的，靈是神的。一切屬靈的事，絕不是倚靠人的才能和勢力成功的，也不是因著人的不能而不成功的 (何十一7，林后十二9)。所以，你當求聖靈充滿，你的服事才會有能力。

【禱告】主阿！不要讓我們倚靠自己的能力。願我們行走在聖靈的能力中，作有能力和得勝的基督徒。

【詩歌】 【蒙聖靈的安慰】（《聖徒詩歌》237 首第 1 節）

何等的安慰，蒙聖靈的安慰，逐日逐時與主同行；
無論尺寸步，靠話語的指揮，有主能力和主生命。

（副）行走，我是行走在聖靈的能力中！

生活，我是生活在話語的信實中！

是祂保守我，是祂帶領我，逐日逐時蒙祂安慰我。

視聽——[蒙聖靈的安慰~YouTube](#)

讀經	第5章	第6章	第7章	第8章
主題	飛行書卷和量器中的婦人	四輛車	守節日禁食的問題	預言耶路撒冷的復興
鑰句	見有一飛行的書卷	他要建造耶和華的殿	豈是絲毫向我禁食嗎？	在我眼中也看為希奇嗎？

鑰節：【亞五1】「我又舉目觀看，見有一飛行的書卷。」

默想：本章記載了飛行的書卷的第六個異象與量器中婦人的第七個異象異象。神藉先知撒迦利亞所見，啟示祂是一個不能容忍罪，要徹底除淨選民罪惡的神。全章分為二段：

(一) 飛行的書卷(1~4節)——偷竊的及起假誓的必受詛被滅。

(二) 量器中婦人(5~11節)——量器抬走，往示拿地(即巴比倫)。

本章值得注意的就是，撒迦利亞的第六個異象宣告凡違背神律法的必速受審判，和第七個異象啟示神行公義的結果，罪惡就得受審判。在第六個異象中，撒迦利亞看到飛行書卷，他問天使異象的意義，天使解釋這書卷是發出行在遍地上的咒詛，將執行神的公義審判，凡偷竊的和凡起假誓的必按卷上這面的話除滅。在第七個異象中，他看到容器與容器中的婦人，天使解釋這是罪惡的意思。接著他看到兩個飛行的婦人把容器與裡面的罪惡抬走，要抬到巴比倫，等廟宇齊備，就把罪惡安置在罪惡自己的地方。今日鑰節指出撒迦利亞看見異象中的這飛行的書卷是指神的律法和公義，其中寫滿咒詛，偷竊，起假誓等罪的刑罰，發行遍地，使犯罪之家，遭受毀滅。這預表以色列得潔淨後，一面作發光的器皿，一面作施行神的公義的器皿。量器是商業的用具，婦人是指罪惡(8節)。婦人坐在量器中，一面是指這罪惡是商業性的罪惡，如貪婪、欺詐、愛瑪門等，一面是指罪惡已滿盈(創六13，耶五一13)，神必須執行審判，不再任憑這種罪惡繼續下去(耶五13；撒下八2；哈三6~7；啟十七1~6；十八3，11~20)。「圓鉛扔在量器的口上」，是指神不再任憑這種商業性的罪惡繼續下去。這異象中的審判可能是專對猶太人的，因為從被擄歸回後，他們固然把偶像除掉，可是從巴比倫學會了作買賣(啟十九)，從此貪得無厭。到了指定的時候，神要審判這種商業性的罪惡，它的結局就是像大巴比倫(即示拿地)那樣「傾倒」。

親愛的，神是不能容忍罪，將來祂要徹底除淨地上一切的罪，使人永遠過平安穩妥的生活。所以，今天無論以往你有多少的錯失過犯，你是否向信實的主，承認自己的罪呢？是否靠著祂的恩典，對付罪呢？是否因著祂得勝的生命，不再犯罪呢？

鑰節：【亞六12~13】「對他說，萬軍之耶和華如此說：看哪！那名稱為大衛苗裔的，他要在本處長起來，並要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上掌王權；又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。」

默想：本章記載了四輛戰車的書卷的第八個異象與約書亞戴冠冕。神藉先知所見四輛車，啟示祂必向列國施行審判。在列國受審判之後，神藉先知為約書亞製冠加冕，預表基督作王。全章分為二段：

(一) 四馬車的異象(1~8節)——從兩銅山中間出來；在遍地走來走去。

(二) 約書亞戴冠冕(9~15節)——冠冕金銀所製；大衛苗裔要建造耶和華的殿。

本章值得注意的就是，撒迦利亞的第八個異象，預表神要審判列國，如此祂的忿怒才能止息，和大祭司的加冕。在第八個異象中，撒迦利亞看到四輛車由兩座銅山之間出來，各套著不同顏色的馬。他問天使異象的意義，天使回答這是神的四批使者，往四方去巡行。在八異象末了，是神吩咐撒迦利亞為大祭司約書亞戴上冠冕，預表彌賽亞身兼祭司與君王二職，籌定和平、建立國度，而祭司的冠冕要放在聖殿當紀念，並且連遠方的人都要來建造聖殿。今日鑰節指出神藉先知宣告了彌賽亞在地上掌王權——(1)祂是苗裔，因為祂來自大衛家的根源；(2)祂是建造者，且要完成這建殿的工作；(3)祂是君王也是祭司(如麥基洗德般)，是集合這兩種職分。

親愛的，基督有祭司和君王的雙重身份，乃是要建造耶和華的殿，而你也被揀選，是有君尊的祭司(彼前二9)，但有否盡力，與基督一同建造耶和華的殿(教會)呢？

鑰節：【亞七5】「你要宣告國內的眾民和祭司，說：『你們這七十年，在五月、七月禁食悲哀，豈是絲毫向我禁食嗎？』」

默想：本章至第八章記載先知從悲哀而轉至盼望的第三次信息(在大利烏王第四年九月)。本章撒迦利亞解答守節禁食的問題。他的信息包括責備和警告。全章分為三段：

(一) 是否還需禁食(1~3節)——每年五月哭泣齋戒，還當這樣行嗎？

(二) 責備禁食態度(4~7節)——是向神，還是為了自己？

(三) 追述被擄原因(8~14節)——不肯聽從神的命令，導致神發烈怒，美地荒涼。

本章值得注意的就是，有關禁食悲哀的問題，發生在撒迦利亞從神那裏領受八個異象的兩年之後。在大利烏王第四年(主前518年)基斯流月(巴比倫月曆名稱，相等于現代的十二月)初四日。被擄至巴比倫的猶太人每逢五月七月等，必為亡國的慘痛而禁食，現在歸回的人中有人問及是否仍需在五月實行哭泣齋戒。首先神沒有直接答覆這個問題，反而藉撒迦利亞指出他們的生活是為己而非為神。神以前告訴以色列人要按公義審判，要慈愛憐憫，不可欺壓謀害。但他們卻不聽神的話，仍行欺壓和奸惡的事，故此神把他們分散到列國，土地荒涼。以色列人在被擄期中自己立了一些節日，例如：十月間的齋戒，為耶路撒冷第一次被因而志哀；四月間的齋戒，為耶路撒冷城被攻破而志哀；五月間的齋戒，為耶路撒冷城被焚毀而志哀；七月間的齋戒，為基大利被刺而志哀(王下二四~二五)。這些節日是人的發明和遺傳，沒有神的話和律法的根據。起初實行的時候，可能還有相當的誠意，後來成了一套虛妄儀式。他們現在來問，究竟這些齋戒節日是否應當繼續。神藉著撒迦利亞給他們的信息，包括五方面：(1)他們所有的哭泣、齋戒、節日都成了一种宗教的儀式，神根本沒有指示他們這麼作。他們應當聽從神藉著已往的先知所傳的話(亞七4~7，太十五8)；(2)被擄後七十年來，神不聽他們禱告的原因(亞七8~14，賽一14~17)；(3)可是到了一個指定的時候，神要祝福并記念祂的選民。這指定的時候就是千年國度(亞八1~8)；(4)勸告他們要聽從「現在」的先知—哈該、撒迦利亞—的話，剛強起來，并要施行公義，那麼，那些哭泣、禁食、志哀的節日，就都要變為猶大家歡喜快樂的日子和節期(八9~19)；(5)同時也使他們確知，耶路撒冷到了將來指定的時候，要成為地上尋求神、敬拜神的中心(八20~23)。

親愛的，神不看重虛偽的屬靈外表，祂所看重的是真實的屬靈敬拜。儘管他們有守禁食的形式，卻無真正的悔改，也並沒有想到神，這是神所憎惡的。你的讀經、禱告、聚會是習慣，還是出於靈裏渴慕呢？你每天是否真正的來到祂面前，親近祂，並蒙祂喜悅，也使祂心滿意足呢？

鑰節：【亞八6】「萬軍之耶和華如此說：到那日，這事在餘剩的民眼中看為希奇，在我眼中也看為希奇嗎？這是萬軍之耶和華說的。」

默想：本章記載有關耶路撒冷及百姓的應許。先知宣告了充滿安慰及盼望的應許。全章分為五段：

(一) 應許復興耶城(1~8節)——耶和華為耶路撒冷火熱，要住耶路撒冷之中，要做以色列人的神。

(二) 鼓勵建造聖殿(9~13節)——當建造萬軍之耶和華的殿，不要懼怕，手要強壯。

(三) 勸勉他們行善(14~17節)——說話誠實，按至理判斷，使人和睦。

(四) 回答禁食問題(18~19節)——禁食的日子必變為猶大家歡喜快樂的日子和歡喜的節期。

(五) 萬民同羨主恩(20~23節)——列國的人都要因選民來尋求耶和華。

本章值得注意的就是，撒迦利亞預言神必再復興耶路撒冷，將祂的百姓救回，好重建聖殿，並以祝福代替咒詛，那時列國的民都要到此來尋求耶和華的恩。首先，撒迦利亞宣告了耶路撒冷的復興的應許，其中包括了：(1)耶和華為耶路撒冷火熱，要回到耶路撒冷之中，並要刑罰選民的仇敵和(2)神要親自引領選民回歸，並且祂要做以色列人的神。接著，他積極地鼓勵選民「不用怕，要堅強」建造聖殿，並且要求他們照公平、誠實行善，而神定將所有咒詛變成為祝福。那時禁食的日子要變成歡喜快樂的日子，各國各族的人都要來尋求耶和華。本章我們看見以色列得復興。因神的應許，祂的百姓將由荒涼到復興，由悲哀到歡樂，由受審到蒙福。

親愛的，當神親自引領餘剩的民，從被擄之地返回耶路撒冷，他們眼中看為「希奇」(yippale，意「困難」，如創十八14，耶卅二17、23)，但在神在神沒有難成的事。當你遇到絕望的處境或似乎不可能完成的工作時，要記住，祂是全能的，「在神凡事都能」(太十九26)。何等希奇！祂能使咒詛變成為祝福(13節)，使所有悲哀的日子都變成為歡欣的節期(19節)。

【禱告】主阿！祢是何等奇妙的救主，祢能使我們的哀哭變為喜樂。

【詩歌】【何等奇妙的救主】(《聖徒詩歌》75首副歌)

(副)何等奇妙的救主，是耶穌，我耶穌！

何等奇妙的救主，是耶穌，我主！

視聽——[何等奇妙的救主~Church In Marlboro](#)

讀經	第9章	第10章	第11章	第12章
主題	王首次降臨之境況	彌賽亞所賜的福	牧人的被棄	以色列被圍與被救
鑰句	你的王來到你這裡	我要堅固..拯救..領他們歸回	折斷那稱為榮美的杖	他們必仰望我

鑰節：【亞九9】「錫安的民哪！應當大大喜樂；耶路撒冷的民哪！應當歡呼。看哪！你的王來到你這裡！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和的騎著驢，就是騎著驢的駒子。」

默想：第九章至十四章是在聖殿完工後，先知所傳關乎彌賽亞及末世的預言。本章的默示，關乎彌賽亞降臨之前的景象與神應許祂百姓的祝福。全章分為四段：

- (一) 耶和華懲罰列國（1~7節）——亞蘭國（敘利亞），推羅和西頓（腓尼基），非利士受審。
- (二) 神親眼看顧祂的家（8節）——四圍安營，暴虐的人也不再經過，因為是神自己的家。
- (三) 謙和之君的來到（9~10）——公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎著驢。
- (四) 神應許加倍賜福（11~17節）——因立約的血，被擄而囚的人被釋放，神加倍賜福，並且必保護和拯救他們。

本章值得注意的就是，撒迦利亞預言彌賽亞之降臨情景。首先，撒迦利亞宣告了耶和華對外邦的刑罰與選民的保障。接著，他描述耶路撒冷城歌唱歡樂，大聲高呼，因為王的來臨。這位君王有三方面的特點：（1）執行公義；（2）施行拯救；（3）謙和地騎著驢駒子來到。最後，他預言被擄被囚的人得自由；神為選民爭戰獲勝，選民得蒙拯救。本章我們看見神對選民的祝福是漸進性的。首先神應許要將「咒詛變為祝福」（八13），本章再進一步表明祂「要加倍的賜福」（12節）。因神應許的祝福，撒迦利亞的回應是：「神的恩慈何等大！祂的榮美何其盛！」（17節）。今日鑰節指出主耶穌騎驢駒進入耶路撒冷（太二十一1~11）一事早在五百多年前先知就預言了主。主耶穌來到世上，使預言應驗，照樣祂再來的預言也一定會應驗。主第一次的來是像和平之君一樣，騎著驢駒而來，但第祂二次來的時候，則是以審判君一樣，帶著威嚴公義而來。親愛的，主必再來！但你是否時刻作好準備，等候祂再來呢？

【註】本章的預言是講猶大地，特別是耶路撒冷，在希臘大帝國統治下的情形。8節中的預言是應驗在亞歷山大攻破了猶大周圍的列邦—哈得拉、大馬色、哈馬、推羅、西頓、非利士等地—而獨保留耶路撒冷，沒有損及。這就是神所說的：「我必在我家的四圍安營，使敵軍不得任意往來；暴虐的人也不再經過；因為我親眼看顧我的家」（8節）。

耶路撒冷城得蒙保守了，接下去就宣告王要進自己的城（9~10）。可是祂是一位被棄的王，因為祂的百姓喊了「和散那」之後不久，又喊「釘祂十字架！」（可十一9~10，路二十三21。）

本章11~17節的預言應驗在猶大馬克比戰勝希臘大帝國的「四個非常的角」中間長出的小角——凶王安提阿克以比凡尼斯。這就是神所說的：「錫安哪，我要激發你的眾子，攻擊希臘的眾子，使你如勇士的刀」（13節）。這一次的得勝預示在末後的日子將有一次更大的得勝。那時耶和華神要堅固祂的百姓，與他們同在，並領他們歸回（十章）。

鑰節：【亞十4】「房角石、釘子、爭戰的弓，和一切掌權的都從他而出。」

默想：本章是承接第九章17節所描述到神應許的恩慈。全章分為四段：

- (一) 因求而得春雨（1~2節）——祂必為眾人降下甘霖。
- (二) 神眷顧猶大家（3~5節）——萬軍之耶和華眷顧自己的羊群；他們必如勇士，將仇敵踐踏在泥土中。
- (三) 神堅固猶大家（6~9節）——重新招聚他們，使人數增加。
- (四) 召聚歸回故土（10~12節）——再領他們出埃及地，使他們依靠祂得以堅固。

本章值得注意的就是，撒迦利亞繼續描述彌賽亞所賜的福。在本章中，神更進一步的應許：（1）他們求雨，神就降下甘霖；（2）神眷顧猶大家，讓他們穩固得勝；（3）他們必蒙憐恤，且得以歸回本地；（4）他們剛強喜樂；（5）神招聚他們，使人數增加；（6）神領他們由列國中歸回；（7）他們依靠祂得以堅固。今日鑰節指出這三個比喻都是指著彌賽亞說的：

(一)「房角石」——預表彌賽亞聯絡、穩固的能力。「房角石」(賽十九13, 詩一一八22)用以將兩面牆接起來, 整個建築都依賴這塊石頭的聯絡; 並且房角石也可能用作基石, 為了使建築穩固。

(二)「釘子」——預表彌賽亞穩固與支撐大局的能力。「帳篷的營釘」或將拉緊帳篷的繩子釘穩在地上(出廿七19, 卅五18, 卅九40); 也可指「掛東西的釘子」用以懸掛器皿之用(結十五3)。

(三)「爭戰的弓」——預表彌賽亞得勝的能力。祂要率領選民奮勇出戰, 將仇敵踐踏在泥地上(5節)。

親愛的, 本章值得注意的是, 他們求秋雨, 神就為眾人降下甘霖(1節); 他們祈求, 神就領他們歸回, 像未曾棄絕的一樣(6節)。神垂聽他們的禱告, 沒有別的原因, 只因為祂是他們的神。神也樂意賜給你天上各樣屬靈的福氣。學習以禱告向祂支取吧!

鑰節:【亞十一7】「於是我牧養這將宰的群羊, 就是群中最困苦的羊。我拿著兩根杖, 一根稱為榮美, 一根我稱為聯索。這樣, 我牧養了群羊。」

默想: 本章與第十章成一強烈的對比。第十章主要是論到選民蒙神恩慈的結果, 十一章卻是責備選民, 棄絕祂像羊棄絕牧人一樣, 所以神向他們發怒, 任他們遭難, 讓他們落入愚昧無用的牧人手中。。全章分為三段:

(一) 預言審判臨到(1~3節)——牧人哀號, 草場毀壞。

(二) 牧養將宰群羊(4~14節)——神不再憐恤, 廢棄立約, 因遭百姓憎嫌。

(三) 預言猶大報應(15~17節)——興起愚昧牧人, 兇暴苦待。

本章值得注意的就是, 百姓因棄絕了那「真牧人」而帶來的審判待。首先, 撒迦利亞預言神審判臨到巴勒斯坦地的情形。接著, 他宣告了選民因棄絕真牧人而帶來的審判, 可分為三小段: (1) 撒迦利亞手拿二杖牧養將遭毀滅的羊群, 以啟示神耶和華給予最後的機會牧養百姓; (2) 好牧人因遭棄絕與輕忽, 不久終止牧人職分, 比喻神與選民的關係破裂; (3) 愚昧的牧者來牧養羊群, 比喻選民因抗拒神而遭罰, 要受險惡的領袖管轄。今日鑰節指出撒迦利亞提到他手中拿著兩根杖, 其中一根稱為「榮美」(按原意應作「恩慈」), 表明祂來是帶著恩典而為著牧養群羊的; 另一根稱為聯索, 是用來幫助和聚集群羊, 使他們不再分裂(結三七15~22)。

親愛的, 主耶穌是大牧人, 祂看顧喪亡的, 尋找失喪的, 醫治受傷的; 在教會中, 祂用慈繩愛索將弟兄姊妹與祂聯結在一起。你是否也是忠心的好牧人, 牧養分散在各地的主羊群呢?

【註】本章的預言是講猶大在羅馬大帝國統治下的情形。1~3節是講羅馬侵略、殘殺的火延及猶大。那「猶太人的王」就在那時被棄、被賣、被釘了。撒迦利亞在此預表那被棄的王—首次降臨的基督。祂來時對選民帶著兩重使命:「榮美」與「聯索」。「榮美」按原意應作「恩慈」, 所以祂來是帶著恩典而來的(約一17)。「聯索」說明祂來有一個目的, 就是聯合祂的百姓, 猶大和以色列不再分裂(結三七15~22)。祂是那「好牧人」, 所以祂來了, 「三個牧人」—祭司、長老、文士(太十六21)的牧職就被推翻了。可是因為他們的「憎嫌」, 以致祂被賣了, 賣價僅值三十塊錢, 一個奴僕的價錢(出二一32)。從此之後, 「恩慈」和「聯索」不再在以色列家; 那愚昧、無用的僕人一直轄制他們, 直到今天。

鑰節:【亞十二10】「我必將那施恩叫人懇求的靈, 澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我, 就是他們所扎的; 必為我悲哀, 如喪獨生子; 又為我愁苦, 如喪長子。」

默想: 本章至十四章是第二部份的第二個默示。其中共提到十七次, 一次「耶和華的日子」, 主要的預言是論到神的百姓「那日」復興的景況; 審判以色列的仇敵; 及彌賽亞榮耀的再臨和建立永遠的國在地上。本章描述末後的「那日」, 耶路撒冷遭圍攻獲拯救和大衛家的復興。全章分為二段:

(一) 耶路撒冷蒙拯救(1~9節)——耶和華必保護耶路撒冷的居民, 定意滅絕來攻擊各國的民。

(二) 大衛家復興條件(10~14節)——聖靈的澆灌, 仰望所扎的, 選民的痛悔。

本章值得注意的就是, 耶路撒冷遭圍攻獲救及百姓仰望被扎者。在第一段中, 「我必使」出現了多次(2~3、4、6節等), 表明了一個事實——神定意要拯救耶路撒冷, 滅絕以色列的仇敵。在耶路撒冷被圍的時候, 耶和華發出拯救的保證: (1) 叫敵昏醉, 神使合攻的列國成為「皆醉的杯」; (2) 叫敵受傷, 那時耶路撒冷如同極大的磐石, 凡觸之皆受重傷; (3) 叫敵人騎的馬顛狂, 一切馬匹眼瞎; (4) 使他們承認, 真正的能力出於萬軍之耶和華; (5) 叫民如烈火, 燒滅仇敵(6節); 必保護聖戰中的軟弱者, 使聖城之居民由弱變強(7) 叫敵滅絕。在第二段中, 撒迦利亞說到他們蒙拯救的先決條件: (1) 聖靈的澆灌; (2)

仰望被扎者；(3)全國哀痛的悔改。今日的鑰節中指出「施恩叫人懇求的靈」是神對人最大的恩賜。人的悔改必須先有聖靈的工作，人才會「為罪，為義，為審判，自己責備自己」（約十六8）。親愛的，在今天，你有沒有感受到聖靈在你心中的工作呢？請記得，「況且，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告」（羅八26）。藉著聖靈，向主禱告吧！

【註】從本書十二章起，我們可以看見那被棄已久的王在榮耀中再臨，受祂百姓的愛戴，登寶座作王，直到永遠。事情的過程是這樣：

- (一)哈米吉多頓的戰事發生，列國聚集攻擊耶路撒冷（十四1~2，十三7~9）。
- (二)正在危急中，基督降臨，腳踏橄欖山。山因地震，裂成南北兩半，受迫的選民從谷中逃跑。那時他們抬頭仰望，看見拯救他們的彌賽亞「就是他們所扎的」拿撒勒人耶穌。他們向祂說，「你兩手中間是什麼傷呢？（十三6直譯）」祂回答說，「這是在我親友家中所受的傷」（十四4~8，十二10，十三6）。
- (三)以色列全家悔改，為他們的罪—特別是棄絕彌賽亞的罪—哀哭。神為他們開一個恩典的泉源，「洗除罪惡與污穢」（十二10~14，十三1~6）。
- (四)基督為祂的百姓爭戰，得到完全的勝利（十二1~9，十四3~8，12~15）。
- (五)國度開始，基督作王（十四9~11，16~21）。阿利路亞！

【禱告】主阿！將我們軟弱和失敗蒙羞的光景轉成復興，將我們的悲哀轉成歡樂，好預備迎接祢的再來。

【詩歌】【我王必定快要再臨】（《聖徒詩歌》390首第1，2節）

- 一 我王必定快要再臨， 天空都滿了他！ 待贖宇宙快見光明， 主要完成救法！
似乎聽見他的腳聲， 在那彩雲中間； 彷彿看見他的面容， 隱約顯露在天。
- 二 我今仰望我主『同在』， 不敢懈怠一點； 我今等候我主再來， 使我得著所天。
除了我主此刻就來， 接我與他同在， 乃是這件美事在懷， 乃是我心最愛。

視聽——我王必定快要再臨~[Church In Marlboro](#)

讀經	第13章	第14章
主題	牧人被擊打	神國的建立
鑰句	擊打牧人，羊就分散	耶和華必作全地的王

鑰節：【【亞十三1】「那日，必給大衛家和耶路撒冷的居民開一個泉源，洗除罪惡與污穢。」

默想：本章承接十二章的預言，說明了在「那日」神將要成就的事。全章分為五段：

- (一) 洗罪泉源 (1 節) —— 開一個泉源，洗除罪惡與污穢。
- (二) 滅絕虛假 (2~6 節) —— 不再有假先知和污穢的靈，及穿毛衣哄騙人。
- (三) 擊打牧人 (7 節) —— 擊打牧人，羊就分散。
- (四) 剪除羊群 (8 節) —— 三分之二必剪除，三分之一存留。
- (五) 熬煉餘民 (9 節) —— 熬煉他如煉銀子；試煉他們如煉金子。

本章值得注意的就是，撒迦利亞指出神的子民要被神煉淨。他說明了在「那日」神將要成就的事；可分為三方面：(1) 神要為耶路撒冷的居民洗除罪惡的泉源；(2) 神要除滅偶像與假先知；(3) 耶和華的牧人被擊打後，三分之二的羊群被剪除，餘下被熬煉。

今日的鑰節中指出在「那日」神要「開一個泉源，洗除罪惡與污穢」。這話對於當時的猶太人，可能還是模糊的，可是對於今天的我們，那太清楚了；這泉源就在我們主的肋旁，那里流出水和血，洗淨我們的罪污。這泉源是「開」的，不是「閉」的，每一個人都可白白享用。最可惜，許多人的眼睛看不見這寶貴的泉源，以致錯過得救的機會。

親愛的，主不僅是好「牧人」(約十11)，甘心接受十字架的死，為你捨命；也是神的「同伴」(7節)，完成了救贖的工作；更要成為你的好「同伴」(約十五15)，在凡事上體諒你，同情你，幫助你。但你是否愛祂、跟隨祂呢？是否與祂同心、同工、同行呢？

鑰節：【亞十四20】「當那日，馬的鈴鐺上，必有『歸耶和華為聖』的這句話。耶和華殿內的鍋，必如祭壇前的碗一樣。」

默想：本章預言在「耶和華的日子」列國與耶路撒冷爭戰，而「那日」耶和華再臨，終作為全地之王。全章分為三段：

- (一) 彌賽亞再臨近的情形 (1~2 節) —— 萬國必與耶路撒冷爭戰，而耶路撒冷遭遇浩劫。
- (二) 彌賽亞再臨時的情形 (3~8 節) —— 耶和華足臨橄欖山，有一切聖者同來。
- (三) 彌賽亞再臨後的情形 (9~21 節) —— 耶和華必作全地的王；仇敵被殲；萬民來敬拜；選民歸耶和華為聖。

本章值得注意的就是，撒迦利亞指出彌賽亞的再臨，他描述在「耶和華的日子」將發生的事情：(1) 爭戰的日子，萬國必與耶路撒冷爭戰，耶路撒冷將被毀；(2) 神降臨的日子，祂親自出去與各國爭戰，而祂的顯現，帶來了地理環境與自然界的大變化；(3) 耶和華必作全地獨一、和平的君王的日子；(4) 仇敵被殲的日子，耶和華必親手用災殃攻擊列國；(5) 萬民來敬拜的日子；(6) 選民都歸耶和華為聖的日子。在今日的鑰節中提到「當那日」因為每件事物都歸給耶和華，所以都成為聖潔。連馬的鈴鐺，殿內煮祭肉的鍋，甚至連最易玷污的鍋，都要被分別為聖，像大祭司一樣聖潔。「歸耶和華為聖」(亞十四20；出廿八36；卅九30)在聖經上用特大的字體排版，它原是刻在精金的牌上，繫在大祭司的冠冕上的。

親愛的，只要你讓主管理，任何的人、事、物都能「歸耶和華為聖」。你是否確在每一件事上都「歸耶和華為聖」呢？

【禱告】主阿！祢是可畏的，又是可親近的。願我們在每一件事上都分別出來，「歸耶和華為聖」。

【詩歌】【絕對分別出來】(《生命詩歌》260首第6,7節)

6. 絕對分別出來！何等的安息，在祂面前等候，照祂的心意；

等候得著充滿，滿有祂聖靈，將我裡面各部 完全都煉淨。
〈副〉絕對分別出來，歸於萬有主，答應祂的呼召，尋求祂豐富。
7. 祂靈將我充滿，帶著祂同在！在祂我蒙祝福，在祂我蒙愛！
今後裡面亮光 永不再變暗，如此向祂活著，分別到永遠。
視聽——[絕對分別出來活 churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

「讀完《撒迦利亞書》，使我們認識神榮耀的應許，特別是關於和彌賽亞(基督)有關的預言，而願在今日愛祂、事奉祂、順服祂，到那日與祂面對面，而不至於羞愧。」

【《瑪拉基書》綜覽】——祂來的日子

【主要內容】——宣告了神的慈愛，責備和應許的信息，好藉此使他們悔改並回轉到祂的愛中。

【主要事實】——責備以色列人忘記神的愛、藐視主名、違命背約，也勸勉他們回轉悔改，預備耶和華大而可畏之日的來臨。

【主要作者】——瑪拉基。

【本書重要性】

- (一) 《瑪拉基書》共有七場神和以色列人的對話或辯論。在本書的五十五節中，有四十七節是以神自己直接講話的方式記錄下來。書中就「萬軍之耶和華說的」一詞，提過二十四次之多，宣告了神的責備和應許，其目的乃是要他們悔改並回轉到祂的愛中，而祂也必轉向他們(瑪三7)。因此，任何人若想要知道神如何以祂的慈愛，向願悔改的人陳明祂應許的信息，向悖逆和墮落的人陳明祂警告的信息，就必須讀本書。
- (二) 《瑪拉基書》可說是舊約與新約之間的一道橋梁。舊約聖經以「咒詛」結束(瑪四6)，新約以「祝福」結束(啟二十二21)，而適成強烈的對比。在瑪拉基的時代，因為神的愛沒有得到以色列人的回應，並且他們對神和對人的錯誤態度，導致他們受咒詛，因此，任何人若想要知道如何使神得著敬重和愛戴，而成為神所賜福的人，就必須讀本書。
- (三) 《瑪拉基書》是為神子的民能夠迎接彌賽亞來臨作的預備(瑪三1)。基督來臨的信息非常切合今天時代的需要，而祂的再來正是全人類的盼望。願我們受題醒，神巴望得著我們愛祂、敬畏祂，有真誠的事奉、獻祭，並且有美好見證。今天黑夜已深，外面的情況或許不叫人受鼓舞，反而因不法的事增多，許多人的愛心漸漸冷淡了。但要知道末日將近，主必快來，我們當常思念主愛，操練敬虔，生活端正，將身體獻上，殷勤事奉，並且束緊心中腰帶，儆醒等候主，到那日必蒙主稱許。因此，任何人若想要知道當如何記念神的日子，並預備好迎接那位要再來的，就必須讀本書。

讀經	第1章	第2章	第3章	第4章
主題	嚴責祭司的罪	嚴責百姓的罪	『耶和華日子』的來臨	金燈台與橄欖樹
鑰句	我曾愛你們	要我要作耶路撒冷四圍的火城	祂顯現的時候，誰能立得住呢？	必有公義的日頭出現

鑰節：【瑪一2】「耶和華說：『我曾愛你們。』你們卻說：『你在何事上愛我們呢？』耶和華說：『以掃不是雅各的哥哥嗎？我卻愛雅各，』」

默想：本卷書是耶和華藉瑪拉基給以色列的默示向百姓，宣告了神的慈愛，責備和應許的信息，好藉此使以色列人能夠悔改，並回轉、歸向神。本書共有七場神和以色列人的對話，顯出以色列人具體墮落的事。但是從這些對話的談論中，神對他們的宣告，似乎沒有得到他們任何的正面回應。在對話中，我們看見神的百姓是如此的剛硬、驕傲和不講理，他們根本不肯悔改，不願意聽神的聲音；另一面我們見神對祂的子民，是何等的慈愛、公義、聖潔、信實守約。

本章耶和華藉瑪拉基呼喚以色列回到祂的慈愛中和回到敬虔的生活中；根據內容，可以分作二段：

- (一) 宣告神對以色列的熱愛(1~5節)——我曾愛你們。
- (二) 嚴責祭司的罪(6~14節)——藐視我名的祭司阿。

本章值得注意的就是，神以三次對話的方式，指出以色列人不愛神，不敬畏神和不尊重。首先，神宣告祂愛以色列，但以色列人質疑耶和華對他們的愛，於是神表明祂愛雅各是何等的多，向以色列人證明祂不變的愛。然後，嚴斥祭司藐視祂的名，以殘疾的祭物，污穢祂的壇。第一章就出現了三次神「在外邦中被尊為大」(5, 11節)，和這裡瑪拉基提到以色列人(尤其是從祭司開始)「不尊重神」成為強烈的對比。今日鑰節指出耶和華首先告訴以色列「我曾愛你」，但以色列卻回嘴「你在『何事上』愛我們呢？」這是以色列人懷疑起神的愛，本書的希伯來文「麻」(Maw, 譯音)這個字在本書中用過約八次(一2, 6, 7, 二17, 三7, 8, 13, 14)，在中文聖經中作「在何事上」、「如何」、「甚麼」。這字說出了以色列人對神宣告的回應。他們得罪了神，卻推諉並矢口否認，還強辯、自以為有理。他們埋怨神，對神那種剛硬和驕傲，不肯悔改的態度，也正是今日許多人墮落的情形。

親愛的，神與人關係的關鍵點乃是愛。你是否以起初的愛為祂而活、而不是為自己而活呢？還是你開始懷疑，神愛你呢？並開始抱怨神，以為祂從來沒有愛過你呢？請記得，你若是懷疑神的愛，抱怨神，這就是墮落的開始。

鑰節：【瑪二17】「你們用言語煩瑣耶和華，你們還說：我們在何事上煩瑣祂呢，因為你們說：凡行惡的，耶和華眼看為善，並且他喜悅他們，或說：公義的神在那裡呢。」

默想：本章神嚴責祭司與百姓的罪。根據內容，可以分作三大段：

- (一) 對祭司罪行的審判(1~9節)——你們卻偏離正道，使許多人在律法上跌倒。
- (二) 對百姓的斥責(10~16節)——猶大人行事詭詐。
- (三) 以色列人埋怨耶和華不公義(17節)——公義的神在那裡呢？

本章值得注意的就是，針對祭司與百姓的指責。首先，神對祭司罪行的審判。祂警告祭司若不悔改，必遭咒詛、被除滅，他們被刑罰是因偏離正道，使許多人在律法上跌倒，因此耶和華要讓祭司被眾人藐視。然後，祂責備百姓背約，娶事奉外邦神的女子為妻，又背棄幼年時所娶的，並預言神必要剪除這樣的人。然而，以色列人用言語來煩瑣(原文意思是勞累、疲乏、困倦、厭煩)耶和華，故意發出疑問：公義的神在那裡呢？本書們看見祭司「不尊重神」兩項最大的罪就是：(1)不敬畏的獻祭之罪；(2)不將神的誠命放在心上。以色列人的罪就是：不仁、不忠、不義、不聖、不敬的惡行。今日鑰節指出以色列人以惡為善，竟說：「公義的神在哪裡呢？」從上下文我們知道這個煩瑣，就是以不實的話指控耶和華，惹祂厭煩。這樣的不實指控，其實是要為他們自己不義的行為找藉口。他們不但把「惡」看為「善」，並且暗示神喜悅惡，因為祂沒有作出即時的審判。神以耶和華日子必要來臨(瑪三2)，來答覆他們的問題。這日子乃是審判他們之日。那日子臨近，神先差遣使者預備道路，預備道路和人心；而主的

降臨是以如煉金的火，漂布的鹼，完成祂潔淨和審判的工作，顯明神是公義和慈愛的；並且應許敬畏神的人將蒙神記念。

親愛的，當你在何事上抱怨神，懷疑神的公義，就是反映了你需要悔改並在生活上公義。

鑰節：【瑪三10】「萬軍之耶和華說：你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」

默想：第二章17節，以色列人以惡為善，竟說：「公義的神在哪裡呢？」神以耶和華日子必要來臨，來答覆他們的問題。這日子乃是審判他們之日。本章宣告了耶和華日子的來臨；根據內容，可以分作五大段：

- (一) 差遣使者預備道路(1上節)；
- (二) 主的降臨和祂潔淨和審判的工作，顯明神是公義和慈愛的(1下~6節)；
- (三) 責備以色列人十一奉獻的事上違背神(7~12節)；
- (四) 嚴責以色列人在言語上頂撞神(13~15)；
- (五) 應許敬畏神的人將蒙神記念(16~18節)。

本章值得注意的就是，神責備以色列人十一奉獻的事上違背神和在言語上頂撞神。本章1~6節，預言有三次應驗。其中最近、最初步的應驗是指瑪拉基和尼希米。因為那里說，「萬軍之耶和華說，我要差遣瑪拉基(意即「我的使者」)，在我前面預備道路。」瑪拉基是在尼希米回耶路撒冷之前傳說神的話，為他回來後所作整頓的工作開路。「你們所尋求的主，必忽然進入他的殿；他來的日子，誰能當得起呢？」是指尼希米回耶路撒冷，出其不意地將多比雅的東西扔出去，潔淨聖殿，他起了「火」和「鹼」的作用。

「他必潔淨利未人」是指他招聚離職的利未人，使他們照舊供職。「那時猶大和耶路撒冷所獻的供物，必蒙耶和華悅納」是指尼希米使「猶大眾人就將五穀、新酒、和油的十分之一，送入庫房」(尼十三7~14)。至於第二次的應驗是指主的第一次降臨。祂就是立約的使者，有施浸約翰在祂前面預備道路。第三次的應驗是指主的第二次降臨。祂就是我們「所尋求的主」，也就是我們「所仰慕的」，有以利亞(兩個穿毛衣的見證人之一)在祂前面預備道路。

今日鑰節指出神要求人試試祂。這是一句非常特別的話；聖經中除此以外，別處再沒有這樣的話了。神是一位樂意施恩給我們的神，但在這裡神要祂的兒女們在生活上以禱告、信心、忍耐各種方式來試祂，可是祂更要他們以「十分之一」來試祂，來經歷祂。這「十分之一」在舊約時代是指，把收入中的十分之一納入神的倉庫(申十四23, 28；廿六12)。因這「十分之一」是屬於神的，故此是「當納」的，而不是「奉獻」，超過「十分之一」的才是奉獻。然而，在新約時代，神要求我們的是全然的奉獻，就是羅馬十二章一節：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉，乃是理所當然的。」

親愛的，今日你仍可以此事試祂，經歷祂的傾福，甚至無處可容(三10下)。這是神的應許，祂永不失信。讓我們一起唱：「耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。」——(《聖徒詩歌》434首副歌)

鑰節：【瑪四2】「但向你們敬畏我名的人，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能。你們必出來跳躍，如園裡的肥犢。」

默想：本章瑪拉基宣告了神榮耀的應許；根據內容，可以分作三大段：

- (一) 惡人要受審判(1節)。
- (二) 彌賽亞要臨到(2~4節)。
- (三) 應許先知以利亞的來臨(5~6節)。

本章值得注意的就是，瑪拉基發出了希望的信息，要神的子民為那日子作準備。首先，瑪拉基預言耶和華的日子必帶來審判，狂傲和行惡的要被燒盡，敬畏神的人卻要被醫治，要跳躍如園裡的肥畜。接著，神吩咐他們要記念摩西的律法，同時預言神要差遣先知以利亞來，使人心改變，免得遍地受咒詛。這預言不僅是為著舊約的子民；也是為著新約之下神的兒女，好預備迎接那位要再來的主。今日鑰節指出耶和華論到祂自己的日子，如火一般的臨到，燒盡一切的不潔。但是同樣的火，對於敬畏祂名的人，會帶來光明與醫治。看哪！那一日將臨，對惡人是可畏之日；然而對我們是歡樂之日！是了！主耶穌啊，我願祢來！

親愛的，舊約聖經中第一個應許——「女人的後裔」（創三15）和最後一個應許——「公義的日頭」（瑪四2）都與基督相關聯，這說出人的生命中有了基督，咒詛就將變成祝福。今天當你讀完了，舊約聖經的九百廿九章、二萬三千二百一十四節時，你是否發現了神將祂自己（祂的愛、憐憫、公義和信實等等）和祂對人的應許，都寫在整個舊約的歷史中？人雖會失敗，但是神永不失敗。因此你是否更敬畏祂、更尊敬祂、更愛祂呢？

【禱告】 哦主啊，但願我們是一班敬畏祢、尊敬祢、愛祢的人；是一班等祢如公義的日頭出現的人。然後在祢回來的時候，願我們能站立得住，與祢永親近。奉主耶穌基督的名。阿們！

【詩歌】 **【新鮮如同清晨甘露】**（《聖徒詩歌》488首第3節）

主，像清晨放明日光，驅盡所有的黑暗；
並且用你醫治光線，使我黑暗變中天。
安慰之主，求你就來，來到憂苦、疲倦心；
你這有福、榮耀盼望，哦，來與我永親近。
（副）盼望之主，你的聲音何甜！
在你面前，我心因此暢歡！

視聽—新鮮如同清晨甘露 (<https://www.youtube.com/watch?v=I60q9YHTARA>)

「讀完《瑪拉基書》，讓我們深刻體會主來的日子將臨，而願在祂面前俯伏、降卑自己，持守美好的見證，好預備迎接那位要再來的主。」