

【何西阿引言】

【為什麼要讀何西阿書？】

- 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。
- 何西阿的信息就是神因祂的愛而管教人、寬恕人、復興人。親愛的，不管你曾經犯罪，遠離神，若你願意用虔誠的心禱告，實際的行動回轉，就必蒙神的憐憫和再享祂的恩典。因為祂甘心愛你(十四 4)。

【如何讀何西阿書？】

- 何西阿預言的年代是以色列王國最黑暗的歷史期。在讀本書時，請參閱列王紀下(十四 23~十七 6)，藉以瞭解時代的背景，以及本書真正的意義與教訓。
- 明瞭何西阿信息中所用的比喻，藉以領會神深情的愛：(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。並且了解神子民真實的光景：(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。

【本書鑰節】

【何一 2】「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。」

【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。」

【何十一 8】「以法蓮哪！我怎能捨棄你？以色列啊！我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐愛大大發動。」

【何十四 4~8】「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消。我必向以色列如甘露，他必如百合花開放，如利巴嫩的樹木紮根。他的枝條必延長；他的榮華如橄欖樹；他的香氣如黎巴嫩的香柏樹。曾住在他蔭下

的必歸回，發旺如五穀，開花如葡萄樹。他的香氣如黎巴嫩的酒。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。」

【本書鑰字】歸回（三 5），全書大約出現十五次。

【本書要旨】本書指出以色列如淫婦背棄神，而神卻以慈繩愛索把他們牽引回來，並且神向背道者指明一條正路，如果他們回轉，他們必蒙憐憫和恩典。

【本書大綱】本書根據內容，可分作三大段：

- （一） 不貞的妻子（一至三章）——淫蕩的妻與寬恕的丈夫。
- （二） 背道的百姓（四至十三章）——行淫的百姓與信實、慈愛的神。
- （三） 以色列的復興(十四章)——以色列將要重新再興盛。

【默想】神永不放棄的愛，不捨棄、棄絕我（十一 8），我怎能不歸向祂呢（十四 1）？並且我與偶像還有甚麼關涉呢(何十四 8)？

【禱告】親愛的天父，為著你那永遠的愛，我們實在感謝讚美你！你已經用那永遠的愛來愛我們。主啊！我們實在承認我們是不忠心的，但是你仍是信實的，因為你不能背乎自己，我們實在感謝讚美你！你用慈繩愛索來牽引我們，你不會放過我們，你要繼續愛我們，直到你的愛征服我們，並且把我們帶回到你自己那裡。主啊！我們真是祈求！你使我們眼睛得開，使我們不再與你的愛作對，向你的愛降服，並且行走在你的道中。奉我們主耶穌的名。阿們！——
江守道

【詩歌】【你的靈豈非已見祂過】（《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～[Church In Marlboro](#)

【金句】「我們要記住，神仍然深愛著教會，身為基督身體的教會，回轉歸向主並忠貞于祂時，祂將以完全的愛來接納他們，並說：『我必醫治他們背道的病。』」——摩根(C. Morgan)

【何西何書每日讀經】 主要的話——歸回

題示：何西阿名字的意義是「救恩」或「耶和華是拯救」。本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。

九月一日

讀經 何西阿書 1~2 章；何西阿的經歷。

重點 何西阿的婚姻(何一)；以色列所受的懲罰和復興(何二)。

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篾。這婦人懷孕，給他生了一個兒子。」
【何二 15】「她從那裡出來，我必賜他葡萄園，又賜他亞割谷作為指望的門。她必在那裡應聲，與幼年的日子一樣，與從埃及地上來的時候相同。」

鑰字 「你去娶淫婦為妻」**【何一 2】**——本書是一卷比較難懂的书，因神藉著先知何西阿非常特殊和悲慘婚姻的生活喻指神與以色列家的關係。何西阿作先知時，國內充滿強暴不法，在上者明爭暗鬥，互相殘殺，民間百姓被牽引拜偶像，祭司為利縱容他們犯罪，全國信仰道德淪亡，國家危在旦夕，神卻要他起來傳講信息，勸勉國民當從罪中回轉。他被稱為「愛的先知」，因為所傳的是一個偉大超越「愛的信息」。
神要何西阿娶淫婦歌篾為妻，為要她脫離墮落的生活，給她供應和保護。她的不貞是為人共知的，她繼續犯淫亂(二 2~7)，但是他卻仍然愛這淫亂的妻子，仍不放棄她。他在她潦倒落魄之時找到了她，並用奴隸的價值將她贖回，使她重新回到他身邊，作他的新婦(三 1~3)。
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。以色列歸神作選民後，卻去拜偶像，事奉別神，繼續犯屬靈的奸淫，神不得已地宣稱他們的兒女為「羅路哈瑪」即「不蒙憐憫」和「羅阿米」即「拋出」、「非我民」(一 6~9)，以告示對以色列的審判。然而神對她的怒氣是暫時的，因著他那不變的愛，要憐憫那淫奔的選民，呼籲其歸回尋求他，並應許醫治他們背道的病，用慈繩愛索牽引他們(十一 4~8)。
願神這奇妙的愛感動我們，不再二三其心、忘恩負義去愛別的事物而迅速地轉回，重歸神愛的懷抱。
「又賜他亞割谷作為指望的門【何二 15】——亞割穀的史記是我們所熟知的，亞干犯了罪，致以色列遭戰敗的慘痛，被石頭打死，被處極刑。我們可以想像得到，這個山谷是以色列家的眾人路過之處，看見必仍心有餘悸。先

知預見審判現在快臨到這地，神不再賜他們五穀新酒，也使他們的葡萄樹與無花果樹枯乾，整個民族似乎都在苦難的深谷中，人民十分困倦，無力再勇往直前，但是突然在石壁開了一扇門，使他們穿越過去，到那佳美的土地，充滿五穀新酒。家庭生活美好，妻子惠于丈夫，十分和諧。這好似旅行者，越過阿爾卑斯山，不多久就離去北部冰雪的山坡，到達義大利花草的平原。

在屬靈的經歷中也是如此，你現在正處以亞割穀，是由於罪的結果，生活在荒廢之中，但是現在情形一定不同，好似昔日信神的經驗，是少年的情感。神不能丟棄你，祂來喚召我們，對我們說：回來吧，你是我的！我們應該怎樣回答祂呢？是否以悔改，相信而真切禱告？你會說：祂祝福我，如以前一樣！立刻指望的門洞開了，你就從嚴冬到盛夏，從冰雪到炎熱，在亞割穀必有門洞開，只邁一步，就到神面前。——邁爾

綱要

第一章，本章記載何西阿與歌篾的婚姻，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）——耶和華「初次」的話臨到，何西阿遵命而行，娶歌篾為妻。

（二）生兒女的預表（4~9）——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）豫言將來復興（10~11）——人數將增多，被神接納為兒子；猶大人和以色列人必為合一。

第二章，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）——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）——母親行了淫亂，作了可恥的事。

（三）宣告神的懲罰（6~13）——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）——賜亞割谷作為指望的門，必聘她永遠歸我為妻；素不蒙憐憫的蒙憐憫。

「亞割谷」（15節）位於約旦平原，耶利哥城的西南部。約書亞第七章記載亞干違反神的吩咐，將戰利品藏在亞割谷。由於亞干的罪，約書亞的軍隊在攻打艾城時慘敗。以色列人在亞割谷執行了神對亞干的懲罰，就重新獲勝。本節指出「亞割谷」原是「連累之谷」的意思，卻因對付了亞干的罪，變成了「指望之門」。

核心 啟示

第一章，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。本章我們看見神命令何西阿娶淫婦歌篾為妻之方式，來向他背逆不忠實的百姓說話。歌篾的一生其實是描寫以色列人的悖逆和不信。何西阿因自己承受著婚姻的傷痛和無奈，使他體會到神對以色列人的慈愛和憐憫。他傳講的信息就是神因祂的愛而管教人、寬恕人、復興人，啟示了神與人之間偉大的愛情故事。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（1~9）。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（10~11）。本章下半段的第10和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（結卅七 15~20）。

本章我們看見何西阿娶了歌蔑——名為敗壞之意，先后生了男孩耶斯列、女孩羅路哈瑪、和男孩羅阿米。這三個名字都是重要的預言，宣告以色列即將面臨悲慘的結局：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。

（一）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。

（二）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。

「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）。

第二章，本章的主題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。第二章第 1 節接續第一章 10~11 節應許復興的預言，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（2~13）。第 14 節的「後來」帶來轉機，他宣告復興的應許（14~23），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（16~17）。因此神要以仁義、公平、慈愛、憐憫、誠實（19~20）當作聘禮，重新與以色列人建立夫妻關係，讓他們認識祂。因為神與以色列人的新關係，天、地、萬物都要為以色列人效力（21~23）。

默想 第一章，「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」【何一 2~3】。

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，並且速速地轉回，重歸祂愛的懷抱中。

第二章，「她從那裡出來，我必賜他葡萄園，又賜他亞割谷作為指望的門。她必在那裡應聲，與幼年的日子一樣，與從埃及地上來的時候相同」【何二 15】。親愛的，亞割谷（意為「麻煩」）是神審判與祝福交會的地方。當你面對慘痛的失敗時，只要你悔悟轉向主，祂絕不會丟棄你，祂能你將的「麻煩」時光變為「盼望」的時刻。

禱告 親愛的主阿，但願祢永不止息的愛能感動我，盡心、盡性、盡意、盡力愛祢，專心地事奉祢。

詩歌	<p style="text-align: center;">【恩愛標本】（《聖徒詩歌》190 首第 11 和 12 節）</p> <p style="text-align: center;">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！</p> <p style="text-align: center;">十二 主阿，對於你大愛，我真明白不來；一面我希奇不迨，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。</p> <p style="text-align: center;">視聽——恩愛標本~Church In Marlboro</p>
九月二日	
讀經	何西阿書 3~4 章；以色列人墮落的光景。
重點	何西阿贖回不貞的妻子(何三)；背道的百姓(何 4)。
鑰節	<p>【何三 5】「後來以色列人必歸回，尋求他們的神耶和華和他們的王大衛。在末後的日子，必以敬畏的心歸向耶和華，領受他的恩惠。」</p> <p>【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。」</p>
鑰字	<p>「後來以色列人必歸回」【何三 5】——不忠的妻子離開丈夫與兒女，在極端的貧窮與羞辱之中。何西阿得到神的囑咐要叫她回家。在他來說是一種真正謙卑的行為表現他的愛，他必須完全寬容過去的事，讓可憐的妻子再回來。惟有這堅強的愛才引她從流浪中轉回，不容她再墮落下去，我們不能確定何西阿是否能使這女子再恢復她的秀麗，但希望他那種憐恤的愛真有補償的力量。</p> <p>在先知家庭的悲劇中，人們就看出神信實的愛。耶和華愛以色列人，雖然他們偏向別神，喜愛葡萄餅（一節）。他們在悖逆與流浪之中，已經背棄了西乃所立的婚約。他們曾追逐許多的情人，但是神救贖的愛卻沒有放棄他們。神的愛仍催促他們，他們雖然許久沒有君王官長、祭祀或聖殿，最後一定還要歸回，這樣歸回錫安的運動不是進一步使他們聯合嗎？</p> <p>你們也已經沒有君王或祭司，沒有悔改的眼淚與接受的歡笑，但是神的愛必不離開你，現在你有極大的需要，是否願意回到神的慈愛中呢？——邁爾</p> <p>「我的民因無知識而滅亡；你棄掉知識，我也必棄掉你」【何四 6】——本章說出以色列失敗的原因，就如屬靈墮落，無誠實、無良善、無人認識神、棄掉知識；並且道德淪亡，起假誓，不踐前言，殺害、偷盜、姦淫、行強暴等罪孽。第 6 節含有重要的教訓。祭司有責任教導神的律法，他們竟棄掉知識，並且忘記了。祭司丟棄知識，導致百姓也無知識，於是神要丟棄祭司。「知識」：原文加上定冠詞，指特別的「知識」，當然指的是「對</p>

神的知識」。好些信徒專一追求生命的經歷，而忽略求「對神的知識」。固然，知識會叫人「自高自大」（林前八1），可是知識還是追求生命的事所必須的。生命是主要的，但它不能缺少知識；生命必須以知識作扶持，知識必須以生命作根基。有知識而沒有生命是死的，有生命而沒有知識是危險的。彼後一5「有了德行，又要加上知識」。保羅為腓立比教會的禱告：「我所禱告的就是要你們的愛心，在知識和各樣見識上，多而又多，使你們能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子」（腓一9~10）。讓我們不輕視知識，與愛心（生命最高的表現）一同增長，使我們能分別是非作誠實無過的人，直到基督的日子。

綱要 第三章，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）——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）——付出代價（即奴隸的價錢），買她歸我。

（三）何西阿的指示（3~4）——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~）——必以敬畏的心歸向耶和華，領受恩惠。

第四章，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）——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）——忘了神的律法；滿心願意民犯罪；喫不得飽，因離棄耶和華不遵他的命。

（三）對拜偶像懲罰（11~14）——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）——以法蓮親近偶像，任憑他吧；他們因所獻的祭必致蒙羞。

核心啟示 第三章，本章說明神的愛永不改變。何西阿依照耶和華的吩咐，以重價將已淪落賣淫的歌篾買贖回來。何西阿要歌篾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。

本章我們看見何西阿這種全然饒恕、無比的愛，挽回歌篾，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。但祂愛的行動仍有管教；第1節兩次提說「愛」，第3節兩次提說「不」，第4節六次提到「無」，是神對以色列施以管教的過程。

第四章，從第四章起，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。本章的主題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，然後歷他們的罪行（1~3）。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（4~10）。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（11~14）。最後，神勸誡猶大不可犯拜偶像的罪（15~19）。

「爭辯」（1、4節）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。
默想	<p>第三章，「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」【何三 1】。親愛的，歌篾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？</p> <p>第四章，「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」【何四 1】。親愛的，你是否認識神呢？是否常常讓神的話成為生活上的準則與指導？你是否常常遵守祂的話呢？</p>
禱告	親愛的主阿，雖然我常跌倒，常叫祢傷心，但祢以永遠的愛我，將我帶進祢豐滿的平安中，享受祢神聖的歡樂。
詩歌	<p>【永遠的愛已愛我】（《聖徒詩歌》338 首第 1 和 4 節）</p> <p>一、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。</p> <p>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，亮光也可全衰落， 但主與我永同居，我是屬祂，祂屬我。</p> <p>視聽——永遠的愛已愛我~Church In Marlboro</p>
九月三日	
讀經	何西阿書 5~6 章；歸向耶和華。
重點	以色列與猶大因罪受罰(何 5)；先知的呼喚 (何 6)。
鑰節	<p>【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。」</p> <p>【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。」</p>

鑰字 「我要回到原處，等他們自覺有罪」【何五 15】——神掩面不看他們，表明以色列人不再有神的保護，被擄至異邦。他們原有神的看顧，與神同行，他們的仇敵完全無法攻擊。現在由於罪，失去神的照顧，使他們在侵略的風暴中完全被卷走了。

神退去不是有時間的限制，祂撕裂再醫治。祂離開再會回來。祂在看見受苦的心靈尋求祂面的時候就立即歸回。這是不是你的情況呢？你似乎已經被人與神丟棄了。人生對你十分艱難。濃密的黑暗籠罩在你心上，痛苦破壞你的生命，而且你一直在守著威脅，有困難與罪惡都該承認才好！

根據本章所說的，也許可以加以檢討。你在言行中有沒有傷害別人，成為網羅呢？（1 節）你是否對基督不貞呢？祂是你永遠的情人（3 節）。你是否得著神的恩賜，或因被提拔的地位而驕傲呢（5 節）？你有沒有什麼不誠實之處，譬如挪移鄰居的地界（10 節）？你是否願意隨從暗利敬奉偶像（11 節；王上十六章 25 節）？你是否去與不義的結盟，如亞述的耶雷布王（13 節）？求神為你除去不必有的爭辯，你會驚奇地發現自己還有那麼多的罪惡，所以應該尋求神的面。——邁爾

「務要認識耶和華，竭力追求認識他」【何六 3】——你該常常依靠神。如果你與神的關係不好，這是你的錯失，不是他的，你只要回到他那裡去，會發現他跑來迎接我們。

追求認識主——如果根據天文學的基本知識，是饒有興味的，我們居住的地點在轉動著，在傍晚我們逐漸轉離陽光的一面，時光隨著逝去，我們也趨向黑暗，在半夜，我們從太空望去，感到正在太陽系的背面。但是我們再轉岌的時候，才開始轉向光明與榮耀。當我們的心似乎更遠地離開神，其實可能是該回轉的機會了，我們應該回轉，竭力追求認識他。

主必迎接我——我是否仍被主迎接呢？不必質疑，看黑夜，就知道我們沒有離開本位，再轉就會氣著神了。祂等待著我們，預備出來迎接，我們不必留在外面，在黑暗與寒冷之中。我們只要進入祂的光中，祂時刻照耀著。祂總是等著我們，祂仍在我們離去的地方，在祂毫無改變，也沒有轉動的影子，我們怎樣對時光有把握，也對神有確信，雖在幽暗中，仍向著神。在第三日，復活的日子，祂就使我們都看見了。——邁爾

綱要 第五章，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）——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）——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）——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）——促使他們自覺有罪，尋求神的面。

第六章，本章記載先知的呼喚和神的回應。全章分為二段：

	<p>(一) 先知的呼喚 (1~3) ——歸向耶和華；務要認識耶和華；竭力追求認識祂。</p> <p>(二) 神的回應 (4~11) ——百姓如早晨雲霧；速散甘露；如亞當背約；以色列被玷污了。</p>
核心 啟示	<p>第五章，本章 1~7 節是耶和華向以色列全家所宣告的審判。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。8~11 節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。12~15 節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。</p> <p>【8~11 節的歷史背景(王下十六 1~9，代下二十八 5~7)】 西元前 733 年敘利亞和以色列聯軍攻打猶大，猶大求助於亞述王，西元前 732 年亞述王攻打以色列，佔領約旦河東和加利利一代的地方。猶大雖目睹以色列要毀滅，竟然趁火打劫，私自挪移地界，趁機取得北國的部分領土。</p> <p>第六章，本章 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。從 4~6 節，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。六章 7 節~七章 2 節，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。</p> <p>本章我們看見以色列人他們的良善之所以不能持久的原因，可能是：(1) 驕傲（五 5）；(2) 舍不得對付的罪（五 5）；(3) 屬靈的奸淫~事奉偶像（五 3，四 17）；(4) 沒有翻過來的餅~偏重真理的一端（七 8）；(5) 棄掉知識（四 6）；(6) 順服人而不順服神（五 11，四 10）；(7) 倔強（四 16）；(8) 與外邦攙雜（七 8）；(9) 詭詐、欺騙（十二 7）；(10) 尋求人的幫助（七 11）。許多基督徒不也是如此？往往在復興之後，熱心、愛主、追求，過了一年半載，又退後冷淡，貪戀世俗，放縱肉體。願神憐憫我們，從祂的話中得著教訓。</p>
默想	<p>第五章，「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」【何五 15】。</p> <p>親愛的，以色列人被「打傷、撕裂」（13~14 節）時，才切切地尋求神。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。</p> <p>第六章，「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」【何六 1~3】。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，只要他們認真地追求認識神，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</p>

	耶和華的恩典和祝福嗎？
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	<p>【轉，轉，我轉向你】（《詩歌補充本》323 首第 1 和 2 節）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>視聽——轉，轉，我轉向你～YouTube</p>
九月四日	
讀經	何西阿書 7~8 章 ；神審判以色列人的背道。
重點	以色列人背道的光景(何 7)；神審判以色列人的罪行(何 8)。
鑰節	<p>【何七 8】「以法蓮與列邦人攙雜；以法蓮是沒有翻過的餅。」</p> <p>【何八 12】「我為他寫了律法萬條，他卻以為與他毫無關涉。」</p>
鑰字	<p>「以法蓮是沒有翻過的餅」【何七 8】——這句話是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。</p> <p>「我為他寫了律法萬條，他卻以為與他毫無關涉」【何八 12】——這節經文有的譯詞不同：「我為他寫出律法書的重要條例，但是他們卻看為希奇。」神的旨意是多方面的，而且範圍也十分廣泛，不能只在一方面，也不是萬條可以囊括，有律法萬條卻說明長闊高深，也應包括我們生活的各方面，神多麼周到，祂要我們在千萬困難艱困</p>

的問題中，引導我們怎樣行動。看見我們生活的各項步驟，神為我們寫出萬條為領導我們。但是什麼是在神的律法中最重要條例呢？這個奧秘是超過天使的臆斷而達到人面前的。我們的父認為我們可以在祂管理的要事上，知道祂的心意。所以我們不要以為希奇，以為毫無關涉，我們常彼此說：不要把我當作毫不相干的人。我們對神的話語與心思也不是只在特別的時候才注意，或者以為十分尋常不加珍惜，這樣漠然的態度最使神傷心，神關懷你每天的工作，每日時刻都要分別為聖，你要保持禱告與敬拜的習慣，照亮你日常的生活，如果你保持在飲食時多思想主耶穌的仁愛，那麼你或吃或喝，無論作什麼，都為榮耀祂而作了。——邁爾

綱要 第七章，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) ——內有偷竊，外有強盜，行惡毫無畏懼神。
- (二) 宮庭的內亂 (3~7) ——首領埋伏，君王中計而死；無人求告神。
- (三) 百姓的無知 (8~16) ——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。

第八章，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) ——違背神約，丟棄良善。
- (二) 悖逆不悔改 (4~7) ——擅立領袖，製造偶像(牛犢)。
- (三) 與外邦結盟 (8~10) ——投奔亞述，賄買朋黨。
- (四) 犯罪的祭壇 (11~13) ——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) ——造城邑，忘記神，終被火燒滅。

核心啟示 第七章，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。本章形容當時以色列國內憂外患的形勢。第七章1~2節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。3~7節提及君王、首領、官長，以宮庭作背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。8~16節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)。

	第八章，本章何西阿告訴以色列神的審判將速至及其原因。1~3 節是何西阿發出警戒，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）。
默想	第七章，「以法蓮與列邦人攙雜；以法蓮是沒有翻過的餅」【何七 8】。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？ 第八章，「我為他寫了律法萬條，他卻以為與他毫無關涉」【何八 12】。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，求祢用祢的榮耀，照亮祢每一句的話；並且藉著祢的引導，活出榮耀祢的生活。
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～ Church In Marlboro
九月五日	
讀經	何西阿書 9~11 章 ；愛的懲治與責備。
重點	神降罰的日子臨到（何 9）；葡萄樹和母牛犢的比喻(何 10)；耶和華愛的責備（何 11）。
鑰節	【何九 8】「以法蓮曾作我神守望的，至於先知，在他一切的道上作為捕鳥人的網羅，在他神的家中懷怨恨。」 【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。」 【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。」

鑰字 「以法蓮曾作我神守望的」【何九 8】——

- **為神守望**——這是少數人特有的福氣。耶穌要八個人留在園子裡，只三個人跟著祂進去，與祂要警醒地守望禱告，看著晨星，早春的花卉，新郎的來臨，國度的建立——這些都是被選者的特權，將心預備好，來迎接祂。我們要珍貴這至高的榮耀與神守望，看神的目的逐漸達成，要站在守望樓上看祂說什麼話，我們為人們守望，若有危險即刻提出警告；要流淚以及禱告等待，好似主耶穌看著耶路撒冷城而痛哭。
- **謹慎防罪**——我們雖有守望的福分與地位，可能像以色列人一樣沒有謹慎，結果反而留在罪裡，如士師時代的黑暗的日子。我們會落在同樣的敗壞與悖逆，我們為神守望，確實應該謹慎，免得落在試探之中。總要警醒禱告。在這罪惡死亡的世界有那麼多的敗壞。細菌滿布在空氣之中，我們只有在聖靈的恩惠中才可免疫。在友拉草羅的巨風中有多少疾病的細菌散佈呢！
- **警醒禱告**——白洛格氏 (Philips Brooks) 說，禱告不是勉強神所不願意的，而是抓緊神所願意的，我們等候神的行動來祝福我們，但順著聖靈的風向，力量就推動了。——邁爾

「你們要開墾荒地，等他臨到，使公義如雨降在你們身上」【何十 12】——

- **荒地必須開墾**——在我們心中與生活裡，有許多荒地必須開墾，否則必沒有公義的收穫。在那田裡，雜草業生，到處都是荊棘。雨下日曬都無濟於事。在我們日常的職業生活以及社會生活中，對真理見證來說，真是一片空白。這樣的荒地毫無出產可言。先知要我們看清這地質究竟怎樣，然後用耕耘大力挖掘堅硬的地土。
- **硬土必須挖掘**——奮興家芬尼在解釋這段經文時，說明荒地的開墾，要挖掘許多罪過，許久未付的債項，壞習慣還未對付，過去的錯失未曾糾正，舊的創傷沒有彌補。
- **及時尋求恩主**——日子迅速地過去，我們不能等到盡頭。現在蓋趁早睡醒的時候了……黑夜已深，白晝將近。過去沒有補救，餘剩的時間我們該怎樣利用呢？
- **公義如雨降下**——這是多麼榮耀的應許！祂來使公義如雨降下。這正如詩人所說：公義從天府視。公義不是從我們心田興起，而是從神的心降下。在我們裡面只有黑暗、光禿、荒廢。在主裡面就有聖潔與公義。神等著將公義如大雨沛降。——邁爾

「我原教導以法蓮行走」【何十一 3】——這是十分動人的比喻，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。

「我用慈繩愛索牽引他們」【何十一 4】——在這裡我們看見另一個動人的比喻。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。祂的引領如牧人，放鬆牛的兩腮夾板，使我們得著充分的餵養。在這些話中(3~4)，神啟示祂自己是我們的父親、丈夫和牧人。

綱要 第九章，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)——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)——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。
第十章，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)——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)——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。
第十一章，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)——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)——被亞述擄去；刀劍必臨到，把人吞滅。
(三) 神不放棄的愛(8~12)——祂怎能捨棄、棄絕；回心轉意，憐愛大大發動；使被擄的歸回。

核心啟示 九章，本章 1~9 節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(1~2)；(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(3~6)；(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(7~9)。10~17 節是論以法蓮衰敗的原因。本段提及以色列的屬靈歷史，指出他們先在毘珥行淫，拜巴力(民二十五)，最後在吉甲，厭惡耶和華為王，立掃羅作王(撒上十一 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。
第十章，本章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。本章 1~8 節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(1~2)；(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(3~4)；(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(5~8)；(4)他們常常犯罪，並且以為不

	<p>會有戰爭臨到自己，所以神用列邦的攻擊來懲罰他們(9~10)。11~15 節可以歸納為下列二部分：(1)何西阿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(11~12)；(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(13~15)。</p> <p>第十一章，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。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(1~4)。因為他們不歸向神，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(5~7)。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(8~11)。</p> <p>太二 15 引用本章第 1 節「從埃及召我的兒子來」，指彌賽亞的百姓在「幼年」時如何自埃及被召來，彌賽亞自己(主耶穌)也照樣在幼年時與父母自埃及歸回。</p>
默想	<p>第九章，「以法蓮曾作我神守望的，至於先知，在他一切的道上作為捕鳥人的網羅，在他神的家中懷怨恨」【何九 8】。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？</p> <p>第十章，「你們要為自己栽種公義，就能收割慈愛。現今正是尋求耶和華的時候，你們要開墾荒地，等他臨到，使公義如雨降在你們身上」【何十 12】。親愛的，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(12)。你是否已準備好讓神在你身上作工呢？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。</p> <p>第十一章，「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」【何十一 3~4】。親愛的，何西阿清楚地敘述，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，你要緊緊地跟隨祂、親近祂，不要傷了祂的慈心。</p>
禱告	<p>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。</p>
詩歌	<p>【祢帶領我】(《聖徒詩歌》479 首第 1 和 3 節) 一、祢帶領我！此意何美！此言何等滿有安慰！</p>

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~Church In Marlboro

九月六日

讀經 何西阿書 12~14 章。

重點 歷史的回顧(何 12)；對以法蓮的最後譴責(何 13)；悔改的呼籲與復興的應許(何 14)。

鑰節 【何十二 2~3】「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。」
【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。」
【何十四 4】「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消。」

鑰字 「壯年的時候與神較力」【何十二 3】——雅各的力量在他的軟弱，他若自以為強壯，可以武力爭戰，必失去最高的福分，當天使摸他的大腿窩，使他扭了之後脫節；正要無力地倒下去。他實際得了勝，他獲得新的名字，以色列：王子。

- 眼淚的含義——他的哭泣在創世紀沒有記載，但必是事實，當時雅各的生命及其子兒女財產都在危險的關頭，現在以掃正等著他過去，可能除滅他全家，使他再淪為孤單的流浪者，好似多年前他過約旦河時那樣。神受他眼淚的感動，將祂這些眼淚放在皮袋之中。神聽見我們哭泣的聲音，明白其中的含義。
- 禱告的能力——他哭泣懇求：「你若不給我祝福，我就不容你去。」記得迦南婦人跪在主耶穌面前，也有類似的呼求，主讓她等候，直到她的禱告已經達到緊急的情況，似乎不能再等候。那時主就向她保證，她的所求必蒙成就，你禱告可能在整夜都那樣堅持下去，黎明時你必得著一切。
- 軟弱中得力——我們只要靠著自己，一定得不著所想望的。但我們自知無能、癱腿、損傷。只有依賴主。那時神所隱藏的福分必幫助我們。有病的孩子最能得著母親的愛護。幼兒微小的口張著必得父親有力的照顧。——邁爾

「死亡啊！你的災害在哪裡呢？陰間哪！你的毀滅在哪裡呢？」【何十三 14】——這些話是我們熟悉的，尤其

是使徒保羅在偉大的篇章論復活的經文，在信徒的墓旁屢次引用。

在先知的信息中首次提及，是指神拯救以色列民，使他們脫離罪惡，神的心中一方面為他們拜偶像而痛恨，另一方面卻為恒久的愛而憂傷。這種情懷實在是本章以及全書的主題，所以常常在話句中表露那種的矛盾與痛苦，但是神還是賜以福分，不再更改，讓死亡與陰間無法施展什麼威脅，神必勝過它們。

在歷代的信徒經驗中，死亡是為道殉道，或是老弱病殘，都認為這是好得無比的，因為與基督永遠同在，哪裡有什麼損失，只有獲得益處。

我們的身體從必朽壞的，變為不朽壞的；必死的變為不死的，就是基督在榮耀中再來的時候，這些都要應驗實現，那時死亡完全被吞滅，這是經上所記載的，沒有任何得救者還會被囚禁，連身體都必得到榮耀，像基督的樣子。那是死亡或墳墓就完全失去威力，失敗得徹底了。——邁爾

「我必…甘心愛他們」【何十四4】——這句話必定會在每個神兒女的心中引起迴響！神已經愛上了以色列；祂現在仍然愛他們；祂必定會白白地愛他們。神對他們的一切應許都會在祂的恩典中逐一應驗。但是神為以色列國未來的應許，對以色列人而言，是沒有效力的。以色列個人不再因為他是以色列人而得救，所以他的情形就像外邦人一樣，要憑著信心得救。他必須「現在」就接受主耶穌基督做他的彌賽亞與救主，然後他才能得救。願我們在神的面前毅然地決定，靠著神賜給的憐恤，我們「現在」就蒙憐恤（羅十一：31）。這就是順服的道路，這就是蒙神難以言喻福氣的道路——芬伯格(C. L. Feinberg)

<p>綱要</p>	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）雅各的榜樣（1~6）——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）——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。 <p>第十三章，本章記載神對以法蓮敬拜偶像的最後譴責。全章分為三段：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）以色列的結局（1~3）——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）——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）——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。 <p>第十四章，本章記載先知最後的呼召與耶和華的應許。全章分為四段：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）歸向神的呼籲（1~3）——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）——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）——我與偶像還有甚麼關涉呢？
------------------	--

	<p>(四) 全書結束的話(9) ——智慧人與通達人明白，義人行走耶和華的道。</p>
<p>核心啟示</p>	<p>第十二章，本章是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。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（2~6）。無奈以色列人有如奸商，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（7~9）。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，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（10~14）。</p> <p>本章有若干重要的用詞：「詭詐」、「欺騙」；「虛謊」、「虛假」；「惹怒」、「羞辱」等。以色列犯罪是屢次重複的（7、11、14 節）。他們故意叛逆神，輕忽先知的話。</p> <p>第十三章，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。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（1~3）。耶和華是以色列人的神，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（7~8）。以色列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（9~11 節），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（12~14）。最後，預言以色列雖如蘆葦般茂盛，但是神的審判有如旱風，將導致以色列人遭遇的亞述侵略，撒瑪利亞因悖逆而滅亡（15~16）。</p> <p>第十四章，本章是何西阿呼籲人們要悔改歸向神，神應許祂要復興以色列。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（1~3）。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（4~7）。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（8 節）。最後，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路上（9 節）。</p>
<p>默想</p>	<p>第十二章，「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」【何十二 2~3】。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(創世記卅二章)；在失敗中，他認知自己的劣根性，並得著神的祝福，神也得著他的一生。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？</p> <p>第十三章，「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</p>

	<p>哪裡呢？在我眼前決無後悔的事」【何十三 14】。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。這個豫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) ！</p> <p>「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。」—— 倪柝聲</p> <p>第十四章，「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消」【何十四 4】。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（8 節）嗎？神『甘心』的愛是否重新引發你重新起來，愛祂、事奉祂、跟隨祂、讚美祂呢？</p>
禱告	親愛的主阿，求你開我眼，並奪我心。使我摔碎眾偶像，從此專心的愛祢、事奉祢。
詩歌	<p>【你的靈豈非已見祂過】（《聖徒詩歌》302 首第 1 和 2 節）</p> <p>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！</p> <p>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！</p> <p>視聽——你的靈豈非已見祂過～Church In Marlboro</p>

何西阿書 主要的話——歸回

一 浪妻(一至三)

- 一 1 預言的名稱及日期
- 一 2 至 9 審判
- 一 10 至 11 憐憫
- 二 1 至 13 審判
- 二 14 至 23 憐憫
- 三 愛的得勝

二 浪民(四至七)

- 四 主與祂的百姓爭辯
- 五 主與祂的祭司爭辯
- 六 1 至 3 悔改
- 六 4 至七 16 離棄神

三 歸回的呼召(八 1 至十一 11)

- 八 1 至十 8 審判
- 十 9 至十一 11 呼召他們悔改

四 復興(十一 12 至十四 9)

- 十一 12 往日的經歷答辯
- 十二至十三 3 往日的經歷答辯
- 十三 4 至 14 憐憫
- 十三 15 至 16 審判
- 十四 憐憫誇勝

重要主題

主題	解釋	重點
民族的罪惡	拜偶像就如犯姦淫罪。以色列人對神不忠，如同何西阿的妻子歌篾對丈夫不忠。	我們可能也像歌篾那樣，去追逐自己喜愛的東西，例如權力、享受、金錢或名譽。

	忠。為了增強軍事勢力，他們與亞述和埃及私通，並把對巴力的崇拜混在對耶和華的敬拜中。	這些世上的誘惑可以具有很大的吸引力。我們是對神忠心，堅守信仰，還是讓我們所喜愛的其他東西佔據了神的位置呢？
神的審判	何西阿鄭重地警告猶大不要步以色列的後塵。後來猶大因為背棄與神所立的約，忘記他的創造者，而招致被外敵侵略、蹂躪，民眾被擄的悲劇。罪的後果是慘重的。	忘恩負義背叛神必導致大災難。神是我們惟一的避難所。對神硬心，不論在哪兒都無平安可言。我們是不能逃避神的審判的。
神的愛	正如何西阿尋回他那不貞的妻子一樣，神以其大愛尋找我們。祂的愛是溫柔、忠誠、堅定不移、永不熄滅的。無論如何，神仍愛我們。	你是否忘記了神，對祂不忠？不要讓成功沖淡你對神的愛，也不要讓成就遮蔽你對神的愛的需求。
復興	雖然神因祂的子民的罪而懲罰他們，祂也鼓勵、復興那些願意悔改的人。真心悔罪使人可以有新的開始。神會寬恕與復興。	背離了神的人還是有希望回轉的。任何忠誠、成就、榮譽都不能與對神的愛相比。聽從神的呼喚，趕快歸向祂吧。無論你已滑了多遠，神仍然願意把你帶回自己身邊。

何西阿書小組問題討論：

第一章的問題討論：

- 一、我們對先知何西阿所生活的時代有多少瞭解？
- 二、我們從這一章中看到多少有關先知的家庭生活？
- 三、你要用什麼方法描述本書中的信息？
- 四、在何西阿的期間，以色列人民的政治與靈性如何？
- 五、你如何解釋神要何西阿娶歌篋為妻的命令？
- 六、請你說明先知何西阿與他妻子之間的關係如何象徵神與以色列之間的關係。
- 七、為第一個孩子耶斯列命名有什麼歷史上含意？
- 八、即使神已預言了這一懲罰，祂可能懲罰那些使以色列受苦的列國嗎？
- 九、有關耶斯列的預言是如何應驗的？
- 十、有關撒瑪利亞陷落的預言是怎樣應驗的？

第二章的問題討論：

- 一、羅路哈瑪的命名為我們帶來什麼樣的信息？
- 二、何一 7 中的應許如何在猶大國的生命中應驗？
- 三、神在何一 9 的宣稱如何與羅十一 1 中的陳述相互調和？
- 四、從今天信徒的生活說明這一原則。
- 五、神在何一 10 到二 1 之中對以色列作了那五大應許？詳細討論每一應許。
- 六、神會在審判中決定何西阿每個兒女的名字，好得神的祝福？
- 七、當以色列被視為一位母親及她的兒女時，先知何西阿心裡有什麼目的？
- 八、崇拜偶像的北國受到什麼懲罰的威脅？
- 九、國家對神所賜的繁榮有什麼看法？

- 十、先知預言此類行為與態度要受到什麼報應？
- 十一、亞割谷是如何變成「指望之門」的？
- 十二、討論並陳述有關陳述亞割谷的背景。
- 十三、當以色列順服耶和華的旨意時，神使受造物產生什麼改變？
- 十四、請依照何二 19, 20 經文的含意，指出與神交往關係的榮耀。
- 十五、扼要指出何二 14~23 這段經文中神對以色列應許那些祝福。
- 十六、怎麼可能將以色列的困難之穀變成今天每個猶太人的「指望之門」？

第三章的問題討論：

- 一、請指出本章中所含預言的重要性。
- 二、請評論先知何西阿家庭生活中的重要事件，再以第三章中所述之細節使整個故事完成。
- 三、神與以色列的過去關係是如何發生的？如何在何西阿與歌篋的生活中比較這一關係？
- 四、以色列如何表達對神的不忠？
- 五、以色列背叛神會有什麼結果？
- 六、請指出有什麼證據可以證明，雖然以色列犯了罪，神依然愛她。
- 七、請說明以色列的屬靈與國家情況在今天有什麼不平常的地方。
- 八、請解釋何 3:4 如何在字面上有了應驗。
- 九、本章是否提供證據證明、神對祂的子民以色列有一個未來的計畫。
- 十、以色列的未來中有那些要素？

第四章的問題：

- 一、何西阿書第四至第十四章在形式上與前三章的預言有什麼不同？
- 二、在這一章中，什麼樣的光景會呈現在我們的面前？
- 三、以色列人如何違反了神的十誡？
- 四、何 4:4 是什麼意思？
- 五、為什麼先知的人民會因缺乏知識被滅亡？
- 六、以色列的祭司許召在她犯罪期間依然不變嗎？
- 七、在被俘期間的祭司所犯的罪到了什麼程度？
- 八、請指出以色列人在道德腐敗之後的靈性衰退。
- 九、為什麼吉甲與伯亞文兩城能屹立在諸先知的時代？
- 十、為什麼以法蓮被稱為「頑固的小母牛」？
- 十一、你如何解釋何 4:16 的最後部分？
- 十二、「親近偶像」是指什麼意思？
- 十三、神對此一邪惡施行懲罰有何特性？
- 十四、從本章中詳細項目來看，我們如何去瞭解神處理罪的原則？
- 十五、有關以色列對其需要的描述會喚醒你對他們宣教的熱誠嗎？如果不能，為什麼會這樣？如果能，那麼神如何使你表達你心中所受的感動？

第五章的問題：

- 一、第五章的前一部分是針對那些團體？
- 二、為什麼神會挑選米斯巴與他伯？
- 三、神如何離開祂的子民？
- 四、請描述敵人如何入侵。
- 五、那些原因造成神的審判（何 5:10，11）？
- 六、神用那三個比喻表明祂對以法蓮罪行的態度？

七、請詳細討論何 5:15 中的含意。

第六章的問題：

- 一、在何六:1~3 中，先知何西阿如何描述神子民回歸到祂的身邊？
- 二、依照何六:6 看來，神對這個國家有什麼重大要求？
- 三、你曾經問過你自己：「我為以色列做了什麼」？

第七章的問題：

- 一、對神的不貞不忠如何破壞了一個國家的社會組織？請以我們今天的情況加以說明。
- 二、誰該負擔較大的罪，是首領或是人民？
- 三、火爐的比喻向我們傳達什麼樣的信息？
- 四、請說明國家的領袖如何失去了他的自製能力？
- 五、何 7:7 中所述：「他們的君王都僕到而死」是指什麼意思？
- 六、「沒有翻過的餅」的比喻暗示什麼？
- 七、請將這一真理應用在你們教會及個人生活中的實際情況上。
- 八、以法蓮明白他的力量正在衰退嗎？
- 九、為什麼神將以法蓮比喻成一隻愚蠢的鴿子？
- 十、當先知何西阿稱以法蓮為一張翻背的弓時，他心裡在想什麼？

第八章的問題：

- 一、對以色列指控的第八章預言中有什麼重點？
- 二、何八:1 中的兩個命令是什麼意思？
- 三、請扼要列出審判即將來臨的五個原因。

四、以色列在何八:2 中的呼求是真實的嗎？你的回答依據什麼？

五、北國是神建立的嗎？請說明理由。

六、敬拜偶像為什麼會與脫離大衛王朝有關係？

七、今天的信徒會犯拜偶像的罪嗎？請從聖經中列舉證據說明。

八、「種的是風，收的就是暴風」是什麼意思？

九、「以色列被吞沒」是什麼意思？

十、以色列人如何在他們的思想中排除神？

十一、你看見神這般愛以色列，你有否愛以色列的思想呢？

第九章的問題：

一、在本書的第九章中說明了審判有那些特徵？

二、犯罪得罪神的人最先損失的是什麼（何九:1）？

三、神如何提議收回以色列並不感謝的物質好處？

四、神悅納以色列在外地獻的祭嗎？

五、假先知用什麼方法誤導他們？

六、何九:9 中提到「基比亞的日子」是什麼意思？

七、以色列在巴力毗珥犯的是什麼罪（何九:10）？

八、請指出神對他們的罪有什麼樣的審判？

九、先知何西阿預言：「以色列要喪子甚至不留一個嗎？」何九:17 對這個問題有什麼啟示？

十、有什麼暗示告訴我們，以色列的「道德上的混亂會變成一首美好的歌曲」？

第十章的問題：

一、你瞭解何十:1 之中所提比喻的含意嗎？

二、以色列如何顯出他的心懷二意？

三、何十:2~3 預言以色列要受到什麼樣的審判？

四、以色列在失信於神之後，又如何失信於人？

五、以色列人將來要受什麼樣的報應？

六、何十:8 之中的描述對新約聖經有什麼用處？

七、你如何解釋何十:9 之中所記載：「你們的先人曾站在那裡」？

八、為什麼要將以法蓮與小母牛作一比較？

九、在何西阿書第十章的後半部分中，耶和華對以色列提出那三個懇求？ 十、何十:14 之中提到的冷酷事實涉及什麼人？

十一、你如何在屬靈事情上撒種？

第十一章的問題：

一、在何西阿書最後四章中有什麼重要的主題？

二、請指出何十一:1~4 之中有那些表記說明神對以色列的愛？

三、神的子民如何回應神對他們的愛？

四、請討論何十一:4 之中所述比喻的含意。

五、神的愛使亞述人的攻擊成為不可能的事嗎？

六、神曾經棄絕以色列嗎？

七、為什麼神對付以色列的方法有別於祂對付押瑪和洗扁兩城市的方法（何十一:8）？

八、在以色列的歷史中，他們的餘民是否曾經有一個時候不在國中？

九、神如何再度聚集散居四面八方的以色列人（何十一:10）？

十、當你們研究第十一章時，你們的心曾被神對以色列

人的愛所點燃嗎？請你繼續用禱告的心再閱讀這一章，因為你要祈求神使它對你發生意義。你們的心也被神所感動去為以色列求平安嗎？

第十二章的問題：

- 一、先知何西阿在十二:1 所述「以法蓮吃風」是什麼意思？
- 二、猶大的罪比以法蓮的罪輕嗎？你要如何作一結論？
- 三、這個國家可以從先知講述他們祖先事蹟中得到那些教訓？
- 四、「耶和華」在那一方面才能成為神可紀念的名字？
- 五、為什麼以法蓮被稱為迦南人？
- 六、繁榮本身是一個表記，證明我們已得到神的贊許嗎？請說明理由。
- 七、你認為「住在帳棚裡」（何十二:9）是一種福氣，還是一種威脅？請解釋。
- 八、先知提出「基列是作孽之人」的問題是什麼意思？
- 九、請將雅各與何西阿作一比較。
- 十、以法蓮用什麼方法犯下了流血的罪？

第十三章的問題：

- 一、先知何西阿在何十三:1 所述，他在這個國家的生命

中體驗到什麼樣的經驗？

- 二、與牛犢親嘴是什麼習慣（何十三:2）？
- 三、請解釋何十三:3 中所說的比喻。它們有什麼共同性？
- 四、何十三:7~8 中所提到的獅子、花豹，及母熊在那些方面才顯得突出？
- 五、那一基本事實造成以色列的滅亡？
- 六、請詳細討論可以支援何十三:11 記載的歷史。
- 七、你如何瞭解何十三:13 中所記載的產婦比喻？
- 八、何十三:14 中所記是一個威脅，還是一個應許？新約聖經對這個問題有什麼看法？
- 九、我們在何十三:15 之中看到什麼「雙關語」？
- 十、先知如何說明神子民遲來的悔改（何十四:1~4）？

第十四章的問題：

- 一、請指出何十四:4~8 之中記載的，神對以色列所承諾的積極應許？
- 二、請解釋何十四:8 的後部分。
- 三、何十四:9 的結語對整個預言有什麼關係？
- 四、你發現你較開始研究何西阿書時，更能「白白地」愛以色列嗎？
- 五、你想要如何向以色列彰顯這一關愛，好叫他們明白主耶穌基督對他們的愛？

約拿、阿摩司、何西阿三人比較表

先知	當時社會狀況	主要信息	重要教導	同時代之先知
約拿 (783~753 B.C.)	尼尼微是當時亞述最重要的城市，不久成為亞述帝國的首都。但尼尼微却是一個充滿罪惡的城市。	約拿痛恨亞述的強大和邪惡，他被上帝呼召，要他向尼尼微城的居民警告，他們若不悔改，審判就將來臨，尼尼微城將傾覆。	約拿不願意到尼尼微，所以逃往他施躲避上帝，但上帝總有辦法軟化他的兒女順服從祂。當約拿向尼尼微宣告後，全城悔改，上帝也延遲了祂的審判。即使最邪惡的人，當他們真心悔改時，也必蒙上帝的拯救。	約珥 (835~795) 阿摩司 (760~750)
阿摩司 (760~750 B.C.)	以色列人沉浸在經濟發達，和社會安定之中，但是人人却變得自私，社會充斥物質主義，人人都以自我為中心，漠視社會上一些弱小需要幫助的困苦人，他們背離上帝的道。	阿摩司為貧困艱弱者伸張正義，反對那些剝削者，和忽視別人需要的人。	信靠上帝是人生最重要的大事，上帝要祂的兒女在社會中對抗不公義的事，幫助貧困艱弱的人。	約拿 (783~753) 何西阿 (753~715)
何西阿 (753~715 B.C.)	以色列國最後的六位王特別邪惡，他們可重稅、壓榨窮人、敬拜偶像、惹上上帝的怒氣。以色列終成為亞述的屬國，並且被迫進貢，使得國內民不聊生。	以色列背離得罪上帝，像不忠貞的妻子，背離他的丈夫一樣，如果不回轉歸向上帝，審判就將臨到，何西阿親眼看見以色列國被亞述所滅(722 B.C.)。	當我們犯罪時，就破壞了我們與上帝的關係，同時也毀掉了祂與我們所立的約，唯有悔改歸向上帝，尋求祂的赦免，才能免除永遠的審判。	約拿 (783~753) 阿摩司 (760~750) 彌迦 (742~687) 以賽亞 (740~681)