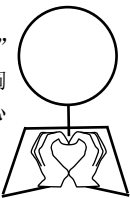
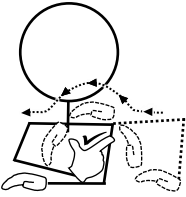
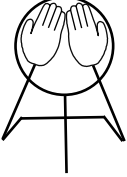
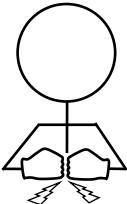
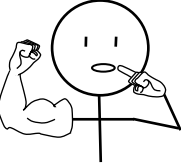
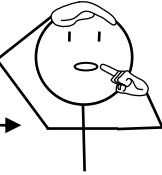

第二课 何西阿书¹

棒

主题：神不离不弃的爱

边说	边做
因爱屡次心伤痛	说“因爱屡次”时，两手在胸前形成一个心形图案。 说“心伤痛”时，两手按着心窝，皱着眉头，状甚痛苦。
超越道理乃恩典	说“超越道理”时，右手拇指和食指在胸前形成一个✓（代表道理），左手由左至右在胸前划一道波浪，越过左手。 说“乃恩典”时，两手像拿着从神而来的礼物（恩典）。
无诚无善不识神	说“无诚无善”时，两手在胸前打一个大叉。 说“不识神”时，双手掩着双眼。
内心交战舍不得	说“内心交战”时，双手握拳，在胸前对碰。 延续先前动作，说“舍不得”时，闭目摇头。
应许复兴给盼望	说“应许复兴”时，左手食指指着嘴巴，右手展示强壮臂弯。 延续先前动作，说“给盼望”时，右手手掌微曲，放在额前，同时抬头望向前方。

¹ 主要参考：卢玉音：《小先知书》，香港：中国基督教播道会文字部，2014年。

历史背景

“何西阿”的希伯来文意思是“拯救”。何西阿书的信息揉合了从神而来的慈爱和盼望。因为神对他子民的爱总是不离不弃，即使他们持续拜偶像，犯罪堕落，神还是信守他跟以色列人所立的约，拯救他们，没有弃绝他们。因此，这经卷总是称神为“耶和華”，而“耶和華”正是神跟以色列人立约的名字。

何西阿书 1 章 1 节指出，当北国耶罗波安二世作王的时候，何西阿开始在北国作先知。而由于何西阿书没有提及北国灭亡的经过，因此，何西阿的先知职任很可能在北国亡国之前已经结束；然而，也有圣经学者认为何西阿一直侍奉直到目睹北国灭亡为止。另外，跟何西阿同期的先知有阿摩司、以赛亚和弥迦。

以下是何西阿作先知时，北国以色列的情况：

- 耶罗波安二世一直行耶和華眼中看为恶的事，并没有离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的一切罪。他作王期间，因神的怜悯和信实，以色列再度强盛起来，夺回好些领土，经济繁荣，来往亚述与埃及之间的商队经过以色列时都要交税，并且在以色列境内做生意。然而，这些商队也把他们的神像带进以色列，令以色列人受到更多迷惑，陷入拜偶像的网罗中（参何 5:1）。
- 在耶罗波安之后的以色列王统治期间，以色列人更把耶和華和巴力混一起来敬拜，甚至误以为两者是同一位神（参何 2:16）。百姓亦向柱像（参何 10:1~2）、木杖（参何 4:12）和偶像（参何 4:17、8:4）下拜。拜偶像的歪风直卷全国。
- 当时的祭司并没有把神的知识和律法教导百姓（参何 4:4~6），他们不仅没有树立良好的榜样（参何 5:1），还结党杀人（参何 6:9），想望民众犯罪（参何 4:8）。上梁不正下梁歪，连祭司也堕落到这个地步，百姓又怎会不堕落？
- 敬拜巴力的氛围笼罩全国，为了证明巴力能赐人生育能力，有些女生在婚前会把自己献给巴力，于是在庙内、树下与陌生人性交；而在酬谢巴力的节日里，男女会在酒后杂交。他们不仅因为信奉巴力而犯上属灵的淫乱，还犯上实际的淫乱。
- 在外交方面，北国一时与亚述结盟，一时投靠埃及（参王下 17:3~4；何 12:1），忘记神才是她的王和唯一的倚靠；后来为了摆脱亚述的辖制，又与亚兰（叙利亚）结盟。对神来说，这也是不忠，也是淫乱，因为他们宁愿信靠、顺从他们心目中的强国，也不愿倚靠、遵从跟他们有恩约关系和一直眷顾他们的耶和華。

内容大纲

棒	重点	章节
因爱屡伤心伤痛	1. 何西阿的婚姻	1~3 章
	• 子女作预兆	1:2~9
	• 不忠的妻子	1:10~2:23

超越道理乃恩典	• 忠诚的丈夫	3:1~5
无诚无善不识神	4. 以色列的罪恶	4 至 11 章
	• 斥责整个以色列	4:1~3
	• 斥责祭司	4:4~19
	• 斥责首领	5:1~7
	• 斥责王室官员	5:8~7:16
	• 政治宗教的弊病	8:1~14
内心交战舍不得	• 惩罚	9:1~17
	• 亡国	10:1~15
	• 对叛逆子的眷爱	11:1~11
	5. 神忠诚的爱	11 至 14 章
	• 以色列诡诈	11:12~12:14
	• 以色列受罚	13:1~16
应许复兴给盼望	• 以色列复兴	2:14~20, 14:1~9

主旨

何西阿书讲述一个由两宗悲剧组成的故事。

第一宗悲剧是何西阿个人的，是他和妻子歌蔑的故事。他妻子成了淫妇，生了两个从淫乱生的子女（只有长子耶斯列是从何西阿生的）。歌蔑后来舍何西阿而去，投奔她情人们的怀抱。最后，她被抛弃，沦为奴隶市场的拍卖品。当神吩咐何西阿再去爱歌蔑，何西阿对歌蔑的爱再度燃起，并没有因为歌蔑多次的淫行而熄灭。他没有嫌恶她，也没有憎恨她，还是深爱着她。他用当时一个奴隶的价钱把她买赎回来。

第二宗悲剧是北国以色列全国的。何西阿不愉快的婚姻，恰恰反映北国的属灵淫乱。“行淫”一词也在何西阿书一再出现。何西阿书把以色列各个阶层的罪恶一一揭示，予以斥责，指出以色列因她所犯的罪和属灵的淫行绝对应该受神审判。正如我们在第一课指出的，神通过先知斥责、呼唤他的百姓悔改，若他们一直不愿意或不彻底悔改，神因着爱必定会审判和管教他们，他们最终将要承受亡国的噩运。

然而，先知同时传讲安慰的信息。纵然他们会亡国被掳，但因着神的爱，他们仍然有盼望，因为神必信守他的约，应许他那叛逆的“妻子”将来必复兴她，并且要永远爱她，以她为“妻子”（参何 2:19）。

神的大爱是大家常常谈论的课题。然而，神的大爱到底是怎样的大爱？【**教学提示：**导师可以安排学员分组讨论：若他们被邀站在讲台上讲说神的爱，他们会讲说神哪些方面的爱？】此外，何西阿书深入剖析昔日以色列的罪行，而这也是我们要警惕并引以为鉴的。

因爱屡次心伤痛

一、经文

- 📖 **何 1:2~3** 耶和华初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”³于是，何西阿去娶了滴拉音的女儿歌蔑。这妇人怀孕，给他生了一个儿子。
- 📖 **何 1:6** 歌蔑又怀孕生了一个女儿，耶和华对何西阿说：“给他起名叫罗路哈玛（就是不蒙怜悯的意思）；因为我必不再怜悯以色列家，决不赦免他们。”
- 📖 **何 1:8~9** 歌蔑给罗路哈玛断奶以后，又怀孕生了一个儿子。⁹耶和华说：“给他起名叫罗阿米（就是“非我民”的意思）；因为你们不作我的子民，我也不作你们的神。”
- 📖 **何 3:1~3** 耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。”²我便用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买他归我。³我对他说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样。”
- 📖 **结 6:9** 那脱离刀剑的人必在所掳到的各国中记念，我为他们心中何等**伤破**，是因他们起淫心，远离我，眼对偶像行邪淫。

二、解释

活动：回应分享

老师分别邀请男、女学员就以下情景发表意见。

1. 若你明知某女子日后会成为淫妇，你会娶她为妻吗？或你会嫁给一个经常在外面拈花惹草的男生吗？为什么？
2. 面对配偶有婚外情（还没有奸情），而你又真心爱你的配偶，你的心情会如何？你会怎样回应？为什么？
3. 若你原谅了配偶，可是配偶却不断出现婚外情的情况，甚至跟人通奸，先后生了两个孩子，最后舍你而去，离家出走，投奔情人的怀抱。你会有什么感受？你还会爱你的配偶吗？你会怎样回应？为什么？
4. 若你一直没有提出离婚，当你知道你的配偶最终被卖到缅甸北部的奴隶市场，而你的配偶并没有直接或间接地向你求助，你会主动去寻找你的配偶，并且把你的配偶买赎回来吗？为什么？

（一）何西阿的伤痛

何西阿书一开始就提到神给何西阿一个难以遵行的命令：娶一个淫妇（歌蔑）为妻，并接纳那些从淫乱而生的儿女。

歌蔑当时到底是一个怎样的女子？她在婚前有没有犯奸淫？经文都没有交代。然而，有圣经学者认为歌蔑很可能跟当时大多数人一样，在婚前已经把自己献给巴力，在巴力

庙跟陌生人发生过性行为。² 无论如何，在何西阿书中，她代表背道行淫的以色列。正如经文所说的，当时以色列地大行淫乱，离弃耶和华。

图片来源: bibleproject.com

歌篾先后生了三个儿女，1章3节提到歌篾“给他生了一个儿子”（耶斯列），所以耶斯列相信是何西阿亲生的。至于第二孩子罗路哈玛（意思是不蒙怜悯）和第三个孩子罗阿米，不少圣经学者认为他们不是何西阿跟歌篾生的，因为：

1. 神吩咐他要收那从淫乱所生的儿女（“儿女”在原文是众数，即一个以上）。若罗路哈玛和罗阿米都是从何西阿生的，这个吩咐就不成立了。
2. 另外，相关的1章6节和9节的经文都没有提到罗路哈玛和罗阿米是歌篾给何西阿生的。
3. 2章4节提到她的儿女不蒙怜悯（罗路哈玛的意思），因为是从淫乱生的；至于罗阿米的意思是“非我民”（跟我没有关系）。

第3章告诉我们，有一天歌篾抛夫弃子，离家出走，投奔她的情人。面对歌篾长久的不忠和淫行，何西阿并没有在何西阿书剖白他内心的感受。然而，人们都称他为“伤心的先知”。你同意吗？为什么？

假如你是何西阿，妻子有婚外情，即使她没有跟人通奸，你也必定感到伤痛，因为你全心全意爱她，但她却不是全心全意爱你；虽然你为她 and 你们的家付出很多很多，可是她心中却有一个她认为比你更好、更值得她爱慕的男人。

歌篾生了一个私生女后，又生了一个私生子。可以想象，何西阿的心一次又一次被撕裂，一次比一次伤痛，久久不能平伏。然而，何西阿还是接纳她和她跟别人生的私生子女。虽然何西阿仍然爱她，接纳她，但她还是舍何西阿而去，投奔她情人的怀抱，留下三个儿女和何西阿。这次，何西阿的心肯定更加伤痛，那种彻底心碎的伤痛实非笔墨所能形容。

如果何西阿一知道歌篾有婚外情就对她死心，不再爱她，不再跟她沟通，甚至跟她离婚，他或许可免于继续受到伤害，不会对歌篾之后的淫行感到伤痛。可是，纵然他的心一次又一次被撕裂，一次比一次伤痛，何西阿还是深爱着歌篾，不愿意放弃这段婚姻关系。

² H. W. Wolff, *Hosea*, Philadelphia: Fortress Press, 1974, pp.14~15.

（二）神的伤痛

相比之下，神对以色列人的爱远超何西阿对歌蔑的爱，因为神就是爱，神是人间一切爱的根源。因此，以色列人持续拜偶像和对神不忠，对神造成的伤痛远远超过歌蔑的不忠对何西阿造成的伤痛。何西阿书并没有直接言说神因以色列人一直以来的属灵淫行所产生的感受，但神在以西结书说：“那脱离刀剑的人，必在所掳到的各国中记念我；为他们心中何等伤破，是因他们起淫心，远离我，眼对偶像行邪淫。”（结 6:9）有一天，好些经历亡国被掳的以色列人将会明白，神的心因他们爱偶像胜过爱他的属灵淫行是“何等伤破”。

“何等伤破”是什么意思？“何等”一词说明这种心碎的伤痛程度是没法形容的。为什么？

因为以色列人比歌蔑更“淫荡”。我们先前提到，以色列人不单拜巴力，还向柱像（参何 10:1~2）、木杖（参何 4:12）和偶像（参何 4:17、8:4）下拜。此外，他们在各山顶、高岗上设置丘坛（参何 4:13），又在但和伯特利拜金牛犊（参何 8:5~6、10:5），他们的“情夫”多的是，可以说遍及全国各地；而且从王国分裂到亡国的 200 年间，他们一直都拜偶像，对神的伤害至少有 200 年之久。既然以色列对神的不忠远远超过歌蔑对何西阿的不忠，而神对以色列人的爱又远远超过何西阿对歌蔑的爱，那么，以色列人的属灵淫行带给神的伤痛，必定比歌蔑的淫行带给何西阿的伤痛强烈千万倍，远超我们所能想象。

三、应用

（一）神因我们心伤破

当我们提到神的爱时，我们通常会从自身利益出发，说神爱我们，眷顾我们，每时每刻都为我们掌管一切，赐我们这个福气、那样帮助。没错，我们可以这样地理解神的爱，然而，要整全地认识神的爱，我们还要将心比己，设身处地从神的角度去看，从神的心去思想神的爱。当这位深爱我们的神看见我们爱别的多过爱他，宁愿爱世界和其中的，也不愿爱他这位创造、拯救我们的主，甚至把他搁置一旁，他到底会有什么感受？

神诚然满有能力、权柄，他完全圣洁，但这不代表他像石头那样没有情感，不会感到伤痛。人心灵伤痛的感受和反应是神造的，而人是神按着自己的形象和样式造的，所以神的心肯定也有感受这种痛苦的能力（参创 6:6；赛 63:9；约 11:33~38）。³

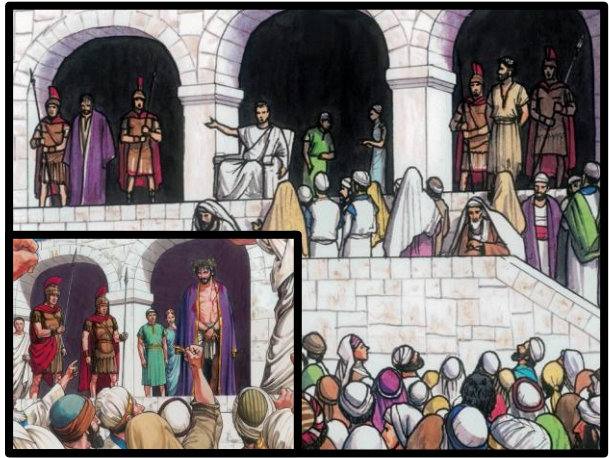
1. 被拒绝、被否定的痛苦

何西阿经历了什么？无论他多么爱歌蔑，歌蔑仍是否定何西阿为她所作的一切，并且宁愿要她的情夫，也不要何西阿。在北国以色列，耶和華神又经历了什么？尽管耶和華神爱以色列，赐福给他们，可是以色列人却否定他所作的（参何 2:8），并且拒绝他，宁愿要巴力和其他偶像，也不要他。

一个儿子在街上一边走一边当众不停地用粗言秽语怒骂身旁的母亲：“我厌弃你，我不要你，你去死吧！”他母亲一直站在一旁，垂头痛哭，因为一直以来她为儿子所付出的都统统被儿子否定了，多年的养育之恩被完全忘记了。

³ 余达心：《极端仁慈的上帝》，香港：福音证主协会，2015 年，第 150 页。

当耶稣受审的时候，犹太人领袖和民众拒绝耶稣，宁愿彼拉多释放杀人犯巴拉巴，也不要耶稣，他们喊着说：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”（约 19:15）他们这样说基本上跟上文那个儿子一样：“我们厌弃你，不要你，你去死吧！”就是幼稚的孩童被父母遗弃时，也晓得被人厌弃的痛苦，会哭得呼天抢地，一发不可收拾。主耶稣基督又怎会不晓得、不伤痛？这一切伤透了主的心。

图片来源：www.cclife.org

谁会为一个地方四十年后的悲惨遭遇伤心？耶路撒冷是犹太君王的京城。耶稣以王的身份进入耶路撒冷，他深爱这座城和其中的居民，想到四十年后这座城将要被罗马人焚毁，就为它哀哭（参路 19:41）。可是，城里的人却最终把耶稣钉在城外的各他山上，无情地表明他们拒绝他，并且否定他一直以来为他们所作的。

彼得三次不认耶稣，甚至发咒起誓说不认识耶稣，跟耶稣划清界线，弃绝耶稣。其他门徒四散，他们也都弃绝耶稣。可是，几个小时前，他们吃晚餐的时候，耶稣洗门徒的脚，他特别对彼得说：“我要洗你的脚，因为我要你跟我有关系。”即使彼得很快就不要耶稣，但耶稣还是要他。当彼得三次表明他不要耶稣，甚至发咒起誓说他跟耶稣没有任何关系的时候，耶稣的心一定非常伤痛。

我们信主后，有时也会像彼得那样，不要主耶稣，爱自己多过爱主；我们要自己的意思，不要主的意思；我们不时埋怨这个，埋怨那个，否定父神对我们的慈爱和眷顾；我们弃绝神、否定神远远超过三次。然而，即使曾因我们的不信、拒绝而心里伤痛，我们的主也没有灰心，更没有死心（参来 12:3）。相反，他坚定地说：他既然爱我们这些属他的人，即使我们像门徒那样会出卖他，他还是会爱我们到底。在十字架上，他张开双手表明他完全接纳我们，要我们。今天，他更住在我们里面，并且为我们预备天家，承诺直到永恒，他还是要我们，并且以永远的爱爱我们！

2. 不被人信任的痛苦

你有没有想过当神从天上观看，发现我们为了保障自己的利益、生活，宁愿信靠现代的巴力——玛门和人脉关系，也不愿意信靠他这位深爱我们的神的时候，他的心是何等伤痛？我们对神的不忠跟歌篾和以色列人的不忠，在本质上并没有什么分别。我们都曾经一次又一次伤破了神的心。虽然神屡屡因我们伤痛，但他还是爱我们。如果我们认为何西阿对歌篾的爱和神对以色列的爱令人难以想象，那么，神对我们的爱同样也令人难以想象。

十字架提醒我们，不管我们多少次离弃主，主都深爱着我们这些多次令他心里伤痛的人，并且承诺要跟我们有关，直到永永远远。纵使他要因此被天父和人弃绝，他还是

甘心为我们这些罪人付出这极其沉重的代价，把我们从罪恶中买赎归他。不是因为他需要我们，而是因为他爱我们。

不管我们怎样冷待神，令神的心极其伤痛，神的爱仍然如同炽热的火焰，这是众水不能熄灭，大水也不能淹没的爱（参歌 8:6~7）。这是奇妙的爱！伟大的爱！笔墨无法形容的爱！

反思

想到神的心因我们的不信、不顺服而屡次伤痛，你有什么感受？你认为神爱你吗？你认为这是一份怎样的爱？你会怎样回应？现在请你向神祷告，把你的感受和回应告诉他。

超越道理乃恩典

一、经文

📖 耶 3:1 有话说：人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回他来？若收回他来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和華说的。

📖 何 3:1~5 耶和華对我说：你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和華还是爱他们。²我使用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买他归我。³我对他说：你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样。⁴以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，无家中的神像。⁵后来以色列人必归回（或作“回心转意”），寻求他们的神——耶和華和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和華，领受他的恩惠。

二、解释

超越“道理”的爱

歌篾丢弃何西阿和三个孩子，投奔她的情人，但她最终也被抛弃，沦为奴隶。可以想象，那时候的歌篾骨瘦如柴，蓬头垢面，潦倒落魄。有很多人会认为她沦落到这个地步是活该的！当歌篾在奴隶市场看见何西阿的时候，她做梦也不会想到何西阿会来买赎她。因为按道理，何西阿是绝对不会来买赎她回去的。然而，何西阿不仅没有嫌恶她，没有憎恨她，还来买赎她。或许有人会设想他会狠狠地责打她，毫不留情地当众羞辱她，一泄心头之恨。但出乎意料，何西阿并没有那样做，反而温柔地领她归家。⁴为什么？因为他仍然深爱着歌篾。买她回来后，何西阿并没有与她同房，因为他买赎她不是为了满足自己的欲望，而是真的爱她，很愿意她回转，不再犯奸淫。

⁴ 狄惠荣：《慈绳爱索》，香港，自资出版，年份不详，第 37 页。

按道理，她顶多只配做一个奴隶。可是，何西阿把她接回家，温柔地待她，要她再作他的妻子。若你是歌篴，面对何西阿这样的大爱，你会有什么感受？

事实上，按道理，也就是按旧约的律法（参申 24:4），何西阿绝对不可再爱歌篴，把她接回家。可是神吩咐何西阿再去爱她，把她接回家。这样的爱超越了律法的规条。然而，神要通过何西阿对歌篴的爱说明，以色列敬拜众多偶像，犯了那么多属灵的淫乱，按道理，神是绝对不应该再去爱她的，可是神还是爱她，把她收回来（参耶 3:1）。神的爱超越了人间的道理，也超越了神的律法。虽然以色列人偏向别神，喜爱吃那些祭祀假神的葡萄饼，但神还是爱他们。神就是爱，神对以色列人的爱比何西阿对歌篴的爱更长、更阔、更高、更深。不错，神对以色列人有这种“超越道理的爱”，然而，这并不代表神不会惩罚他们的罪，只是神把终极的惩罚加在他儿子耶稣基督身上，神的慈爱和公义在十字架上得以完美地调和。因此，我们说神对以色列人的爱“超越律法”、“超越道理”。

神如何再爱以色列？何西阿书第 3 章告诉我们神要刑罚他们，短暂地断绝他跟他子民的关系，而以色列也不再有自己的君王、首领，这样，一切敬拜偶像的事都会止息，让他们跟神的关系有机会重建和更生。

三、应用

我们该怎样去认识神对我们的爱？当我们守圣餐的时候，愿我们彼此提醒：“昔日我们落在罪恶的粪堆中，何等污秽，毫不可爱。而我们的神何等圣洁、尊贵、美丽，但我们却顶撞他，伤害他。按道理，他不该爱我们。可是，他反倒虚己，取了奴仆的形象来寻找我们，以十架的大爱告诉我们：‘不管你认为自己多么污秽，也不要对自己绝望，更不要放弃自己，因为我永不放弃你，我永远爱你，因此，甘愿为你死。’”⁵ 请你想想：按道理，你配得神的爱吗？按道理，你能成为基督的新妇吗？那样，为什么神这样爱我们？这是什么道理？愿我们一同明白神的爱何等奇妙，他的恩典何等丰盛。

无诚无善不识神

在何西阿书第 4 至 13 章，先知剖析、指斥以色列各个阶层的人所犯的罪，并且表明神会施行审判。在这一部分，我们会详细解说以色列人为什么要受审判。

一、经文

📖 何 4:1-3 以色列人哪，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无良善，无人认识神。²但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断。³因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。

⁵ 参考：卢永亨曲、词：《这是什么道理》，香港：音乐 2000 有限公司，2010 年。

何 4:6~8 我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。⁷祭司越发增多，就越发得罪我；我必使他们的荣耀变为羞辱。⁸他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。

何 6:1~3 来吧，我们归向耶和华！他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。²过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。³**我们要认识耶和华，竭力追求认识他。**他出现确如晨光；他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。

何 6:4~6 主说：以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。⁵因此，我藉先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们；我施行的审判如光发出。⁶**我喜爱良善（或作“怜恤”），不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。**

何 7:8~11、16 以法莲与列邦人搀杂；以法莲是**没有翻过的饼**。⁹外邦人吞吃他劳力得来的，他却不知道；头发斑白，他也不觉得。¹⁰以色列的骄傲当面见证自己，虽遭遇这一切，他们仍不归向耶和华——他们的神，也不寻求他。¹¹以法莲好像鸽子愚蠢无知；他们求告埃及，投奔亚述……¹⁶他们归向，却不归向至上者；他们如同翻背的弓。他们的首领必因舌头的狂傲倒在刀下；这在埃及地必作人的讥笑。

二、解释

（一）控诉整个以色列

神在何西阿书 4 章 1 至 3 节指控以色列百姓不行真理（无诚实）、没有爱（无良善）、既不记念也不承认耶和华是他们的神（无人认识神）。他们起假誓、不守诺言、杀人、偷盗、奸淫、不断犯罪，血案累累。因此，神要降旱灾警告他们悔改。

（二）控诉祭司

为什么整个以色列都无诚实、无良善、无人认识神？何西阿书 4 章 4 至 19 节指斥当时的祭司没有把神的律法教导百姓，并且把神的律法抛诸脑后，百姓因而不认识，也不承认耶和华他们的神。他们没有把神的律法教导百姓，不是因为人手不足，而是因为当时耶罗波安歪曲真理，以金牛犊代替耶和华，又立利未支派以外的人为祭司，而所谓的祭司对神的律法一窍不通。因此他们的人数越多，越得罪神，并且一代不如一代。他们期望百姓多多犯罪，多多献赎罪祭，这样他们就可以多得祭肉来吃（参《新译本》对 4:8 的翻译：他们借着子民犯罪来养活自己）。此外，他们还结党杀人（参何 6:9），实在令人震惊和愤怒。祭司本是神职人员，但他们蔑视神，不尊重神，不服侍神，却服侍自己的肚腹，最终得到的必定是羞辱。

（三）控诉他们的悔改欠缺真诚

对于神的指责，百姓是有反应的。在何西阿书第 6 章，百姓彼此互勉：他们的病、他们的伤，耶和华可以医治（但亚述却不能医治，参何 5:13），因此他们要归向耶和华；他们知道耶和华必临到他们像晨光、甘雨、春雨，会为他们带来生机和丰盛。

在旧约圣经中，“良善”一词的原文常常出现。它的意思非常丰富，通常用来描述神对人的爱，很多时被翻译为“慈爱”或“怜悯”。还有，这种爱是持久的，因此，旧约圣经经常说神的慈爱永远长存。可是何西阿书 6 章 4 节说当时以色列人的良善，也就是他们对神的爱“如同早晨的云雾，又如速散的甘露”，一转眼就消散。可见他们的回转、悔改都很短暂，并且缺乏真诚。纵然他们向神献祭，可是神不悦纳，因为他们只有外表的敬虔，没有内里的忠诚；他们并不是真心承认耶和华是他们的神、他们的主；他们对人也缺乏怜爱。

总的来说，当时以色列人没彻底悔改，没多久就退后了。虽然表面上他们已经悔改，然而骨子里他们依然故我，没有良善，没有怜悯，还是自私自利。为什么？6 章 1 至 3 节指出：他们知道他们务要认识耶和华，竭力追求认识他。可是他们期望两天就可以搞定，到那个时候，神就医治他们，为他们解决国内国外的种种问题。这种快餐式的追求态度，又怎能说是“竭力”？

（四）控诉君王和官员投靠外邦，不倚靠耶和华

何西阿书 7 章 8 至 16 节神指斥以色列的君王宁愿投靠外邦，也不愿意倚靠耶和华。何西阿用了一连串比喻来描述他们的情况：

1. 没有翻过的饼

7 章 8 节提到：“以法莲与列邦人掺杂；以法莲是没有翻过的饼。”翻饼就是把饼反转。相信大家都知道，烤饼的时候，一定要翻饼，不然一面会烧焦，而另一面却半生不熟，这样的饼没有人会吃。这节经文中的以法莲其实是指北国以色列，因为以法莲是北国以色列最大的支派。以色列与外邦国家混在一起，宁愿倚靠他们的保护，却不肯转向耶和华，这样的结盟如同一个没有翻过的饼，是没有用的。

2. 头发斑白，也不觉得

7 章 9 节提到外邦人吞吃北国以色列劳力得来的，以色列却不知道；他们头发斑白（衰老了），也不觉得。北国以为投靠外邦，给他们进贡，就十拿九稳。但实际上，这些国家不断蚕食她的资源，令她日渐衰落，失去力量和生机。可悲的是，她完全不知道。

3. 无知、愚蠢的鸽子

7 章 11 节说：“以法莲好像鸽子愚蠢无知；他们求告埃及，投奔亚述……”北国如同无知、愚蠢的鸽子，迷失了方向，一时投靠埃及，一时转向亚述，外交政策摇摆不定。为什么北国会这样无知和愚蠢？上一节（第 10 节）的经文指出：她骄傲，自以为是，不寻求耶和华。当人弃掉神，他们心里还有什么智慧可言呢（参耶 8:9）？

4. 翻背的弓

7 章 16 节提到以色列“如同翻背的弓”。在古代，弓是很重要的武器。可是，弓若翻背，就变成射向自己。以色列人背叛神，转投外邦国家和偶像，不但不能胜利，还会害了自己。

（五）务要认识耶和華⁶

神控訴他的子民“无诚实，无良善，无人认识神”，反映神喜爱他们忠实、爱他和认识他。而神在何西阿书 6 章 6 节亦清楚说明他喜爱什么。这节经文是何西阿书的一个重要主题：神喜爱的不是当时的以色列人献上的祭祀和燔祭，而是：

1. 良善

神所喜爱的是以色列人的“良善”——他们对神的爱——是持久的，不是只有三分钟热度的；是发自内心真诚的，不是表面工夫的。正如婚姻关系，你要的是细水长流、一生一世的关系，还是短暂激昂，转眼就离婚的关系？

2. 认识神

认识神是何西阿书的重要主题；不认识神则是以色列人一直的问题（参何 4:6, 5:4）。而神救赎和复兴以色列人的目的就是要他们认识神（何 2:18~20）。还有，认识神也是其他先知书的重要课题，例如以赛亚书一开始说：“牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不留意。”（赛 1:3）以西结书更以此为整卷经卷的主题（编按：“他们就知道我是耶和華”这短语贯穿整卷以西结书，在原文中，短语中的“知道”跟“认识”是同一个字）。

身为神的百姓，以色列人怎会不认识神呢？所以，这些经文所说的认识不是指知道神名字的认识，就像我们知道一些名人的名字那样，而是从关系和体验而来的认识和重视。你对你配偶的认识和重视，跟你对一个泛泛之交的认识和重视是很不一样的，对吗？為什麼？

为什么神喜爱以色列人认识他、重视他们跟他的关系？因为神渴望跟人建立持久亲密的关系。神渴望成为我们生命中的至爱，他渴望我们与他同心同行，彼此常常沟通交心；神不喜爱三分钟热度的关系，更不喜欢我们有事才想起他，才找他，没事就把他搁置在一旁。

三、应用

（一）不要因为钱去服侍

以色列人之所以沦落到“三无”的地步（无诚实、无良善、无人认识神），主要是因为那些所谓的祭司是为了个人私利而服侍。他们希望百姓多多犯罪，他们就可以多得祭物。在这种情况下，即使他们懂得神的律法，也不会教导百姓，引导他们走上正确的道路。何况他们不懂呢？

今天，有好些教牧同工仍然面对巨大的经济压力。但无论我们得到的经济支持是否足够，让我们彼此提醒：若是为了私利，为了钱才服侍神，就不要服侍了。不然，我们跟刚才提到的祭司差不了多少，根本是服侍自己的肚腹，完全谈不上有什么异象和召命，早晚必定会跌倒，而且会跌倒得很严重。

⁶ 何传道：《何西阿书：认识神》，主日讲道，2012 年。

霍弟兄是一个音乐敬拜事工的总干事。新冠肺炎期间，很多工作都停下来，他收到的奉献也减少了很多。霍弟兄感到经济压力太大，不想服侍下去。这个时候，陈弟兄找他，表示要奉献一大笔金钱支持他的服侍。可是，陈弟兄当时没有钱，答应在一年后给他。一年后，陈弟兄找他说，过去一年他的生意不好，他没钱给霍弟兄，为此感到很抱歉。霍弟兄却表示过去一年，神奇地带他走出经济危机。那个时候，霍弟兄在神面前认罪悔改：他不应该因为陈弟兄表示要给他钱才服侍下去，而是要因为神而服侍下去，并且要相信神必负责一切。

中世纪的时候，天主教之所以腐败不堪，导致上层、中层和基层的信徒都呈现病态，主要原因是教廷巧立名目（如：功德库、赎罪券等，参《教会历史一百步（上）》第 37 步）敛财，用尽各种方法去搜刮。

14 世纪中末，鼠疫横行欧洲，有一半以上人口死亡。当时，有一个地方的一批财主很惧怕，希望找一个避难所。最后他们找到一所修道院，这所修道院远离民居，很少对外开放，而瘟疫尚未扩散到那儿。财主们带了所有钱去求修士收容他们。但修士却不敢开门，因为害怕受感染，瘟疫会蔓延开去。财主们于是把钱从墙外抛进修道院，求修士收下，让他们进去，但修士把钱抛回去；富人于是再把钱扔进去，但修士坚持把钱扔回去……。财主认为钱能救他们，但修士却认为那些钱会害死他们。⁷

贪财是万恶之根。各种罪恶（万恶）如同鼠疫，我们如果贪财，就好比修士因贪财打开门迎接财主而受到感染，最终罪恶的病毒会不断蚕蚀我们，害死我们和我们的羊。留意，经文并没有说贪大财，还是小财，只说贪财；不管贪多贪少，都是贪财，都是走向万恶的道路。

（二）宁愿要耶稣

今时今日，人们都喜欢建立人脉网络，到需要办事的时候，可以方便快捷一点。我们当然也重视建立人脉网络，但那最主要是为了向他们传福音。然而，我们要小心，不要为了建立人脉网络，而放弃基督徒的原则，宁愿倚靠人，却不愿倚靠神。“以法莲是没有翻过的饼”，这个比喻提醒我们，倚靠人不倚靠神就如同没有翻过的饼，是没有用的，是愚蠢和无知的，最终只会自招损失。而最可悲的是，我们的属灵生命必定会衰落，如同头发斑白，但我们却懵然不知，还以为自己很有智慧。

归根究柢，以色列民拜偶像，跟外邦结盟的目的，无非是希望风调雨顺，安定繁荣。这何尝不是今天许多基督徒的期望。当大家都富起来的时候，就会不自觉地期望，即使生活条件不是越来越好，但总不能比现在逊色，更绝不能回到从前贫穷的日子。这是你的心态吗？虽然我们口口声声说我们反对成功神学。然而，我们若有上述的心态，那么，我们骨子里其实也是成功神学的支持者。

⁷ 曾金发：《传道书研读：活出以神为中心的生命，第 7 讲：钱！钱！钱！（传道书 5:1-20）》，第 89 届港九培灵研经会，2017 年，<https://www.hkbibleconference.org/session-message/view/119>（2025-06-10）。

生活在这个时代，你是否像昔日的以色列一样，既要耶和華，又要现代的巴力——生活无忧，儿女都进名牌大学等等？若你只能在神和现代巴力之间挑一个，你要哪一个？

（三）要重拾属灵操练

灵命更新是个很热门的课题，每个信徒都渴慕灵命更新。灵命更新会有什么表现？何西阿书 6 章 6 节提醒我们，神喜爱的灵命更新，不是短暂的外在变化，例如突然变得热心服侍（我们的服侍犹如旧约的祭祀、燔祭），而是内心持久地渴慕神、重视神，在生活中持续地信靠神，从而更深体验到神是何等信实，神的慈爱何等奇妙，神的恩典何等丰盛，因而更信靠神，更深爱神。

以色列人知道他们务要认识耶和華，竭力追求认识他。可是他们期望两天就可以搞定，这种快餐式的追求态度并不是“竭力”追求。

今天，教会最缺乏竭力追求认识神的人，最缺乏全然委身于基督和教会的人，最缺乏属灵生命成熟的人。为什么会这样？或许，原因之一是受到快餐文化的影响，大家都追求快速见效，即时满足。因此今天已经很少听到讲台上传讲关于属灵操练的信息。无论如何，何西阿书的经文提醒我们，在属灵操练上，我们要拒绝快餐文化，不然我们的热心和追求很可能“如同早晨的云雾，又如速散的甘露”，稍为遇到困难、试探或引诱就消逝了。相信大家都见过不少人曾经在教会大发热心，但没多久就退后了。

在这个时代，每个人都可以靠着神的恩典，不仅跟天上的主有美好的关系，还可以跟地上身边的人有美好的关系。怎样做？重拾属灵操练，例如：恒常地在神面前独处自省、读经、祷告，操练属灵的品德（可参考《仆人的素质》）。然而，我们要谨记：“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面”（西 2:9）。所以，我们务要认识主，竭力追求认识他——不管多忙碌，总要每天到他面前，向他倾心吐意，细读他的话语。这样，我们必定会经历到：“他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨”。可是，今天，愿意竭力认识神的人在哪里？愿意用时间在神面前祷告、读经的人又在哪里？

内心交战舍不得

神爱以色列人，因而不得不管教他们。神施行审判的时候，他的心情如何？像一位专业的大法官那样铁石心肠吗？

一、经文

☞ 何 9:15~17 耶和華说：他们一切的恶事都在吉甲；我在那里憎恶他们。因他们所行的恶，我必从我地上赶出他们去，不再怜爱他们；他们的首领都是悖逆的。¹⁶ 以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果，即或生产，我必杀他们所生的爱子。¹⁷ 我的神必弃绝他们，因为他们不听从他；他们也必飘流在列国中。

☞ 何 11:1~4 以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。² 先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。³ 我原教导以法莲行走，用

膀臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。⁴我用慈绳（“慈”原文作“人的”）爱索牵引他们；我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。

📖 何 11:8~9 以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。⁹我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。因我是神，并非世人，是你们中间的圣者；我必不在怒中临到你们。

📖 何 11:10~11 耶和華必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来。¹¹他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋；这是耶和華说的。

二、解释

（一）结果：受惩罚、亡国

基于上文提到的种种恶行，先知在何西阿书第 8 至 10 章，向百姓宣告神的刑罚即将临到他们。不管他们的宫殿有多华丽，他们的城墙有多坚固，这一切都要被战火焚毁（参何 8:14）；他们要面对饥荒，被掳到亚述，如同回到昔日的为奴之地埃及（参何 9:1~6）；他们不能怀孕，后代断绝，即使怀孕，不是胎死腹中，就是长不大；他们的儿女必被杀灭；神必弃绝他们，他们必从应许之地被赶出去，在列邦中飘流（参何 9:10~17）。不会再有王来保护他们，至于他们所信靠的一切柱象和拜偶像的祭坛，以及过往倚赖的一切，统统都会被拆毁（参何 10:1~8）。这些都是非常严厉的警告和刑罚。

（二）神内心的交战

1. 神是慈父

神在何西阿书第 9 和 10 章表明他要审判、弃绝他的百姓。然后，神在第 11 章剖白他内心的交战，他并不是一个铁石心肠的大法官，而是一位慈父。

回顾历史，神对以色列民族的恩情源远流长。神跟以色列民的关系不是法官和犯人，而是父亲和儿子的关系。以色列人在埃及为奴时，神像父亲那样，选召以色列人作他的儿子，跟他们建立亲密的关系。那时，以色列很年幼，软弱无助，神救他们离开埃及。在旷野中，神不单抚养他们，如同父亲抚养儿子一般，还把他的律例教导他们，好像父亲教导儿子走路那样（参申 14:1）。正如第一课所说，当他们跌倒，向神发怨言，神就抱起他们，医治他们的伤，没有停止眷顾他们。不然，他们根本不可能到达和进入迦南地。

可是，以色列民却一直是个叛逆的儿子，如同一头顽梗的牛，但神并没有用强权威吓以色列人顺从他；相反，神温柔地用许多不同的慈绳和爱索（恩典）牵引他们。神一直给他们自由选择是否要跟从他，就像人放牛的时候，松开牛两边腮的夹板，让牛想吃什么，就吃什么。但可悲和可惜，当以色列民走错了路，神差先知去劝他们悔改回转时，他们却越发走开，并且越走越远。

2. 慈父内心的交战

当神这位慈父管教以色列这个叛逆的孩子时，他的心情如何？在何西阿书 11 章 8 节这一节经文中，神重复四次向人剖白他内心的痛苦和交战：他怎能舍弃他们？怎能弃绝

他们？怎能彻底毁灭以色列如昔日的押玛？怎能彻底毁灭他们如昔日的洗扁（参申 29:23）？当神想向他们发烈怒之际，他内心充满矛盾，他极不情愿彻底毁灭他们，他还是要向他们大大发动他的怜爱。

因此，神在跟着的第 10 和 11 节，给以色列人盼望：有一天，神要复兴以色列，他们要从外邦回归以色列，重建家园。那时，耶和華要像狮子般吼叫，让他们清楚听见神呼召他们回归。

以西结书第 10 至 11 章提到神因以色列人的罪施行审判，并且离开圣殿，那时，神怀着依依不舍的心情离开圣殿，一步一回头（参结 9:3，10:4，10:18~22，11:23）；在神的荣耀离去的过程中，经文有四个“停在”，神四次停步。神先“停在”圣殿内院的门槛以上，然后“停在”出了门槛的基路伯以上，再“停在”圣殿的东门口，之后“停在”城东的橄榄山上，最后才上升，完全离开。这一幕情景让我们看见，即使只是短暂断绝他跟以色列民的关系，神内心还是有很大的矛盾，很不舍。

三、应用

面对神的管教，我们除了不要轻视外，还要明白神深爱着我们，如非必要，神是不会责打我们的。因此，面对神的管教，我们要心存感恩和敬畏，一方面要快快悔改，另一方面要知道神深爱我们，他管教我们是为了医治我们。

所以，当你被神管教，好像走投无路的时候，你要明白这是因为神爱你，要通过这些困难、挫折向你说话，并且你是有出路的，而且是一条向上的出路，因为主耶稣就是天梯（参创 28:10；约 1:51）。这些景况其实是“伯特利”——神也在这些境况里，只是你不知道而已（参创 28:16~17）！为什么这些景况是“伯特利”，因为神永不放弃我们。

现在，请你想一想：信主至今，阿爸父在你身上的恩情，特别是当你跌倒失败时，天父如何挽回你，医治你？也请你想一想：天父一直用什么慈绳和爱索牵引你，引导你，造就你，令你能成为今天的你？回顾了这些经历后，请你向父神祷告，为这一切感谢和赞美他。

应许复兴给盼望

一、经文

 何 2:14~20 后来我必劝导他，领他到旷野，对他说安慰的话。¹⁵ 他在那里出来，我必赐他葡萄园，又赐他亚割谷作为指望的门。他必在那里应声，与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同。¹⁶ 耶和華说：那日你必称呼我伊施（就是我夫的意思），不再称呼我巴力（就是我主的意思）；¹⁷ 因为我必从我民的口中除掉诸巴力的名号，这名号不再提起。¹⁸ 当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。¹⁹ 我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；²⁰ 也以诚实聘你归我，你就必认识我——耶和華。

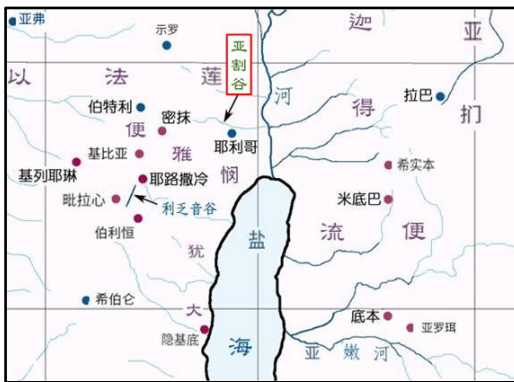
二、解释

上文提到，神宣告审判，也宣告盼望，指出神的审判不是终极的，他必复兴他的子民。神给他的百姓复兴的盼望，是要叫他们积极地回转，归向他。事实上，从何西阿书第1章开始（参何 1:8~9），神就一边宣告审判，一边宣告复兴的信息，给以色列人盼望。由于篇幅关系，我们只能跟大家研读2章14至20节。

（一）亚割谷变为指望的门（2:15）

神在何西阿书，多次对以色列传讲盼望的信息，不断鼓励他们悔改、回转，不要自我放弃。2章5至13节多次提到以色列“所爱的”，然而她所爱的，所随从的并不是耶和華，而是巴力（参何 2:8）。因此，神必审判他们，他们会处处碰壁，虽然努力耕种，却一无所获，最终一无所有，失去欢乐和安息（参 2:6~13）。多年来，他们所爱的不是耶和華，屡屡伤破神的心。然而，有一天，神要领他们离开“埃及”（他们目前是罪和偶像的奴隶），并且真诚地、温柔地承诺他要把亚割谷变为盼望的门。

亚割谷是亚干犯罪后受神审判的地方（参书 7:26）。可是，神宣告当他们回归这个原先他们被神审判的地方时，他们会发现前面充满盼望，他们必定像从前出埃及的时候那样，向神唱诗，感谢和赞美神（参出 15:1~21）。他们在什么地方受罚、失败，将来也要在什么地方蒙恩、复兴。

图片来源: biblegeography.holylight.org.tw 及 www.biblepoint.net

（二）淫妇变为永远的妻（2:16~20）

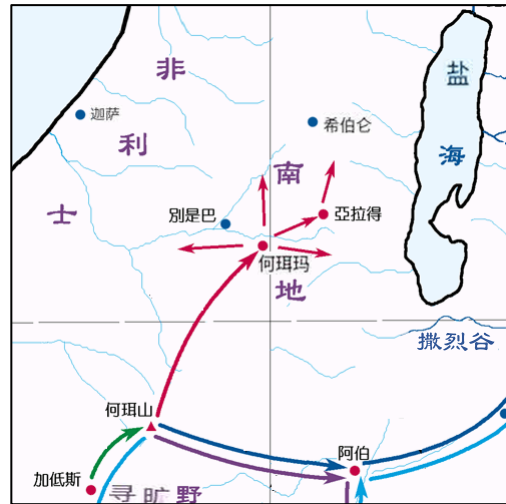
相信神是为免以色列因感到自己罪孽深重，而误以为神不会再爱他们，因此在第2章19至20节，三次对以色列说“聘你归我”。神要以色列民确信神真的爱他们，渴望跟他们重建爱的关系。神更在这里表明他必聘以色列“永远”为妻，不论他们曾经多么败坏，多么长久地伤透神的心；不论他们将来怎样对神，神承诺他要永永远远地爱他们，持守他跟他们之间那份独特的盟约关系。

神以什么来聘娶她呢？神以他永恒不变的属性，以他的仁义、公平、慈爱、怜悯和诚实来聘她，说明神不是溺爱、偏爱他们，也不是纵容他们，因为神以公义、公平待他们，但同时也要以慈爱、怜悯和诚实待他们。

三、应用

审判与复兴其实是二而一的事情。因为人若接受神的审判，接受因审判而来的管教，那就是复兴和新生的开始。神审判以色列人的目的不是要灭绝他们，而是要领他们回转归向他。父亲管教孩子目的是要让孩子回转；不管教，孩子就会一直错下去。神的恩慈和严厉并不是对立的，因为主所爱的，他必管教。人若因神的管教而回转，就有新的开始，前面就充满盼望。

亚割谷真的可以变为指望的门吗？可以，何珥玛就是一个例证。【教学提示：老师可以问问学员：何珥玛是什么地方？】摩西曾经在加低斯派十二个探子去窥探迦南地，其中十个回来后报恶信，令会众发怨言，表示宁可死在埃及或旷野，也不愿进入迦南地。结果，神因他们的不信，宣布那一代人在旷野飘流四十年，并且倒毙在旷野，而那十个报恶信的探子则遭瘟疫而死。接着，以色列人在没有求问神的情况下，就上去跟亚玛力人和迦南人争战，结果被杀退，直到何珥玛。差不多四十年后，他们再次来到何珥玛。这次，他们求问神是否可以上去跟迦南人争战。神应允他们，于是他们打败迦南人，毁灭他们的城邑（参民 14:41~45，21:2~3）。何珥玛在民数记第 14 章是受审判、失败的地方，可是在民数记第 21 章却是蒙恩、得胜的地方。

图片来源: biblegeography.holylight.org.tw

香港戒赌中心创办人胡炳泉先生的经历也见证了亚割谷可以成为盼望之门。他曾经是出租车司机，但 23 年赌博生涯，令他欠下巨债，生活忧愁，家庭破碎。然而，自 1987 年信主后，靠着主耶稣，他脱离了赌博的捆绑，用了 10 年偿还赌债。2001 年，他蒙神呼召，毅然放下出租车司机的生涯，创立香港戒赌中心，全时间投入戒赌事工。2013 年，他被香港一个电视台选为“感动香港年度人物”。

为什么亚割谷可以变为指望之门？淫妇可以变为永远的妻？因为神是爱，他的心意不是要刑罚人的罪，而是要赦免，恢复人跟他的关系，让人可以再次来到他面前；神的心意不是要我们失败、退后，而是要我们因信靠他而大大得胜。

若我们跌倒失败了，我们不要被魔鬼的控告蒙蔽，认定自己无法回头，对自己失去盼望，甚至离开教会。同样，若弟兄姊妹失败了，我们也不要断定他们永远也是那个样子。因为在基督里，亚割谷可以变为指望的门，淫妇可以变为永远的妻。看，三次不认主的彼得不就是一个美好的例证吗？

结 论

📖 何 14:1~5 以色列啊，你要归向耶和华——你的神；你是因自己的罪孽跌倒了。²当归向耶和华，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。³我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所造的说：你是我们的神。因为孤儿在你——耶和华那里得蒙怜悯。⁴我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消。⁵我必向以色列如甘露；他必如百合花开放，如利巴嫩的树木扎根。

📖 何 14:9 谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，可以知道这一切。因为，耶和华的道是正直的；义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。

神在何西阿书最后一章再次打开他的心。他在 14 章 1 至 2 节重复呼吁以色列民归向他，甚至教导他们向他认罪祷告：

- 求神赦免他们；
- 求神悦纳他们；
- 他们愿意真诚地敬拜神，不再是徒具仪式；
- 他们不再倚靠别的；
- 他们不再拜偶像；
- 他们如同孤儿般无依无靠，求神怜悯他们。

如果他们这样做，神必急不及待地回应他们：

- 神必要医治他们，使他们不再悖逆他；
- 神甘心爱他们；
- 神会转消他对他们的怒气；
- 神要赐福他们，使他们昌盛繁荣。

为什么神要为他们提供以上的祷文，教导他们归向自己呢？为什么神要三番四次应许复兴他们呢？原因很简单，因为神爱他们，巴不得他们快快归向他，再次赐福给他们。

80 年代，香港某一社区，有很多黑社会人士聚集。有一个年轻人被引诱加入了黑社会，离家出走。自此，在这个社区，每当深夜时分，就会听到一个妇人不停地到处喊叫，令人难以入眠。可是，没有人会起来责骂那个妇人，反而，有些人会为她流泪。那个妇人就是那个年轻人的母亲，每晚她都在街上不停地呼喊：“我儿啊！回来吧！我儿啊，回来吧！”

我们的神就像这个母亲，通过大小先知书呼喊他的子民回转归向他。呼喊的内容重复重复，因为他真的渴慕他的子民快快悔改归向他。何西阿书也不例外，内容重复，但语重心长。犹如这位内心伤透的母亲，几千年来，神的心也因人而伤透。可是，他没有停止呼唤，没有放弃人。他更为我们预备了归回的道路——耶稣基督。耶稣基督的救赎永远有效，因为他的祭司职分是永远的。他在十字架上已经表明，不管人如何拒绝、否定和伤害他，他还是爱我们到底，并且要永远爱我们到底。

你要走一条怎样的路？即使你此刻自觉罪孽深重，污秽不堪，但在基督里，亚割谷可以变为指望的门；淫妇可以变为永远的妻。请你回应神的呼唤：“我儿，现在，就回转吧！”你当像智慧人、通达人，快快归向神，行耶和华的道。不要再犹豫不决。这样，你必能经历从神而来的医治，你的人生必定会再次丰盛起来。

“神喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。”因此，我们都要竭力地、持久地认识耶和华，因为“他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨！”我们的生命不仅不会枯竭，还能结出果子，有三十倍、六十倍、一百倍。