

耶和华必从锡安吼叫

《阿摩司书》证道集

作者：陈张

目录

一、耶和华必从锡安吼叫（摩 1:1-2）	1
二、我必不免去她的刑罚（摩 1:3-2:16）	8
三、当听耶和华攻击你们的话（摩 3:1-8）	19
四、我讨以色列罪的日子（摩 3:9-4:3）	26
五、你们仍不归向我（摩 4:4-13）	32
六、听我为你们所作的哀歌（摩 5:1-17）	40
七、想望耶和华日子来到的有祸了（摩 5:18-20）	48
八、惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔（摩 5:21-27）	54
九、因我们不可提耶和华的名（摩 6:1-14）	60
十、这灾可以免了（摩 7:1-6）	65
十一、他所说的一切话，这地容忍不了（摩 7:7-17）	71
十二、耶和华话语的饥荒（摩 8:1-14）	78
十三、必无一人逃避，必无一人逃脱（摩 9:1-10）	84
十四、我必重建大卫倒塌的帐幕（摩 9:11-15）	91

一、耶和华必从锡安吼叫（摩 1:1-2）

当犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列。他说：耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。（阿摩司书 1:1-2）

历史学上有一句特别著名的话：一切历史都是当代史。对这句话的解读当然错综复杂。从一个历史学门外汉的角度，我的理解是：每个人对历史和历史人物的认识，都和他的经历、他的时代，他对事情的看法，以至他的信仰息息相关。比如，一个信徒和一个不信的人，对亚伯拉罕献以撒这件事，必然会有完全不同的看法和解读。不仅如此，一个人自身的需要，他对他的生活，对他所在时代的看法，也决定了他对哪段历史兴致盎然，又对哪段历史视若无睹。

旧约以色列的历史，可以根据 5 件事大致分为 4 个时期：1、公元前 2000 年左右，亚伯拉罕进入应许之地；2、公元前 1500 年左右，摩西带领以色列人出埃及；3、公元前 1000 年左右，大卫和所罗门统治以色列；4、公元前 500 年左右，南国犹大的被掳和回归；5、公元 0 年左右，耶稣降生。

作为一名基督徒，在以色列这 2000 多年的历史长河中，你对哪段历史最感兴趣呢？你最熟悉哪些历史人物和历史事件呢？你可能对亚伯拉罕献以撒兴致勃勃，你可能会背诵路得对拿俄米说的那句著名的话：**你往哪里去，我就往哪里去。**（路得记 1:16）你可能对大卫胜过歌利亚的细节了如指掌，你可能对所罗门的荣华如数家珍。这些看上去都是以色列的高光时刻。但是对王国分裂之后的大约一千年时间，你对它们有多少了解呢？那段历史你不仅不熟悉，甚至你也很难对它们感兴趣。可能即使你读了旧约好几遍，你也对那段历史没什么概念。因为它们看上去是如此的灰暗，是如此地阴郁，充满了沮丧、绝望和审判的气息，看起来一点也不“基督教”。看起来也与今天这个朝气蓬勃的世界格格不入。甚至在神学院的课堂上，我就听到我的神学生同学说：“今天这样一个更文明，更自由的世界……。”抱着这样的想法的人，不会喜欢以色列分裂时期和被掳时期的那段历史，在他们眼里，那段历史也和今天的我们毫无关系。毕竟，那是一段绝望和耻辱的历史，而今天的基督徒，活在一个多么敬虔和荣耀的时代。

尽管在公元前 1000 年中，就是在以色列王国分裂之后，以色列的土地上充满了罪、充满了对上帝的背叛和对真信徒的迫害，充满了审判和绝望。但是上帝对这片土地和这群人的眷顾从来没有离开过。一个简单的事实是，几乎所有的先知都生活在那段时期，所有的先知书都写于那段时期。在撒母耳时代，以色列人厌弃了耶和华亲自作他们的王，他们祈求撒母耳立一个王治理他们。上帝同意了他们的祈求，对撒母耳说：**他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。**（撒母耳记上 8:7）撒母耳警告百姓：**管辖你们的王必这样行：他必派你们的儿子为他赶车、跟马，奔走在车前；又派他们作千夫长、五十夫长，为他耕种田地，收割庄稼，打造军器和车上的器械；必取你们的女儿为他制造香膏，做饭烤饼；也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园赐给他的臣仆。**

（撒母耳记上 8:11-14）撒母耳的话很快应验了。以色列的祭司不再带领以色列，他们不过是哑巴狗，不能叫唤，但知做梦，躺卧，贪睡。（以赛亚书 56:10）以色列的君王不再保护以色列，他们把百姓卖过摩洛，向素不认识的人烧香，又使这地方满了无辜人的血。（耶利米书 19:4）当以色列的祭司和君王，带领这片土地上的人民成为上帝的敌人时，上帝再次地，亲自作他子民的王。正如耶和華对以利亚说：“我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾与巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的。”（列王记上 19:18）上帝藉着什么带领他们呢？不是藉着强权，不是藉着眼见的好处，而是藉着上帝亘古长存的道，就是他差派他的先知所传讲的道。

在我构思这篇讲道时，我说：阿摩司书特别有意思，但是我担心我不能把它讲出来。我三岁的儿子，现在特别喜欢问为什么，他说：爸爸，你为什么会担心不能把阿摩司书讲出来呢？在他问这个问题的时候，阿摩司这三个字他都不清楚。我说：因为我不知道怎么讲啊，我需要上帝帮助我。我儿子接着问：那上帝有没有帮助你呢？他的这个问题把我一下子问住了。我说：儿子，你问了一个特别好的问题，但是我心里在想，我该怎么回答他呢？确实，我需要上帝帮助我写讲道，但是，我需要通过我写出了讲道来确定上帝确实有帮助我吗？还是我需要告诉我儿子：因为我还没有写出讲道，所以我并不能确定上帝是否有帮助我。我愣了一会儿，最后，我肯定地对他说：是的，上帝确实在帮助我，因为我有上帝的话，因为阿摩司书是上帝的话。无论如何，上帝都在藉着阿摩司书来帮助我。这也是我们学习阿摩司书的目的。我们也有同样的问题，我们能在阿摩司书中得到上帝的帮助，甚至得到上帝对我们的坚固和安慰吗？是的，我们能！

阿摩司书的一开始，就给我们交代了这卷书的时间、背景、作者、地点和写作对象。1 章 1 节说：“当犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列。”乌西雅是北国和南国分裂之后的第 10 位犹大国王，他在位时间为公元前 792 年到公元前 740 年，他是亚玛谢的儿子，登基的时候年十六岁，在耶路撒冷作王五十二年。历代志告诉我们：“乌西雅行耶和華眼中看为正的事，效法他父亚玛谢一切所行的。”（历代志下 26:4）乌西雅得了非常的帮助，甚是强盛，他的名声也传到远方。历代志还告诉我们：当乌西雅强盛之后，他就心高气傲，以至行事邪僻，干犯耶和華一他的神，进耶和華的殿，要在香坛上烧香。（历代志下 26:16）以至耶和華降灾给他，使他长大麻风直到死日。以色列王约阿施的儿子耶罗波安是北国和南国分裂之后的第 13 位以色列国王，他在位的时间是公元前 793 年到公元前 753 年，他与北国以色列第一任国王同名，因此也被称为“耶罗波安二世”，他在撒玛利亚登基作王四十一年，他行耶和華眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷入罪中的一切罪。（列王记下 14:24）

1 章 1 节的经文，将阿摩司的活动时间追溯至公元前 8 世纪上半叶。这里也提到，在阿摩司得默示之后的两年，发生了一场大地震。阿摩司准确预言了这场地震的发生，并表明他确实是耶和華的先知。由于以色列位于从叙利亚北部沿约旦河延伸至死海并穿过阿拉伯谷的大地裂谷沿线，因此地震在该地区较为常见。在以色列历史上，地震时有发生，所以这场被称为“大地震”的地震必定是极其严重且引人注目的。大多数学者认为这场特定的地震就是在夏琐的

岩层中被证实的那场地震，其发生时间约为公元前 760 年。这场地震是如此之大，以至于 300 多年后，先知撒迦利亚依然谈及这场地震，并将这场地震与耶和華的日子联系在一起，他说：“你们要从我山的谷中逃跑，你们逃跑，必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样。耶和華-我的神必降临，有一切圣者同来。”（撒迦利亚书 14:5）

与大多数人想象中不一样的是，这个时期的以色列，看上去并不弱小，恰恰相反，以色列迎来了它难得一见的强盛期，至少表面上是这样。在公元前 9 世纪的最后 30 年里，亚兰帝国曾多次让北国以色列陷入恐惧之中。然而，以色列并未被毁灭，不仅如此，亚兰帝国明显难以为继了。在大约公元前 810 年，亚述国王阿达德尼拉里三世（Adadnirari III）开启了他向西扩张的行动，并于公元前 796 年征服了亚兰帝国的首都大马士革。结果，在乌西雅和耶罗波安二世统治时期，也就是阿摩司得默示的时期，以色列和亚兰之间的战争停息了。

当时亚述帝国在与亚兰的竞争中占据优势，但并未再向西扩张领土。其中一个重要原因是，秉承政治领域惯常的远交近攻的思路，当时亚述帝国与以色列结成了联盟。这一协议始于公元前 841 年耶户统治时期，以及随后耶户之子约哈施的统治时期。虽然，很快，随着亚兰帝国的彻底毁灭，在公元前 745 年，亚述新上位的国王提格拉特三世（Tiglath-pileser III）再次向西扩张，并在他统治期间使得以色列从一个繁荣的国家逐渐沦为亚述的附庸国，最终成为一个被亚述地区包围的傀儡国家，直至在公元前 721 年彻底毁灭以色列。但在提格拉特三世向西扩张的军事行动之前，耶罗波安二世和乌西雅都能够利用这种政治局势来扩大其影响力。例如，乌西雅能够组建一支由 30 万名精锐士兵组成的军队，并取得多次军事胜利。而在耶罗波安二世统治时期，他改变了北国以色列的政治版图。通过军事征服，他收复并兼并了约旦河以东的领土，将北部边界延伸至哈马，并将南部边界一直延伸至死海。在他统治期间，犹大一直作为北国的属国而存在，并可能被迫每年向北国缴纳供奉。犹大作为属国的地位始于犹大国王亚玛谢对势力更强大的北国以色列发动叛乱却失败之后（列王记下 14:8-14）北国的广阔疆域，再加上当时由乌西雅统治的南方犹大王国，与以色列历史的“黄金时代”，大卫和所罗门王国的规模不相上下。

-830	亚兰攻打以色列	亚述征服亚兰	犹大王乌西 亚 (BC 792- 740)	以色列王耶罗 波安二世 (BC 793-753)	阿摩司	亚述与以色列结盟，亚述并不向西扩张
-820						
-810						
-800						
-790						
-780						
-770						
-760						
-750						
-740						亚述王提格拉三世即位 (BC 745)，以色列逐渐沦为附庸
-730						
-720	亚述灭以色列 (BC 721)					
-710						
-700						

在这一时期，有人将其称为以色列历史的“白银时代”，北国以色列达到了其物质力量的巅峰、经济繁荣的顶点及其领土扩张的最高峰。种种迹象表明，

它似乎拥有上帝对其的无限恩宠，未来看起来充满了无限的可能性。这个国家被上帝无条件地保护着，因此它对自己的未来充满了信心。

很大程度上得益于耶罗波安二世取得的军事胜利，在以色列人看来，此时正是尽情享乐、尽情欢饮的时候。建筑活动日益兴盛，房屋数量增多，但只有那些有钱人才能拥有。有些住宅内部装饰得极为奢华，用上了昂贵的象牙。最富有的人还能在夏季和冬季分别拥有独立的住所。政治、法律、宗教和商业领袖们正享受着富裕的生活，吃着肉，并伴随着音乐畅饮他们的葡萄酒。为庆祝活动创作新的音乐成为了常态。祭祀供品数量激增，宗教场所的参拜人数增多，这些宗教庆典伴随着欢快的音乐。女性向她们的丈夫提出要求，要让他们把酒柜储备得满满当当。商业蓬勃发展，而不诚实的贸易行为意味着那些懂得如何利用这些规则的人能获得更多的利润。

富裕阶层在繁荣的经济环境中感到安心，即便这意味着其他人正在遭受苦难。尽管这段时间只有短短几十年，以色列人马上要迎来对他们的审判，但这足以让身处其中的人们高喊：“我们是最棒的”。如果当前的景象是银色的，那么未来则看起来是金色的。大众的想法是，“耶和华的日子”将会带来前所未有的繁荣。

那么，当时的宗教环境是怎样的呢？自北国以色列建国以来，以色列的首位国王，尼八的儿子耶罗波安，因为担心他的民众上耶路撒冷敬拜耶和华，就在伯特利和但安放了两只金牛犊，宣称这是领以色列人出埃及的神。这事叫百姓陷入极为恶劣的罪里，就是打着敬拜耶和华的旗号敬拜偶像和魔鬼。在耶罗波安二世的时代，伯特利也有很多祭司，他们自称是耶和华的祭司，表面上看起来他们与真祭司没有什么不同，他们也宣告祝福，他们也宣讲咒诅，他们也献祭，他们也指导人行动。但是在他们眼里，和那圈养他们的君王眼里，耶和华不过是一只被拴着链子的狗，一只被拔掉獠牙的狮子。耶和华已经被成功地驯化了，耶和华并不在乎他们做什么，而是按着他们的心愿给他们好处。伯特利的祭司，如同当时所有的异邦祭司一样，被认为拥有某种来自“耶和华”的神秘力量，能够藉着特定的宗教活动将这种力量赋予给人，使人获得来自神明的帮助。因此，伯特利的祭司通常做两件事。第一，在君王需要的时候，比如在君王出征的时候，使用他们手里神秘力量，为君王祝福，为君王的刀剑开光，咒诅君王的敌人，使君王能够在这场战斗中获得某种加持，拥有某种祝福光环，从而抵挡对方神明所带来的厄运、灾害、疾病或咒诅，最终获得战争的胜利。伯特利祭司做的第二件事，和异邦祭司同样没有任何区别，就是在君王需要的时候，或是在君王遇事不顺的时候，为君王算一卦，找出怎么行事的属灵最优解，比如，如果耶罗波安战斗失败了，属灵的原因是什么呢？祭司们就需要找出来：国王啊，你的名字是耶罗波安，波安波安，你五行偏水，所以你不应该走陆路，走陆路没有水，你得到的帮助就少，你要走水路，你走水路肯定能一帆风顺……

所以，毫不奇怪的是，这就是为什么当阿摩司宣告了上帝对罪的愤怒和审判后，伯特利的祭司亚玛谢打发人到以色列王耶罗波安那里，说：“**阿摩司在以色列家中图谋背叛你；他所说的一切话，这国担当不起；因为阿摩司如此说：‘耶罗波安必被刀杀；以色列民定被掳去离开本地。’**”（阿摩司书 7:10-11）他真的是这么想的。是啊，如果阿摩司真的是耶和华的先知，拥有来自耶和华的

力量，他为什么不用这力量祝福以色列民，为以色列国的繁荣添砖加瓦呢？他为什么要对以色列民，对上帝的子民说咒诅的话呢？他要么是假先知，要么是敌人派来咒诅我们的，是敌人的先知。同样毫不奇怪的是，这也是为什么很多人在我们教会受了冒犯，如果张崇峰真的是上帝的牧师，那他为什么不说祝福的话，为什么不说造就人，给人力量的好话呢？为什么他总是说那些丧气的，那些让人沮丧的，那些咒骂人的，那些审判的话呢？

但是，耶和华从来不是哑巴狗，耶和华是一个不可被驯服的神，他是犹大的狮子，狮子必然要吼叫。看那，耶和华发声了：**当犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列。**（阿摩司书 1:1）当以色列的君王、富人、祭司都背弃耶和华，耶和华拣选一个默默无闻的人作为他的代言人，开始了他的吼叫。这个人被称为“提哥亚牧人中的阿摩司”，提哥亚位于耶路撒冷以南约 12 英里处，伯利恒以南约 5 英里处。它的西边是耕地，东边是荒野。它是一个毫不起眼的城镇，牧人也是一个毫不起眼的工作。正如阿摩司自己说：“我原不是先知，也不是先知的门徒（原文是儿子）。我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说预言。’”（阿摩司书 7:14-15）“阿摩司”这个名字源自一个希伯来语动词，其含义是“重担”或“负重”。路德将这位先知的名字与他的教导联系起来，说：“他完全可以被称为阿摩司，即一个‘负担’，一个难以相处且令人恼火的人。”一位现代学者解释说：“也许这个名字是用来象征阿摩司必须承担的使命，即作为末日预言者的负担，或是他强加给听众的沉重负担。”他所承受的重担是宣告耶和华的审判，即“我民以色列的结局到了”（阿摩司书 8:2）。

上帝给了阿摩司什么默示论以色列呢？他说：**耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。**（阿摩司书 1:2）

阿摩司书和大多数先知书一样，主要是以诗歌的形式写成。希伯来诗歌最显著的特点是平行结构，阿摩司书 1:2 就是一组典型的平行结构，其定义为“若干行诗的长度大致相当，且在语义上存在关联”。这种结构和中文的互文类似，但它的第二行并非只是重复或补充第一行的内容。第二行也通过强化和更具体地阐述第一行所陈述的内容来发挥作用；从第一行到第二行存在递进关系。

这种强烈的重复手法有助于我们理解阿摩司书 1:2 中的两组诗句。这节经文强调了阿摩司书整卷书的两个主题。第一：**耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声。**（阿摩司书 1:2）当以色列人指着伯特利和但的金牛犊宣称那是耶和华，宣称耶和华会在那里带领和保护他们时，上帝亲自宣告，耶和华的话语会在耶路撒冷，会在他应许与他子民同在的地方发出，而非伯特利的神庙，也不是人自表敬虔之处，并且，与以利亚所听到的微小声音不同，此时，耶和华的声音是咆哮，是怒吼，他是犹大的狮子，他张开他的大口，发出了他吞噬敌人之前最后的咆哮。不害怕耶和华的人有祸了。阿摩司说：“**想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明。**”（阿摩司书 5:18）

第二：**牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。**（阿摩司书 1:2）当以色列

人沉溺在他们如同早上的雾气般短暂的繁荣，认为这是靠着他们向上帝做了正确的属灵之事换来的奖赏，并且幻想这繁荣永不改变时，他们正打着耶和华的旗号敬拜那古蛇。这种在今天被称为“成功神学”的酵，从亚当夏娃遗毒到如今。在他们眼里，耶和华如同一个只会给糖吃的圣诞老人，罪和审判的消息对他们是如此陌生，仿佛永远没有发生，也不可能发生。在这样令人兴奋且充满希望的气氛里，耶和华审判的消息，那些宣讲耶和华审判的先知，看起来是多么地不合时宜，是只会惹人厌恶的疯子，是世间的污秽、万物中的渣滓。

在过去的日子里，已经有太多的人因为我们所传讲的信息太过消极，对他们今生的追求和指望毫无用处而离开我们。在之后的日子里，还会有太多的人因为我们所传的信息太过消极，拦阻他们追求他们的成功兴盛而离开我们。

如果那些宣讲审判消息的先知们，他们真的只是疯子，那该多好啊！如果我们真的只是疯子，只是嫉妒世人的成功，并因此在自己的口不择言中说着荒谬之语的邪恶之徒，那该多好啊！那么这个世界就依然沉醉在它的繁荣昌盛之中，成功接续着成功，荣耀紧随着荣耀。平地起朱楼，千里迎宾客。但是，看啊！耶和华发声了，他发出了自己愤怒的吼叫：**牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。**（阿摩司书 1:2）

这同样是希伯来诗歌中的平行结构，两节经文互相强化地谈及同一件事。畜牧业是以色列的支柱产业。对一个牧人来说，他首先需要找到一片肥沃的草场，才能牧放牛羊，为他和家人提供食物，因此，牧人的草场是以色列中间最肥沃的地方，是以色列生存和发展的源头。迦密山也是如此，它是以色列境内最富饶的地区，这座山能够收集来自地中海的雨水，因此是植被繁茂的理想之地。但牧人的草场和迦密山顶要枯干，要发出哀嚎，要变得不适宜人居。

藉着谈论牧人的草场和迦密山顶，耶和华宣告：他的审判要落在以色列人最为夸耀，最为自豪，最能给以色列人提供安全和保障的地方。如果最好的草场和最繁茂的山要发出哀声，那以色列其余的地方又将怎样呢？更进一步地，这两句话并不仅仅是谈论某种财产的损失和经济的衰退，当以色列人赖以生存的动植物都遭受毁灭性的打击时，当以色列最好的地方都变得不适宜人居时，将会发生什么呢？灾难、饥荒和死亡将笼罩这片土地。这片土地，这片土地上的一切生物，以及活在这片土地上的人民都将因着他们的罪遭受咒诅和审判。我们或许还记得当耶和华带领以色列人进入迦南地时，他应许那地是流奶与蜜之地。但此时，奶和蜜的基础，牧人的草场和茂密的山林都不复存在。正如摩西说：**看哪，我今日将生与福，死与祸，陈明在你面前。吩咐你爱耶和华—你的神，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多，耶和华—你神就必在你所要进去得为业的地上赐福与你。倘若你心里偏离，不肯听从，却被勾引去敬拜侍奉别神，我今日明明告诉你们，你们必要灭亡；在你过约旦河、进去得为业的地上，你的日子必不长久。**（申命记 30:15-18）是的，看啊，当你们离弃了赐生命的活水时，耶和华必在锡安吼叫，他在吼叫什么呢？你们必要死！

在这里，耶和华的话并不是某种基于对人性的了解和对未来的预见说出的预言，不是如同田丰一样，基于对袁绍的了解，而得出袁绍在官渡之战必然会失败的结论。换句话说，牧人草场和迦密山顶的枯干并不是某种生态危机，不

是人类活动造成的环境破坏，不是自然灾害，它是上帝审判的手。是上帝主动的亲自地作为。狮子的大嘴已经张开，发出它愤怒的咆哮，必将速速吞灭他一切的仇敌。这样的画面和施洗约翰的话并没有区别，他说：“**斧子已经放在树根上了。**”（马太福音 3:10）

阿摩司书 1:2 奠定了全书的基调。走在阿摩司的道路上，我们仿佛在狮子的咆哮声中走上了一片旷野，只有严酷，只有荒凉，毫无生机，毫无盼望。但是，在开始我们的行程之前，我们需要感受到这旷野本身纯粹的美，它是上帝公义审判的旷野。

创世记中，当该隐杀了亚伯后，耶和华说：“**你兄弟的血有声音从地里向我哀告。**”（创世记 4:10）启示录中，那些为神的道，并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“**圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要到几时呢？**”（启示录 6:9-10）当你走在先知所预言的上帝施行审判的旷野中时，看看你的周围。欣赏你所看到的美。它的美出于这样一个事实，那就是，上帝——就是你在基督里所认识和爱的上帝——必不会被驯服，也不会被戏弄。他不是一个和稀泥的老好人，他是狮子，要吞灭所有的仇敌，他是烈火，要粉碎一切的邪恶。他的旨意和计划绝不会落空。偶像不会取代他的位置。所有的罪人和所有的罪恶在他面前都站立不住。当一切尘埃落定时，他必坐在宝座上为王，以仇报仇，以怨报怨，以眼还眼，以牙还牙。

在阿摩司眼里，上帝当然并非只是一个施行审判的上帝，阿摩司第 9 章有一句特别著名的话：**到那日，我必建立大卫倒塌的帐篷，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。**（阿摩司书 9:11）使徒行传中雅各引用这句话来论证阿摩司所说的那日，正是耶稣受难救赎万民的日子。那也是旧约所有先知，所有信徒引颈以待的日子。阿摩司当然是这样的先知，这样的信徒。但在我们进入对“那日”的讨论之前，让我们先追随着阿摩司的脚步，往前走，往前走，继续往前走。不要幻想上帝会中途收回他愤怒的手，不要幻想“柳暗花明又一村”，不要幻想罪人只是会经历一些挫败，又重新回到他们虚幻的平安之中。往前走，往前走，一直往前走。一直走到荒漠中的荒漠，一直走到绝境中的绝境，一直走到那寸草不生之所，一直走到那无人幸存，遍满骸骨之地。一直走到所有希望都绝迹了，一直走到所有人都死透了。然后，我们看到耶和华在旷野中开道路，在沙漠中开江河，然后，我们看到耶和华指着这骸骨问：**人子啊，这些骸骨能复活吗？**（以西结书 37:3）

主啊！你能！

阿们！

二、我必不免去她的刑罚（摩 1:3-2:16）

耶和华如此说：大马士革三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她以打粮食的铁器打过基列。我却要降火在哈薛的家中，烧灭便·哈达的宫殿。我必折断大马士革的门闩，剪除亚文平原的居民和伯·伊甸掌权的。亚兰人必被掳到吉珥。这是耶和华说的。

耶和华如此说：迦萨三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她掳掠众民交给以东。我却要降火在迦萨的城内，烧灭其中的宫殿。我必剪除亚实突的居民和亚实基伦掌权的，也必反手攻击以革伦。非利士人所余剩的必都灭亡。这是主耶和华说的。

耶和华如此说：推罗三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将众民交给以东，并不记念弟兄的盟约。我却要降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿。

耶和华如此说：以东三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒。我却要降火在提幔，烧灭波斯拉的宫殿。

耶和华如此说：亚扪人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们剖开基列的孕妇，扩张自己的境界。我却要在争战呐喊的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿。他们的王和首领必一同被掳去。这是耶和华说的。

耶和华如此说：摩押三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将以东王的骸骨焚烧成灰。我却要降火在摩押，烧灭加略的宫殿。摩押必在哄嚷呐喊吹角之中死亡。我必剪除摩押中的审判者，将其中的一切首领和他一同杀戮。这是耶和华说的。

耶和华如此说：犹大人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例。他们列祖所随从虚假的偶像使他们走迷了。我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。

耶和华如此说：以色列人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因他们为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人。他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎，阻碍谦卑人的道路。父子同一个女子行淫，亵渎我的圣名。他们在各坛旁铺人所当的衣服，卧在其上，又在他们神的庙中喝受罚之人的酒。我从以色列人面前除灭亚摩利人。他虽高大如香柏树，坚固如橡树，我却上灭他的果子，下绝他的根本。我也将你们从埃及地领上来，在旷野引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业。我从你们子弟中兴起先知，又从你们少年人中兴起拿细耳人。以色列人哪，不是这样吗？这是耶和华说的。你们却给拿细耳人酒喝，嘱咐先知说：不要说预言。看哪，在你们所住之地，我必压你们，如同装满禾捆

的车压物一样。快跑的不可能逃脱；有力的不能用力；刚勇的也不能自救。拿弓的不可能站立；腿快的不能逃脱；骑马的也不能自救。到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。这是耶和华说的。（阿摩司书 1:3-2:16）

在上一次讲道中我们谈到，阿摩司书 1:1-2 是整本阿摩司书的综述。阿摩司书 1:1，按着所有先知书的模式，告诉我们耶和华的这默示是在什么时间，什么处境，藉谁的口发出以及向谁发出；就像一封信，首先指明了信件的作者、时间和收信人。阿摩司书 1:2，是整卷书的摘要，告诉我们上帝要藉着阿摩司向以色列人默示怎样的消息。

当这综述一结束，上帝立刻地、迅速地、迫不及待地、没有一句缓和之语地开始了他对列国的审判。

首先是对亚兰的审判。耶和華如此說：大馬士革三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罰；因為她以打糧食的铁器打过基列。我却要降火在哈薛的家中，燒滅便·哈達的宮殿。我必折斷大馬士革的門闕，剪除亞文平原的居民和伯·伊甸掌權的。亞蘭人必被擄到吉珥。這是耶和華說的。（阿摩司書 1:3-5）

這場審判被環繞在這樣的話里：“耶和華如此說”、“這是耶和華說的”。在阿摩司書中針對 8 個國家的這 8 場審判中，每場審判都以“耶和華如此說”開頭，且有 5 場審判以“這是耶和華說的”結束，再加上針對以色列的審判中間出現的一次“這是耶和華說的”，使得這兩句話加起來出現了 14 次。這樣的話反復出現告訴我們：耶和華嚴肅地對待他審判的話，他是這些話的負責人。沒有人能夠輕忽、曲解或緩和他審判的話。沒有人能說：聖經中這些如此嚴厲的，讓人不忍目睹的審判之語，不是那位創造天地的耶和華的話。不，耶和華親自向我們保證，這就是他的話。沒有人能說：因為耶和華是愛，所以他不愿意施行審判，也不會施行審判。不，耶和華是一個如此乐意也必然要審判一切罪和一切罪人的上帝。沒有人能說：耶和華的話只是一個言不由衷的威脅，只是為了讓人變得更好而給人的逆耳忠言。不，現在，結局到了，審判的話已經發出，並且絕不收回。沒有人能說：耶和華的這些話只被限定在某個特定的時期，只是因為他們更加邪惡，而現在，情況不一樣了。不，耶穌說：你們若不悔改，都要如此滅亡。（路加福音 13:3）

耶和華不僅為他審判的話負責，也為這審判的落實負責。當亞蘭被毀滅，當大馬士革化為灰燼的時候，你們需要知道，這不是因為亞蘭的敵人更加強大，這不是因為亞蘭內部的政治鬥爭或決策失誤，這不是因為所謂的“三十年河東、三十年河西”的歷史規律。這是耶和華的審判到了。同樣，當你們身邊還有人死去，或者當你們死去的時候，你要知道，這不是所謂的生理現象。這不是所謂的意外事件，這不是所謂的喜喪——因為這樣的人早該死了，這是耶和華的審判到了。

對亞蘭，耶和華說什麼呢？大馬士革三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罰；因為她以打糧食的铁器打过基列。我却要降火在哈薛的家中，燒滅便·哈達的宮殿。我必折斷大馬士革的門闕，剪除亞文平原的居民和伯·伊甸掌權的。亞蘭人必被擄到吉珥。（阿摩司書 1:3-5）亞蘭位於以色列的北部，在所羅門時期就常常與以色列對抗，大馬士革是亞蘭的首都，這裡使用大馬士革指代整個亞蘭。基列由兩個詞組成：“堆物”和“証人”，其名字來自於雅各用一堆石頭與拉班立約，它位於約旦河東，處於以色列北部，與亞蘭相鄰，因此它常常是以色列遭亞蘭軍事入侵的首個地區，從公元 9 世紀中葉開始，這些入侵變得十分嚴重。“打糧食的铁器”很可能是某種脫粒犁，它是一種打谷的裝置，它是由馬或牛拉着一個沉重的犁板，犁板的前端有向上彎曲的板面，底部鑲嵌着尖刺。谷物通過犁板的碾壓和敲擊來進行脫粒。這裡對亞蘭的指控是：她以打糧食的铁器打过基列。這句話很可能並不是一個純粹的隱喻，而是指當亞蘭人入侵基列時，他們把基列人像谷物一樣放在地上，然後用這種機器來碾壓他們。這種戰爭罪行堪比活剝戰敗者。這種做法在當時的戰爭中並非罕見，但卻極其殘忍。

因此，對亞蘭的審判是：我要降火在哈薛的家中，燒滅便·哈達的宮殿。我必折斷大馬士革的門闕，剪除亞文平原的居民和伯·伊甸掌權的。亞蘭人必

被掳到吉珥。

哈薛是亚兰最为强大的国王，他在公元前 843 年至约公元前 796 年期间统治亚兰。哈薛对以色列行恶，甚至将小孩子摔在地上，剖开孕妇的肚子。便·哈达很可能是亚兰的王位名，就像“法老”或“皇帝”这样的词一样，最后一位便·哈达大约在公元前 796 年至公元前 770 年统治亚兰。亚文平原位于亚兰人领土的西边，伯·伊甸位于亚兰人领土的东边。因此，这里亚文平原与伯·伊甸之间的平行关系构成了一个地理上的对偶表达，从西到东所有亚兰人的领土都要被毁灭，所有亚兰人都要被剪除。吉珥对于亚兰来说，就如埃及之于以色列，它是亚兰人的为奴之地。在阿摩司书 9 章，耶和华将他领亚兰人出吉珥与他领以色列人出埃及并称，他说：**我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？**（阿摩司书 9:7）因此，亚兰人被掳到吉珥，表明亚兰将再次陷入压迫、流亡和奴役之中。

当亚兰人以打粮食的铁器击打基列时，他们倚靠他们的军事强力自夸，行事残暴，他们真正得罪的，不是那软弱可欺的基列人，他们真正得罪的是耶和华，是创造天地的主宰。因此，耶和华的审判与他们争锋相对。哈薛的家和便·哈达的宫殿是王宫，它不仅是一个国家最华丽最让人骄傲的建筑，在古代，它也是都城中最为坚固和最后的堡垒。在当时，点燃建筑的木材使其燃烧，是一种常见的作战策略，它往往意味着对城市发动了全面和彻底的攻击。从前那落在他们敌人头上的，由他们所放的火，现在，落在了他们自己头上，烧尽了他们最后的堡垒。他们既然倚靠他们优秀的纵火本领夸耀，那耶和华就是比他们更为卓越的纵火者。同样，大门是一座城市的要道，是进攻和防守的必争之地，因此，大门总是以门闩来保护，小城市的门闩是木头制成，而大城市通常是用铜柱来作门闩。在战争中，门闩的两端会固定在门柱上；这样就使得无论从内部还是外部都无法强行打开大门。但耶和华会折断大马士革的门闩，使得亚兰在耶和华的攻击面前门户大开。亚文平原和伯·伊甸是亚兰的纽约和上海，是他们的经济中心和他们力量的来源，但它们要被剪除，沦为荒凉。

上帝对亚兰的审判，和之后的 7 场审判，都遵循着同样的模式。那就是：谁三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚，因为她做了什么，因此我要如此做。这里的三番四次犯罪，直译就是：她犯了三次罪，并且四次。这样递进的表述在希伯来语中并不少见。由于三在圣经中表示完全。因此，这里似乎在说：耶和华要审判的这些人，他们不断地、疯狂地犯罪，他们犯了所有的罪，他们犯了全部的罪，他们犯完了罪，他们还嫌不够，他们还要继续地犯罪，加倍地犯罪，犯更多的罪。考虑到在阿摩司书第 7 章，在蝗虫和火的异象中，当耶和华要施行审判时，阿摩司祷告耶和华，求主止息，耶和华就后悔说：**这灾可以免了。**（阿摩司书 7:3,6）阿摩司书并不是严格按照时间顺序来排列这些预言，因此，第 7 章蝗虫和火的异象很可能发生在 2-3 章审判的默示之前，换句话说，在耶和华宣告绝不收回他的审判之前，他已经多次免除了他的惩罚，多次收回了他愤怒的手。现在，问题来了，如果上帝要靠着免除他的惩罚来让他们活着，他要免除到何时呢？如果上帝要靠着对他们闭眼来让他们不至灭亡，他要闭眼到什么地步呢？如果上帝要缩回他愤怒的手来展示他的怜悯，他要缩回几次呢？彼得说：**主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延。**（彼得后书

3:9) 不仅有人以为他是耽延, 更多地人以为, 根本不会有审判, 根本没有上帝或这位上帝是一位根本不在乎善恶的上帝。但现在, 他们的罪恶满盈了, 他们的结局到了, 上帝伸出了他愤怒的手, 绝不缩回。

需要说明的是, 在前 6 场审判中, 尽管上帝谈到他们三番四次地犯罪, 但是针对每个国家的预言中, 上帝并没有罗列他们所做的各种具体的恶行, 只谈及了他们所犯的一件罪。因为他们做了什么, 因此我要刑罚他们。他们所犯的罪不仅繁多, 而且在上帝眼里极为严重, 以至于只需要这一件罪, 他们就足以配得上帝降下他愤怒的火。就像一个毒贩, 一个毒梟, 只因着他所做的一笔交易, 就足以将他枪毙 100 回, 再列其他的交易不过是在浪费时间。

对亚兰的审判一结束, 耶和華迅速地、迫不及待地发起了他对非利士的审判: **耶和華如此说: 迦萨三番四次地犯罪, 我必不免去她的刑罚; 因为她掳掠众民交给以东。我却要降火在迦萨的城内, 烧灭其中的宫殿。我必剪除亚实突的居民和亚实基伦掌权的, 也必反手攻击以革伦。非利士人所余剩的必都灭亡。这是主耶和華说的。(阿摩司书 1:6-8)**

非利士是位于迦南海岸的海上民族, 它是以色列人进迦南地时未曾灭绝的其中一个民族, 非利士人与以色列人之间的争战贯穿以色列人的历史, 在士师记、撒母耳记和列王记中均有记载。非利士人并没有一个统一的王, 它是由五个城邦组成的五城同盟。迦萨是五城同盟中最南端的一座城, 在这里以提喻的手法代指整个非利士地区。这里对它的指责是: **掳掠众民交给以东**。从非利士到别是巴再到以东的主要贸易路线使得非利士运输奴隶变得迅速且高效。采矿和冶金是以东的支柱产业, 以东人从非利士购买这些奴隶, 很可能是将他们用于铜矿的开采和冶炼, 由于矿井作业危险重重, 受伤和死亡的概率都很高, 所以存在着对人力的持续需求。这里并没有提到被非利士人掳掠的确切地区或具体族群, 由于这种利益关系的存在, 这里的“众民”很可能是指所有被非利士人征服或被非利士人攻击的民族。因为非利士人所犯的罪, 现在, 他们的结局到了。耶和華要亲自攻击他们, 他们的城市要被焚烧, 他们的居民——从上到下都要被剪除。这里的亚实突、亚实基伦和以革伦是非利士的另外三座城市。最后, 非利士所余剩的都必灭亡。“余民”指的是灾难性毁灭后为数不多的幸存者。大多数情况下, 他们是耶和華施怜悯的对象。如弥迦说: **“神啊, 有何神像你, 赦免罪孽, 饶恕你产业之余民的罪过, 不永远怀怒, 喜爱施恩?”**(弥迦书 7:18) 但这里, 上帝的审判是彻底的毁灭, 以至于没有任何人可以存活下来, 没有任何希望可以保留下来。

接下来是推罗: **耶和華如此说: 推罗三番四次地犯罪, 我必不免去她的刑罚; 因为她将众民交给以东, 并不记念弟兄的盟约。我却要降火在推罗的城内, 烧灭其中的宫殿。(阿摩司书 1:9-10)**

推罗的意思是“岩石”, 它位于以色列北边迦太基海岸的一座岩石岛上。它很像今天的香港, 是一个依赖大陆的离岸金融中心。它从贸易中获利, 并因此极为富有。这里对推罗的指责是: **她将众民交给以东**。推罗参与到至以东的奴隶贸易中, 和非利士不同的是, 推罗并不是这些奴隶的征服者, 而是充当中间人进行转口贸易, 这些被推罗转卖的奴隶很可能包括以色列人, 推罗并不记念弟兄的盟约, 这里弟兄的盟约, 指的可能是推罗和以色列之间长期的同盟关

系。因此，对推罗的审判和对非利士的审判是一样的：我却要降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿。

接下来是以东：耶和华如此说：以东三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒。我却要降火在提幔，烧灭波斯拉的宫殿。（阿摩司书 1:11-12）

以东位于死海以南的阿拉伯河谷两侧，在以色列的东南边。以东人是以扫的后代，她和以色列本应是兄弟之国，但是从摩西时代，以东人就以刀剑对待以色列人。这里对以东的指控是：她拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒。后两句话可以简单翻译为：她的怒气一直燃烧，永不熄灭。因此，对以东的审判到了。这里的提幔和波斯拉都是以东的重要城市。

接下来是亚扪：亚扪人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们剖开基列的孕妇，扩张自己的境界。我却要在争战呐喊的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿。他们的王和首领必一同被掳去。这是耶和华说的。（阿摩司书 1:13-15）

亚扪位于以色列的东边，她的始祖是罗得因醉酒与其小女儿乱伦所生的孩子。从士师时代起，亚扪人就一直是以色列人的祸患，他们常常试图从以色列手中夺回基列的部分地区。为了扩张自己的境界，亚扪侵入基列，并残忍地剖开基列的孕妇，他们这样做是为了阻止敌人的人口增长，这些无助且在他们眼里可有可无的人拦阻了他们扩张的道路。亚扪要因他的罪受审判，时候将到，耶和华要点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿。他们的王和首领要一同被掳去。这里的拉巴是亚扪的首都。

接下来是摩押：耶和华如此说：摩押三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将以东王的骸骨焚烧成灰。我却要降火在摩押，烧灭加略的宫殿。摩押必在哄嚷呐喊吹角之中死亡。我必剪除摩押中的审判者，将其中的一切首领和他一同杀戮。这是耶和华说的。（阿摩司书 2:1-3）

摩押位于死海以东，亚扪以南，以东以北。摩押与亚扪是兄弟民族，二者都是罗得与其女儿乱伦所生。摩押与以色列有着悠久的友好与纷争的历史，其摩押语几乎与圣经希伯来语相同。对摩押的指控是：她将以东王的骸骨焚烧成灰。她与亚扪一样，恶毒地欺压无助之人，前者是怀孕的孕妇及其腹中的胎儿，后者是已死之人的骸骨。由于在古代，墓地和死者的遗骨被视为神圣之物，将骸骨取出焚烧成灰，这是一种终极的毁灭行为。摩押要因她的恶行受审判，加略是摩押的军事要塞，是摩押神基抹的圣殿所在之地，她要与摩押一同被大火焚烧。

前 6 场审判针对的是传统意义上的外邦人，这首先告诉我们：上帝不仅是以色列人的上帝，上帝是掌管万有的神，一切罪人都无法逃脱他的审判。这些审判总结了诗篇 2:1-5 的话：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。”不仅如此，这六个国家都是以色列的邻国，对以色列构成了合围之势。这里审判的顺序也不是胡乱编排的，

对以色列来说，这些国家由远及近，由外向里，亚兰的关系更远一些，非利士在以色列的境内，推罗与以色列有弟兄之盟，而以东、亚扪和摩押，是以色列的兄弟之国。如果他们三番四次地犯罪，那以色列如何呢？如果他们要因着他们的罪遭受审判，那以色列又如何呢？审判的大幕已经拉开，一切出路都已被堵死，只待“将军”。

接下来是对犹大的审判：**耶和华如此说：犹大人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例。他们列祖所随从虚假的偶像使他们走迷了。我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。**
(阿摩司书 2:4-5)

犹大是雅各的第四个儿子，其名字的意思是“赞美耶和华”，她和以色列本是一个国家，一个民族，她们同属上帝的子民。却分裂成两个国家争斗不休。对犹大的指控，以及接下来对以色列的指控，和对前 6 个国家的指控有所不同，这反映出她们作为上帝选民的特殊地位。对犹大的指控，并不是基于她野蛮、残忍的不道德或反人性的暴行。而是因为她厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例。这里被翻译成训诲的希伯来语词汇为 **תּוֹרָה**，妥拉，它有着丰富的含义，当这个词与耶和华连用时，它指的远远不只是律法，而是指一切耶和华的教导，耶和华的启示，耶和华的言语。这样的教导和言语当然包括耶和华向犹大立约，对犹大施怜悯的话。因为正是靠着耶和华的怜悯，犹大才成为上帝的子民，才能够享受耶和华给她的一切祝福。但是，她却厌弃了耶和华的话，厌弃了这真正赐人生命的活水，去追逐那些虚假的，虚空的，骗人的，一无所有的，只会带来死亡的偶像，并在这样的虚妄中走迷了路。

当犹大拒绝上帝关于他救恩的特殊启示，当他们离弃了上帝拯救他们的应许时，他们就使自己与那些外邦人毫无区别，因此，耶和华对他们的审判，也与他对外邦人的审判毫无区别。对犹大的审判与上帝对外邦人的审判相同：**我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。**

阿摩司传道的大部分时间并非在犹大，而是在北国以色列，大概率是在其首都伯特利。他的听众很可能对耶和华将矛头指向犹大而感到欣喜。自从所罗门死后两国分裂以来，他们的南方邻邦一直指责北国以色列的人民异端崇拜和行为不端。如今让犹大人也尝尝他们自己开出的药方，没有比这更美妙的事了！

从亚兰开始到犹大结束，共有七场审判。在圣经中，七这个数字常用来表示完成。而八也代表着新的开始。比如，割礼要在第八天施行，象征着作为上帝立约之民新生命的开始；亚伦受职七日，第八日作为大祭司履行其职责。因此，从 1:3 到 2:5，对北国以色列的听众来说，阿摩司的宣讲可能让人极为兴奋，每当他谴责一个邻国时，他们极有可能都会欢呼鼓掌。“阿摩司真是位伟大的传道者！”这很可能是当时听道之人的心声。随着审判的推进，高潮迭起，先是四个、五个，然后是六个异教国家被置于神的怒火之下。当接下来对犹大的审判也以烈火相加时，总数达到了七个。此时，人们可以放心地认为，律法部分的讲道已经结束，接下来只有安慰人心的福音了。于是他们可以得出结论：“开头好、内容好、结局好，一切都好！”或许这时已经可以期待亚伦的祝福词，然后作“正常”的散会，接着是讨论教会事务，再闲聊几句，然后就可以

回家了。但阿摩司还没有讲完。那咆哮的狮子还没有安静下来。阿摩司的听众可能根本没有意识到，这位先知对前面七国罪行的揭露是一根绳索，正待勒紧他们的脖子。

对列国的审判并不是审判的终结，而是对以色列审判的开始，这场审判铺垫如此之久，终于要迎来上帝愤怒的高潮。相比对以色列的审判，前面的 7 场审判不过是一个小小的火星，如今，大火终于在以色列地熊熊燃烧，如同天火临到索多玛。

耶和華如此說：以色列人三番四次地犯罪，我必不免去他們的刑罰；因他們為銀子賣了義人，為一雙鞋賣了窮人。他們見窮人頭上所蒙的灰也都垂涎，阻礙謙卑人的道路。父子同一個女子行淫，褻瀆我的聖名。他們在各壇旁鋪人所當的衣服，臥在其上，又在他們神的廟中喝受罰之人的酒。我從以色列人面前除滅亞摩利人。他雖高大如香柏樹，堅固如橡樹，我却上滅他的果子，下絕他的根本。我也將你們從埃及地領上來，在曠野引導你們四十年，使你們得亞摩利人之地為業。我從你們子弟中興起先知，又從你們少年人中興起拿細耳人。以色列人哪，不是這樣嗎？這是耶和華說的。你們却給拿細耳人酒喝，囑咐先知說：不要說預言。看哪，在你們所住之地，我必壓你們，如同裝滿禾捆的車壓物一樣。快跑的不能逃脫；有力的不能用力；剛勇的也不能自救。拿弓的不能站立；腿快的不能逃脫；騎馬的也不能自救。到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。這是耶和華說的。（阿摩司書 2:6-16）

在一開始，藉着“三番四次地犯罪”這一同樣的表達，阿摩司表明，以色列人在罪惡上與外邦人毫無區別。自從在埃及时的，她就没有离开淫乱（以西结书 23:8）。因此，上帝将以对待外邦人的方式对待他们。相比前七场审判简短而切中要害，对以色列的审判包含了一个详细的罪行清单。不公、淫乱和偶像崇拜位居罪恶之首（2:6-8），接下来是关于耶和華对以色列开恩施怜悯的描述，但以色列对此毫无感恩之心，藉着对耶和華的先知的藐视和攻击，以色列人达到了他们罪恶的顶点（2:9-12），耶和華向以色列保证：他必击败他们中最英勇的人（2:13-16）。

2:6-8 首先罗列了以色列人所犯的 7 项罪，这 7 项罪显明：以色列人对耶和華的藐视，他们的偶像崇拜，与他们自身的淫乱，他们对同胞的暴行，是如何不可分割地成为他们身上无药可救的大麻风。首先的两项罪行是：**他们为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人**。这里的义人可能单纯指在社会或法律意义上的无辜之人，但更可能指那些因着相信耶稣而在上帝眼里的无辜之人。义人被卖的画面很容易让我们想到耶稣被出卖的场景。这句话同样是个平行结构，将穷人和义人放在一起，当然并不是像所谓的解放神学所说的那样，基督教的终极目标是追求社会公正，或穷人天然就更无辜，但上帝的子民因为持守上帝的义，不愿意追随世人那悖谬的道路，在世上总是被人藐视和排斥的贫寒人。一双鞋暗示这里的银子只是很少一笔钱，与义人的生命和他们的价值相比微不足道，但在卖他们的以色列人眼里，义人就只值这么点钱，正如耶稣只被卖了 30 块钱一样。他们对义人和穷人的罪行，展示了他们对耶和華赤裸裸的蔑视和攻击。

接下来的两项罪行是：**他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎，阻礙謙卑人的**

道路。被翻译为垂涎的词也有践踏的意思，因此这句话更恰当的翻译也许是：**他们把贫寒人的头践踏在地的尘土上，阻碍谦卑人的道路。**在圣经中，谦卑人常常用来指代信徒，就是那看到自己一无所是，并唯独倚靠耶和華施恩怜悯的人。再次地，这里以色列地的社会不公，他们真正犯罪得罪的是耶和華。

接下来的罪行是：**父子同一个女子行淫，亵渎我的圣名。**这里指的可能是父亲和儿媳之间的乱伦或儿子与父亲新娶的妻之间的乱伦，就像吕便与他父亲的妾辟拉同寝一样。这样的乱伦明确违背了耶和華藉着摩西颁布的律法。但更大的可能是，这里的女子是一个宗教妓女，在古代近东地区，宗教仪式上的卖淫是异教生殖崇拜的一部分，人们和她发生关系，是为了让他们的田地、羊群和家庭都多子多福。如果是这样，那么父子同一个女子行淫，就不是偷偷摸摸的罕见事件，而是一个公开的、普遍的、被鼓励的行为。阿摩司书 8:14 谈及遍布在撒玛利亚、但和别示巴的假神，表明整个以色列遍满了对异教的崇拜和这种淫乱的崇拜活动。再次地，以色列人自身的淫乱和他们对耶和華的不忠紧密联系在一起。

接下来的罪行是：**他们在各坛旁铺人所当的衣服，卧在其上，又在他们神的庙中喝受罚之人的酒。**以色列人在偶像的庙里尽情狂欢，淫乱，酗酒，进行他们的偶像活动，但是他们并非躺卧在自己衣服上，也不是在喝他们自己买来的酒，这衣服和酒是他们非法所得，是他们掠夺来的衣服，是用他们欺压之人的罚金买来的酒。

接下来上帝遍历了他恩待以色列人的历史，这是这整个审判中唯一一处谈及上帝施恩的行动。他将以色列人从埃及为奴之地领出来，在旷野亲自用云柱火柱带领他们，他给他们水喝，给他们食物吃，他为以色列人争战，除灭了以色列人的敌人，就是如此高大坚固的亚摩利人，并将他们的土地白白赐给以色列。使得以色列人没有修治却有土地，没有建造却有城邑，没有栽种却能白白吃葡萄园的果子。上帝也在以色列的子孙中兴起先知，在他们的年轻人中兴起拿细耳人，持续地保护和带领他们。

任何一个看到上帝如此行事的人，都不得不承认，上帝是何等恩待以色列人，以色列是一个何等蒙福的民族。妓女喇合说：“**我们听见你们出埃及的时候，耶和華怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。**”（约书亚记 2:10-11）但是以色列人却不知道，以至于耶和華不得不提醒他们说：

“以色列人哪，不是这样吗？”这样的话使得上帝的审判并非是冷冰冰的指责，而是救赎者因那些他所救赎之人所犯的恶行和忘恩负义而感到痛心疾首的倾诉。是的，耶和華有恩典，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和華的慈爱永不改变。但在这里，耶和華过去对他们的慈爱，不再是耶和華未来对他们施恩的保证。相反，面对以色列人的忘恩负义，它成了一种控诉，如今救赎历史被宣告为耶和華施行审判的理由。就像一个警察，发现他所抓住的那些卖淫的妓女中有一个是他的妻子，他在大庭广众之下遍数他们在恋爱期间的甜蜜浪漫，他们在新婚时期的关爱和温馨。丈夫所描述的过去的场景越是美好，此时，你所能感受到的，就越是悲痛和愤怒。

以色列人不仅对耶和華的怜悯忘恩负义，他们想要彻底驱逐耶和華，对耶

和华向他们所施的一切恩典斩草除根。他们给拿细耳人酒喝，引诱耶和華的子民和他们同流合污，一起犯罪，并以此为乐。他们嘱咐先知说：不要说预言。这里的嘱咐，在原文中的意思带着某种强迫，可以翻译为吩咐、命令，先知本是由耶和華命令说预言的人，以色列人想要用自己的命令代替耶和華的命令，拦阻耶和華的话语，以他们自己的，让他们听来顺耳的话代替耶和華的话。

下面对以色列的审判，间接地告诉我们，当以色列拒绝倚靠耶和華时，他们真正倚靠的是什么，他们的力量，他们的强权，他们的军事实力。这里描述的这些人都属于某种军事单位。快跑的是军队中的斥候，他们负责打探敌情和传递信息，勇士是军队的主战部队，拿弓的是军队的远程攻击力量，骑马的是军队不多的尖端坦克。因此，耶和華的审判同样落在他们引以为傲之处，落在他们平安的保障上。到那日，快跑的不能逃脱，拿弓的不能站立，骑马的不能自救，以勇猛著称的战士，甚至鼓不起冲锋的勇气，他们要脱掉他们的盔甲，不顾一切地逃跑。这当然不是指他们能逃脱审判，因为在战场上丢盔弃甲地玩命奔逃，只有一个结果，就是死亡。作为一名战士他们当然知道这一点，但是他们依然这么做了，只有一个原因，那就是，这灾难如此之大，以至于他们的心都碎了。

圣经中的很多预言，都有多重的应验，比如当耶稣提到圣殿被毁的日子时，他既用它指代公元 70 年罗马帝国彻底毁灭耶路撒冷的日子，也用它来描述末日的场景。同样，当先知阿摩司展望“那日”时，他看到的是耶和華的日子，是耶和華施行他审判的日子，它既指公元前 721 年北国以色列被亚述所灭的这一个具体的时刻，他也展望着耶和華一个更大的审判，就是他在末日的审判。这里的八场审判提醒我们，上帝要审判所有人，没有人——无论是犹太人还是外邦人，没有人能逃脱他的审判，正如保罗说：犹太人和希腊人都在罪恶之下。（罗马书 3:9）他又说：我们晓得律法上的话是对律法以下之人说的，好塞住每个人的口，使普世的人都伏在上帝的审判之下。（罗马书 3:19）彼得说：时候到了，审判要从神的家起首，若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？（彼得前书 4:17）到那时，天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。（路加福音 21:26）

今天的基督教世界，对“耶和華的日子”存在某种“浪漫”的幻想，这样的幻想建立在他们对罪的轻视和对审判的轻视之上，他们幻想人可以在地上变得完全，他们幻想一个完美的国度可以在地上建立。这样的幻想引诱很多人陷入一种叫千禧年主义的错误教导中。这样的教导宣称：在耶稣再来之前或之后，基督徒将会在地上打造一个完美的国度，一个人间天国，而基督徒，将凭着他们的敬虔和好行为在这个人间天国中掌权。大多数千禧年主义者，同时也是国家主义者，如美国的很多千禧年主义者，认为民主制度下的美国，是神即将到来的千禧年国度的一部分。因此，基督徒的使命，是选举基督徒从政，打造敬虔社区，推动基督教立法，以此将美国塑造成一个“基督教国家”，让美国更加伟大，从而为基督再来时的统治做预备。

但是，耶和華的日子是他施行公义审判的日子，这审判是如此之大，以至于人要对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上！（何西阿书 10:8）阿摩司说：想望耶和華日子来到的有祸了！你们为何想望耶和華的日子呢？那日黑暗没有光明，景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇

咬。耶和華的日子不是黑暗沒有光明嗎？不是幽暗毫無光輝嗎？（阿摩司書 5:18-20）在這審判面前，沒有任何人能夠倚靠他們的行為、他們的敬虔站立得住，大衛說：主耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。（詩篇 130:3-4）經上說：我在錫安放一塊絆腳的石头，跌人的磐石；信靠他的人必不至于羞愧。（羅馬書 9:33）

上帝藉着耶穌基督，並他在耶穌基督里的赦罪之恩，是我們在“耶和華的日子”，得以逃脫審判的唯一保障。

阿們！

三、当听耶和華攻击你们的话（摩 3:1-8)

以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和華攻击你们的话：在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。二人若不同心，岂能同行呢？狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？少壮狮子若无所得，岂能从洞中发声呢？若没有机槛，雀鸟岂能陷在网罗里呢？网罗若无所得，岂能从地上翻起呢？城中若吹角，百姓岂不惊恐呢？灾祸若临到一城，岂非耶和華所降的吗？主耶和華若不将奥秘指示他的仆人——众先知，就一无所行。狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華发命，谁能不说预言呢？（阿摩司书 3:1-8）

值得注意的是，阿摩司书预期的读者是以色列人，阿摩司奉差遣特别向以色列人说预言。因此，阿摩司书一切有关灾难和审判的话，都是确确实实指着以色列人的鼻子说的，并且都要一丝不差地落在以色列人的头上。阿摩司书一开始就向我们明确指出了这一点，1:1 说：**提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列**。1:2 藉着一个特定的地点：迦密山，同样指明了这一点。尽管 1 章随后的部分和第 2 章前半部分，阿摩司详尽罗列了上帝对列国，对非以色列国的审判，包括亚兰、非利士、推罗、以东、亚扪、摩押和犹大诸国。但是，正如我们上一篇讲道所说，在这段长长的，上帝审判列国的记录中，阿摩司并不是要告诉我们，上帝要同等地，雨露均沾地审判每个国家，而以色列不过是恰巧位列其中，在这么多外邦国家，和它们所犯的邪恶透顶的罪恶面前，既不出众，也不起眼。不，完全不是这样，恰恰相反，上帝对诸国的审判不过是上帝要审判以色列的一个前奏，一个预演，一个开胃小菜，不过是暴风雨来临前的雷鸣电闪，而马上，疾风骤雨就倾盆落在以色列头上。

仿佛还嫌不够似的，在第二章审判的话语刚结束，上帝就再次开始了他对以色列的控诉和宣判。第三章以一个动词作为开始：**שְׁמַע**，这个词可以翻译为：听、听啊！因此 3:1 前半部分按其句式直译过来就是：“**听这些话——这些耶和華攻击你们的话，以色列人啊！**”这个词在这句话里面是祈使形式，这个词的这一形式可以追溯到摩西对这个词的用法，在申命记中他说：“**以色列啊，你要听！耶和華——我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和華——你的神。**”（申命记 6:4-5）这种动词前置的形式在中文的书面表达中并不常见，因此各版本的中文圣经都将这句话翻译为：**以色列人哪，当听（要听）耶和華攻击你们的话**。但是小孩子比我们更为熟悉这种句式，也更能明白当一个词被这样使用时它所表达的意思是什么。每当我对我儿子说“听话！”的时候，我就是在如此使用这个词，在这里，上帝也在如此使用这个词。相比于前文中“耶和華如此说”，或“这是耶和華说的”，耶和華直接说：“听啊”，这种表达方式更为少见，但也更直接有力。它使得这句话并不仅仅是在陈述一件事，甚至也不仅仅是一个普通的命令，它带着情绪和情感，带着权柄和命令，甚至也带着行动。正如当我儿子听到我说“听话！”的时候，他知道，我接下来的话和他息息

相关，并且，他必须极为小心，因为惩罚随时会落到他的头上。

如果阿摩司书是特别写给以色列人的。现在，我们有必要问一个问题：这里的以色列人指谁呢？谁是以色列人呢？在阿摩司的时代，以色列人有一个具体的明确的对象。从民族成分来说，它是指在所罗门王之后，与犹大支派分裂的以色列十个支派统一的称谓，从地域国家的角度来说，它指的是以撒玛利亚为首都，南部与犹大国接壤，西邻地中海，北部从迦密山直到哈马，东部越过约旦河的一个国家和这个国家的人民。阿摩司书所说的以色列人当然首先是指他们，在 1-2 章对列国的审判中，将以色列与犹大、与亚兰和非利士等外邦国家和民族并列在一起就表明了这一点。但是，从这个角度定义的以色列，在公元前 721 年亚述灭以色列后，无论其国家还是其民族，都消失在历史的长河中，如果是这样的话，那么阿摩司书不过就是一份与我们毫无关系的历史文件，一封再也找不到收件人的信。

但是，上帝是怎么定义“以色列”的呢？当上帝想到以色列人时，他首先想到什么呢？或者说，以色列人是因为什么而成为以色列人，因为什么而成为上帝眼里与众不同的存在呢？在阿摩司书 3:1-2，当上帝以第一人称，亲自与以色列人辩论时，他首先告诉了我们，以色列人是谁。3:1-2 按其句式可以直译为：**听这些话——这些耶和華攻击你们的话，以色列人啊！攻击我从埃及地领上来的全家。只有你们是地上万族中为我所认识的，因此，我必追讨你们的一切罪。**“我从埃及地领上来的全家”这个短语，作为“你们”的同位语，解释和界定了这里要被耶和華攻击的“你们”是谁，第二节更进一步，给予了这里的“你们”如此尊贵和独一的身份，因为“我只认识你们”。

上帝对以色列人的爱不仅仅是一种情感，它还包含着具体的行动，上帝对以色列人的爱，在他带领以色列人出埃及这件事上达到了顶点。上帝对摩西说：“**我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了，他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们。**”（使徒行传 7:34）上帝拯救以色列人脱离埃及他们为奴之地，赐给他们土地供他们居住，使他们成为上帝自由的儿女。保罗以新约的视角谈及以色列人出埃及时所发生的事情，说：“**我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西；并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水。所喝的，是出于随着他们的灵磐石；那磐石就是基督。**”（哥林多前书 10:1-4）保罗的话告诉我们，在出埃及这场历史事件中，上帝正是藉着基督拯救、帮助、带领和供应以色列人。由于我们作基督徒，也是因为上帝拯救我们脱离罪、死亡和魔鬼的奴役，赐我们永生为产业，正如上帝拯救以色列人脱离埃及法老的奴役一样，因此，我们基督徒也常常将上帝搭救我们的行动称为上帝带领我们出埃及。

接下来，上帝甚至指着以色列人宣称：**我只认识你们。**（阿摩司书 3:2）这里被翻译为的“认识”的希伯来一词为 **יָדָע**，它具有多种不同的含义：知晓、察觉、熟识，在阿摩司的语境中，它指的当然不仅仅是某种泛泛的了解，甚至也指的不是熟知，因为，上帝并非不了解或不熟知外邦人或外邦人所做的一切事。有一个画面可以帮助我们理解这个词，创世记 4:1 谈及亚当与夏娃同房，被翻译成“同房”的这个词，就是这里的 **יָדָע**，使用“认识”一词翻译这句话

就是：亚当认识了夏娃，这样的认识当然不仅仅是某种认知，某种感受，这里指上帝与以色列之间极为亲密的合一的关系，尽管耶和华知晓万国，但他只拣选了以色列。他们是他唯一与之立约的民族，唯有他们能被称为上帝的子民。有意思的是，在新约中，保罗也以认识一词来描述我们和上帝的关系，他说：“从前你们不认识上帝的时候，是给那些本来不是上帝的神明作奴隶，现在你们既然认识上帝，更可说是被上帝所认识。”（加拉太书 4:8-9）

这两个短语清楚无疑地向我们宣告：这里的以色列正是教会，这里的以色列人正是上帝的儿女，因为唯独上帝的教会，唯独上帝的儿女，是上帝从为奴之地领上来的，是被上帝所认识的人。阿摩司书不是一本泛泛地审判所有人的书，当上帝以“从埃及地领上来”和“我只认识你们”这两个短语来界定“以色列人”时，它实在是表明：这本书是一本教会用书，上帝在藉着阿摩司的口向他的教会，向他的子民说话。

如果是这样的话，那么，我们就再次来到了一个理性所一窍不通的领域，在这里，耶和华宣称：在地上万族中，我唯独爱你们，拣选了你们成为我的儿女，我唯独与你们有如此亲密的关系。现在，看啊，因为我与你们如此亲密的关系，因为我只认识你们，因此，我必惩罚你们一切的罪孽。

当亚当夏娃犯罪之后，自私混乱的欲望开始在他们心里发动。当他们意识到这些欲望的时候，罪恶感也就在他们的心中油然而生，随之而来的是对自己和他人的羞耻感。这些伴随他们赤身露体的罪恶感和羞耻感是如此地强烈，以至于他们立刻想要采取补救措施来解决这一状况。他们通过编缝无花果树的叶子为自己做了裙子，他们试图躲避耶和华的面，他们努力掩盖他们真正的问题，使他们的罪恶大而化小。罪人妄图藉着某种方式拯救自己脱离上帝公正的惩罚。这是每一个罪人的本能，不幸的是，这同样也是每一个基督徒的本能。

事实上，当基督徒看到上帝圣洁的律法，当基督徒听到这样的话：“**你们要完全，因为你们的天父是完全的。**”（马太福音 5:48）这本该让他们看到，他们是何等的罪人，他们和外邦世界，和不信的人没有任何区别，他们同样犯了罪，亏缺了神的荣耀，他们同样配得上帝完全的审判，这本该让他们何等绝望，并因此唯独祈求上帝的怜悯和饶恕，但是，那想要为自己编织无花果树叶子的本能，那想要靠自己愚蠢的努力来保护自己的野心在他的心里发动，使他努力地想要寻找他和非基督徒之间的不同，以此作为他逃避审判的保障。

今天的基督教世界，以两种方式来努力编织他们的无花果树叶子，以遮盖罪的羞耻和对审判的恐惧。第一种方式，是努力证明基督徒和非基督徒在律法面前有什么不同，第二种方式，是努力证明律法在基督徒和非基督徒之间有什么不同。我这话说的可能有点拗口，但是由于这两种方式在今天的教会和基督徒中间都是如此普遍，以至于你可能很快就能理解它。按着第一种方式，你可以看到，无数的名牧和教会都在努力地以外在行为界定什么是真基督徒，都在努力地定义真基督徒的标准或应该有的外在表现。比如，约翰卫斯理将基督徒如何“完全”放在他神学的核心，在《基督徒完全浅说》中他说：“*基督徒完全就是尽心、尽性、尽意爱主你的神，并爱人如己；爱充满并掌管一个人的心思意念、言语行为，使心灵里不再留有任何与爱相违背的恶念或性情。*”崇峰在约伯记讲道中引用了著名神学家乔治怀特菲尔德的话，他说：“*真正的归信不仅意*

味着离弃罪恶，也意味着不再依赖自以为义的义。”你可以看到，这种试图通过律法的标准来界定信徒，来区别信徒和不信者的努力，甚至在神学家中间，在牧师中间，在讲道台上都不胜枚举，仿佛如果我不说出几点基督徒的不同之处，我不能说出基督徒所必须拥有的和不信之人不一样的品格，仿佛如果我说我是个彻头彻尾的罪人，在上帝圣洁的律法眼里，和不信之人没有任何区别，我就不够格当基督徒，更不配当传道人，不配教导上帝的话一样。

按着第二种方式，人们声称，律法对不同的人是不同的。对基督徒是一个样，对非基督徒是另一个样。在路德宗内部曾经有一种错误的教导，叫“反律法主义”，信奉这教导的人宣称：因为基督徒从律法中得了释放，因此基督徒不再需要律法，或律法对基督徒不再起作用。隐晦的反律法主义者宣称：律法只能引导基督徒，不能再定基督徒的罪了。这里需要辨析的是：是的，作为基督徒，我们知道，因着耶稣基督为我们承担了罪的后果和律法的咒诅，我们确实脱离了律法而得了自由，但这唯独是因着耶稣赦罪的缘故，就律法本身，它的要求依然是完全，它依然将所有不完全的人圈在咒诅之下，这样的道理催促着我们总是来到上帝的赦免那里寻找平安，这是我们在天上人间可以得救的唯一保障。但是，对反律法主义者来说，他们试图绕开上帝的赦罪，去探讨律法本身有什么不同。他们试图绕开基督的救恩，宣称律法本身对基督徒失去了作用。反律法主义的一个典型例子，还在于今天普遍流行的“一次得救永远得救”的教导，这个教导宣称：那些圣经明确提及信徒也可能会因着他们离弃真道而下地狱的经文，都不是真的。有一次和一个改革宗人士谈及希伯来书 6:4-6：“论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味、又于圣灵有份、并尝过上帝的话的美味，和来世权能的人，若再离弃真道，就不可能使他们重新懊悔了；因为他们亲自把上帝的儿子重钉十字架，公然羞辱他。”他说，这句话不适用于真信徒，因为真信徒不会离弃真道，它不过是用一个假设，一件不可能发生的事情，不过是为了来提醒基督徒要警醒，要依靠神。问题在于，如果这件事不可能真的发生，我需要警醒什么？我又需要依靠神什么呢？

无论是通过宣称自己比不信之人更好来自欺欺人，还是通过消解律法的严酷来自欺欺人，魔鬼的谎言都是一样的，这两种方式最终的结果，都是使人不再需要基督，不再在基督的赦罪里寻找平安。这一点都不难理解，如果我看着我的行为，就知道我真是一个完全的好人，我和那些罪人是如此不同，那我还不需要耶稣的赦免吗？如果上帝律法的定罪和审判并不会真的落在我头上，那我还不需要耶稣的赦免吗？

阿摩司书 3:1-2 以如此清晰和有力的语言打破了这一切谎言。在这里，我大胆地说，阿摩司和今天的信徒一样，深知，离开上帝藉着弥赛亚所赐下的赦罪之恩，那么上帝的子民曾经拥有的一切，现在拥有的一切，就什么都不是。他们和外邦人有任何区别吗？什么都没有。耶利米说：“**我众民的罪孽比所多玛的罪还大。**”（耶利米哀歌 4:6）罪孽唯一的解决之道是赎罪，无论是在新约还是旧约，上帝都藉着以血洗净来除去它，除此之外，无论是靠着让自己变得更道德更敬虔，还是藉着否定律法和审判的严酷，都不能除去它。不仅如此，那些想要以此夸口，并因此藐视和拒绝赎罪的人，他们将受到更大的惩罚，更为讽刺的是，上帝对他们一切的恩惠和眷顾，将成为上帝审判他们的理由。这样的道理在新约中随处可见，耶稣说：“**凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有**

的，连他所有的，也要夺去。”（马太福音 13:12）彼得指出，审判必须“从神的家起首。”（彼得前书 4:17）上帝首先向那些被称为他子民的人问责。上帝藉着阿摩司在这里说同样的话，他仿佛在说：以色列人啊，你们不是自夸于耶和华领你们出埃及，并视之为耶和华恩宠的标志吗？是的，诚然如此，既然如此，现在，听啊，听耶和华责备你们的话；你们不是自诩为耶和华的子民，是唯一被耶和华拣选，为耶和华所认识的一群人吗？是的，诚然如此，既然如此，现在，看啊，看耶和华必惩罚你们一切的罪恶。

这样的信息确实太过沉重，让人难以接受。阿摩司实在配得这个名字，他实在是上帝给以色列人一个沉重的负担。对以色列人来说，他们最直接的，最本能的反应是否定阿摩司的话，正如我上面所说的那样，他们本能的宣称：我们一直努力遵守摩西的律法，全世界只有我们事奉真神，只有我们如此敬虔地敬拜耶和华；或是宣称：我们是上帝唯一拣选的民族，唯有我们被称为上帝的儿女。上帝如果不夸奖我们都显得他不够厚道，他怎么可能审判我们呢？但这些，都不能拦阻上帝降下他的审判。阿摩司雄辩而清晰地证明了这一点。当阿摩司不容置疑地告诉以色列人，上帝必要追讨你们一切罪孽时，以色列人接下来的攻击就显得理所当然了，他们很快提出了第二个反对意见，质疑阿摩司这个人和他的先知身份，他们说：“阿摩司算什么，竟敢宣讲这样的信息？他凭什么权威说这些话？”这样的质疑当然毫不稀奇，耶稣说：“**我将真理告诉你们，你们就因此不信我。**”（约翰福音 8:45）保罗说：“**如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？**”（加拉太书 4:16）既然这样的反对和质疑是阿摩司，是保罗，是耶稣，也是所有先知共同的命运，在阿摩司 3:3-8 中，耶和华就亲自为阿摩司，也为所有耶和华的先知辩护。

3:3-6 节使用了以色列人熟悉的画面，来引起他们的共鸣，旨在证明第 7 节耶和华要说的话。和合本对第 3 节的翻译不太恰当，它更准确的翻译是：二人若不相约，岂会同行呢？这句话并不是要告诉人们，如果他们想要同行，就应该彼此同心，更不是告诉今天的人应该怎么找伴侣，就像很多教会的婚恋小组经常对这句话的引用一样，这句话只是在谈论一件在人看来天经地义无可置疑的事，那就是，如果两个人想要结伴而行，共同前往一个地方，他们必然需要提前约定。之后的几个例子同样如此：狮子若在林中咆哮，只可能因为他在震喝猎物，为要夺取它们；少壮狮子若在洞中发出胜利的咆哮和满足的声音，只可能是因为它已经抓住了猎物；雀鸟如果陷在网罗里，是因为它踩中了机槛；网罗若从地上翻起，只有一个原因，就是雀鸟陷在了它里面；当城中吹起有敌人攻城的号角时，百姓就都惊恐；当灾难临到一城时，这灾难必然是出于耶和华。所有这些例子，对以色列人来说，都是最为熟悉和清晰的。阿摩司以反问的手法来描述这些事情，其结果是一个强烈的肯定：是的，必然如此。

值得注意的是，当阿摩司说：**灾祸若临到一城，岂非耶和华所降的吗？**

（阿摩司书 3:6）他没有给出任何解释，不仅如此，这句话和上面所有的例子一样，暗含着一个肯定的答复，在阿摩司和阿摩司所预期的读者眼里，这都是一个无可置疑无需解释的事情。今天很多人指着灾难质疑上帝，说：如果上帝是慈爱的，他为什么要降下灾难呢？很多时候基督徒会回答说：因为上帝不仅是慈爱的，也是公义的。这样的回答当然没错，但是让我们更近一步，今生的灾难不仅回答不了上帝的慈爱，也回答不了上帝的公义，那些指着今生的苦难质

疑耶和華的人，他們看不到，他們要因着他們的罪遭到更大的苦難，那是他們想都不敢想的苦難，那是地獄的烈火和永恒的死亡。相比上帝在他的公義中憤怒的審判，今生的苦難什么都不是。

如果 3-6 節所描述的事是毋庸置疑的話，那麼第 7 節就同樣是一個毋庸置疑的事實——主耶和華若不將奧秘指示他的僕人-眾先知，就一無所行。有的聖經版本也將這裡的奧秘翻譯為“計劃”。簡單理解就是：上帝的計劃、奧秘或籌謀，上帝所要做的事情。沒有任何地方比這裡更能表達上帝與其先知之間親密的關係了。無論人們怎麼反對上帝的先知，主耶和華必將親自應驗先知的話，因為這話是耶和華所指示他們的。並且，不僅如此，如果耶和華不將他的計劃告訴他們，如果他們不首先向人們傳講這計劃，他就什么都不做。這讓我們想到當耶和華要去審判索多瑪時，他說：“**我所要做的事豈可瞞着亞伯拉罕呢？**”（創世記 18:17）這同樣讓我們想到耶穌給他門徒的權柄：“**凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。**”（馬太福音 16:19）這當然不是說，耶和華的先知可以選擇說不說預言，並且，倘若他們不傳講審判消息的話，耶和華就不会施行審判。不，他們必然要說，因為：**主耶和華發命，誰能不说預言呢？**（阿摩司書 3:8）在這裡，先知是“僕人”的同位語，它解釋了誰是耶和華要將他的奧秘指示給他們的眾先知，那就是：耶和華的僕人，所有的信徒。正如宗教改革時期的基督徒們宣稱：聖徒皆祭司一樣，阿摩司在這裡宣稱：聖徒皆先知，因為聖徒，並唯独聖徒明白耶和華的奧秘。

什麼是耶和華的奧秘呢？從阿摩司書 3 章的語境中，顯然指上帝審判的奧秘，上帝要在他公義的憤怒中追討一切的罪，攻擊一切的罪人——以色列人當然也在其中。同時，這奧秘也包括上帝恩典的奧秘，就是耶和華要賜下一位彌賽亞，藉着他的寶血塗抹所有人所有的罪——外邦人當然也在其中。在阿摩司書最後的部分，當阿摩司宣告：**到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕**（阿摩司書 9:11）時，他同樣清楚地表明了這一點。從今天的角度來說，我們說這是律法和福音的奧秘。需要注意的是，這並不是多個奧秘，而是一個奧秘，上帝也不是有好多個計劃，對你是一個計劃，對他又是個計劃，很多持守這樣錯誤教導的人，甚至將上帝當作了一個算命大師，他們聲稱，上帝對你有個計劃，對你的工作有個計劃，對你的婚姻有個計劃，對你的生活方式有個計劃，因此作為基督徒最重要的事，是找到上帝對你人生的那個計劃。另一個同樣普遍的錯誤是，由於律法和福音的消息如此不符合人的理性，人想當然地認為，上帝的公義和慈愛是非此即彼的。我們可能都聽過这样的话，這個牧師講上帝的公義講的特別好，他不擅長講上帝的慈愛，那個牧師特別擅長講上帝的慈愛，但他忽略了上帝的公義，這個教會講好行為太多了，那個教會講恩典講的太多了。從某個角度，當人自己想要靠着其理智平衡上帝的道，平衡律法和福音，平衡上帝的公義和慈愛時，這樣的事就必然會發生。不幸的是，面對這樣的情況，很多人的解決方案是什麼呢？這個教會不是擅長說律法嗎？那我就從這個教會拿點律法出來，那個教會不是擅長說福音嗎？那我就從那個教會拿點福音出來，我來中和一下，博采眾長。

讓我們再說一次，上帝的奧秘不是兩個奧秘，而是一個奧秘，那些將上帝公義的審判和他的赦罪之恩，將上帝的律法和福音當作兩件不同的事，努力試

图平衡它们的人，最终什么也得不到。显而易见地是，唯独看到上帝对罪的愤怒是如此可怕，先知们才会在惊惧中呼求上帝的怜悯，唯独藉着弥赛亚的怜悯，先知们才会在上帝如此可怕地愤怒面前站立得住。正如以赛亚说：**祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王——万军之耶和华。**（以赛亚书 6:5）他又说：**若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。**（以赛亚书 1:9）耶和华对罪的咒诅是如此之大，他的愤怒是如此恐怖，以至于唯独耶和华自己，能解决罪的咒诅，能承担他公义的愤怒和审判，以赛亚说：

我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上！（以赛亚书 53:6）

阿们！

四、我讨以色列罪的日子（摩 3:9-4:3）

要在亚实突的宫殿中和埃及地的宫殿里传扬说：你们要聚集在撒玛利亚的山上，就看见城中有何等大的扰乱与欺压的事。那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人不知道行正直的事。这是耶和华说的。所以主耶和华如此说：敌人必来围攻这地，使你的势力衰微，抢掠你的家宅。耶和华如此说：“牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上，他们得救也不过如此。”主耶和华一万军之神说：当听这话，警戒雅各家。我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪；坛角必被砍下，坠落于地。我要拆毁过冬和过夏的房屋。象牙的房屋也必毁灭；高大的房屋都归无有。这是耶和华说的。你们住撒玛利亚山如巴珊母牛的啊，当听我的话——你们欺负贫寒的，压碎穷乏的，对家主说：拿酒来，我们喝吧！主耶和华指着自已的圣洁起誓说：日子快到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去。你们各人必从破口直往前行，投入哈门。这是耶和华说的。（阿摩司书 3:9-4:3）

我们接着讲阿摩司书第3章。这是我们关于上帝审判以色列人的第四篇讲道。

在开始之前，有必要反复提及的一个问题是：上帝为什么要在阿摩司书中长篇累牍地宣告对以色列人的惩罚呢？上帝为什么要审判以色列人呢？一个显而易见的答案是：因为以色列人的罪，因为他们犯罪如此之大，如此之多，因为他们违背了耶和华的诫命，背弃了耶和华的约，毁了耶和华的坛，杀了耶和华的先知。这个答案当然是毋庸置疑的。我们根深蒂固的罪在于：当我们这样说时，我们仿佛是在隔岸观火一般，仿佛我们没有犯以色列人这样的罪，仿佛上帝对以色列人宣告的审判与我们毫无关系。更为邪恶的是，我们甚至指着上帝给他们的审判夸口，说：你看我们没有经历这样的灾祸，是因为我们比当时的以色列人更好。这样的想法是如此邪恶和悖逆，它是一切异端、傲慢和不敬虔的由来。在旧约中，当犹大看到上帝的审判终于降临到以色列头上时，他们就是这么认为的，他们并不感同身受，反倒自高自大。先知以西结将以色列和犹大比喻为两个行淫乱的姐妹，姐姐因着她的淫乱被羞辱，被掳掠，被杀害，她的妹妹虽然看见了，却还贪恋，比她姐姐更丑，行淫乱比她姐姐更多。（以西结书 23:11）在新约中，法利赛人也是这么认为的，他们将彼拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉耶稣，指望着耶稣指责彼拉多或定罪那些已死的加利利人，耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡！从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人；你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡！”（路加福音 13:2-5）

最近几年我们教会的讲道都是以某卷书为主题，按顺序讲道，这样的讲道的一大挑战是，如果你集中地讲某卷书，你可能会遇到相同的主题，你可能会在前后两篇甚至前后几篇讲道中都在处理同样的话题。所以，聪明的张崇峰牧师就一次开始好几卷书的讲道，穿插着讲，这周讲诗篇，下周就讲马太福音。我说这个，是因为这几周都在讲阿摩司书，这周是第四篇关于阿摩司书的讲

道，也是第四篇关于审判的讲道——下周是第五篇。大家可能很容易想：啊？你还要讲审判吗？你都讲了这么多了，还有什么可讲的呢？你还能讲出什么新的东西呢？快点结束这个主题吧。阿摩司的听众很可能也是这么想的，在之前，我们谈到过，他们在想不到的情况下，在不经意间，经历了耶和华藉阿摩司之口向他们掀起的狂风骇浪，这场风浪是如此之大，如同台风过境，很快就让他们满目疮痍。人们像突然被泼了一盆冷水，或是突然被打了一拳，无论他们的想法是什么，他们都不得不承认，阿摩司的话是如此地尖锐，他所描述的打击是如此严重。如果是这样，人们可能会预期说，这场审判会很快结束，人们会想当然地认为，如果一场雨下得如此之大，那么它就应该很快会云消雨散，雨过天晴。如果阿摩司的话是如此严厉，那么接下来，他就应该闭嘴了，他就应该开始说好消息，开始安慰人了。但是，那些想要让阿摩司闭嘴，甚至哪怕只是想要让阿摩司说两句缓和之语的人失望了，上帝藉着阿摩司所宣讲的审判，不仅如同疾风骤雨一样，倾盆而下，而且如同江南的梅雨一般，连绵不绝。指责接续着指责，咒诅连接着咒诅，没有一丝缓和，也没有一点停顿。这就是阿摩司所宣讲的消息。上帝是如此急切地想要以色列人能确知他们即将遭受的审判，他不仅以最严厉的话谈论它，他也不断地谈论它，从不同角度谈论它。就像一个画家，如果他想要把一头珍稀的狮子画下来，给他从没见过狮子的同胞看时，他会怎么做呢？他必然会用心地作画，同时，他也必然会意识到，只有一幅画是完全没法清晰地描绘这头狮子的，于是，他可能会画很多幅狮子的画像，有它咆哮的，有它进食的，有它奔跑的，有它慢走的，它可能会想用一幅画专门画狮子的爪子，用一幅画专门画狮子的獠牙。或者，我们该怎么类比这里连绵不绝的审判呢？就像我的儿子想要拆毁他的某个玩具，他会用他的锤子用力地锤这个玩具，他会不断地锤它，他会把他用力摔在地上，他会用脚剐它，他会拿他的螺丝刀在这个玩具的各个地方拧，他会用他的小起子寻找这个玩具的每一个缝隙。总而言之，他会用尽他的一切方法，费尽他的全部力气来拆毁它。上帝的审判同样如此。在耶和华亲自为先知阿摩司辩护之后，他立刻再次地转向他对以色列的指责和审判。如果说在之前，我们看到上帝对罪的愤怒是如此之大，对以色列人的咒诅是如此严厉，上帝对待他的审判是如此认真，那么现在，上帝将从不同的角度，以更多的方式，用各种各样的画面，反复地，不厌其烦地向我们保证他必将如此。

第一幅画面是 3:9-11：要在亚实突的宫殿中和埃及地的宫殿里传扬说：你们要聚集在撒玛利亚的山上，就看见城中有何等大的扰乱与欺压的事。那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人，不知道行正直的事。这是耶和华说的。所以主耶和华如此说：敌人必来围攻这地，使你的势力衰微，抢掠你的家宅。

在撒玛利亚，就是以色列的首都，发生了什么样的事呢？耶和华说：那城里有何等大的扰乱和欺压的事，这里“何等大”一词，希伯来文的意思包括：许多、大量、大的，还包括充满了、足够了、极度的，作为名词，它也有首领、领袖的意思，因此，这里指的是那城里的动乱和欺压之事是如此之多如此之大，以至于它充满并统治了撒玛利亚。10 节解释了这里的扰乱和欺压之事是什么。那些领袖们以强暴统治以色列，他们费尽心思抢夺财物，积蓄在自己家里，他们为什么这么做呢？11 节暗示了他们想要借此来增加他们的力量，在上帝带领他们出埃及时，他们曾和摩西一起歌唱说：**耶和华是我的力量。**（出埃及记 15:2）现在，他们不要耶和华做他们的力量，他们自己就是他们的力量。这

再一次表明，以色列人的所作所为，以及耶和华对他们行为的责备，不仅仅是因为他们的道德败坏和他们贪婪的行径，而是因为他们背弃了那领他们出埃及，赐他们力量的耶和华。这里的“家里”一词，希伯来词汇的意思不只是一个普通的家或普通的房子，它的意思是：豪宅、宫殿、堡垒，这样一个房子，既是一个国家经济繁荣的象征，也是一个国家军事力量的象征。这个词在阿摩司书 1-2 章上帝审判列国中曾经反复出现：**我要降火在哈薛的家中，烧灭便哈达的宫殿**（阿摩司书 1:4），**我要降火在迦萨的城内，烧灭其中的宫殿**（阿摩司书 1:7），**我要降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿**。（阿摩司书 1:10）外邦人倚靠他们的宫殿夸耀，作为他们富有和强大的象征，现在，这同样的宫殿出现在以色列地。因此耶和华说，他们不知道行正直的事，这不仅仅是他们多做了多少邪恶的事，少做了多少良善的事，换句话说，这不仅仅是一个多少问题，一个比例问题，事实上，他们与正直毫无关系，他们对正直一无所知。耶和华对他们的惩罚与他们邪恶的努力争锋相对。敌人必来围攻这城，他们倚靠自己的强暴为自己积蓄的力量，在这样的围攻面前毫无用处，并且马上就变得什么都不是，只会让人耻笑，他们努力积蓄的财物，他们以之为自己的力量想要保护自己的财物，压根不能保护他们，这财物甚至给了他们的敌人觊觎的机会，给了他们敌人一个好的理由快地攻击他们。并最终，这财物将完全落在他们敌人手里。这正是在公元前 721 年，也就是在阿摩司预言的短短四五十年之后，当亚述灭亡以色列国时，真实发生的事情。

如果说，以色列人要因着他们的罪受审判，这对阿摩司的听众来说，是一件骇人听闻的奇耻大辱的话，那么，更为耻辱的是什么呢？上帝要邀请外邦人来见证他们的不义。要在亚实突的宫殿中和埃及地的宫殿里传扬，邀请他们来观看以色列的悖逆和上帝对他们悖逆的惩罚。这里的这句祈使句并没有主语，我们不知道谁要去做这样的事情，有可能是上帝专门差派别的先知去埃及和非利士，邀请他们来看撒玛利亚的败坏，也有可能撒玛利亚的败坏和他们对上帝的悖逆，是如此地出众，如此地有名，以至于非利士人和埃及人都能听闻，并且他们能有足够的时间来亲眼目睹以色列的败坏。熟悉旧约律法的人可能会很快想到，摩西律法规定，至少要召集两名见证人来为一个人不义的行为作证，并定他有罪，如申命记 17:6 说：“**要凭两三个人的口作见证将那当死的人治死。**”现在，耶和华已经找好了他的见证人，他们是外邦人，更确切地说，他们是非利士人和埃及人，在旧约中，他们长期都是上帝子民的敌人，在过去的历史里，他们见证了上帝如何帮助、带领和保护以色列人，但现在，他们要见证的，是以色列人是如何背叛、弃绝他们的神。在旧约中，埃及人和非利士人的罪是如此引人注目，他们公开地敬拜假神，嘲笑耶和华，攻击耶和华的子民，因此，先知们也常常提到上帝要审判埃及和非利士，但在这里，藉着让埃及和非利士来见证以色列的邪恶，耶和华在说，以色列人比埃及人和非利士人还要不义，他们的罪过比这两个外邦国家还要严重，他们对上帝的冒犯，比埃及人和非利士人对上帝的冒犯还要大。阿摩司对以色列人这样的指责，当然并不是他的独创。耶稣指责他所在的时代的以色列人不悔改时，说：“**哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，**

当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！”（马太福音 11:21-24）

第二幅画面是 3:12 节：耶和華如此说：“牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上，他们得救也不过如此。”

需要注意的是，这段经文虽然出现了“得救”一词，但是它指的是一场失败的“得救”，以色列人的悖逆是如此之大，以至于对以色列人的拯救计划被归于徒然。这段经文并不是在陈述一个好消息，而依然是上帝对以色列人的指责和定罪，事实上，这段经文也是阿摩司最为知名的讽刺之一。牧放羊群是当时中东地区的人都很熟悉的一个画面。在旷野的羊群时常会遭受狮子、狼和熊的攻击。牧人或是羊群的主人，或是受主人呼召去照顾和保护羊群的人。先知阿摩司，就是一位受上帝呼召来照顾和保护以色列群羊的牧人。有时候，牧人会神奇地把羊群从狮子的口中救出来，比如，圣经记载大卫曾从狮子和熊口中救出羊群（撒母耳记上 17:34-35），在一个雪天，比拿雅下到坑里杀了一头对羊群构成威胁的狮子（撒母耳记下 23:20）然而，大多数羊群并未经历这神奇的拯救，这将包括以色列这群冥顽不化的羊。牧人阿摩司努力地试图从耶和華这头狮子愤怒的口中拯救以色列人，出埃及记 22:12 规定：若有人照管他人的牲畜，牲畜因野兽而死亡，他若能将撕裂的残骸交还给主人作为证据，表明是野兽所为，那么他就无需承担责任，也不必赔偿。“两条腿”和“半个耳朵”一方面表明，牧人阿摩司忠实地履行了先知和牧师的职责，警告以色列人耶和華即将到来的愤怒，呼召他们悔改，因此，他对以色列人最终的毁灭无需承担责任，这当然是耶和華呼召的所有牧人，就是他的众仆人-众先知，面对他们失败和让人沮丧的传道之旅时共同的安慰。与此同时，“两条腿”和“半个耳朵”表明，以色列人根本不能从狮子那里逃脱，只有“两条腿”和“半个耳朵”被救了回来，而他们其余的部分都被狮子吞没，这表明，他们的拯救根本不是拯救，死亡就是死亡，无论剩下多少残肢断臂。这些残肢断臂不过是彻底毁灭的证据。这当然不是指上帝不愿意拯救以色列人，或上帝赐以色列人的拯救缺乏能力，而是因为以色列人拒绝先知藉着耶和華的话语对他们悔改的呼召。耶稣对耶路撒冷的指责也适用于这里的撒玛利亚，他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。”（马太福音 23:37-38）

12 节下半部分“住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上”，是一句特别难以翻译和理解的经文，这句话里面有些词汇的意思本身也不能完全确定。但是，作为一幅与牧人从狮子口中抢回羊腿和羊耳朵相对应的画面，这句话更合适的意思可能是：床的一角或床榻的一部分碎片。在古代近东地区，床是奢华的家具。但是在灾难来临的时候，只有床的几小块碎片留存下来。毁灭就是毁灭，无论剩下什么残余部分。这些家具的残片在某种程度上类似于动物的零碎，暗示着所有能被抢救出来的都将是可怜而无用的东西。它们只能表明，耶和華将实现对不信的以色列彻底的毁灭。

第三幅画面是 3:13-15：主耶和華一万军之神说：当听这话，警戒雅各家。我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪；坛角必被砍下，坠落于地。我要拆毁过冬和过夏的房屋。象牙的房屋也必毁灭；高大的房屋都归无有。这是

耶和華說的。

这里被命令“听这话”的对象，指的可能是 3:9 被呼召聚集在撒玛利亚山上看城里有扰乱和欺压的非利士人和埃及人，被翻译为“警戒”的词，其意思是作为证人，作见证。之前，他们曾被召唤来观看雅各家的悖逆和邪恶，现在，他们被召唤来为雅各家的受审作证。这是一个在法庭上公开审判罪犯的场景，证明人已经就位，审判的大幕已经拉开。以色列人正坐在被告人的席位上，非利士人和埃及人是见证人，耶和華是审判官。这样的场景也出现在以赛亚的预言中，以赛亚书 1:2-3 说：“天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和華说：‘我养儿子女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识，我的民却不明白。’”在那里，天地，如同这里的非利士和埃及一样，要为以色列人的悖逆作见证。

他们要见证什么呢？他们要见证上帝在审判以色列人的时候，将会发生的事情。伯特利的祭坛是以色列的宗教活动中心，象牙的房屋是以色列掌权者的居所。阿摩司特别提到这两处，表明以色列人引以为豪的宗教和物质上的繁荣，那带领他们陷入邪恶的祭司和君王，都将落入耶和華的审判之中。

这里特别需要提到 14 节：**我惩罚以色列罪孽的日子**。假如一对热恋中的情侣，彼此讨论说，我们结婚之后要生两个孩子，如果是儿子给他叫什么名字，如果是女儿又给她叫什么名字。当他们这么说时，在他们眼里，他们会不会结婚，他们该怎么结婚，这已经是一件毋庸置疑的事，一件不再需要担心、需要讨论的事情，他们必然会结婚，以至于他们可以带着肯定和必然的语气讨论他们结婚以后该怎么办。在这里，上帝同样如此说，他说：我惩罚以色列罪孽的日子，我要怎么做。这样的句式表明，上帝的审判不可避免。上帝不再需要声明他会不会审判，不再需要解释他为什么要审判，也不再带有任何条件或假设——如果你们犯罪，我就会审判你们。不，审判的日子已经到了，斧子已经放在树根上了，狮子已经张开了吞噬敌人的大口，以色列人没有任何逃脱审判的可能。

第四幅画面是 4:1-3 节：**你们住撒玛利亚山如巴珊母牛的啊，当听我的话——你们欺负贫寒的，压碎穷乏的，对家主说：拿酒来，我们喝吧！主耶和華指着自己的圣洁起誓说：日子快到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去。你们各人必从破口直往前行，投入哈门。这是耶和華说的。**

巴珊是一片肥沃的平原，位于约旦河东岸。由于这里的草场茂密富饶，这里的牛羊也以其肥沃而闻名。耶和華在这里，特别向那些在这充满了扰乱和欺压的撒玛利亚城里的“巴珊母牛”说话，这里指的很可能是撒玛利亚中的女人，那些贵妇人。为了描述她们贪婪和放纵的生活，阿摩司用养得肥肥的母牛来比喻她们。这里专门谈到她们，很可能是因为她们似乎和欺压之事毫无关系。想象一下在中国的一些裸官，他们在国内辛苦地拼搏，他们的妻子或情人在国外过着一种自由自在，无忧无虑的生活。这样的女人看起来和她们的丈夫在国内的贪污腐败似乎毫无关系，她们似乎不过是一群天真无邪、弱不禁风的女人，她们甚至可能在她们的朋友圈中以充满爱心而闻名，她们可能甚至会为一只猫咬死了一只麻雀而感伤半天。但是，她们的罪是无可逃脱的，藉着她们的贪婪，她们同样在欺负贫寒人和压碎穷乏人中有份，她们只管对她们的家

主，对她们的丈夫说：拿酒来，我们喝吧，我们来畅饮，我们来狂欢吧，她们并不在乎这酒来自何处。

一些学者认为，女性这一性别特征在这里只是修辞手法，阿摩司是在称所有以色列人为母牛。但这种理解很难解释“母牛”对家主说话，这里被翻译为家主的词常常也用来指丈夫。3 节中说“你们各人必从破口直往前行”，这里的各人原文是 **נָשִׂא**，它是一个阴性名词，指女人或妻子。因此，在这里，最好不要颠倒性别，而是简单将这段话理解为，耶和华在这里向撒玛利亚那些傲慢的女人宣告审判。这当然不是在消解男人的责任，在阿摩司书 2 章中，耶和华指责以色列人为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人，这种社会上极度的邪恶和不公是由谁施行的呢？由那些在社会中努力积蓄钱财的男人们，以色列的女人们在其中扮演了什么角色呢？她们在贪婪之中，鼓励、怂恿她们的男人们去做这些邪恶的事，来满足她们的胃口。所以，她们真正的主，她们最终的主，耶和华，必将追讨她们的罪。她们将会如同被鱼钩勾起的鱼，如同被用绳子穿着鼻子的家畜一样，被敌人带走。这里的“哈门”一词在旧约中仅此一处出现，我们并不能确知它具体的位置，它可能指靠近巴珊的黑门山，当然，对此我们也不确定。我们唯一能确定的是，那从前被上帝从埃及为奴之地解救出来的“巴珊母牛”，将因着她们的贪婪和邪恶重新回到流亡之中。

所有这些画面都确凿无疑地告诉我们：上帝必将施行他的审判。有时候，耶和华并非立刻施行他的审判，以至于有人以为上帝耽延了他的审判，彼得解释说：“**其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。**”

（彼得后书 3:9）有时候他的审判极为迅速，在阿摩司宣告惩罚的短短四五十年之后，上帝对撒玛利亚，对以色列国的毁灭就来到了，但这场毁灭不过也是上帝要审判所有罪人，惩罚所有罪的一幅画面。耶和华对以色列人，对全人类的根本审判，就是要将所有罪人都灭在地狱永火之中的审判，是在阿摩司时代约八百年后才施行的。在那时，上帝的儿子被挂在木头上，上帝将他对所有罪人，对所有罪的愤怒都倾泻在他儿子身上。基督承担了我们的罪全部的咒诅，藉着他，上帝完成了他对世人的审判。以至于那些在基督里面的人，因着他所承受的惩罚，就已经承受了惩罚，因着他所承担的咒诅，就已经承担了咒诅，因着他的死亡，就已经付上了死亡的代价，因着他的复活，就在上帝公义的绝罚面前得以复活。保罗说：

神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。（哥林多后书 5: 21）

阿们！

五、你们仍不归向我（摩 4:4-13）

以色列人哪，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过；每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一。任你们献有酵的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人，因为是你所喜爱的。这是主耶和华说的。我使你们在一切城中牙齿干净，在你们各处粮食缺乏，你们仍不归向我。这是耶和华说的。在收割的前三月，我使雨停止，不降在你们那里；我降雨在这城，不降雨在那城；这块地有雨，那块地无雨；无雨的就枯干了。这样，两三城的人凑到一城去找水，却喝不足；你们仍不归向我。这是耶和华说的。我以旱风、霉烂攻击你们，你们园中许多菜蔬、葡萄树、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃；你们仍不归向我。这是耶和华说的。我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样；用刀杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠，营中尸首的臭气扑鼻；你们仍不归向我。这是耶和华说的。我倾覆你们中间的城邑，如同我从前倾覆所多玛、蛾摩拉一样，使你们好像从火中抽出来的一根柴；你们仍不归向我。这是耶和华说的。以色列啊，我必向你如此行；以色列啊，我既这样行，你当预备迎见你的神。那创山、造风、将心意指示人、使晨光变为幽暗、脚踏在地之高处的，他的名是耶和华一万军之神。（阿摩司书 4:4-13）

这是我们关于阿摩司书的第 5 篇讲道，也是关于上帝必要审判以色列人的第 5 篇讲道。遵循着阿摩司的思路，我们快速地进入我们的主题。

和合本在 5 章 4 节前面加了一个小标题：以色列的失败，虽然这小标题并不是圣经启示的一部分，但是它很好的概括了这段经文。以色列失败的根源，在于他们离弃了那爱他们，带领他们出埃及的耶和华，这样的离弃总是表现在他们生活的方方面面，表现在他们的贪婪、放纵和对邻舍野蛮的暴行上。并总是以他们偶像崇拜式的敬拜活动为核心。正如路德在他的小问答中正确地宣称，我们对十诫每一条诫命的违背，实际上都是因为我们首先违背了第一诫，即我们没有敬畏、亲爱、信靠上帝过于一切。如果说之前，阿摩司主要针对以色列人社会生活中的罪，针对他们出于贪婪而对邻舍所犯的暴行，他们“**为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人，**”（阿摩司书 2:6）他们“**以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中，**”（阿摩司书 3:10）他们“**欺负贫寒的，压碎穷乏的。**”（阿摩司书 4:1）那么在第 4-5 节，阿摩司直指以色列人悖逆的根源，他们公开地进行他们偶像崇拜的活动，他们正打着敬拜耶和华的旗号敬拜魔鬼。

阿摩司书 4 章 4 节是一句很让人费解的话，和合本将 4 节上半部分翻译为：**以色列人哪，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过；**这样的翻译带来了一个误解，仿佛上帝在这里宣告，他要任凭以色列人去犯罪，去犯更多的罪，使他能够惩罚以色列人。和合本的译者之所以这样翻译，很大一个原因可能是，对原文的直译让人更为费解。原文的直译是：**以色列人哪，来吧，来伯特利，并且犯罪吧，来吧，来吉甲，并且犯更多的罪吧！**

你可以很容易地注意到，这句话的语气是祈使语气：来吧！这个祈使语气在这里，并不是表示命令，而是一种邀请。邀请人去伯特利，邀请人去吉甲。这种表示邀请的祈使语气，对当时的以色列人来说特别熟悉，并且，作为基督

徒，你必然也相当熟悉这样的用法。圣经多处使用这种邀请式的祈使语气，用来做什么呢？用来邀请人们来敬拜耶和华。以赛亚宣称：**必有许多国的民前往，说，来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。**（以赛亚书 2:3）诗篇 95 篇开头说：**来吧，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！**（诗篇 95:1）以色列人很可能也用同样的话来发起他们的敬拜活动，他们可能会说：以色列人哪，来吧，我们来伯特利来敬拜耶和华吧，我们来吉甲来赞美耶和华吧。阿摩司模仿他们的语气，说：来吧，来伯特利，并且犯罪吧，来吧，来吉甲，并且犯更多的罪吧！在这里，阿摩司似乎使用了祭司和牧师的语言，来模仿人们用来敬拜的话，他篡改了它们，以至于听起来仿佛是亵渎上帝的不敬之举，以至于阿摩司仿佛是正无耻咒骂上帝子民的邪恶之徒。这句话必然对以色列人带来了相当大的冒犯。你可以想象在今天，如果有人说：基督徒们，来吧，来祷告，并且犯罪吧，来吧，来教会，并且犯更多的罪吧。你可以想象一下，当你听到这样的话时，你是什么感受。问题在于，阿摩司真的是亵渎上帝的邪恶之徒吗？阿摩司为什么要这样说呢？

以色列人当时的社会处境和宗教生活和今天的我们很像，他们活在一个经济繁荣、赤字下降，领土扩大，房屋越来越豪华和坚固，军事实力不断增长的国家，表面看起来，一切都很美好。不仅如此，以色列的宗教活动也蓬勃发展。无论是为了保住他们优越的生活和财产，还是为了获得内心的平安，以色列人都频繁地进行他们的宗教活动。从 4 节后半部分和 5 节可以看出，以色列人的敬拜可能远远超过了摩西律法的要求，申命记 14:22-23 命令以色列人每年将他们的十分之一带到神的居所，但阿摩司却宣称他们每三日就奉上他们的十分之一，在旧约中，十分之一从未如此频繁地献上，以色列人很可能因此而自豪：你看，我们比我们的祖先敬拜得还要认真，我们比摩西律法的规定所做的更多。我们真是耶和华敬虔有余的子民，耶和华必定要祝福我们。

当以色列人把他们的敬拜活动当作他们夸耀的资本，阿摩司使用了以色列人敬拜的语言，来揭露他们敬拜活动的本质是什么。他们正在公开地犯罪，公开地淫乱。看起来，他们做了如此之多，他们如此虔诚，他们每早晨献上祭物，每三日奉上十分之一，他们做得比上帝的要求还多，阿摩司却指出，他们并不是在做耶和华所喜爱的事，他们不过是在做自己喜爱的事。他们也不是在寻求耶和华的喜爱，他们不过是在寻求自己的喜爱。他们也不是在敬拜耶和华，他们是在敬拜他们自己。“有酵的感谢祭”同样表明了这一点。多么讽刺啊！以色列的敬拜竟成了对耶和华的犯罪和背叛！他们的敬拜，本质上不过如同耶稣在圣殿奉献箱坐着的时候，那些有钱人往里面投入很多钱一样，他们互相攀比着显出自己的义。藉着使用以色列人来进行他们虚假敬拜的同样的话，阿摩司在宣称：离开对耶和华施恩的信心，想要藉着他们的行为，藉着他们的宗教活动，藉着他们对耶和华表面的敬虔，来获得救赎，不过是一种可被咒诅的错觉。

这样的错觉在今天，和当时的以色列一样，无处不在。多少教会宣称：信徒们要靠着祷告讨上帝的青睐，他们追逐着那些每天祷告时间更长的人，两个小时、三个小时、五个小时，仿佛他们的祷告不仅超过了普通的基督徒，甚至超过了上帝的要求，当他们以他们的祷告为荣时，阿摩司对他们说什么呢：来吧，来我们祷告，并且犯罪吧！同样地，如果你将聚会视为满足上帝的要求，

遵守上帝的律法，是自己作为一个好基督徒的标准和证据，并且，你每次来聚会，一个自带的任务就是，看这周聚会谁没来，谁不像你这么“渴慕”神，那么，阿摩司会对你说什么呢：来吧，来聚会，并且犯罪吧！想象一下，如果有人敢这么说，他必然会成为基督教世界的公敌，会成为恶棍中的恶棍，基督徒会觉得，打他一顿都是在为上帝出气。

当那些假信徒，那些伪君子戴着光明的面具，仿佛天使一般，看起来仿佛他们是如此谦卑，如此善良，如此敬虔，如此忠诚地敬拜上帝时，阿摩司就不得不戴上一副仿佛是邪恶的面具，不得不使自己仿佛是一个恶棍，仿佛他是以色列人中最不敬虔的，最为亵渎上帝的。仿佛他才是害群之马，总是在咒诅，总是在讽刺，总是在说那些难听的话，总是在挑毛病。这当然不仅仅是因为阿摩司选择了一种极为讽刺、鱼死网破的说话方式。这是耶和华每一位先知所必然，也必定会遭受的待遇。只要你还在提醒人的罪，只要你还在指出人一切的行为都充满了邪恶，特别是人自以为敬虔，自以为善良，自以为充满爱心，自以为是服事上帝的行为，你就必然会落入阿摩司同样的处境。保罗被人攻击言语粗鄙，马丁路德被罗马天主教攻击为一头闯入上帝葡萄园的野猪，难道这样的攻击仅仅是因为他们说话的方式太过激烈，因为他们的言辞太过低俗吗？历世历代的人都对先知喊着说：**不要说预言**（阿摩司书 2:12），历世历代的先知都必须，也不得不和阿摩司一样回应：**主耶和华发命，谁能不说预言呢？**（阿摩司书 3:8）

阿摩司的话，不仅饱含着对他犯罪同胞的讽刺，也饱含着他极深的痛苦。对伯特利和吉甲的简单回顾能让我们意识到这一点。伯特利这个名字的意思是：神的殿。它为什么叫这个名字呢？创世记 28 章 10-19 节告诉我们，当雅各逃离他的兄弟以扫去拉班那里避难的时候，路过这个地方，在这里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子上对他说：“**我是耶和华-你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你后裔得福。**”雅各睡醒了，说：“**耶和华真在这里。这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。**”雅各就给这地方起名叫伯特利。创世记 35 章 7 节告诉我们，当雅各再次回到迦南地时，他来到伯特利，在那里筑了一座坛来敬拜耶和华，因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。

吉甲这座城市和伯特利类似，作为一个地点，它是以色列人进入迦南后的第一个驻扎地。其名字的意思是滚，它为什么叫这个名字呢？约书亚记 5:9 告诉我们，以色列人在那里受割礼，并从那里出发征服迦南，正是在那里，耶和华对约书亚说：**我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了。**因此那地方名叫吉甲，直到今日。

伯特利和吉甲，都曾经是上帝向以色列人显现，向他们宣告他的恩典和怜悯的地方，这两个地方因此而得名，他们曾经是耶和华的地，是圣地，是神的殿和天的门，是耶和华除去他子民羞辱之处，它们也曾是上帝的子民真正的敬拜之地，是上帝的子民因着耶和华对他们的怜悯而献上感恩和赞美的地方。那时，上帝和上帝忠实的子民，真诚地邀请人，来伯特利，来吉甲，看耶和华为以色列人行了何等大事。讽刺地是，在阿摩司的时代，伯特利和吉甲早已经变

成了贼窝，变成了人本主义的大本营，变成了人们打着耶和华的旗号敬拜偶像之处。现在，来伯特利，来吉甲，来这里敬拜以色列人口里的耶和華，成了一种犯罪行为，成了对耶和華的亵渎和羞辱。这样的事是怎么发生的呢？当北国以色列和南国犹大分裂之时，北国以色列的第一任国王耶罗波安，基于政治的目的，担心以色列人前往位于犹大境内的耶路撒冷敬拜耶和華，会削弱他的统治实力，就铸造了两个金牛犊，一只安在伯特利，一只安在但，对百姓说：以色列人啊，这就是领你们出埃及地的神。（列王纪上 12:28）从此以后，伯特利和在伯特利的金牛犊，就成了以色列人的罗网，使他们陷在罪里，因为他们往伯特利去敬拜那牛犊。即使是之后以色列地出现的极为稀少的好王，比如耶户，他虽然在以色列中灭了巴力，也依然不离开耶罗波安使以色列人陷入罪里的这罪，就是拜伯特利和但的金牛犊。（列王纪下 10:28-31）这样强烈的反差使我们不得不想起先知以赛亚的悲叹，他说：“**忠信的城变为妓女！**”（以赛亚书 1:21）

这当然不仅仅是阿摩司时代的故事，这当然也不仅仅是旧约时代的故事。耶稣指着耶路撒冷说：**经上不是记着说：我的殿必称为万国祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。**（马可福音 11:17）宗教改革时代，罗马天主教会及其教皇制度，成为了最大的敌基督。当今美国最大的路德宗团体，美国福音信义会，沦为了自由主义的大本营。有人说，历代以来，对上帝最为无耻的攻击总是发生在教会内部，发生在那些自称为基督徒的人中间。虽然我们教会还特别小，但如果我们能侥幸不死的话，从我们中间，也必将兴起伪君子，打着敬虔的旗号扭曲真理，带领人们陷入他们邪恶的偶像崇拜和自我崇拜中。

耶和華啊，当我们的教会成为妓女和贼窝时，求你为我们的教会兴起阿摩司这样的先知。

当以色列人陷入他们虚假的敬虔和表面的繁荣中时，上帝呼召阿摩司，以一种极为严酷和严厉的方式，指出他们的悖逆，戳破他们虚假的敬虔，呼召他们悔改，不仅如此，上帝也藉着那些极为严酷和严厉的灾祸，戳破他们表面的繁荣，呼召他们悔改。接下来我们将来到上帝临到以色列人的 7 场灾祸，在深入谈论这 7 场灾祸之前，我们有必要先谈一件有趣的事。

在上面我们谈到，那些假信徒，伪君子，撒旦的后裔，他们本质上肆无忌惮地犯罪，他们眼中没有神，但看起来，他们却是戴着光明的面具，看起来，他们是如此谦卑，如此温柔，如此有爱心，如此敬虔，看起来，他们充满了好行为，比上帝所要求的还多的好行为。他们不像别人勒索、奸淫、不义，他们一个礼拜禁食两次，所得的都捐上十分之一。将他们与税吏和罪人放在一起都是侮辱他们。当他们这样的时候，上帝的子民，上帝的先知，就不得不仿佛戴着邪恶的面具，仿佛说着最为恶毒和咒诅的话，仿佛他们是如此地不近人情，仿佛他们才是上帝的亵渎者和敌人。仿佛他们总是在指责，总是在攻击，总是在拦阻那些看起来完美圣洁的人，那些看起来充满道德的事，那些看起来如此敬虔的宗教活动。你可以想象，当阿摩司这么说时，听到的人必然会说，阿摩司，你真是一个恶棍，我们去伯特利是去敬拜上帝，那是我们敬拜上帝的圣地，你居然宣称我们要去伯特利犯罪。保罗总结这样的事，说：**直到如今，人还把我們看作世界上的污秽，万物中的渣滓。**（哥林多前书 4:13）

值得注意的是，这样强烈的对照不仅发生在撒旦的后裔和上帝的子民中间，也发生在撒旦和上帝中间。看起来，撒旦同样仿佛戴着光明的面具，它仿佛是你最知心的朋友，它仿佛最关心你的需要，它仿佛最能理解你，它仿佛最能对你推心置腹，它仿佛永远站在你这一边为你考虑：“难道你想过得好一点有错吗？难道你只是想有一个大一点的房子有错吗？这怎么就是贪婪呢？”、“难道那大街上的女人长得漂亮你多看两眼就有错吗？食色性也，你又不是太监”、“难道上帝真的说所有事都要顺服你的丈夫吗？这太荒唐了，他做的不对你也要顺服吗？这件事明显是他错了”、“难道你真的是完全的罪人吗？怎么能这么说你呢？世界上这么多人杀人放火，贪污腐败，这些事你可一件都没干，你至少比他们要好吧。”“你都已经上了5天班了，连周六都加了半天班，周天只是想睡个懒觉怎么啦，就这一次不去教会没事的，上帝没这么不近人情。”你看，再也没有比魔鬼更亲爱、更友善、更为你着想的了。与此同时，当撒旦戴上光明的面具时，上帝却仿佛戴上邪恶的面具出现，看上去他总是在打击你，总是在指责你，他使你的生命中充满了痛苦、灾祸和不幸，并且，是的，他宣称他为你生命中一切的灾祸负责，这些灾祸正是他赐下的。为什么会这样呢？上帝不是一个慈爱的上帝吗？上帝不是应许了我们流奶与蜜之地吗？为什么他要赐下如此众多的痛苦和灾祸呢？在继续我们的回答之前，我们看一看他赐给以色列人的灾祸。

4章6-11节描述了7场灾祸，这7场灾祸的主语都是“我”，也就是在这里说话的耶和华，上帝不断地强调，是他降下了这些灾祸，他是灾祸的源头，他为这些灾祸负责。

第一场灾祸是饥荒，在诗篇中大卫曾说：**耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。**（诗篇23:1）但现在，以色列人遭遇了极大的饥荒，以至于他们的牙齿都干干净净，这场饥荒的范围遍及整个以色列，因为阿摩司说：“在你们所有的城市”和“在你们所有的地方”。

第二场灾祸是旱灾，在以色列，大部分降雨集中在冬季，也就是收割庄稼的前几个月，它们对于庄稼的生长至关重要。四至六月是先后收割大麦和小麦的季节，但若没有冬季雨水的滋养，这一季的收成就无从谈起。耶和华却在收割的前三个月，使雨停止，这场干旱如此之大，以至于城里的人需要去别的城市寻找水喝。这场干旱是一场有选择性的干旱，他降雨在这城而不在那城，这块地有雨而那块地无雨，这本身是极不寻常的，因为上帝**“降雨给义人，也给不义的人。”**（太5:45）由于这种有选择性的降雨很少发生，阿摩司暗示以色列人应当意识到他们的国家正处于神的管教之下。

第三场灾祸是旱风、霉烂和蝗虫之灾，即便有些庄稼在干旱中存活下来，也将会被旱风、霉菌和蝗虫毁掉。在古代社会，农民们对于霉烂和蝗虫毫无办法。人们只能听凭耶和华的摆布。

4章10节描述了针对以色列人的三场灾祸，第四灾是瘟疫，具体来说，它是如同埃及十灾那样的瘟疫。第五灾是战争，是刀剑之灾，以色列中的少年人，就是他们中间最年轻力壮的人，他们优秀的士兵，他们的希望，要被杀死；第六灾是臭气之灾，它指的可能是以色列人在战斗中的败亡如此之大，以至战场上的尸首无人收敛，从而发出腐烂的恶臭，这样的臭气使我们很容易联

想到在埃及十灾中惊天的恶臭。

第七灾是这里提到的最后一灾，也是这七场灾祸的顶峰，以色列人的城邑被倾覆，如同从前索多玛和蛾摩拉的倾覆一样。很多人都在这场灾祸中死了，可能有少部分存活下来，这些存活下来的人，身上充满了灾祸的痕迹，正如从火中抽出来的一根柴一般。

在这七场灾祸中，穿插有五次反复出现的：**你们仍不归向我**。以色列的百姓硬着自己的心，在灾祸面前并不悔改，并招致了渐进式的，一次比一次大的灾祸，上帝这样的降灾模式，与耶和华在埃及降下的十灾如出一辙。反复出现的“你们仍不归向我”表明：以色列对上帝的回应并不比崇拜偶像的埃及强！在这七场灾祸中，首先出现的埃及，接着出现的索多玛和蛾摩拉都表明了这一点。以色列人与他们同样悖逆，他们也遭遇了和他们一样的灾祸。耶利米书 5:3 回应了这里耶和华的痛苦之情：“**你击打他们，他们却不伤恸，你毁灭他们，他们仍不受惩治，他们使脸刚硬过于磐石，不肯回头。**”

但这里反复出现的：你们仍不归向我，也表明，上帝赐下这些灾祸的真正目的是什么。尽管以色列人失败了，但上帝赐下他的灾祸，依然有一个美好的目的，就是督促人悔改，承认自己的罪，并因此回转归向耶和华。当基督徒看到他们生命中的灾祸和痛苦时，他们常常想问，这是上帝在惩罚我呢？还是上帝在管教我。尽管圣经有时会交替使用这两个词，甚至从广义来说，它们可以表达同一个意思，它们都是罪的结果。但这两者却有根本的区别。惩罚一词，就其严格的意义和用法而言，是要叫人通过受苦偿还他的罪孽。这等惩罚源自上帝向罪恶所怀的圣洁而公义的怒气。现在以及今后所有的痛苦终会成为这样的惩罚，加在那些在罪和不信中硬着颈项，并在这样的刚硬中死亡的人身上。

另一方面，上帝的管教则是他出于爱、为着永恒的益处而施与的苦难。只要上帝仍在赐给罪人“蒙恩的时间”，那么上帝加在他们身上的所有痛苦就仍然是管教。一方面，罪的代价如此之深，配受地狱永恒的烈火，一个人今生的一切痛苦都不足以偿还他的罪的一丝一毫，另一方面，只要一个人还在今生活着，他就依然在其蒙恩的时间之内，他就依然有因基督得救的机会，而上帝在今生赐他的一切，都是为了使他能有这样的机会。正如圣经说：**神不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。**（彼得前书 3:9）上帝之所以在今生施与苦难，其目的是要让人意识到自己的罪、罪所招致的咒诅以及他在上帝面前完全无助的光景，好叫他可以倚靠福音所宣告的神的恩典，以此为他的避难所。当一个人回转归向神，倚靠弥赛亚的赦罪之恩作为他平安的保障时，罪一切的惩罚就都被拿去了，但只要那些已经信靠他又享受他赦罪恩典的人还在这世上，上帝就会继续用这样的管教向他们施加痛苦。当他们与他们罪恶的肉体苦苦相争时，这些管教是于他们有益的。

甚至，我们可以说：今生肉体的死亡依然是上帝管教我们的一部分，是的，它是上帝最大最严厉的管教，但它依然是管教。圣经多处向我们表明了这一点。当亚当夏娃犯罪之后，上帝禁止他们吃那生命树的果子，他不愿意他们带着那受罪奴役的身体和灵魂、在这世上一直以堕落的状态活下去。当耶稣被钉在十字架上时，其中一个强盗，被死亡的恐惧催逼，向耶稣提出了正确的请求：“**你得国降临的时候，求你记念我。**”耶稣马上向他承诺：“**今日你要同我在**

乐园里了。”（路加福音 23:42-43）我曾遇到过一个同样的例子，有一个人得了癌症，死亡的威胁，作为一个契机，让他接触了基督教，听到了得救的福音，并最终在赦罪的信心中死去。保罗满怀盼望地谈到我们今生的死亡说：**我如今把一件奥秘告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。**（哥林多前书 15:51-52）

当我们回顾阿摩司所宣告的对以色列人的审判时，我们说，这场审判首先指的是，在阿摩司预言的大概 40 多年之后，就是公元前 722 年，亚述入侵以色列，灭亡了以色列国，杀死了其中一些人，又将剩下的人掳走。我们说，这场灾祸是上帝最终永恒审判的一幅画面。但同时，从某个角度，对当时的每个以色列人来说，这场灾祸依然是上帝给他们的管教，这场灾祸给了他们一个机会，我们也许可以说，这是最后的机会，督促他们回转归向神。当然，那些在这场灾祸中刚硬自己的心，拒绝上帝一次次悔改的呼召，在持续的悖逆中死于这灾祸的以色列人，他们将经历上帝永恒的惩罚，同时，那些在这场灾祸中悔改，倚靠上帝的怜悯，并最终在赦罪的盼望中死去的以色列人，他们将被上帝拿走死亡的痛苦，与亚伯拉罕，与以撒，雅各一起，享受永生的宴席。

在阿摩司书中，我们看到，因为以色列人的罪，上帝宣告要审判以色列人，要惩罚他们，要降各种灾难给他们。对此我们可能陷入某种错觉，就是只看到得罪耶和华今生的后果，看不到永远的刑罚，我们只为这些今生的不幸忧虑，却不在乎那永远的不幸。多少基督徒喜欢讨论什么呢？如果你得罪了上帝，小心你会倒霉，如果你没有好好祷告，小心你的工作会不顺。如果你不好好来教会，小心你会遇到不幸的事。我们需要被提醒的是，今生的灾难是罪的解决之道吗？不，完全不是，今生的痛苦能偿还罪的后果吗？不，一点都不能；今生的眼泪能让自己变得更可怜和无辜吗？不，你的眼泪也不过充满了败坏。它们只能服务于一个目的，就是让人看到自己的不幸和可怜，让人看到他对救主的需要，不然，它们就毫无用处，它们就不过表明，等待着你的将会是那永恒的痛苦，永远的死亡。

当耶和华宣告他降给以色列人的七场灾祸，并五次宣告以色列人仍不归向他之后，耶和华再次地宣告了他的审判，他说：**以色列啊，我必向你如此行。**

（阿摩司书 4:12）耶和华省略了他具体要做的事，他并未阐明他的意图。不知道具体等待着他们的是什么，使得威胁更加可怕。不明确的灾难也增加了恐惧。这里指的可能是在公元前 722 年，以色列国被彻底毁灭的那场灾难，也可能指的就是上帝在末日永恒的审判，或者指的是这两者。无论如何，上帝提醒以色列人，审判的钟声已经敲响，到了他们“迎见神”的时刻。这也是上帝，藉着我们生命中的每一场灾祸，每一个患难，每一丝死亡的气息，给我们的提醒：你当预备迎见你的神。

迎见神，见神的面，在圣经中，一直都是最可怕的事。因为耶和华我们的神是烈火，他是创造天地的主宰，他是万不以有罪为无罪的审判官，对于那些不信悖逆之人，他们为了逃避见神的面，甚至向大山说，倒在我们身上，向小山说，遮盖我们！（路加福音 23:30）但对于上帝的子民，对于那些因着上帝的赦免而为圣徒的人来说，迎见神是一件多么美好的事，是我们引颈以待热切盼望的事。一切惧怕都被拿走了，罪的代价已经被还清了，约伯满怀盼望地说：

“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。”（约伯记 19:26）启示录展望那美好的时刻，说：

我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。（启示录 21:2）

阿们！

六、听我为你们所作的哀歌（摩 5:1-17)

以色列家啊，要听我为你们所作的哀歌：以色列民跌倒，不得再起；躺在地上，无人搀扶。主耶和华如此说：以色列家的城发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个。耶和华向以色列家如此说：你们要寻求我，就必存活。不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过到别是巴；因为吉甲必被掳掠，伯特利也必归于无有。要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家像火发出，在伯特利焚烧，无人扑灭。你们这使公平变为茵陈、将公义丢弃于地的，要寻求那造昴星和参星，使死荫变为晨光，使白日变为黑夜，命海水来浇在地上的一耶和华是他的名；他使力强的忽遭灭亡，以致保障遭遇毁坏。你们怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的。你们践踏贫民，向他们勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大。你们苦待义人，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。所以通达人见这样的时势必静默不言，因为时势真恶。你们要求善，不要求恶，就必存活。这样，耶和华一万军之神必照你们所说的与你们同在。要恶恶好善，在城门口秉公行义；或者耶和华一万军之神向约瑟的余民施恩。主耶和华一万军之神如此说：在一切宽阔处必有哀号的声音；在各街市上必有人说：哀哉！哀哉！又必叫农夫来哭号，叫善唱哀歌的来举哀。在各葡萄园必有哀号的声音，因为我必从你中间经过。这是耶和华说的。（阿摩司书 5:1-17）

听，这是我为“北京信义路德教会”所作的一副挽联：

牧师拒绝恩典，戚戚然身处曹营心向世界；

信众抛弃怜悯，惶惶惚丧家之犬飞鸟投林。

这副挽联当然不怎么好，我期待着有人能写出更好的挽联让我换上去。但我既然已经写了我的挽联，我还要做什么呢？我还要穿一件麻衣，腰里系条麻绳，头上披块麻布，再别上一个精致的贴有“悼念”的胸花。这样的形象当然也不怎么好，但我既然这样做了，我还要做什么呢？我还要邀请教会的所有人，来为这个教会的死亡哀悼。我要邀请牧师来举哀，邀请弟兄姐妹们都来奔丧。我要给你们发一叠冥纸，你们出去，一边走一边哭，所有看到听到的人都说：这家是谁死了呢？

我为什么要这么做呢？如果我今天不这么做，当那一天来临的时候，当人们来到这间教会，不过是想让自己周末有地方可去，不过是想表明自己是基督徒，不过是因为自己熟悉了这间教会，当人们来到这里，夸耀的都是自己的道德和改变，吹嘘的都是自己的“属灵”和“敬虔”。当牧师和会众忘了自己从始至终都不过是完全的罪人，不过是个乞丐，并因此对上帝的赦罪不屑一顾时，这个教会可能看起来人很多，人们可能在教会兴高采烈，谈笑风生。但是，当那一天到来的时候，想象一下，不会有人能静下来为这个教会哀悼了。

如果我今天不这么做，当那一天来临的时候，只需要突然的一件事，比如，某个传道人出轨了，或是教会某个“重要人士”出国了，或是警察突然要来教会联合执法，只需要一个很小的契机，这个教会马上就树倒猢猻散，大家各奔东西。当那一天到来的时候，想象一下，没有人珍视她，没有人在乎她，更没有人会想到要为她举哀了。大家呼啦啦离开这间教会，呼啦啦投入另一间教会，就像一家超市出了什么丑闻，顾客马上就换另一家超市，购买他们所需要的东西一样。

据说，新闻媒体和新闻工作者会提前为某些公众人物写纪念悼文，这样在这个公众人物死的时候，媒体就可以立刻将这些悼文发表出来。这样的实践当然会产生某些乌龙。我记得有一次，网上谣传金庸死了，然后，各大新闻网站就充满了关于金庸的悼文、生平介绍和纪念文章。然后后来突然开始辟谣，说金庸没死，只是病危了，于是这些悼文就紧急下架。但是它们会被彻底删除吗？不会，它们会默默地躺在新闻工作者的某个文件夹下面，等待着重新发布的那一天。并且那一天很快就来到了。无论如何，提前写悼文都是一个正确的做法，为什么呢？因为如果你等到确定那个人已经死了你才开始写，等你写完的时候，这个人的死亡就再也不是新闻，网上就已经充满了各种悼念的文章，你的悼词就再也没有任何价值。因此，在一个名人还活着的时候，为他写悼文，是作为新闻工作者的基本素养和常识，只要你不提前发布就好。

因此，对以色列人来说，再也没有哪个时候，比此时，更适合为她写一篇悼词，作一首哀歌的了，再也没有哪个时候，比此时，更适合为她办一场葬礼的了。这是在什么时候呢？在阿摩司传道的时候，在以色列看起来还活得好好的，还烈火烹油，但实际上，在上帝眼里，已经死了的时候。需要注意的是，阿摩司在这里所作的哀歌，并不仅仅是某种情绪的表达或某种强烈的修辞手法，为什么？必须说明的是，早在阿摩司时代，早在更久之前，上帝的子民，以色列，就已经死了。不仅如此，在阿摩司传道短短几十年后，以色列人就将亲眼看见他们的死亡，马上，祸患就会临到他们，他们马上就要疲于奔命，想尽一切办法去躲避那临到他们头上的大灾难，却毫无办法，只能精疲力竭地死在逃亡的路上。换句话说，马上，他们就再也没有时间，没有精力来为他们的死亡好好地哀悼哪怕一秒钟了。这场灾难是如此之大，以至于他们只能在大难临头之前才有机会来为他们默哀。阿摩司不过是在邀请以色列人，来为迅速临到他们的死亡作最后的哀悼，因为马上，你连哀悼的机会都不再有了。在 5:1 的“哀歌”一词，弱化了对这个词本身的理解，因为“哀歌”在中文中，可能泛泛地指某种哀伤的，用来表达悲伤情感的歌曲。但这个词在原文中，单指“悼歌”或“挽歌”，就是为死人所作的歌。除了在先知书中，这个词在旧约其他书卷中出现了两次，一次是撒母耳记下 1:17，在扫罗和约拿单死后，大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单。一次是历代志下 35:25，犹大王约西亚死后，耶利米为约西亚作哀歌。这两次都被用在死人身上。

在继续谈论今天的经文之前，我们需要先简单了解这段经文整体的架构。5:1-17 整体上是精心构建的平行交叉结构（chiasm）。平行交叉结构是希伯来文本的一种特殊结构，其首尾相互对应，并逐渐向中间递进，我们可以将之理解为一朵绽放的玫瑰，从外侧一层层收束直到花蕊。5:1-17 按其内容可以分为七段，这七段的内容可以作如下概括：

A：对以色列灭亡的哀歌（5:1-3）

B：以色列要寻求耶和华得生（5:4-6）

C：对以色列不公的指责（5:7）

D：赞美耶和华的颂歌（5:8-9）

C’：对以色列不公的指责（5:10-13）

B’：以色列要寻求耶和华得生（5:14-15）

A’：对以色列灭亡的哀歌（5:16-17）

在之前我们说过，阿摩司传道的时代，是以色列人的白银时代，他们的领土相比所罗门时代也不逊色，他们的君王住在象牙的王宫里，他们军事力量也达到了顶峰，他们周边再也没有能威胁他们的敌人，他们的宗教活动也空前兴盛，人们络绎不绝地到伯特利或吉甲等以色列的宗教中心去敬拜“耶和华”，以色列人有足够的理由相信，他们会一直繁荣兴旺下去。但是，在今天的经文里，阿摩司将他宣告的信息包装在一场葬礼里面，他邀请以色列人来参加一场葬礼，来为这场葬礼哭泣举哀，这是谁的葬礼呢？是以色列人自己的葬礼。阿摩司在向他们宣告一个事实，这事实就是，他们已经死了，他们不过是在等待着最后的下葬而已。

5:2 很明确的表明了这一点，以色列民跌倒，不得再起，躺在地上，无人搀扶。在这里跌倒的意思就是倒下，在原文中它是完成时态，因此，最好的翻译是：已经倒下。以色列民已经倒下了，她绝不可能再起来，她已经躺在地上，没有人去扶她，也没有人能扶她起来。这里被翻译为以色列民的，和合本解释说，原文为“处女”，当代译本翻译为“少女以色列”，这个词指青春期尚未婚配的童女或处女。在阿摩司传道的时候，以色列仍处于青春时期；她正享受着政治、军事和经济上的成功，她本来还有最美好的未来，然而，不幸的是，这个国家，在其最美好的年龄，却因为淫乱过早地走向了死亡，这使得她的死亡更为悲惨。另一方面，圣经常常将上帝的子民，上帝的教会比作基督的新娘，启示录说：**我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。**（启示录 21:2）以色列在其童女时代就已经死亡，她并没有等到耶和华迎娶她的那一天。

正是在这个背景下，正是在以色列人的葬礼现场，阿摩司宣告了接下来的话，这使得他的话尤为急切。想象你正在对一个绝症患者，一个濒死之人传福音，这很可能是他最后一次听到福音的机会，这也是他最后一次悔改的机会。以色列人同样如此。值得注意的是，你，你们，和我，我们每一个人也同样如此。千万不要误会，仿佛你们不是这里的以色列人，仿佛你们不是绝症患者，仿佛如果你们现在不悔改，你们以后还有大把悔改的机会，我告诉你们，不是的。如果此时此刻你们不悔改，如果此时此刻，你们看不到你们的绝望和死亡的处境，那么此时此刻，我就是在你们的葬礼上，最后一次向你们宣讲悔改和审判的消息。

听啊，听我要对你们唱一首哀歌，这是你们死亡的哀歌，你们已经死了，你们正等待着下葬，没有人能扶起你们，没有人能使你们活过来，你们自己也

不可能活过来。你们快来寻求耶和華，快来寻求耶和華，就必存活。

在第4节，正是在以色列人的葬礼现场，耶和華向以色列人庄严地承诺：**你们要寻求我，就必存活。**在第6节，他同样如此保证：**要寻求耶和華，就必存活。**

听到这里的以色列人，可能终于能够从震惊中缓过神来，嘲笑说：阿摩司，你这么一惊一乍的，原来不过是哗众取宠罢了。我还以为你要说什么新事呢？不就是寻求耶和華吗？难道我们没有寻求耶和華吗？难道我们还不够寻求耶和華吗？世上这些民族有哪一个民族比我们更寻求耶和華呢？就像如果我今天去某个教会说：你们要寻求上帝，人们的第一反应也会是：寻求上帝还需要你来专门说吗？还需要你在我们教会说吗？你去向那些外邦人，向那些从没有听说过上帝的人说吧？我们这里天天都在说，还有什么地方比我们这里，比我们教会更寻求上帝的了？你去向他们哀悼吧，在我们这个敬虔的、谦卑的、格外追求神的教会，容不下你这样沮丧的人，容不下你这些丧气的话。在阿摩司书4章的讲道中我们就曾说过，当时很可能是以色列人宗教活动的鼎盛时期，他们特别追求“神”，他们经常去敬拜“神”，他们每天献上他们的感谢祭，他们每三日就献上十分之一，甚至那些看在眼里的人，都应该自觉羞愧，阿摩司，你怎么好意思说我们没有寻求耶和華呢？

当阿摩司提醒以色列人要寻求耶和華时，重点可能并不是在“寻求”上面，重点并不是：你们要“寻求”耶和華，重点是：你们要寻求“耶和華”。换句话说，阿摩司并不是在指责以色列人没有寻求，或是寻求的太少，或是对宗教之事太过冷漠，阿摩司指责的是，以色列人寻求的对象或方向，换句话说，他们不是没有寻求，他们可能很热心地在寻求，正如耶稣时代的以色列人一样，甚至保罗都承认：**他们对上帝有热心**，（罗马书 10:2）阿摩司时代的以色列人可能同样如此。问题在于，他们寻求的压根不是耶和華。

第5章的三个“不要”很明确的告诉了我们这一点。不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过到别是巴，伯特利和吉甲是以色列人的宗教圣地，是他们引以为傲的敬拜之处，换句话说，是当时的以色列人努力寻求耶和華的地方，但是，耶和華不在那里，在那里的，只有他们的偶像，只有他们的自我感动和自我陶醉，只有他们靠着行为来交换好处的心，只有他们的自以为义，因此，在那里的，只有死亡。

有意思的是，阿摩司提醒以色列人，不要往伯特利和吉甲去寻求耶和華，因为以色列人连同以色列的宗教活动，全部陷入了偶像崇拜和自以为义中，甚至正是因此，耶和華宣称：**吉甲必被掳掠，伯特利也必归于无有。**（阿摩司书 5:5）但阿摩司似乎却没有告诉以色列人，要去哪里寻求耶和華，既然北国以色列败坏了，难道现在他们要去南国犹大，要去耶路撒冷寻求耶和華吗？阿摩司显然不会得出这么一个结论。有意思的是，这里提到的别是巴是南地的一个重要城市，它常被用来表示应许之地的最南端，在当时它属于南国犹大，将南国的别是巴和北国的伯特利与吉甲并列，表明，南国犹大同样充满了偶像崇拜。事实上，在阿摩司宣告上帝对列国的审判中，他同样提到犹大，说：**我要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。**（阿摩司书 2:5）

你们不要去伯特利寻求，不要去吉甲寻求，不要去别是巴寻求。因为，你

们要寻求**耶和華**，你们要寻求的是**耶和華**。这是什么意思呢？事实上，耶和華的这个名字本身，告诉了我们这一问题的答案。在出埃及记的时候，耶和華亲自向摩西宣告说：“**耶和華，耶和華，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰富的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。**”（出埃及记 34:6-7）这就是耶和華，正因如此，所有旧约信徒，和新约信徒一样，都是靠着耶和華的怜悯、恩典，和他对罪孽的赦免来到他那里，他们所寻找到了，唯独是那个赦免罪恶的耶和華，如果不是，那么，他们就什么都没找到，他们找到的不过是魔鬼，如果他们不是靠着耶和華对罪恶的赦免来亲近耶和華，他们所亲近的，也不过是魔鬼。正如罗得说：“**你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命。**”（创世记 19:19）又如雅各承认：“**耶和華——我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。**”（创世记 32:9-10）又如大卫宣告：“**耶和華啊，求你转回搭救我！因你的慈爱拯救我。**”（诗篇 6:4）因此，阿摩司说：你们离开耶和華对你们的赦免，离开耶和華的恩典和怜悯，你们孜孜不倦地寻求，你们走遍洋海陆地去寻求，你们去伯特利寻求，你们去吉甲寻求，你们去别是巴寻求，你们所寻求的，到底是什么东西。

接下来是对以色列人缺乏公义的指责。除了第 8-9 节，这指责从 7 节一直持续到 13 节。当谈到以色列人缺乏公义时，有两点需要注意，第一，就是这样的缺乏必然表现在他们行为的邪恶上，第二，就是他们缺乏公义的原因和本质究竟是什么。在新约时代，无论法利赛人多么努力地想要表现出他们的敬虔，想要努力展示自己的好行为，他们的邪恶根本隐藏不住，正如耶稣说：**你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面装满了死人的骨头和一切的污秽。**（马太福音 23:27）同样，阿摩司指责以色列人说：**你们怨恨在城门口责备人的，憎恶那说正直话的。你们践踏贫民，向他们勒索麦子。你们苦待义人，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人，**（阿摩司书 5:10-12）阿摩司对以色列人的指责，同样表明，以色列人邪恶的行为和他们对耶和華的离弃息息相关，在阿摩司时代，城门口是以色列的城邑按着律法审判案件的地方，它有点像今天的法院，但由于当时的以色列国是一个神权国家，上帝为他们赐下摩西律法来管理这个国家和审理以色列国中不法的事，因此，城门口也本应是上帝的子民宣讲耶和華话语的地方。但是，以色列人却在城门口屈枉正直，怨恨那在城门口责备人的，以色列人的邪恶直接针对耶和華。他们的罪过何等多，他们掩盖罪恶的一切努力，他们想要表明自己敬虔的一切借口，都不过是婊子所立的一个又一个牌坊。以色列人可能骗过了他们身边的人，认为他们是好公民或道德楷模，他们也可能骗过了他们自己，认为他们是好人或好信徒，但是他们骗不过上帝，阿摩司一针见血地指出：**你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大。**（阿摩司书 5:12）

以色列人变得如此邪恶的原因，是因为他们丢弃了公义和公正。那么，现在，他们能够通过改变自己的行为，而让自己变得更加公义吗？不能。在第 7 节，阿摩司指责以色列人：**使公平变为茵陈，将公义丢弃于地。**值得注意的是，当圣经提及公义和公平时，这公义从来不是从人的行为而来。在《圣经》的完整意义上，“公义”对于有罪的人类而言，只可能来自上帝白白地赐予，只可能来自于耶和華藉着他的赦罪而归给人的义。正如耶稣提醒那个问他需要什么才可得永生的年轻人说：“**除了神一位之外，再没有良善的。**”（马可福音

10:18)除了神一位以外,再没有公义。除了那些承认自己完全的污秽,又唯独藉着耶和华的赦罪来到他面前的人以外,再没有义人。这样的道理,无论是在旧约还是在新约中,都何等清晰,正如创世记 15:6 说:“**亚伯兰信耶和華,耶和華就以此為他的義。**”大卫说:“**得赦免其过,遮盖其罪的,这人是有福的。**”(诗篇 32:1)因此,以色列人跌倒和死亡的本质,是因为他们离弃了耶和華藉着他的赦罪所赐给他们的义,他们将正义扭曲成了苦艾,这是一种让人嘴里充满苦涩毒味的植物,他们将公义丢弃于地,践踏在脚上。正如耶利米说:他们离弃了耶和華这活水的泉源,为自己凿出破裂不能存水的池子。(耶利米书 2:13)他们本可以在行为之外,白白领受那施恩的耶和華赐给他们的公义和公平,但是他们却不服神的义,其结果是:他们的罪过何等多,他们的罪恶何等大,其结果是,他们为自己赚来了永恒的烈火。

现在,我们已经看到,在今天的经文里,阿摩司搭建了一个葬礼的现场,阿摩司为以色列人唱响了他们死亡的哀歌,阿摩司呼吁以色列人寻求耶和華,在耶和華的怜悯里白白领受耶和華所赐的公义和公平,并因此活着。问题在于,已死的人如何能听阿摩司的呼求呢?阿摩司必然也常常像以利亚一样气馁:“**耶和華啊,罷了,求你取我的性命,因為我不勝於我的列祖。**”(列王纪上 19:4)常常像以赛亚一样哀叹:“**我所传的有谁信呢?**”(以赛亚书 53:1)事实上,从某个角度来说,这整段经文所传讲的依然是定罪和审判的信息,它依然笼罩在绝望和死亡的气息里面,这整段经文以哀歌作为开始,以哀歌作为结束:在一切宽阔处必有哀号的声音,在各街市上必有人说:哀哉!哀哉!(阿摩司书 5:16)但是,在这个平行交叉结构的中心,这段经文的核心部分,就是第 8-9 节,阿摩司仿佛突然打断了他的叙事,插入了一段对耶和華的赞美,他将这个问题交给创造天地的耶和華。他说:那造昴星和参星,使死荫变为晨光,使白日变为黑夜,命海水来浇在地上的一耶和華是他的名;他使力强的忽遭灭亡,以致保障遭遇毁坏。(阿摩司书 5:8-9)

在整卷阿摩司书中,有三首关于耶和華的颂歌,第一首是 4:13,第二首是这里的 5:8-9,第三首是 9:5-6,这三首都赞美了上帝的创造,因此它们常常被称为“创世颂歌”。在上一次阿摩司书第 4 章的讲道中,我们接触了第一首“创世颂歌”,它是这么说的:那创山、造风、将心意指示人、使晨光变为幽暗、脚踏在地之高处的,他的名是耶和華——万军之神。(阿摩司书 4:13)如果大家对上一次讲道还有印象的话,可以发现,在一次讲道中我并没有特别提及这首颂歌,但今天我们想要一起分析它们。我们并不是想要分析它里面的每一句话,比如,为什么要提到昴星和参星而不是别的星星,这里的使死荫变为晨光,或使白日变为黑夜有什么象征意义。我们只是想问:为什么在阿摩司对以色列的指责,和宣告对以色列的审判中,要突然插入对上帝创造的描述,这里提到上帝的创造,难道仅仅是想要说明上帝的大能、上帝的威严,或上帝的主权吗?

对新约的信徒来说,我们很容易承认,上帝既是创造者又是救赎者,但在潜意识里,我们很容易将上帝的创造和救赎变成泾渭分明、互不相干的两件事情,上帝的创造记载在创世记 1-2 章,上帝用 6 天创造了世界,上帝的救赎是因着耶稣基督的受死和复活实现的。从某个角度这并没有错,但是这样泾渭分明的划分带来了一个问题,那就是,很多人认为,对上帝创造的理解并不影响

对上帝救恩的信靠，今天的很多基要主义者或福音派基督徒认为，你只需要相信耶稣，你怎么理解创世记 1-2 章，你将它视为一个纯粹的预言故事也好，你认为这里的 6 天代表 6 段很长的时间也好，你信奉某种形式的神导进化论也好，这并不影响你是一个基督徒，甚至不影响你是一个保守的、基要的、持守圣经教导的基督徒。

问题在于，当圣经谈到我们的救恩时，常常使用创造的术语来描述它。保罗说：“**若有人在基督里，他就是新造的人。**”（哥林多后书 5:17）启示录将上帝为我们开辟的天堂称为“**新天新地**”：**我又看见一个新天新地，因为先前的天和先前的地已经过去了。**（启示录 21:1）当约翰谈到那拯救我们的基督时，他特别提到，上帝是藉着基督创造世界，他说：**万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的。**（约翰福音 1:3）

当我们看到罪对这个世界，对上帝创造的破坏，我们能更好地理解这一话题。罪实际上是对上帝创造的违背和逆反。我们从很多方面可以看到这一点，比如，今天因为人类的活动而造成的环境污染和自然灾祸，或者因为人类贪婪而导致的人类之间的仇恨、屠杀和欺压。比如，当我们看创世记 1-2 章时，我们看到，上帝在空虚混沌中创造了真实和有意义的世界，而保罗告诉我们，因为罪，受造之物再次伏在虚空之下；比如，上帝创造了光，因为罪，人类陷入了永恒的黑暗中；比如，上帝宣称他所创造的一切都甚好，因为罪，这个世界变为了不好的存在；比如，上帝创造了生命，但是因为罪，所有生命都成为了死亡的奴隶。因此，上帝宣称，他要再次创造天地，创造一个新天新地，他要再次创造生命，创造一个新的完美的生命。正如以赛亚预言说：“**看哪，我造新天新地！从前的事不再被记念，也不被人放在心上；当因我所造的欢喜快乐，直到永远；看哪，因为我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐，那里不再听见哭泣和哀号的声音。那里没有数日夭折的婴孩，也没有寿数不满的老人。野狼必与羔羊同食，狮子必吃草，与牛一样，蛇必以尘土为食物；在我圣山的遍处，它们都不伤人，也不害物；这是耶和华说的。**”（以赛亚书 65:17-20,25）

当旧约的先知们看到遍地的败坏和虚空，看到遍地的死亡和在死亡中的哀号时，他们回首过去，看到上帝创造了一个完美的世界，一个没有罪、没有死亡、没有哀号的世界，他们展望未来，看到那同一位上帝，那创造天地的主宰，要因着他的怜悯，实现他拯救的应许，藉着所应许的弥赛亚，再次创造一个完美的世界，一个没有罪、没有死亡、没有哀号的世界。启示录中，约翰回应以赛亚的预言说：“**上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、痛苦，因为先前的事都过去了。**”（启示录 21:4）

来啊！来啊！在你们的死亡现场，在你们自己的葬礼上，来啊！耶和华曾经为了你开天辟地，从无中创造生命，当这个天地因你的罪被败坏得体无完肤，因你的罪而充满了一切邪恶时，耶和华要再次为你开天辟地，从无中创造生命。

来啊！你们来寻求耶和华，就必存活！

阿们！

七、想望耶和华日子来到的有祸了（摩 5:18-20）

想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明，景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？（阿摩司书 5:18-20）

今天的讲道，距离上次我们讲阿摩司书，间隔时间有点长了。不知道大家是否还记得上次的讲道。上次我为我们教会办了一场葬礼。可能当我在教会披麻戴孝的时候，有些弟兄姐妹会感到好奇：这是在干什么呢？但是，当我说我要为我们教会办一场葬礼时，对于我们这个很小并总是在各种缺乏中的教会来说，你可能并不会太过惊讶，也完全感受不到在经文中阿摩司要为以色列人办葬礼，在当时所产生的那种冲突或张力。因为，对于一个小教会来说，特别是在缺乏的日子或教会没人来聚会的时候，我们常常遇到的试探是：我为什么还要坚持呢？我做这些事的意义是什么呢？现在就是我们教会关门的时候吗？这样的场景当然不符合当时的以色列人对自己的看法。在当时的以色列人眼里，既然他们是上帝的子民，是亚伯拉罕的后裔，既然上帝曾经将他们从埃及人的奴役中救出来，既然上帝与他们立了一个完美的约定，就是西奈山之约，那么，上帝就会一直帮助他们，让他们越来越好，即便有任何失败或患难的话，这失败或患难也不过是暂时的，不过是对他们的考验，不过是前往光明的道路途中的一个小小的低谷。死亡的概念从来没有出现在他们脑海里——这怎么可能呢？他们是上帝的代表，反对他们就是在反对耶和华。过去的历史已经无数次地证明了这一点。在阿摩司时代，以色列人周边已经没有了能威胁他们的敌人，所有曾经的敌人都走向了他们的衰败，以色列人可以尽情地享受他们的繁荣和成功。因此，如果非要类比阿摩司和以色列人之间的冲突，你可以想象今天，你被呼召去一间每次聚会都有上万人，账户流动资产有上亿元的大教会去做哀歌。或者想象在公元前 221 年，六王毕，四海一的时候，你去对秦始皇说：你的国家还有十几年就要灭亡了。你可以想象这些人会怎么看你。

以色列人当然会同意关于耶和华的这些概念：耶和华是慈爱的，是有恩典的，是祝福他们的。既然如此，他们也当然会很渴望耶和华，渴望上帝来到他们身边，渴望耶和华日子的到来。这样的渴望不仅仅是某种表面上的虚情假意，它确实是以色列人自己内心真心的想法。他们说：耶和华的日子是光明的日子，是耶和华给我们祝福的日子，既然上次耶和华临到我们的祖先，将他们从埃及为奴之地带出来，让他们在迦南地繁荣昌盛，那么下次耶和华再次到来，他岂不要给我们更大的繁荣和更多的成功吗？毕竟，我们是耶和华的子民，毕竟，只有以色列是耶和华的国家，毕竟，圣经不是都说了，地上的万国都要因亚伯拉罕的后裔得福，这岂不是说我们甚至是要做地上万族的领袖吗？

以色列人会说：想望耶和华日子来到的人是有福的！这样的人是多么敬虔，多么渴望神，他们将会得到耶和华多大的祝福啊！耶和华怎么可能会不爱

那些想望他的人呢？面对这样的想法，阿摩司却说：**想望耶和华日子来到的有祸了！**（阿摩司书 5:18）天啊！阿摩司为什么会这么说呢？他是喝醉了酒胡说八道吗？阿摩司的话与以色列人的话是如此争锋相对，它表明了两点：1、阿摩司在这里指责的并不是所有人，他指责的是以色列人，是当时的教会，甚至是教会中的那些热心人士。他指责的是那些“想望耶和华日子到来”的人。因此，这是一场发生在教会内部的争战，这是教会内部的冲突。2、这场冲突是如此地激烈，阿摩司显然没有留下任何中间地带。要么，以色列人对上帝的解读是对的，阿摩司不过是个犹奸，是个恶棍，因为，想望耶和华的人，怎么可能有祸呢？要么，阿摩司是耶和华的先知，那些想望耶和华日子来到的人，他们确实有祸了，他们祈求的是安全和祝福，他们迎来的却是灾难。

今天的经文很简单，阿摩司说，那些想望耶和华日子来到的人有祸了！阿摩司在这里使用了旧约中一种惯常的体裁，我们常常称为“咒诅预言”或“祸哉预言”。这句话在原文中更恰当的顺序是：祸哉！那些想望耶和华日子来到的人。这里的祸哉不仅仅是一个警告、一个威胁，实际上，它不过是在宣告一个事实，就是这些人落在耶和华的审判之下。圣经有很多类似的话。如以赛亚书说：“**恶人有祸了！他必遭灾难！因为要照自己手所行的受报应。**”（以赛亚书 3:11）耶利米书说：“**耶和华如此说：‘倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了！’**”（耶利米书 17:5）在那些经文里，“祸哉”这个词被用在恶人和那些离弃耶和华的人身上。但在这里，阿摩司却说：那些想望耶和华日子来到的人有祸了。他们和那些离弃耶和华的恶人没有任何区别，他们也将和那些离弃耶和华的恶人，在耶和华的日子，遭受同样的结局。

基于阿摩司的话是如此刺激和难以理解。很多解经家和基督徒都说：阿摩司这么说，单单是因为当时的以色列人太坏了，当时的以色列国太邪恶了，当时的人都是在虚假地追求耶和华，所以阿摩司才说得这么激烈。换句话说，他们的意思是：如果你没那么邪恶，如果你多做好人好事，如果你努力地改变自己的行为举止，如果你让自己更真诚地追求耶和华，那么你就会逃离阿摩司所说的灾祸，那么你就会在耶和华的日子收获成功和祝福，这样的解读，和阿摩司所指责的人毫无区别。

有意思的是，或许正是为了防止人们有这样的误会，在接下来，阿摩司亲自解答了这个问题，他说：**你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明，景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？**（阿摩司书 5:18-20）阿摩司说，你们为什么想望耶和华的日子呢？你们想要从那日收获什么，以至于你们渴望那日的到来呢？成功？繁荣？荣耀？兴旺？扬眉吐气？还是一个让你掌权的千禧年国度？可是这些都不属于那日子，事实上，那日是黑夜没有光明的日子。接下来的画面是：人在旷野遇到狮子，这是一个九死一生的场景，如果一个人侥幸逃脱狮子，他将是多么幸运啊！可是马上，他就会遇到熊，连续从狮子和熊口中逃脱，这是一件不可能的事，但是，如果他真的逃脱了，他进入房屋，以手靠墙，想要歇息片刻，立刻会发生什么呢？他要被蛇咬死。使用这一系列的画面，阿摩司说的是：那日是死亡的日子，人们将要迎来无法逃脱的死亡。接下来，阿摩司第二次强调，那日是毫无光明的日子，他说：**耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？**

今天讲道的经文本身很简单，并没有任何难以理解的画面，阿摩司的话也不复杂。今天的主题可以被归结为一句话，那就是：那些想望耶和華日子的人有禍了，因为耶和華的日子是黑暗和死亡的日子。我们反复谈到，阿摩司的预言是如此尖锐和充满了张力，在上一次阿摩司给以色列人，就是当时表面上如此繁荣兴旺的以色列人唱的一首哀歌中，我们就感受到了这种张力，在今天我们将继续感受它，但是今天的这种张力更为鲜明，它被浓缩到了一句话里，以至于我们不需要任何背景就能感受到这种张力。想望耶和華与灾祸绑定在了一起，耶和華的日子与黑暗和死亡绑定在了一起，谁会做这样的绑定呢？阿摩司真的不是一个骗子吗？

耶和華的日子，从广义的角度来说，指的是耶和華在人类历史中通过其行动彰显他自己的日子。对以色列人来说，他们都曾经历过这样的日子。当阿摩司提到耶和華的日子时，以色列人必然能够想到一个特殊的日子，那就是耶和華曾带领以色列人出埃及的日子。可是，等等，这怎么能是黑暗的日子呢？是的，这确实是黑暗的日子，在耶和華带领以色列人出埃及的日子，曾有一场大黑暗临到这个世界。当埃及王法老刚硬自己的心，经历八灾都不放以色列人走时，第九灾正是黑暗之灾。这是一场史无前例的黑暗。也是一场上帝想让人记忆深刻的黑暗，当马丁路德想到他所在时代的黑暗时，他同样首先诉诸于耶和華在埃及赐下的黑暗，他说：“虚空如此之大，如同埃及的黑暗。”那时，耶和華对摩西说：“你向天伸杖，使埃及地黑暗；这黑暗似乎摸得着。”摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天。这三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处，惟有以色列人家中都有亮光。（出埃及记 10:21-23）紧接着发生的是第十灾，就是长子死亡之灾，这场灾难同样是在黑暗掩盖之下发生的。耶和華这样说：“约到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，从坐宝座的法老直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀号；从前没有这样的，后来也必没有。”（出埃及记 11:4-6）至于以色列人，耶和華说：“你们要按着家门口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。因为耶和華要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。”（出埃及记 12:21-23）

问题是：为什么埃及遍地黑暗而以色列家却有亮光，为什么上帝击杀埃及一切的长子却越过以色列家？为什么？因为以色列人比埃及人做得好吗？因为以色列人比埃及人更寻求耶和華吗？我们接下来会再次回到这个问题。

值得注意的是，当阿摩司说，耶和華的日子是黑暗的日子时，阿摩司时代的以色列人并不会错过要点，要点是：以色列人和埃及人没有任何区别。那曾经临到埃及人的黑暗和死亡，将同样临到以色列人头上。

对以色列人来说，当他们展望耶和華日子的时候，他们同样会想到一个特殊的日子，就是上帝应许赐弥赛亚的日子。圣经多次应许了这日子。摩西说：“耶和華-你的神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我，你们要听从他。”（申命记 18:15）对以色列人来说，这同样是一个他们追求和期待的日子。如果上次耶和華临到他们，让他们从奴隶变为自由人，那么下次耶和華再次临到他们，会给予他们怎样的繁荣兴旺呢？在耶稣时代，我们看到法利赛人是多么努力地想要知道弥赛亚是谁，弥赛亚是否来了，他们差派人去问每一个看起

来像先知的人，说：你就是那人吗？现在就是耶和華的日子吗？甚至耶穌的门徒，也常常落入法利赛人对弥赛亚的期待中，他们问：“**主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？**”（使徒行传 1:6）我们的问题是，如果弥赛亚到来的日子是耶和華的日子，那么，这怎么可能是黑暗的日子呢？

但是，弥赛亚的日子，对以色列人来说，确实是一个黑暗的日子。以色列的宗教，虽然起源于上帝对亚伯拉罕的应许，但是它很快就沦为了试图靠着行为的改变，靠着对律法的遵守讨上帝喜悦的宗教，并且正是在耶穌的时代，走到了尽头。以色列人，在弥赛亚的日子，迎来的不是他们的复兴，而是他们的死亡。在耶穌到来之前，施洗約翰就说：**现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。**（马太福音 3:10）耶穌将以色列人比作上帝差派去看管葡萄园的园户，他们三番五次地打伤和凌辱园主的仆人，直至达到他们犯罪的高潮，他们杀害了园主的儿子。这些园户要面对怎样的结局呢？结局是：耶和華要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。（路加福音 20:9-18）在耶穌死亡的那一天，**从午正到申初，遍地都黑暗了。**（马太福音 27:45）这样的黑暗见证着他们对上帝儿子的暴行和他们正遭受的审判，并且，他们将要死在黑暗之中。虽然，有很多肉身上的以色列人同样因为相信基督而逃脱了审判的黑暗和死亡，但是作为整体的犹太人，正是在这时候，从旧约中上帝子民独特的地位上跌落下来。最后，保罗说：**那本来不追求义的外邦人反得了义，但以色列人追求律法的义，反得不着义。**（罗马书 9:30-31）保罗的话应验了阿摩司的话，他说：**那想望耶和華日子的人有祸了。**

问题是：为什么不追求义的外邦人反得了义，但以色列人，教会内部人士，那些如此努力想要搞清楚弥赛亚是谁的法利赛人，反倒如同埃及人一样，陷入了黑暗和死亡之中呢？是因为外邦人更真诚，而他们却不够真诚吗？问题到底出在哪里？

对于新约时代的人来说，当我们谈及耶和華的日子时，耶和華的日子同样有一个明确的对象，就是审判的日子。对于这日子，上帝同样告诉我们，那是一个充满黑暗和死亡的日子。耶穌谈到末日的大灾难说：“**那时，在犹太的，应当逃到山上；在屋顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，不要回去取衣裳。在那些日子，怀孕的和奶孩子的就苦了。你们要祈求，好让你们逃走的时候，不遇见冬天或安息日。因为那时必有大灾难，自从世界的起头直到如今，从没有这样的灾难，将来也不会有。**”（马太福音 24:16-21）他又说：“**那些日子的灾难一过去，太阳要变黑，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天上的万象都要震动。那时，人子的预兆要显在天上，地上的万族都要哀哭。**”（马太福音 24:29-30）

有意思的是，今天大多数基督教会，当他们想到耶和華的日子时，他们和阿摩司时代以色列人的想法毫无区别。他们说：耶和華的日子，是上帝赐他的选民，赐给那些追求他的人繁荣和兴盛的日子，是上帝奖赏他们的日子。带着这样的逻辑，他们看起来是如此地寻求耶和華，如此地渴望耶和華的日子。今天的教会，遍满了各种所谓的生命建造，或改变生命的教导，都展示了人们这样的想法。这些所谓的生命建造的教导，都不过是建立在这样的逻辑之下：如果你做得好，你就有资格寻求奖赏，如果你做得不好，你就只可能得到惩罚。如果你在婚姻中努力改变，那么上帝就会给你一个好婚姻，如果你在你的人生

中努力改变，努力建造你的生命，那么上帝就会给你一个好的未来，但如果你没有，那么你不应该羞愧吗？那么你怎么敢站在上帝面前呢？

有人说：这样的教导给了人虚假的盼望，让人将他的盼望放在他行为的改变上。也有人也会说：这样的教导使很多基督徒痛苦和绝望。这些都是对的，但这样的教导最根本的问题是：它们是魔鬼的谎言，它们是敌基督，它们是打着追求上帝的旗号，干着抛弃基督的事。

举一个很简单的例子，约翰·卫斯理宣传某种完全的成圣，他宣称：基督徒应该努力地追求这种完全的成圣，并且他可以在他还活着的时候，就达到这种完全的成圣。他怎么定义完全的成圣呢？他说：“一个完全的人，他会尽心爱主和不住地祷告；他的心充满对全人类的爱，清除了嫉妒、恶意、愤怒和各种不友善的情感；从上帝最小的诫命到最大的，他都遵守；他对所有人都行善。”（约翰·卫斯理，《基督徒的品格》）问题在于，如果一个人认为自己已经到达了这种状态，已经完全圣洁了，他还需要基督和基督的救赎吗？他根本不需要了，他靠自己这种完全的状态就可以找到平安了。再举一个简单的例子，改革宗宣称人生的目标是荣耀神，他们努力地寻求怎么改变，怎么做好人好事，怎么在社会上向别人展示自己作为基督徒的“好见证”，使得他们能够达到人生的目标，如果你的人生荣耀神了，那么你就是个好基督徒，你就会得到荣耀，大家也都要以你为榜样，如果你的人生没有荣耀神，那么你的人生就是何等失败。在这样的教导之下，人们努力地寻求所谓的荣耀神，但是，问题在于，当一个人达到了这个目标，当一个人觉得，他在他的所有方面，婚姻、家庭、思想、言语中都特别荣耀神时，那么，在他的信仰中，还有耶稣的立足之地吗？再也不会有了。

罪人们总有一个冲动，就是将基督变成某种力量，某种按着他的想法去改变他的力量，让他更有道德，以至于他能够改变生活中那些让他难堪的缺点，让他更有智慧，以至于他能够处理生活、婚姻或教育中各种棘手的问题，让他更有意义，使得他能够逃避人生中时不时浮出脑海的虚无和虚空感，让他更敬虔，以至于他能够在灾难甚至审判面前对上帝讨价还价：神啊，你看我为你做了这么多事，我对你这么敬虔，如果你不给我我想要的成功，你就太不公平了。耶稣被当作了一个拐杖，只有在他们还不够完美，还残缺的时候才需要，哪一天等他们完美了，他们就可以把这个拐杖一脚踢开。对他们来说，耶和华的日子正是那样的日子，是他们足够道德，足够成功，足够圣洁，足够荣耀的日子，是他们终于可以将耶稣和他的赦罪一脚踢开的日子。

这样的想法在基督教世界随处可见，好几年前，杨丹姐妹看福音 TV，听到一个牧师说：“保罗说‘立志为善由得我，只是行出来由不得我’，这样的话只是保罗刚信时的状态，如果你刚信的时候是这样还情有可原，如果你信了十几年二十几年，还是这样你就太失败了，你应该追求立志为善由得你，行出来也由得你。”不知道这个牧师是怎么看待他自己的，如果他成功了的话，如果他觉得他已经行出来也由得他了，那么，等待着他的，只可能是永恒的死亡。同样的，很多基督徒认为：我只有在某些时候是有罪的，很多时候都是没罪的，甚至是圣洁和完美的，比如在祷告或去教会的时候，而基督徒的目标，是让自己有罪的时间越来越少，让自己没有罪的时间越来越多。当他这么想时，他不过是在宣称：他有很多时候并不需要耶稣的赦免，而他的目标，是让自己越来越

不需要耶稣的赦免。同样地，在很多教会，很多人视耶稣的赦免是一件很羞耻的事，一件提起来都不好意思的事，甚至，那些在教会呆的越久的人，就越是如此。仿佛你在教会呆了这么久，你还谈靠上帝的赦免，只会显得你毫无改变，显得你烂泥扶不上墙一样。

因此，阿摩司说：想望耶和华日子来到的有祸了，因为耶和华的日子，是黑暗没有光明的日子，是每个人都将面对永恒审判的日子。在那日子，人所谓的敬虔、改变、生命、追求、道德、良善都靠不住，它们都将被天火焚烧。当那永恒的黑暗来临之时，我们可以在哪里看到亮光呢？只有一个地方，就是耶稣基督那里。因为唯有耶稣，是世上的光，唯有耶稣的赦罪之恩，是我们可以逃脱永恒死亡的生命。事实上，越是在耶和华的日子，越是在审判的时刻，我们越是需要耶稣，因为耶稣正是为使我们逃脱审判而来的。正如圣经说：**天下人间，没有赐下别的名，使我们可以靠着得救。**（使徒行传 4:12）那些在今生打着追求上帝的旗号，却轻视耶稣白白的赦罪之恩，不断努力试图摆脱基督的赦免，想要靠着所谓的生命或敬虔追求上帝的人，不过是愚蠢的童女，她们拿着一盏没有油的灯，那灯虽然看起来和有油的灯毫无区别，却不过是样子货，发不出任何光来。当新郎来到的时候，她们就只能在黑暗中哀哭切齿。但那聪明的童女，却是那每时每刻都只能看到自己如此地绝望，只能倚靠耶稣的赦免寻求平安的人，当那一天来临的时候，她们就能够高举着耶稣赦罪的光，穿越死亡的幽暗，与新郎同享那永恒婚姻上完美的宴席。

阿们！

八、惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔（摩 5:21-27）

我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭；要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。

“以色列家啊，你们在旷野四十年，岂是将祭物和供物献给我呢？你们抬着自己所造之摩洛的帐幕和偶像的龕，并你们的神星。所以我要把你们掳到大马士革以外。”这是耶和華、名为万军之神说的。（阿摩司书 5:21-27）

在开始今天的讲道前，我想问问大家，看到这个标题，你首先想到什么？你认为这句话首先在说什么？这句话是圣经中的一句话，但这句话相当有名，或者说，相当“出圈”，不仅基督徒熟悉它，很多不信的人可能也听说过这句话。并且，当人们一看到这句话，首先想到和指责的，是政治，是政治领域，并与政治紧密相关的经济或法律领域的不公平。这一点并不稀奇，将公平一词和政治绑定在一起，似乎成了人的本能和常识。我在网上搜索这个话题时，搜索结果最多的，是罗翔和他的书《法治的细节》，他把这句话作为这本书序言的标题，表达他对法律的理解和追求，其次是电影《毒舌律师》，主演黄子华在这部电影中疾呼：“希望这个世界可以公平点。”大家或许也能想到《让子弹飞》中姜文那句著名的台词：“公平、公平，还是他妈的公平。”有意思的是，不仅是不信之人，当基督徒想到这句话时，他们首先想到的同样是政治。基督徒默认，教会就应该比政府或比社会更加公平，人们说：我在社会上，我在我的国家找不到公平，我在教会必须要找到，如果教会都没有公平，那教会还有什么意义？人们对牧师的一个要求是：你必须比中国国家主席或美国总统更公平，如果你连他都不如，那你就应该下台。事实上，很多教会也迎合这样的想法，教会默认我肯定比这个社会，比世界更公平，更正义，因此我的责任是把我所拥有的公平和公义分享给这个世界，让世界更公平，让政府更公义。这就是很多所谓文化基督徒或政治基督徒的想法，如果我的小区有更多的基督徒，我的小区就会更公平，如果我的国家有更多基督徒掌权者，我的国家就会更公义。很多基督徒拿着阿摩司这句话：惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔，以此为口号，去追求所谓的基督教国家或基督教文化。对于公平，今天的人甚至做了很多分类，比如，总共有 10 个蛋糕，给你分 5 个，给我分 5 个，这叫绝对公平；你肚子大，吃 7 个才能吃饱，我肚子小，只能吃 3 个，所以你分 7 个蛋糕，我分 3 个蛋糕，这叫结果公平；我工作了 7 小时，你才工作 3 小时，所以我应该分 7 个蛋糕，你只能得到 3 个蛋糕，这叫程序公平。换句话说，当人们想到公平时，首先想到的不过是分蛋糕的艺术。我领导什么好事都不干，在我头上作威作福，年终奖是我的一百倍，这不公平；农民辛苦了一辈子，一个月只有 100 多的退休金，这不公平；美国靠着高科技卡我们脖子，中国生产 8 亿件衬衣才能换一架波音飞机，这不公平。所以，人们说：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”人们说，我们要改变社会，用基督教的公平去改造社会，让社会变得更公平。值得提及的是，当基督徒想到公平和公义时，想到的

不过是所谓的社会公平或经济公平，不过是今生的利益、今生的好处、今生的勾心斗角，这是一件极为可耻的事。我们都活着这种普遍的耻辱里面，就像今天的人提到“小姐”一词，人们想到的不再是女性的温柔婉约、端庄雅美，人们首先想到的是恬不知耻、人尽可夫的妓女。这当然不是在反对一个人在社会上去追求他眼里的公平，而是在说，这个社会从来不知道什么是真正的公平和公义，这个社会骨子里拒绝上帝藉着他的圣教会所宣讲的，上帝眼里的公平和公义，这种语言的腐败是撒旦最为成功的谎言，以至于当今天的基督徒想到公平和公义，当今天的基督徒想到“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”除了所谓的社会公平或政治公平，除了人和人之间，那些建立于利益分配之上的所谓公平以外，居然再也想不到任何别的东西。

现在，让我们回到今天的经文中，看看阿摩司到底在说什么。

在阿摩司书 5 章前面的经文中，阿摩司让我们看到，以色列人眼中的他们和上帝眼中的他们存在着何等巨大的张力。在以色列人眼里，他们活得很好，经济蓬勃发展，财富迅速增长，灾难离他们很远，他们正活在一个烈火烹油的好时代，但是藉着一场葬礼，阿摩司宣告了他们的死亡；以色列人渴望耶和華的日子，认为耶和華的日子是奖励他们的日子，是好上加好的日子，是光明的日子，但阿摩司却宣告：耶和華的日子是审判的日子，是黑暗和死亡的日子。今天，我们将看到另一个充满张力的画面，那就是：上帝厌恶以色列人一切遵守律法的活动。这样的厌恶在对以色列人一切敬拜他的活动中达到了顶峰。

在神学上，律法常常被分为三个类别：道德律、民事律和礼仪律。道德律规定了善恶的标准，他擦亮了上帝原本就放在每个人心里的良心对他们的指引；民事律是上帝给以色列国的法律，他规定了以色列人在他们的社会生活中，对邻人所犯的具体的罪，以及对这些罪具体的惩罚；礼仪律规定了各种繁琐的细节：节期、献祭、会幕、祭司的服饰、仪式和祭祀活动，它详细规定了以色列人的敬拜活动，就是他们该如何敬拜真神耶和華。当然，圣经本身没有将律法分为三个类别，圣经告诉我们，违背一条诫命，就是违背了全部的律法，同时，很多律法也没法完全归属于这三个类别的某一类。比如十诫的第三诫：当纪念安息日，我们很难将这条诫命完全归属于我们所说的道德律还是礼仪律。

当人们将律法分为三个类别时，这样的划分本身不是问题，问题在于，在这样的划分中，人们本能地轻视礼仪律，认为道德律或民事律比礼仪律更重要。比如，有人说：新约时代，摩西律法的礼仪律被废除了，道德律没有。这样对礼仪律的轻视很容易带入人们对阿摩司书 5:21-23 的理解里。最常见的一种解读是：为什么上帝厌恶他们的节期，讨厌他们的献祭呢？因为他们在生活中犯罪了，在人际交往中违背了上帝律法的要求，因为他们没有扶老太太过马路，因为他们在做买卖时缺斤少两，因为他们离婚了，所以虽然他们也遵守节期，也献祭，但是上帝不喜悦他们，上帝更喜悦那些扶老太太过马路的人对他的献祭。这样的想法在今天的基督徒中同样很常见。比如，人们认为：你在什么教会不重要——在教会里大家都做一样的事，重要的是你在教会外做什么。人们认为：如果你离婚了，如果你抽烟喝酒，那么你的敬拜就比那些没离婚的人，比那些不抽烟不喝酒的人，要没那么讨上帝喜悦，你的敬拜就打了折扣。这样的想法更进一步，就是：基督徒所犯的罪都是在教会外面犯的，我们在教

会里面还是好的，还是敬虔的，我们在教会里面所做的这些事，怎么可能有罪呢？我们在教会里面不是在追求神吗？不是在努力祷告，真诚地唱赞美诗？好好听讲道吗？这些不都是上帝所要求，所喜悦的吗？我们在教会追求神还有错吗？

有人可能会疑惑，可是耶稣不是也说：**我喜爱怜恤，不喜爱祭祀吗？**（马太福音 12:7）这句话不是表明相比祭祀活动，对他人的怜悯和帮助更重要吗？这句话出现的其中一个地方是马太福音 12:1-8，那时耶稣的门徒在安息日掐麦穗，法利赛人看到就说：“你的门徒在安息日做了不可做的事了。”法利赛人宣称，他们并不像耶稣的门徒，他们在安息日兢兢业业遵守律法，勤勤恳恳地追求上帝。在这样的背景下，耶稣说：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。这句话当然不是在指责安息日本身或祭祀活动本身，正是在摩西十诫中，上帝宣告说：**当纪念安息日，尊之为圣。**（出埃及记 20:8）耶稣指责的，是法利赛人的敬拜活动，他们对安息日的遵守不过是徒有其表，藉着他们在安息日毫无怜悯之心，法利赛人展示了他们并没有真正地尊安息日为圣，他们不过是打着敬拜上帝的旗号敬拜偶像，他们谨守安息日的形式，却失去了安息日的根本，安息日的根本是什么呢？正是在马太福音 12:8，耶稣说：**人子是安息日的主。**因此，他们的祭祀为上帝所厌恶。正如阿摩司时代的以色列人，他们的祭祀活动为上帝所厌恶一样，因为他们失去了公平和公义。

当上帝藉阿摩司宣告说：**我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭；要使你歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。**我们首先可以留意到的是，这里所说的节期、严肃会和各种献祭活动，并不是以色列人自创的，而是上帝律法的要求。那些在旧约时代拒绝遵守上帝的节期，也拒绝献祭的人，是在公开地违犯律法。但在这里，耶和华说的是，他厌恶以色列人敬拜他的活动，厌恶他们遵守律法的行为。我们的问题是：第一，为什么？为什么会这样？第二，这意味着什么？

我们先来看第二个问题。这里所说的节期、严肃会、各种献祭活动和歌唱弹琴，指的是以色列人，按着上帝的律法，就是我们所说的礼仪律，去敬拜上帝的活动，它们一直是以色列人敬拜生活的中心，就像今天的教会生活是我们基督徒信仰的中心一样。律法所规定的这些节期和献祭活动，不仅指出了什么是罪和对上帝的冒犯，它们也指出了，罪人们如何得以与上帝和好，逃脱他的审判，让上帝再次悦纳他们，并在公义和圣洁中服事上帝，向他献上感恩，享受他所赐下的平安。比如，我们所熟悉的逾越节，它来自于以色列人出埃及时，上帝让他们将逾越节羔羊的血涂在门框和门楣上，以至于当耶和华审判埃及全地的时候，就越过他们，不击杀他们。而这里所说的严肃会，通常表示“神圣的集会”、“圣会”，它指的可能是律法规定的住棚节第八日的集会，严肃会和安息日有点像，它要求以色列人停下他们的工作，专心敬拜上帝，思考上帝为以色列人做了何等奇妙的事。利未记 23:36 说：“**第八日当守圣会，要将火祭献给耶和华。这是严肃会，什么劳碌的工都不可做。**”燔祭具有赎罪的功能，利未记 1:4：“**他要按手在燔祭牲的头上，燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。**”这祭的基本概念是动物燃烧成烟雾，飘到上帝面前并蒙祂喜悦。素祭的一个功能是用来纪念耶和华与以色列人所立的约，利未记 2:13 说：“**凡献为素祭的供物都要**

用盐调和，在素祭上不可缺了你神立约的盐。”平安祭也被称为“相交祭”，这祭的概念是通过与上帝一起吃饭来庆祝与上帝的相交，上帝的子民在平安祭中享受他们与上帝和好的关系，享受他们作为上帝儿女这尊贵的身份。这些祭祀各有不同的含义和作用，而在这每一个祭祀活动之中，上帝都宣告，它们是献给耶和華為馨香的祭，上帝闻到它们就感到欢欣，上帝喜悦它们，上帝喜悦他的儿女在这些祭祀活动中向他献上懊悔，向他献上感恩。同样，这里所说的歌唱和弹琴，指的也是在敬拜活动中用诗歌和乐器赞美和感谢上帝。大卫说：**他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。**（诗篇 40:3）

尽管这些节期、严肃会、各种献祭活动和歌唱弹琴，是以色列人敬拜上帝的活动，上帝赐给他们这些敬拜活动，让他们在其中享受上帝的帮助，享受上帝与他们的同在，享受上帝对他们罪的赦免和接纳，享受他们与上帝完美合一的关系，并且上帝应许，他悦纳他们的敬拜，他同样喜悦与他们同在，赦免和帮助他们。但此时，上帝宣告他拒绝他们一切的敬拜活动。不，不只是拒绝，是深深的厌恶和痛恨。这里的中文翻译可能不太能表达出耶和華在这里极深的情绪，这里的情绪更像一个人一忍再忍最后忍无可忍后不加掩饰的爆发，简单点说就是：烦透了，我烦透了你们所做的这些敬拜。21 节翻译为“厌恶”的词，原文实际上用了两个表示愤恨、厌弃的词，这句话可以翻译为“我怀着极度的憎恶厌弃你们的节期。”22 节的“不悦纳”让我们想到耶和華曾宣称以色列人所献上的祭物为馨香的祭，上帝闻着他们感到开心，但现在，他们对上帝来说不过是一股恶臭，这里的否定动词并没有接直接宾语，最好的理解是上帝在拒绝在这场献祭活动中的一切对象，他既不悦纳以色列人所献的祭，他也不悦纳这些献祭的以色列人。23 节说：“**要使你们歌唱的声音远离我。**”这里被翻译为“远离”的词，通常用在这样的场景中，就是一个负重的人，渴望这个负担离开他。因此这个词形象描述了，以色列人所自诩为会讨上帝喜悦的歌，他们在他们的敬拜活动中对上帝所唱的赞歌，在上帝耳中，不过是嘈杂之音，嗡嗡乱叫，这些声音对上帝来说，太吵，太烦人了，成了他一个沉重的负担。

整个 21-27 节，上帝明确指出以色列人达到了他们犯罪的顶峰，他们在教会中犯罪，他们在敬拜活动中犯罪，他们使得上帝不堪其扰。25-26 节明确指出，他们不过是在拜偶像，他们打着敬拜耶和華的旗号，他们的祭物和供物不过是献给他们的摩洛和神星。这样的事当然一点都不稀奇，正如耶稣说：先知没有不在耶路撒冷受害的，同样，那些伪君子，那些假先知，那些离经叛道者，他们背弃耶和華的行为，从来没有不是在教会进行的。藉着对以色列人敬拜活动的厌弃，上帝宣告了对他们全然的完全的厌弃。如果一个人，他的敬拜活动都为上帝厌恶，你能指望他的什么行为不为上帝厌恶呢？

为什么会这样呢？24 节阿摩司说：**惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。**藉着这句话，阿摩司指出，因为以色列人缺乏公平和公义。这里的上下文告诉我们，这里所说的公平和公义，指的并不是以色列人在社会活动中或人际交往中缺乏公平和公义，这里指的是以色列人在他们的敬拜中，毫无公平和公义可言。这使得他们的敬拜活动，沦落成赤裸裸的偶像崇拜的行为。在今天的语境下，我们可以说，阿摩司所指的，并不是基督徒缺少扶老太太过马路这样的好人好事，他指的也不是，很多人在教会中很好，一出教会就不行了，他指的也不是，像那些文化基督徒或政治基督徒所宣称的，我们基督徒不能只在教

会里面讲公义，我们要把我们在教会里面或基督徒里面的公义用在政治、社会或文化中，他指的恰恰是：在教会里面，在基督徒对上帝的敬拜中，在讲道台上，在聚会中，在洗礼和圣餐中，毫无公平和公义。那么，我们要问的是，这里所说的公平和公义究竟是什么？

在这段经文中，阿摩司渴望公平，如同渴望大水滚滚，渴望公义，如同渴望江河滔滔。对这个比喻中喻体的思考可以帮助我们更好地理解什么是公义和公平。以色列是一个缺水的国家，有半年的时间一滴降雨也没有，日常生活、农业灌溉甚至商旅运输中都需要解决用水的问题。因此，以色列地有很多储水的设施，比如我们常见的一种储水的设施就是遍布以色列地的储水池，在雨季的时候，这些储水池就会充满水，让人在旱季到来时可以使用。我们熟悉的约瑟的故事中，约瑟被他的哥哥丢入的深坑，就是其中一个干旱的储水池。以色列地有很多商人，当商队想要穿越几百公里寸草不生的旷野时，他们需要格外熟悉水源的情况，在最艰难的时刻，他们甚至需要判断最近的储水池在哪里，这些储水池决定了他们商队能走多远，他们商队的规模可以有多大，如果他们在经过艰辛的跋涉，来到他们目标中的储水池，想要为他们自己和他们的牲畜取水，却发现这个储水池是破裂不能存水的池子时，等待着他们的只可能是死亡。在约伯记中，约伯将诡诈的人比作溪水流干的河道，当雨季来临的时候，这样的河道中可能瞬间充满了奔流而下的洪水；但是当雨季一过，人们虽然远远地看到河床，甚至看到河床边长满了芦苇，但是走到河边却看不到一滴河水，在这样的河道边也找不到任何的水源。这样的河道看起来好像能找到水，因此能迷惑很多无知的人，却为他们带来了死亡。

对于生活在干旱的荒漠中的以色列民，水意味着生命，这对他们是一个时刻摆在他们眼前，扎根在他们骨子里的事实。那些意识不到这一点的人都死在缺水的干渴中。因此，滚滚大水和涛涛江河对以色列人来说是一幅多么美好的画面，它们源源不断地向以色列人提供那能让他们解渴，让他们的家人和牲畜得以存活的水；它们不像储水池，可能会破裂或耗尽，也不像那溪水流干的河道，找不到一丝水；以色列人可以沿着这些江河定居，迁徙、生活，他们再也不用担心干旱、缺乏和死亡。

圣经常常将上帝的救恩比作源源不断的活水。以赛亚预言说：“**你们必从救恩的泉源欢然取水。**”（以赛亚书 12:3）耶和華预言他要做一件新事，他以什么来比喻这件新事呢，他说：“**我必在旷野开道路，在沙漠开江河，因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓，我的选民喝。**”（以赛亚书 43:19-20）那么，以赛亚书中所预言的，上帝要在沙漠无水之地，赐下的使选民喝的这救恩的源泉是什么呢？新约中耶稣为我们解释了它，他说：“**人若喝我所赐的水就永远不渴，我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。**”（约翰福音 4:14）

当阿摩司将公平和公义比作滚滚大水和涛涛江河时，圣经中关于活水的画面清楚地告诉了我们阿摩司在盼望什么，他盼望的不是以色列人应该做什么，以色列的教会应该做什么，他盼望的是上帝如同在沙漠开江河，如同赐下活水一样，将公义和公平赐给以色列人，使得罪人能够再次成为公义，并在这样的公义中服事他、敬拜他，去做一切的事情。上帝要将怎样的公平和公义赐给以色列人呢？以赛亚书有一段特别有名的弥赛亚预言：**因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为“奇妙策士、全能的神、**

永在的父、和平的君”。（以赛亚书 9:6）紧接着这句话的，是以赛亚关于公平公义的陈述，他说：**他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。**（以赛亚书 9:7）因此，当基督徒谈及公平和公义时，它们指向的必然是，并永远是：救主、救主、唯独救主。

阿摩司盼望着公平公义的到来，他在盼望什么呢？他盼望着他的同胞能有所改变呢？不，他盼望着弥赛亚国度的到来，而公平公义是这国度的根基。大卫说：“**公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面。**”（诗篇 89:14）耶利米书中，耶和華宣告说：“**日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为‘耶和華—我们的义’。**”（耶利米书 23:5-6）

需要注意的是，虽然上帝的审判同样是公平的，当我们想到上帝的公义时，我们可能首先想到上帝的审判，但阿摩司在这里盼望的，当然不是上帝审判的义，一方面，在阿摩司的眼里，上帝的审判已经降下，他给以色列人的葬礼都已经办完了，不再需要他去盼望，另一方面，阿摩司所盼望的，是那像活水一样，能使罪人得生的义。是信徒们能够因此得蒙拯救的义，正如以赛亚预言说：“**锡安必因公平得蒙救赎，其中归正的人必因公义得蒙救赎。**”（以赛亚书 1:27）保罗说：“**义人必因信得生。**”（罗马书 1:17）

现在，我们来到了我们的结论，阿摩司宣告了以色列人集体的背道，他们的背道在他们的敬拜中达到了顶峰，他们的敬拜活动不过是一场让上帝憎恶的靡靡之音。这是因为什么呢？因为以色列人离弃了耶和華这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。他们努力追逐着自己行为的义，律法的义，却废弃了上帝的义，就是上帝藉着弥赛亚，藉着弥赛亚的救恩白白赐给他们的义。当他们的敬拜活动失去了对赦罪的信心，对弥赛亚的信心，当他们抛弃耶和華赐他们的公平和公义时，他们就失去了一切，他们的敬拜不过是偶像崇拜。

当阿摩司表达了对滚滚公平和涛涛公义的盼望，这公平和公义唯独在弥赛亚的日子来到，唯独藉着弥赛亚的赦罪而赐下，唯独藉着对弥赛亚的信心而属于我们。在 25-27 节，阿摩司回到现实，以色列人并不倚靠弥赛亚和上帝赦罪的应许，因此，他们一直在拜偶像，他们从头到尾都没有敬拜过耶和華，他们在旷野 40 年，压根就没有将祭物和供物献给过耶和華。26 节可以参见当代译本的翻译：你们抬着为自己所造的神像，就是你们的王撒固和星神迦温。这里提及了两个具体的假神，它们是撒固（Sikkuth）和迦温（Kiyyun），它们是亚述-巴比伦的神明，在这里，撒固被称为“你们的王”，迦温被称为“你们的星神”。以色列人真真成了人尽可夫的“小姐”；教会成了她们的妓院；每一个假神，每一个异端，每一种亵渎上帝的假道，都是她们的恩客；每一场敬拜活动，都是她们和这些恩客的寻欢作乐。她们在教会里，拿着耶和華的殿和耶和華的坛接待恩客，在耶和華的眼皮底下建造她们偶像的塑像和神龛，她们抬着它们，抬着它们，一直抬到她们的死亡里。

阿们！

九、因我们不可提耶和華的名（摩 6:1-14）

国为列国之首，人最著名，且为以色列家所归向，在锡安和撒玛利亚山安逸无虑的，有祸了！你们要过到甲尼察看，从那里往大城哈马去，又下到非利士人的迦特，看那些国比你们的国还强吗？境界比你们的境界还宽吗？你们以为降祸的日子还远，行强暴使审判临近。

你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔，棚里的牛犊；弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的；以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。所以这些人必在被掳的人中首先被掳；舒身的人荒宴之乐必消灭了。

主耶和華一万军之神指着自已起誓说：我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿；因此，我必将城和其中所有的都交付敌人。那时，若在一房之内剩下十个人，也都必死。死人的伯叔，就是烧他尸首的，要将这尸首搬到房外，问房屋内间的人说：“你那里还有人没有？”他必说：“没有”；又说：“不要作声，因为我们不可提耶和華的名。”

看哪，耶和華出令，大房就被攻破，小屋就被打裂。马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。你们喜爱虚浮的事，自夸说：我们不是凭自己的力量取了角吗？耶和華、万军之神说：以色列家啊，我必兴起一国攻击你们；他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河。（阿摩司书 6:1-14）

阿摩司书按其结构可以分为两个部分，这两部分的划分十分清晰，以至于你即使是走马观花地浏览也不会忽略它。第一部分是 1-6 章，它可以被简单地称为讲道部分，第二部分是 7-9 章，我们可以称它为异象部分。第一部分记载了上帝藉着阿摩司向以色列人所说的话，这些话可能是上帝在不同时期给阿摩司的默示，并让阿摩司发表的讲道。第二部分记载了上帝向阿摩司显明的异象，它也记载了阿摩司与伯特利祭司亚玛谢之间的冲突，这冲突正是因着阿摩司所传讲的道而引发的。阿摩司书 1:1 很明确的告诉我们，整本阿摩司书都是上帝向以色列人所说的预言。因此，第一部分和第二部分的主旨并没有什么不同，它们都在宣告同样一件事，那就是：因着以色列人持续的拒绝上帝，上帝拒绝以色列人的那一天已经来到了。但是，第一部分和第二部分可以明显地看出，阿摩司并没有严格按照时间顺序来排列他的预言，他所领受到的默示和他所看到的异象。比如，在第 7 章一开始，阿摩司记载了他所看到的两场灾难，蝗虫吃尽作物和火烧毁全地，阿摩司祈求上帝赦免并止息这灾祸，耶和華就后悔并免了这两场灾难，这两个异象很可能发生在阿摩司传道的初期，发生在阿摩司宣告上帝必将毁灭以色列之前，因着阿摩司的祷告，上帝推迟了他的审判，这给了这位先知一个机会，向以色列人传讲上帝愤怒的信息，督促他们悔改，逃离灭亡的结局。然而，以色列人对阿摩司的劝诫置若罔闻，甚至攻击阿

摩司是以色列的叛徒，这使得上帝终于降下灭顶之灾，并且再不迟延。除了此处之外，另一个很可能不是按照时间顺序来排列的预言，是第 9 章 11-15 节福音的预言，在这个预言里，上帝宣称必要重建大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的重新建立起来，在这个预言里，上帝也宣称，他必使他的民以色列从被掳之地归回。我们知道，整本阿摩司书都在宣讲上帝定罪和审判的信息，整本阿摩司书都笼罩在压抑昏暗和狂风骤雨的气氛中，直到最后一章的最后部分，阿摩司才以一种无法克制的心情，让阳光穿透乌云，普照大地。但是，我们很难想象，阿摩司本人最后才知道上帝福音的作为，或者在最后上帝才告诉阿摩司他的恩典和怜悯，我们很难想象这一点，因为如果阿摩司不是预先就知道上帝的恩典，不是预先就知道上帝将要重建大卫的帐幕的话，我们很难想象阿摩司能够在这灭亡的道面前站立得住，更不用说去传讲这灭亡的道了。上帝藉着阿摩司的口宣告的审判是如此之大，若不是上帝以更大的恩典托住人，谁能承担得起呢？阿摩司必然是在对上帝的信心中传讲上帝定罪的信息的，我们在前面的讲道中就已经感受到了这一点，当阿摩司看到以色列人甚至在上帝的殿中敬拜偶像时，他唯独祈求上帝亲自将公平和公义，如滚滚大水和滔滔江河赐给以色列人。

虽然阿摩司书并不是完全按时间顺序排列的，但是阿摩司书必然是经过精心设计的。在我们前面所讲的经文中我们也可以看到这一点，在第一章一开始，阿摩司向他的读者宣告，耶和华并没有对以色列人的罪恶置若罔闻，耶和华发声了，他如同狮子一样发出他的怒吼，在接下来的第一章和第二章里，阿摩司遍历了列国的邪恶和上帝对列国的审判，这样的审判直接指向以色列，接下来的第三到第五章中，阿摩司枚举了以色列各阶层和他们在各领域对上帝的不忠，他们的城中有何等大的扰乱和欺压，他们的妇女只知道贪食醉酒，他们面对上帝的降灾无动于衷，他们在耶和华的圣殿敬拜外邦神明的像，他们打着敬拜耶和华的旗号，追求的不过是眼见的好处和在罪恶中的繁荣昌盛，因此，阿摩司也以多个不同的画面宣告了以色列人那必然灭亡的结局。今天我们将来到阿摩司讲道部分的最后一章，这最后一章为我们提供了上帝审判的更多的细节。在最后，作为阿摩司讲道信息的总结和盖棺论定，上帝明确宣告了他对以色列人的审判将以何种形式来到：**以色列家啊，我必兴起一国攻击你们；他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河。**

我们先看 1-7 节，这一部分针对的是以色列人中的上层人士，政治或宗教领域的掌权者。他们的国在列国中为首，他们的人也最为著名，他们是国中的显要，位高权重。他们看起来不会有任何灾祸，因此他们有足够的理由安稳无忧。1 节提到的锡安和撒玛利亚表明，阿摩司指的不仅仅是以色列的领袖，还有犹大的领袖，他们本来是上帝国的带领人，他们本来是上帝葡萄园的管家，但他们却在这个位置上做了一切邪恶的事，喝尽了那使他们东倒西歪的酒。不但如此，他们却还安稳无虑。第 2 节上帝嘱咐他们说：**你们要过到甲尼察看，从那里往大城哈马去，又下到非利士人的迦特，看那些国比你们的国还强吗？境界比你们的境界还宽吗？**甲尼最早出现于创世记 10:10，它是宁录王国的中心城市，之后又是帕廷（Pattin）王国的首都，在公元前 738 年它被亚述王击败，被并入亚述王国。哈马是一座大城市，它的名字就叫大哈马，在阿摩司时代，它早已衰弱，此时可能正处于以色列的统治之下。迦特是非利士人的中心城市，我们都很熟悉非利士这个名字，在历史上，他们曾经比以色列人强

大，并一直是以色列人强有力的敌人，在阿摩司时代，这个城市同样衰败了。在这一节，上帝邀请以色列的领袖们去查看这三座城市，他们在历史上都是大城，都有极大的权势和能力，在他们强势的时候，他们比以色列大得多，但现在，你看看他们，他们不可避免地走向了衰败和死亡，你看看他们，看他们的国比你们的国还强吗？他们的领地比你们的领地还宽吗？既然这些曾比你们强大得多的国家都走向了灭亡，你们怎么敢认为你们会一直存在下去，一直繁荣下去呢？你们怎么敢认为降祸的日子还远呢？这就像一个愚蠢的年轻人，对老人说：我不会像你一样，我不会老，我不会死。以色列的领袖们正是如此愚蠢，他们说：不会有审判，让我们纵情犯罪吧。他们是如此地狂妄自大，并在这样的狂妄中尽行强暴的事，他们使得审判速速地临到他们。因此阿摩司说：**你们以为降祸的日子还远，坐在位上行强暴使审判临近。**这句话的原意包含了一个特别有意思的对照，它的原意是：你们努力地将灾祸远远推开，你们却将审判拉到你们身边。这让我们想到先知耶利米的预言，他说：**他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎，他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：平安了！平安了！其实没有平安。**（耶利米书 6:13-14）阿摩司的意思十分清楚，那就是，正是以色列的这些领袖，他们直接导致了他们声称永远不会到来的灾难的发生和加剧。

第 4-6 节不仅描述了以色列领袖放纵的生活，这样放纵的生活也直接建立在对耶和华的藐视之上，羊羔是羊群中最好的动物，吃羊羔比吃成年的羊更为奢侈，牛犊同样如此。由于律法要求以色列人将没有残疾的羊羔烧为燔祭献给耶和華，这里可能暗示着以色列的领袖侵占了献给耶和華的牛羊，或者他们将群中最好的羊羔和牛犊首先归他们自己所有。当然，这只是一种可能性，如果这种可能性在第 4 节还不是那么清楚的话，那么第 5 节我们可以明显地看到以色列领袖对耶和華的冒犯。他们为自己制造乐器，弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲，他们可能为他们的宴会做专门的歌曲，用这些歌曲来营造某种轻松、愉悦的氛围，使他们能更好地享受他们放荡不堪的宴席。不仅如此，他们甚至可能将他们所做的歌曲与以色列最伟大的诗人和歌唱家大卫作比较。“如同大卫所造的”，这一短语表明，以色列人很可能将他们的歌曲，放入他们虚假的敬拜活动之中，他们很可能认为，他们和大卫一样敬虔，他们和大卫一样是在创造上帝喜悦的敬拜音乐。

第 6 节描述以色列领袖以大碗喝酒，用上等的油抹身，这里被翻译为大碗的词，在其它地方总是指圣碗，就是以色列人在敬拜活动中使用的碗。这种碗的容量很大，所以人们通常不会用它来饮酒。阿摩司使用大碗一词，既指以色列领袖极度的放纵，也指他们对圣器皿的亵渎。上等的油是最好的油，它很可能也是以色列人在敬拜活动中，或者在各种膏油礼中使用的油。

以色列的领袖做了一切放纵的事，他们唯一不做的事是什么呢？那就是：为约瑟的苦难担忧。约瑟是雅各的第十一个儿子，他在埃及生了两个儿子：以法莲和玛拿西，他们后来成为以色列两个支派的族长。以法莲是约瑟的次子，却因雅各的祝福而获得了长子的优待，他成为北方支派中最为强大的一个。因此，以法莲，或约瑟常常作为整个北国以色列的代称。为约瑟的苦难担忧，不仅仅是某种基于人道主义的同情，这本来就是以色列领袖的职责，这使得他们对他们同胞的苦难的漠视，尤为邪恶，更不用说这苦难本身就是以色列领袖所

带来的。因此，审判首先要降临在以色列领袖的头上，他们要在被掳之人中首先被掳，他们所积攒的要归于别人，他们的荒宴之乐要归于无有。

需要受审判的当然不仅仅是以色列的领袖，以色列国，撒玛利亚城和其中的所有人都分享了同样的邪恶，他们也将落入同样的审判。第8节主耶和华宣告：**我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿；因此，我必将城和其中所有的都交付敌人。**这里的雅各，和第6节的约瑟一样代指整个以色列。使用雅各来指代以色列，很容易让我们想到创世记中我们看到的那个雅各，那时候他为了躲避他的哥哥离开别是巴，那时候他一无所有，那时候耶和华向他显现，耶和华的使者在梯子上上去下来，我们也很容易想到，那时候上帝何等祝福雅各，以至于雅各说：**耶和华啊，你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点都不配得。**（创世记32:10）想起那时的雅各，此时的雅各更让先知痛苦不已，他成为列国之首，他拥有一切的荣华和宏伟的宫殿，他却成为了耶和华的敌人。

第9-10节以一个形象的画面展现了上帝审判时的场景。这是一场极大极重的审判，若在一房之内剩下十人，也都必死。这10人可能是某场灾难剩下的幸存者，这灾难可能是阿摩司书5章3节所说的灾难：**以色列家的城发出一千兵的，只剩一百，发出一百的，只剩十个。**但即便如此，即便他们曾经如此幸运，他们的结局并没有改变，他们必然要死。10节插入了一个生动的故事：死人的伯叔，在这人死后去烧他尸体，在搬运尸体的时候问房屋内间的人说：“你那里还有活人没有。”被问的人说：“没有。”又说：“嘘！不要作声，不要发出任何响声，我们不可提说耶和华的名，免得我们被耶和华找到。”

在中国古代一直有这样的传说，比如，某个人凶神恶煞，杀人如麻，他的凶名在外，甚至连小孩都知道，对这样的人有个专门的描述，说他能止小儿夜啼，就是当小孩在晚上哭泣的时候，家长说：某某人要来了，小孩立刻就吓得魂不守舍，呆如木鸡，不敢发出任何声音。或者，我们可以想象嘉定三屠或扬州十日的幸存者，他们看到满族人的刀剑一遍又一遍屠戮他们身边的人，他们躲在地窖，躲在臭水沟，瑟瑟发抖，不敢发出一点声音，更不敢谈论任何关于敌军的事，为什么，唯恐他们被敌人找到。

是的，从某种意义来说，耶和华是这个世界最大的敌人，他是最为凶残的刽子手，他远比那些凶名在外，能止小儿夜啼的恶人更加凶残，耶和华将带来最为残酷的屠戮，远比嘉定三屠或扬州十日中的百姓所遭受的屠戮更大，他要灭掉一切的恶人，将所有罪人驱逐到永恒的死亡之中。很多时候，当我们传福音的时候，我们总是习惯于说：如果你信耶稣，你就会获得上帝的祝福，你就会得到保佑，你就会收获幸福、成功或意义，我们很难启齿：如果你不信，你就是上帝的敌人，你将会遭受上帝的手加在你身上的灭顶之灾，你将会下地狱，唯独藉着耶稣的赦免，能够摆脱上帝的愤怒，能够从上帝亲自加在你身上的灭亡中幸存下来。我们拒绝一个凶残的上帝。但是，圣经启示了我们一个慈爱的上帝，他的慈爱远超我们想象：正如保罗说：**神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。**（哥林多前书2:9）与此同时，圣经也启示了我们一个残忍的上帝，他的残忍也远超我们的想象，耶稣提醒我们上帝为罪人所预备的地方是什么样子：**在那里，虫是不死的，火是不灭的。**（马可福音9:48）在按才受托的比喻中，那个领了一千又将银子埋起来的仆人，对他的主人说：我知道你是个残忍的人，没有种的地方要收割，没有散的

地方要聚敛。他的主人是怎么回答的呢？这个主人否定他是个残忍的人吗？不，他说，既然你知道我是残忍的人，我就要做更加残忍的事，将这个人的一千也夺去，让他在地狱里哀哭切齿。（马太福音 25:24-30）

因此，我们的问题是：你是想直面上帝的慈爱呢，还是直面上帝的残忍？

不只是以色列人，事实上，每个人都有个错觉，就是灾难离他还远。人们努力地将死亡推开，说：平安了。甚至是那些行将就木的人都努力地想：我还会死，至少现在还会死。当我们传福音的时候，我们也反复听到有人说：我以后再想这些事，我以后再信耶稣，至少现在我不需要相信他。这样的人是何等地愚蠢，如果你此时并不呼求上帝，在审判的时候，当上帝带着他全部的愤怒降临时，你又如何能呼求他呢？在审判的时候，耶和华对你将是一个多么可怕的存在啊！因此以赛亚说：**当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。**（以赛亚书 55:6）

第 11-14 节是阿摩司书讲道部分最后的话：看啊，耶和华已经下令了，以色列的审判已经到来了。12-13 节再次控诉了以色列人的悖逆和傲慢。在这里，阿摩司引用受造界中动物的顺服来羞辱他悖逆的子民：马会在岩石上奔跑吗？牛会在海边的崖石上耕地吗？显然不会，马和牛都不会做这种疯狂逆性的事，但是以色列人却会，他们使公平变为苦胆，使公义变为茵陈，以色列人对公平和公义的败坏是何等疯狂，以至于他们在上帝面前变得毫无用处。这样的对比让我们想到以赛亚同样的对比，他说：**牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不明白。**（以赛亚书 1:3）13 节指的是以色列人为他们的“成功”沾沾自喜，尽管这所谓的成功在上帝眼里什么都不是，不过是虚浮的事，但他们却以此自夸，以他们的力量而自豪。因此，上帝的审判不再是一个遥遥无期的想法，或是一个不知什么时候会临到的概念，上帝的审判已经在敲门了，上帝已经预备好了他屠戮的刀，这刀马上就要挥下：**我必兴起一国攻击你们，他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河。**

看啊，我们和以色列人有什么区别呢？看啊，现在斧子已经在树根上了。因此，现在，此时此刻，还有什么比寻求耶和华更重要更紧迫的事呢？快点来寻求耶和华，快点来寻求耶和华。唯独这样，当审判的日子，耶和华的名就不再是一个恐惧的声音，而是使我们出死入生的标志。正如耶稣谈到那日子说：日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声，就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。（路加福音 21:25-28）

阿们！

十、这灾可以免了（摩 7:1-6）

主耶和华指示我一件事：为王割草之后，草又发生；刚发生的时候，主造蝗虫。蝗虫吃尽那地的青物，我就说：“主耶和华啊，求你赦免；因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”耶和华就后悔说：“这灾可以免了。”

主耶和华又指示我一件事：他命火来惩罚以色列，火就吞灭深渊，险些将地烧灭。我就说：“主耶和华啊，求你止息；因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”耶和华就后悔说：“这灾也可免了。（阿摩司书 7:1-6）

传讲阿摩司的信息为我带来了一些冲突，就像阿摩司的信息给阿摩司本人带来了冲突一样，当然，相比阿摩司，我什么都不是，但是那些和阿摩司的信息有份的人，也必然和阿摩司所遇到的冲突有份。这是显而易见的，因为阿摩司的信息太尖锐、太容易惹人愤怒的了。在一个月前，我在亚洲路德宗神学院学习一门叫《讲道学》的课，这门课程有个要求，每个学生都要在课堂上读一篇他们的讲道，然后老师和学生们对这篇讲道做点评。我选的讲道是《听我为你们所作的哀歌》，不知道大家是否还记得这篇讲道，在这篇讲道一开始，如同阿摩司为以色列人作哀歌、办葬礼一样，我为我们教会披麻戴孝，作了一首哀歌，办了一场葬礼。这篇讲道一开始是这样说的：“听，这是我为‘北京信义路德教会’所作的一副挽联。”而在这门《讲道学》的课堂上，我把这篇讲道中的“北京信义路德教会”，换成了“亚洲路德宗神学院”，我为“亚洲路德宗神学院”作了一首哀歌，办了一场葬礼。可以想见，我收获了很多指责的声音，有人说：阿摩司对以色列人的指责有当时特别的背景，不能直接用在我们身上，有人说，在讲道中不能点名道姓，否则就会冒犯到别人，甚至有人说，我在讲道中提及亚洲路德宗神学院有公报私仇的嫌疑。总之，这些指责的话不过是在声称：你用阿摩司书指出以色列人的罪和对他们的审判，可以；指出美国的罪或中国的罪，可以；指出某种泛泛的罪，指出某个不在场之人的罪，可以；但是，你点名道姓地指出我的罪和我将遭受严酷的审判，不行！

这让我们想到先知拿单去见大卫，拿单首先讲了一个故事，就是一个虚构的富翁强夺了他贫穷邻居唯一的小羊羔的故事。这个故事讲的是罪和犯罪的故事吗？当然是，这个富翁明显犯了罪，配得上帝的审判，但是因为这个故事讲的是一个虚构之人的罪，一个不在场之人的罪，这个故事在拿单的听者，在大卫心里，产生的是什么呢？产生的是某种“正义感”，某种试图当法官来审判别人的感觉，某种他人有罪我却有的飘然感，大卫说：行这事的人该死，他没说出的是什么呢？我不是这样的人。这种感觉真是让人迷恋，以至于很多教会很多所谓的基督徒深陷其中。大家来教会谈什么呢？谈别人的罪，谈某个不在场之人的罪，谈不信之人的罪。你看那些不信之人他们的婚姻多么败坏，他们的家庭多么糟糕，他们在这个社会多么争权夺利，但我不是，我们在教会里的这些人不是，我们不像他们一样。很多教会一直在传讲某个不在场的富翁的故事，他们甚至从来没有说过拿单接下来的那句话：**你就是那人！**（撒母耳记下 12:7）以至于很多所谓的基督徒，一直陷在大卫听完拿单的故事之后，所陷入的“正义感”、“审判感”，众人皆“罪”我独醒的飘然感之中。他们在这样的教会沉浸越久，他们越是觉得自己真是好人，真是敬虔之人，真是道德楷模。这

也是为什么阿摩司的信息如此尖锐如此冒犯人的原因，因为阿摩司书从头到尾，无论是面对阿摩司当时的听众，还是面对几千年后现在的听众，阿摩司都不断地宣告：你就是那人！你就是那个邪恶的伪君子，败坏的恶棍，不断犯罪得罪上帝，并因此要面对上帝愤怒烈火的人。张崇峰，你就是那人！王磊，你就是那人！李栋，你就是那人！刘鹏阁，你就是那人！赵中宝，你就是那人！陈张，你就是那人！

在经过漫长并让人焦灼的审判信息之后，阿摩司书进入了一个短暂的中场休息。在今天的经文中，我们将看到，上帝让阿摩司见到两场降灾的异象，阿摩司求告耶和华，耶和华就免除了以色列人将遭遇的这两场灾祸。在分享今天的经文之前，我们需要简单回顾一下之前上帝审判的消息。这帮助我们思考：为什么上帝免除了他应许要降临到以色列人头上的灾难？难道上帝并没有严肃地对待他的审判吗？难道对上帝来说审判不过是个可选项吗？难道上帝是一个随意改变、忽是忽非的上帝吗？其次，之前的审判信息也帮助我们思考另一个问题，那就是：那些对上帝降灾的消息无动于衷，认为这灾难与他们无关，并因此毫不哀悼、痛苦、懊悔和恐惧的人，他们对今天经文中上帝免除灾祸的消息，又将如何呢？正如我在神学院课堂讲了一篇讲道——《听我为你们所作的哀歌》，人们宣称：阿摩司这定罪的消息不可直接被用在我们头上，因为阿摩司的话是给当时的以色列人的，而我们不是当时的以色列人。如果一群人面对上帝降灾的话是这样的回应，那么当我宣告上帝要在他的怜悯中，免除本该临到他们的灾祸，让他们依然幸存时，我能期待什么样的回应呢？他们会因此而庆幸、后怕、欢喜并充满感激吗？

在上一期阿摩司书的讲道中，我们谈到，阿摩司书按其内容和结构可以分为两部分，这两部分的划分十分清楚。第一部分是 1-6 章，这一部分记载的都是阿摩司直述或转述的上帝吩咐他去宣讲的话。第二部分是 7-9 章，这一部分的主旨是阿摩司所看到的 5 个异象。

在圣经中，先知也被称为先见，来自耶和华的启示性异象是以色列先知事工和信息的核心。上帝常常使用异象来呼召先知跟随他，也使用异象来向先知传达他所要传讲的话，先知的异象往往成系列地出现，并很有可能贯穿先知事工的整个时期。比如，以西结书就是以以西结所看到的第一个异象作为开始，并以以西结所看到的最后一个异象作为结束。关于异象的画面贯穿了整本以西结书。虽然阿摩司书中只在 7-9 章记载了上帝给阿摩司的异象，但这些异象同样构成了阿摩司书的核心内容，它们的体裁被称为“异象报告”，这些异象报告不仅包含并构成了阿摩司书最初和核心的信息，还罕见地揭示了先知的个性、品格和内心体验，并且它有助于帮助我们理解阿摩司书前 6 章先知的预言和 9 章结束部分阿摩司关于弥赛亚的应许。

值得注意的是，虽然阿摩司书中只在 7-9 章记载了阿摩司所看到的异象，但是很可能和以西结或耶利米一样，上帝给阿摩司的异象同样贯穿阿摩司的整个传道事工，在阿摩司书 1:1 我们可以感受到这一点，1:1 说：**当犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列。**这里被翻译为“默示”的词汇，在原文中直白的意思就是看见、看见异象，当代译本将这句话翻译为：提哥亚的牧人阿摩司看到了关于以色列的异象，云云。因此，在阿摩司书的一开始，就点明了本书的

异象性质。和以赛亚、耶利米或以西结一样，耶和华很可能也是通过异象来呼召阿摩司，正如阿摩司在 7:14-15 中记述了自己的蒙召，并将他的蒙召置于“异象报告”的语境中。

简单预览阿摩司书中出现的五个异象如下：第一个异象是蝗虫吞灭作物的异象，第二个异象是大火吞灭以色列地的异象，第三个异象是在以色列民中吊起准绳的异象，第四个异象是夏天果子的异象，第五个异象是耶和华推倒圣殿的异象。在之后阿摩司书的讲道中我们会详细分析其中的每一个异象，但在这里，我们有必要知道的是：这五个异象的顺序具有逻辑性，并且它们以重复和强化的方式呈现，每一个异象中所呈现的审判和灾难，都越来越严重，越来越紧迫。与此同时，随着审判越来越严厉，阿摩司的代求作用也逐渐减弱。在前两个异象中，阿摩司成功地为以色列代求，耶和华也撤销了先前的判决。在接下来的两个异象中，阿摩司只是用一两个字回答了耶和华的问题。在第五个也是最高潮的异象中，只有耶和华说话，阿摩司完全沉默。这些都让我们看到，这些异象所展现的审判呈现出一种循序渐进并逐渐加深的过程。

阿摩司书的前两个异象是两个未实现的异象。但是后三个异象却不是这样，在后三个异象中，耶和华反复宣告：**以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。**我们的问题是：为什么上帝要启示我们一个可以被免除的审判，并且又在同时，告诉我们他的审判不可避免？或者我们可以问：如果上帝的降灾不可避免，那么我们又需要如何看待这里上帝免除了他要降下的灾难呢？

带着这样的疑问，今天，我们将主要关注阿摩司书异象部分的前两个异象，这两个异象很可能发生在阿摩司传道事工的早期，因为，这两个异象是两个未实现的异象，在这两个异象中，耶和华宣布要毁灭以色列，但阿摩司为以色列代求，于是耶和华收回了他降灾的手，推迟了他的审判。

第一个异象是关于蝗灾的异象，这场蝗灾是在春末时分发生的，我们从和合本的翻译中不太能看出这一点，和合本修订版是这样说的：**主耶和华指示我一件事，在春天作物刚长出时，看哪，主造了蝗虫；看哪，这是王收割后长出的春天作物。**而当代译本的翻译是：**以下是主耶和华让我看见的异象：看啊，祂造了一大群蝗虫。那时，王室的作物已经收割，第二季作物刚开始发苗。**这场蝗灾发生的时间至关重要，此时，正是在最后一次播种之后、第一次收割之前，一场瘟疫将摧毁全年所有的作物。由于最后一次播种的时机已经过去，整个生长季都将毁于一旦。如果蝗虫来得早，晚春的作物就不会发芽，从而得以幸免。如果蝗虫来得晚，第一波谷物就已经安全收割完毕。因此，晚春时节的蝗灾，意味着蝗虫会在能够造成最大程度破坏的时候到来。此时，除了国王所享用的一部分收成之外，以色列人将颗粒无收。它吃尽了那地的青物表明：不仅是以色列人的谷物和菜蔬，那供牛羊食用的青草也被蝗虫毁于一旦，以色列人的农业和畜牧业将遭受严厉的打击，人们将面临整整一年的饥荒。

当耶和华将以色列人从埃及带出来时，他曾在埃及降下蝗灾，作为对埃及人的审判，现在，同样的审判临到了以色列人自己头上。蝗灾的异象清晰地表明：此时的以色列，在上帝眼里和外邦人没有任何区别，他们和埃及人一样违背了上帝的约，他们一样背弃耶和华去追逐别神，他们将经历外邦人一样的审判。正如耶和华藉摩西警告以色列人说，当百姓违背他的话语、破坏他的约

时，“你带到田间的种子虽多，收进来的缺少，因为被蝗虫吃了。”（申命记 28:38）

在第二节，我们看到阿摩司在灾难面前呼求耶和华说：“主耶和华啊，求你赦免。”他给出的理由是：“因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”阿摩司没有为不忠的以色列人开脱，没有为他们辩解，宣称他们在某些情况下情有可原，没有援引人性的软弱，也没有提及撒旦试探的力量是多么强大。阿摩司恳求饶恕，并非因为以色列人的罪孽轻，而是因为雅各本身“极其渺小”，也就是说，在神面前毫无功德或配得。阿摩司将以色列人完全交托给上帝的怜悯。

第二个异象同第一个异象类似，它是关于天火的异象，如果说第一个异象只是蝗灾，摧毁作物并带来饥荒的话，第二个异象所展现的灾难更为严重和全面，因为火将吞灭深渊和整个大地。深渊这个词的希伯来语原文是תְּהוֹם，它最早出现在创世记 1:2，它指的可能是上帝在第一天创造的原始深海，在六天创造完成后，这个词可能指海洋的深度，包括地下水的源头，在这里，它指的是维持陆地生命的所有水源，包括所有泉水、河流以及滋养云层和降雨的海洋的源头。当大火吞噬了所有水源之后，陆地上的所有生命都将迅速枯萎死亡。这一切表明，上帝的审判是何其大，上帝赐下的灾难是何其深，上帝如此严厉和严肃地赐下他的审判，以至于没有任何人敢于忽略它。

但现在，在今天的经文里，上帝说：**这灾可以免了**。灾祸在它还没有发出时就宣告了废除。在以色列人完全没有意识到时就宣告了终止。

第 3 节和第 6 节说：**耶和华就后悔说：“这灾可以免了。”**这里的后悔一词可能会产生一些疑惑。圣经告诉我们：**神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。**（民数记 23:19）但这里和圣经一些其它地方又宣称：耶和华后悔了。难道上帝像人一样，对他所做之事有所不满或觉得他做错了什么事吗？不是的。圣经告诉我们，上帝有完全的慈爱，也有完全的公义。无论他做什么，他都是完全的慈爱和完全的公义。当他因为人的罪要降灾于人时，他是完全慈爱和完全公义的上帝，当他因为他的怜悯要拿走某个灾祸时，他同样是完全慈爱和完全公义的上帝。因此，圣经使用后悔一词，所说的并不是，耶和华要让他公义更多一点，或让他的慈爱更多一点，圣经使用后悔一词，不过是向我们形象地表明：耶和华在他完全的慈爱和完全的公义中，改变了事情的结果。他延长了恩典的时间，不将本该降给以色列人的，他们所配得的灾祸降给他们。

今天的经文首先提醒我们：上帝为我们，如同他在今天的经文中一样，拦阻了多少那将要临到我们的灭顶之灾，而这灭顶之灾完全是邪恶的我们所配得的。我一直记得，当我的第一个孩子降生，母子平安之后，我爱人告诉我，医生对她说：这个孩子在母亲肚子里脐带绕颈，并且打了个真结，如果不是因为生的快，可能需要立刻剖腹产，或者可能会有什么并发症。我感谢神，上帝保守我脱离了极大的危险。我们每个人可能都有类似的经历，比如，某人在过马路时差点被车撞到，或是某人在医院检查出癌症最后却发现是误诊，这些经历都提醒着我们上帝对我们的保守，如果没有上帝每日帮助我们，我们早就死翘翘了。更何况，如果我们能想到的经历都如此之多，那么那些我们没有想到的，上帝对我们默默无声的保守和帮助，那该有多少呢？所以路德在小问答中总结这一切说：*上帝造我和万物，并仍然保守维系，他每天丰富地供给我的身*

体和我生命一切所需。他为我对抗所有危险，护佑和保卫我脱离所有的邪恶。

我们中间没有人陷入饥荒之中，缺衣少食，也没有人陷入战乱之中，朝不保夕，多数人也并没有陷入绝症之中，或是卧床不起。是因为我们配得，所以我们没有受这些害吗？是因为我们更敬虔，更公义，我们不配拥有这些灾难，所以我们才平安无事吗？以至于我们可以拿着我们的平安顺遂当作我们傲慢、拒绝审判和悔改的借口吗？或是拿着我们的平安顺遂吹嘘我们是多么地好，上帝多么以我们为傲，而我们所拥有的这些都是我们在上帝面前赚得的奖励吗？或是宣称：既然我们现在安然无忧，那么我们会一直安然无忧下去，我们需要考虑的事，是如何让我们的房子更大，让我们的积蓄更多，让我们的生活更精彩。任何审判的信息在我们眼里都不过是哗众取宠、夸大其词，任何恩惠的信息对我们来说都不过是理所当然，天经地义。在阿摩司的时代，当阿摩司宣告了上帝审判和咒诅的信息之后，必然不断有以色列人嘲笑说：阿摩司，你不过是个乌鸦嘴，你说上帝要审判我们，你看我岂不是平平安安地活着，上帝的审判在哪里呢？在今天，当我们向这个不信悖逆的世界，向很多基督徒、很多牧师甚至神学教授，宣告上帝审判和定罪的信息之后，也必然不断有人嘲笑说：你们不过是乌鸦嘴，你说上帝要审判我们，你看我岂不是活得好好地，上帝的审判在哪里呢？

上帝的审判在哪里呢？彼得提醒我们：**主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。**

（彼得后书 3:9）上帝延迟他的审判，只有一个目的，那就是让这个世界依然有福音传扬，让这个世界依然能够听到上帝定罪和赦罪的道，如若不然，那么上帝延迟他的审判就没有任何意义。正如在今天的经文里，上帝宣告这灾可以免了，不过是存留一些时间，让阿摩司在这一段短暂而狭窄的时间里，能够宣讲上帝定罪和赦罪的道，给所有因信基督得永生的人做见证。如若不然，上帝对这两场灾祸的免除就没有任何意义。我曾经遇到一些从极大患难，甚至是死亡的痛苦中走出来的人，比如绝症被医治的人，他们的患难和痛苦带给他们的唯一结论不过是：我以前太痛苦了，现在我要加倍享福，让我快快吃喝吧，让我快快追求今生的荣耀和好处吧，时光易逝，让我及时行乐吧。

为什么会如此呢？如果一个人不因上帝降灾的信息而战兢，他也必不因上帝收回他灾难的信息而快乐。因此，保罗提醒那些看起来无祸无灾，安然无忧的以色列人说：**你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改吗？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒。**（罗马书 2:4-5）任何面对自己看起来无祸无灾的处境，认为是自己配得，认为自己更敬虔，更属神，以至于自己和那些在上帝愤怒之下的人不一样的人，不过是在为自己积蓄愤怒，不过是在为自己赚得上帝的震怒。因此，对于那些不悔改的以色列人，这两场没有实现的灾祸，给他们带来的，除了积蓄上帝的愤怒之外，什么也没有。彼得再次提醒我们：**但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。**（彼得后书 3:10）

如果上帝要靠免除灾祸来给人平安，他要免除到什么时候呢？如果上帝要靠着推迟他的审判来让人不下地狱，他要推迟到几时呢？如果上帝要藉着他对于罪恶的沉默来使人存活，他要沉默到什么时候呢？但主的日子必速速来到，正是在阿摩司传道事工一结束，在上帝藉着阿摩司所宣告的悔改和赦罪的信息一

结束，上帝就开始了他的审判，并绝不迟延。而在这其中，唯一一件必不可少的事，唯一一件必不可少的事，就是上帝悔改和赦罪的道，他要藉着耶稣基督的赦罪，来收回他一切的灾祸，来拿走他一切的审判，来赐人永恒的平安，来将罪恶和罪恶的后果一笔勾销。因此，我们感谢上帝每一天为我们拦阻了多少本是我们配得的灾难，我们感谢上帝赐我们今世短暂的平安，我们知道，上帝赐我们这今世短暂的平安，是为着我们在基督里来世的永恒的平安，如果我们知道这一点，那么，今生的平安顺遂和今生的苦难就都在为我们永恒的好处服务，如果我们知道这一点，那么，我们就能和保罗一起说：“**我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。**”（腓立比书 4:12）如果我们不知道这一点，那么我们今生的和永恒的灾祸，必会速速到来，绝不迟延。

因为，甚至天地都因着上帝的话存留，甚至天地要废去，上帝的话也要存留。这话就是上帝悔改与赦罪的道。

阿们！

十一、他所说的一切话，这地容忍不了

(摩 7:7-17)

他又指示我一件事：有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。耶和華对我说：“阿摩司啊，你看见什么？”我说：“看见准绳。”主说：“我要吊起准绳在我民以色列中，我必不再宽恕他们。以撒的邱坛必然凄凉；以色列的圣所必然荒废。我必兴起，用刀攻击耶罗波安的家。”

伯特利的祭司亚玛谢打发人到以色列王耶罗波安那里，说：“阿摩司在以色列家中图谋背叛你；他所说的一切话，这国担当不起（这地容忍不了）；因为阿摩司如此说：‘耶罗波安必被刀杀；以色列民定被掳去离开本地。’”亚玛谢又对阿摩司说：“你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言；因为这里有王的圣所，有王的宫殿。”阿摩司对亚玛谢说：“我原不是先知，也不是先知的儿子。我是牧人，又是修理桑树的。耶和華选召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说预言。’亚玛谢啊，现在你要听耶和華的话。你说：‘不要向以色列说预言，也不要向以撒家滴下预言。’所以耶和華如此说：‘你的妻子必在城中作妓女；你的儿女必倒在刀下。你的地必有人用绳子量了分取；你自己必死在污秽之地。以色列民定被掳去离开本地。’”（阿摩司书 7:7-17）

今天我们将分享阿摩司书的第三个异象。

在进入第三个异象之前，我们需要再次从整体的角度，回顾一下阿摩司书的异象部分。我们曾经谈到过，阿摩司书记载了阿摩司领受的五個异象，这 5 个异象虽然只出现在阿摩司书的最后三章，但是这些异象很可能贯穿阿摩司传道生涯的一生。阿摩司的 5 个异象具有明显的逻辑顺序，虽然阿摩司书并没有告诉我们阿摩司是在什么时间什么处境下领受这些异象的，但是这 5 个异象很可能是按时间顺序领受的，并且它们很可能不是同时领受到的，考虑到阿摩司对这些异象的反应，比如，在第一个异象中，阿摩司祈求上帝赦免以色列人，在第二个异象中，阿摩司只是祈求上帝止息这场灾祸，而在今天的第三个异象中，我们甚至没有看到阿摩司类似的祈求，阿摩司的反应表明，在第一个异象和第二个异象之间，以及第二个异象和第三个异象之间，可能间隔了一段比较长的时间，以至于阿摩司有足够长的时间认识以色列人的罪恶不可赦免，对他们罪恶的审判不可止息。

在上一期讲道中我们分享了第一个异象和第二个异象，这前两个异象和后三个异象有着显著的不同。从某个角度，我们可以说，前两个异象是怜悯的异象，它们的结尾都是：“耶和華就后悔说：‘这灾可以免了。’”但后三个异象并非如此，在后三个异象中，上帝反复强调：“我必不再宽恕他们。”除了这一点不同之外，不知道大家有没有注意到另一点不同。在阿摩司书的第三个异象之后，阿摩司记载了他与亚玛谢的冲突，这冲突直接的起因正是来自于阿摩司所领受并向以色列人所宣告的第三个异象。但是在第一个异象和第二个异象之

后，阿摩司没有记载任何事。第一个异象一结束，紧接着的就是第二个异象，第二个异象一结束，紧接着的就是第三个异象。阿摩司为什么在前两个异象中，只是记载了异象本身，却没有记载发生了什么，没有记载以色列人有什么反应呢？一个很可能的原因是：什么都没有发生，以色列人什么反应都没有。当阿摩司迫切地向以色列人传讲上帝降灾又免除灾祸的信息时，以色列人对阿摩司的话无动于衷，他们一以贯之地活在他们的罪恶之中，他们照常或吃或喝、或娶或嫁。阿摩司的话没有激起一丝波澜，也没有带来任何改变。这样的记载让我们想到创世记关于大洪水的记载，在创世记 6 章，上帝吩咐挪亚造方舟，并给了当时的人们 120 年恩典的时间，而在创世记 7 章，洪水就来了。当时的人有足够的时间听挪亚所传的义道，看挪亚所造的方舟。但是发生了什么呢？什么都没发生。创世记中洪水来临前的那 120 年空白表明了这一点，正如阿摩司书中第一个异象之后的空白和第二个异象之后的空白表明了这一点。风平浪静，无事发生。挪亚的世代如何，阿摩司的世代如何，我们的世代也如何，这个世代如此绝望，它的绝望不是在于什么环境污染、人心不古或贫富差距，它的绝望在于：对上帝的道无动于衷。耶稣说：“我可用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭。”（路加福音 7:31-32）以色列人和我们一样，终于走到了这一步，上帝说：“我必不再宽恕他们。”

第三个异象本身并没有什么独特的信息，它不过是以一幅新的画面，再次重申了阿摩司书反复出现的主题，也就是：因为以色列人的悖逆，他们的结局到了。只是这次，不再有宽恕。他们的罪孽已经满盈，上帝定意不再收回他愤怒的手。这幅新的画面是：**有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。**这里的准绳指铅垂线，它是建筑行业的常用工具，铅垂线是一根末端系有重物的绳子。它可以悬挂起来，沿着墙体或墙侧向下垂落。铅垂线有两个作用：第一，在建筑的时候，将砖块或石头沿着铅垂线建造，确保墙体平整笔直，第二，在建筑完毕后检查墙体是否平整和笔直。由于铅垂线是如此好用，因此，你几乎很难想象不使用铅垂线砌墙的，这样砌出来的墙只可能东倒西歪。

这幅画面里的墙显然是指以色列，他们是由上帝精心建造的，上帝这位建筑大师，使用笔直的铅垂线建造了他们，确保他们完全平整、笔直、合乎主用。在出埃及时，上帝赐给他们纯全正直的律法，作为他们敬拜生活和行事为人的典范，上帝指望他们按着他所赐的公义圣洁去生活，并因此享受上帝在应许之地所赐的平安、富足和一切福祉。使用铅垂线来建造房屋，这本身不是一幅不好的画面，它表明这个房屋是精心建造的，铅垂线确保了房屋的笔直。以色列人是由铅垂线所建筑的，他们本该完全平整，完全笔直，成为一个建筑典范。但他们废弃了上帝的铅垂线，他们变得东倒西歪，拿他们做猪圈都怕把猪压死，他们已经没有了任何用处。现在，那位建筑师要重新拿铅垂线来衡量他们，并宣告他们的不合格。这让我们想到，以赛亚使用葡萄园的画面来描述以色列人，以赛亚说：我亲爱的有葡萄园，在肥沃的山岗上。他刨挖园子，清除石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出酒池；指望它结葡萄，反倒结了野葡萄。现在我告诉你们，我要向我的葡萄园怎么做。我必撤去篱笆，使它被烧毁；拆毁围墙，使它被践踏。我必使它荒废，不再修剪，不再锄草，任荆棘蒺藜生长；我也必吩咐密云，不再降雨在其上。万军之耶和华的葡萄园就是以色列家；他所喜爱的树就是犹大人。他指望公平，看哪，却有流

血；指望公义，看哪，却有冤声。（以赛亚书 5:1-2,5-7）

藉着墙和铅垂线的异象，阿摩司表达了和以赛亚同样的意思，上帝曾经在以色列人中吊起铅垂线，为要引领他们，建造他们，保护他们，赐福给他们，使他们成为万民的光。正如申命记中，摩西苦口婆心地对以色列人千叮万嘱，他说：“日后，你的儿子问你说：‘耶和华——我们上帝吩咐你们的法度、律例、典章是什么意思呢？’你要告诉你的儿子说：‘我们在埃及作过法老的奴仆，耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。在我们眼前，他施行重大可怕的神迹奇事对付埃及、法老和他的全家。他将我们从那里领出来，为要领我们进入他向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们。耶和华又吩咐我们遵行这一切的律例，敬畏耶和华——我们的上帝，使我们一生得福，得以存活，像今日一样。’”（申命记 6:20-24）现在，耶和华再次在以色列人中吊起铅垂线，其目的却是审判。其结果是：“**以撒的邱坛必然凄凉；以色列的圣所必然荒废。我必兴起，用刀攻击耶罗波安的家。**”这里的家和房屋、宫殿是一个词，因此，这里的丘坛、圣所和家对应了铅垂线的异象，它们已经东倒西歪，毫无用处，只能被拆毁。在这个异象中，北国以色列的两大根基成为拆毁的目标：一是以色列的宗教中心，就是建立在偶像崇拜之上的“邱坛”和“圣所”，一是以色列的政治中心，就是带领以色列人敬拜偶像的国王的家和国王的宫殿。

如果说面对第一个异象和第二个异象中上帝怜悯的消息，以色列人充耳不闻的话。那么，面对第三个异象中审判的消息，以色列人却迅速行动起来。紧接着第三个异象的，是伯特利的祭司亚玛谢和阿摩司之间的冲突，这场冲突是整本阿摩司书中，唯一一处叙事性记载，它虽然只是在阿摩司身上发生的一件事情，但它向我们显明了先知阿摩司因着他所传讲的道，经历了什么。整场冲突分为四个部分：

- 1、祭司亚玛谢向耶罗波安二世，就是当时的以色列王告发阿摩司，指控他与人同谋；
- 2、亚玛谢命令阿摩司停止在伯特利的先知事工；
- 3、阿摩司为他的传道身份辩护；
- 4、阿摩司再次重申耶和华的审判。

这场冲突发生的地点是伯特利，伯特利是以色列人偶像崇拜的中心，因此它在阿摩司的审判预言中反复出现。如第 5 章中，耶和华呼召以色列人寻求耶和华，说：“**不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，也不要过到别是巴，因为吉甲必被掳走，伯特利必归于无有。**”（阿摩司 5:5）这场冲突其中一方是亚玛谢，他是一位祭司，耶和华祭司的职责是向耶和华献上合适的祭物，为上帝的子民向耶和华代求，教导并应用有关礼仪和洁净的律法，使用律法在以色列中断定是非。但亚玛谢显然不是如此，他被称为“伯特利的祭司”，实际上，这种命名方式十分奇特，它与圣经中对异教祭司的命名方式相同，比如，圣经中提到安城的祭司波提非拉和米甸的祭司叶忒罗，他们都是外邦的祭司。因此，以“伯特利的祭司”来称呼亚玛谢，这表明这位祭司身份的合法性来自于他所在的地方，而不是来自于他所服事的对象。换句话说，他不过是靠着钻营，靠着对王权的依附而为祭司的，他得到的是整个不忠国家的国教和君王的支持。他并不

是耶和华的祭司，他也不是因着耶和华的呼召而为祭司，他所服事的对象也不是耶和華。

伯特利的祭司亚玛谢听到阿摩司的话，首先将阿摩司的话状告给当时的王耶罗波安，亚玛谢的控诉表明他是何等地邪恶，以及他是何等精于控告。亚玛谢首先说：**阿摩司在以色列家中图谋背叛你；他所说的一切话，这国担当不起。**在亚玛谢的话中，完全没有提及耶和華。在他的话中，阿摩司与其说是个先知，不如说是个叛徒，是个政治犯，犯有颠覆国家安全罪。并且，阿摩司并不是在公开传讲这些话，而且是在私下密谋要背叛国王，颠覆国家。这让我们想到以色列人对耶稣的控告，他们控告耶稣说：“**我们见这人诱惑国民，禁止纳税给凯撒，并说自己是基督，是王。**”（路加福音 23:2）亚玛谢的话显然一开始就想把阿摩司置之于死地，因为再也没有比控告一个人是政治犯，是王权的颠覆者，更能挑动国王的神经的了。接着亚玛谢说：“**他所说的一切话，这国担当不起。**”这里被翻译为“担当不起”的这个词，更恰当的意思可能是“容忍不了”。就像假如有个人对我说：你今天出门要被车撞死。我根本不怕这样的话，因为我根本不觉得这个人所说的这话有任何成真的可能性，我只会觉得，这个人是个神经病，这个人太邪恶了，居然无端端地咒诅我，我受不了他了。亚玛谢也是以同样的方式看阿摩司和他的话的，换句话说：亚玛谢根本不怕阿摩司，亚玛谢根本不考虑阿摩司的话有一丝一毫成真的可能性，亚玛谢并不是在说：阿摩司的预言太过严重，如果这个预言成真的话，以色列人将担当不起。他说的是，阿摩司的话太过荒唐，太过邪恶，以至于与我们这个和谐、美好、稳定的世界格格不入、势不两立、不共戴天。考虑到亚玛谢一开始就将阿摩司打扮为国王的敌人，亚玛谢的这句话也是在向国王表达他的忠诚：阿摩司所说的一切图谋背叛你的话，我们这个国家，我们这片土地根本忍受不了，我们要把阿摩司这个邪恶的人交给你。

在 11 节中，亚玛谢看似引用了阿摩司的话，来证明他对阿摩司的控告，亚玛谢引用的话，看起来与第三个异象中的话十分相似，但是亚玛谢精心地扭曲了这些话。他怎么扭曲这些话呢？第一，亚玛谢并不承认阿摩司的预言出于耶和華，他将阿摩司预言中的“耶和華如此说”变成了“阿摩司如此说”，他否认了耶和華是通过先知说话，暗示阿摩司不过是在自说自话；第二，亚玛谢巧妙地“省略”了阿摩司所预言的，以色列人将遭受审判的原因，就是以色列在经济、性、伦理、律法和敬拜生活上的罪；第三，亚玛谢将阿摩司所预言的“耶罗波安的家”，悄悄更改为“耶罗波安”本人，并颠倒了阿摩司话语的顺序，将论述耶罗波安的话放在最前面。藉着精心编造他的谎言，亚玛谢使得阿摩司针对以色列所有人的预言、定罪和审判，变成了仿佛不过是阿摩司针对国王本人的不满和个人恩怨。亚玛谢将审判的范围限定在国王本人身上。而亚玛谢自己，悄然地从阿摩司所宣告的审判中消失了，既然这审判并不针对亚玛谢，亚玛谢仿佛在说，他不过是出于对国王的忠诚和一腔热血，来向国王告发这件事。

藉着扭曲阿摩司的话，亚玛谢将他自己对阿摩司的愤怒隐藏起来，但是他的愤怒是如此强烈，以至于他恨不得除阿摩司而后快。亚玛谢有一句话是真的，他说：**阿摩司所说的一切话，这地容忍不了。**在阿摩司时代，阿摩司不断向以色列人宣告他们的罪甚大，他们的罪让上帝不堪忍受，上帝定意要审判他

们。但是，有意思的是，在上帝还没有施行审判之前，以色列人比上帝更快行动起来，他们更快速地发起了他们的审判，他们审判谁呢？他们审判上帝和上帝的道，他们宣称上帝的道是如此邪恶，如此荒唐，如此无知，与他们这个正直、开放、智慧、包容、先进、欣欣向荣的世界水火不容，势不两立。人们无时无刻不将上帝放在他们的审判台前，宣称上帝才是有罪和该死的那一位。你不是说上帝要审判我吗？我先审判你。你不是说上帝的惩罚很严厉吗？我先让你看看我的厉害。实际上，这是每一个罪人对上帝的话语和上帝的先知的态度。诗篇说：“**外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。**”（诗篇 2:1-3）

无论亚玛谢如何隐藏他邪恶的内心，亚玛谢对阿摩司愤怒的真正原因只有一个，那就是，要敌挡耶和华，敌挡耶和华的话。7:10 告诉我们，亚玛谢已经向耶罗波安递交了一份要置阿摩司于死地的信，当时，阿摩司很可能与亚玛谢一样，位于伯特利，而国王很可能住在当时的国都撒玛利亚，这两地之间的路程大约是 40 公里，因此，国王的回信需要数日才能收到。第 12 节表明，亚玛谢很可能尚未收到回信，他的愤怒让他迫不及待地采取行动，试图让阿摩司立刻闭嘴和滚蛋。因此，亚玛谢找到阿摩司说：“**你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言；因为这里有王的圣所，有王的宫殿。**”

当亚玛谢来找阿摩司时，他很可能把自己打扮成一幅为了阿摩司好的样子，他说：“阿摩司，你快逃跑吧，因为这里有王的圣所和宫殿，因为你得罪了国王，你如果还在这里，说那些这里容忍不了的话，等着你的只有死亡，你看我来为你指一条明路，你快逃跑吧，你去犹大那里去糊口，去谋生，在那里你可以说预言，但不要在这里说。”亚玛谢的话，暗示着他视阿摩司不过是他一样的人，先知或祭司的身份不过是他用来谋生的工具。亚玛谢这样的话让人想到法利赛人同样的，对耶稣假惺惺的建议，他们说：“**你离开吧，从这里走开，因为希律想要杀你。**”（路加福音 13:31）在我们的传道事工中，我们可能同样都听过太多次类似的话：“你别说耶稣了，你总是提耶稣对你自己不好，会破坏你的工作，破坏你的人际关系，会让别人把你当做一个神经病。”这样类似的话打着为你着想的旗号，甚至说这些话的人可能是真的为你着想，但这些话本身只有一个目的，就是，它们想要除去上帝的道，想要让上帝的先知闭嘴。亚玛谢给出的理由很有意思，他说：因为这里有王的圣所，有王的宫殿。这再次表明，以色列的圣殿和以色列的宗教，已经与耶和华毫无关系，它们已经沦为了一个世俗机构，它们服务于这个国家和掌权者的需要，它们唯一的工作，是像复读机一样，不断地宣称：**平安了，平安了。**（耶利米书 6:14）它们为以色列人提供各种属灵的鸦片和虚假的安慰，让以色列人麻痹在自己的罪中。

接着我们看阿摩司的回复。阿摩司的回复分为两部分。首先，他为自己的先知身份辩护。他说：“**我原不是先知，也不是先知的儿子。我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说预言。’**”阿摩司承认，他本不是生来做先知的，他也不是先知的儿子，或者说先知的门徒。需要注意的是，在当时的以色列，可能存在一些先知的圈子，这些先知们会互相交流沟通，他们也可能呼召一些人跟随他们，这些跟随先知

的人被称为先知的门徒，他们通常并不直接从耶和华那里领受预言，相反，他们追随他们的老师，从他们的老师那里学习关于耶和华的知识。当然，在这些先知的圈子里，有些先知是耶和华的先知，有些不过是浑水摸鱼，滥竽充数之辈，对于后者来说，他们的话不过是他们自创的，他们可能会虚构一些危言耸听的话来冒充是耶和华的话，并以此糊口。在这里，阿摩司明确表明，他的信息并不是他自创的，也不是从别的先知那里学来的。他的信息唯独从耶和华而来。因此，阿摩司也是在宣告：他并不在意公众舆论或现任祭司和君王的评价，因为他的先知职分并不是他们赋予的，而是耶和华赋予的，因此他唯独需要向耶和华负责。阿摩司为他先知职分的辩护，让我们同样想到，使徒保罗为他使徒职分的辩护。与保罗一样，在此，阿摩司关注的不是自己，而是他的听众必须知道，他是透过上帝的权柄说这话，他的话是上帝的话。

接着，阿摩司向亚玛谢宣告了上帝对他的审判。值得注意的是，亚玛谢犯了一个非常的罪，一个历史历代最为邪恶的罪，这个罪是什么呢？就是想要让上帝闭嘴的罪，这样的罪是把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，也不容他们进去。（马太福音 23:13）因此，亚玛谢为自己赚来了最为严厉的审判。阿摩司接下来的话是本书中唯一针对特定个人的预言。阿摩司说：“亚玛谢，你说：‘不要向以色列说预言’，现在我告诉你，这预言要落在你的头上。你将亲眼看到这一点，你的妻子要沦为妓女，你的儿女要被刀杀，你的地和你的财产被瓜分一空，你自己要被掳走，并死在你所瞧不起的，在律法所定的污秽之地。而以色列人，也必被掳去离开本家。”

回到这整个故事，阿摩司是耶和华的先知，他由耶和华呼召，他代表耶和华说话，他的背后是耶和华；亚玛谢是伯特利的祭司，他由国王任命，他代表伯特利说话，他的背后是他所代表的以色列人。说这场冲突是先知阿摩司和亚玛谢的冲突，远远不足以概括这个故事的震撼力。这场冲突实际上是耶和华和罪人之间的冲突，它是历世历代所有信徒和不信者之间冲突的一个侧写。值得注意的是，在这场冲突中，上帝要审判一切罪人，但罪人并不是被动地等待着审判的到来，不，他们很主动，他们甚至比上帝还要主动，在上帝的审判到来之前，他们就首先审判了上帝，首先宣告他们是公义的，上帝才是不义的，他们是有理的，上帝才是无理的。这场冲突双方如同两辆极速行驶的火车，它们质量相同，速度相等，方向相反，它们正面相撞，因此它们撞出了最大的能量。

有时候，我们会很好奇，亚玛谢和阿摩司后来怎么样了，或者好奇，先知阿摩司之后遭遇到什么？他被监禁了吗？他被杀了吗？但这个故事的重点，也从来不在亚玛谢和阿摩司身上。阿摩司不过是那一位更大的先知的一幅画面，以色列最伟大的先知，他将更进一步完成这场冲突，并成就一切先知的使命。他来到这个世上，如同光照在黑暗中，因此黑暗不接受光，因此黑暗想要除掉光。亚玛谢对阿摩司的恨，和历世历代之人对耶稣的恨出于同一种邪恶，就是对上帝和上帝话语的恨。正因为如此，所以耶稣说：“**我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。**”（马太福音 23:34-36）正是在“这

世代”，罪人与上帝直接相撞，正是在“这世代”，罪人达成了他们最为邪恶的目的，他们杀害了上帝的儿子。他们胜利了吗？不，他们没有，正是在上帝儿子身上，罪人遭遇了他们最为可耻的失败。耶稣基督，藉着他的死亡，为所有人所有的罪付上了一份完美的赎价，并从死亡中复活，使得所有信他的人不至灭亡，反得永生。

耶稣提醒我们说：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先，已经恨我了。”（约翰福音 15:18）每个基督徒可能都有过这样的梦想，想要平静安稳、顺顺当当地做基督徒，但那并不可能。事实上，这种罪和义的冲突，每一天，每一天都在我们生命中爆发，不是爆发在世人对我们的愤怒和敌对之上，就是爆发在魔鬼对我们的欺骗和引诱之上，就是爆发在我们自己内心新人和旧人的争战之上。是的，这里的每一场冲突，都是势不两立的冲突，都是你死我活的争战，都爆发出它们所能爆发的最大能量。上帝的话容忍不了任何邪恶，他必要审判一切的邪恶，这个世界和我们的罪，容忍不了任何上帝的话，它们拿出它们的一切能量，使用它们的一切手段，来审判耶和华和他的道。有时候我们也会想问，在我身上会发生什么呢？我会被杀吗？我会众叛亲离吗？我会软弱吗？我会被吓得屁滚尿流吗？但这样的问题也不是重点，重点在于，正如历世历代所有先知的血要归在人们杀害耶稣这一件事上，耶稣基督的复活和得胜也要归在历世历代所有先知和信徒头上。因此，弟兄姐妹们，让我们面对我们生命中一切冲突和一切患难挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。（路加福音 21:28）

阿们！

十二、耶和华话语的饥荒（摩 8:1-14）

主耶和华又指示我一件事，看哪，有一筐夏天的果子。他说：“阿摩司，你看见什么？”我说：“一筐夏天的果子。”耶和华对我说：“我子民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。那日，宫殿里的诗歌要变为哀号；必有许多尸首抛在各处，安静无声。”这是主耶和华说的。

你们这些践踏穷人、使这地困苦人衰败的，当听这话！你们说：“初一几时过去，我们好卖粮；安息日几时过去，我们好摆开谷物；我们要把伊法变小，把舍客勒变大，以诡诈的天平欺哄人，用银子买贫寒人，以一双鞋换穷人，把坏的谷物卖给人。”

耶和华指着雅各的骄傲起誓说：“他们这一切的行为，我必永远不忘。地岂不因这事震动？其中的居民岂不悲哀吗？全地必如尼罗河涨起，如埃及的尼罗河涌起退落。“到那日，我要使太阳在正午落下，使这地在白昼黑暗。”这是主耶和华说的。“我要使你们的节期变为悲哀，你们一切的歌曲变为哀歌；我要使众人腰束麻布，头上光秃；我要使这悲哀如丧独子，其结局如悲痛的日子。“看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上；人饥饿非因无饼，干渴非因无水，而是因不听（听不到）耶和华的话。”这是主耶和华说的。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。“当那日，少年和美貌的少女必因干渴而发昏。那些指着撒玛利亚的罪孽起誓的，说：‘但哪，我们指着你那里的神明起誓’，又说：‘我们指着通往别是巴的路起誓’，这些人都必仆倒，永不再起。”（阿摩司书 8:1-14）

我们阿摩司书的讲道已经讲到第 8 章了，这是整卷阿摩司书的倒数第二章。在之前的讲道中，让大家印象最深的是什么呢？是那一个个严厉的标题吗？还是上帝对所有民族所有国家的审判？是耶和华一次又一次定罪的预言？还是阿摩司为以色列人唱响的生动的哀歌？无论如何，就像我们前面说过的，阿摩司书审判的消息就像暴雨一样，倾盆而下，又像江南的梅雨，连绵不绝。每当你听到阿摩司书中上帝一段审判的话，或是看到阿摩司所看到的一个降灾的异象，你就像一个在户外行路突遇暴雨的人，短短几秒钟你就被淋成了落汤鸡，你寸步难行，你如此窘迫，但是某种“常识”告诉你，如果一场雨如此之大，那它就必然久不了。当你看到暴雨如此之大时，你可能会期待，或者预期很快就会雨过天晴。但阿摩司书不是这样，暴雨连着暴雨，审判接着审判。

如果你是第一次看阿摩司书，你可能会想，这些审判和定罪的消息，什么时候结束呢？但你很可能不是第一次看阿摩司书，至少，你知道阿摩司书审判的消息一直持续到第 9 章，就是阿摩司书的最后一章。你知道阿摩司书最后的五个异象都是审判的异象。你知道我们今天的讲道依然是关于上帝宣告审判的话。这是否能激起你的好奇，或是激起你产生这么一个问题，那就是：既然这审判的话说了这么多，说了这么久，你还能讲出什么新的东西吗？在之前的讲道中，我们历数了以色列人各个领域的罪，我们谈及了上帝从多个角度对以色列人的宣判，我们反复预言了那即将临到以色列人的灾难、战争和被掳走，我们宣告了以色列人的死亡，我们甚至谈到阿摩司为以色列人办了一场隆重的葬

礼。如果是这样，你是否觉得，一切该说的话已经说完了，作为听众，你会期待还能听到什么不同的东西吗？还有什么审判的消息，或者还有什么新的灾难是之前没说过的吗？还是你会想，该说的话已经说完了，阿摩司接下来的话，应该只是重复之前反复宣告的话。

对于我来说，我可能会比大家，更需要直面这个问题，这篇讲道是阿摩司书系列讲道的第 12 篇。如果我们总结这 12 篇讲道，我们可以用一句话来总结：上帝宣告了对背道的以色列人的审判。而这同样一个主题，我们写到第 12 篇了。因此，我急需知道，我还有什么新的东西可讲吗？还是把过去讲道中的话复制下来，或者改变语序再讲一遍呢？

从某个角度来说，如果不谈阿摩司书第 8 章，我们再次反复地聆听阿摩司书前面宣告的定罪和审判，这本身也是好的。因为作为背信弃义的罪人，我们确实需要反复聆听上帝对罪人的愤怒和审判。我们需要看到：如果我们背弃上帝，我们只可能为自己赢得各种灾难，我们会遭遇饥荒、瘟疫、疾病、战争，我们的妻子要在城中做妓女，我们的儿女要倒在刀下，我们也要凄凄惨惨地死去。这些可见的灾难像一个揭不掉的标签贴在我们身上，提醒着我们的罪，提醒我们得罪了那位永生的上帝。这样的道理甚至是那些不信之人也能清晰可见的。当那些不信之人遭遇各种灾祸时，他们也会想：老天爷你为什么要惩罚我，或者发出这样的咒骂：老天爷你个王八蛋。阿摩司反复告诉我们，因为以色列人对耶和华的背弃，现在，对他们的审判到了，极大的惩罚、痛苦和绝望等待着他们。但是，这是灾难的全部吗？这并不是，甚至天翻地覆，甚至死亡也不是灾难的全部。今天，阿摩司向我们预言了一场新的灾难，我们甚至可以说，这是最大的和最根本的灾难。那就是，因为人对上帝之道的拒绝，上帝亲自向人掩面，那就是，人要经历最根本的饥荒，就是耶和华话语的饥荒。那就是，耶和华要亲自从那些悖逆之人眼前收回他的道，上帝的话语不再存留在这些悖逆之人中间。值得注意的是，在这一点上，不信之人，就是那些持续拒绝上帝之道的人，认为这是一件好事，他们如此期待上帝的话不复存在，但是对信徒来说，我们知道，这才是上帝最根本的咒诅和绝罚。这也是我们为什么每个周天欢喜快乐地去教会的原因，因为在教会，我们能听到上帝的话，我们知道上帝的话依然在这里，依然在我们的生命中，这话保守我们穿越今生一切的不幸甚至死亡，依然能够站立得住。

现在，我们正式进入阿摩司书第 8 章。

阿摩司书 8 章分为 3 个部分。第一部分是 8 章 1-3 节，它记载了阿摩司领受的第 4 个异象。也是阿摩司整个异象部分的倒数第二个异象。这个异象很简单，只有一幅画面：主耶和华又指示我一件事，看哪，有一筐夏天的果子。他说：“阿摩司，你看见什么？”我说：“一筐夏天的果子。”从这幅画面本身我们很难知道这个异象究竟要表达什么意思，因此，耶和华马上解释了它：我子民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。结局一词的希伯来语是 **קֵץ**，它和 **קָיִץ**

的发音比较像，**קָיִץ** 的意思是夏天、水果收成期，它对应于夏末秋初的水果收获的日子，因此它也被用来指在夏季熟透了正待收成的果子，这也正是阿摩司所

看到的异象，一筐קִיץ，在这里，这个词被翻译为“夏天的果子”，耶和华可能使用了一个谐音梗，以与“夏天果子”发音类似的“结局”一词来解释夏天果子的异象。另一方面，对农夫来说，夏天的果子也表明，收获的日子到了，一年的等待和盼望终于迎来了它的“结局”。在圣经中，收获的画面也常常用来表明结局和审判的日子，如启示录以收割庄稼和果子来描述末日的审判，说：“另有一位天使从祭坛出来，是有权柄管火的，向那拿着锋利镰刀的大声喊着说：**‘伸出锋利的镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。’**那天使就把镰刀向地上挥去，收取了地上的葡萄，扔进上帝愤怒的大榨酒池里。”（启示录 14:18-19）先知约珥说：“**挥镰刀吧！因为庄稼熟了；来踩踏吧！因为榨酒池满了。酒池已经满溢，因为他们的罪恶甚大。**”（约珥书 3:13）

果子熟透的日子，就是收获的日子，农夫不可能再等待下去，因为任何等待都不可能再让农夫的收成更多，而只可能让他蒙受损失。使用农夫收割果子的画面，耶和华表明：以色列的罪恶已经满盈，他们罪恶所结的果子已经熟透了，他们被收割的日子到了，现在，不再有等待的时间，不再有宽延的日子——**“我子民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。”**由于悔改的机会被忽略，第一个异象和第二个异象中所宣告的宽容的时间结束了，现在是哀哭的时候，这哀哭要从以色列的王宫发出，并遍满整个以色列，直到比哀哭更可怕的寂静笼罩所有人。死亡要临到以色列人头上，这死亡如此之大，以至于尸体无人收敛而被随意抛弃，未埋葬的尸体是人们遭受耶和华诅咒的标志，由于没有埋葬之处，这些尸体可能会被飞禽走兽或野狗吞食，或像粪便一样腐烂在田野里，面对如此可怕的处境，以色列还能剩下什么呢？他们什么都不会剩下，只有鸦雀无声，一片死寂。

接下来的部分是 8 章 4-6 节，在这三节经文中耶和华再次指出了以色列人罪恶和悖逆的行为。在之前我们谈及，阿摩司在他的审判中不仅指出了以色列人普遍的罪，也历数了以色列各阶层和不同人群对耶和华的冒犯，比如：国王和皇室成员、审判官、祭司、贵妇人，而在这里，阿摩司似乎更多地是针对以色列中的商人，他们使用不公平的砝码和容器来谋取暴利。伊法是古代的容积单位，一伊法约相当于今天的 22 公升，将伊法变小指的是商人在卖粮时，减少标准容器的体积，使得同样的粮食可以被算得更多，舍客勒是古代的一种重量单位，一舍客勒约相当于今天的 11 克，圣经提到舍客勒时，多用来指银子或金子的重量。在古代，银子被作为货币使用，并且会在交易时称重。把舍客勒变大，指的是商人们将称量银子的砝码变大，使得买家的银子被估价更低。不仅如此，商人们会在出售的谷物中掺入糠秕或其他无用之物，甚至将腐烂的谷物当作好的卖给人，用这种方式，商人们获得了极大的利润。由于粮食是生活必需品，因此，这些商人是在剥夺他人的糊口之物。不仅如此，他们的唯利是图导致他们甚至将人也当作商品来对待，他们甚至渴望穷人招灾，这样他们就可以在穷人身上做成最大的一笔生意，就是把穷人当作奴隶来贩卖。阿摩司书 8:6 暴露了他们的计划，他们越是欺骗人，越是使人负债累累，就越能够壮大他们的奴隶买卖。他们是如此精明，以至于他们甚至只需要用一双凉鞋就可以让一个人陷入为奴的处境中。他们对钱财的迷恋导致他们夺走了穷人的一切，至终夺走了穷人本身。因此，耶和华称他们：**你们这践踏穷人，使这地困苦人衰败的。**

值得注意的是，这里阿摩司并没有直接论述他们的行为，而是引用了这些商人所说的话。他们的话似乎是在新月节和安息日说的，新月节是每月第一天，它是以色列一项标准的宗教仪式，摩西律法规定：“**每月初一，要将两头公牛犊、一只公绵羊、七只没有残疾一岁的小公羊，献给耶和華為燔祭。**”（民数记 28:11）虽然律法并没有明确规定新月节不能做什么，但是在这里将新月节和安息日并列表明，按照习俗，人们会在新月节期间停止买卖。表面上看，这些人似乎并没有违背新月节和安息日的律法，表面上看，他们似乎在这些宗教节日里停止了工作并让自己身处圣殿中。但是他们的话表明，他们将新月节和安息日不过是当作了一个负担，一个外在的宗教义务，这些节期阻挡了他们赚钱的道路，虽然他们在这些日子关门歇业，但他们的心思却放在生意上，一旦圣日结束，生意就立刻火速运转起来。以色列人习惯于将自己的生活分为两个互不相干的部分，宗教归宗教，生意归生意。但藉着对钱财的迷恋，以色列人使得圣日变成了邪恶的日子。阿摩司在这里指出，以色列人正是在上帝的日子里图谋邪恶和不法的事。这使得他们的亵渎和邪恶更为突出，并直接针对上帝。这样的悖逆让我们想到耶稣时代的法利赛人，他们为了利益，将买卖甚至做在了圣殿上面，耶稣说：“**我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。**”（马太福音 21:13）他们正应验了耶稣所说的话：“**这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。**”（马太福音 15:8）

阿摩司的话当然并不仅仅针对商人，而是针对我们所有人，在今天这样一个商业时代，一个一切向钱看的时代尤其如此。从某个角度，金钱本身并不是罪，但我们需要时刻提醒我们，钱财确实具有一种以自我为中心的力量，一种奴役人的力量，一种吸引人把它当神的力量。中国人说：“财帛动人心。”多少人为了钱财而抛家弃子，昧着良心行各种邪恶的事，多少基督徒面对钱财的引诱，沉溺于这个世界的勾心斗角，从此离开教会，多少教会为了钱财，让自己变成了各种成功神学的大本营和贼窝。我们每个人都不必然是掌权者或法官，但我们每个人都必然是贪财之人。任何面对钱财而不警醒的人，是将自己陷入多大的危险之中，耶稣提醒我们说：“**倚靠钱财的人进神的国是何等地难啊！**”（马可福音 10:24）保罗警告说：“**贪财是万恶之根。**”（提摩太前书 6:10）因此，耶和華指着雅各的荣耀，也就是耶和華自己，起誓说：**他们的一切行为，我必永远不忘。**

接下来的部分，就是阿摩司书 8 章 8-14 节，宣告了耶和華要因着他们这一切行为而施行他的审判。这场审判分为两个部分。第一部分是 8-10 节。这三节内容并不多，它实际上是对上帝巨大审判的一个总结。在那日，天地都要起来加入上帝的审判，宣告上帝的愤怒，整个宇宙都要起来见证人的悖逆和不是。如果是这样，人怎么可能逃脱审判呢？这三节也以那分别临到地、天和人的灾难来表明审判的全面性。首先是地的毁灭：**地岂不因这事震动？地必全然像尼罗河涨起，如同埃及河涌上落下。**尼罗河是埃及的大河，这条河流每年都会泛滥，淹没其冲积平原，然后退却。地如同尼罗河涨起，表明在审判的日子，耶和華击打大地，使大地剧烈震动，如同尼罗河的涨落。其次是天的毁灭：**我要使太阳在正午落下，使这地在白昼黑暗。**正午是太阳处于天空的至高点，是一天中最明亮的日子，但耶和華要击打天空，天要因着上帝的审判而立刻进入黑暗之中。第三步人的灭亡，这里并没有具体谈论在那日发生了什么，只是说这是一个悲哀的日子：**我要使这悲哀如丧独生子，其结局如悲痛的日子。**

这样的降灾遵循着这种模式，就是灾难要由远而近地逼近人，由人外部直到临到人本身。这样的降灾模式很容易让我们想到埃及十灾。在以色列人出埃及时，上帝审判埃及的十灾也遵循这样的模式：先是关乎地的灾难：血水灾、青蛙灾、虱子灾、苍蝇灾等等；接着是关乎天空的灾难：黑暗之灾；最后这灾难直接临到人头上：长子灭亡之灾。另一方面，天地都要起来见证人的邪恶，整个宇宙都要成为人的敌人。这样的场景表明，阿摩司所宣告的预言绝不仅仅只局限于当时的以色列人，他所宣告的审判绝不仅仅局限于公元前 722 年亚述帝国对以色列国的毁灭，阿摩司和所有先知一样，他所宣告的审判有个更大的背景，就是上帝在末日对邪恶永久的毁灭。

实际上，需要指出的是，在过去历史上的每一场灾难，上帝在旧约和新约中的每一场审判行动，都有末世论的背景，都指向了那场终极的审判。因为，只要这天地还存在，就依然有各种邪恶和不法的事，对上帝的反叛就依然是这世界的主旋律，唯独在那日，上帝将完全彰显他的公义，他将摧毁一切的邪恶，他将再造一个新天新地，一个没有痛苦、眼泪、邪恶和死亡的地方。新约也常常以旧约中上帝对当时之人的审判来比拟上帝在末日对所有人的审判。路加福音告诉我们：“**挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。**”（路加福音 17:26）启示录谈及末日审判说：“**他们的尸首将倒在大城的街道上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架的地方。**”（启示录 11:8）

正是在末日审判的背景下，接下来，阿摩司宣告了上帝的另一个审判和咒诅，我们可以说，这是最终极和最完全的咒诅，是的，甚至天地的毁灭和死亡也无法与之相比。这个咒诅就是：因为人持续悖逆上帝，现在，上帝要亲自向人掩面，因为人持续拒绝上帝的道，现在，上帝要亲自从人里面拿走上帝的道。正如耶稣说：“**人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。**”（马太福音 4:4）上帝对人最大的愤怒，莫过于他以沉默来面对人，上帝之愤怒所能降下的最大灾难，也莫过于人不再有聆听他话语的机会。在这里，阿摩司预言了一场饥荒，这是完全的饥荒，这是耶和华话语的饥荒。他说：**看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，而是因听不到耶和华的话。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。**

人最大的不幸并不是这些外在的苦难，不是天崩地裂，不是众叛亲离，不是瘟疫和战争，甚至也不是死亡，而是与耶和华的话隔绝。耶稣说：“**天地要废去，我的话却不废去。**”（马太福音 24:35）拥有耶和华的话，即使天崩地裂，我们要活在新天新地里面，拥有耶和华的话，即使死了我们也要复活。但是若没有耶和华的话，我们若饿死在耶和华话语的饥荒中，那等着我们的结局是什么呢？阿摩司说：当那日，少年和美貌的少女必因干渴而发昏。那些指着撒玛利亚的罪孽起誓的，说：“**但哪，我们指着你那里的神明起誓**”，又说：“**我们指着通往别是巴的路起誓**”，这些人都必仆倒，永不再起。

当我们看到过去那些灾难时，也是如此。对法老来说，最大的灾难不是他在红海的死亡，而是耶和华“**要使法老的心刚硬。**”（出埃及记 4:21）对士师时代的以色列人来说，最大的灾难不是战争和敌人的逼迫，而是“**那时耶和华的言语稀少。**”（撒母耳记上 3:1）对扫罗来说，最大的灾难不是他在非利士人手下的死亡，而是“**扫罗求问耶和华，耶和华却没有回应他。**”（撒母耳记上 28:6）

对阿摩司来说，以色列人的灾难也绝不仅仅是那即将临到他们的战争和被掳，而是“他们从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和華的话，却寻不着。”耶稣引用以赛亚的话，宣告他对那个时代的以色列人最终极的审判，说：“你们听了又听，却不明白；看了又看，却不晓得。”要使这百姓心蒙油脂，耳朵发沉，眼睛昏花；恐怕他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，就得医治。”（马太福音 13:13-15）上帝对这些人的审判，绝不能被视为证明某种“双重预定论”的错误教导，就是宣称上帝早就预定好要让一些人下地狱，实际上，这些话展示的是上帝愤怒的极致和他审判的极致，这极致莫过于上帝亲自从他们那里拿走他的道，莫过于上帝亲自使他们对他的道充耳不闻。因此，这些话要成为我们所有人的警醒，保罗说：“你不可自高，反要战战兢兢，上帝既然不顾惜原来的枝子，岂会顾惜你。”（罗马书 11:20-21）耶稣在启示录中向以弗所教会发出同样的警告：“你若不悔改，我要到你那里去，把你的灯台从原处挪去。”（启示录 2:5）

在宗教改革时期，路德用阵雨来形容上帝的福音在当地如雨般倾泻而下，随后蔓延开来。他说：

让我们铭记我们过去的苦难，以及我们曾经身处的黑暗。我相信，德国从未像今天这样听到如此多的神的话语；历史上也从未有过这样的记载。如果我们任由它悄然流逝，不心存感恩和敬畏，恐怕我们将遭受更加可怕的黑暗和瘟疫。我亲爱的德国同胞们，趁着市场就在家门口，赶紧购买；趁着阳光明媚、风和日丽，赶紧积蓄；趁着神的恩典和话语还在，赶紧善用它们！因为你们要知道，神的话语和恩典就像一阵转瞬即逝的雨，不会再回到它曾经落下的地方。它曾与犹太人同在，但当它离去时，就永远离去了，如今他们一无所有。保罗曾将它带给希腊人；但当它离去时，就永远离去了，如今他们拥有了土耳其人。罗马人和拉丁人也曾拥有它；但失去它就失去了，现在他们得到了教皇。你们德国人不要以为你们会永远拥有它，因为忘恩负义和蔑视不会让它留存。因此，无论谁能抓住它，都要牢牢抓住它。

路德说：神的话语和恩典就像一阵转瞬即逝的雨。这对德国也是如此，宗教改革之后，德国是如此迅速地离弃上帝的话，并为他们赢得了如此多的灾难、瘟疫和战争。这对我们也是如此，在今天，很少有教会能像我们一样，如此清晰和频繁地宣讲福音的话，很少有基督徒像你们一样，如此清晰和频繁地听到福音的话。我也同样相信，这样的日子并不多见，神的话语和恩典就像一阵转瞬即逝的雨。所以，路德的话同样是对我们的提醒：在你能抓住上帝的话时，你要牢牢地抓住他。正如耶稣说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走。”（约翰福音 12:35）因为哪里有光，哪里就有生命和救恩，哪里就有一切。

阿们！

十三、必无一人逃避，必无一人逃脱

(摩 9:1-10)

我看见主站在祭坛旁边；他说：你要击打柱顶，使门槛震动，打碎柱顶，落在众人头上；所剩下的人，我必用刀杀戮，无一人能逃避，无一人能逃脱。他们虽然挖透阴间，我的手必取出他们来；虽然爬上天去，我必拿下他们来；虽然藏在迦密山顶，我必搜寻，捉出他们来；虽然从我眼前藏在海底，我必命蛇咬他们；虽被仇敌掳去，我必命刀剑杀戮他们；我必向他们定住眼目，降祸不降福。主一万军之耶和华摸地，地就消化，凡住在地上的人都必悲哀。地必全然像尼罗河涨起，如同埃及河落下。那在天上建造楼阁、在地上安定穹苍、命海水浇在地上的一耶和华是他的名。耶和华说：以色列人哪，我岂不看你们如古实人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？主耶和华的眼目察看这有罪的国，必将这国从地上灭绝，却不将雅各家灭绝净尽。这是耶和华说的。我必出令，将以色列家分散在列国中，好像用筛子筛谷，连一粒也不落在地上。我民中的一切罪人说：灾祸必追不上我们，也迎不着我们。他们必死在刀下。(阿摩司书 9:1-10)

今天我们将分享阿摩司所看到的第五个异象，这是阿摩司书的最后一个异象。这也是我们阿摩司系列讲道的倒数第二次讲道，在下期讲道中，我们将分享阿摩司书最后的部分，也就是整本阿摩司书中最为集中最为纯粹的福音部分，在那里，耶和华藉阿摩司之口宣告：**到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，**(阿摩司书 9:11) 新约中雅各引用这句话，表明这句话正是指向耶稣并将地上万民都囊括其中。但是在开始这完全和清晰的福音之前，是持续整整九章的，对以色列人罪恶的指责和对他们的审判。这场连绵不断的审判以“耶和华必从锡安吼叫”开始，以“他们必死在刀下”结束。这一期的讲道就是这场审判的最后部分。

当耶和华开始了他的怒吼时，这场怒吼传达了下面几个信息：第一，耶和华的审判必然要速速来到，阿摩司说：**我民以色列的结局到了。**(阿摩司书 8:2) 施洗约翰同样说：**斧子已经在树根上了。**(马太福音 3:10) 第二，耶和华的审判必然要临到所有人，并首先和特别临到他的子民，在旧约中是以色列人，在新约中是基督徒。阿摩司说：**在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。**(阿摩司书 3:2) 彼得也说：**因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？**

(彼得前书 4:17) 第三，耶和华的审判何其严厉，阿摩司说：**我必使你们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌。众人腰束麻布，头上光秃，使这场悲哀如丧独生子，至终如痛苦的日子一样。**(阿摩司书 8:10) 耶稣说：**在那里，虫是不死的，火是不灭的。**(马可福音 9:48) 第四，没有人能逃脱耶和华的审判。阿摩司说：**我必用刀杀戮，无一人能逃避，无一人能逃脱。**(阿摩司书 9:1) 保罗也说：**你以为能逃脱神的审判吗？**(罗马书 2:3)

在今天的经文中，作为审判信息的最后一部分，阿摩司再次强调了上帝的

审判迫在眉睫，他的审判是如此严厉。圣旨已经写好，盖上了君王的印章，正待发出。即便如此，人们依然大言不惭地宣称：耶和华必然不会降下灾祸，我们是耶和华的子民，即使所有人都会受审判，我们也不会。或是说，即便真的有灾祸降临，我也会逃掉。在 9 章 10 节，阿摩司记下了以色列人自己的话，他们说：**灾祸必追不上我们，也迎不着我们。**面对这样的话，面对以色列人致死的悖逆，耶和华以一句简单的话结束了他全部的审判宣言，他说：**他们必死在刀下。**是的，他们必死在刀下，这是他们唯一的结局，这是这场审判宣言最后的盖棺定论，所有逃跑的路径都被封死，任何想要逃离审判的努力都是徒然，他们必然要死，他们无路可逃。

第 9 章一开始，是阿摩司所领受的第五个异象。正如我们之前所说，阿摩司书的 5 个异象彼此关联，并且越来越严厉。今天的这个异象，也就是最后一个异象，将前 4 个异象推向了高潮，并描述了第三和第四个异象的实现。与前两个异象不同的是，在前两个异象中，阿摩司看到了一幅奇怪的画面，比如第 3 个异象是主手拿准绳站在墙上的画面，第 4 个异象是一筐夏天果子的画面，这些画面本身并没有直接展示它们的意思，而需要耶和华亲自解释它们，告诉阿摩司藉着这些画面，他要做什么。但第 5 个异象是耶和华亲自施行审判的画面，审判不再是一个将来时，而是一个正在进行中的动作，不再是耶和华

“要”做什么，而是耶和华正在做什么，耶和华正站在祭坛旁边，说：**你要击打柱顶，使门槛震动，打碎柱顶，落在众人头上；**这里的祭坛很可能指北国以色列所建的伯特利偶像崇拜的祭坛。柱顶是古代圣殿的主要特征，它是用来支撑圣殿和圣殿屋顶的关键，圣殿的“门槛”很可能是用切割好的石头制成，并埋入地下，因此它也是圣殿的基石。柱顶被打碎，意味着圣殿的彻底倒塌，门槛震动，意味着圣殿的根基都被摧毁。其结果显而易见，所有在圣殿中参与偶像活动的人，都要被毁灭。这一句话在原文中并没有主语，它是个祈使句，因此新译本翻译为：“**击打柱顶，使门槛震动，砍掉他们，落在众人头上。**”我们可能会好奇，这里上帝发命令要“击打柱顶”的是谁呢？显然很可能不是阿摩司，那是某位天使吗？是上帝自己吗？还是那在这预言的几十年之后毁灭以色列国的亚述帝国呢？但重要的不是谁做这件事，重要的不是谁来击打柱顶或打碎柱顶，重要的是，上帝大能的命令已经发出。在这第 5 个异象中，与其他 4 个异象不同的是，耶和华与先知阿摩司之间没有对话，耶和华发出命令，阿摩司保持沉默。阿摩司先知的角色被削弱到极致，阿摩司不过是被邀请作为一个旁观者去观摩耶和华的审判，以至于异象中唯一的角色就是耶和华。唯一正在做事的也是耶和华，我们当然可以联想到，那被耶和华使用来摧毁以色列国的是亚述帝国。但是亚述帝国在这幅画面中也缺席了。这种主语的缺乏让我们想到两点：第一，真正施行审判的是耶和华，第二，耶和华大能的话语本身就能够成就他所说的话。这样的祈使句让我们想到创世记一开始的那个祈使句：**神说，有光吧，就有了光。**（创世记 1:3）现在，神说：**击打柱顶吧。**

相比前面四个异象，在最后一个异象中，耶和华加上了这样的话：**所剩下的人，我必用刀杀戮，无一人能逃避，无一人能逃脱。**在前面的异象中，耶和华说：**我民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。**（阿摩司书 8:2）耶和华宣告了以色列人将要遭遇的灾祸和审判。尽管这灾祸是如此之大，这审判是如此严厉，但人依然有这样的错觉，那就是，没有任何灾祸是不能避免的，总有幸存者。到灾难来临了我再想办法也不迟。**从前西罗亚楼倒塌了，压死了十八个**

人。（路加福音 13:4）但是它能压死所有的人吗？不还有更多的人活着吗？就像有人得了癌症，这是一个很严重的病，医生会和病人谈五年生存率，谈很多人可以带癌生存，这样的话似乎给了病人某种安慰，那就是：癌症也没那么可怕，我得了癌症也可以活着。或者就像战争，每个人都知道战争很残酷，但是战争也有幸存者，于是你可以看到，甚至有很多人欢迎或鼓吹战争，或自愿当战争贩子，这样的人并不是否定战争很残酷，但是他们想，等战争到来的时候，我可以怎样存活，甚至怎样靠着战争发财，靠着战争出人头地。从某个角度来说，是的，无论是疾病、战争、饥荒、瘟疫还是别的什么今生的灾难，都存在幸存者，但是在耶和华的审判面前，无人能够幸存，无人能够夸口说，他们可以靠着他们的智慧或努力逃脱惩罚。面对那些认为自己能够逃脱的人，上帝指着他们说：**我必用刀杀戮他们，无一人能逃避，无一人能逃脱。**

在古代一些神话小说或武侠小说中，有一种武器叫夺命追魂箭，这种武器带有制导功能，敌人往左边跑，它就往左边追，敌人往右边跑，它就往右边追。总之，不射中敌人决不罢休。这种武器当然只是古人想象中的产物。但是在这里，耶和华宣告，他的审判不仅仅是某种大规模或大范围武器，以至于总会存在漏网之鱼。他的审判也不仅仅只是针对所有人，针对以色列这个整体而发出，以至于如果存在两条漏网之鱼，他会觉得无关大局而毫不在意。不，他的审判正是针对你而发出，他正是向你发出了他的夺命追魂箭。不论你逃到哪里，他对你的审判就要追到哪里。他甚至一直盯着你，以确保他的审判追上你，以确保你的毁灭和死亡。

在接下来的 2-4 节，耶和华神列举了 4 处人们试图隐藏他们自己，以逃避耶和华的地方。这四处地方分别是：阴间、天上、山顶和海底。这四处地方分别指向天上地下的高处和低处，因此它们也是天上地下一切地方的代表。无论是阴间还是天上，无论是地的高处还是深渊，都在耶和华的掌管之中，任何想逃离耶和华的努力，都不过是在图谋虚妄的事，都不过是在徒然地试图挣开他们的捆绑，并只会带来彻底的失败。在耶利米书中，**耶和华说：“人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？”** **耶和华说：“我岂不充满天地吗？”**（耶利米书 23:24）耶和华洞察一切。所有逃脱的途径都已关闭。

耶和华说：这些人，**虽然挖透阴间，我的手必取出他们来，虽然爬上天去，我必拿下他们。**没有人能够挖透阴间或爬上天去，但即使有人做到了这一点，也毫无用处，因为阴间和天上也都在上帝的掌管之中。因为即使一个人能够挖透阴间，上帝的手也要把他取出来，即使一个人能爬到天上去，上帝的手也要把他拿下来。耶和华表明，宇宙中任何地方都无法逃脱，无论是下到阴间还是爬到天上。对于躲避耶和华都毫无用处。在这里，我们有必要简单分析一下这两个地方，因为阿摩司提到这两个地方，并不仅仅是出于某种夸张的修辞手法。事实上，阴间是不信之人首先寻求庇护，寻求躲避审判的地方。在历代都有魔鬼的信徒，或者说拜撒旦的人，他们宣称撒旦是地狱之主，他们可以在撒旦的保护之下躲避耶和华。中国人按着今生的模板打造了一个阴间的样式，有欺上瞒下的阎王和欺软怕硬的阴差，如果你的孩子在地上多烧点纸钱，你就能在地下过得更好一些。秦始皇造兵马俑，认为靠着这些埋在地里的陶器和铜器，他可以在死后再创辉煌。今天的很多人相信人不过是一种物质性的存在，没有灵魂，没有地狱，没有惩罚，死后的一切都不复存在，他们打造出一

个一了百了的死后世界，并试图藉此来逃避上帝的愤怒和审判。藉着这些概念，人们宣称：死亡似乎也没那么可怕，人们宣称：他们可以藉着死亡本身，来逃避上帝对罪的愤怒和绝罚。在这里，耶和华亲自宣告：即使你挖透阴间，你也没法逃避那临到你的永恒的惩罚。

另一个人们试图躲避审判的地方是“升天”，古今中外，无数的人妄想靠着他们自己的努力升到某个他们想象的天堂之中。在那里，没有审判，没有惩罚，只有对他们的夸赞和尊崇。佛教努力追求某种极乐世界，中国人认为今世某些名人是从天上下来的，因此死后也要回到天上，比如，状元是“文曲星下凡”，而皇帝则是“天子”。很多皇帝或独裁者，在他们活着的时候，都试图将自己打造成神，成为众人崇拜的对象。今天有很多人狂妄地宣称：我就是我的神，我命由我不由天，并认为直到死后他们依然可以如此狂妄。但在阿摩司书中，升天却显得格外虚妄。先知俄巴底亚对以东发出了同样的判决，他说：“**你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉你下来。**”（俄巴底亚书 1:4）以赛亚也描述了巴比伦王自命不凡的飞向天堂的行动，并将这位傲慢君王的“升天”之举视为撒旦的象征，他说：“**明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上。我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。**”（以赛亚书 14:12-15）在这里，耶和华亲自宣告：即使你们爬上天去，在耶和华的审判面前也毫无用处。

接下来是迦密山顶和海底。迦密山海拔 500 多米，拥有众多森林和洞穴，虽然迦密山本身并不高，但它自古以来就是美丽和荣耀的象征。但即使是如此雄伟的堡垒也无法阻止耶和华施行他的公义。在以利亚传道时期，也就是阿摩司时代前约一个世纪，耶和华曾在迦密山上击败并处死了巴力的先知，对于阿摩司时代的拜偶像者来说，试图在迦密山顶上隐藏自己来躲避耶和华，就像亚当在灌木丛中瑟瑟发抖地隐藏自己一样徒劳无功。耶和华寻找那些拒绝悔改的人，定意审判他们；正如他寻找那些迷失的人，定意通过基督的赦罪拯救他们，这两者在上帝那里同样真挚。

如果迦密山上都无处可逃，那么在深渊中也绝无安全之所。即使他们沉入海底，从那里，耶和华必吩咐蛇咬他们。人可以通过让自己躲入深山或藏在深海来逃避他人的追杀，但人无法通过让自己躲入深山或藏在深海来逃避上帝的追杀，任何如此做的人，他必要死。

接下来是第 4 节：“**虽被仇敌掳去，我必命刀剑杀戮他们；我必向他们定住眼目，降祸不降福。**”这里，上帝用了两个让人想不到的画面，他颠覆了旧约沿用已久的福音的语言，将其转换为审判的画面，来描述他的审判是如此绝对和彻底。阿摩司书中的这节经文，与旧约中几乎所有提及以色列被掳的经文都截然不同。在大多数类似的经文中，被掳被视为一种炼净，它意味着惩罚的结束，而非灭绝。耶和华藉着耶利米预言说：“**被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。**”（耶利米书 24:5）耶利米和以西结都表明，以色列信仰的未来在于被掳到巴比伦的以色列人，他们终有一天会回归故土。但阿摩司说：被仇敌掳去，也不能使你们逃脱耶和华的审判。同样，这里的“定住眼目”，直译就是上帝将他的眼睛放在某个人身上，一直盯着某人，在旧约其他地方，这个词通常带有积极的含

义，并被翻译为：眷顾、眷顾，如耶利米书 24:6 说：“我要眷顾他们，使他们得好处，领他们归回这地。”但在这里，耶和华使用这个词来表明，耶和华的眼睛一直放在恶人身上，他一直盯着他们，直到他们被他的愤怒追上，直到他们被彻底毁灭。耶和华亲自保证了这一点。

第 5-6 节是阿摩司书中的最后一首创世颂歌，它赞美耶和华在创造和毁灭自然中的大能。阿摩司书中共出现了三首创世颂歌，其他两首分别位于 4:13 和 5:8-9，在《听我为你们所做的哀歌》这篇讲道中，我们谈及过创世颂歌。因此在这里我们并不过多谈论这个主题，唯一需要说明的是，上帝的大能贯穿了上帝审判的主题，他的大能保证了“无一人能逃避，无一人能逃脱”。耶和华是建造天庭的神，祂的居所通达至高，因此无人能在天上藏身；地是他的脚凳，他将穹苍安定于大地之上，因此无人能从地上逃离他；他掌管深洋，命海水浇在地上，因此无人能藏在海底；他触碰大地，地就消化，如同尼罗河潮涨潮落，正如祂使圣殿的门槛震动，柱顶破碎；在他面前，阴间显露，灭亡也不得遮掩（约伯记 26:6），因此甚至阴间和死亡也不能逃离耶和华。当审判的日子，在阴间的要被取出来，在天上的要被拉下来，在迦密山顶的要被捉出来，在海底的要被抓回来，被掳分散在列国的，要被一个个追上逮到，他们都要被带到至高者的审判台前，无一人能逃避，无一人能逃脱。

接下来，耶和华说：以色列人哪，我岂不看你们如古实人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？古实地位于埃及以南，这里他提到的古实人，指的是已知世界最遥远的地区，他们代表遥远的国度，将以色列人和古实人同列，表明上帝对以色列人并无偏见或偏袒，他一视同仁地对待地上万国和万邦。他不仅曾领以色列出埃及地，将他们从为奴之地拯救出来，赐给迦南地为他们的产业，事实上，他也负责将万国带入他们的产业之中，他对列国列邦都有类似的“出埃及”之举，申命记说：“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。”（申命记 32:8）保罗说：“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。”（使徒行传 17:26）他不仅领以色列人出埃及地，他也领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥，非利士和亚兰是当时的大国，迦斐托和吉珥是非利士人和亚兰人的发源地，是他们的“为奴之地”。就像我们汉族，也很可能不过是出于黄河边上的一个小得不能再小的部落。这里将以色列人和非利士人与亚兰人并列，表明以色列人并无独特之处，他们并不独享出埃及的特权。

是的，诚然，唯有以色列人的出埃及，不仅伴随着上帝对他们肉身的拯救，也伴随律法的颁布、摩西之约的建立、通过会幕及其献祭制度而得的罪得赦免，以及神应许弥赛亚从他们而出。在旧约时代，只有以色列听到这样的话：“以色列啊，你要听！耶和华——我们的神是独一的主。”（申命记 6:4）只有以色列人被称为神的选民和神的百姓。然而，当傲慢的以色列人认为，由于耶和华将他们从埃及的奴役中拯救出来，他们就永远蒙受恩典，以至于他们可以逃脱审判时，当他们认为既然他们一次得救就可以永远得救时，当他们将耶和华赐予他们的出埃及之恩，视为他们可以自以为是并随意犯罪的借口时，当他们抛弃了耶和华的怜悯和救赎，沉溺在他们过去蒙恩的经历中时，那么，出埃及对于他们，就不过仅仅沦为一场地理上的迁徙，与非利士人和亚兰人的迁徙毫无区别。以色列人用上帝所赐的应许来为自己的罪恶辩护，这毫无用处，

他们并不能逃脱上帝的审判。阿摩司再次宣告：**主耶和华的眼目察看这有罪的国，必将这国从地上灭绝。**耶和华的目光在这里再次出现，他的目光一直注视着这罪恶滔天的国度。无论以色列的得救历史如何，这个背信弃义的民族都将面临彻底的毁灭。接下来的话是：**却不将雅各家灭绝净尽**，这是一句简短的福音信息，以色列国中依然有人，能得以因着信靠上帝赦罪的应许，不至灭亡，他们是约瑟的余民，是那被伐倒的大树留下的余枝。但是，将以色列国的灭绝和雅各家不致灭绝放在一起，也表明，这个可见的国度，既然持续拒绝上帝悔改的呼召，就与“雅各家”再无关系，他们既然不信上帝赦罪的应许，就和上帝应许给亚伯拉罕的福彻底隔绝。他们将被视为外邦人并与外邦人一同灭亡。正如保罗说：“**从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都作他的儿女。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。**”（罗马书 9:6-8）

第 9-10 节是最后的总结，耶和华说：**我必出令，将以色列家分散在列国，好像用筛子筛谷，连一粒也不落在地上。**筛子筛谷是当时一个常见的画面，农民用筛子筛谷物，好的谷物会落在地上，然后收到仓库里，筛子里会留下无用的沙石或杂物，然后被倒掉，当代译本翻译为：“**就像人筛谷物，一粒石头也不会落在地上。**”就像农民在筛谷时分出谷物和沙石一样，在审判之日上帝也要分出罪人和义人，没有一个罪人能够在义人中滥竽充数，没有一个罪人能够在上帝的审判面前平安落地，无论罪人如何狂妄地宣称：**灾祸必追不上我们，也迎不着我们。**他们的结局已经定了：**他们必死在刀下。**

耶和华说：“**天是我的宝座，地是我的脚凳。**”（使徒行传 7:49）任何试图逃离耶和华和躲避他审判的企图都是徒劳。当审判的日子，必无一人逃避，必无一人逃脱。如果任何地方都不能逃离耶和华的审判，那么，我们可以从何处寻求平安和保障呢？答案只有一个，那就是从那亲自审判我们的耶和华那里。他是我们的审判者，也是我们的救赎者。彼得说：“**除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。**”（使徒行传 4:12）大卫说：“**除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。**”（诗篇 73:25）这一点真是何等违背我们败坏的理性和良心，那我们该惧怕的那一位正是我们该信靠的那一位，那我们总是试图躲避的那一位正是我们可以亲近的那一位，那应许毁灭我们的那一位正是那应许拯救我们的那一位，那定我们罪的那一位正是那已经将我们的罪投入深海了的那一位，我们逃到任何地方都不能逃离耶和华的愤怒，但是惟独当我们逃到这位耶和华那里时，我们就有了慈爱与和平。值得多说一点的是，正如天上地下没有任何地方能逃脱耶和华公义的审判，天上地下也没有任何地方能够隔绝耶和华所赐下的赦免、怜悯、恩典和平安。约拿说：“**我在阴间的深处呼求你，你也垂听我的声音。**”（约拿书 2:2）诗人说：“**我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里，我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我；你的右手也必扶持我。**”（诗篇 139:7-10）保罗说：“**我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的（是高天之上的），是低处的（是大地深处的），是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。**”（罗马书 8:38-39）

阿们！

十四、我必重建大卫倒塌的帐幕（摩

9:11-15)

在那日，我必重建大卫倒塌的帐幕，修补其中的缺口；我必建立那遭破坏的，重新修造，如古时一般，使以色列人接管以东所剩余的和所有称为我名下的国。这是耶和华说的，他要行这事。看哪，日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒，小山也被漫过。这是耶和华说的。我要使以色列被掳的子民归回；他们要重修荒废的城镇，居住在其中；栽植葡萄园，喝其中所出的酒，修造果园，吃其中的果子。我要将他们栽植于本地，他们必不再从我所赐给他们的地上被拔出。这是耶和华——你的上帝说的。

（阿摩司书 9:11-15）

有一种修辞手法叫做反衬，比如，为了写出某个人的好，我就先写这个人身边的人是多么坏，对他多么苛刻，以此来衬托这个人有多好，有多不计前嫌。这个人身边的人越坏，就越能展示这个人的好有多难能可贵，出淤泥而不染。再比如，以乐景写哀情，为了展示我多么地孤单，我就先写我处于一个多么热闹的环境里，我身边的人是多么喜庆洋洋，事实上，我周围的环境越是热闹，就越能衬托我心里的凄苦和落寞。正如朱自清在《荷塘月色》中写道：“这时候最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声；但热闹是它们的，我什么也没有。”

在阿摩司书系列讲道的一开始，我曾提醒大家，这是一段严酷、蛮荒的旅程。在第一篇讲道中，我是这样说的：

让我们追随着阿摩司的脚步，往前走，往前走，继续往前走。不要幻想上帝会中途收回他愤怒的手，不要幻想“柳暗花明又一村”，不要幻想罪人只是会经历一些挫败，又重新回到他们虚幻的平安之中。往前走，往前走，一直往前走。一直走到荒漠中的荒漠，一直走到绝境中的绝境，一直走到那寸草不生之所，一直走到那无人幸存，遍满骸骨之地。一直走到所有希望都绝迹了，一直走到所有人都死透了。

到现在，我们用了 13 篇讲道，走过了这片荒漠，这确实是一片寸草不生，只有灾祸和死亡的荒漠。这片荒漠从阿摩司书 1 章 1 节一直持续到阿摩司书最后一章的第 10 节。阿摩司书中的荒漠当然不仅仅是某种修辞手法，它是真实的，它由上帝愤怒的狂沙和遍满荒漠的骸骨组成，任何对这片荒漠掉以轻心的旅客，其结果都只有一个，就是死在这片荒漠中。这片荒漠彰显的是上帝对罪的愤怒和他公义的审判。

但是，我们在这片荒漠中走得太久了，久到让我们很可能忘记了我们踏上这片旅程的目的，久到我们很可能早就忽略了阿摩司真正想要告诉我们的事情。如果我问你：阿摩司书主要说了什么？你可能会不假思索地说：阿摩司书主要讲了以色列人的罪和上帝公义的审判。从某个角度来说，这并没有错，阿摩司书用大量的篇幅极为认真极为详尽地处理了这个话题。但是，这是阿摩司

书最根本的信息，或是阿摩司书全部的信息吗？不，完全不是。想象一下，如果我明天就要死了，确定无疑，不可更改，那么，你为什么要告诉我这么一个事实呢？你不告诉我对我岂不更好，那样至少我今天还能开开心心地活着，就像保罗说：“**我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。**”（哥林多前书 15:32）如果审判是阿摩司全部的话，那么，你为什么要说呢？你说这话又有什么意义呢？

当你走过了漫长的旷野，现在，你看到了一汪清泉，这汪清泉相比这无边的旷野，它看起来可能很小，但是对旷野中的旅客来说，找到了清泉，就意味着找到了生命，这汪清泉是生和死的距离。当你走过被大火焚烧一空的森林，到处都是枯枝和灰烬，现在，你看到一棵枯枝上露出一缕嫩芽，这缕嫩芽相比满目的灰烬当然什么都不是，但是你看到这缕嫩芽，你就可以想见，这片荒山马上将被绿色充满。那些没走过荒漠，那么没经历干渴的人会对清泉不屑一顾，那些没看到烈火燎原的人会对嫩芽毫不在乎，但这是荒漠中的清泉，这是烈火燎原之后的第一缕嫩芽。

今天的经文只有短短 5 节，相比我们前面整整九章定罪和审判的话看起来如此容易被忽略，但它绝对不是微不足道的，不仅不是，它是阿摩司前面一切审判信息的总结。事实上，如果你看不到前面的审判是何其严重，你也看不到先知在这短短 5 节中怀着怎样激动的心情和热切的盼望，同样地，如果你看不到先知在这短短 5 节中所看到的盼望，那么前面一切审判的宣讲就没有任何意义。

我们先来看第 11-12 节，这是这段经文的核心：“**在那日，我必重建大卫倒塌的帐幕，修补其中的缺口；我必建立那遭破坏的，重新修造，如古时一般，使以色列人接管以东所剩余的 and 所有称为我名下的国。这是耶和华说的，他要行这事。**”一切的希望都来自于耶和华重建了“大卫倒塌的帐幕”，那么，我们的问题在于：什么是“大卫的帐幕”？

大卫的帐幕这幅画面在旧约中并不常见，除了此处之外，唯一一处出现的是以赛亚书，以赛亚预言说：“**勒索人的归于无有，毁灭的事止息了，欺压人的从国中除灭了，必有宝座因慈爱坚立；必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。**”（以赛亚书 16:4-5）在这个预言中，大卫的帐幕等同于大卫的国度和大卫的统治，在这帐幕中有一个因慈爱竖立的宝座，坐在宝座上的是一位诚诚实实的君王。除此之外，旧约也多次提到大卫支搭的帐幕，就是他在耶路撒冷城为上帝支搭的帐幕：“**大卫在大卫城为自己建造宫殿，又为神的约柜预备地方，支搭帐幕。**”（历代志上 15:1）“**众人将神的约柜请进去，安放在大卫所搭的帐幕里，就在神面前献燔祭和平安祭。**”（历代志上 16:1）这个帐幕在所罗门的日子被圣殿取代，如果大卫的帐幕指的是大卫所搭的帐幕，这个词就等同于“神的帐幕”或“神的圣殿”，上帝住在他的帐幕中，与他的子民同在，启示录说：“**他们在神的宝座前，昼夜在他殿里侍奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。**”（启示录 7:15）

在阿摩司的时代，大卫的帐幕已经倒塌了。大卫帐幕的倒塌，首先让我们想到的是以色列南国和北国的分裂，这场分裂导致北国以色列，不仅从政治上脱离了大卫国度的统治，他们也不再住在大卫的帐幕里面，当时北方各支派脱离大卫王朝和耶路撒冷圣殿，耶罗波安一世建立了替代的偶像崇拜场所，就是

在但和伯特利安置的金牛犊。列王纪告诉我们：耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难；这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在但。这事叫百姓陷在罪里，因为他们往但去拜那牛犊。（列王记上 12:28-30）从此以后，这两只金牛犊就成为以色列人的网罗，直到他们灭亡的日子。大卫帐幕的倒塌不仅发生在北国以色列，也发生在犹大，这种“倒塌”一直持续到公元前 587 年耶路撒冷陷落，南国灭亡，犹大一波又一波的流亡者被掳到巴比伦，大卫的帐幕被摧毁，大卫的国度在眼见的地上被完全除灭。

旧约时代的先知们，都预言和盼望着上帝新的统治的到来，而这个新的统治常常和大卫与大卫的国度联系在一起。以赛亚预言说：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头，他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”（以赛亚书 9:6-7）以西结预言了大卫的统治将再次到来，他说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。”（以西结书 34:23-24）值得注意的是，这些围绕着大卫和大卫的统治而展开的应许，并非仅限于南国。大卫曾与北国的各支派立约（撒母耳记下 5:1-3）。他也在北国信徒的集体记忆中备受尊崇。北国的先知何西阿应许大卫的荣耀将重现。（何西阿书 3:5）以西结预言随着弥赛亚的到来，他将使南北两国重新统一，使以色列成为一个永远合一的国度：“我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王，他们不再为二国，决不再分为两国。我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。”（以西结书 37:22,24）。因此，虽然“大卫的帐幕”这个词本身并不常见，但是使用大卫和帐幕来描述耶和华恩慈的统治，阿摩司不过运用了众先知和以色列所格外熟悉的画面。

那么，上帝如何重建大卫倒塌的帐幕呢？或者说，当阿摩司预言说：到那日，上帝必重建大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造。这个预言指的是什么？答案是显而易见的，并且只有唯一的答案。那就是：阿摩司是在预言弥赛亚的到来。预言上帝要藉着弥赛亚，将以色列的罪恶，和他对以色列的愤怒一笔勾销的日子。这弥赛亚就是耶稣基督，他是新的圣殿，耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”耶稣这话是以他的身体为殿。（约翰福音 2:19,21）他是上帝在我们中间的帐幕，启示录说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启示录 21:3）他是大卫的子孙，正如当时的人喊叫说：“大卫的子孙，可怜我吧！”（马可福音 10:28）耶稣基督，藉着他的道成肉身和无罪的死亡，他将所有人所有的过犯和上帝对罪的咒诅都背在他身上，他既承担了罪一切的后果，及至他复活的日子，他就使万物都恢复了原状，使我们被罪所摧毁的一切事物都焕然一新，使上帝的愤怒得以止息，使上帝恩慈的统治重新到来。正如保罗说：“基督既为我们成了咒诅，就赎我们脱离律法的咒诅。”（加拉太书 3:13）又说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法之下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”（加拉太书 4:4-5）

所以，耶稣基督，唯独耶稣基督，是阿摩司书前面整整 9 章的审判宣言和今天的经文之间的分野，是死和生的区别，是地狱和天堂的国界，是污秽和圣洁的界线。是那充满干旱骸骨的沙漠与清泉的分界。因着耶稣，弥迦说：“**你必再次怜悯我们，将我们的罪恶践踏在脚下，把我们一切的过犯抛进深海。**”（弥迦书 7:19）因着耶稣，耶和華说：“**你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白，虽红如丹颜，必白如羊毛。**”（以赛亚书 1:18）因着耶稣，诗人说：“**东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。**”（诗篇 103:12）因着耶稣，保罗说：“**加添了律法，使得过犯增加，只是罪在哪里增加，恩典就在哪里越发丰盛了。所以，正如罪藉着死掌权；照样，恩典也藉着义掌权，使人因我们的主耶稣基督得永生。**”（罗马书 5:21）在耶稣之外，只有荒漠，只有干旱，只有污秽，只有愤怒，只有咒诅，只有连绵不断的死亡，只有地狱，没有任何盼望，在耶稣之内，只有圣洁，只有公义，只有恩惠，只有永生。

在那日，在上帝重建大卫倒塌的帐幕之日，上帝要呼召所有人，来到上帝的帐幕，来享受他的同在，他的恩典，他所赐下的圣洁和平安。在此，没有律法的要求，没有种族的界限，没有任何条件，正如启示录中，那坐在宝座上的人说：“**成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是开始，我是终结。我要把生命的泉水白白赐给那口渴的人喝。**”（启示录 21:6）上帝不断地发出永生的邀请，他向各民、各族、各方发出这邀请，他说：来啊，你们这些贫穷的、残疾的、瘸腿的、瞎眼的，你们都来，都来白白地喝这生命的泉水，白白地赴这永生的宴席。你们的罪恶和过犯，在基督里绝不再被记得。在那日，耶稣承担了上帝对全人类罪恶的愤怒，这使得大卫的帐幕向所有人打开，上帝恩惠的笑脸向所有人发出。在接下来的 12 节，阿摩司说：**在那日，要使以色列人接管以东所剩余的，和所有称为我名下的国。**在这里，以东是外邦人的代表，这可能因为“以东”是“亚当”（亚当在希伯来语中也指人）的谐音。在那日，属灵的以色列要在全地被建立起来，继承以东的产业，这既表明上帝的国将终结它一切的仇敌，也表明万族万民都将在大卫的恩典统治之下被接纳。耶稣，大卫之子，降生是为了统治“万国”。在新约中，面对一些人宣称：外邦人必须遵守以色列民的律法才能得救，雅各引用阿摩司书的这段话，表明：外邦人不需要成为以色列人，他们可以以外邦人的身份成为上帝的子民，因为上帝的国本来就是给所有人的。

上帝要在耶稣基督里赦免人的罪，开辟一个永恒的国，上帝唯独在耶稣基督里赦免人的罪，开辟一个永恒的国。耶稣基督是那通往天堂唯一的道路。正如耶稣自己说：“**我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。**”（约翰福音 14:6）这样的教导让我们明确反对两种错误的教导。一种是“普救论”，一种是“双重预定论”。这两种错误的教导都不过是理性的产物。前者宣称，如果上帝是全能的，他说有就有，命立就立，他让所有人上天堂不就是他一句话的事吗？如果上帝又是慈爱的，他怎么可能不愿意说这一句话呢？我们并不需要陷入这种诡辩之中，我们只想重申：唯独耶稣基督区分了天堂和地狱，在耶稣基督里有救恩，离开耶稣基督，只有上帝的愤怒和审判。后者宣称：如果上帝是全能的，他想要人相信耶稣就可以让人相信耶稣，因此，既然有这么多人不信，那肯定是上帝早就预定好有些人要下地狱，耶稣赦罪的大门只为少部分人敞开，我们同样不需要陷入这种诡辩之中，我们只想重申：耶稣基督为所有人承担了罪的后果，他的赦罪向所有人发出，因此，你，你，

你，你们所有人，都可以来，白白地来，无条件地来，领受这生命的活水。

藉着耶稣基督替代性的献祭，所有的过犯被一笔勾销，天地将回到起初受造的模样，我们将被重新移植到上帝的国度里，这是圣经一以贯之的信息。这是所有先知引颈以待的盼望，事实上，越是看到罪的残酷和上帝对罪的愤怒，越是看到耶稣赦罪的美好。阿摩司不仅是个宣讲定罪和审判的先知，阿摩司也是将我们带到盼望的先知。因为，如果没有这盼望，甚至审判也失去了其力量。假如我明天就要死了，毫无盼望，那么，你今天给我宣讲审判有什么意义呢？你何不让我继续吃吃喝喝呢？因为反正明天就要死了。阿摩司知道这救恩吗？阿摩司当然知道。正如彼得说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”（彼得前书 1:10-11）因此，当我们和阿摩司一起，穿行在定罪和审判的旷野之中时，我们也和阿摩司一起，在今天这段关于弥赛亚的经文里，找到了一切问题的答案。

接下来的 3 节，是随着弥赛亚的到来所带来的结果。到那日，耕种的必接续收割的；**踴葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒；小山也被漫过。**在应许大卫国度的复兴之后，接下来所描绘的是新天新地的丰盛景象。在大卫和所罗门统治时期，耶和華的祝福常常以农业术语来理解，如列王记说：“**所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹太人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。**”（列王记上 4:25）以色列正常的农业周期如下：秋季耕地；冬季播种；春季收割；夏季采摘葡萄。但在未来的日子里，耕种将与收割同时进行，采摘葡萄也将与播种葡萄同时进行。阿摩司宣告，耶和華的复兴并非仅限于人类，而是涵盖整个受造界，这些经文并非仅仅表明以色列人的农业生产所发生的变化，而是象征着耶和華对整个受造秩序的复兴。当亚当夏娃犯罪后，耶和華神咒诅地，说：“**地必因你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。**”（创世记 3:17-18）但在万物更新的时候，地要完全为耶和華的子民服务，不再有荆棘和蒺藜，大山要滴下甜酒；小山也被漫过。以赛亚也以自然界的變化来描述新天新地，说：“**豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。**”（以赛亚书 11:6-9）

到那日，我必使以色列被掳的子民归回；他们要重修荒废的城镇，居住在其中；栽植葡萄园，喝其中所出的酒，修造果园，吃其中的果子。在旧约中，北国以色列在公元前 722 年被亚述所灭，以色列人被亚述帝国掳走；南国犹大在公元前 586 年被巴比伦所灭，犹太人被掳巴比伦，公元前 538 年，波斯王统治时期，犹太人被允许从被掳之地归回，重建耶路撒冷的圣殿。然而，北国以色列从来没有拥有过像南国犹大这样的归回事件。因此，这里阿摩司宣告：我必使我民以色列被掳的归回，指的必然是耶和華要藉着弥赛亚将他的子民从罪和死亡中拯救出来，再次带领他们出埃及，脱离魔鬼的奴隶进入应许之地。接下来的三个例子象征着耶和華在耶稣基督里的逆转，并且与之前阿摩司所宣讲的审判争锋相对。在阿摩司书 5:11，耶和華宣布了对以色列人的惩罚：“你们用

凿过的石头建造房屋，却不得住在其中，栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。”现在，以色列人必重修荒废的城镇居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果园，吃其中的果子。从前的审判有多严厉，从前的愤怒有多炽烈，现在，就有多喜乐。因此，以色列人啊，你们要欢呼，大大地欢呼。因为耶和华已经将你的哀苦变为跳舞，将你的麻衣脱去，给你披上喜乐。（诗篇 30:11）因为坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”（启示录 21:5）

到那日，我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上被拔出来。藉着耶稣，耶和华永久撤回了他的审判，以色列人将再次被栽种在应许之地，他们将在神的土地上永远活着，不再有悲伤凋零，不再有荆棘蒺藜，不再有死亡，不再有悲哀、哭号和疼痛，因为以前的事都过去了。（启示录 21:4）新天新地是对伊甸园的复原，但不仅仅是复原，新的秩序不会因人类的罪而崩塌，再也没有罪、死亡和审判的事情，“他们必不再被拔出”保证了这一点。希伯来书作者引用耶利米的话说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神；他们要作我的子民。他们不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”（希伯来书 8:10-12）

以色列人的故事当然是我们的故事，阿摩司正在向我们所有人说话。看啊，他带领我们走过死荫的旷野，看啊，他带领我们仰望那流奶与蜜之地。相比旧约先知，我们是幸福的，因为他们所切切仰望的弥赛亚，我们已经看见了，我们看见了上帝成就他赦罪的日子，我们看见了耶稣基督已经从死里复活，打败了罪和死亡一切的权势，又坐在上帝的右手边，在他的恩慈中统管他的教会，大卫倒塌的帐幕已经被建立，正在吸引万人来归向他。我们也是这其中一员。正是因此，耶稣说：“你们的眼睛是有福的，因为看见了，你们的耳朵是有福的，因为听见了。我实实在在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。”（马太福音 13:16-17）与此同时，当我们再次上路，我们发现我们周遭的一切与阿摩司时代没有任何区别，我们正走在我们的旷野，我们的生命中充满了悖逆和死亡的气息，我们的罪和上帝对罪的愤怒在我们身上留下了不可磨灭的痕迹，我们如以赛亚一样悲叹：“祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王-万军之耶和华。”（以赛亚 6:5）我们如诗人一样哀哭：“耶和华啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡；我受过你的惊恐，甚至慌张。你的烈怒漫过我身；你的惊吓把我剪除。这些终日如水环绕我，一齐都来围困我。”（诗篇 88:14-17）我们就像荒漠中的旅客，在罪的死荫之地蹒跚而行，我们走得太久太久了，以至于我们常常忘了我们的目的，忘了我们的盼望，但有声音像雷声轰轰：“看啊，我将一切都更新了。”（启示录 21:5）

因此，让我们再次出发，与阿摩司，与所有旧约先知一起仰望那日子。以至于我们在今生的旷野之旅中满怀盼望地往前走。第一粒麦子已经落在地里，死了，并结出许多子粒来，我们也要这样死，我们也要这样活。保罗以基督为我们开辟的荣耀劝我们：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我

们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”(哥林多后书 4:16-18)因此，现在，起来，往前走，因为你们当走的路甚远。(列王记上 19:7)

阿们！