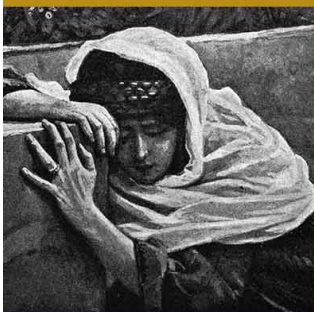

Hosea

何西阿书

改革宗释经注释丛书

理查德·D·菲利普斯

RICHARD D. PHILLIPS

“若一位正直的君王追求娼妓为妻已是丑闻，那么上帝竟会爱我们则更令人震惊。然而这正是耶和華藉何西阿向以色列传达的信息。瑞克·菲利普斯对这卷奇书的阐释扎根于对经文的细致研读，行文清晰简洁，并以对罪人真挚的怜悯加以应用。”

——**乔尔·R·比克**，清教徒改革宗神学院院长

“瑞克·菲利普斯再次以清晰、有力且令人信服的方式阐释上帝的话语，这次聚焦于公元前八世纪的伟大先知何西阿——他对罪恶发出如雷般的神圣愤怒，同时以最动人的言辞表达了对罪人的神圣恩典。凭借资深牧者的敏锐，菲利普斯不仅捕捉了先知的信息，更重现了先知的声音。传道人、教师和圣经学习者将在此找到宝贵资源，理解《何西阿书》尽管充满艰涩难解之处，却清晰宣告了上帝永不失败的爱，并预表了这爱在耶稣基督十字架上的终极彰显。菲利普斯的注释恰如其分地致敬了他的导师詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯，后者曾称何西阿为‘圣经中第二伟大的故事’。”

——**Stephen Coleman**，威斯敏斯特神学院副教务长、旧约与圣经语言助理教授

“当今教会亟需正统的圣经研究资源，尤其是针对先知文学的解读。许多释经书忽略了经文的核心信息，但本书却非如此。我们从中看到作者对忠实且实际地理解并阐释上帝之道的执着。这部注释书为《何西阿书》的研究注入了新活力，无论是对圣经学习者还是教导者而言，都是值得欢迎的佳作。”

——**Michael McKelvey**，改革宗神学院（杰克逊分校）旧约副教授

“Rick Phillips 所著的这套讲道注释书水准一贯出众，几乎无需赘言推荐。其内容本身便是最好的证明。本书充满真知灼见，满载直指人心的应用，完美达成了注释书应有的使命。”

待办事项：它为我们提供了对先知信息准确无误的评估，无论过去还是现在；通过描绘一位 ‘威严’ 的上帝形象滋养灵魂；激励读者以警醒与喜乐之心追寻摆在我们面前的道路。卓越一词几乎不足以形容这一深邃成就。当我们阅读此卷时，何西阿仿佛活了过来，坐在我们身旁。

—— **德里克·W·H·托马斯**，第一长老会教堂（南卡罗来纳州哥伦比亚市）高级牧师；改革宗神学院校长教授；利戈尼尔事工教学研究

何西阿书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经编辑团队

伊恩·M·杜古德，旧约
丹尼尔·M·多里安尼，新约

何西阿书

RICHARD D. PHILLIPS

P U B L I S H I N G

P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Hosea

Richard D. Phillips
Originally published 2021
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

---

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

To
彼得·利尔巴克
Wi对其睿智且富有远见的领导深表感激 of
威斯敏斯特神学院
and

致我们信实不渝的新郎，他以“公义、公平、慈爱、怜悯”永远聘我们为妻（何 2:19）。

目录

丛书简介 ix 前言

xiii

1. 何 西阿的新娘：何西阿书 1:1 – 5   3
2. 非 我民：何西阿书 1:6 – 2:1   13
3. 亚割谷：何西阿书 2:2 – 15   23
4. 以诚实聘你为妻：何西阿书 2:16 – 23   34
5. 重价赎回：何西阿书 3:1 – 5   45
6. 因无知识而灭亡：何西阿书 4:1 – 6   56
7. 民如何，祭司也必如何：何西阿书 4:7 – 19   67
8. 吹响号角！何西阿书 5:1 – 15   77
9. 来吧，让我们回转：何西阿书 6:1 – 3   88
10. 背 约之人！何西阿书 6:4 – 11   99
11. 半 生不熟的饼：何西阿书 6:11 – 7:16   110
12. 收 获暴风：何西阿书 8:1 – 14   120
13. 降 罚之日：何西阿书 9:1 – 9   131
14. 荣耀——消逝！何西阿书 9:10 – 17   141
15. 葡萄树与牛犊：何西阿书 10:1 – 8   152
16. 两座城，两种罪：何西阿书 10:9 – 15   163
17. 出埃及：何西阿书 11:1 – 11   174
18. 捕风：何西阿书 11:12 – 12:6   185

目录

- 19. 国殇：何西阿书 12:7 – 13:3 195
- 20. 在我以外再无别神：何西阿书 13:4 – 11 207
- 21. 死亡啊，你的灾害在哪里？何西阿书 13:12 – 16 217
- 22. 青翠的松树：何西阿书 14:1 – 9 227

精选书目 239

圣经经文索引 241

主题与人名索引 249

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祝愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：

理查德·D·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

1990 年秋，在挚爱母亲的恳请下，我时隔多年再次踏入教堂，她希望我重拾信仰。那晚的诸多细节至今历历在目。作为在长老会长大的孩子，我庆幸那是一场传统的敬拜侍奉，因而倍感熟悉。但当詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯博士（Dr. James Montgomery Boice）踏上讲坛，以睿智的解读、严谨的经文考据，以及圣灵赋予的纯粹力量开始布道时，这种熟悉感戛然而止。不过那晚最令我难忘的，是博伊斯从何西阿书第三章勾勒出的耶稣基督形象——我就像坐在教堂楼座的歌篴，当自己的罪孽状态被赤裸裸揭露出来时，我整个人震撼得哑口无言。随后何西阿赎回不忠新娘的叙事，生动展现了基督如何用宝血救赎罪人（本书后文将引用博伊斯阐释这一真理的犀利言辞）。我默默离开教堂，徒步穿越费城回到中心城公寓，跪在硬木地板上，将生命全然交托给这位以舍命大爱拯救罪人的救主。

鉴于这一背景，我认为终有一日自己会讲解何西阿书，并出版这部注释，这是必然之事。但我承认还有其他动机。其一，我坦言自己钟爱这些所谓的“小先知书”——它们实则意义重大！在我看来，这些被新约频繁引用的重要旧约经卷，常常只得到浮光掠影的对待，未能被当作圣经的重要部分得到深入研究。这是我关于小先知书的第三部著作，此前已出版关于被掳后时期伟大先知撒迦利亚书的注释，以及关于约拿书与弥迦书的合注。在每部作品中，

前言

我都力求像讲解但以理书或约翰福音时那样，给予同样细致的关注和透彻的阐述。

作为小先知书的第一卷，何西阿书并非特别短小（除非与以赛亚、耶利米和以西结等大先知书相比）。先知何西阿在救赎历史中占据关键地位，其活动时期正值公元前八世纪中后期，北国以色列遭受审判与灭亡之际。相较于其前辈阿摩司，何西阿的预言为后世更著名的先知们铺平了道路。何西阿书的一个有趣特点是：这卷书显然是在北国宣讲，却在南国作为警告与应许的信息出版。何西阿对后期先知——尤其是耶利米——的影响清晰可辨。更重要的是，何西阿为解答“上帝应许之民为何会遭受如此终极审判，以致北国十个支派实质上消亡”这一难题提供了关键答案。何西阿对此神学困境的解答如此重要，以至于保罗在罗马书第九章将其列为核心论据。最后，何西阿所处的那个死亡笼罩的黑暗时代，为圣经中某些最令人震撼的描述奠定了基础，那些描述彰显了上帝那带有主权、奇妙无比的恩典。何西阿警示我们：对文化的妥协如何可以越过界限，最终陷入偶像崇拜与背道的境地。与此同时，在何西阿书中，主藉着耶稣基督彰显了他恒久忍耐之爱与不可战胜之恩典。

我衷心感谢南卡罗来纳州格林维尔市第二长老会（Second Presbyterian Church）的会众，这些讲章最初是在晚间崇拜中向他们宣讲的内容。他们的祷告、爱心与支持，始终是我从事上帝圣言事工的激励。我的妻子莎伦和五个孩子在我所有献给基督的事奉中都不可或缺，本书的出版也让我再次为她们向上帝献上感恩。同时，我要感谢菲利普·莱肯（Philip Ryken）和伊恩·杜古德

（Iain Duguid）详尽的编辑意见，以及 P&R 出版社出色的编辑团队。

本书谨献给威斯敏斯特神学院（Westminster Theological Seminary）院长彼得·利尔巴克博士（Dr. Peter Lillback），以表彰他为这所卓越机构所付出的勇敢、智慧且敬虔的服侍。作为威斯敏斯特心怀感激的校友，我很荣幸能担任校董会成员，得以见证一位属上帝之人如何藉着信心、祷告和不懈劳作成就伟业。最后，我怀着爱的服侍之心献上此书，以回应那向我显明大爱的

前言

救主耶稣基督，永志他的应许：“素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说：‘你是我的民’；他必说：‘你是我的神’”（何 2:23）。

理查德·D·菲利普斯
南卡罗来纳州格林维尔

何西阿书

上帝永不改变的爱

1

何西阿的新娘

何西阿书 1:1-5

“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；
因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”（何1:2）

圣经记载，公元前八世纪中叶，耶和华命令一位名叫何西阿的先知娶一位曾沦为妓女的女子为妻。何西阿与他的新娘歌篾

有三个孩子，每个孩子的名字都象征着上帝对其子民的审判。难怪许多学者质疑先知与妓女的婚姻是否真如圣经所描述的那样发生。甚至一些保守的解经家也认为，何西阿的婚姻是一种修辞手法，并非真实发生，因为这种事显得如此不体面。

然而，何西阿书第1章记载的婚姻，与上帝在以色列南北两国逐渐走向毁灭的漫长岁月中，所指示的那些戏剧性先知行动模式是一致的。例如，何西阿的下一代人，先知以赛亚受命三年赤身裸足在耶路撒冷宣讲（赛 20:3）。以西结则被要求侧卧 430 天，

以象征对上帝之城的审判，甚至用他自己的粪便作为烹饪的燃料。因此，何西阿的耻辱婚姻所体现的行为模式有一个令人信服的解释：上帝试图引起他悖逆子民的注意，而他的先知们就是他用来呐喊的扩音器。

我们不应为何西阿与淫妇的婚姻感到尴尬的另一个原因是，他的经历旨在突显有史以来最伟大的爱情故事。因为这位忠实的先知代表恩典的上帝发言，上帝将他的爱心赐给罪人，以便他能将我们赎回，作为他自己的子民。何西阿的丑闻婚姻成为上帝在耶稣里向罪人展示的爱意的预表与模式，耶稣“爱教会，为教会舍己”（弗 5:25）。

何西阿与他的时代

“备利的儿子何西阿”是公元前八世纪，动荡时期北国以色列的先知。用查尔斯·狄更斯（Charles Dickens）的话来说，那既是“最好的年代”，也是“最坏的年代”¹。以色列和犹大这两个组成上帝立约的百姓，享受着物质的丰富和相当程度的和平。后者是由于他们的对手叙利亚的衰弱，以及东方大帝国亚述的分心。这位先知在“约阿施的儿子耶罗波安作以色列王的日子”（何 1:1）事奉，那是繁荣和强盛的日子。

何西阿的使命是预言这段美好时光的终结。简要回顾这段时期的历史事件有助于理解背景。公元前十世纪是大卫王及其子所罗门统治的黄金时代，以色列王国在上帝的恩典下繁荣昌盛。但当所罗门愚昧的儿子罗波安于公元前931年继位后，北方十个支派在耶罗波安一世的领导下分裂出去。这位充满魅力的领袖本有机会在上帝的长期祝福下建立自己的王朝。然而，出于对耶路撒冷大卫王朝威望的嫉妒，耶罗波安在伯特利和但城设立金牛犊供民众崇拜。因这一大罪，主在公元前九世纪废黜了耶罗波安家族，兴起暗利王朝（公元前 880年，列王纪上 16:23）。暗利之子正是恶名昭彰的

1. 查尔斯·狄更斯，双城记，引自James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:14.

亚哈王，他与其妻耶洗别愚昧地对抗良善的先知以利亚。这王朝亦被上帝废弃，他于公元前 841 年兴起耶户，并赐予耶户机会，使他能因忠于耶和华而得蒙祝福（王下 9:9）。何西阿开始预言时，正值耶罗波安二世统治以色列，他是耶户的曾孙。从公元前 793 年至 753 年，他统治以色列四十一年（14:23）。

耶罗波安二世死后，以色列陷入一连串平庸君主的混乱统治，其中多数以暴力篡位。何西阿书 1:1 未提及任何继位君王的名字，表明他蔑视这些统治者，因他们不具有合法地位。值得注意的是，他的预言时间跨度还是以南方犹大国的四位君王为参照：“乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作犹大王”。当何西阿目睹以色列及其首都撒玛利亚的陷落与毁灭时，他的关注似乎转向了耶路撒冷圣约余民，他们仍处于大卫王朝合法君王的统治下。何西阿书的内容暗示其文稿编纂于耶路撒冷。因此，尽管他个人事工面向北方，该书主要受众却是南方犹大国的子民，因他们正愚昧地重蹈偶像崇拜与不义的覆辙。结合这些人名以及何西阿信息关联的历史事件，可推测其事工时期约在公元前 755 至 722 年间。

何西阿不仅预言了北国以色列将在公元前 722 年灭亡，更明确指出上帝审判的两大主因。追溯至耶罗波安一世统治时期，以色列民就开始敬拜假神，先是向金牛犊献祭，后又信奉巴力的异教崇拜。何西阿书 8:11 控诉道：“以法莲增添祭坛取罪。”除了偶像崇拜，他们还对弱势群体进行残酷剥削，社会不公横行。詹姆斯·博伊斯

（James Boice）总结道：“人心空虚，信仰浮于表面，腐败现象无处不在。”² 提姆·切斯特（Tim Chester）指出何西阿时代与我们当今后基督教富裕的西方社会何其相似：“这是一个因繁荣导致灵性懈怠的时代，这是一个灵性懈怠又引发信仰背叛的时代。这是一个正在走向终结的时代。”³

2. Boice, *Minor Prophets*, 1:14.

3. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 35.

正是在这盛世即将沦为乱世的背景下，耶和华呼召何西阿作以色列的先知。他传递的核心信息是对偶像崇拜与罪恶的审判。由于南国犹大正步其北国兄弟拜偶像的后尘，何西阿也致力于敦促耶路撒冷的百姓悔改。鉴于与犹大的这种关联，他的许多主题思想被以赛亚、耶利米的著作所承接，尤其是耶利米。但何西阿不仅是一位预言灾祸与毁灭的先知。他审判的警告中也满溢着对归向耶和华之人的盼望信息。事实上，每当上帝发出审判的警告时，他都为回转之人预备了救赎的契机。正因如此，何西阿书是一部充满福音基调的书卷，书中呈现了一些最振奋人心的描绘——关于上帝在耶稣基督里的救赎之爱。⁴上帝借先知宣告：“后来我必劝导她，……，对她说安慰的话。……，又赐她亚割谷成为指望之门”（何 2:14-15）。

像以色列这样的新娘

许多旧约先知在荣耀异象中被召任职：以利沙目睹以利亚乘火焰战车升天（王下 2:11）；以赛亚听见撒拉弗高呼“圣哉、圣哉、圣哉”（赛 6:3）；耶利米则听闻震撼之言“我未将你造在腹中，我已晓得你”（耶 1:5）。先知蒙召向当代人传讲上帝的话语，有时还需用行动演绎主的信息。何西阿的使命便属后者，但他的呼召之言却并非如此振奋人心：“耶和华初次与何西阿说话，对他说：‘你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；’”（何 1:2）。

关于何西阿所娶之妻——名为“滴拉音的女儿歌篾”（何 1:3）——的真实境况，学界存在疑问。有学者主张，既然她被称为淫妇，必是在嫁给先知后才堕入淫乱之罪。但此观点的问题在于，歌篾在婚前即被如此描述。另有争议聚焦于她究竟是职业妓女，还是仅行为不

4. 正如序言所述，我本人在聆听何西阿书讲道时戏剧性地归信了基督。

检。在古以色列的文化中，两者几乎等同：被描述为“妓女”的女子极难有丈夫，使她几乎别无选择，只能从事当今所谓的“性交易”来维持生计。经文清晰地揭示了，在何西阿时代这是一种伤风败俗、令人耻羞的情形，而如今仍应被视为如此。作为被呼召的先知，他随后要举行一场婚礼，娶了当地一名妓女为妻。

这样的事件必然引发轩然大波，而这正是耶和华的旨意。何西阿的婚姻向民众传递了一个信息：“因为这地大行淫乱，离弃耶和华”（何 1:2）。人们曾掩口嗤笑，对这朱红女子投以轻蔑与审判的目光。通常用激烈言辞羞辱他人妻子有失礼节，但既然上帝在第二节三次称她为妓女，我们只能想象何西阿的邻舍对她何等恶语相向。试想当他们听见耶和华宣告这喻指的就是他们时，该是何等反应！如同通奸妇人背弃婚约，以色列人通过拜偶像的行为，自绝于上帝子民的身份。

从何西阿开始，公元前八世纪至六世纪的先知们频繁使用淫乱的意象，来描绘上帝子民在崇拜偶像时对圣约的背叛（参见耶 2:23-25；结 23:1-21；弥 1:7）。这种违背上帝的律法的行为始于北国建立之初，当时耶罗波安一世铸造金牛犊，以引诱民众远离耶路撒冷。我们或许应将耶罗波安的偶像，视为对十戒第二条诫命的违背——不可以虚假方式敬拜真神（出 20:4-6），因为他造金牛犊，很可能是为了与锡安山的敬拜形成对抗（王上 12:25-30）。然而不足为奇的是，对第二条诫命的违背最终导致触犯了第一条诫命（出 20:3）——当民众转向异教邻邦所崇拜的巴力时，便是在敬拜假神。在上帝眼中，这种背道行为本质上是拒绝了他立约中所蕴含的爱之联结，就如妻子对丈夫不忠一般。何西阿后来发出控诉：“我的民……在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，……所以你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫”（何 4:12-13）。以色列人的罪不仅在于将爱给予了假神，

还包括‘他们未能将全心全意的奉献、忠诚与信任归于耶和华’。⁵

何西阿书 1:2 采用了一个引人注目的表述：“因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”既然拜偶像的是百姓，先知为何要指责土地？答案在于人与土地之间紧密的关联。“这地”涵盖了国家制度及剥削穷人的文化陋习，包括助长假神敬拜、流无辜人血的王权体系。因这地是上帝应许给亚伯拉罕后裔的产业（创 15:18-21），他们用偶像玷污土地的行为尤为可憎。

何西阿之妻的不忠不仅令自己蒙羞，也使子女承受羞辱：“从淫乱所生的儿女”（何 1:2）。这并非指孩子是私生子——他们仍是何西阿的骨肉，正如以色列民仍是上帝合法的家人。相反，正如这些孩子背负了母亲的耻辱一样，以色列百姓也承受了这个国家的羞辱。正如杜安·加勒特（Duane Garrett）所言：“何西阿的子女背负着不道德的污名，但百姓自己行淫乱，本质上与他们的母亲以色列如出一辙。”⁶

先知娶妓女的景象令人震惊。但当何西阿的听众意识到他象征着耶和华与以色列的立约关系时，这一丑闻更令人瞠目结舌。歌篾与以色列的对比，本应使民众陷入忏悔的羞愧，如同不忠妻子被正直丈夫揭穿时的窘境。这场景非但无损耶和华的荣耀，反倒彰显了他恒久忍耐的信实。乔治·施瓦布（George Schwab）写道：“先知被召来通过迎娶一位令他心碎的女子，来映照耶和华的形象。……本书开篇揭示了上帝矛盾的心绪。他被描绘成一位遭遇背叛的丈夫——既想惩罚不忠的妻子，却仍爱着她并渴望挽回。”⁷正如我们在何西阿书中看到的，上帝从不吝于指责他的子民拜偶像之罪，

5. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:17.

6. Duane A. Garrett, *Hosea, Joel*, *New American Commentary* 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 53.

7. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in *Daniel—Malachi*, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr.,

但即便他们犯罪，上帝仍爱他们，并渴望赢回他们。

名为“流血”的儿子

在这段延展的实物教学中，何西阿与不忠妻子的互动虽是核心，但他们的孩子通过所获名字扮演了预言性角色。当耶和华呼召何西阿娶妓女时，他毫无保留地付出爱。于是他“去娶了滴拉音的女儿歌篾，这妇人怀孕，给他生了一个儿子”（何 1:3）。

何西阿与歌篾将有三个孩子，每个孩子的名字都象征神圣审判。长子出生时，“耶和华对何西阿说：‘给他起名叫耶斯列’”（何 1:4）。耶斯列是以色列北部城镇，也是一处战略山谷的名称，那里已发生过许多重大事件。正面而言，基甸曾在耶斯列谷击败米甸人（士6:33）。恶名昭彰的是，正是在耶斯列义人拿伯的葡萄园被夺去，他本人也因邪恶的耶洗别设计而惨遭杀害（王上 21:1-16）。此后，耶斯列便与流血暴力相关联。当耶和华膏立耶户为以色列当时王朝的首领时，曾命令他前往耶斯列将耶洗别处死（王下 9:10）。耶户还让人击杀了亚哈的七十个儿子，并将首级带到耶斯列呈现给他（10:7），继而“凡亚哈家在耶斯列所剩的人和他的大臣、密友、祭司，耶户尽都杀了”（10:11），又杀害了到访耶洗别的犹大王亚哈谢的众多亲属（10:14）。

鉴于这段肮脏的历史，“耶斯列”成了流血的象征性名称，就像“水门事件”在美国与政治腐败相关联一样。如果你能想象为一个孩子取名“切尔诺贝尔”以纪念俄罗斯核灾难，或“奥斯维辛”以纪念大屠杀，那么你就能猜到何西阿的儿子背负“耶斯列”这个名字意味着什么。⁸

我们并非仅从这个孩子身上得到一个模糊的印象，因为先知将他的名字转化为一个具体的预言：“因为再过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪”（何 1:4）。耶户不仅此前已在耶斯列击杀了耶洗别的儿子约兰王（王下9:24-25），

8.C hester, *Hosea*, 38.

又在同一地点处死了耶斯别；我们很容易得出这样的结论：上帝会因这罪对他的家族进行审判。问题在于，上帝不仅命令耶户终结亚哈家族，还称赞他如此行（9:7；10:30）。有一种理论认为，上帝审判耶户，是因为他在杀戮亚哈全家时使用了过度的暴力，更不用说杀害犹太王的亲属了。虽然情况可能是如此，但耶和华还曾吩咐耶户通过镇压偶像崇拜来恢复纯正的信仰，而耶户并没有完成这一使命（10:29-31）。因此，他违背了被立取代亚哈之子位置的初衷，使得他对自己所流的血负有罪责。加勒特解释说：“上帝将耶斯列的血债归在耶户家，因为归根结底，他的王朝统治并不比耶罗波安一世或亚哈和耶洗别好多少。”⁹

何西阿预言“再过片时”惩罚将临到耶户家（何 1:4），事实果然如此。很可能在他发出这预言后不久，耶罗波安二世就在漫长的统治末期去世。其子撒迦利亚继位，但仅六个月后就被将军沙龙谋杀，后者随后篡位（王下 15:10）。这一事件不仅通过终结耶户王朝应验了何西阿的预言，还开启了军事领袖接连弑君夺权的动荡时期。

何西阿不仅预言了耶户王朝的终结，更预言了整个北国的灭亡：“我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓”（何 1:4-5）。这构成了何西阿预言的核心内容，这一预言在提革拉毗列色三世重振亚述军力后得以应验，在随后二十五年间，亚述人逐步削弱北国，并最终将其彻底摧毁。

“以色列家”指的是整个国家，因其不肯悔改的偶像崇拜与腐败而遭受上帝严厉的审判。耶斯列是入侵以色列的主要通道之一，毗邻加利利和撒玛利亚山区。史料记载，公元前733年提革拉毗列色三世征服了这两个地区，正如上帝所预言的。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）指出，“‘折断弓’是典型条约诅咒用语，象征彻底败北。”¹⁰于是，耶斯列谷——

9. Garrett, Hosea, Joel, 57.

10. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 30.

在以色列忠信的年代，曾是他们取得最辉煌胜利的地方——却在何西阿生活的时期，见证了以色列军事力量的崩溃；这一切正是上帝对以色列的不忠而施行的审判。

审判与恩典

当我们开始研读何西阿书时，耶和华对罪恶毫不妥协的态度被极其鲜明地刻画出来。以色列人因繁荣而覆足，感官被享乐麻痹，几乎未曾想过好景会终结。何西阿开始事工之时，和平已持续多年，生活方式未见明显威胁。他们忘记了在这个动荡的世界里，局势失控能有多快。更重要的是，他们忘记了一位圣洁的上帝在历史中掌权。何西阿被差遣来提醒他们：上帝不仅目睹世间一切罪恶时心中满是烈怒；对于他子民肆意妄为的罪行，他更是必定施行审判。

何西阿传递给以色列的信息，正是我们这个安逸、纵容罪恶的社会亟需聆听的。正如泰坦尼克号游轮上欢庆的场景因灾难性撞上冰山而终结；同样地，对淫乱之事的肆意拥抱正将我们的社会拖入死亡与破碎关系的文化深渊。罪恶会带来可怕的后果，若你逃离上帝，终将陷入困境。加里·史密斯（Gary Smith）因此将何西阿的故事转化为对这个时代的警示：“人要么是信徒并忠于与上帝立约的承诺，要么就不属于上帝的家。那些对上帝不忠之人，实则与娼妓无异。”¹¹

我们应当特别将何西阿书 1:1-5 的警告应用于假神崇拜的罪。愿意承认我们这一代人所犯罪恶的人，大多会特别强调第八诫（不可偷盗）、第七诫（不可奸淫），甚至第五诫（要孝敬父母）。但何西阿特别强调了违背第一诫这一大恶——不可崇拜假神。不仅多数西方人拒绝给予上帝应得的敬拜，他们还以崇拜金钱、骄傲、享乐或权力来加重自己的过犯。我们这片土地的背道程度，可以从主日被大量用于娱乐而非敬拜的现象中窥见一斑。

11. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 44.

正如上帝差遣何西阿前往以色列，我们这个时代也需要基督徒见证人，他们要宣告关于上帝的真理，以及上帝对罪恶的憎恶。这往往令人不适，正如何西阿娶“淫妇为妻”（何 1:2）时那般艰难。然而圣经表明，尽管先知们遭遇重重困境，上帝从未离弃他们。今日，当他忠实的教会为他的话语作见证时，他同样不会离弃他们。

比审判的警告更重要的，我们这个罪恶的世界需要发现在上帝恩典中救赎的盼望。何西阿的事工提醒我们：即使在肆意犯罪的时代，上帝仍会差遣像何西阿这样的使者——其名字本身即承载着“耶和華施行拯救”的信息。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）写道：“何西阿的预言是一幅恩典的织锦。正如先知深爱着一个粗鄙放荡、必定深深伤害过他的女子，上帝的恩典也临到他最不可爱的子民。”¹² 何西阿与歌篴的故事最终以这个蒙羞的女子与丈夫重建圣洁关系告终。无论我们在罪中沉沦多深，上帝的恩典都足够深厚，能将我们提升至他的爱中。

我们最初的问题是：像何西阿这样的先知，怎能顺服上帝的命令去娶一个如此邪恶的女子？如今我们明白，终极答案在于他神圣的爱与牺牲的意愿。何西阿放弃了婚姻生活的寻常欢愉，为的是召唤以色列归回她信实的上帝。但耶稣基督怀揣更强烈的爱，做出了最伟大的牺牲。何西阿无需为歌篴而死，但耶稣为我们的罪而死。他在十字架上背负了我们的罪孽与羞耻，用自己宝血买赎了他的新妇，为“要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民”（多2:14）。

12. McComiskey, *Minor Prophets*, 1:17.

2

非我民

何西阿书 1:6–2:1

“耶和华说：‘给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思）；因为你们不作我的子民，我也不作你们的神。’”（何 1:9）

想象这样一个场景：基督徒父母正与一个背弃信仰、公然过着罪恶生活的孩子会面。父母有最后一次机会

吸引孩子的注意力，并传递他们最后的恳求。面对这样的孩子，他们会说些什么呢？

这不仅是一个令人悲伤且现实的场景，更描绘了上帝派遣先知何西阿，向他那悖逆的子民——以色列人——传话时的境况。自从北方十个支派脱离大卫家族以来，两百年间，这个被称为以色列的国家一直沉溺于肆意的偶像崇拜。耶和华以他的忍耐，抑制了周边虎视眈眈的邻国，给予他们悔改的机会。如今，随着以色列不忠的耶户王朝走向终结，审判的时刻——新崛起的亚述王提革拉毗列色三世——正在临近。但在此之前，如同父母与叛逆的孩子进行最后一次谈话，耶和华将通过何西阿传达最后的信息。问题是，他会传达怎样的信息？

若何西阿的预言是范例与指引，那么上帝对这个邪恶世界的信息，便是他借着他自己的儿子耶稣基督所发出的，充满怜悯与恩典的福音呼召。何西阿书中确实包含上帝对罪恶审判的严厉警告。然而，即便是这些乌云，也是为了聚焦上帝的恩典之光。何西阿的预言阐明：当我们仅有唯一机会代表上帝向世界发声时，我们的信息必须是关于上帝恩慈的福音，通过耶稣基督赐予罪人。

不被疼爱的女儿

何西阿蒙召担任先知职分时，包含一项神圣命令——要娶“淫妇为妻”（何 1:2）。先知顺从了，与妓女歌篾举行婚礼并生下一子。耶和華给这孩子取名“耶斯列”，一个与重大流血事件相关的地方。伴随这名字的预言是：耶户的王朝将如预言般很快以暴力终结（1:4）。

耶和華对以色列的启示尚未结束，于是何西阿与歌篾又生了一个孩子，这次是个女儿。若说长子之名已令人不安，这次上帝所择之名更是令人心碎：“耶和華对何西阿说：‘给她起名叫罗·路哈玛（就是不蒙怜悯的意思）’”（何1:6）。希伯来原文中，此名由 *lo*（意为“不、无”）与 *ruhammah*（意为“怜悯”）复合而成，最贴切的译法或是“未得怜悯”。试想何西阿将初生的女儿抱给邻居看时，众人询问其名，他回答：“我给她起名罗·路哈玛，意为她未蒙怜恤。”随着这女孩伴随此名渐渐长大，每次应答此名都在宣告自己与怜悯无缘。

正如何西阿长子耶斯列的情形，经文明示此名并非针对孩子，而是指向以色列民：“耶和華对何西阿说：‘给她起名叫罗·路哈玛，因为我必不再怜恤以色列家’”（何 1:6）。由此可见，并非何西阿要弃绝女儿，乃是耶和華要撤回对以色列的眷顾与恩慈。

世间或许没有比父母与新生儿之间更温柔的关系了。父母若舍弃这份情感，着实令人震惊。鉴于这个名字，以及何西阿之妻曾是妓女的事实，邻居们必然会质疑女儿的合法身份。当人们

听闻这个骇人的名字时，或许有人会说：“这个男人娶了个妓女！他当然不认为孩子是自己的，所以才对婴儿毫无怜悯。”然而这信息正是针对他们而发。他们本是淫乱的国度——以色列的子孙，早已深陷偶像崇拜之中。这些后裔的合法性遭到质疑，因此无法蒙受上帝的怜悯。何西阿想必如此宣告：“你们因‘罗·路哈玛’之名而感到不适吗？这名字正是为你们所设的！你们是被弃绝的子女，上帝不会再施怜悯！”此信息的全部含义极为严峻。加里·史密斯（Gary Smith）阐释道：“亲族间的温情将不复存在；上帝不再怜恤或眷顾他们的遭遇。……他们陷于患难时再无拯救，因上帝慈悲的怜悯已从他们身上收回。”¹

随着亚述帝国重振雄风、虎视眈眈，北国以色列民众听闻这则被上帝离弃的预言时，必定惊恐万状。先知继续宣告的审判更令人绝望：“我必不再怜悯以色列家，决不赦免他们”（何 1:6）。上帝不再宽恕背道之民的罪孽，也不再施以慈爱眷顾。此后数十年间，亚述帝国先是蚕食分裂虚弱的北国，最终将其民众尽数掳为奴仆、流放异乡。

更令以色列人绝望的是，耶和華宣称对南国犹大采取截然不同的态度：“我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和華——他们的神得救”（何 1:7）。公元前八世纪，上帝任凭北国彻底灭亡、永遭流放，却在世纪末以神迹介入拯救南国都城耶路撒冷。公元前 701 年，亚述王西拿基立率重兵围困圣城，希西家王无力抵抗。但当犹大君王在圣殿祷告时（赛 37:14-20），耶和華的使者一夜击杀亚述全军十八万五千人（赛 37:36）。正如何西阿预言：“不使他们靠弓、刀、争战、马匹，与马兵得救”（何 1:7），而是“使他们靠耶和華——他们的神得救”（1:7）。加尔文（John Calvin）阐释道：“何西阿

1. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 47.

表明救赎丝毫不依赖于武力或任何世俗的[手段]，其根基唯独在于蒙上帝的恩惠。”²

若基督徒父母向悖逆的子女解释这段经文，上帝的信息必将引发一个疑问：为何上帝怜悯犹大却未施恩于以色列？答案藏于两者各自的历史中。差异不在于一方犯罪而另一方无罪——先知们早已指控犹大犯下与以色列相同的罪。真正的区别体现在他们的信仰与敬拜上。自始，北国以色列便盛行偶像崇拜，从首任君王耶罗波安一世铸造的金牛犊开始，直至对异教巴力的崇拜。与此同时，犹大的首都耶路撒冷仍存留着真正的圣殿，内有约柜、利未祭司和大卫家的君王。犹大百姓以罪人之身，借着上帝所设立的赎罪之血亲近他，这血预表了耶稣基督的十字架。

何西阿书 1:7 承认，上帝因犹大的罪而惩戒它，剥夺其力量与财富，使其失去“弓”、“剑”与“战马”。但由于其民众的信仰，他们仍被“耶和华——他们的神”所拯救。这句话揭示了关键所在：尽管犹大人民犯下诸多罪过，他们仍保有那蕴含在耶和华——那位真实且施行拯救的上帝——之名与恩典中的圣经福音。时至今日，“不蒙怜悯”与“蒙怜悯”之间的决定性差异，就在于是否信靠真神，以及是否信靠他借着耶稣基督所成就的恩典福音。何西阿时代的真理今日依然成立：救恩的关键在于福音。乔治·施瓦布（George Schwab）总结道：“应验的预言是：以色列不得怜悯，犹大却得超自然的救赎。”³

被弃绝的儿子

上帝向以色列传达信息的前两个阶段，通过两个孩子耶斯列和罗·路哈玛的名字体现。因不信与偶像崇拜，耶户家必倒在血泊中，以色列民将不得怜悯。但何西阿与歌蔑所生的第三个孩子的名字，带给以色列另一个信息：“歌蔑给罗·路哈玛断奶以后，

2. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:58–59.

3. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in Daniel–Malachi, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and Jay Sklar, ESV Expository Commentary 7 (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 183.

又怀孕生了一个儿子。耶和华说：“给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思）；因为你们不作我的子民，我也不作你们的神”（何 1:8-9）。

“不蒙怜悯”最初被断奶这一细节，显示了耶和华的忍耐与宽容。在古代文化中，婴儿要到三岁才会断奶，这表明主在发出第三次警告之前，容许他“不蒙怜悯”的信息暂缓一段时间。加尔文解释道：“主在彻底抛弃以色列人之前，耐心等待他们的悔改——倘若还有任何希望的话，但当发现他们始终如一、毫无改变时，最终才施行了终极惩罚。”⁴

何西阿的第三个孩子也是个儿子：“耶和华说，‘给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思）’”（何1:9）。此处的名字是“罗·阿米”（Lo-Ammi）。倘若女儿“罗·路哈玛”（Lo-Ruhammah）的名字，让人联想到“因其合法性导致父亲的厌弃”，那么上帝眼中的“罗·阿米”的情况将更为糟糕。提姆·切斯特（Tim Chester）写道：

何西阿抱着新生儿走到邻里、朋友和亲戚面前宣告：“这是‘非我之子’。”他会站在街上指着孩子说：“看那孩子，他是‘非我儿’。”若“罗·路哈玛”在同伴中已倍感难堪，试想被唤作“非我之子”会是何等感受！⁵

耶和华对此痛心名字的解释分为两部分：第一部分针对以色列民：“给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思），因为你们不作我的子民”（何 1:9）。如同“罗·路哈玛”的寓意，这信息表明以色列民如同私生子，虽有其血统却不再是上帝的子民。第二部分，耶和华补充道：“我也不作你们的神”。“罗·阿米”之名刻意逆转了摩西时代与以色列立约的经典表述：“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（出6:7；参利 26:12）。史密斯写道：“以色列背信的奸淫将导致盟约关系破裂。他们不再属上帝的儿女；因委身于别恋者，其身份已然改变。”⁶

以色列与耶和华之间立约关系曾应许给亚伯拉罕并通过摩西正式确立，此立约关系的废除

4. Calvin, Commentaries, 13:61.

5. Tim Chester, Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: ChristianFocus, 2014), 40–41.

6. Smith, Hosea, Amos, Micah, 48.

在希伯来语中被刻画得令人心酸，且一目了然：上帝否认与以色列的关系。当我们读到“我也不作你们的神”（何 1:9）时，希伯来原文使用了另一个带有否定前缀“Lo”的名字。这次竟然是上帝自己的名：字面上的意思是“我是罗·阿耶（Lo-Ahyeh）”。这一表述采用了“耶和华”之名的的一种形态，而“耶和华”正是上帝在燃烧的荆棘丛中向摩西启示的名字。摩西询问耶和华的名字，上帝便将自己立约的专属名称启示给他，以此标志他与以色列民之间特殊的盟约关系。上帝回答说：“我是自有永有的（出 3:14）”，后简称为“耶和华”。如今上帝宣告：“你们于我而言是‘非我民（Lo-Ammi）’，我于你们而言是‘非耶和华（Lo-Yahweh）’”。大卫·哈伯德（David Hubbard）指出：“以色列民的悖逆偏离，已实质上使这约归于无效；而何西阿儿子之名，不仅描述了以色列民的行事光景——仿佛他们根本不属于耶和华，更宣告了上帝对此的回应：他要与他们分离。”⁷正如“耶和华”之名向摩西表明上帝降临并拯救他的百姓，如今“非耶和华”则标志着在背道的以色列民处于急难之时，他们将失去耶和华的同在。

从这一令人震惊的宣告中，我们应汲取的教训是：仅仅置身于基督教会或成为信徒家庭的一员，并不能确保个人的救赎。回到基督徒父母与背弃信仰的子女对话的场景，他们必须传达的部分信息是：这孩子没有理由期待上帝的救恩。如同何西阿时代的以色列，曾经自称基督徒的人转离福音、拥抱世俗人文主义并崇拜肉欲偶像，就是弃绝了属于上帝儿女的祝福。同样的情况也适用于那些用世俗化赝品取代圣经关于上帝、人类、罪与救赎教导的自由派神学教会。无论他们悬挂何种基督教标志，或夸耀多么悠久的宗派名称，现实是——他们并非上帝的子民，他也非他们的上帝。

这种背道的过错不在上帝，仿佛他的话语有所亏欠。正如保罗在罗马书 9:6-7 所阐释的：“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。”家族血统与社群传承，绝对无法拯救那些因不信与偶像崇拜而背弃上帝之人。无论是在旧约还是新约时代，始终不变的真理是——对上帝及其福音真实而活泼的信心才是得救的必要条件。保罗写道：

7. David Allan Hubbard, *Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 72.

“因为，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。…… 因为‘凡求告主名的就必得救’”（罗 10:10-13）。

第二个汲取的教训是关乎我们对他人的服侍事工。虽然我们唯有通过对基督活泼、个人性的信心才能得救，但我们也必须愿意向他人传讲，那位信实的上帝曾向以色列民启示的话语。切斯特评论道：

“上帝希望在为时已晚之前，将他的子民从背信中唤醒。他本可以不发警告而来，或只让何西阿宣讲信息。但他却做了更进一步：他将自己的信息具体体现于何西阿家人的名字中，为要在当时、也在今时，传递他的呼召：趁为时未晚，回归转向他。”⁸

何西阿所传的福音

如果我们止步于何西阿书 1:9，便无法断言上帝对悖逆之民所传递的信息，是满有恩典的福音。至此，我们或许会联想到父母对堕落子女说：“我们与你再无瓜葛。事实上，你该改名以免玷污这个你已不属于的家族。”父母有时会因子女犯下严重罪行，伤透了心而如此愤怒地宣告。但这并非上帝借何西阿及其子女向以色列传达的真正信息。因为，看似惊人的矛盾是：耶和华刚警告立约已归于无效，随即便宣告他的立约应许仍将坚定不移，且会不折不扣地成就：“然而，以色列的人数必如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说‘你们不是我的子民’，将来在那里必对他们说‘你们是永生神的儿子’”（何 1:10）。

何西阿书 1 章 10-11 节包含了可称为“何西阿福音”的内容。这段经文的三个要点始于圣经的核心宣告：救恩唯独出于上帝的恩典。至此，耶和华藉何西阿所说的一切，都在宣告他子民全然败坏的本相。他们配得的不是救恩，而是与之完全相反的结局：伴随不信与偶像崇拜而来的审判。然而唯独靠着恩典，那些被称为“不蒙怜悯”的将得怜悯，被称为“非我民”的将被称作上帝的儿女。

8. Chester, Hosea, 41.

何西阿书 1:10 宣告了上帝立约的信实，尽管他的子民背信弃义。当上帝说“以色列人的人数必如海沙，不可量，不可数”时，他是在重申对亚伯拉罕的古老应许（创 13:16；22:17）。在何西阿时代，以色列民人数并不众多，因此在面对强大的亚述帝国显得脆弱不堪。而上帝预言的那些审判，更会使他们沦为被掳的余民。尽管如此，上帝仍向何西阿保证，他立约的应许必将实现——这一切都源于他至高的主权与恩典的承诺。同样，尽管他们被称为“非我民”，但上帝通过摩西所应许的终将成就：“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（出 6:7）。唯独因着上帝的恩典，“上帝通过拣选，立亚伯拉罕的后裔为他的子民，这一拣选永不失效。”⁹

使徒保罗引用何西阿书 1:10，来论证上帝的旨意始终是从外邦人中建立他的教会。在罗马书 9:24 中，保罗指出上帝所拣选的子民

“不但是从犹太人中，也是从外邦人中”蒙召，随后引用了何西阿书 1:10 的话：“从前在什么地方对他们说‘你们不是我的子民’，将来在那里必对他们说‘你们是永生神的儿子’”（罗 9:26）。他的论点是：通过何西阿所预言的被掳流亡，以色列的十个支派将沦为外邦人的身份——他们将被称为“非我民”。圣经读者常疑惑这些“失落的支派”最终如何，以及他们是否真的像何西阿所预言的那样得蒙恢复。保罗的答案是，这事的成就，在于通过耶稣基督福音的传播，使得外邦人得以聚集归向救恩。以色列人因拜偶像背弃了上帝的约，因此被掳至外邦。然而，上帝却将福音传到他们那里，使外邦人因信基督而被收纳归主，这便是那十个支派的救恩。靠着上帝的恩典，我们所有人都以同样的方式得救：我们本事罪人，早已丧失了在上帝面前蒙恩的权利；却因他的怜悯，借着 we 信靠耶稣基督，竟成了他所亲爱的儿女。我们被称为“非上帝子民”的光景，正是罪中的流亡之地；而上帝将我们呼召归向他，正是借着那成就他古老圣约的恩典。

这引出了何西阿的第二个福音宣告：救恩唯独在耶稣基督里才能被寻见。尽管他蒙召作北国的先知，我们却会发现，何西阿屡次强调：救恩必借着犹太王国中大卫王的真正后裔降临。他在何西阿书 1:11 中如此宣告：“犹太人和以色列人必一同聚集，

9. Calvin, Commentaries, 13:64.

为自己立一个首领。”当年北方支派脱离大卫家，犹大与以色列便自此分裂了；而他们的重新联合，必将借着大卫家弥赛亚的王权回归得以实现。

这对所有因罪恶与上帝之约隔绝的人同样适用。我们虽无法抹去罪恶的记录，上帝却差遣他的独生子代我们偿付罪债。以赛亚书53:6传递了与何西阿相同的信息：“我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”那被复兴的犹大和以色列所要拥戴的“一位首领”正是耶稣基督——上帝的羔羊，为我们的罪舍命。在基督里，那些本非上帝子民的人得称为他的儿女。约翰福音 1:12论及耶稣说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”

何西阿所阐述的第三个福音要点指出：救恩通过上帝之子耶稣，带来从上帝而来的复活生命。何西阿书 1:11 宣告：“犹太人和以色列人必一同聚集，……从这地上去，因为耶斯列的日子必为大日。”有学者认为，这是指从流放之地归回，但事实上失散的十个支派从未回归应许之地。更准确的理解是：百姓将从地上兴起，象征从死里复活。这将在伟大的“耶斯列之日”实现。我们在第 5 节看到，“耶斯列”因该地发生的流血事件而带有血腥意味。但这个地区名称原意为“播种之地”。在上帝的恩典中，耶斯列将恢复这层含义：上帝的百姓将通过基督的复活，在伟大的收割中联合。哈利·艾朗赛（Harry Ironside）写道：“这血田将要再次成为耶和華的葡萄园。”¹⁰

如此，何西阿的福音教导我们，上帝藉着耶稣基督赐下复活的生命。永生上帝播种的日子何其伟大！他的收成始于耶稣从坟墓中复活，当圣灵在五旬节浇灌，那赋生命的福音种子便传遍全地，福音就此展开。罪人借着圣灵所带来的重生，凭着信靠基督，得以进入这收成。而当耶稣再来时，那伟大的耶斯列之日，将见证无数教会的聚集与我们身体的复活，迎接那即将到来的荣耀时代。藉着上帝恩典的福音，死在

10. H. A. Ironside, *The Minor Prophets* (1904; repr., Grand Rapids: Kregel, 2004), 18.

罪恶之中的人将在基督里重获新生，失丧者将被寻回并聚集；“从前在什么地方对他们说‘你们不是我的子’，将来在那里必对他们说‘你们是永生神的儿子’”（何1:10）。

赐予你的上帝恩典

何西阿福音的应用体现在何西阿书2:1“你们要称你们的弟兄为阿米（就是我民的意思），称你们的姐妹为路哈玛（就是蒙怜悯的意思）”。简言之，这福音信息要传遍所有男男女女、老老少少。这赐生命之恩典的信息，要在上帝的家中，在兄弟姊妹之间彼此分享。尤其要传扬给那些深陷罪中、看似灵性已死、不配得怜悯、远离上帝的人。这是心碎的父母对迷失在属灵家园之外的儿女当说的话。在本书后文中，何西阿向所有因罪被掳之人发出呼吁：“来吧，我们归向耶和華！他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活”（何 6:1-2）。

或许你正感到“罗·路哈玛”（意为“不蒙怜悯”）这个名字的重压在你灵魂之上，因你寻不到赦罪之恩。然而当耶稣为世人的罪死在十字架上时，上帝已向你显明了怜悯。此刻上帝正向你传递一种你或许从未知晓的恩典信息。藉着信靠耶稣，你必能寻得所需的怜悯，这怜悯要使你得蒙医治与成全。

又或许你生命中正背负着“罗·阿米”（意为“非我民”）之名的重担。罪恶之路不仅使我们与上帝隔绝，更让我们与自己渴望的一切爱隔绝。然而上帝却宣告，新的耶斯列大日必将到来；那时，罪人因信主得着复活的生命。你若归向基督，他必赐你新生，使你作为永生上帝的子民，寻见属灵的大家庭。当你领受“基督徒”之名时，那将是你个人的耶斯列大日——被收纳进他救恩收成的时刻。届时若有人问你“被称为基督徒”意味着什么时，你便可凭上帝的恩典回答：“我已得蒙怜悯，如今是上帝的儿女了。”

3

亚割谷

何西阿书 2:2-15

“她从那里出来，我必赐她葡萄园，
又赐她亚割谷作为指望的门。”（何 2:15）

旧约采用了一种地理神学，这种神学以发生过重要事件的地点为基础。例如，当耶利米书7:12说：“你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所”，先知所指之处，乃是约柜被上帝拿掉并交予非利士人的地方。耶利米敦促“你们且往示罗去……”，实为告诫：“勿忘你们先前玷污我神圣居所时发生之事。”

何西阿早已在先知长子之名“耶斯列”（何 1:4）上运用了地理神学。耶斯列山谷见证了以色列最血腥的事件。因此这一地名让人联想到针耶户家的血腥复仇。在何西阿书 2:15 中，先知将我们引向亚割谷——以色列历史上另一处著名之地。根据约书亚记 7 章记载，以色列人攻陷迦南要塞耶利哥后，在附近的艾城发现小股敌军。约书亚派三千士兵出击却伤亡惨重。这场溃败的根源是在亚干的帐内被发现的，此人在耶利哥城陷落时偷取了禁取

的财宝。当亚干的罪行被揭露时，他被石头打死，尸骨在亚割谷焚烧。

“亚割”意为“灾祸”。而在以色列人的传说中，此地是上帝对某个作恶闹事者审判的应验之地。

何西阿书 2:15 再次提及亚割谷，用以概括上帝对歌篾淫乱行为的审判——这正映射了以色列的偶像崇拜。然而，何西阿预言了一个惊人的转折：这审判之地将被上帝转化为施恩的器皿——“我必赐 ... 亚割谷作为指望的门”（何 2:15）。詹姆斯·博伊斯（James Boice）写道：“当一切似乎尽都失落时，上帝为我们带来希望。他通过亲自承担我们的灾祸来实现这一点。”¹

罪恶的齷齪后果

何西阿书 2:2-15 的结构以陈述以色列的罪为开端，随后是三段详述上帝回应的经文，每段皆以“因此”起首。开篇是对先知妻子若不悔改淫行将面临审判的警告。第一章记载先知娶妓女歌篾为妻，随后是三个孩子的降生，每个名字都见证着上帝对罪恶的审判。第二章显示歌篾并未改邪归正，仍追逐她的情夫。2 至 5 节警告她审判将至，向我们揭示罪恶带来的齷齪后果。

当亚当和夏娃在伊甸园中犯罪时，他们悖逆的第一个后果就是与上帝疏离——他们听见上帝的声音就躲避。同样，歌篾持续不断的淫行也将导致她与丈夫最终断绝关系：“你们要为母亲大大争辩，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫”（何 2:2）。先知警告说，若她仍不忠贞，终有一日他将别无选择，只能以通奸为合法理由休妻。有学者认为第 2 节中离婚已成事实，但这段经文的核心仍是警告。歌篾已抛弃婚姻忠诚的本质，若继续作恶，这段婚姻必须终止。

圣经将上帝与他百姓的立约关系比作婚姻，因为这两种关系都要求忠诚与爱。歌篾象征以色列人——他们敬拜假神巴力，违背了

1. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1: 26.

上帝的第一条诫命：“除了我以外，你不可有别的神”（出 20:3）。他们以为自己的圣约产业意味着，即使他们不忠，上帝也绝不会驱逐他们。然而，上帝要求“叫她除掉脸上的淫像和胸间的淫态”（何 2:2）。耶和华看待以色列，就如同丈夫看待这样一位妻子：她精心打扮、衣着诱人，却是为了取悦情人。如果歌篾执意玷污她的婚姻盟约，何西阿便不能再以丈夫的身份待她，而必须将她逐出。以色列也是如此，正如罪总是使我们与圣洁的上帝疏远。以赛亚书 59:2 说：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”

罪不仅滋生疏离，更带来羞耻：“免得我剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样”（何 2:3）。在某些古代习俗中，丈夫若因妻子行淫而休妻，便会在众人面前剥光她的衣服，以此展示她性犯罪的羞耻。罪同样使我们蒙羞。对以色列而言，这一警告可能指向他们即将在亚述入侵者手中遭受的羞辱，以致他们的软弱被公之于众。如今，罪之羞耻的一个例子，可见于一则新闻报道：一群亿万富翁在一次扫黄行动中被捕。其中一人是备受尊敬的职业足球队老板。昨日他还是公众美德的支柱，今日却因罪的公开披露而声名狼藉。

罪的第三个后果是内心的不满足。上帝警告说“使她如旷野，如干旱之地”（何 2:3）。罪以快乐诱惑我们，但随着快乐消退，我们的心变得荒凉刚硬。对以色列而言，即将到来的流亡会使土地无人照料、最终荒废。如此，耶和华使她“因渴而死”（第 3 节），正如当今许多人的心因罪的苦毒经历陷入绝望与死亡。

罪的第四个后果往往最出人意料，即它对家人朋友造成的伤害：

“我必不怜悯她的儿女，因为他们是从淫乱而生的。他们的母亲行了淫乱，怀他们的母做了可羞耻的事”（何 2:4-5）。这些言论加剧了人们猜测何西阿的子女实非亲生，而是妻子奸淫的产物。更确定的是，这些孩子的人生将因母亲的罪而烙上伤痕——正如当今许多家庭被罪破碎时的常见悲剧。“他们是从淫乱而生的”这一标签可能指其出生背景，或暗喻

他们在家庭中习得的生活方式。无论如何，父母的罪孽会在子女的生命中结出苦果。就悖逆的以色列而言，这个拜偶像之国的百姓被引离了对真神的信仰，以致他的怜悯之道无人知晓。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）写道：“正如当时社会中，妓女的儿女要承受羞辱、排斥、贫穷和疾病，以色列全体民众也将为这个国家堕入属灵淫乱的黑暗深渊而付出代价。”²

上帝对歌篾/以色列之罪的愤怒并不令人意外，我们已从其恶果中得到充分警示。令人惊讶的是上帝在开篇短语中展现的态度：

“你们要与你们的母亲大大争辩”（何 2:2）。“争辩”一词蕴含着激烈而具说服力的论辩，甚至是对歌篾所犯过错的严厉斥责。何西阿将这一使命托付给她的儿女：“与你们的母亲大大争辩”。这呼吁背后是出于个人情感，而不仅是法律考量。提姆·切斯特（Tim Chester）写道：“罪不仅是违背上帝的律法，更是伤透死的心。”³

上帝所发出的警告与威慑表明，用德里克·基德纳（Derek Kidner）的话说，“这位被遗弃的丈夫绝非可怜可悲的戴绿帽者，而是一个绝对不容小觑的人物。”⁴然而，耶和华的反应与寻常丈夫截然不同——后者一旦得知妻子行淫，会立刻将她逐出家门。当上帝命令儿女们向母亲恳求时，我们看到了他对罪人的怜悯。博伊斯写道：

在圣经中，上帝为他的子民哭泣，为他们切慕，为拯救他们而工作。

……上帝悲伤，因为如今百姓离弃了他。……但上帝没有放弃。他要将哀伤变为喜乐，将不忠的悲剧转化为爱的胜利。⁵

上帝恒忍的供应

这段经文的余下部分展现了，上帝如何为以色列的得救工作，这通过何西阿对不忠的歌篾的行为描绘出来。

2. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:34.

3. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God*, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 57.

4. Derek Kidner, *The Message of Hosea*, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 28.

5. Boice, *Minor Prophets*, 1:21.

三个“因此”段落中的第一部分，描绘了即便在他们堕入罪恶深渊时，上帝对其子民仍保持耐心的供应。

首先，我们看到歌篴的策略：“她说：‘我要随从所爱的，我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的’”（何 2:5）。歌篴如同一个不满的妻子，认为换一个男人会过得更好。这一策略映射了以色列人追求假神的拜偶像心态。迦南宗教的核心是其神明的生育能力，这也是他们堕落崇拜中包含性仪式的原因之一。切斯特解释道：“巴力被视为所有丰产的源头，敬拜他能确保农业社会赖以繁荣的好收成。”⁶ 类似地，当今人们背离上帝，认为世俗人文主义能提供更高的生活标准和更易得的快乐源泉。

尽管这种思维方式令人不寒而栗，但耶和华仍以慈爱回应，为他的子民预备出路。首先，他设立荆棘篱障：“因此，我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路”（何 2:6）。这个隐喻源于古人用荆棘培育成墙，以防止牲畜走失。具体而言，耶和华将在歌篴路上设置障碍，使她错过与情人的幽会时机并惹恼他们。就何西阿时代的历史背景而言，这道荆棘篱可能指亚述人的早期入侵，导致行动自由受限，拜偶像的邱坛更难抵达。上帝的目的在第 7 节清楚显明：

“她必追随所爱的，却追不上；她必寻找他们，却寻不见，便说：我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好。”

当基督徒执意走上犯罪之路时，他们常会发现上帝在其道路上设置了荆棘篱障。例如，大卫王差遣臣仆去打听那位沐浴时被他窥见的美丽拔示巴时，仆人回报说：“她是以连的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴”（撒下 11:3）。这简短的汇报蕴含了足以遏制大卫淫念的信息：这是一位有夫之妇，其父是忠心的臣仆，其夫是英勇的战士。同样，上帝会设法唤醒堕落基督徒的良知，并在他们道路上设置环境阻碍。当我们被犯罪的欲望所驱使时，

6. Chester, Hosea, 58.

这些荆棘篱笆应当提醒我们上帝的良善——他以慈爱的方式寻求约束我们。若我们轻率拨开或大胆跨过上帝设立的警戒藩篱，就可能招致更严厉的管教，正如大卫与乌利亚之妻行淫后所经历的惩戒。

此外，即便子民持续犯罪，耶和华仍不断供应他们的需用。何西阿书 2:8 宣告：“她不知道是我给她五谷、新酒、和油，又加增她的金银；她却以此供奉巴力。”令人惊叹的是，当歌蔑逃离婚姻家庭与诸多情人同居时，她忠信的丈夫何西阿仍以恩慈持续为她安排生活所需。博伊斯如此想象当时场景：

何西阿必定带着食物来到妻子居住的城区，寻见的却不是妻子，而是她的情人。“你就是现今与滴拉音之女歌蔑同居的人吗？”“与你何干？”“我是她丈夫何西阿。”那人想必警觉地后退，以为何西阿前来寻衅。但何西阿却说：“非也，我非为滋事而来。我知你无力供养她，因仍爱她，故特备这些物资送来。”⁷

世人视此种忠诚为可悲，正如歌蔑的情人们无疑看待何西阿那般。但上帝所表达的是丰盛慈爱与信实。博伊斯问道：“爱会把珍贵的钱财花在一个毫无价值的女人身上吗？在今世或许并不常见。但这正是上帝恒常的作为。我们藐视他的爱，挥霍他的恩典，他却依然爱我们、供应我们。”⁸

我在先前的探讨中提到，尽管何西阿与歌蔑的传奇故事污秽不堪，这个故事却讲述了世间最伟大的爱情。原因在于它彰显了上帝在耶稣基督里的爱。唐纳德·格雷·巴恩豪斯（Donald Grey Barnhouse）提出了一个问题：上帝的爱是否真如我们像看到的那样，何西阿对歌蔑的奉献那般伟大？他以基督的十字架作为这个问题的回答：

上帝赐人林中的树木与地里的铁。然后他赐人智慧，用铁制成斧子，砍下树木并打造成十字架。他赐人制造锤子与钉子的能力；

7. Boice, *Minor Prophets*, 1:22.

8. Boice, *Minor Prophets*, 1:23.

主允许人抓住他并将他带到那十字架上；他在其上伸出双手，允许人将他钉在那十字架上，并在此过程中承担人类的罪孽，使那些曾蔑视并拒绝他的人得以归向他，知晓罪得赦免的喜乐，获得赦免与永生的确据，并进入与他同享永恒荣耀的盼望中。⁹

歌篴故事的悲剧不仅在于她犯下奸淫，更在于她未能理解丈夫的爱何等深厚。何西阿书 2:8 说：“她不知道是我...”你若得罪了上帝，忘记生命中的“五谷、新酒、和油”皆出自他慷慨的赐予，就当仰望耶稣的十字架，要记住你所逃离的那份爱是何等长阔高深。然后，要像耶稣著名比喻中的那个浪子，他认清了自己在罪中生活的贫瘠，便飞奔回天父身边，奔向他那用不改变的爱。耶稣向你保证，上帝远远望见你，就会奔跑而来，欢喜拥抱并连连亲吻。正如耶稣所述，天父会对归家的浪子说：“我们可以吃喝快乐；因为我这个儿子是死而复活、失而又得的”（路 15:23-24）。

上帝痛苦的管教

对歌篴而言不幸的是，她未能意识到丈夫忠诚的爱，继续走在罪的路上，而非回归婚姻家庭。她的不悔改引致了主的第二次回应——一种痛苦的管教。

既然供给歌篴所需未能使她归家，上帝便开始收回所赐之物：“因此到了收割的日子，出酒的时候，我必将我的五谷、新酒收回，也必将她应当遮体的羊毛和麻衣夺去”（何 2:9）。以色列人将土地的丰饶归功于巴力，因此上帝要使土地变为荒芜，以此彰显他的主权，并揭露巴力的无能。乔治·施瓦布（George Schwab）写道：“他必有条不紊地从以色列人手中收回所有使他们迷惑的美物。若她的五谷新酒与巴力无法切割，那么五谷新酒就只能归于无有。”¹⁰

9. Donald Grey Barnhouse, quoted in Boice, *Minor Prophets*, 1:23.

10. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in *Daniel—Malachi*, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and Jay Sklar, *ESV Expository Commentary 7* (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 190.

没有羊毛做衣裳，歌篴的赤身露体便会被显露；同样，以色列人的贫乏也会揭露她偶像崇拜的虚空。因此，耶和华便降下他先前曾警告过的羞辱：“如今我必在她所爱的眼前显露她的丑态；必无人能救她脱离我的手”（何 2:10）。我们先前注意到，大卫王如何越过良知的荆棘篱笆，与拔示巴犯罪。其后果之一，便是他因儿子们的性行为而公开蒙羞，尤其是叛逆的押沙龙，竟在以色列众人眼前与大卫的妃嫔同寝。若犯罪之人不听上帝仁慈的劝诫并悔改，他们将承受神圣管教的痛苦。

此外，上帝要从以色列的节期中除去欢乐：“我必使她的宴乐、节期、月朔、安息日，并她的一切大会都止息了”（何 2:11）。许多节期，连同每周的安息日，本是上帝为以色列属灵福祉所设立的。但若这些节期不为尊荣上帝而守，全国的庆典都将遭受诅咒。耶利米后来对犹大发出类似的咒诅：“我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音，都止息了，因为地必成为荒场”（耶 7:34）。就如歌篴一样，她所爱慕的是礼物而非赐予者，以色列将失去她所贪恋的一切：“我必毁坏她的葡萄树和无花果树，就是她说‘这是我所爱的给我为赏赐’的。我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃”（何 2:12）。

在此我们发现：无论偶像崇拜以何种形式呈现，上帝都绝不会赐福于它。民数记 32:23 警告说：“要知道你们的罪必追上你们”，歌篴和以色列人正是如此。上帝宣告说：“我必追讨她素日给巴力烧香的罪；那时她佩戴耳环和别样妆饰，随从她所爱的，却忘记我。这是耶和华说的”（何 2:13）。耶和华说，只因她“却忘记我”，所以他的审判降临，为要提醒她。

圣经中对上帝这第二种供应的表述是管教。希伯来书 12:7 提醒我们，当上帝施行痛苦的惩戒时，他“待你们如同待儿子”。痛苦的惩治是上帝出于父爱、满有慈爱之举。为要将我们从罪的道路上挽回；而这一切背后，有一个我们应该甘心领受的目标：“惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份”（来 12:10）。

博伊斯写道：“他忠于自己的本性，不会允许自己所爱之人因沉迷于这世上的偶像而走向毁灭。”¹¹

上帝锲而不舍的爱

何西阿书第二章的第三个“因此”将我们带到亚割谷。在那里，亚干的死平息了上帝的愤怒，为以色列民重新带来胜利。但在此之前，何西阿先将以色列人带回更久远的时光——回到出埃及时的旷野旅程，那正是以色列首次学习以信心尊崇耶和华的时期：“后来我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话”（何 2:14，译注：中文圣经省略了“因此”这个词）。在此我们看见上帝对歌篾/以色列之罪的第三种回应。在耐心供应与痛苦管教之后，上帝便以炽烈的追寻紧随其后，为要使他的百姓重新归向自己。

摩西带领以色列众支派脱离埃及为奴之地后，民众因困境而陷入怨言。因他们的悖逆，上帝使那一代人在漫长的四十年旷野漂流中灭亡于西奈沙漠。与此同时，他正在磨练第二代人的忠诚，他们在约书亚记中，以伟大的信心征服那地作为回应。因为耶和华渴望以色列人重拾那旷野中的敬虔，他将使以色列带回她最初受训时的质朴境遇中。

旷野生活的益处之一，是以色列得以与外邦神祇隔绝。此外，在民众极度匮乏时，上帝亲手用从天而降的吗哪喂养他们。因此旷野成为属灵清明与神圣供应明确无误之地。今日主或许会通过癌症诊断或毁灭性的财务破产，将我们带到这样的境地，迫使我们别无选择，只能重拾信心再次投靠他的怜悯。对于敬拜偶像的以色列人而言，这旷野最终将成为被掳之地——在那里，她被同化到外邦列国中，日后却要听见耶稣基督的福音信息。在那里，耶和华将“劝导她”并“对她说安慰的话”，藉着他爱子的宝血传递赦罪的信息。

回到何西阿寻求他那妓女新娘之心的隐喻，切斯特生动地描绘了上帝对以色列的追求：

11. Boice, *Minor Prophets*, 1:25.

想象一位婚姻濒临破裂的丈夫。他与妻子的关系紧张到崩溃边缘。为了最后一次尝试挽回关系，他带妻子回到他们最初坠入爱河的地方。或许在这里，她会忆起当初爱他的缘由，旧日的情感也能重燃。¹²

亚割谷象征着以色列人对上帝之爱得到净化的场所。这充满困境与匮乏的山谷，正是上帝恩典熠熠生辉之地。为何亚割谷能成为上帝赢回子民的完美象征？答案只有一个：在亚割谷中，一人之死扭转了上帝对罪恶的审判。在第一个亚割谷，亚干因自身罪行而丧命。但何西阿预言上帝将带领子民前往的新亚割谷中，谁将赴死？答案便是：上帝独生子耶稣基督，他没有罪，是为所有信靠之人背负罪孽而赴死。上帝将我们的“灾祸”压在那唯一能承担者的肩上，以便在十字架上，为所有信靠之人开启了希望之门。

或许你是一位信徒，而你当前正处于歌篾那愚妄与罪孽中的沉沦之中。若是如此，上帝正透过他儿子耶稣的十字架向你温柔呼唤。若你确属他的子民，凭着圣灵的恩典，你必会如经上所言那样回应：“她必在那里应声，与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同”（何2:15）。你若以重拾的信心归向他，上帝必速速恢复你在罪中丧失的属灵福分：“她从那里出来，我必赐她葡萄园”（何2:15）。你初次领受上帝赦罪之恩的地方，正是你应当归回之处：上帝必“赐她亚割谷作为指望的门”（何2:15）。

地理差异带来的影响

关于亚割谷还有最后一个关键点。我曾提及圣经如何运用地理神学，使某些地点成为圣经真理的象征。亚割谷因一人之死恢复以色列的祝福而闻名。但亚割谷的地理位置同样意义重大——它恰恰位于约旦河对岸，应许之地的入口处。

12. Chester, Hosea, 68.

正如你们之前的以色列人一样，你们也必须渡过那条河，它象征着从不信到信的转变。以色列人正是渡过了约旦河才进入迦南——那应许的救赎之地。两岸之间的距离并不遥远，但那差异却是永恒的。若你意识到自己需要赦免，并看见上帝的牺牲所成就的救赎之地，便凭信心渡过，你将发现那是一扇希望之门。以色列人的罪得血赎之后，便沿着亚割谷向前推进，去征服那应许之地。你若渡河并将罪孽留在耶稣的十字架下，你的生命也将如此。你的罪孽将得赎，审判将被移除，满有恩典的上帝所赐的新开端将在你脚下展开，你将踏上通往荣耀之路。

4

以诚实聘你为妻

何西阿书 2:16–23

“耶和華說：‘那日你必稱呼我伊施（就是我夫的意思），不再稱呼我巴力（就是我主的意思）。’”（何 2:16）

“ “那日”是一个先知性术语，特指上帝在未来将施行的重大介入——要施行审判，也要施行拯救。这一表述在何西阿书开篇部分出现了三次。何西阿书1:5宣告：“到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。”何西阿此处所指的，是一场即将发生的军事惨败——这场惨败将由亚述军队入侵引发。然而在何西阿书2:16中，“那日”的含义截然不同——以色列民将弃绝巴力之名，归向耶和華。这里是立约关系的更新与复兴。及至何西阿书 2:21，上帝将“那日”描述为天地更新、上帝子民得荣耀的时刻。那么，结合这些例证，何西阿书 2:16 和 21 所指的“那日”究竟何时来临？

在二十世纪，千禧年前时代论的观点在福音派教会中占主导地位。这种神学立场认为“那日”所指的是：在耶稣基督第二次降临之后，世上将迎来一段真实的千禧年时期，在此期间，上帝会对犹太名族施行恩惠。按照这种字面解经体系，何西阿预言犹太的十二

支派将回归迦南实地，并得到地上的祝福。包括丰盈的五谷、新酒和油（何 2:22），正如这段经文所描述的。然而，这种解读存在一个问题：使徒彼得和保罗对这段经文的运用——二人都将这些祝福与“犹太-外邦人混合组成的教会”联系起来，并认为这是基督救赎工作的结果。公元一世纪时，彼得在写信给由他牧养的基督徒的书信中，称他们“是被拣选的族类、是有君尊的祭司、是圣洁的国度”，这些措辞都源自旧约中对以色列的描述。他接着暗引何西阿书 2:23：‘你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤’（彼前 2:9-10）。

因此，托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）写道，在何西阿书中，“‘到那日’一词所指的是，耶和华将他偏离正路的妻子以色列挽回归向自己之时。”¹见证这一关系得以恢复的事件，便是基督的第二次降临，迎娶他的新妇。根据何西阿书2章结尾的正确诠释，在耶稣降临的“那日”，上帝与他的百姓之间将有新的婚约，这一婚约包含：悔改与复兴、生命秩序的重整、上帝盟约的更新，最终在永恒荣耀时代，伴随主与新妇婚宴的，是天地的更新（启21:2）。

悔改与复兴

何西阿书 2:14-15 将以色列带回旷野，为要重新赢得她的爱，那是出埃及时上帝塑造这个民族的地方。渡过约旦河后，以色列人来到亚割谷。在这里有一个人（亚干）为救百姓脱离罪孽而死，使此地成为“指望之门”。以色列当如何回应耶和华这份温柔的怜悯呢？答案是：以悔改来修复破裂的关系。何西阿书2:16中，上帝的子民被赋予了这样的话语：“那日你必称呼我伊施（就是我夫的意思），不再称呼我巴力（就是我主的意思）。”

对歌箴而言，若她选择回归并称呼何西阿为“我的丈夫”，就意味着她必须与其他情人断绝关系，重新委身于他们的婚姻盟约。

1. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:44.

同样地，以色列若要在属灵上回归忠于耶和华，她也应如此。雷蒙德·奥特伦德（Raymond Ortlund）写道：“以色列对耶和华重燃的爱，将在毫无妥协的敬拜显现出来，如此，以色列明确地认定耶和华真是以色列的丈夫。”²

然而，以色列只是向耶和华说“是”并不够；她还必须向她曾敬拜的假神宣告说“不”。在他们的偶像崇拜中，以色列人似乎不仅离弃了真神，还在虚妄的敬拜中将真神与偶像混淆了。此前，他们把耶和华当作巴力一样来敬拜。问题不仅在于偶像崇拜，还在于混合杂糅，即将真实与虚假的信仰混杂。如今，上帝宣告说：“不再称呼我巴力”（何2:16）。

每当上帝的子民与世俗混杂，宗教杂糅的诱惑便格外强烈。对以色列而言，情况因“巴力”的字面意思为“主”而变得更为复杂。于是百姓推论：既然“巴力”意为“主”，为何在他们就近耶和华以色列的神时，不能用在文化上敏感的名称？如今在一些穆斯林国家，也出现类似情形：有人怂恿该信基督教的人，将基督教的上帝称作“安拉”，以掩饰其对耶稣的忠诚。以色列人称耶和华为“巴力”的问题在于，它模糊了百姓对独一真神的专一奉献。但在“那日”，当以色列真正悔改时，这类关于敬拜对象的混淆将不复存在。

将主呼求为“丈夫”与“巴力”之间的区别，远不止语义层面。因为真神以温柔的怜悯与恩典在爱的关系中与他的子民相连。提姆·切斯特（Tim Chester）通过一个例子来解释这种称谓变化：一个女性决定嫁给老板，“多年来在办公室里，她一直称他为‘先生’。...但当他们期待婚姻生活时，他对她说：‘到那日，你必称呼我为‘我的丈夫’，而不再称我为‘我的老板’。”³ 妻子称呼她的丈夫时，不会用“是的，先生”这样的字眼，而是说“好的，亲爱的”。

当以色列悔改重新与上帝恢复忠贞之爱时，那日也将如此。何西阿书2:16所提供的视角，影响了基督教关于妻子顺服的观念——这种顺服与奴隶或仆人的服从截然不同，其核心在于它所蕴含的互相关爱的感情纽带之中。

2. Raymond C. Ortlund Jr., *God's Unfaithful Wife: A Biblical Theology of Spiritual Adultery* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 69.

3. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God*, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 73.

悔改的以色列不仅会停止使用错误的名字称呼上帝，更会彻底摒弃一切残余的偶像崇拜和属灵不忠：“因为我必从我民的口中除掉诸巴力的名号，这名号不再记念”（何 2:17）。当歌篾追逐她众多情人的日子里，她遗忘的正是自己的丈夫。同样，敬拜偶像的以色列“随从她所爱的，却忘记我。这是耶和华说的”（13 节）。但如今在悔改中，情形恰恰相反。她眼中重新充满对丈夫的爱恋，再无他念。忠贞的本能因着新的敬虔热忱得以恢复。偶像崇拜的虚妄已向歌篾/以色列显明，她不再渴慕世上虚假的宗教。约翰·加尔文（John Calvin）从这种对巴力崇拜的彻底摒弃中，看到对基督徒持续净化敬拜与生活方式的呼召：“我们无论怎样竭力洁净自己脱离各种污秽都不为过；因为只要还有任何迷信的残余存留，它们就会不断缠绕我们，使我们跌倒。”⁴

在这幅婚姻重建的美好图景中，我们得以记起：因悔改而蒙上帝恩典的莫大祝福。很难想象，还有哪一位信徒的背道程度，能比何西阿的妻子妓女歌篾所展现的更彻底。然而，从她的羞耻与疏离，到完全投入上帝炽热之爱，中间仅隔着何西阿书 2:16-17 所勾勒的悔改。真实诚恳的悔改离开罪恶所带来的转变何等奇妙！更令人惊叹的是，这种悔改与得救的信心相连，全然是上帝恩典的产物。加里·史密斯（Gary Smith）如此评论歌篾/以色列：

这种转变并非归功于以色列人的意愿，而是上帝亲自要从他们口中除去巴力的名号。他的爱与奇妙的转化大能，必在立约子民的心意中成就这改变。⁵

重整生命秩序

作为悔改益处的例证，何西阿书 2:16-17 展现了上帝恩典所带来的即时恢复。第 18 节进一步展现了

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:108.

5. Gary V. Smith, *Hosea, Amos, Micah*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 62.

按照上帝的模式重整生活的次序，并随之而来上帝的祝福：“当那日，我必为我的民，与田间的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。”

上帝与被造活物立约的概念将我们带回创世记第1章的创世篇章，当时耶和華使地上、空中和田野充满了活物，将它们置于按他自己形象所造的人类统治之下。罪扰乱了最初创造的和谐，以致地因亚当背约而受到咒诅。何西阿书2:18的用语也让我们想起上帝在用大洪水洁净大地后，与挪亚所立的约，包括与方舟中与他同在的“飞鸟、牲畜、走兽”立约（创9:10）。

当上帝与大地及万物立下新约时，悔改使生命重新归向上帝创造的秩序，从而恢复主最初设定的和谐。上帝本意是让万物在亚当的治理下蒙福，但堕落之后，亚当因追随蛇的引诱而遭受诅咒。如今，受造界与生命得以回归原本的和谐状态。

当上帝的子民在悔改中归向他，并开始按他的话语生活时，这种转变同样发生在所有人与人的关系中。当夫妻遵循世俗的婚姻建议，拒绝圣经所强调的在互补性秩序下彼此服侍的原则，结果往往是冲突、痛苦，甚至离婚屡见不鲜。悔改能让婚姻回归圣经的根基，并在上帝恩典的祝福之下，重建家庭中的和谐平安。这一原则同样适用于生活的其他层面，尤其是教会生活。以忠诚之心归向主并远离偶像，将使生命在上帝预定的祝福下重新归序。

悔改归向上帝不仅带来和谐，也赐下安稳。何西阿用“消除武装攻击”这一表述，描绘了这种安稳：“又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧”（何2:18）。此前，因罪恶与偶像崇拜，上帝使他的子民遭遇军事溃败，在耶斯列谷折断他们的弓（1:5）；而悔改能恢复耶和華的保护，使战争远离。

耶和华的百姓也必像在安宁的牧场上吃草的羊群一般，安然栖息。

这份“终有一日和谐平安”的应许，激励以色列归向耶和華和他的道路。尤其在以色列社会分崩离析、面临征服恐惧之际，这一瞥未来的景象旨在激发百姓重拾信心，这对我们亦应如此。上帝描绘了逆转罪之咒诅、重获因堕落而失落乐园的景象。何西阿书2:18预见了以赛亚书11:1-7所描述的末世景象——那时“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧”（赛 11:6）。基督徒期盼基督在荣耀中再临时实现这一景象（启 21:1-4）。我们通过悔改与信心，按照上帝的话语生活，如今就预先寻见这日益增长的和谐与平安。

圣约更新

耶和華预见将来有一日，他的子民会悔改归向他，按照他的旨意重整生命次序。在那日，他说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我”（何 2:19）。

“订婚”将关系推进到比何西阿书 2:14 所描述的“追求”更深的阶段。以色列与耶和華如今将进入婚约状态。在古代世界，订婚远比现代意义上的订婚更具约束力。订婚双方在法律、道德和社会层面上的承诺与婚姻无异，只是婚姻的特权需待婚礼后才能享有。上帝没有使那因以色列拜偶像而破裂的旧关系（正如何西阿的婚姻因歌篾的奸淫而破裂）恢复活力，上帝却要建立全新的关系。奥特伦德（Ortlund）写道：“仿佛以色列如纯洁处女一般重新开始，崭新的订婚摆在这堕落之国面前，作为他们未来的盼望。”⁶对这一全新约定的强调，可以从何西阿书2:19-20中三次重复出现的“聘”一词看出。因以色列“违背旧约的悖逆行为，切断了与上帝的关系。……她理当被永远弃绝。”⁷但上帝出于自己永不改变的爱，他要建立一份永远长存的新约关系。

6. Ortlund, *God's Unfaithful Wife*, 70.

7. McComiskey, *Minor Prophets*, 1:44.

何西阿书 2:19-20 中的订婚预言，与耶利米书 31:31-34 所预言的新约应许指向同一事件。当旧约随着耶路撒冷陷落而终结，耶利米在那时预言道：“耶和华说：‘日子将到，我要与以色列家和犹大另立新约’”（耶 31:31）。这新约将取代因以色列人拜偶像、违背律法而失效的摩西之约。它包含因信称义与罪得赦免：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶”（耶31:34）。它也包含成圣的恩典：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶31:33）。最终将恢复上帝与子民永恒的盟约关系：“我要作他们的神，他们要作我的子民”（33 节）。耶利米的应许与何西阿的订婚预言具有相同的要素：以色列的罪将被洗净，上帝将赐予她持守信实的新灵，并与他的子民永远相交。

耶利米所预言的新约随着耶稣的救赎工作进入历史。藉着基督的血，上帝除去了我们罪的刑罚；藉着圣灵的内住，他将忠信的心赐给信徒。这正是上帝与歌篾 / 以色列重新立约的目的。查尔斯·范伯格（Charles Feinberg）写道：“‘聘’（*aras*，意为聘娶处女）一词充分彰显了上帝涂抹罪过的恩典。以色列不再被视为淫妇或奸妇，请注意，而是被视为纯洁的处女。她被视为从未犯罪一般。”⁸ 因此保罗对新约信徒写道：“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督”（林后 11:2）。

何西阿书 2:19 记载了丈夫为未来妻子准备聘礼的仪式。上帝将提供什么以使这段婚姻成立？他说：“以公义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”这些正是耶稣基督的福音在罪人得救之事上成就的要素。大卫·哈伯德（David Hubbard）评论道，这些词语描绘了“耶和华带入这段关系的一切特质，所有这些使这约充满信实、正直与爱的属性。”⁹

8. Charles L. Feinberg, *The Minor Prophets* (Chicago: Moody, 1948), 21.

9. David Allan Hubbard, *Hosea*, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 95.

第一对词是上帝应许的“公义”与“公平”（何2:19）。由于歌篾 / 以色列无法提供任何公义，耶和华亲自赐下。此处，上帝预见了藉着信靠基督而称义的福音应许。保罗写道：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3:23-24）。因此，主为基督的新妇预备了婚礼的礼服——一件藉耶稣的宝血洗净了罪污的外袍，以及一件凭信心领受的、从上帝而来的公义。既已赐下这公义，耶和华起誓要以公义接纳这位罪得洁净的新娘，并信实地履行他的一切应许。

耶和华进一步应许“慈爱”与“怜悯”（何 2:19）。他必体恤他子民的软弱，以温柔供应他们救恩中的需要。既然罪的问题已被克服，上帝的怜悯将以慈爱的看顾来牧养他的教会。上帝守约的信实意味着：当他的子民在世遭受攻击时，他必护卫他们；当试探继续压迫他们时，主必拯救他们进入天堂。最美好的莫过于耶利米所说的怜悯之言：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶”（耶31:34）。

其结果将是一种以相互忠诚为特征的新约关系：“必以诚实聘你归我”（何 2:20）。不仅上帝会信实地履行这份新的婚姻契约中的所有应许，他的新娘也将以忠贞的爱作为回应。简而言之，上帝的恩典将为她作工，并在她里面作工，洁净她的罪孽、更新她的心，使新以色列能全心全意地将爱献给他。麦康米斯基

（McComiskey）写道：“这约的祝福必将实现，因其条件已得满足。上帝子民的顺服将因耶和华主权之爱的作为而成为可能。”¹⁰在这新的信实中，我们预见了使徒彼得谈及上帝主权恩典时那确据之言——在基督里的信徒“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”（彼前 1:5）。

这新约的结果正是上帝始终渴望的婚姻之爱：“你就必认识我——耶和华”（何2:20）。耶利米同样宣告：“他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。.....这是耶和华说的”（耶 31:34）。何西阿所用的语言，以婚姻中的亲密关系为喻，

10. McComiskey, *Minor Prophets*, 1:45.

来描述上帝与其救赎之民将享有的属灵交通。婚姻中的性或许最贴切地描述为一种相互给予喜悦的共同欢愉。这正是上帝在其子民的属灵交通中所渴望的。这将是一场忠贞的婚姻，那些先前世上的偶像已被上帝的子民弃绝遗忘。新以色列将在他恩典之美中认识主，上帝的子民也将在对基督信靠的福音盟约中，将自己心归给他。

在信实与爱中，这婚姻将坚立直到永远。因上帝的儿子永远作为信徒的救主，且圣灵藉恩典在信徒里面施行更新、使人成圣的转化之工，再不会有“至死方休”的誓言。甚至连坟墓也无法切断主与其新妇之间爱的亲密纽带。

宇宙性的救赎

上帝修复计划的最终阶段具有宇宙性意义：“耶和華說：那日我必應允，我必應允天，天必應允地”（何 2:21）。在上帝最初創造的那一周，耶和華的話語使天地呈現出和諧之美。當基督再來時，他的話語將再次對諸天宣告；作為回應，諸天將給更新後的世界帶來生命：“地必應允五穀、新酒，和油”（22 節）。這些取自以色列農耕生活的詞匯，預示着一種全新的豐盛，永恒喜樂將從中涌流。“應允”一詞亦可譯為“歌唱”。正如道格拉斯·斯圖爾特（Douglas Stuart）所言，新天新地將歌唱“神聖諭令，……創造出宇宙和諧的‘天際樂章’”。¹¹ 當歌篋背離丈夫時，何西阿奪走了“五穀、新酒，和油”（8 節）。但在这新婚姻关系的圆满实现中，全地将漫溢出属灵的丰盛，这丰盛便是永恒的生命。

最丰硕的收获将是基督的新妇——教会所享有的复活生命。先知在写道“这些必应允耶斯列，我必将她种在这地。”（何 2:22-23）时暗示了这一点。彼得后书3:13将这美地描述为“新天新地，有义居在其中”。这里将成为上帝的家全新的最终归宿。

11. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 60.

“耶斯列”这个名字，先前被用于象征以色列所犯并因此遭受报应的流血罪行，如今在上帝的栽种中回归其真实原始的含义。我们可以想象耶斯列山谷应有的景象：肥沃的土壤、丰收的庄稼和湛蓝的天空。这幅繁荣图景将在末世与上帝相交的赎民灵魂中得到映照。这就是保罗在罗马书 8:21 所写的永恒救赎：“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”

鉴于歌篴的淫乱故事核心在于其罪行对子女的影响，这种从羞耻到荣耀的神圣逆转以他们名字的救赎作结显得尤为贴切：“素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说：‘你是我的民’；他必说：‘你是我的神’”（何 2:23）。

很难想象还有比这更激动人心的描绘：上帝通过基督的赎罪之工，将他的子民从罪恶中救赎出来。罪恶带来了无情的审判，但恩典藉着耶稣的十字架恢复了怜悯。罪恶使我们与上帝疏离，成为他立约之爱的陌生人。而基督的怜悯却使我们永远成为他的子民，并将敬虔信仰的颂词置于我们唇间：“你是我的神。”在这誓言中，婚约被重新缔结——

“你是我的民”与“你是我的神”——只留下上帝与其立约子民联合中永恒的婚姻之乐。

主啊，求你降临！

这则关于恩典如何丰沛地临到像歌篴（和以色列）这般大罪人的故事，正是我们如今被赋予要向世界传扬的信息。上帝站在罪恶的世界前——这正是他在审判中驱散以色列北方十个支派所至的流放之地——心怀满溢的恩典。他差遣独生子耶稣，为要支付公义、公正、坚贞之爱与怜悯的聘礼，作为罪人的救主死在十字架上。对于信靠之人，他通过恩典之约，以拯救的信心缔结婚约。“我必为你们的罪而死，”耶稣宣告，“并藉我的复活以生命为你们加冕。”这呼召要求人以信心回应他的恩典，建立彼此联结，使罪人与他定下永远的婚约。

我们仍生活在这“订婚”的时期，羔羊的婚宴与我们（与基督）婚姻关系的圆满，仍在等候主的再来。这意味着仍有时间让更多像歌篴般的人得救！罪孽的深重无关紧要，因为如果歌篴都能与其丈夫重修旧好，今日任何罪人都可因耶稣的宝血得洁净。但世人可曾想象过，这位他们曾得罪的上帝竟有如此大爱？向他们传讲这爱正是我们的使命。

我们还有最后一声呼唤。我们已许配给基督，以婚姻的盟约封印，得享永恒的救恩。然而我们仍活在罪所咒诅的世界。耶稣温柔地提醒我们：“我必快来”（启 22:20）。当他降临，我们的婚姻将得圆满，天地将藉他的大能重获永恒丰盛，新郎与新妇彼此欢愉的亲密关系将全然实现。因此除了向世界传递恩典的信息，我们更向主献上盼望的祈祷：“主耶稣啊，我愿你来！”（20 节）这是我们心底的呼喊。这呼喊他必应允。当他来临之时，我们始于悔改与信心的爱情——尽管当时看似艰难——终将在主的恩典中带来完满的喜乐。

5

重价赎回

何西阿书 3:1-5

我对她说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样。”（何3:3）

当使徒们开始传讲耶稣基督的福音时，他们宣告旧约的信息已经应验。这一宣告引发了一个问题：在旧约的何处可以找到关于耶稣的信息？

耶稣亲自给出伟大的答案：“摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的”——即整本旧约——“凡指着我的话都必须应验”（路24:44）。其他的答案则指向那些在耶稣的生平、受死与复活中应验的弥赛亚诗篇和预言。

另一种从旧约显明基督的方法表明：在关键的历史时刻，上帝编排了一幕幕极具感染力的“预演”，有力地预表了耶稣将要成就的事。其中一幕戏剧化的福音预表见于何西阿书第3章。在第1章中，何西阿受命娶妓女为妻，象征以色列如何在拜偶像中背弃主。第2章则展现先知即便在他悖逆的妻子持续犯罪的情况下，依然照顾她，随后还竭力挽回她，让她重新回到自己的爱中。

何西阿书 3:1-5 为这出鲜活的福音戏剧画上句点——先知甚至从拍卖台上赎回了因罪恶而蒙羞堕落的妻子。当何西阿如此彰显上帝惊人的恩典时，最初的听众应当明白：歌蔑（何西阿不忠的妻子）正是以色列人背弃耶和華、崇拜偶像的缩影。然而今日我们阅读这章经文时，站在歌蔑位置上的正是我们自己。是我们的罪使我们蒙羞堕落，而耶稣——我们信实的救主与良人——付出代价将我们赎回归他。随着何西阿与歌蔑戏剧的落幕，使徒彼得的话在我们心中回响：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血”（彼前 1:18-19）。

再度爱她

何西阿与歌蔑的爱情故事中，一个伟大的主题是上帝对其子民恒久忍耐、不断追寻的恩典。第二章末尾已完整叙述了这个故事——何西阿在旷野追求那妓女（何 2:14），使她如少女般回应（15 节），随后是罪的咒诅被逆转，盟约关系得以恢复（23 节）。何西阿书第3章要么以新方式重述这个故事，要么更可能是记载了他们关系中的关键转折点。这一转折并非源于歌蔑主动寻求回归何西阿，正如我们的救赎并非因我们主动寻求上帝。相反，是耶和華呼召他的仆人，命令他以上帝拯救子民的方式行动：“耶和華对我说：‘你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和華还是爱他们’”（3:1）。

从这一命令中明显可见，歌蔑尚未离弃她的情人们，仍在与至少另一个男人行淫。但何西阿既代表恩典之上帝，他子民的罪孽便不会成为救赎的阻碍。何西阿要继续爱歌蔑，并勇敢行动，将她从罪恶及其后果中拯救出来。

当我们思考何西阿再次出发、试图挽回不忠之妻时，可以想象这份忠贞的爱让他付出了何等代价。选择愈合伤口、转身离去、继续自己的生活显然更为轻松。但

耶和華要让先知冒着重新揭开伤口的风险，当他向一个实际上仍在行淫的妇人重燃爱火时。由此，我们得以窥见上帝深不可测的爱。“好像以色列人，……耶和華还是爱他们”（何 3:1）这句话为我们揭示了这节经文的意义——展现了一位即使我们的罪让爱变得痛苦，仍然愿意坚持爱我们的上帝。

歌蔑不配得这样的爱，从她持续行淫的行文便可见一斑；以色列人永无止境的偶像崇拜同样显明了他们的不堪。何西阿书 3:1 最后提到他们‘喜爱葡萄饼’，暗示了二者所处的卑贱光景。并非葡萄干本身有何问题！此言的背景源自以色列人热衷参与对巴力的崇拜活动——这些饼很可能被献给巴力后分食，象征其所许诺的丰产。具有浓烈讽刺意味的是：何西亚与耶和華爱着罪恶滔天的歌蔑与以色列，而歌蔑的心却只在于葡萄饼。雷蒙德·奥特伦德（Raymond Ortlund）写道：“吸引以色列投向虚妄之爱的，不过是微不足道的世俗享乐。这国家就像一个女人离开皇宫里尊贵丈夫，跑去酒吧与混混们酗酒作乐。”¹

这些话当然适用于所有选择世俗享乐，而非与上帝建立关系的罪人。因此，罪人的得救唯独倚靠上帝的恩典。因为唯有上帝能修补我们罪孽造成的裂痕，赦免我们的过犯，并洁净我们的罪。正如他命令先知所行的，他愿意如此行——这正是圣经向罪人传扬的福音核心。罗马书 5:8 说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”

蒂姆·切斯特（Tim Chester）探讨了这一信息所蕴含的奇妙之处，他指出：多年来，许多圣经注释者试图否认何西阿真娶了如此放荡的女子，更遑论在她行淫之时，何西阿还寻求与她复合。例如约翰·加尔文（John Calvin）认为何西阿书第 3 章是异象而非历史场景，辩称“我们知道这事并未发生”。²但切斯特回应道，正是上帝对罪人的这种看似悖谬的爱，才彰显了他恩典的真义：“这事本不该发生，但耶和華已成就了这事；这本该受唾弃，但耶和華却甘愿承受唾弃。

1. Raymond C. Ortlund Jr., *God's Unfaithful Wife: A Biblical Theology of Spiritual Adultery* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 73.

2. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:44.

这本是一种耻辱，但耶和华却使自己蒙羞也要与背信的以色列立约。”³

毫无疑问，何西阿使自己陷入与上帝相同的丑闻之中，这使他成为宣扬主对罪人惊人恩典的合适代言人。我们亦当如此：亲身经历上帝的恩典会激发我们成为上帝见证的渴望，而我们以恩慈对待犯罪之人，则为我们所传的信息作了见证。虽然何西阿书并非婚姻和解指南，但效法主之爱的最佳起点之一，正是我们自己的婚姻及其他亲密关系。大卫·哈伯德（David Hubbard）写道：“何西阿从救恩宣言（2:14-23）中明白了耶和华那充满赦免与挽回之爱，而他需通过自己对一个淫妇的爱，将这爱的真谛教导给众人。”⁴

救赎之爱

当何西阿再次去爱他不忠的妻子时，发现她并非与情人在一起，而是作为奴隶被摆在拍卖台上。我们无从得知她是如何沦落至此，但这无疑表明她的情人们品行卑劣——她最终穷困潦倒、声名狼藉，以致被卖，很可能是为了抵债。罪恶总是如此，它让我们陷入比当初更不堪的境地。

何西阿将再次付出代价赎回他的新娘。这一次，代价将通过在他妻子身体上进行的竞拍来决定。我们并不确切知晓古以色列奴隶买卖的具体方式，但在古代世界大部分地区，奴隶会被剥光衣物站在拍卖台上。何西阿将再次分担歌篾的耻辱才能赢回她。当耶和华指示他再去爱她时，心中所想的似乎正是这般情景。

竞拍开始了，鉴于这名女子可能的美貌，现场出现了多位竞争者。每当有人出价，人群后方就会传来更高的报价。“我出十舍客勒”，一个正贪婪盯着何西阿妻子身体的男人喊道。“十一舍客勒”，回应声随即响起。“我愿出十二舍客勒买她”，又一人竞价道。“十三舍客勒。”立即有人回应道。

3. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God*, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 78.

4. David Allan Hubbard, *Hosea*, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 99.

还有人出价更高，喊道：“十四舍客勒。”何西阿接着出价，或许意识到自己的财力已所剩无几：“十五舍客勒！”围观何西阿妻子的人群中，一名男子不甘放弃，在报价上添了大麦，提出一贺梅珥（即一蒲式耳）的加价。但何西阿并未罢休，最终报价为“十五舍客勒银子，大麦一贺梅珥半”（何 3:2，译注：英文为“一贺梅珥加一利提卡大麦”，一利提卡相当于半贺梅珥）——后者相当于半贺梅珥。德里克·基德纳（Derek Kidner）估算整个出价约合三十舍客勒银子，正是出埃及记 21:32 中规定的奴隶价格⁵。随着这一报价落定，竞争者散去，歌篾再度归于何西阿。

我们可以想象，歌篾在这屈辱的过程中几乎不敢抬头。她听见男人们为她的身体竞相出价的声音。其中是否有她曾经熟悉的嗓音？突然，竞价结束，人群分开。走上前来的是她的新主人——那个用银子和谷物买下她的男人。当他走近时，她才发现买主竟是自己的丈夫。他本就通过婚姻权拥有她。但尽管她的罪孽伤透了他的心，他仍以重价将她赎回。

现在从何西阿的角度来思考这一情境。这个女人本应对他忠诚，如今他却如同拥有财产般拥有她，如同役用的骡子或一块土地。詹姆斯·博伊斯（James Boice）评论道：

他可以随心所欲地对待她。若出于怨恨想杀死她，他完全可以这么做。人们或许会嘲笑他愚蠢，竟将钱财浪费在一个毫无价值的女人身上……[然而]正是在此刻，何西阿的爱——这象征着上帝对我们的爱——燃烧得最为炽烈。他没有寻求报复，而是为歌篾穿上衣裳，带她隐入人群，并要求她以爱相报，这本就是他的权利。不仅如此，他如此行时，也承诺自己必不吝惜付出同等的爱。⁶

何西阿书 3 章 3 节记载了先知对沦为奴隶的妻子的宣告：“我对她说：‘你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样。’”何西阿是出于爱才寻回这犯罪的妻子，也因着爱使她重归己怀。

5. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 42n5.

6. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:31.

博伊斯写道：“上帝是如此爱吗？是的，上帝就是这样爱！上帝踏入罪的集市，藉着基督的死将我们从罪的奴役中买赎出来。”⁷ 约翰福音3:16 宣告：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”若我们思索这爱的含义，只需看看何西阿如何支付歌蔑得自由的赎价——只求她以爱回报——从而彰显上帝救赎之爱的模样。

学者们对何西阿书 3:3 的确切含义争论不休，主要原因在于最后一个从句中简洁凝练的希伯来文表述。何西阿所说“我向你必这样”究竟何指？部分学者认为何西阿是在接回歌蔑，要求她不仅禁绝奸淫，更要与所有男性——包括他自己——保持身体距离，同时自己也立誓禁欲。这种柏拉图式的关系，将是罪恶留给这对疲惫夫妻的全部。但按此解释，婚姻关系并未真正恢复，似乎违背了这段叙事的目的。

更有可能的是，先知正在确立一段补救期，在此期间，性行为将让位于灵性上的亲密关系。这种解释的主要依据是何西阿书 3:3 中“多日”与第 4 节中“多日”的平行对应，后者明确指向以色列被流放的岁月。因此，歌蔑会在一段时间内禁欲，然后，先知实质上是在说：“我将属于你。”这在多个层面上都讲得通。一方面，很难想象何西阿会立即与歌蔑发生性关系，因为她最近还与其他情人在一起，他们的关系才刚刚如此突然地恢复。另一方面，要她摆脱将自我认同捆绑于情欲的状态，这对她而言至关重要；她需要建立更健康的生活方式，与丈夫培养相伴相惜的关系，而这样的关系最终将促成两人婚姻的完全复合。⁸

无论我们如何理解何西阿书 3:3 的确切含义，其最终陈述归结为：“我向你必这样。”我们在基督里的救赎同样要求这种根本性的转变。既有需要学习的悔改，也有需要领受的救赎。然而，我们痛苦地寻求恩典以重塑生命的背景，是一位绝不放弃我们的上帝那至高无上的爱。他呼召我们归向他自己，在灵性联合中享受圣洁的亲密。而他所赐的不比所求的少：“你们必属我，我也必属你们。”

7. Boice, *Minor Prophets*, 1:31.

8. For this view, see Duane A. Garrett, *Hosea, Joel*, *New American Commentary* 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 101–2.

末后的归回

尽管何西阿书 3:1-5 向我们传达了神圣之爱的鼓舞信息，但其最初是针对以色列民众的。先知何西阿与歌篴充满挑战的婚姻，自始至终都旨在象征以色列与耶和华的关系。由此视角出发，我们看到，这段婚姻与民族之间的平行叙事，道出了以色列与上帝之间类似的盟约关系。

正如歌篴必须经历一段矫正期——在此期间她的价值取向被重塑，从罪的力量中得恢复——北国十个支派也将很快被掳掠：“以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀、无柱像、无以弗得、无家中的神像”（何 3:4）。以色列人将失去的这些依托之物，这正是他们曾用以替代上帝的倚靠。其中有些本为美物：以色列民曾受益于耶罗波安二世等强大君王，而王权亦有赖贤能的王子继承。然而他们的君王未引领他们敬虔度日，反因追随耶户家族陷入偶像崇拜。因此耶和华不仅要如 1:4 所预言剪除耶户王朝，更要使他们沦为丧失政权的被掳之民。同样，以祭司所佩“以弗得”为象征的祭司职分也将被夺去。其余物品可能关联致他们遭上帝审判的偶像崇拜：违背上帝诫命的虚假祭物、异教殿柱及“家中的神像”。

在以色列的流亡中，当他子民的罪孽招致管教时，我们看到上帝的旨意所在。北方支派的被掳并非单纯的审判，而是一位慈爱上帝信实的管教——他深知必须采取彻底行动，使他们的心与罪孽之源分离。希伯来书 12:10 指出，上帝如同良善的父亲，“管教我们，是要我们的益处，使我们在他的圣洁上有份”。正如歌篴需要禁戒以克制其淫乱的偶像，以色列民也需要暂时脱离那些导致国家倾覆的制度。杜安·加勒特（Duane Garrett）写道：“类比而言，以色列将暂时失去君主制、祭司体系和偶像。当她的试炼期结束时，偶像崇拜将永不复返，但洁净的君权与真正的敬拜必将恢复（结 37:24；玛 3:3）。⁹

9. Garrett, Hosea, Joel, 103-4.

正如以色列因她的罪而遭受长期流亡的管教，上帝也常使用试炼来洁净基督徒脱离罪恶的行为和世俗的优先次序。彼得前书 1:6-7 指出：

“在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”这段关于金匠提炼贵重金属的比喻提供了有力的说明。匠人将金矿石置于炽热的熔炉中加热提纯，随后浸入冷水并刮去杂质。你可曾感受过上帝在你生命中施行这样的工作？我们基督徒常对上帝在我们患难中的具体旨意感到不确定。但总体上我们应当认定，他正在为纯净我们的信心而工作。金匠知道当杂质全被刮除时，他的工序便完成了，这样他就能凝视闪亮的金属，看到自己的面容。上帝也是如此，他工作是为了在我们的品格中看见自己的形象，使我们纯净的信心能归荣耀给他的儿子耶稣基督。

以色列终将迎来这漫长炼净过程完成之日。其成功的标志将是百姓以真实信心归向耶和华：“后来以色列人必归回，寻求他们的神——耶和华和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠”（何 3:5）。当以色列民摒弃偶像崇拜、剥除一切虚假倚靠时，他们将全然醒悟悟自己惟独仰赖上帝的恩典。当上帝的话语再次被听见时，他们必将归回。他们将“寻求他们的神——耶和华”，以敬畏顺服之心，归向何西阿对悖逆妻子的温柔之爱所彰显的那份恩惠。奥特伦德（Ortlund）写道：“她不再跪拜金牛犊，而要战战兢兢归向耶和华，为昔日拒绝他全备恩惠的不信之心谦卑痛悔，如今却对此深信不疑、渴慕不已。”¹⁰

听到上帝的呼召，以色列民将凭信心归向“耶和华和他们的王大卫”（何 3:5）。当然，大卫早已离世，但他的后裔与继承者耶稣基督会呼召他们相信福音得救。需谨记，北国以色列正是在愚昧的罗波安王统治期间，因背叛大卫家而建立的。若要接纳大卫的继承者，以色列人

10. ORTLUND, GOD'S UNFAITHFUL WIFE, 75.

就必须为他们的骄傲悔改，承认他们违背耶和華、自行其道是错误的。我们归向耶稣时也是如此：我应从自我倚靠中悔改，寻求主的怜悯，回应耶稣对救恩的呼召。在基督的日子，将有一个全新且合一的上帝子民，不分南北，无论犹太人或外邦人。

问题在于以色列何时会“在末后的日子，必以敬畏的心向耶和華，领受他的恩惠”（何 3:5）。千禧年前时代论解经家认为，以色列的这次回归要么发生在基督再来前不久、外邦教会提升天之后，要么在耶稣第二次降临后的千禧年期间。然而，尽管从先知的角度看“末后的日子”可指上帝任何重大的未来救赎作为，但圣经明确指出它主要始于基督第一次降临的历史时期——包括他的生平、受死、复活与升天。因此保罗在提摩太后书 3:1 中论及他们“末世”的传道劳苦。希伯来书 1:2 通过宣称“在这末世藉着他儿子晓谕我们”，将新约与旧约形成对比。

“末后的日子”（何 3:5）正是我们所处的历史时期——福音传遍地极、罪人弃绝偶像转而寻求敬拜永生真神的时代。第 4 节中管教的效果，使被流放的以色列人沦为外邦人，这一观点得到新约对何西阿书诠释的印证（参何 2:23；罗 9:25-26；彼前 2:10）。基于此视角，我们看到对以色列的呼召同样面向每个罪人：我们必须抛弃偶像，以及一切使我们远离上帝的世俗依赖；我们要归向他，寻求耶和華我们的上帝，怀着敬畏领受福音中他恩典的慈爱。切斯特写道：

“耶稣是终结这流放的终极者……他是上帝应许的君王、新的大卫，引领我们归回上帝。”¹¹ 因此，保罗用映照何西阿对歌篾不离不弃之爱的语言，向基督徒述说上帝惊人的爱：

因为我深信无论是死，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，是低处的，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 8:38-39）

11. Chester, *Hosea*, 82.

奇妙之爱！

因此，我们应当通过思想耶稣基督向我们展现爱的长阔高深，来为先知何西阿与妓女歌篴之间的爱情故事作结。我先前曾提到罗马书 5:8 中那激动人心的话语：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”正是耶稣的救赎工作填补了这一鸿沟。上帝如何在我们尚未从罪中回转时就爱我们呢？保罗回答道：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”

当我们目睹何西阿竞标赎回妻子时，我们应当站在歌篴的视角。因为现实是，罪使我们沦为奴仆。博伊斯写道：“世界以名声、财富、威望、影响力、权力——所有这些世俗货币作为筹码。但当一切似乎都已失去时，上帝差遣他的儿子主耶稣基督进入市场，以他的生命为代价将我们赎回。”¹² 博伊斯将上帝想象为拍卖师，询问需要出价多少才能将我们从罪中救赎出来：

耶稣说：“我以我的血作为我的出价。”天父说：“以耶稣的血为代价将他们卖给主耶稣基督。”没有比这出价更高的了。于是我们归他所有，他接纳我们，给我们穿上衣服——不是我们旧时不义的污秽衣裳，而是他的公义之袍。他宣告——若你是信徒，今日他也如此对你说——“你要与我同住多日；不可行淫乱，也不可亲近任何男子，我必与你同住。”¹³

詹姆斯·博伊斯这番话对我弥足珍贵，因我归信耶稣的那夜正是听到这些话。我本未指望在教会中向基督交托生命。但听着博伊斯展开罪人歌篴被赎买的比喻，我意识到在她身上发生的事也正临到我身上。我曾被卖给世界的罪恶与骄傲。我得释放的唯一途径——不仅是得释放，更是要在上帝面前称义——就是以信心回应，将我的心降服于如此爱我的救主。

你是否有过类似的经历？你是否已认识到“罪的工价乃是死”（罗 6:23）？并且，你是否在基督的宝血中，看见那你心未曾想到过的上帝之爱？这宝血使耶稣不仅担当了你的罪孽，更背负了你的羞耻。

12. Boice, *Minor Prophets*, 1:31.

13. Boice, *Minor Prophets*, 1:31–32.

若你看到了，那么你内心最深切的渴望便是活在忠信之中，以爱心将生命全然献上，追随你如今的救主和主。

查理·卫斯理（Charles Wesley）用指向歌篴救赎的言辞反思自己的归信经历——当他同样意识到自己的罪已被耶稣宝血赎回时，他写下这些回响在所有信徒心中的诗句：

我灵久困罪夜牢笼，
沉沦本性黑暗深重；
你目光如晨曦破晓，
地牢骤亮我忽醒觉。
锁链脱落心得释放，
起身前行随主方向。
奇妙大爱！怎敢想象？
我神竟为我命倾丧？¹⁴

14. Boice, Minor Prophets, 1:31-32.

6

因无知识而灭亡

何西阿书 4:1-6

“我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我必弃掉你，使你不再给我作祭司。你既忘了神的律法，我也必忘记你的儿女。”（何4:6）

何西阿书第三章以先知与他曾是妓女的女子复合作结，展现了上帝对罪人惊人的恩典。随着这个开场戏剧的落幕——

尽管它对何西阿事工的影响将持续——我们过渡到何西阿向以色列所传达信息的主体部分。在此过程中，可以说蜜月期已然结束。因为上帝差遣这位先知传达针对整个偶像崇拜体系的严厉责备信息。

从第4章开始，何西阿代表耶和华对以色列提出圣约诉讼。学者们指出，这段经文并未包含圣约诉讼的所有经典要素，例如召集见证人和重述圣约历史。但现有内容已足以让我们看到何西阿走出法庭，在街头指控以色列的场面。“以色列人哪，你们当听耶和华的话，”他呼喊道，“耶和华与这地的居民争辩”（何4:1）。这指控背后隐藏着即将降临的审判，极可能是

通过侵略性亚述的军事入侵。马太·亨利（Matthew Henry）写道：“上帝的“争辩之由”必将得到伸张：先借着他口中的审判来伸张，之后才借着他手中的审判；如此，他所行的一切所行都显为公义。”¹

受审的子民

在今日老式法庭上，法警会高喊：“肃静！肃静！法庭现在开庭。”同样，何西阿以这种风格传唤被告：“以色列人哪，你们当听耶和华的话”（何 4:1）。耶和华现在按照与子民立约的程序提出诉讼。此案将持续至书末第 14 章。何西阿掌握大量证据，而其危机后果包括北国作为国家的彻底毁灭。

以色列面临三重指控：“因这地上无诚实，无良善，无人认识神”（何 4:1）。第一项指控关乎缺乏真理或正直。百姓既说话不诚实，也不觉得需要信守承诺。承诺未被忠实地践行，社会因此开始崩溃。“无诚实”的指控暗示了一种欺骗与不可信的文化。

其次，这里“无良善”。这个概念指的是将人们联结在一起的怜悯与慈爱。但以色列人的生活中缺乏维系美好婚姻所需的深情与忠诚。当罗得感谢天使将他从注定毁灭的所多玛救出时，他称颂天使们的 *hesed*——即超越他所配得的盟约之爱（创 19:19）。同样，波阿斯称赞路得向年迈的拿俄米所展现的 *hesed*，这远超过一般要求的照顾。但如今这种精神在以色列已荡然无存。杜安·加勒特（Duane Garrett）写道：“何西阿说以色列没有 *hesed*，就是在断言他们是个冷酷自私的民族。”²

在提出第三条指控时，何西阿不仅指斥以色列没有真理和坚定的爱，更发出终极控诉：“无人认识神”（何 4:1）。客观而言，百姓已抛弃了圣经所教导的上帝真道。大卫·哈伯德（David

1. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 4:895.

2. Duane A. Garrett, *Hosea, Joel*, *New American Commentary* 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 110.

Hubbard) 写道: “没有对上帝的认识就概括了约的启示的全部主题——上帝是谁, 他为他的子民在救赎中所做的事, 以及他对他们的要求。”³ 问题不在于上帝没有启示他自己, 而在于人们没有兴趣去认识他。相反, 正如何西阿不忠的歌箴所戏剧化表现的那样, 他们试图认识周围民族的假神。

主观上, 他们已经转离了耶和华, 以至于不再与他有关系。上帝立约的目的是“我要作他们的神, 他们要作我的子民”(耶 31:33; 参何 2:23)。正是因为这一呼召被抛弃, 前两个问题才持续存在——没有真理、没有怜悯。上帝自己常常用前两个词来形容: “诚实”和“慈爱”(出 34:6)。正是因为他们不再认识上帝, 所以他们不再反映他的品格。因此, 提姆·切斯特(Tim Chester)从婚姻濒临破裂的角度来看待这三个指控: “他对我不忠”、“她不爱我”、“他不认识我, 他不理解我”⁴。正是基于这些指控, 上帝抱怨他与不敬虔的以色列民所立的约被破坏了。

何西阿在 4:2 继续列举了实际违反上帝律法的罪行: “起假誓、不践前言、杀害、偷盗、奸淫”。此处可见, 罪的问题并非始于行为, 而是源于我们的品格, 并最终关乎我们与上帝的关系。何西阿的清单凸显了十诫的伦理要求——从亵渎与诅咒开始, 继而违反第九诫(撒谎)、第六诫(杀人)、第八诫(偷盗)和第七诫(奸淫)。暴力被特别强调, 或许映射了接连发生的弑君事件——一个又一个伪王被废黜: “杀人流血, 接连不断”(何 4:2)。在这整部伦理失范的目录中, 律法不仅被轻视, 更遭彻底撕裂: 何西阿痛陈“他们肆无忌惮”。世人或言“盗亦有道”, 但以色列已沦为西部片中充斥各种恶行、枪声频作的酒馆混战。

3. David Allan Hubbard, Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 105.

4. Tim Chester, Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 84.

读到此处，圣经读者或许会按下倒带键，回溯以色列众支派充满信心、欢然进入应许之地的辉煌岁月，喜悦于耶和華所賜的沃土。但回到何西阿的时代，我们看到以色列已沦为文化荒漠。这让我想起初次造访海地的经历——这个国家几乎没有任何经济体系，只有触目惊心的贫困，生态系统破坏殆尽，农耕所需的表土几乎不复存在。海地的历史始终被伏都教的偶像崇拜与邪恶所笼罩，更不用说帝国主义势力的剥削。行走在这片坚硬贫瘠的土地上，人们很容易忘记自己正身处植被本应郁郁葱葱的加勒比海岛。何西阿笔下的以色列也陷入了类似的文化与道德绝境：始于对上帝的冷漠与背信，延伸至国民品性的全面败坏，最终导致伦理体系崩塌，使整个国家化为荒芜之地。

结果触目惊心：“因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟都必衰微，海中的鱼也必消灭”（何 4:3）。描述土地哀鸣、人民憔悴的语言暗示着旱灾的背景。何西阿视土壤与人民，以及周围的野生动植物，都因上帝的惩戒而逐渐凋零。所列举的动物群体呼应了创世的类别：走兽、飞鸟和鱼类。一场属灵版的挪亚洪水已降临到百姓身上，使全地弥漫绝望。上帝对土地的诅咒逆转了创造的祝福，正如亚当的罪导致伊甸园东边长出荆棘蒺藜（创3:18）。何西阿预言，若不扭转这一局面，以色列将很快被彻底逐出这片土地——正如后来她被亚述征服流放的结局所示。

这段经文在当今的价值在于提醒我们：若没有一个正直的民族品格，就不可能有经济或政治的繁荣；更进一步说，敬虔的信实与怜悯等品质依赖于对上帝的认识。因此，任何群体——无论是国家、家庭还是教会——其福祉的根本在于与上帝建立活泼的关系，以及唯有他才能赐予的祝福。历代志下 7:14 所描述的情况与何西阿在以色列所面对的情况形成了鲜明的对比：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的

罪，医治他们的地。”我们必须首先来到上帝面前寻求从罪中得赎，行走在认识上帝的道路上，然后才能领受上帝的祝福。

认识到这一优先事项，如今的基督教会将基督的大使命视为我们的宣教使命：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。结合何西阿的论述来看，若人们一味关注堕落所带来的衍生后果——比如：不公、残暴、种族主义与腐败——却忽视了“不认识上帝”这一根源问题，那该是何等愚昧。教会必须首要致力于宣扬对上帝的认识，藉着他的恩典为耶稣赢得门徒，并教导他们遵守他的诫命。因为当上帝的话语被移除或在社会中沉寂时，何西阿书 4:1-3 所预见的一系列事件便不可避免。

诚然，教会本身被警告其首要任务是认识上帝并使人认识他。我们应当依据圣经传讲上帝的真理，并在敬拜与生活中，以真实的信心与上帝同行。唯有如此，真正的属灵生命、充满爱的团契和有效的宣教才能融为一体。彼得·克雷吉（Peter Craigie）写道：“认识上帝与正确对待他人密切相关。将神学与伦理行为割裂开来而不背离所启示的信仰是不可能的；当人们试图这样做时，干旱必将随之而来，教会也必将衰微。”⁵

祭司受责

何西阿从以色列偶像崇拜的指控开始，进而探究这场国家灾难的根源。先知似乎已在公开场合提出控诉，并听到反对的声音，质疑他的诉讼。因此他回应道：“然而，人都不必争辩，也不必指责”（何 4:4）。上帝的声音不会被压制；他的案子必将得到审理。

何西阿书 4:4 的最后一句话可以有两种主要解读方式。何西阿可能是在谴责民众与他们的祭司争辩：

5. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, vol. 1, Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah, *Daily Study Bible; Old Testament* (Louisville: Westminster John Knox, 1984), 32.

“这民与抗拒祭司的人一样”。在此情形下，他们因拒绝受教而缺乏对上帝的认识，尤其当他们的罪被显明时。圣经中不乏此类硬心拒绝忠实教导者的例子，从出埃及时期对摩西领导的叛逆开始。保罗在提摩太后书 3:8 警告门徒提摩太，教会中也将出现假教师，他们“抵挡真道”，引诱多人偏离真道：“从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。”这种假教师与纯正教义相争的问题，在教会的整个历史中始终困扰着教会，如今也不例外。同样令人忧心的是假听众的问题。保罗预言：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（提后 4:3-4）根据对何西阿书 4:4 的这种解读，何西阿所指责的百姓与那些蒙召教导纯正道理、引领他们归向主道的祭司争辩。

许多注释家采用了第二种方法，并在英语标准版圣经中给出解释：“是我与你们这些祭司争辩。”此处问题的核心并非百姓不愿听从（尽管可能确实如此），而是他们的教导者本身虚假。加勒特评论道：“何西阿指控祭司们渎职与未尽职责。”⁶ 这一观点更可能是正确的选项，因为何西阿书 4:8-9 已明确说明。此外，我们记得北国自耶罗波安时代背叛大卫家后，所任用的并非利未支派的真祭司，而是由叛逆君王自行册立的伪祭司（王上 13:33）。用现代术语来说，核心问题在于神职人员——那些本应教导上帝真理（包括他对罪的审判）的牧师/教师，反而通过助长盛行的文化偶像崇拜来巩固自己的追随者群体。

针对祭司们在教导职分上的失职，上帝宣告将迅速惩罚这些祭司及其假先知同谋：“你这祭司必日间跌倒；先知也必夜间与你一同跌倒”（何 4:5）。何西阿常用“跌倒”的意象象征上帝的审判（5:5；14:1,9），这招致残疾与羞耻的双重羞辱。

6. Garrett, Hosea, Joel, 116.

何西阿认为这审判会依次降临：白昼临到祭司，黑夜临到假先知。利未记 26:37 将这一刑罚视为背约之罪的恰当惩罚，并将其置于“被入侵却无处可逃”的大背景之下——而这正是以色列即将面临的境况。随着祭司的倾覆，国家也将崩溃，正如何西阿将以色列比作他们的母亲：“我必灭绝你的母亲”（何 4:5）。

显然，何西阿预言了一场全国性的灾难，即公元前 733 至 722 年间发生的那些事件，最终导致北方支派被征服和流放。面对如此毁灭性的审判，何西阿那句著名的解释应当引起我们注意：“我的民因无知识而灭亡”（何 4:6）。是什么引发了这一连串事件？一个曾经强盛蓬勃的民族彻底覆灭的根本原因何在？他们不再认识上帝。他们停止了教导和学习上帝的话语。他们丢失了上帝的真理。结果，他们完全迷失了方向，最终承受了彻底毁灭的诅咒。加里·史密斯（Gary Smith）解释道：

祭司们因未能向民众教导《托拉》中上帝的神圣启示而使百姓陷入灭亡。若祭司从不解释当时的圣经，民众怎能认识上帝的性情与道路？若无人从圣经卷中教导那些差异，他们如何区分上帝与巴力？若祭司从未依据申命记描述上帝所渴望的亲密盟约关系，民众怎能与立约的上帝建立亲密关系并承认他为主？⁷

百姓因缺乏知识而灭亡，上帝的审判之手重重地落在那些背叛他的人身上，倾覆他们：“你弃绝知识，我也必弃绝你，使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女”（何 4:6）。在使以色列被掳的同时，上帝也永远废除了他们虚假的祭司职分。他们既藐视上帝的话语，他就废弃他们的职分；他们既轻看上帝的律法，他们的子孙就不得继承祭司之位。在此处我们看到，即便是今日，耶和华对他话语的教导者赋予极高的责任。使徒雅各写道：

7. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 85.

“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断”（雅各书 3:1）。然而受审判的不单是那些假祭司。亨利论及当上帝的话语被忽视时，对下一代子女造成可怕影响：“他们没有按照本分教导子女认识上帝及对他的责任，因此上帝必不认他们为与他立约的子民。”⁸

圣经对改革的呼召

当我们试图将何西阿对古代以色列的控诉应用至当今时代时，最明确的使命与圣经中呼吁改革的教导相关。一代又一代，一个时代接一个时代，衰败的种子不断渗入教会生活中，导致人们背离圣经所教导的真理与生命之道。这一畸变过程必须由忠心的领袖来抵制，他们依照上帝的话语在教会中推行改革。

圣经历史中最具教导意义的时期之一，便是士师时代。在这段灾难性的岁月里，以色列民在外族压迫、经济萧条和文化分裂中苦苦挣扎。最令人震惊的是，在旧约全盛时期的约书亚时代之后仅仅两代人，这种局面便开始了，当时以色列人已征服迦南地。为何会出现如此惊人的衰败？士师记 2:10 给出了答案：“后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。”鉴于何西阿书中的类似记载，这一结果并不出人意料：“以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴力。离弃了领他们出埃及地的耶和华——他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神”（士 2:11-12）。在所有问题中，根据圣经记载，这才是关键：忘记耶和华及其作为的个人或教会，终将沦陷于世俗的道路与崇拜之中。

圣经对改革的呼召至关重要，这一点在申命记中尤为突出——该书被设计为以色列民族的立国宪章。请思考申命记 6:10-12 的警告：

8. Henry, Commentary, 4:897.

因无知识而灭亡

耶和华——你的神领你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的；你吃了而且饱足。那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地、为奴之家领出来的耶和华。

摩西指出，后来何西阿也重申：忠信的关键在于认识上帝，而认识上帝的关键在于知晓圣经所教导的救赎历史——透过这段历史认识上帝本身。申命记 6:20-24 将这一点列为未来关键岁月中至关重要的课题：

日后，你的儿子问你说：“耶和华——我们神吩咐你们的这些法度、律例、典章是什么意思呢？”你就告诉你的儿子说：“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，将重大可怕的神迹奇事施行在埃及地和法老并他全家的身上，将我们从那里领出来，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律例，要敬畏耶和华——我们的神，使我们常得好处，蒙他保全我们的生命，像今日一样。”

为何百姓会遗忘耶和华？他们沉溺于世俗事务之中。上帝已赐予他们丰饶肥沃之地，他们便投身于各自的事业：有人从事手工艺，有人忙于规划新兴城镇。这一切本需辛勤劳作，当他们在安息日聚集时，心中充满俗世牵挂。我们不妨想象这样的场景：一位利未人站在相当于古时讲坛的位置，听见忙碌的会众请求：“牧师，请讲些实用的道理。我们不需要神学教义，只求对日常生活有帮助的指导。”不出所料——根据士师记的记载，仅仅过了两代人的时间——何西阿对他所处世代的判定就临到这民：“我的民因无知识而灭亡”（何4:6）。这教训显而易见：避免灵性与道德堕落的途径，在于专心领受上帝的话语。正如旧约中多位改革型君王所彰显的，要使衰败的百姓复兴，就要宗教改革，核心在于重新教导上帝的话语。

为要我们认识他

以色列的故事告诉我们，对上帝的子民而言，没有什么比认识上帝及其救赎之道更为实际、贴切或根本的。这正是耶稣在向父神献上大祭司祷告时所说的：“认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。新约记载了耶稣本人对教导上帝话语的优先坚持。马可福音记载，在耶稣事工初期，成群有需要的人涌来寻求医治与祝福。但耶稣却退到旷野，用整个清晨祷告。西门彼得找到他时，惊讶于耶稣竟错过如此拓展事工的良机：“众人都找你”（可 1:37），他喊道。耶稣的回答发人深省，与何西阿书及整部旧约的记载一脉相承：“耶稣对他们说：‘我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的’”（38 节）。尽管耶稣行过无数奇妙神迹，但他事工的首要核心始终是教导关于上帝及其国度的事，使人得以认识主并得救。

何西阿的控诉在耶稣身上得到了最深刻的印证：由于缺乏对基督和福音的认识，罪中的人们走向灭亡。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）那么，基督徒父母对教会首要的责任是什么？答案必然是：见证上帝在耶稣基督里的救赎恩典，并教导上帝的话语以引导子女进入信仰。而基督教牧师在教会中的首要呼召又是什么？难道不正是忠实地教导和宣讲圣经，从每一段经文中彰显耶稣基督吗？普通教会成员的根本使命，不正是通过鼓励和祷告支持上帝话语的事工，并向认识的人作见证，呼召他人藉着信靠耶稣基督来认识上帝吗？

以色列民的好消息在于，上帝显然尚未放弃他们。否则，何必差遣先知何西阿带着谴责与警告来呼唤他们悔改呢？今日的我们亦是如此。上帝之所以命定持续传讲何西阿古老的讯息，是因为渴望我们为自己的罪悔改，

并寻求重新认识他。在发出这一呼召时，我们最恰当的做法莫过于重述约翰·加尔文（John Calvin）在讲授何西阿书信息后的祷告：

全能的上帝啊，求你垂怜：因我们今日在你面前的罪孽，与古时以色列人悖逆你的众先知无异；尽管你屡次以温柔之道吸引我们归向你，却徒劳无功；我们至今仍以顽梗之心不断激起你的震怒——求你使我们因你的警戒而战兢俯伏在你面前……同时让我们确知，你已预备好在基督里与我们和好，使我们奔他为中保；并因信靠他的代求，毫不怀疑你乐意赦免我们，直至我们最终脱去一切罪孽，进入你圣子宝血为我们赢得的荣耀福乐之境。⁹

9. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 85.

7

民如何，祭司也必如何

何西阿书 4:7-19

“将来民如何，祭司也必如何；我必因他们所行的
惩罚他们，照他们所做的报应他们。”（何 4:9）

1517 年，当马丁·路德（Martin Luther）将《九十五条论纲》钉在维滕堡教堂门上、发起宗教改革运动时，他的出发点是对罗马天主教神职人员剥削平民的愤慨。

路德抨击了教皇关于补赎的教义，因其利用罪人的恐惧心理兜售赎罪券，为梵蒂冈辉煌的建筑项目提供资金。路德的第二十一条论纲宣称：“那些宣称教皇赎罪券能使人免除一切惩罚并得救的赎罪券宣讲者，是在谬误中。”第三十六条论纲强调：“任何真正悔改的基督徒，即使没有赎罪券，也有权获得对惩罚和罪孽的完全赦免。”¹

先知何西阿早在马丁·路德时代之前就是一位改革运动的宣讲者。公元前八世纪末，何西阿向以色列北国发言时，同样痛斥了祭司的腐败。

1. Martin Luther, The Ninety-Five Theses, in Martin Luther's Basic Theological Writings, ed. Timothy F. Lull (Minneapolis: Fortress, 1989), 21 – 29.

民如何，祭司也必如何

在耶和华对其拜偶像子民的立约诉讼中——这诉讼将占据何西阿书剩余部分——先知在第四章开头便抨击祭司未能教导上帝的话语：

“我的民因无知识而灭亡”（何 4:6）。何西阿此刻指出，百姓在祭司的失职中同样负有责任。事实上，二者将一同承受上帝的惩罚：

“将来民如何，祭司也必如何”（第 9 节）。祭司与百姓共谋助长了拜偶像的风气，各自以不同方式谋求私利。

路德与何西阿在另一层面也是相似的改革者。如同路德最终领导了一个忠于上帝话语的教会，何西阿心中主要惦念的是敬虔的犹大国——在那里，他的信息将被忠心的余民所珍视。詹姆斯·博伊斯（James Boice）写道：

更南边还有被称为犹大的半个国家，而犹大……在道德尺度上尚未像以色列那样堕落。对她而言，仍有希望存在。因此，何西阿突然将目光从以色列转向这个南方国度，警告她要避开北国，好让犹大自己得以幸免。²

对祭司阶层的指控

重要的是，当何西阿开始对北国以色列履行先知职责时，该国在耶罗波安二世的统治下已享受了长期的繁荣与和平。这段丰饶时期导致祭司阶级人数增长且财富增加。然而上帝控诉说：“祭司越发增多，就越发得罪我”（何 4:7）。耶罗波安既向偶像崇拜妥协，又沾染了迦南异教的物质主义风气，但这些事实并未阻止祭司们支持他，也未妨碍他们从他的恩惠中获利。当他们将世俗财物视为上帝的祝福时，耶和华却留意他们未曾正视的罪。大卫·哈伯德（David Hubbard）写道：“人数的增长与罪恶的增长同步，因为所有祭司都深陷于拒绝律法的罪中。”³

何西阿继续指出这些罪行，首先是以色列人效仿异教邻邦所行的虚妄崇拜。他抱怨说：“我的民求问木偶，以为木杖

2. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1: 40.

3. David Allan Hubbard, *Hosea*, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 110.

能指示他们”（何4:12）。这“木偶”可能指竖立在巴力邱坛旁的亚舍拉柱像，民众向它们祈求启示。而“木杖”或许是指用于占卜时投掷的签或杖，以求获取知识。何西阿的嘲讽语气预示了后来更成熟的批判，先知以赛亚曾指出，“这树，人可用以烧火；他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向它叩拜”（赛44:15）。

更甚者，以色列人滋长了偶像崇拜的风气，何西阿称之为“淫心”，这心“使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束”（何4:12）。作为异教的丰收崇拜，信奉巴力旨在提供一种丰饶与享乐的完整社会体验。何西阿记载：“在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好’（13节）。这些树木皆以荫凉著称，其下可营造欢宴氛围。所献祭品成为信徒纵情享乐的盛宴基础。德里克·基德纳（Derek Kidner）评论道：“无需对心智意志提出高要求，只有谷神的巫术神话。”⁴在此情境下——山冈之上、树荫之下，美酒佳肴充盈——宴乐最终演变为淫乱放荡。巴力崇拜由此预演了后来腐蚀罗马道德的风化乱象。杜安·加勒特（Duane Garrett）指出，这些享乐“结合了信徒对神明及其仪式能确保五谷丰登、牲畜繁衍的迷信，形成了一种既诱人又腐化的宗教。”⁵

鉴于崇拜沦落至此，以色列道德标准急剧恶化也就不足为奇了！何西阿谴责道：“因为他们离弃耶和华，不遵他的命。奸淫和酒，并新酒，夺去人的心”（何4:10-11）。以色列已堕落到如此淫乱的地步，不仅男子，连他们的妻女也纵欲参与：“所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫”（13节）。性放纵与使人酩酊的美酒交织，

4. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 53.

5. Duane A. Garrett, *Hosea, Joel, New American Commentary 19A* (Nashville: B&H Publishers, 1997), 123.

民如何，祭司也必如何

享乐主义剥夺了以色列人民所有的道德与属灵分辨力。当今美国大学校园里，酗酒纵欲的“勾搭文化”与此如出一辙，年轻人理所当然地认为，男女皆应全身心投入对巴力的崇拜。

那么在这道德沦丧的时代，以色列的祭司们在做什么？他们可曾传扬圣经中福音的真理与道德纯洁？可曾努力维护教会纪律，明确宣告对主的信仰必须专一侍奉？可曾扮演后来施洗约翰的角色，公开谴责希律王的淫乱恶行？远非如此！何西阿指出：“他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。”（何 4:8）

何西阿揭露祭司阶层将罪恶当作牟利工具，甚至乐于助长罪恶。所谓“吃赎罪祭”暗示在宽松的宗教氛围中，罪孽愈多意味着献祭的牲畜愈多。这不仅让祭司获得更丰盛的食物，更为他们扩张势力提供资源。这堪称旧约时代的罗马天主教赎罪券制度⁶——利用罪人的愧疚心理为宏伟教堂和教皇奢侈生活提供资金。耶和华对此的痛心，在何西阿的言辞与马丁·路德的著作中同样鲜明。他召百姓守约施慈爱，却遭到这般嘲弄。

何西阿时代的以色列境况表明，对上帝百姓而言，忠心的属灵领袖始终具有的至关重要的意义。詹姆斯·林伯格（James Limburg）指出，以色列的祭司有三项主要职责。首先，他们要引导民众进行真实的敬拜，使圣经的准则在上帝的殿中得以遵行。其次，祭司需确保民众认识真神。当时已存在的圣经至少包括摩西五经，上帝的话语应当被民众知晓并理解。第三，祭司要培育养个人与群体对以色列与上帝所立之约的忠心。⁷

然而，当我们看到何西阿所说的“民如何，祭司也必如何”（何 4:9）时，便会发现他们是共谋在属灵上背离上帝。保罗曾警告提摩太教会将面临背弃上帝的时日，那时假教师

6. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 79.

7. James Limburg, Hosea—Micah, Interpretation (Atlanta: John Knox, 1988), 21–22.

将占据讲台（提后 3:8），而虚假的听众坐在长椅上：“人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒、就随从自己的情欲，增添好些师傅”（4:3）。今日明智的基督徒会寻求那些在灵性上有资格担任他们牧师的人，将忠诚置于比时髦教会所带来的社会和时尚利益更高的位置，最重要的是传道人在教导上帝话语上的忠诚。对以色列祭司的而言，对今天的传道人也一样，他们的祖先利未为他们树立了好榜样。玛拉基书 2:5-6 说：“他就敬畏我，惧怕我的名。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。”

祭司与民众受罚

民众和祭司或许早已忘记了上帝的道德和圣约期望，上帝却从未忘记。因此他宣告：“我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们”（何 4:9）。上帝是公义的，必按他早已颁布的律法要求对罪恶施以惩罚。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）写道：“他们所行的道路必反过来困扰他们；他们所做之事也必将自食其果。”⁸

耶和华的公义，常体现为让百姓承受他们在罪中所追求的结果。何西阿书 4:7 便是一例：“我必使他们的荣耀变为羞辱。”以色列人曾藐视自己作为圣洁真神选民的荣耀。如耶利米书 2:11 所言，百姓“将他们的荣耀换了那无益的神”。如今上帝要收回对他们的恩惠，除去他们所喜悦的繁荣与人口增长。当粮食短缺时，巴力节庆将失去光彩；当牲畜无法繁殖时，卖淫仪式的诱惑力也将减弱。此外，当何西阿预言的审判全面降临之际，他们“必向征服者屈膝，离弃家园承受被掳之辱”。⁹ 在此过程中，祭司将失去民众的尊敬，在其虚假的承诺被揭穿后，他们的地位与财富亦将暴跌。

8. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:64.

9. McComiskey, “Hosea,” 1:63.

上帝不仅要削减他们的丰足，连他们仍享有的财物与欢愉也将变得索然无味：“他们吃，却不得饱；行淫，而不得立后；因为他们离弃耶和华”（何 4:10）。其隐含之意或许是，食物短缺将使他们忍饥挨饿，正如他们的情欲也会归于徒然。这一“罪无法带来满足”的原则贯穿于人类全部经验之中。博伊斯（Boice）写道：“世人或许会着眼于[食物、性与金钱]这类事物，并疑惑人还能有何所求。但上帝告诉我们，他已如此设定生命法则——若脱离圣洁去追逐这些，结果只会是挫败而非满足。”¹⁰ 当今时代，酗酒者既无法享受又无法摆脱酒瓶，色情成瘾者丧失与真实女性建立亲密关系的能力，皆有力印证了这一真理。

以色列的放荡女子却有一个有趣的例外：“你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫，我却不惩罚她们”（何 4:14）。原因在于，考虑到她们父亲和丈夫的严重不忠，这些女子几乎无可指责：“因为你们自己离群与娼妓同居，与妓女一同献祭”（第 14 节）。上帝对以色列男子的严厉谴责表明，他并不认同那著名的“双重标准”——即男人犯了性罪却被纵容，而女人犯了同样罪却遭非议。此外，何西阿揭示上帝期望男人在敬虔中引领家庭生活。若任由以色列女子沉溺于放荡行径，对这个国家的伤风败俗而言，已然是足够的惩罚。尤其是考虑到此类道德败坏必然引发种种社会动荡。

在所有这些审判中，祭司阶层不会享有特权保护。何西阿强调：“民如何，祭司也必如何；我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们”（何 4:9）。加里·史密斯（Gary Smith）评论道：“上帝的问责与所犯之罪直接相关。这些过犯不会被遗忘或忽视，因为每个时代的属灵领袖要么引导人荣耀上帝，要么使人行可耻之事而不荣耀上帝。如今，上帝对属灵领袖的弃绝，与他们对上帝及其话语的弃绝直接相关。”¹¹

10. Boice, *Minor Prophets*, 1:40.

11. Gary V. Smith, *Hosea, Amos, Micah*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan,

何西阿为以色列写下的墓志铭既发人深省又具教诲意义：“这无知的民必致倾倒”（何 4:14）。人若借着上帝之言认识上帝，这与一个民族的属灵命运息息相关；这一点也促使我们思考当今美国教会的现状。调查显示，不仅普通信徒对圣经的认识在下降，讲台上的教导亦是如此。越来越少教会认真而庄重地教导上帝的话语，取而代之的是感人的故事和今世成功的实用建议，这一切都是为了增加人数。以色列祭司追求世俗利益，使百姓对上帝无知，任由罪恶摆布。同样在今天，一个不以忠实教导上帝话语为中心的教会，会让其家庭暴露在异教世界的谎言和败坏之中。若不加以制止，结果将是道德和灵性的毁灭。

解决之道何在？何西阿书 4:9 给出了答案：“民如何，祭司也必如何。”教会领袖有责任确保传道人不仅品格端正，而且忠实教导圣经。然而，信徒也扮演着至关重要的角色。会众对教会的期望通常能够得到满足。今天的基督徒是否最渴望被教导上帝活泼长存的话语？他们是否为教导者祷告，并对其劳苦给予鼓励？在选择加入教会时，他们是否优先考虑忠于圣经的讲台？世界的诱惑及其一切虚假承诺总在招手。但以赛亚提醒我们上帝为他子民存留的永恒资源：“草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定”（赛 40:8）。

对犹大的警告

何西阿对南国犹大的警告构成了他控诉的结语，这些末段经文也为我们提供了主要的应用原则。他所教导的核心是：犹大百姓既与堕落的以色列毗邻而居，又频繁卷入其事务中，必须格外警惕，以免受到邪恶属灵势力的侵蚀。以色列的败坏已至如此地步，必须从这片土地上被剪除。若将以色列与犹大比作双胞胎女儿，如今天父最关切的是不让这堕落的长女玷污仍保持纯洁的幼妹。

何西阿书 4:15 包含三重劝诫，首句直指以色列：“以色列啊，你虽行淫，犹大却不可沾犯罪。”

民如何，祭司也必如何

这番话本为犹大而发，旨在警告南国勿重蹈北国覆辙，陷入招致罪孽的偶像崇拜与放纵情欲之中。同样，忠心的基督徒也当警惕那些犯奸淫、沉溺醉酒之人的堕落轨迹。看到那些行这些恶事之人所承受的后果，就应预先杜绝自己沾染这些罪的任何念头。

第二条劝诫直指北国偶像崇拜的核心场所：“不要往吉甲去，不要上到伯·亚文”（何 4:15）。吉甲在以色列历史中地位显赫——约书亚曾在此扎营备战耶利哥之役（书 4:19）；在何西阿时代前一百多年，这里是以利沙门下先知学校的所在地（王下 4:38）。可悲的是，该城近年竟沦为偶像崇拜的温床，以致阿摩司将其列为当远离之地（摩 5:5）。而“伯·亚文”几乎可确定指代更为重要的伯特利：雅各曾在此得见天梯异象（创 28:19）；亚伯拉罕进入迦南后也曾到此，并为这地方取名，这名字的意思是“神的殿”（创 12:8）。何西阿用讥讽的口吻将其改称为“灾祸之屋”，很可能暗指北国首任君王耶罗波安一世在此设立金牛犊误导百姓的史实（王上 12:29）。吉甲与伯特利共同构成了圣约信实沦丧后的堕落遗产。

耶和华对犹大的告诫是要远离这样的地方。如今，若吉甲和伯特利曾是忠心的神学院，后来却背离了上帝的话语，教会就不该将牧职候选人送往那里接受神学教育，无论其文凭看起来多么显赫。犹大人或许会因怀念昔日荣光而受诱惑重返这些著名圣地，但何西阿警告道：“不要往吉甲去，不要上到伯·亚文”（何 4:15）。

第三条劝诫表达了相似的观点：“也不要指着永生的耶和华起誓”（何 4:15）。这句话本身并无不妥，它常出自忠心的旧约领袖之口。然而，犹大百姓不该满足于表面功夫，陷入表里不一的境地。他们不可与拜偶像的北国人混杂，即便对方虚假地使用忠信之言。

为使观点明晰，何西阿对以色列属灵状况的批判一针见血，其目的是为了犹大受益。以色列如同一头“倔强的母牛”，只会招致

祸患：“以色列倔强，犹如倔强的母牛；现在耶和华要放他们，如同放羊羔在宽阔之地。”（何 4:16）。尽管上帝始终愿意牧养、看顾困苦甚至愚昧的羊群，但以色列人心刚硬的背道行径使他们完全不配得享耶和華所赐的平安与繁荣之福。因此，犹大当以更坚定的信心摒弃任何关于古时盟约能带来利益的幻想。与这样的民族结盟只会招致灾祸！

关键在于，以色列的偶像崇拜带有属灵的传染性，犹大必须谨防沾染。何西阿以以色列首要支派的名称断言：“以法莲亲近偶像，任凭他吧！”（何 4:17）。鉴于以色列的堕落，连上帝的管教也难以奏效：“他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事”（18 节）。事实上，这个背道之国将面临更严厉的审判，上帝必要将他们从应许之地剪除：“风把他们裹在翅膀里；他们必因所献的祭必致蒙羞”（19 节）。这些谴责之辞绝非鼓励犹大继续与之结盟的荐书！

当我们思考何西阿对犹大的告诫时，我们直面圣经对忠实基督徒的呼召——要与背道的邻舍分离。诚然，归信基督往往要求信徒断绝那些如今会引人犯罪的旧有关系。但何西阿主要指的是要与那些自称信徒却背离主及其圣言的人划清界限。我们不应因次要分歧就疏远同为信徒的弟兄。但当上帝圣言的权威被弃绝，忠实的圣经实践遭到根本性破坏时，基督徒和教会别无敬虔选择，只能拒绝与之相交。何西阿坚称：“不要往吉甲去，不要上到伯·亚文”（何 4:15），“以法莲亲近偶像，任凭他吧”（17 节）。

这一圣经中的决裂呼召对当今时代的信徒具有紧迫的现实意义。这意味着基督徒不应参加由假教师主持的会议或聆听他们的讲道。这类人在当今比比皆是——无论是宣扬所谓成功神学、推进削弱圣经权威的激进议程，还是以种种方式鼓吹与世界妥协并盲目追随世俗潮流。同样，忠心的教会也不应与那些自称属灵却背离上帝圣言的教会共享事工或互换讲台。

民如何，祭司也必如何

路德在张贴《九十五条论纲》数年后意识到这一必然性。起初，路德试图与罗马教廷达成和解，希望从内部施加改革影响。但当情况明朗化时——如同古以色列一般，教皇制的种种偶像崇拜已根深蒂固且毫无悔改之意，路德别无选择，唯有遵从上帝之道与之决裂。忠实的信徒至今仍面临这一必然抉择。何西阿暗示，在所有危机中，最致命且亟需逃离的，莫过于那种用宗教表象掩饰、实则悖逆上帝之道的偶像崇拜行为。

真正的祭司

历史记载表明，何西阿对犹大的警告最终未被听取。在以色列首都撒玛利亚陷落、以法莲被流放后的几代人之内，同样的审判降临耶路撒冷和犹大。若当时能有忠信的祭司阶层坚守立场该多好！但犹大重蹈了以色列的覆辙：“将来民如何，祭司也必如何；我必因他们所行的惩罚他们”（何 4:9）。

及至时候满足，上帝就差遣一位真正的祭司到他的子民中间，在这位祭司身上，“民如何，祭司也必如何”这一准则将使人得蒙救赎。上帝的儿子耶稣基督，承接了堕落祭司职分的使命，引领他的门徒进入真实且使人得救的信仰。对耶稣而言，我们的罪不是他个人利益的来源，而是他赎罪苦难的缘由。这位真正的祭司以他自己的血献上真实的祭——那是除去世人罪孽的“神的羔羊”（约 1:29）。他十字架的祭坛不是设在吉甲或伯·亚文，而是在各各他，真正的朝圣者来到这里，得蒙赦免和永生。如今他永远活在天上，“凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底”（来 7:25）。忠信的以色列曾因罪被弃绝，但当我们藉着耶稣得以亲近敬拜上帝时，“民如何，祭司也必如何。”

8

吹响号角！

何西阿书 5:1-15

“你们当在基比亚吹角，在拉玛鸣号，在伯·亚文吹出大声，说：便雅悯哪，有仇敌在你后头！”（何 5:8）

当以色列众支派走出埃及的旷野去占领应许之地时，圣战的号角声响起。以色列人连续七日吹响号角，环绕着

耶利哥这座坚固城，号角最后一次轰鸣，城墙便轰然倒塌。约书亚曾对百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了”（书 6:16）。

在旧约中，吹响号角有着多种缘由。神圣节期要以“吹角作纪念”（利 23:24），所罗门登基接续大卫的王位时也是如此（王上 1:34, 39）。但号角声也预示着灾难性的审判。基甸的三百人吹响号角，上帝便使米甸军队溃乱（士 7:19）。因此当何西阿呼喊“在基比亚吹角，在拉玛吹号”（何 5:8）时，可能正预示着不祥之事。事实上，此刻的号角声并非象征胜利，而是宣告愤怒的上帝降下灾祸。何西阿由此承袭了约珥预见上帝审判时的肃穆语调：“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；

吹响号角！

因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子”（珥 2:1-2）。这对以色列的影响将是毁灭性的：“在责罚的日子，以法莲必变为荒场”（何 5:9）。

被误导的文化

何西阿书的前三章通过先知与妻子充满奸淫的婚姻关系，戏剧化地展现了以色列的背道行为。第四章接着陈述了耶和华对违背圣约的控诉，焦点集中在祭司的失职上。耶和华责备道：“我的民因无知识而灭亡”（何 4:6），而这正是祭司未能教导他们的结果。第五章延续了对不忠领袖的批判，将矛头扩大到整个文化领导层。先知首先呼吁：“众祭司啊，要听我的话！”再次指向虚假的宗教领袖。但他补充说：“以色列家啊，要留心听！王家啊，要侧耳而听！因为审判要临到你们”（5:1）。将君王纳入谴责对象有其充分理由，因为耶罗波安的王朝曾在伯特利和但设立偶像，引诱百姓远离耶和华。与君王和祭司并列的还有“以色列家”，这一表述可能泛指全体百姓，但更合理的解释是指王室的家臣，包括官僚和行政人员。这些群体——祭司、君王和贵族——共同构成了北国的文化精英阶层。杜安·加勒特（Duane Garrett）写道：“这些人自视为社会脊梁，而实际上他们也确实是。”¹因此，耶和华现在要追讨他们的罪。

何西阿用生动的语言描述了以色列统治阶层的背信行为。他提到米斯巴和他泊这两处曾见证过伟大事迹的地方——基列的米斯巴是耶弗他大败亚扪人之地（士 11:29），而他泊山麓则是巴拉率军击溃迦南人的战场（4:14-15）。这些地点后来逐渐成为圣地，但以色列的领袖们却在此推行偶像崇拜，将民众引入歧途。这种诱惑如同猎人设捕鸟陷阱般狡诈：“因你们

1. Duane A. Garrett, Hosea, Joel, New American Commentary 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 141.

在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网”（何 5:1）。德里克·基德纳（Derek Kidner）解释道：“邱坛（即便如米斯巴和他泊山那般有名的高处祭坛），使众多常客背离了纯正信仰，引诱成百上千人远离真道。”²

这些高处祭坛并未自我宣称是偶像崇拜的场所，而是将古老宗教包装上时髦外衣。一旦人们踏入其中，便如坠入网罗，被虚假信仰所俘获。基德纳将米斯巴和他泊山的事件比作曾备受推崇的基督教教育机构——神学院和大学——它们后来利用声誉吸引轻信者，将其引入不信的歧途。³

与偶像崇拜相伴的是不可避免的道德沦丧与社会暴力：“这些悖逆的人肆行杀戮，罪孽极深”（何 5:2）。至少，这段描述符合公元前 745 年耶罗波安二世死后，以色列王位上轮替的国王们遭遇的一系列暗杀事件。加里·史密斯（Gary Smith）写道：“这些狩猎意象暗示着阴谋、欺骗、陷阱与暴力的氛围，个人或团体试图借此掌控政治局面。”⁴

腐败领袖的影响力在何西阿书 5:3 中更为明显：“以法莲哪，现在你行淫了，以色列被玷污了。”以法莲是最强大且最具影响力的支派，并诞生了以色列的王室血脉。因此，正是他们的偶像崇拜将整个国家带入腐败。尽管当权者往往自认为能掩盖其恶行，但耶和華明确表明他不会被蒙蔽：“以法莲为我所知，以色列不能向我隐藏”（何 5:3）。被揭露的念头会令诡诈狡猾之人感到恐惧。试想当今政治丑闻中，有多少牵涉最严密的掩盖行动。但在上帝面前，这一切都无济于事。希伯来书 4:13 说：“并且被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”

因此，耶和華宣告说：“我却斥责他们众人”（何 5:2，译注：英文为“我要管教他们众人”）。其用意在于纠正性的管教，目的是为了复兴。在这里，

2. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 57.

3. Kidner, *Message of Hosea*, 57.

4. Gary V. Smith, *Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 101.

吹响号角！

可能存在用词上的反讽，因为表示“锁链”的名词与动词“管教”具有相同的词根⁵。若耶和华让那些设陷阱害人者戴上镣铐，将是何等讽刺！事实上，上帝很快就会让叛逆的北国被亚述人掳去为奴。无论如何，耶和华的本意是复兴以色列，被他管教的现实将极其严厉。

何西阿书 5:1-3 的逻辑提醒我们，教会属灵领导力是至关重要的。提摩太前书 3:1-7 列出了长老的资格，这些标准无一涉及家族声望、物质财富或文化影响力，而是着重于以色列人所缺乏的品质：敬虔的品格和忠心的履历。因此，教会成员有责任为领袖祷告，并选择符合圣经描绘的人选。

健全而忠信的属灵领导能力是上帝赐予他子民最宝贵的祝福之一，无论是在教会还是家庭中。基督徒应在祷告中，对敬虔的领袖职分给予相应高度重视。此外，何西阿书 5:1-3 指出，那些蒙召承担属灵领导职份的人若失职，将面临上帝更严厉的审判。比起世俗的财富或声望，事工中的忠心更为关键，它是敬虔成功的基石，也是衡量的标准。耶稣曾说，当他再来时，蒙福之人将听见他说：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太 25:23）。

无从悔改的文化

何西阿书第 5 章开篇揭示了以色列民族如何被引向偶像崇拜、暴力，最终招致审判。随后 5:4-7 节描绘了这种属灵腐败的后果——以色列沦为一个无从悔改的文化。

圣经教导我们，罪人总能通过悔改和得救的信心得到救赎。问题在于，罪恶会使人心如此刚硬，以至于人们实际上可能失去悔改的能力。这正是北国以色列当时的境况：“他们所行的使他们不能归向神。因有淫心在他们里面，他们也不认识耶和华。”（何 5:4）

5. See Garrett, Hosea, Joel, 143-44.

问题的很大一部分在于，以色列人缺乏忠心的祭司来教导他们，导致他们无法献上敬虔的敬拜。在这种情况下，百姓通常难以领受上帝的立约应许。罗马书 10:17 教导我们：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”然而在以色列，圣经未被教导，敬拜也未能如本该的那样指向耶稣基督。相反，“因有淫心在他们里面”（何 5:4）——即这个拜偶像的国民沉溺于仪式性的性淫乱行为，以为这样能让巴力赐予他们丰饶。

但问题比单纯缺乏信息或机会更为严重。百姓的心灵已腐败到刚硬的地步。事实上，上帝并未离弃他们而不向他们作见证，何西阿的侍奉便是明证。然而，他们的灵因不忠而堕落，心思对真理的信息是封闭的，以致于他们“归向神”（何 5:4）的能力已然丧失。

圣经教导我们，若没有上帝重生的恩典，这种全然败坏的状态就是每个人的光景。罗马书 3:10-12 将原本针对以色列人的描述明确应用到了所有罪人身上：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。”不仅以色列人的处境在他们自己看来毫无希望，全人类亦是如此。唯一的答案在于上帝的恩典，他要拯救那些灵性已死的人，甚至赐予他们悔改的恩赐。因此保罗对信徒写道：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗 2:8-9）

仿佛淫乱的灵作祟还不够糟糕，以色列人更以骄傲之心加剧了问题：“以色列的骄傲当面见证自己”（何 5:5）。当一个国家陷入混乱、几乎无力抵抗亚述威胁性的侵扰时，竟仍充满骄傲，这似乎难以置信。再看看今天西方文化，在面对内在腐朽与外在衰落时同样如此。那时的情景与现在一样，骄傲正是源于偶像崇拜的属灵妄想，这使他们不愿听从上帝话语。

何西阿指出，以色列国家的骄傲足以证明，他们声称自己无辜受苦的辩解站不住脚：当以色列面对指控者时，她自身的骄傲将

吹响号角！

当面作见证。因此，无论是作为其复兴的必要部分，还是作为应得的惩罚，以色列都必须被降卑：“以色列和以法莲必因自己的罪孽跌倒；”既然南国犹大也沾染了同样的恶习，“犹大也必与他们一同跌倒”（何 5:5）。短短数年内，这一警告便应验了——亚述人在公元前 722 年消灭了北国以色列，这很可能是何西阿预言后十年的事。这场灾难也波及犹大家门口，西拿基立于 701 年蹂躏了其乡村并围困了耶路撒冷。

但显然，百姓仍以耶和華的名义献祭，或许想多方讨好。然而何西阿指出：“他们必牵着牛羊去寻求耶和華，却寻不见”（何 5:6）。耶和華不悦纳他们献上牛羊的空洞仪式，因他们毫无悔意和真实的信心。

以色列民所面临的问题，不仅在于他们的心被感官上的偶像崇拜所玷污，更在于上帝已远离这不圣洁的百姓：“他们……却寻不见；他已转去离开他们”（何 5:6）。因此，当百姓带着献给耶和華的祭物来到圣所，却无他所悦纳的痛悔之心时，他必不临在。

今日的大学、教派甚至整个国家若坚决推翻上帝话语的权柄，将心归附于盛行的偶像崇拜，同样可能遭遇类似境况。他们不仅因罪与骄傲玷污心灵而对福音无知，上帝更会以审判性的惩戒离弃他们。一旦如此，道德、价值尤其是属灵祝福的急剧衰败必将降临。何西阿正是为对抗这种前景，勇敢地站在国民面前宣告上帝的话语。今日我们也当如此行，既要传讲忿怒的警告，也要彰显恩典的慈爱呼召。但若福音被听见后仍遭拒绝，丧钟便可能敲响。拿撒勒会堂的事件即为明证：耶稣以应许弥赛亚的身份亲临故乡，众人既听闻他的大能作为，又亲眼得见其救赎恩典。但当他们心生抗拒时，所失去的不仅是此次得救机会，更是此生唯一的契机——耶稣再未重返故乡，正如路加所记：“他却从他们中间直行，过去了”（路 4:30）。

若耶和华收回他的同在，我们还剩下什么？对以色列民而言，答案就是上帝任凭他们陷于罪恶所导致的必然结果：“他们向耶和华行事诡诈，生了私子。到了月朔，他们与他们的地业必被吞灭。”（何 5:7）“月朔”很可能指他们在异教偶像脚下树丛中守节。作为被逐出圣约的“外邦儿女”，他们将没有真神来拯救他们脱离罪恶的恶果。既然成了黑暗之民，他们便会发现亚述的阴影笼罩而来，整个国家被吞噬，就此从世上消失。

审判之下的文化

何西阿书第 5 章末尾的经文，描绘了关于一个正处于上帝审判之下的文化的四个教训。

首先，败坏的人民将发现罪是如何加剧冲突的。这一点通过何西阿在便雅悯各城呼吁吹响号角得以阐明：“你们当在基比亚吹角，在拉玛吹号，在伯·亚文吹出大声，说：便雅悯哪，有仇敌在你后头！”（何 5:8）我们先前注意到，上帝呼召吹角有时象征着来自耶和华的得胜。但此处的号角声与启示录中七枝号角传递着相同的信息：这是即将降临之审判的警告。

在便雅悯地吹响号角象征着战斗的召唤。便雅悯仍与犹大相连，其领土北接以色列地界。若战争号角在此边境吹响，或许是因为北方的以色列已完全被亚述人攻陷——这确为史实。但所列城镇的名称与顺序暗示着更深层含义。基比亚、拉玛和伯·亚文（即伯特利）形成一条从便雅悯向南延伸进入以色列的南北走向路线。因此，这似乎表明便雅悯人正在向北国挺进。“便雅悯啊，有仇敌在你后面！”（译注：英文为“便雅悯啊，我们跟随你！”）的呼喊暗示着军事推进，其意图很可能是从北方兄弟支派夺取领土。这一推测因“犹大的首领如同挪移地界之人”（何 5:10）的指控而得到强化。挪移地界在圣经中被严厉谴责，因其破坏土地的和平与秩序。这一罪行几乎可以确定是邪恶的亚哈斯王在与以色列争战时犯下的，

吹响号角！

上帝将倾泻责难：“我必将忿怒倒在他们身上，如水一般”（第10节）。

历史记载，以色列为应对亚述威胁铤而走险，与叙利亚结盟以寻求埃及军事援助。问题在于犹大王国横亘在以色列与埃及之间，且不愿加入联盟。为巩固南翼防线并打通通往埃及的通道，以色列与叙利亚于公元前735年发动了所谓“叙利亚-以法莲战争”进攻犹大（参见王下16:5-9；赛7:1-9）。在这场手足相残的内战中，犹大王亚哈斯竟向亚述求援，为其大举入侵巴勒斯坦提供了借口。何西阿书5:8与10节暗示，当亚述大军压境开始肢解以色列时，犹大和便雅悯支派竟试图趁机瓜分领土。

如今，当罪恶与偶像崇拜致使上帝离开某个社会时，这种情况便会发生，导致道德沦丧与公共秩序的崩塌。伦理准则极易沦为“人人为己”，邻舍变为如仇敌一般的威胁。在这样的背景下，以色列屈服了，最终被毁灭：“在受责罚的日子，以法莲必变为荒场；我在以色列支派中，指示将来必成的事”（何5:9）。这一例证表明，当上帝从一种文化中被排挤，且文化崩溃的后果显而易见时，上帝的子民传扬福音、恒切祷告的需求就变得尤为迫切。历史雄辩地证明，当不敬虔的行为滋生出文化野蛮状态时，毁灭便会随之而来：昔日辉煌的罗马遗迹，以及二战轰炸后沦为废墟的欧洲的照片，都为正在重蹈以法莲和以色列覆辙、急速堕落的美国，敲响了生动的警钟。

以色列本该汲取的第二个教训是：所有试图逃避上帝审判的不信之举，终将徒劳无功。何西阿书5:11直截了当地道出了灾祸的残酷现实：“以法莲因乐从人的命令，就受欺压，被审判压碎。”耶和华在12节补充提醒，这审判更多是出于他自己而非亚述人：“我使以法莲如虫蛀之物，使犹大家如朽烂之木。”（译注：英文为“我是以法莲的蛀虫，是犹大家的朽烂”）我们不妨想象蛀虫幼虫啃噬植物、衣物和地毯，直到皆一切化为碎片；或想象一名士兵，鏖战归来时带着化脓溃烂、满是脓液的伤口。最令人震惊的是，希伯来原文并未称上帝“像”蛀虫或“像”坏疽，

而是宣告说：“我是以法莲的蛀虫，是犹大家的朽烂”。上帝不再以祝福的姿态临在以色列中，而是以震怒的同在削弱这民，将毒素注入他们的社会。史密斯（Smith）写道：“何西阿用惊心动魄的方式唤醒听众——上帝将亲自反对他们而非支持他们。”⁶

当论及上帝的震怒时，基督徒的脑海中通常会浮现天降硫磺与烈火的景象。但上帝最致命的审判往往体现为一种静默的放任——任凭罪人沉溺于私欲之中。德里克·基德纳（Derek Kidner）写道：“那无声的衰败过程出自他手，军队的进军同样出自他手。”⁷ 罗马书 1:24为何西阿书的描绘提供了神学呼应，指出因人类顽固的偶像崇拜，“神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事”。不仅如此，何西阿更断言，上帝会强化罪恶的败坏，以此作为一种审判。想到那位掌管天地的全能上帝竟如衣蛾般啃噬我们的力量，甚或如感染般将我们拖向病榻、在可悲的临终衰弱中消亡——这实在令人战兢。而这恰恰是何西阿所预言、且历史为北国以色列所印证的事实。当保罗写下“罪的工价乃是死”（罗 6:23）时，我们在此被提醒：工价是按周按月分期支付的。一个被上帝审判的民族，其逃脱震怒的可能性，不啻于古代士兵能从坏疽伤口中幸存下来。

第三个教训表明，那些为逃避上帝审判而缔结的世俗联盟，最终只会使情况恶化。以色列面对这些神圣惩戒的明确征兆时，并未向主悔改，反而转向亚述王求助：“以法莲见自己有病，犹大见自己有伤，他们就打发人往亚述去见耶雷布王，他却不能医治你们，不能治好你们的伤”（何 5:13）。这一指控很可能指公元前745年米拿现为与提革拉毗列色三世缔结和约而进贡之事（王下 15:19-20）。这种对亚述贪婪之心的利用只是昙花一现，最终反而引来了这个贪婪帝国，将以色列彻底覆灭。我们何等拼命地扭曲事实、玩弄手段，企图逃避罪的后果，殊不知还有另一条更简单、却也更需要谦卑的道路：在上帝面前谦卑悔改！

6. SMITH, HOSEA, AMOS, MICAH, 104.

7. KIDNER, MESSAGE OF HOSEA, 61.

吹响号角！

耶和華对这严重背约行为的反应是极端猛烈的。何西阿书 5:14 为受审判者提供了最后的教训，指出上帝那带有主权的撕裂与毁灭大能：“我必向以法莲如狮子，向犹大如少壮狮子。我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。”狮子象征着力量与迅猛的爆发力。如同雄壮的狮子，耶和華将扑向他审判的猎物。我们轻看罪恶之时，上帝却在震怒中降临，施行带着盟约公义的可怖烈怒。正如狮子拖走猎物的尸体、撕碎骨肉以饱食、积蓄力量，耶和華也必返回天上的宝座，因他维护了自己圣洁本性而心满意足。最终，上帝并未将审判权委派他人，而是宣告：“我，唯有我，我必撕裂而去。”提姆·切斯特（Tim Chester）评论道：“我们正与上帝为敌。而在与上帝的争战中，永远只会有一个赢家。”⁸以色列曾惧怕亚述却忘记了上帝。然而耶稣警告所有人：“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太 10:28）

被赐予恩典的文化

值得注意的是，这段最为激烈预言上帝必将施行审判的经文，竟以恩典的音符作结。因为对受审判的文化而言，最终的启示是：事情本不必如此。耶和華宣告：“我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我。”（何 5:15）尽管上帝对他子民的偶像崇拜与腐败充满愤怒，尽管他即将彻底施行所警告的一切，但耶和華的渴望仍是以色列能够回转得救。正如上帝在何西阿与歌篴的婚姻戏剧中所描绘的（何 1-3），他慈爱的渴望是再次宣告：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我，你就必认识我——耶和華。”（何 2:20）这才是真正的奇迹：并非圣洁的上帝要将有罪的百姓撕碎，而是那超越我们智慧的慈爱恩典——其目的是为了赢回我们的心。

在何西阿书第 5 章最后一节中，狮子的意象转变为羔羊的形象。这当然正是启示录 5:5-6 中对被高举的耶稣所描绘的形象。而在新约福音书中，我们发现上帝并非仅仅在

8. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God*, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 104.

等候，却差遣他的儿子来到这个仍被罪与偶像崇拜所掳的世界。罗马书 5:8 宣告说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死。”而主所要求的是什么？我们必须自己清理疮痍、偿还自己的罪债吗？不，他只呼召罪人承认自己的过犯，寻求他的怜悯，并带着真诚的心悔改、信靠他而来。

这福音的呼召，难道不比以色列所走向的灭亡与毁灭之路更为美好吗？最妙的是，我们无需等待，此刻就能将心归向主。约翰写道：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。上帝藉着耶稣在十字架上所献的祭赦免了我们：“他为我们的罪作了挽回祭”（约一 2:2）。现在就是认罪、悔改与信靠的时刻。若保罗能为何西阿对以色列的劝勉增添见证，他无疑会说：“看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。

9

来吧，让我们回转

何西阿书 6:1-3

“来吧，让我们归向耶和华！他撕裂我们，
也必医治；”（何 6:1）

在整本圣经中，很少有比先知何西阿在第六章发出的呼吁，更充满激情地号召人们归向耶和华。“来吧，让我们归向耶和华！”

先知向悖逆的国民发出呼唤：“他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹”（何 6:1）。这一呼召在其语境中显得尤为瞩目。何西阿书第 4 章以痛斥以色列人违背圣约、敬拜假神为开端；第 5 章更包含了上帝对背信之民充满烈怒的可怕预言——耶和华必像蛀虫以隐秘的破坏力临到以色列（5:12），甚或如暴怒的狮子撕裂猎物、拖走尸骸（14 节）。然而即便在这可怖的篇章末尾，仍以圣经特有的恩典信息作结：耶和华宣告“我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我”（15 节）。耶和华将恢复施恩给以色列，这一远景激励何西阿发出归回的呼吁。以色列必须悔罪，只要她真心回转，就能期待上帝以恩典接她归家。

从罪中回转

呼召人悔罪是圣经的核心主题之一。施洗约翰以悔改的洗礼为耶稣的到来预备道路（可 1:4），而耶稣开始传道时也以此为主题：

“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！”（15 节）

圣经将悔改定义为包含三个要点，首要是为罪忧伤痛悔。当先知约拿向罪恶之城尼尼微宣告上帝的审判时，就发生过一个著名的例子：全城百姓“从最大的到至小的”都宣告禁食、身披麻衣（拿3:5）。虽然经文没有描述先知何西阿向以色列同胞发出呼召时的形貌，但若他与尼尼微人表现出相似的哀恸姿态，我们也不会感到意外。虚假的悔改只为罪的后果哀伤；人们懊恼的不是犯罪本身，而是罪行败露。真正的悔改却会为罪本身痛心。戈登·凯德里（Gordon Keddie）这样描述尼尼微人：“深切的哀伤席卷全国人民的心灵。他们不仅确认自己有罪，他们更因意识到自己对约拿所侍奉的上帝犯下何等深重的冒犯而悲痛欲绝。”¹

悔改的第二部分在于远离罪恶。巴刻（J. I. Packer）写道：

“悔改是心思的转变，带来生命的改变。”² 约拿的宣讲在尼尼微产生了这样的效果，正如其国王的宣告所示：“各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴”（拿3:8）。尼尼微以暴力闻名，因此国王承认了城市所行的邪恶道路，并呼吁人们摒弃他们标志性的罪恶。

悔改的第三部分——归向上帝——在何西阿对以色列的呼召中尤为突出：“来吧，我们归向耶和华”（何 6:1）。百姓曾拜巴力的祭坛，如今却必须离弃偶像，凭信心回归与他们立约的主。我们在希伯来动词shuv中看到悔改的这一层面，其基本含义是转身并沿着来时的路走回去。巴刻解释道：

1. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, K: Evangelical Press, 1986), 90.

2. J. I. Packer, *A Passion for Faithfulness: Wisdom from the Book of Nehemiah* (Wheaton, IL: Crossway, 1995), 58.

来吧，让我们回转

悔改意味着一个向右转的动作，并朝着与我们先前进方向相反的路径快速前进。原本的道路是自私自利之路，意即把自己当作上帝、当作至高无上的价值，进而据此满足自身欲望。而新的道路则是要告别这一切，转而全心侍奉上帝。³

当罪人思考圣经中关于悔改的呼召时，常会提出这样的疑问：“这真的可能吗？我能从罪恶转向上帝吗？若我这样做了，他会接纳我吗？”何西阿对悖逆的以色列发出的呼召表明，我们是能够悔改的。耶和华如此愤怒，以至于他通过何西阿预言了审判必以流放与奴役的形式降临。但当以色列作为一个国家都不复存在时，还可能归向耶和华吗？这个问题的答案早在几个世纪前，所罗门王为耶路撒冷圣殿献上的祷告中就已给出。所罗门如此祈祷：

你的民若得罪了你（世上没有不犯罪的人），你向他们发怒，……他们若在被掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说……求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤，饶恕得罪你的民。（王上 8:46-50）

以色列人既已遗忘自己的信仰，或许就无法理解所罗门的祷告。但基督徒铭记，圣殿是每日献祭羔羊与山羊之地，预表耶稣在十字架上成就的真正赎罪。这位以呼召悔改开始传道的耶稣，最终以拯救之恩的呼唤作结：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（约 12:32）

学者们对何西阿书 6:1 中，归向上帝的呼召是否代表真实悔改存在争议，因本章其余部分显示上帝对以色列灵性状况的严厉评估。由此可见，百姓并未回应何西阿的劝诫。尽管如此，先知指明归向耶和华之路的重要性，正如当今基督徒呼吁悖逆文化回归基督同样关键。马太·亨利（Matthew Henry）指出，何西阿在传达上帝严厉审判的警告后，“趁热打铁，趁其邻人看似产生的悔改之心”。⁴以色列不应继续

33Packer, *Passion for Faithfulness*, 58.

4. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 4:904.

信赖虚假的巴力，并应停止通过与埃及或亚述结盟寻求救赎。同样，作为今日的基督徒，我们蒙召要辨别那些虚假的希望之源——我们的邻人正因信靠这些而走向灭亡。正如何西阿承接使命时，沿用了上帝在审判警告中使用的圣经话语；我们也必须使用圣经的语言，像使徒保罗那样宣告：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒 16:31）。

上帝恩待归回

何西阿在领受最初的呼召后，便指出以色列人应当悔改的必要性：“来吧，我们归向耶和华！他撕裂我们，……；他打伤我们”（何 6:1）。这些描述正是上帝在第五章用来预言审判的措辞。耶和華如猛獅般宣告：“我必撕裂而去”（5:14）。他补充说：“以法莲因乐从人的命令，就受欺压，被审判压碎”（第 11 节）。这些审判已以亚述入侵的形式临到百姓门前。

何西阿要阐明的是，民众所遭遇的灾祸根本上是源于上帝的愤怒，而非仅仅出于他们所考量的地缘政治因素。先知坚称这些患难来自耶和华，是他对罪恶的惩罚。正是上帝撕裂并击打了以色列人。因此，他们必须悔改归向上帝。今日亦然。上帝是圣洁的上帝，必要也必将惩罚一切罪恶。若我们尚未藉着耶稣担当罪孽的作为认罪并寻求上帝的怜悯，那么我们困境的唯一真正解决之道，就是以悔改的信心转向上帝。亨利写道：“当思想上帝对我们和这片土地所施的审判，尤其是那些撕裂般的刑罚，应当唤醒我们藉着悔改、祷告和改革归向上帝。”⁵

你若是一名基督徒，却堕落陷入罪恶与灵性衰退中，当听先知的信息。你的罪不会带来祝福，只会招致毁灭，无论它在耳畔响起的欺骗性歌声多么甜美。若你执迷不悟，罪恶至少会招致上帝的管教；最坏的情况下，你将证明自己从未真正相信过，最终将收获那永恒的毁灭——这毁灭正是你如今在罪中所种下的。

若您尚未成为基督徒，这番呼唤正是为您而发。倘若上帝对罪的憎恶足以惩戒他自己的子民，你觉得你自己会

5. Henry, Commentary, 4:904.

来吧，让我们回转

落得什么下场？若上帝容许他所拣选的子民以色列——这蒙他眷爱、为他旨意而选的民族——败于敌手、被铁链掳去，继续悖逆的你将面临怎样的结局？教训显而易见：你必须立即悔改，从罪中转回恩典的上帝面前，他藉着救主耶稣基督的宝血为所有人预备了救赎。

我们既需悔改，就更需明白自己仍有归向耶和華并得蒙拯救的机会，这一点至关重要。何西阿指出上帝“撕裂我们”，却又接着说“也必医治”。耶和華“打伤我们，也必缠裹”（何 6:1）。我们从中明白，上帝击打他百姓的初衷始终是为了修复。如今，那双曾有力撕裂与击打的手，正灵巧熟练地医治这些伤口。上帝最初撕裂以色列，正是出于这慈爱的目的。希伯来书 12:10 阐明：“惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份”。

纵观整本圣经，我们能看到这样一种模式：上帝虽使悖逆的百姓经历苦难，却仍以怜悯等候他们回转得医治。前一章同样以这个基调作结：上帝说要等到他们“自觉有罪，寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我”（何 5:15）。在后来与何西阿书极为相似的场景里，先知书撒迦利亚唤被掳到巴比伦的犹太人归回：“万军之耶和華如此说：你们要转向我，我就转向你们。……现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯”（亚 1:3,16）。上帝对悔改的受苦罪人，必永远存留医治的怜悯。使徒约翰宣告说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。这份恩典应当塑造我们传福音的见证。约翰·加尔文（John Calvin）如此注释：“我们必须谨记，……复兴的起点在于感受到上帝的怜悯；也就是说，当人确信上帝乐意赦免时，才会鼓起勇气悔改。”⁶

回归以得复兴

何西阿正是以这番劝勉来激励他那绝望的世代：“他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹”（何 6:1）。然而耶和華将施更大的恩典，进一步复兴他

6. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:215.

破碎的百姓重获新生：“过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活”（第2节）。何西阿预言以色列将恢复其约中的产业。以色列人要从亚述人手中得救，并重获昔日祝福，这需要神迹。然而，那位降下创伤又应许包扎的上帝，同样拥有赐予与复苏生命的大能——甚至能叫人死后复生。

耶稣基督向你提供的正是这样的恩典，只要你悔改并以信心归向他。他宣告：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛”（约 10:10）。毫无疑问，成为基督的门徒将面临诸多挑战，尤其是要拒绝世上罪中之乐。然而其结果并非丧失生命，而是获得真正的活力。使徒保罗视罪人归信耶稣无异于一次属灵的复活。“你们死在过犯罪恶之中，那时，你们在其中行事为人”（弗 2:1-2），他强调说，与上帝的生命和祝福隔绝。他补充道：“然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来”（4-5节）。凡信靠耶稣的人，便得见“他极丰富的恩典”（7节），包括一颗能领受他话语之光的新心，和一个渴望以善行荣耀上帝的新灵（10节）。

何西阿用奇特的预言描述以色列的复兴：“过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起”（何 6:2）。这里传递出两层可能的含义。首先，对于凭信心归向他的人，耶和華必不迟延赐下生命：两三日对以色列而言并非漫长的等待。其次，到了第三日，尸体显然已超出正常复苏的可能，因腐烂已然开始。然而即便是这种状态——这如此鲜明地对应何西阿时代的以色列——也无法阻挡上帝主权的大能使之复生。

基督徒读到这些经文时，难免会思索是否存在第三层含义，因为耶稣正是在赎罪代死后的第三日复活。有些学者嘲笑这种可能性，理由是七百多年前的何西阿，绝无可能预知耶稣复活的具体情境。他们忘了所有圣经书卷的真正作者是藉圣灵启示的上帝——那位知晓未来的上帝。因此，当何西阿先知传达其赐予新生命的应许时，上帝很可能早已预见耶稣将在第三日复活。

来吧，让我们回转

新约的见证表明，何西阿说“第三日他必使我们兴起”的终极含义实际上是指耶稣的复活。使徒保罗指出，耶稣“又照圣经所说，第三天复活了”（林前 15:4）。耶稣在路加福音所记载的大使命中也如此说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”（路 24:46-47）因此我们不禁要问：“圣经具体在何处预言基督在第三日复活？”我们或许会引用约拿在大鱼腹中三日三夜的经历来回答，正如耶稣自己所做的那样（太 12:39-40）。约拿的得救是基督复活传扬救恩的预表，但约拿书中并未明言耶稣将在第三日复活。如此一来，旧约中直接提及第三日复活的经文只剩下何西阿书6:2。乔治·施瓦布（George Schwab）因此写道：“整本圣经中，没有比何西阿书6:2更明确预表[基督复活]的经文了。”⁷

我们要记住，北国以色列在被掳与流亡后始终未能复兴，这与南国犹大不同，南国犹大在撒迦利亚时代便得以回归耶路撒冷。我们已看到使徒保罗因此将以色列复兴的应许应用于耶稣福音临到外邦之地（何2:23；罗 9:25-26）。以色列民将被同化在罪恶的世界中，等候上帝藉基督信息的呼召。但怎么可能是耶稣成就了他们所期盼的复活生命之应许呢？答案是耶稣为他的以色列民上了十字架。正如他们被上帝的审判撕裂，他也同样被撕裂：钉子穿透他的手脚，长矛刺入他的肋旁。作为以色列立约的代表，耶稣为他们受死并复活，使他们因信他的福音，得以领受上帝所应许的生命复苏与复兴。如今，藉着福音在基督里活着的以色列散居之民，凡听见并相信的，都如何西阿所预言的“我们就在他面前得以存活”（何 6:2），在上帝面前得称为义。

上帝将这一应许赐予所有悔改并信靠基督得救之人。耶稣说：“凡父所赐给我的人必到我这里来；

7. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in Daniel—Malachi, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and Jay Sklar, ESV Expository Commentary 7 (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 211.

到我这里来的，我总不丢弃他。……并且在末日我要叫他复活”（约 6:37, 40）。如今，当我们聆听何西阿的话语，意识到我们像以色列人一样确认自己的罪孽时，那么，当我们怀着悔改与信靠的心归向主，他在第三日的复活，也同样是为我们成就的。信靠耶稣，我们就在信心中得以重生，我们的灵被更新，得以认识主并爱主，当我们离世时，他的复活确保我们将与他一同复活。耶稣宣告说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活”（约 11:25）。

归向恩典之上帝

何西阿以何等恩典的召唤以色列归向主！始终是上帝的恩典与怜悯，赋予我们悔改的动力，并为我们打开归向他的门。何西阿因以色列的偶像崇拜而痛心疾首，正如他妻子的不贞伤透了他的心。因此，他必定以何等丰沛的心灵来结束自己的呼吁，敦促百姓急切地奔向救恩的祝福之中：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他”（何 6:3）。

何西阿推论道，若罪人得以归回是因着上帝的恩典，那么我们就必须转向这施恩的上帝。当他说“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他”时，其含义丰富而深邃。这意味着，要认识圣经中关于上帝的教导——这是人所能拥有的最崇高的知识。这也呼应了本书的婚姻背景。我们必须以立约的忠诚来认识上帝，怀着充满爱与赞美的心在敬拜中亲近他。“我们……认识耶和华”意味着与上帝相交的生命：他的灵住在我们里面，他的话语引导我们的脚步，我们在祷告的灵里与他同行。何西阿若在今日，定会向当今这个肤浅、妥协的教会呼喊：“哦，让我们认识耶和华吧！让我们竭尽全力，摒弃一切偶像和虚假的依靠，更深地认识上帝，更完全地在他面前生活！”因为耶稣宣称：“认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17:3）

蒂姆·切斯特（Tim Chester）将何西阿关于竭力认识主的劝诫付诸实践：

追求上帝。让自己置身于能接触他话语的环境中。与他的子民相聚。阅读圣经。向他恳求。今日你要认识

来吧，让我们回转

主。承认他是我们的主。将生命交托给他。信靠他。并且，我愿与何西阿一同向你保证：他必临到你。⁸

若我们以认识主为优先，怀着立约的热忱不断追求，将会如何？何西阿答道：“他出现确如晨光”（何 6:3）。此处先知宣告了上帝必借着在基督里悔改的信心，接纳我们，这一点确定无疑。当黑暗笼罩大地时，你可以确信一件事：新的黎明终将到来。我们同样能确信，当我们寻求上帝时，他必降临。黎明是欢欣的时刻，虚假神明的新月节期在此刻被摒弃。朝阳的光芒能让我们的心思清明，上帝亲自眷顾他的话语时，也必如此。黎明是充满盼望的时刻，新光已临到世间。对于寻求认识主的人，这永远是不变的真理。

托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）指出，何西阿“申明当百姓以破碎的心灵归向上帝时，上帝总会以慈爱转向他们。”⁹他引用申命记 30:1-3，将其视为一份专门赐给受管教的以色列子民的应许，其含义同样适用于我们所有人：

我所陈明在你面前的这一切咒诅都临到你们身上；你在耶和华——你的神追赶你到的万国中必心里追念祝福的话；你和你的子孙若尽心尽性归向耶和华——你的神，照着我今日一切所吩咐的听从他的话；那时，耶和华——你的神必怜恤你，救回你这被掳的子民；耶和华——你的神要回转过来，从分散你到的万民中将你招聚回来。

何西阿又补充了一个比喻，以此描述耶和华所赐的另一项同样可靠的祝福：“他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨”（何 6:3）。以色列的农业依赖两个雨季：春季和夏末。上帝会供应这两季雨水，使百姓得以恢复生机。画面栩栩如生：正如雨水滋润干涸的土地使其丰饶发芽，上帝的降临也将为寻求他的人带来属灵生命的更新。这个应许驳斥了假神巴力通过堕落仪式赐予丰产的虚假宣称。

8. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 109–10.

9. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:89.

能为生命带来丰美的，并非罪和罪中之乐，而是耶和华与他那救赎的恩典。

若你正疑惑该从何处开始寻求认识主，上帝已藉他的话语，赐下了同样的恩典应许：

雨雪从天而降，
并不返回，却滋润地土，
使地上发芽结实，
使撒种的有种，使要吃的有粮。
我口所出的话也必如此，
决不徒然返回，
却要成就我所喜悦的，

在我发他去成就的事上必然亨通。（赛 55:10-11）

以信心研读并蒙上帝圣灵赐福的上帝之道，必使每一饥渴的灵魂得着生命，结出属灵生命与善行的果实。因此，以赛亚劝诫我们切勿等待：

当趁耶和华可寻找的时候寻找他，
相近的时候求告他。

恶人当离弃自己的道路；

不义的人当除掉自己的意念。

归向耶和华，耶和华就必怜悯他；

当归向我们的神，因为神必广行赦免。（赛55:6-7）

来吧！

当我们结束对何西阿呼召悔改的学习时，最后一个应当思考的词，正是何西阿最初所说的：“来吧！”这是整本圣经中最伟大的词汇之一，也是耶稣基督时常挂在嘴边的话语，呼召罪人来领受他救赎恩典的重新得力。他如此应许道：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。耶稣还宣告说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约 7:37-38）。在圣经的最后一章，耶稣将何西阿书 6:1-3的呼求，化为对你个人的呼唤——尤其是当你尚未以得救的信心归向他时：“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启22:17）。

来吧，让我们回转

你难道不愿来到主面前，寻求并领受那能医治你、缠裹你、使你灵命重获新生的恩典吗？若你已归向耶稣，圣经最后一章便将“来”这一词置于你唇边：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）当你心灵向他呼求时，耶稣必回应说：“我必快来！”当他降临之时，必如晨光刺破黑夜，“像甘霖，像滋润田地的春雨”（何 6:3）。

10

背约者！

何西阿书 6:4–11

“他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。”（何 6:7）

1796 年 9 月 19 日，乔治·华盛顿在拒绝竞选连任美国第三任总统后，发表了他的告别演说。这份长达三十二页的手写文稿，

凝聚了这位被美国人尊称为“国父”之人的临别智慧与忠告，并被视为美国最伟大的政治宣言之一。华盛顿警告了政党政治的危害，反对建立职业军队，告诫宪法不应被视为随时代变迁而修改的“活文件”，并强调“宗教与道德”作为自由基石的必要性¹。华盛顿的演说影响深远，按传统美国参议院每年都会公开宣读。然而，华盛顿这篇演说的遗产，在很大程度上却受制于一个现实——它的精神在相当大的程度上未被重视。

同样的情况或许也适用于那篇伟大的布道，它居于何西阿预言的核心。从第4章开始，先知传达了上帝对

1. Ron Chernow, *Washington: A Life* (New York: Penguin, 2011), 752–57.

背约者！

以色列偶像崇拜与道德败坏的谴责。但第 5 章以希望的音符作结，耶和華言明他正等待他的百姓以真实信心归回。何西阿随即以旧约中一篇伟大的讲道回应，感人至深地呼吁民众悔改：

来吧，我们归向耶和華！
他撕裂我们，也必医治；
他打伤我们，也必缠裹。
…… 我们务要认识耶和華，竭力追求认识他。
他出现确如晨光；
他必临到我们像甘雨，
像滋润田地的春雨。（何 6:1-3）

尽管何西阿的言语充满雄辩与福音真理，听众却大多充耳不闻。在第 6 章余下的经文中，耶和華对以色列对铁石心肠表达出他的困惑与愤怒：“以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？”（何6:4）

上帝对虚假盟约之爱的困惑

当上帝被描述为困惑或烦恼时（如何西阿书 6:4 所述），基督徒或许会疑惑该如何理解这种表述。我们知道上帝是无限、永不改变且至高无上的。因此我们会问：上帝怎会被触动或经历挫败？正确的神学答案是：上帝的本质与属性绝不会动摇或改变。若上帝受造物影响，他便不是全能的创造主。因上帝是无限的，没有任何事物能完全理解他；因上帝是全知的，他绝不会感到意外，也绝不会一无所知；因上帝是全智的，他永不困惑；因上帝是全能的，他永不受挫。这些真理给信徒带来极大安慰——既然上帝永不改变动摇，我们便可倚靠他成就一切应许，永远持守圣经所启示的那位圣洁慈爱的上帝。

那么该如何理解圣经中多次提到的上帝因人的罪而忧伤、因以色列的顽梗而挫败？一种解释是：上帝反应的变化源于我们的改变而非他自身。上帝始终如一，因此信心总能获得救恩，

而罪恶总是激起他的愤怒。在这方面，何西阿将上帝描绘为对以色列人刚硬的心感到“困惑”，其实更多是在诠释这群有罪的百姓，而非描述这位圣洁的上帝。

对于圣经中关于上帝的改变或情感的陈述，第二种解释涉及圣经启示的拟人化（anthropomorphic）形式。希腊语anthropos意为“人”，而morphon是指“形态”。拟人化（anthropomorphic）即“以人类形态呈现”。关键在于，既然上帝本身是不可理解的，他便以人类能够理解的方式向人们说话。因此，圣经提到上帝的“手”或“臂膀”，实际上上帝是灵，并无身体。圣经赋予上帝的人类情感亦是如此。

科尼利厄斯·范·蒂尔（Cornelius Van Til）主张，我们不应质疑圣经的拟人化表述，而应“无畏地”运用它们，因为圣经极力主张这些观点²。我们承认，对上帝的认识始终是类比性的——正如保罗所说，我们如今只能“对着镜子观看，模糊不清”（林前13:12）——但我们将圣经的类比为上帝希望我们如何认识他的具体表达。

这些思考将我们引向上帝对以色列不愿悔改所表现出的明显困惑：“以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？”（何6:4）。此处展现的并非上帝自身的困惑，而是以色列行为的荒谬与可悲。他的先知已清楚阐明藉着恩典得救的应许。然而当人们理应期待罪人排队接受拯救时，他们却以冷漠的耸肩回应。耶稣指出，正是因这种对上帝救赎恩典的轻蔑，罪人才会遭受最严厉的审判。耶稣向那些他曾传道行神迹、百姓却转身不顾不肯悔改的城邑呼喊：“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”（太11:21）。

对于不肯悔改的以色列民也是如此。上帝用尽一切方法试图纠正百姓的罪恶，但他们始终不愿悔改。这段挣扎的描绘彰显了上帝在救恩中施行怜悯的渴望，这份渴望源于“他坚定不移的爱，以及百姓持续摇摆、甚至公然背道的行为”³。约翰·加尔文（John Calvin）总结道：

2. Cornelius Van Til, *Common Grace & the Gospel*, ed. K. Scott Oliphint (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2015), 216.

3. Duane A. Garrett, *Hosea*, Joel, *New American Commentary* 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 160.

背约者！

“你们全然无可救药，毫无借口，且彻底毫无希望；因我未曾遗漏任何能促成你们得救的途径。”⁴ 这也将是在最终审判时刻，所有听过福音却选择背离之人的结局。

回到何西阿时代的以色列，问题不仅在于百姓的偶像崇拜与罪恶，更在于他们虚浮之爱的可憎。吉尔斯乐队（J. Geils Band）曾以歌曲《爱令人作呕》走红，而谈及以色列时，耶和華只能赞同此说。百姓起初曾被何西阿的宣讲所触动，但耶和華指出：“你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露”（何 6:4）。我们不妨想象云雾短暂汇聚，随机消散无踪的景象。或更生动地说，如同晨光中草叶上的露珠，随着日头渐烈便迅速蒸发殆尽。

上帝渴望从他子民那里得到一种如同他对他们那般的爱。诗篇 136:1 颂赞道：“他的慈爱永远长存。”我们不禁要问：上帝会如何评价我们对他的爱？这份爱是否仅存于周日早晨唱诗时的热烈，或讲道达到高潮时的澎湃，却在周一早晨回到工作岗位时便消散无踪？我们是否只在属灵高峰时为他的喜悦而活，回到平凡生活后又为自己而活？即便是这般转瞬即逝的爱，以色列人也未能持守。在中东炎热干燥的气候下，朝露几分钟内便会蒸发，以色列人对耶和華的爱亦是如此。

关键在于以色列人并非真心爱上帝。詹姆斯·博伊斯（James Boice）将他们比作美国及其他西方国家的“文化基督徒”——因祖辈信仰和成长环境中的宗教仪式而自认为基督徒，却对永活上帝毫无心灵渴慕或信心降服。博伊斯写道：“上帝说这一切都是虚妄，如同晨雾或朝露般转瞬即逝。”⁵

或许有人提出，古代以色列人与周边其他民族相比，在偶像崇拜或道德败坏方面并无二致。但关键的区别在于，以色列人的身份是“上帝立约的子民”。这群人是耶和華通过带领他们出埃及而亲自拣选的民族。上帝将他们从为奴之地解救出来，引领他们抵达安全之所，使他们在肥沃的土地上安居，并以自己的话语和立约的慈爱养育他们。唯独以色列人的过犯，是背弃这位施行恩典的上帝，违背与他所立的约。

4. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:225.

5. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1: 50.

因此，上帝的回应是严厉的：“因此，我藉先知砍伐他们，以我口中的语杀戮他们”（何 6:5）。何西阿的预言发出时，亚述军队正逐步侵占以色列的领土，掳掠其民。故此，这里所指的审判毋庸置疑。令人震撼的是，上帝将审判归因于先知所传讲的他的话。一方面，以色列人通过先知的活明白，他们的患难并非来自亚述，而是来自被他们弃绝的主。另一方面，这些审判正是上帝话语的具体彰显。在此我们看见，上帝的话语的宣讲在这世上所占据的核心地位。马太·亨利（Matthew Henry）写道：“传道人是上帝用来雕琢人心的工具。”⁶

请注意，耶和华并非只以甜蜜的爱的应许来吸引以色列人。刚硬的心需要严厉的话语，真正的先知正是如此发声。正因如此，尽管不受欢迎，我们这个背离上帝话语的时代仍需聆听上帝对罪恶的审判信息。以色列如同一块布满疤痕、坚硬顽固的木头，因此，上帝的话语便以极大的力量去雕琢它。这样做的目的有两个：一是为了让一些人得以得救，二是当耶和华的忿怒临到之时，他能在他公义的忿怒中得荣耀。施洗约翰以严厉的信息呼召人悔改，为耶稣的到来预备道路。同样，针对罪恶宣告审判的宣讲，就如同上帝在为他的教会带来复兴之时，常常率先吹响的号角。

上帝接着说：“我施行的审判如光发出”（何 6:5）。晨光使地上万物显明；翻开石头，光线会照出蠕虫和其他爬行生物。同样，先知宣告的审判，揭露了以色列人悖逆上帝的罪，尤其是当这些审判按上帝的话语应验之时。起初，上帝说要有光就有了光。耶稣基督的福音真道在他降临时照亮真理。但正如耶稣所悲叹的：“世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗”（约 3:19）。

就以色列而言，上帝的审判之光显明了他们那三心二意信仰的可耻本质。纵观何西阿书可见，百姓并未完全离弃耶和华，仍继续以他的名献祭。但上帝斥责道：“我喜爱良善，不喜爱祭祀”（何 6:6）。他们献上祭物，心中却毫无忠信守约之心。

6. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 4:906.

背约者！

耶和华所要的是我们的心：“喜爱认识神，胜于燔祭”（第6节）。以色列人献祭的行为从未让他们意识到，自己正站在圣洁的上帝面前，因此必须怀着真实且悔改的信心认罪。

此处，上帝宣告他厌弃没有真实信心与盟约之爱、徒具外表的宗教仪式。我们的敬拜，常常就像电视剧《唐顿庄园》里那些富有的贵族一般。家族成员鲜少缺席每周教堂礼拜，但主持仪式的神职人员却温吞怯懦，不过是传统的执行者，而非震耳欲聋的福音使者。整整五十二集中，上帝的话语从未产生丝毫影响！难怪该剧记录了爱德华时代富人们完全无法理解周遭正在发生剧变的世界，也无力找到属灵力量来提升自己的生命。

何西阿书 6:6 是耶稣基督与当时虚假宗教精英对抗时最爱的信息之一。有一次，法利赛人批评耶稣与罪人同席。耶稣引用何西阿的话，阐释上帝愿意向信他的人施怜悯：“‘我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人”（太 9:13）。另一次，耶稣的门徒经过麦田掐麦穗时被指控违反安息日。耶稣回应说，主日的设立本是为了生命，而非为了死亡：

“‘我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。’你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了”（12:7）。

何西阿书 6:6 是否会使在上帝面前、合乎圣经准则的敬拜变得毫无意义？答案是否定的，因为耶和华亲自设立了献祭仪式，包括赐下详尽的指示，正如上帝今日规定了忠信敬拜的要素。但当以色列人献上羔羊和山羊时，他们错误地以为他们是提供给了上帝什么。实则这些祭物本是上帝赐给他们的礼物，预表那将要除去世人罪孽的真正上帝的羔羊（约 1:29）。同样，今日的讲道与圣礼并非基督徒能为上帝做什么，而是上帝为我们所成就的事。我们向上帝献上的是渴望认识他并遵行他旨意的真实忠信之心。我们藉着彼此怜悯，将他慈爱的果实呈现在生命中献给他。詹姆斯·林伯格（James Limburg）指出，上帝并非呼吁废除公共敬拜，而是寻求“一场改革，一次信仰的重新发现，这信仰要使人记起上帝赐福与拯救的作为……继而

阐述，对于曾经经历上帝恩典作为的子民而言，上帝所期望的回应究竟是什么。”⁷

上帝记念被背弃的圣约

上帝对以色列的背信并不感到意外，因他记得，偶像崇拜本就是这堕落人类的典型特征。他渴望坚贞的爱与真实的信心，“他们却如亚当背约；在境内向我行事诡诈”（何 6:7）。

学者们对此节经文的合宜解释存在争议。许多学者认为“亚当”指以色列境内某处曾发生重大罪恶之地，因后续经文提及基列和示剑，且何西阿书 6:7 指出以色列人“在境内”行了诡诈。另一观点认为，由于“亚当”之名亦泛指人类，此处仅是表明人类易于背约。我认同这种关联，但究其根本，是因第三种观点：即上帝在此所指的，是人类始祖亚当，以及他的背约行为。托马斯·麦康米斯基

（Thomas McComiskey）写道：“正如亚当违背了加诸其上的圣约条款，何西阿时代的百姓也违背了在西奈山与他们所立的约。”⁸

何西阿书 6:7 是圣约神学中至关重要的经文，因为这是唯一明确使用“约”这一术语，来定义上帝在伊甸园中与亚当关系的圣经经文。即便没有这节经文，创世记 2-3 章显然已包含了立约的核心要素。⁹ 创世记 2:16-17 记载：“耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！’”此处，上帝以立约者的身份出现，阐明了他与亚当及其后裔关系的条款，包括违约时的死亡惩罚，也暗示了守约时的生命应许。神学家将这一安排称为行为之约，因为亚当需要通过个人的顺从，来遵行上帝所定的盟约条款。创世记 3:1-6 记载了亚当和夏娃如何蛇的引诱下，偷吃了禁果，违背了上帝的盟约。

7. James Limburg, Hosea—Micah, Interpretation (Atlanta: John Knox, 1988), 29–30.

8. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:95.

9. See John Murray, “The Adamic Administration,” in *Collected Writings* (Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 2:47–59.

背约者！

他们违背圣约的后果，便是死亡的诅咒临到，且所有从亚当血脉按常例而生的人，其本性都陷入了败坏（罗 5:12-14）。

上帝明确提及“行为之约”遭破坏，意在指出以色列的悖逆，与始祖亚当的犯罪行径如出一辙。如同她最初的始祖，以色列“向我行事诡诈”（何 6:7）。以色列人不承认上帝的主权，自创敬拜方式。上帝曾以信实待亚当和以色列，将他们安置在丰饶之地，以爱沐浴他们，但他们却以悖逆回报他的恩典。

聆听上帝的话语时，我们想起自己同样是亚当的后裔。背约对我们而言，如同对以色列人一样自然。我们说“犯错是人之常情，宽恕乃上帝本性”，但上帝不会被这轻巧的说辞卸去武装。我们需要一种解药——那唯一能洗净脱罪疚的解药，上帝只将这份解药赐予那些以真诚敬拜与悔改之心信靠他的人。上帝没有忘记亚当背弃圣约，也没有忘记我们是受诅咒的亚当后裔。因此，我们需要一位新的“约首”，上帝已在他的儿子耶稣基督里为我们预备了这位救主，保罗也称他为“末后的亚当”（林前15:45）。

正是在耶稣基督里，上帝施行赦免——这位救主以完全的顺服为我们成全了行为之约，并在十字架上偿还了罪债。保罗阐释道：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗 5:19）。上帝昔日向以色列所求的，是以祭牲羔羊的形式呈现对耶稣的信心；今日，唯有对基督的信心，才能将罪人从自身罪恶中拯救出来，也能使我们脱离与亚当的盟约关联。唯有藉着信靠他的话语与基督联合，并在内住圣灵引导下生活，我们才能打破上帝仍记念的那重咒诅。

上帝眼中的背约者

接下来的经文详细记述了以色列在拜偶像的属灵背道中犯下的道德暴行。经文中提及了两座城邑，它们在以色列历史中皆有着重要地位，且它们在当时所发生的近期事件，也足以使其招致上帝的审判。

首先，“基列是作孽之人的城，被血沾染”（何 6:8）。何西阿

很可能指公元前 740 年发生的一起臭名昭著的谋杀案——以色列王比加辖在和平时期遭篡位者比加和五十名从基列招募的杀手伏击身亡（王下 15:25）。正如经文直述，他们留下血染的足迹，以弑君之举犯下大恶。何西阿在之后的预言中，并未视这场杀戮为孤立事件，而是将其视为对以色列整个民族文化精神的控诉。事实上，比加辖的遇刺，与创世记 3 章亚当背约的余波相连。圣经在下一章展现了堕落人类的面貌——亚当的长子该隐杀害了弟弟亚伯（创 4:8）。创世记 4 章记载了由亚当之罪催生的野蛮文化，其高潮是人类历史上第一首被记录的歌曲：拉麦那充满黑帮暴力色彩的自夸之词“亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了”（创 4:23）。

其次，以色列的暴力堕落已严重到连祭司都参与其中：“强盗成群，怎样埋伏杀人，祭司结党，也照样在示剑的路上杀戮，行了邪恶”（何 6:9）。示剑在利未支派历史中具有特殊意义，因利未与其兄西缅曾在此屠杀整座迦南城邑，为妹妹底拿受辱复仇（创 34:25）。

可见以色列的利未人已重蹈血腥覆辙，沦为劫掠过往旅人的匪帮。类似的文明衰退也见于当今社会中，被按立的神职人员已跻身于最不受尊敬的群体之列，而造成这一局面的原因，正是那些通过媒体平台招摇撞骗、榨取信众血汗钱的江湖骗子。

关键陈述见于何西阿书 6:10，耶和华宣告说：“在以色列家，我见了可憎的事。”其要旨在于：上帝洞悉这片应许之地上发生的一切。他所赐的王权沾染血迹，本应引领罪人来到他面前的祭司职分竟沦为匪帮勾当。但这一切都未逃过他的鉴察，正如今日他仍看透人们彼此欺诈、虐待、欺骗的种种诡计。博伊斯（Boice）总结道：

罪的悲剧之一，是它让我们以为可以隐藏。实则不然。上帝提醒我们，罪始终在他眼前。脱离罪的审判，唯一的途径便

背约者！

是真诚的悔改，并转向上帝，借着基督的死得着救赎。¹⁰

本章的核心在于，上帝并未看到百姓借着对他应许之子的信靠转向他的怜悯。相反，他看到“可憎的事；在以法莲那里有淫行，以色列被玷污”（何 6:10）。偶像崇拜与罪恶交织，虚假的敬拜催生出虚妄的生活，违背上帝的约导致他土地上一切公义遭践踏。这些事耶和華必不轻忽。哈利·艾朗赛（Harry Ironside）写道：“昔日的警告之声徒然响起，今日亦然。那时和现在的群众都肆意妄行，无视他严厉的责备。”¹¹ 我们目睹城市中各种败坏的新闻，更看到许多教会与世俗妥协的光景；而上帝眼中，这是难以容忍的大恶，是对他圣洁性情的极大冒犯，他对此的回应，必将是严厉的审判，正如他当年使以色列北国从历史舞台上彻底抹去一样。

上帝命定的收场

在圣洁且施行报应的上帝面前，以色列的处境何等悲惨！那些因背信与玷污而令上帝困惑的人，难道毫无希望了吗？答案见于何西阿书 6 章最后一节：“犹大啊，我使被掳之民归回的时候，必有为你所命定的收场”（何 6:11）。

当何西阿宣讲并书写这些预言时，最终的审判尚未临到南国。北国的时日已尽。但耶路撒冷若留心听劝、悔改归正，并以忠心重新归向耶和華，就仍有蒙恩的日子。

我们不应试图淡化本章中上帝怒火的炽烈。但这些话语被记录下来自有其深意。当上帝发出警告时，其中必然蕴含着怜悯的应许——这份怜悯，是为所有愿警醒于自身危险、回应他审判警告，并寻求他所慷慨赐予的救赎之人预备的。使徒保罗就“出埃及”事件作出评论，而这一评论适用于整本旧约圣经：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人”（林前 10:11）。上帝今日仍在说话。他记得亚当的堕落与行为之约的破裂。上帝看待如今的一切，

10. Boice, *Minor Prophets*, 1:52.

11. H. A. Ironside, *The Minor Prophets* (1904; repr., Grand Rapids: Kregel, 2004), 38.

正如他从前看待万事那般，尤其会留意：那些听见他的救赎呼召并悔改罪人，是如何领受他的这份救赎恩典。何西阿写下他的信息，部分原因是为了让犹大受到警告。因此，新约圣经提到最终的审判，那时所有地上的人都将站在圣洁的上帝面前，为自己行为所带来的污秽，接受应得的刑罚。

那么，何西阿在告诉犹大“命定的收场”（译注：“收场”英文为“收割”（harvest））时究竟意指什么？圣经以两种方式运用收割的意象。福音书提到将信徒纳入救主的大收割中，使众多蒙赦免、身披白衣者进入天国（太 9:38）。但同一意象也用于差遣天使将罪人如稗子捆起投入火中（13:30）。对犹大如此，对你亦然——“命定的收场”。唯一重要的问题是：“这将是一场怎样的收割？”

11

半生不熟的饼

何西阿书 6:11 – 7:16

“我使被掳之民归回的时候，.....我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来。”

(何6:11 – 7:1) ※

随着我们深入何西阿书的中间章节，读者若只是随意翻阅，或许会在接二连三的谴责声中暗自叹息。然而，若进一步细致的研读便会发现，

何西阿实为一位极富感染力的作者，他运用大量比喻，为所呈现的圣约诉讼增添了色彩与深度。更重要的是，即便在这些章节中对以色列发出的谴责，也始终伴随着爱与圣约渴望的脉动。因为尽管指控源自耶和華毫不妥协的公义，何西阿所代表的却是一位渴望宽恕与救赎的恩典之上帝。

何西阿书第7章以两大主题著称。第一是上帝持久的恩典，他直到最后时刻仍不放弃自己的子民。尽管以色列的罪恶已昭然若揭，他仍宣告“我使被掳之民归回的时候”（何6:11）。尽管他们有着不堪的历史，上帝依然说“要救赎他们”（7:13）。其次，尽管耶和華屡施行恩典，本章所列出以色列人的罪行，足以写满一整页纸。

※译注：英文圣经6:11的上下半节语序与中文相反，且6:11的上半节独立成为一句，6:11的后半节与7:1连为一句

哈利·艾恩赛德（Harry Ironside）评论道：“他那双神圣之眼未察觉丝毫悔意，纵使他们犯下累累罪孽；他所目睹的，惟有罪恶与不法的行径。尽管百般劝诫他们停止，他们仍执意为之。”¹ 因此，北国以色列的终结已近在咫尺，由于心刚硬不悔改，这结局如今已无可避免。

何西阿书第 7 章更以一系列揭露性的隐喻著称，这些隐喻展现了拜偶像之民多方面的罪孽与愚妄。本章将以色列比作炽热的烤炉、半生不熟的饼、迅速衰老的领袖、愚昧的鸽子，以及翻背的弓。当百姓的罪被揭露、受管教，继而哀叹时，这一视角被赤裸裸地摆在基督徒面前，促使我们思考自身立场以及教会在挣扎与试探中的态度。加里·史密斯（Gary Smith）如此总结本章：“焦点在于百姓的罪性，这罪性必然招致审判。这种有罪的状态，将会阻碍上帝对其子民施行仁慈的救赎与复兴。”²

以色列的罪被揭露

何西阿书第 7 章开篇延续了自第 4 章开始的控诉，矛头直指以色列背信的领袖阶层。此前已揭露腐败的祭司体系，此刻王室的罪行也落入审判视野。从何西阿书 6:11 至 7:7 起始段落的主题，是揭露人类极端的堕落，这种堕落使得上帝所赐怜悯全然无效：“我使被掳之名归回的时候，我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来”（何 6:11-7:1，见110页译注）。正如耶和華一贯的作为，认罪是通往救赎之路的必要开端，而缺乏悔意则是毁灭的前奏。

当何西阿具体指出“以法莲的罪孽”与“撒玛利亚的罪恶”时，这一表述反映了这样一个史实：在公元前733年亚述人入侵的首轮攻势之后，唯有这一支派的地业，连同王国的都城，仍完好无损。上帝没有看到一支强大的常备军，反倒目睹了一连串的过犯。以法莲支派的社会虽表面上 各样合乎圣经的仪式，内里却容忍形形色色的罪恶。

上帝的眼目首先落在社会秩序的崩溃上，犯罪势力主宰了全国：“他们行事虚谎；内有贼人入室偷窃，

1.H. A. Ironside, *The Minor Prophets* (1904; 重印, Grand Rapids: Kregel, 2004), 39.

2.Gary V. Smith, *Hosea, Amos, Micah*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 121.

外有强盗成群骚扰”（何 7:1）。使徒保罗教导说，上帝期望统治者成为“神的用人，是对你有益的”并对“作恶”的人施行上帝的刑罚（罗 13:4）。然而，以色列却鲜少努力确保道路安全、保护百姓免遭盗窃。杜安·加勒特（Duane Garrett）写道：“犯罪在社会中猖獗。人们互相欺骗，盗贼入室行窃，帮派在街头抢劫。”³ 任何被如此描述的社会——包括当今许多西方城市——都体现出人们与上帝的认识之间存在极大的背离。

何西阿此前曾痛斥堕落的祭司阶层，现在转而审视王权的腐败如何摧毁了以色列最后的岁月。他描绘了一群谄媚的朝臣，他们心中毫无国王的福祉：“他们行恶使君王欢喜，说谎使首领喜乐”（何 7:3）。在南方犹大王国未来的岁月里，在最恶劣的君王身边尚有一群高贵敬虔的谋士制衡。而以色列却无此类人物。官员们不仅未制止罪恶泛滥，反而沉溺于放纵私欲。何西阿在第4节指出“他们都是行奸淫的”，或许着重于他们属灵上的不忠，但无疑也将其酗酒放荡中的淫乱纳入其中。鉴于掌权者易聚敛腐败，保罗提醒基督徒有责任为当权者祷告：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日。”（提前 2:1-2）纵观教会历史，上帝常应允这些祷告，使压迫者的心转向对基督的信仰。

何西阿预言的历史背景，是耶罗波安王朝覆灭后以色列诸王的快速更迭——撒迦利亚、沙龙、米拿现、比加辖、比加和何细亚相继崛起又迅速败亡。这些君王中仅有一位得以善终，其中有四人通过弑君篡位（王下 15 章）。有效的政府体系已然崩溃，这既标志着上帝对这个动荡国度的审判已然显现，也预示着审判的进一步临到。

在描述这一政治乱象时，何西阿使用了当时普遍使用的炽热烤炉作为比喻。这种烤炉建在石质地面上，是由烧制粘土制成的圆顶大型结构，侧面有开口，顶部带盖。炉内烈火燃烧直至内壁炽热发红。

3. Duane A. Garrett, Hosea, Joel, New American Commentary 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 166.

面饼随后被贴在炉内壁上，当火焰的旋风从顶部喷涌而出时，便能烘烤大量面包。烘焙完成后，炭火会被留至隔夜继续燃烧，以便次日重复使用。⁴ 何西阿用这一场景描绘以色列的王室宫廷：“像火炉被烤饼的烧热，从抻面到发面的时候，暂不使火着旺”（何 7:4）。

何西阿描述的堕落进程始于谄媚，最终演变为道德败坏的熔炉：“在我们王宴乐的日子，首领因酒的烈性成病；王与褻慢人拉手”（何 7:5）。然而这并非仅是纵乐嬉戏，因为接近君王的人实则玩弄权术：“首领埋伏的时候，心中热如火炉”（第 6 节）。如同彻夜燃烧的炉火，他们的诡计永无止境：“就如烤饼的整夜睡卧，到了早晨火气炎炎”（第 6 节）。篡位者的刀刃接连弑君，而新君又面临自己的宫廷政变。何西阿说：“众民也热如火炉，烧灭他们的官长。他们的君王都扑倒而死”（第 7 节）。这是一场永不熄灭的烈火，却在野心与冲突的激情中失控爆发，被无止境地煽动燃烧。

一方面，以色列王权的历史沿着这样的轨迹发展并不令人意外，因为它始于耶罗波安对大卫家的反叛，尽管这反叛是耶和华认可的，作为对所罗门继承者的惩罚（王上 12 章）。一旦耶罗波安王朝的长期统治失败，后来的国王们便通过武力夺取王位，最终也以同样的方式倒台。另一方面，令人震惊的是，整个民族对这种在耶和华面前的罪恶冒犯视而不见。这罪孽在耶和华面前昭然若揭。

毫无疑问，他们多年来沉溺于异教的巴力崇拜——其中性犯罪和醉酒狂欢是仪式的一部分——使他们对己民族真神的圣洁呼召视而不见。何西阿书 7:2 厌恶地指出：“他们心里并不思想我记念他们的一切恶；他们所行的现在缠绕他们，都在我面前。”他们遗忘的，耶和华始终铭记。因此，当上帝俯视以色列时，他只看到那烧红的火炉及其

4. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 119

永不消退的罪恶。长期作恶使人心刚硬到连罪的概念都失去意义。史密斯（Smith）写道：“显然这些罪行在该社会已成为常态，人人都在犯，他们不以为意，也不认为上帝会关注。”⁵

何西阿对以色列道德与灵性光景的痛心，正是对生活在美洲及其他后基督教社会信徒的警示。当我们的罪性与敬虔标准更多受周遭文化模式而非上帝话语约束时，危险便接踵而至。若基督徒对污言秽语、荧幕暴力、视频中的性猥亵（近年来更包括同性恋与跨性别内容）习以为常到近乎麻木（更遑论当下“推特炸弹”式的肮脏政治），即便信徒自身未犯这些罪，又有谁能像何西阿那样为这个世代发出痛心疾首的愤怒之声？

以色列作为一个民族所经历的真实境况，同样在其统治者的个人生命中重演。无论以色列诸王以何等暴力手段攫取王权，证据表明，这些领袖仍是试图力挽狂澜的爱国者。然而他们却从未想过谦卑己身、向立约之主呼求：“他们的君王都仆倒而死；他们中间无一人求告我”（何 7:7）。撒迦利亚王从父亲耶罗波安二世继承王位后未曾求告耶和华，仅六个月后便在谋杀的烈焰中殒命，弑君者沙龙篡夺其位。这位君王未曾悔改祈祷，在位仅一月便被对手米拿现所杀，王冠易主。米拿现十年间未曾求告耶和华，最终自然死亡，其子比加辖继位。这位君王同样未呼求主，两年后将军比加取他性命夺得王冠。如此循环，直至末代王何细亚被铁链掳走。我们无需臆测，若这些君王中任何一位曾悔改归正，以更新的信心转向耶和华，弃绝偶像，并以真信心敬拜耶和华，历史将如何改写。南国犹大历史上数次改革复兴的记载，已然证明上帝乐意施恩拯救。

5. SMITH, HOSEA, AMOS, MICAH, 121.

当我们审视当今基督徒中祷告的缺失，包括教会祷告会的消失时，或许会同样思索：若上帝的子民呼求主名，将会带来何等不同。如同以色列那些被火灼烧的王，基督徒不也倾向于通过选举、诉讼和军事打击来寻求平反，而非呼求主名吗？未来的教会史学家回顾我们这个社会与教会动荡的时代时，几乎必定会援引雅各书 4:2 的判语：“你们得不着，是因为你们不求。”

以色列之罪受管教

在开篇揭露以色列的罪之后，何西阿在 7:8-12 继续记述了上帝如何管教以色列的罪。这段记载以何西阿的第二个生动比喻开始，将以法莲比作“没有翻过的饼”（何 7:8）。

在何西阿书 7:8-12 中，先知将审视以色列外交努力的愚妄与败亡。以色列非但没有以真实的信心与悔改转向耶和华，倚靠他已证实的拯救大能，反而疯狂追求变幻无常的联盟关系。何西阿痛心疾首地控诉：“以法莲与列邦人掺杂”（何 7:8）。以色列的主导支派非但没有强调其作为上帝选民与圣洁子民的身份，持守纯正信仰，反而寻求投靠列国共同体；非但没有以忠信回应何西阿归向耶和华的呼召（6:1-3），其领袖们反而采取完全相反的策略，最大限度地融入当时的文化环境。最终，他们几乎无法被辨识为上帝立约的子民。正如基督徒试图与罪恶环境妥协时常见的结果，以色列人变得不伦不类。因此，上帝讥讽他们：“以法莲是没有翻过的饼”（7:8）。如同未翻面的皮塔饼，以色列一面焦硬，另一面却湿冷——其外交政策既令邻邦难以下咽，也无法取悦耶和华。

今日的基督徒当以此为戒，避免采取灾难性的文化妥协策略。耶稣对老底嘉教会的告诫，与何西阿对以色列的谴责如出一辙：“我知道你的行为，你也不冷也不热。我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”（启 3:15-16）。

以色列灾难性外交政策的一个例证，发生在末代国王何细亚统治时期。公元前 732 年，何细亚为扭转国家战略而弑君篡位，杀害前任比加。他背弃了与埃及、非利士和亚兰的联盟，转而投靠亚述。几年后，他又再次倒戈，企图与埃及重修旧好。这种政策上的“反复无常”只会耗尽他残存的力量。何西阿如此写道：“外邦人吞吃他劳力得来的，他却不知道。”（何 7:9）

这一可悲情形引出另一个隐喻：“头发斑白，他也不觉得。以色列的骄傲当面见证自己，虽遭遇这一切，他们仍不归向耶和华他们的神，也不寻求他。”（何 7:9-10）这描绘了一个人在衰老加剧时，未能察觉自身力量衰退的景象。他妄以为自己仍拥有早已消失的力量，其夸口与实绩全然不符。愚妄的骄傲使他从未想过，在四面楚歌中谦卑寻求耶和华的救赎。

接着又出现一个比喻，这次是鸽子。这种鸟类虽性情温和，却以缺乏智慧著称。它们作为信鸽尤其不可靠，毫无方向感地四处乱飞：“以法莲好像鸽子愚蠢无知，他们求告埃及，投奔亚述”（何 7:11）。这正是以色列的愚昧——既不愿献上悔改以获得耶和华的恩宠，又无力应对自身岌岌可危的处境。

这番描述同样适用于当今后现代的非信徒。提姆·切斯特（Tim Chester）评论道：“拜偶像的欲望或内心的不安全感会如此操控人们，使他们像无头苍蝇般从一件事转向另一件事寻求满足。可能是追逐最新潮流的人，可能是频繁更换伴侣的人，也可能是不断转换投资方向的人。”⁶如同那只鸽子般的以色列，这些狂热活动都无法带来真正的满足或安全感。然而耶和华仍以救赎的应许呼唤着他们。听从大卫在诗篇 37:3-4 的劝诫，是何等的美善：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮。又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”

6. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 125.

以色列的绥靖、妥协与让步策略不仅是一场灾难，更因耶和華亲自的管教而雪上加霜：“他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上；我要打下他们，如同空中的鸟。我必按他们会众所听见的惩罚他们”（何 7:12）。鸽子易入罗网，今日妥协的愚人亦是如此。上帝对其子民之罪的回应，正如他在圣经中所警告的。耶稣曾责备不忠心的老底嘉人：“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启3:17）。对背信的以色列，上帝之网意味着百姓失去家园，承受被掳流亡之苦。若我们审视自身生活，并发现与何西阿时代如出一辙，耶稣正呼吁我们悔改：“看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启3:20）。

以色列的罪孽哀歌

何西阿书第 7 章最后部分详述了上帝对以色列人罪孽的哀叹。他喊道：“他们因离弃我，必定有祸”（何7:13）。尽管以色列人的罪孽理应招致倾注在他们身上的彻底毁灭，耶和華仍为他的子民哀伤。他深知，灾祸的根源并非敌国，而是他们自己背离了真信仰：

“他们因离弃我”。上帝的正义呼喊：“因违背我，必被毁灭。”但上帝的怜悯回应：“要救赎他们”（第 13 节）。此处我们看见贯穿何西阿书的上帝心中张力，正如先知与他所爱淫妇的婚姻所预表。乔治·施瓦布（George Schwab）写道：“他的子民使他陷入两难；他被两种情感撕扯，公义与怜悯。”⁷ 什么会打破这种平衡？上帝以以色列顽梗的背信作答：“他们却向我说谎”（第 13 节）。毫无疑问，这指的是虚假宗教——它背弃了真正的神学，并犯下亵渎之罪。

以色列民与列邦混杂后，便迷失了对上帝的认识。上帝责备道：“他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号”（何 7:14）。这一指控反映出

7. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in Daniel—Malachi, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and Jay Sklar, ESV Expository Commentary 7 (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 219.

人们在巴力祭坛那里学到的狂喜扭动，与当今某些模仿世俗灵性的基督教崇拜并无二致。“他们为求五谷新酒聚集，仍然悖逆我”

（14 节，译注：英文为“他们为五谷新酒割伤自己，仍然悖逆我”）。此处清晰展现了异教崇拜的模式。以色列民因接纳虚假的神学与虚妄的敬拜，从蒙福之民沦为异教徒，成为背离上帝真知的悖逆者。因此，正如耶稣曾警告要将不冷不热的老底嘉人从口中吐出，上帝也将以色列人交予最终的败亡。

何西阿书 7 章 15-16 节以本章最后一个比喻作结，将以色列比作“翻背的弓”射偏方向。尽管耶和华曾悉心投入，训练这百姓，这场灾难还是降临了：“我虽教导他们，坚固他们的臂膀，他们竟图谋抗拒我”（何 7:15）。须知这些人本是摩西与出埃及的属灵后裔，是征服应许之地的约书亚世代所出。他们的历史渊源于大卫王与智慧之子所罗门，满载坚固国族信仰的敬虔荣光。然而纵有如此纯正传承，人性中罪的腐蚀力仍在这群先妥协后背叛的百姓身上显露无遗。若连受上帝训导的以色列都堕入属灵荒芜，今日信徒更当警醒，藉谨守上帝的话语守护宝贵信心。正如大卫在诗篇 119 篇的劝诫：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话！我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。”（诗 119:9-10）

尽管上帝在建造以色列的过程中，用尽了各种美好的材料，但这个国家因沾染偶像与罪恶，早已使自己扭曲如弓：“他们归向，却不归向至上者；他们如同翻背的弓”（何 7:16）。从属灵层面看，立约之民因罪孽昏聩、拜偶像而弯曲，再也无法射出正直的箭。结果不可避免：“他们的首领必因舌头的狂傲倒在刀下；”连他们曾巴结的盟邦也要嘲笑愚昧软弱的以色列败亡：“这在埃及地必作人的讥笑”（16 节）。

他的降临必然实现

在圣经与历史的语境中，何西阿书 7 章描述的以色列败亡并不令人惊异。在这位先知出现前的岁月里，以色列国虽曾享有成功与繁荣，

却也因此陷入了堕落与腐败；这种败坏进而动摇了政府根基，使篡位者登上王座。不久之后，一度骄傲的民族便衰落，被羞辱地掳去。这几乎在历史的每个世纪都会发生——无论我们审视古巴比伦、罗马帝国，还是那些更近代的帝国，皆是如此。

值得留意的，是上帝那颗满有苦楚的心所呈现的景象——他俯视着罪恶的子民，内心却因他永不改变的怜悯之心而在挣扎不已。尽管以色列人的罪孽深重、罄竹难书，耶和華仍宣告：“要救赎他们”（何 7:13）。

福音的喜讯在于，上帝并未等待更合心意的百姓，也未等候更合宜的时机，就差遣他的儿子作为救赎主降临，这位救赎主，正是他恩典心肠的彰显。在他主权所定的时候满足，上帝就差遣他的儿子耶稣基督，一次性永远地从罪恶及其毁灭中救赎了他的子民。三年后，耶稣站在圣城耶路撒冷前。从何西阿到基督的七百年间，情况是否有所改变？当民众高喊将耶稣钉十字架时，答案已然揭晓。与从前一样，悖逆的子民以不信和世俗妥协的方式悖逆上帝。上帝欲救赎他们，他们却用谎言攻击他的儿子。

然而耶稣立于即将进入圣城的关头，重复着那早已从父神心中流出的哀叹：“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。”（路13:34）但藉着他赎罪的死，一群由上帝恩典之灵所带来的拯救大能造就、甘心归向他的新子民已然兴起（诗110:3）。主邀请你藉着信靠耶稣，与他们同得永生救恩。何西阿书6:6 宣告：“我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。”这古时先知的声音今日仍在基督的福音信息中回响，向你发出呼唤：

来吧，我们归向耶和華！……

我们务要认识耶和華，竭力追求认识他。

他出现确如晨光，

他必临到我们像甘雨，

像滋润田地的春雨。（何 6:1-3）

12

收获暴风

何西阿书 8:1-14

“他们所种的是风，所收的是暴风。”（何8:7）

在学习何西阿对北国以色列的预言时，我们不可避免地要追溯该国在耶罗波安背叛大卫家族时的建国历史。

上帝兴起耶罗波安作为对所罗门王罪恶的审判，命令这位前仆人带领北方十个支派背叛所罗门之子罗波安。虽然上帝承诺，若他顺服就能享有与大卫相同的祝福（王上 11:38），但耶罗波安立刻背离了耶和华。因惧怕百姓若继续按上帝之言在耶路撒冷敬拜，必将重归大卫家族（12:27），他就在伯特利和但设立金牛犊（28-29 节）。自此，耶罗波安家族和北国在耶和华眼中便为不合法度；其历代君王无一凭信心而行！

若追问新王为何在耶和华的诫命与应许下仍如此行事，答案在于人类罪恶的自恃倾向。我们总倾向于倚靠己力解决问题——即便这会迫使我们犯罪——而非信靠上帝的信实与大能。

迈克·巴特沃斯 (Mike Butterworth) 这样描述北方诸王：“他们行事如同世故精明之人，却从不考虑自己的行为是否蒙上帝悦纳。”¹

何西阿书第 8 章和第 9 章反思了以色列人长期以来的自恃与背道历史，尤其是公元前八世纪末审判最终降临以色列时的情形。先知用一个农业谚语总结了这段污秽的历史：“他们所种的是风，所收的是暴风”（何 8:7）。这不仅印证了圣经真理——我们的罪必带来后果，正如埋入地里的种子决定了收获的品类。使徒保罗也确认了这一普遍真理：“人种的是什么，收的也是什么”（加 6:7），提醒基督徒我们的行为会产生实际后果。何西阿认同这点，但补充了另一层洞见。詹姆斯·博伊斯 (James Boice) 思考微风如何演变成毁灭性飓风：“那些‘微小’之事，比如忘记上帝、转而依靠自己的资源而非倚靠他。这种疏忽起初看似微不足道，却会逐渐膨胀，最终导致毁灭。”²

何西阿书第 8 章将通过剖析三种起初看似微小、最终却招致审判风暴、摧毁国家的罪行，阐明以色列覆灭的原因。这些罪行包括：自恃地不寻求上帝旨意便自立君王（何 8:4-6）、自恃地不倚靠耶和华、反而依赖邻国君王的外交策略（7-10 节）、以及自恃地不遵行上帝旨意、只按己意敬拜（11-14 节）。以色列民倚靠自己的计谋，背弃上帝之约，并为违背律法寻找借口，最终招致将整个国家席卷而去的审判风暴。

以色列上空的秃鹫

在记述这种自取灭亡的自恃模式之前，何西阿在第八章开篇便发出一声警示，预示那已迫近的危险：“你用口吹角吧！敌人如鹰来攻打耶和华的家”（何 8:1）。此处“鹰”亦可译为“秃鹫”，暗示即将降临的迅猛毁灭。不过

1. Mike Butterworth, “Hosea,” in *New Bible Commentary: 21st Century Edition*, ed. G. J. Wenham et al. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 774.

2. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:63-64.

盘旋的秃鹫形象尤为贴切。此预言发布之际，正值以色列末代国王何细亚于公元前 733 年向亚述王提革拉毗列色三世进贡之后。若民众以为这番安排能带来和平与安全，那盘旋的秃鹫所暗示的却恰恰相反：他们已形同将死之人。

这迫近的威胁并非源于亚述，而是以色列人触怒了上帝。如同所有依赖己力与世俗援助者，以色列忘记了与耶和华的关系才是根本。因此，上帝定意使民众与亚述的新盟约反噬自身，“因为这民违背我的约，干犯我的律法”（何 8:1）。耶和华赐予以色列的主要产业，是他的约（民众藉信心与上帝联结的救恩纽带）与他的律法（即上帝关于敬拜与生活的诫命）。当我们同样汲汲于用世俗手段解决问题，而忽视祷告与上帝话语时，信心与顺服便会如以色列人般沦丧。其结果，上帝就从我们最大的帮助者转变为最严峻的威胁。

然而，这并非意味着人们已遗忘信仰。事实上，他们是一个极度虔诚的民族。从何西阿频繁提及民众向耶和华献祭的记载中，我们可窥见一斑。百姓珍视自己作为上帝选民的特殊身份：“他们必呼叫我说：‘我的神啊，我们以色列认识你了’”（何 8:2）。问题在于，他们既已离弃上帝的话语，终究不再真正认识他。他们的呼求也并未体现真实得救的信心。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）写道：“那些声称认识耶和华的人，正是那些潜入阴郁丛林、在妓女笑声中流连之辈。……他们不明白耶和华的法则，反倒更熟悉巴力之道。”³

耶稣曾如此直面虚假的宗教：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊’却不遵我的话行呢？”（路 6:46）。随后他用比喻讲述一个人将房屋建在沙土而非磐石上——这正是世俗化、自恃之宗教的写照：

“水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大”（49节）。何西阿时代的国民将“以色列”之名当作护身符般抛向上帝，正如今日许多人高举“基督徒”甚至“重生”的标签，却既无符合圣经教导的信心，也无相称的生活。耶稣警告道：

3. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:121.

“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，……’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太 7:22-23）。

先知在何西阿书 8:3 以审判信息作结：“以色列丢弃良善，仇敌必追逼他。”这“良善”就是指上帝自己，连同他的约与律法。这些才是真正宝贵的：立约确保上帝对我们的爱，律法则塑造我们对他的爱。但耶罗波安为求王国兴盛而疯狂躁进，加之以色列随后采取世俗手段拼命寻求安全，上帝却被弃置道旁——他的约遭轻蔑，律法被触犯。今日亦然：当事业野心将我们的生活塑造成世俗、无神的模样，或当性犯罪被当作幸福之源时，神圣的管教必将紧随而至。对以色列而言，上帝的审判将以仇敌征服的毁灭性风暴形式降临。

国家治理中的自恃

在开篇的号角声之后，何西阿转向以色列背离耶和華的主要表现。首先是治理国家时的自恃行为：“他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认”（何 8:4）。

何西阿在 6 章和 7 章的激烈谴责，已聚焦于以色列最后二十年间，其最后六王夺权与失权过程中伴随的暴力行径（何 6:8-9；7:5-7）。他重提这一主题，揭示以色列因未向上帝求问领袖人选，而触怒上帝。虽然耶罗波安最终败坏，但至少他如扫罗和大卫在前朝那样，是经由上帝的任命掌权。上帝用耶户家取代耶罗波安家，但后者同样崇拜偶像。在何西阿书 1:4 预言的耶户家倾覆后，民众未从耶和華寻求新王，反而追随以色列末年每个嗜血的篡位者。官员的任命也非出于上帝：“他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认”

（8:4）。如今也存在类似的情形：基督徒不为上帝赐予敬虔品格的公民领袖祷告，甚至不考虑教会领袖的属灵资格，反而依赖魅力、个性、财富等世俗特质。选择世俗的

领袖，便是藐视上帝的主权，也忘记了诗篇 127:1 的箴言：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力”。

随之而来的偶像崇拜，是这种世俗领导的副产品：“他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除”（何 8:4）。偶像会毁灭人——无论是古代的金银偶像，还是今日的享乐、财富与权力偶像——它们诱人远离真神，而人往往浑然不觉。耶和华宣告说：“撒玛利亚啊，耶和华已经丢弃你的牛犊”（第 5 节）。此时以色列只剩下一只金牛犊，因为但城及其偶像早已失落。以色列人信赖人造宗教，妄图借此获得神圣恩典，最终带来的却是上帝的愤怒。

需要明白的是，以色列人并非有意通过金牛犊去敬拜假神。如同亚伦和曾在西奈山下围着金牛犊跳舞的以色列人（出 32 章），他们只是想以符合世俗口味的方式敬拜耶和华。他们觉得通过上帝的话语敬拜一位不可见的上帝太难，于是“改良”了敬拜方式以迎合感官倾向。雄壮的牛犊象征力量与丰产——这正是他们渴求的两种祝福——而金子符合他们对世俗荣耀的想象。但无论在西奈山还是伯特利，金牛犊都激怒了上帝：“我的怒气向拜牛犊的人发作”（何 8:5）。耶和华造人，是要人活出他圣洁与爱的形象，并未允许我们按自己的罪性与愚昧来塑造上帝。这种亵渎必招致上帝的震怒。

每当人类按照自己的想象崇拜臆造的神像，或在今日的敬拜中发明接近上帝的自创方式，耶和华便为他的荣耀发烈怒。麦康米斯基写道：“此类行为将导致对上帝的错误呈现，而用任何形式描绘上帝都会造成神性概念的割裂。”⁴ 上帝的第二条诫命宣告：“不可跪拜那些像，也不可侍奉它，因为我耶和华——你的神是忌邪的神”（出 20:5）。无论是通过偶像，还是通过其他人类自创的敬拜方式来崇拜上帝，即便这种行为本应表达信心与敬虔，本质上仍是一种悖逆。

何西阿书 8:4-6 以旧约先知典型的讽刺口吻嘲弄偶像观念：“这牛犊出于以色列，是匠人所造的，并不是神”（何 8:6）。上帝指出这些牛犊“出于以色列”，既揭露了这种行为特别厚颜无耻，也排除了任何“是外邦人把这些偶像崇拜强加于以色列”的推诿借口。

4. McComiskey, “Hosea,” 1:124.

此外，那些牛犊是由人类“匠人”用“金银”等世俗材料（第4节）制造的物件——它们怎能被当作神呢？（参见赛 44:15-17）

耶和华在愤怒中预言：“撒玛利亚的牛犊必被打碎”（何8:6）。在此过程中，以色列也将如审判般破碎，这审判是因他们拜偶像而“被剪除”（第4节）。偶像崇拜背后的动机是对安全与繁荣的追求，但因触怒了上帝，以色列将收获贫困与被奴役。

当然，偶像崇拜并非以色列灭亡的首要原因：根源在于那种倚靠自我、以世俗解救，取代顺服信靠上帝的自恃。避免这种愚昧道路的唯一方法，就是谨慎思想上帝的话语。以色列试图通过世俗智慧和地上资源来治理自己，臣服于强大专横而非敬虔谦卑的君王。偶像崇拜不过是这一行为的副产品。我们在管理个人生命和教会时也面临同样挑战：是追随世俗潮流提供的捷径成功，还是以祷告的信心转向上帝，拥抱他话语所教导的生命模式？对这个挑战的回应，将决定我们与上帝的整体关系，尤其影响我们对信仰与敬拜的态度。约翰·加尔文（John Calvin）针对敬拜改革的评论，同样适用于生命治理的整个议题：

首先，这极大地有助于确立 [上帝] 的权威，使我们不随己意而行，而是完全依赖他的主权；其次，我们的愚昧如此之深，一旦放任自由，所能做的唯有偏离正途。而一旦偏离正道，我们的漂泊便无止境，直至被众多迷信所埋葬。⁵

何西阿书 8:5 总结了上帝对所有悖逆子民的态度，无论身处哪个世代：“他们到几时方能无罪呢？”要治愈偶像崇拜这荒谬的问题需要什么？对以色列而言，答案就在何西阿所预言的被征服与流亡中。但即便解决方案近在眼前，耶和华仍感沮丧。耶路撒冷因同样的罪孽遭遇了类似的命运，

5. John Calvin, *The Necessity of Reforming the Church*, trans. Henry Beveridge (1544; repr., n.p.: Franklin Classics, 2018), 4.

之后耶利米便给出了真正的答案：“我要与以色列家和犹大家另立新约，……我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶31:31-33）。这取代破裂旧约的新约，随着神子耶稣的降临而显现。耶稣不仅通过十字架上的代死消除上帝对我们罪恶的忿怒，更藉着内住的圣灵将新心赐予信靠之人（结 36:26）。在受难前夜，耶稣对门徒宣告：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的”（路22:20）。跟随耶稣意味着弃绝自我倚靠，以他为救主，并从他领受内住的圣灵，引导我们活出忠信的生命。

外交中的自恃

在探讨了以色列在治理上的自恃之后，我们可以更简要地审视该国在外交策略中展现的类似动态。那种使他们拥立偶像崇拜统治者的世俗心态，同样驱使以色列人依赖外邦势力来保障安全。何西阿指出：“他们投奔亚述，如同独行的野驴；以法莲贿赂朋党”（何 8:9）。这节经文暗指公元前 733 年以色列王向提革拉毗列色三世派遣使团的徒劳之举——试图阻挡征服浪潮的绝望外交行动，被何西阿视为对上帝主权的背弃。耶和華非但没有称赞以色列的机巧，反而将其比作难以驯服的野驴（这种动物以风流韵事闻名），并补充道“以法莲贿赂朋党”，将国家比作一个必须花钱买春的孤寂男子，却未意识到自己从未获得真爱。

正是针对这种境况，何西阿说出了他那句著名的箴言：“他们所种的是风，所收的是暴风”（何 8:7）。以色列的王可能会辩称自己别无选择，只能采取权宜之计。上帝不仅称此为背信之举，更断言其后果将比行为本身更具毁灭性。以色列的绝望伎俩只会招致祸患。安德鲁·迪尔曼（Andrew Dearman）写道：“风……是以色列在国际舞台上愚蠢的四处投机；而暴风则是这类行径将引发的灾难。”⁶

6. J. Andrew Dearman, *The Book of Hosea, New International Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 227.

何西阿书 8:7 补充道：“所种的不成禾稼，就是发苗也不结实；即便结实，外邦人必吞吃。”此比喻将以色列视为畸形的禾稼。它本应结果，却无实粒。即便有实，其愚妄政策也将导致果实被压迫者吞吃。以色列对亚述（通过反复结盟的诡诈手段）和上帝（通过对巴力的生育崇拜）都心怀二意。上帝与亚述皆未受骗，因此第 8 节总结道：“以色列被吞灭，现今在列国中，好像人不喜悦的器皿。”“不喜悦的器皿”或指无酒可盛而被丢弃的杯盏。尽管耶和華数个世纪以来对以色列倾注心血，她的世俗诡诈却使她陷入彻底的贫乏与虚空。

这段对以色列王何细亚的谴责，警示当今教会不可用世俗手段和媒体操纵来应对文化挑战。德里克·基德纳（Derek Kidner）评论道：“我们涉足邪恶时或许是业余玩家，但面对的却是专业对手，他们转眼就能击垮我们。”⁷在诡诈之事上，基督徒既无呼召也不擅长。相反，深谙世俗威胁与压迫的使徒保罗定下此原则：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”（林后 4:2）

思考当今社会对性不道德的态度是如何转变的。如今，圣经中对同性恋的描绘很可能被谴责为“仇恨言论”。基督徒是否应当试图在“被普遍接受的言论”这一文化迷宫中穿行，否认淫乱和同性恋是上帝所定罪之罪，同时又试图持守性的圣洁？这样的尝试不太可能打动亚述或耶和華！那么我们是否该聘请咨询公司或组建政治行动委员会，试图在文化机构中制造影响力？若如此行，我们便忘记了赐给基督教会的神圣资源：“我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:4-5）。

7. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 80.

事实上，上帝的子民必须在向世俗权力求助或向天父祈求之间做出选择。以色列人选择了前者：“他们虽在外邦人中购买人”（何 8:10）。他们忘记了主，不仅丧失了真正的力量，还招致了最致命的敌人。因为耶和华回应说：“现在我却要聚集他们”（第10节）。以色列人最终的失败与毁灭并非由亚述造成，而是那位至高无上的上帝——他将他们装入筐中，流放他乡。在那里，“他们因君王和首领所加的重担日渐衰微”（第10节），这特指以色列领袖们将因试图欺骗世俗权力而遭受的剧烈痛苦。

我们是否注意到，在这些策略中，经文从未提及以色列人转向上帝祷告？蒂姆·切斯特（Tim Chester）指出：“衡量一个人对上帝的依赖程度的最佳标准，莫过于他对祷告的坚持。……对祷告半心半意，表明我们认为自己的作用比上帝的更重要。我们已变得自恃或依赖人的帮助。”⁸

敬拜中的自恃

何西阿书第 8 章末尾的经文讲述了以色列民在敬拜中自恃的情形。上帝如此控诉：“以法莲增添祭坛取罪；因此，祭坛使他犯罪”（何 8:11）。以色列人用宗教活动来粉饰太平，却未真正信靠主。第 11 节前半部分似乎指出，虽然献祭本意是为百姓的罪提供洁净，但他们无虔敬之心的宗教实践反而增加了对上帝的冒犯。赎罪祭变成了罪；自以为义、对罪与赎罪只字不提的行为，只会加重他们的罪孽。在以色列人看来，只要仪式正确，就能赢得上帝的欢心。但上帝断然否定：“至于献给我的祭物，他们自食其肉，耶和华却不悦纳他们”（13节）。仅仅来到教会、唱圣诗、背诵信经，并不能让上帝认为这群人是在真诚敬拜，更遑论以真正能带来救赎的信心向他呼求了。基德纳写道：“这种对敬拜的拙劣模仿，不仅毫无价值……更是对上帝的侮辱，甚至令他作呕。”⁹

8. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 136.

9. Kidner, *Message of Hosea*, 81.

在何西阿书 8:12 中，耶和华提出一个考验：“我为他写了律法万条”，以色列的王会如何回应？试想今日走进一间自由派教会的礼拜，诵读一段关于末日审判、性伦理，甚至基督赎罪工作的经文，并忠实地宣讲这段经文。会得到怎样的回应？何西阿委婉地说：“他却以为与他毫无关涉”。本应是外邦人的宗教对以色列人显得怪异且冒犯。同样，堕落美国的性道德应当让那些自称“基督徒”的人深感痛心。对以色列而言，实际情况恰恰相反。上帝当然已为古时的以色列人写下他的话语，他们至少拥有摩西五经中上帝多方面的律法。但那时与现今一样，将上帝的诫命实际应用于社会和生活的教导，在灵性败坏之人眼中显得过时、尴尬甚至冒犯。对他们而言，以色列从世界学来的偶像崇拜反而更合情理。

尽管以色列人已忘却上帝的律法，但永恒不变的耶和华不会忘记他们的罪孽：“现在必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶；他们必归回埃及”（何 8:13）。上帝使百姓“归回埃及”，并非指肉身重返尼罗河畔，而是回到他曾藉摩西拯救他们脱离的奴役之境。由于百姓不信与背逆之甚，出埃及的救赎之举竟被逆转；这般悖逆，已然严重触怒上帝。

我们在研读何西阿书第 7 章时，注意到何西阿时代的以色列与启示录中老底嘉教会的相似性——那是耶稣在七封书信中最后致信的对象。这一对比警示我们：患难时期基督教教会面临的真正大危险，并非来自外部的压迫者，而是对震怒之主的不忠。耶稣警告说：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”（启 3:16）。

何西阿书 8:14 呼应了“所种的是风，所收的是暴风”这一主题。这种可悲愚行背后的根源是什么？“以色列忘记造他的主”（何 8:14）。我们是否也在面对财务、政治或人际关系的挑战时，忘记了上帝才是我们真正的供应者，从而忽略了以顺服的信心去信靠他？博伊斯（Boice）指出这种“忘记”的含义：“以色列人在理智上认识上帝，却因将他推到一旁而忽视了他。他们容许其他次要的事物成为国民生活的中心。”¹⁰

10. Boice, *Minor Prophets*, 1:64.

对以色列而言，将上帝撇在一旁导致了“宫殿”的建造——大概是为了让外国使节在访问该国首都时留下深刻印象。南国犹大也发生了类似的事：“犹大多造坚固城，我却要降火焚烧他的城邑”（何 8:14）。不出几年，那支征服以色列的军队将南下攻打犹大，历史记载了一座又一座堡垒的陷落（王下 18:13）。

基督的迥异视角

是什么诱惑我们遗忘或忽视主？是银行账户吗？是事业腾达吗？我们将人际关系置于主之前吗？还是闲适的生活方式阻碍了我们参与基督教事工？若我们继续将上帝撇在一旁，他或许会像对待撒玛利亚和耶路撒冷的假神那样，处置我们的假神——这两地的假神都被上帝化为灰烬。大卫曾唱道：“因为你是我的岩石，我的山寨；所以，求你为你名的缘故引导我，指点我”（诗 31:3），弃绝这样的上帝是何等愚昧！耶稣不仅召唤我们将全部信靠都放在他身上，说“温柔的人有福了，因为他们必承受地土”（太 5:5），更敦促我们以全然不同的视角看待生命：

不要为自己积攒财宝在地上；地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。（太 6:19-21）

13

降罚之日

何西阿书 9:1-9

以色列人必知道降罚的日子临近，
报应的时候来到。”（何 9:7）

20 世纪 90 年代末，我家住在费城一个迷人的中产阶级社区。每年节日季，整个社区都会聚集在我们的公园里举行圣诞颂歌活动。

我记得与大多非基督徒的邻居们一同唱着庄严华美的歌词，歌颂上帝之子的降生。“真神披上血肉体；道成肉身何奥秘。”¹“普世欢腾！救主降临。”²当我思索费城同胞们的想法时，我的印象是——那些歌词及其崇高教义（庆祝耶稣的道成肉身与神性）只是从他们口中掠过，并未进入他们心里。这种矛盾如此鲜明，以至于我不禁自问：为何非基督徒会如此热忱地歌唱？显而易见的解释是：世俗化的美国人乐于放弃基督，但要放弃圣诞节则完全是另一回事！

这样的情境似乎为何西阿书第 9 章提供了背景。学者们考证

1. Charles Wesley, “Hark the Herald Angels Sing” (1739).

2. Isaac Watts, “Joy to the World The Lord Is Come” (1719).

这章的成书日期在公元前 733 至 722 年间。在较早的日期，亚述王提革拉毗列色三世入侵并征服了以色列北部地区。在以色列最终被征服前的十年间，一种虚假的安全感盛行，人们试图享受繁荣。何西阿书第 9 章看到他们庆祝一个神圣的节日，可能是收获节，这是北方王国版本的住棚节。这个节日是以色列最受欢迎的节日，其现代版本结茅节 (*Succoth*) 至今仍在宗教犹太人中流行。尽管他们通过崇拜巴力败坏了他们的宗教，就像世俗的美国人执着于圣诞节一样，拜偶像的以色列仍然执着于住棚节。

虚假宗教的清除

就在欢乐庆典真正开始的时候，谁出现在节日上呢？竟然是先知何西阿。他带来了不受欢迎的信息，给他们的游行泼了冷水：“以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐”（何 9:1）。关键短语是：“像外邦人”。迦南人和西顿人沉醉于醉酒和放荡是一回事，但这不是上帝圣洁的子民实践他们宗教的方式。马太·亨利 (Matthew Henry) 指出：“那些自称有宗教信仰并与上帝有关系的人所犯的罪，比其他人所犯的罪更激怒上帝。”³ 类似的提醒可能会在圣诞节期间给基督徒：虽然我们自然享受团契和节日活动，但应该是敬拜的精神而非商业主义主导我们的假期。像何西阿时代的以色列一样，基督徒在圣诞节时，有时或许更应当存着哀悼的心，为我们在敬拜和服侍上的亏损而哀伤。

以色列的丰收节不再遵循上帝在其话语中的所吩咐诫命。北国首位君王耶罗波安一世背离了摩西的诫命，擅自为住棚节设立新日期，意图诱使民众远离耶路撒冷、圣殿及其祭司，尤其是大卫的王室血脉（王上 12:32）。耶罗波安的新节期还摒弃了提醒民众記念上帝在出埃及时救赎之工的象征仪式。不同于用禾捆搭棚居住，以追忆以色列先祖寄居的习俗，耶罗波安的节期发生在

3. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 4:918.

打谷场，谷物聚集之地——想象一下美国拓荒时期，在一个农业小镇的谷仓里举行锄头舞会的场景。

更重要的是，以色列与上帝之间紧张的关系应当引发哀恸而非欢宴：“因为你行邪淫离弃你的神”（何 9:1）。我们或许会厌倦何西阿反复使用“淫乱”和“邪淫”这些词汇（本节是他最后一次提及），但它们既契合当时情境，也是他信息的核心。以色列不该在收获季节欢庆，因为她已用极其冒犯耶和华的淫行玷污了自己的信仰，正如何西阿之妻犯奸淫背叛婚姻。

以色列的节庆在两方面沦为偶像崇拜：既将耶和华崇拜与巴力信仰混杂，又引入异教习俗，如在打谷场暗处行酗酒淫乱之事。加里·史密斯（Gary Smith）写道：“这种对以色列信仰的异教化，正是对上帝不忠的淫行。”⁴ 因百姓的行为，尤其是他们心中充满各种宗教狂热，却唯独缺乏对上帝的虔诚，何西阿痛斥：“你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。”（何 9:1，译注：英文为“在各谷场上喜爱妓女的工价”）

“妓女的工价”这一表述反映出，以色列将丰收的恩赐视为明地同时敬拜巴力（生育之神）与耶和华所得的好处。打谷场上发生的活动进一步证实了这一指控。针对以色列人对崇拜的败坏，耶和华计划废除他们热衷庆祝，却没有将心归向他的宗教。想象一下圣诞节被取消——复活节也是！在此情形下，耶和华将通过一个简单手段——使他的子民被掳至外邦——来暂停以色列全部的宗教活动。借此，耶和华将显明以世俗偶像崇拜败坏对他信仰的愚妄。其结果将粉碎何西阿所闯入群体的意志：“谷场和酒榨都不够以色列人使用，新酒也必缺乏”（何 9:2）。

耶和华对宗教外饰的废除，将为以色列的偶像崇拜提供一个全面回应。上帝计划的本质是当敌方征服者在短短数年后卷土重来时，将他的子民放逐到亚述之地。

4. Gary V. Smith, *Hosea, Amos, Micah*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 136.

“他们必不得住耶和華的地，以法蓮却要歸回埃及”（何9:3）。此处提及埃及似乎主题性地指向上帝曾拯救以色列民族脱离的奴役之境。如今，如同亚当夏娃因悖逆被逐出伊甸园，以色列也将被拒于“耶和華的地”这片为信仰与敬虔而设的圣域之外。在此审判中，耶和華将应验申命记 28 章中藉摩西发出的警告：

你的土产和你劳碌得来的，必被你所不认识的国民吃尽。你时常被欺负，受压制，……他们必吃你牲畜所下的和你地土所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒，和油，以及牛犊、羊羔，都不给你留下。（申 28:33,51）

何西阿接着记述了亚述掳掠将如何终结以色列人那偏离正道的信仰。显然，打谷场上不洁的谷物曾被献给耶和華，因此他们“必在亚述吃不洁净的食物”（何 9:3）。他们若像异教徒般行事，就会沦为异教徒，在流亡中无法持守上帝与旧约子民所立的饮食禁忌。

此外，以色列民既已玷污祭物，便再无资格向耶和華献祭：“他们不得向耶和華奠酒，即便祭酒也不蒙悦纳”（何 9:4）。在亚述为奴时，以色列人或会向主人求酒以在祭坛献给耶和華，但答案必是“不得”。根本不会有酒，更遑论用于感恩祭！如此，以色列将失去合宜的方式感谢耶和華并寻求他的喜悦。每日献于耶和華面前的陈设饼亦然：“他们的祭物必如居丧者的食物，凡吃的必被玷污”（第4节）。“居丧者的食物”指申命记 26:12-14 所禁——哀悼者或接触尸体者所献之食物，因礼仪上视为不洁。

作为对那些在打谷场上行偶像崇拜之人的恰当惩罚，“他们的食物只为自己的口腹”（何 9:4）；换言之，这饼将不再具有任何宗教功能，仅能塞入饥饿之口。亨利（Henry）指出，随着这些感恩祭的废除，他们“与上帝建立关系的任何表达途径都被彻底切断，与一切恩典的记号、以及与上帝和好的方法也隔绝了；

而这一切，对他们而言，将成为自己被上帝弃绝的明证。”⁵ 他们可能以其他祭物代替摩西律法所规定的祭物，但这些“也不蒙悦纳”（第 4 节），因为人意的崇拜总是会触怒耶和华。

何西阿书 9:5 总结了这个后果：“到耶和华的节期节，你们怎样行呢？”即使在被掳异乡时，以色列人仍能计算时日。当神圣节期的日期到来时，他们还能做什么？答案是“什么都不能”，只能吞下因背弃上帝而失去一切的苦果。

何西阿书 9:6 进一步揭示这流放审判的全面性：“看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必埋葬他们的骸骨。”何西阿想象一些逃亡者向南逃窜。他们出现在埃及时，将在那里被掳获。孟斐斯不仅以金字塔闻名，还因其巨大的墓地著称，而这正是他们苦痛生命的终点——经历一场奴役，象征以色列人在摩西带领下所得救恩的彻底丧失，全因他们严重违背了上帝的律法。他们随身携带的少量财物也将失去：“他们用银子做的美物上必长蒺藜，他们的帐棚中必生荆棘”（第6节）。

疯癫先知终得昭雪

请回想何西阿书第 9 章所描绘的场景。先知预言的灾祸尚未降临，民众仍在打谷场上试图享受他们半宗教性质的宴乐。就在此时，何西阿传达了令人不悦的信息：“惩罚的日子临近，报应的时候来到”（何9:7）。上帝昔日的警告即将应验的时刻已然来临——以色列大半疆土将沦丧，北方的兄弟支派将遭流放。正如何西阿所揭示的，这不是历史偶然，而是上帝的审判。耶和华的忍耐已达极限，最终的打击即将降临。

鉴于这样的历史背景与何西阿警告的性质，我们或许期待以色列民众能像邪恶的尼尼微人那样回应——当先知约拿向那座城宣告审判时，他们披麻蒙灰，

5. Henry, Commentary, 4:919-20.

以及其他切实体现悔改之心的方式悔改（拿 3:6-8）。然而，以色列却通过嘲弄先知及其预言来显露其堕落：“作先知是愚昧；受灵感的是狂妄”（何9:7）。

想象这一幕：当先知走进时，醉酒之民正在仪式性的纵欲狂欢中大笑——如同泰坦尼克号甲板上的宴乐者。他无疑身着更肃穆的衣袍，面容沉郁。当人们从酒杯中抬起头观望时，听见何西阿宣告惩罚之日已至，流放与奴役即将来临。或许他正高举双手宣讲，声音铿锵有力。民众瞥了一眼，短暂聆听后……哄笑。他们转身背弃上帝的使者，嘴唇重新沾上酒杯，情欲泛滥者又扑向伴侣。那些继续盯着何西阿的人，因其不合群的行为而宣称他是个疯子。

何西阿并非第一位被世人当作愚人而摒弃的上帝先知。曾有一次，当一位先知向耶户说话时，他的朋友讥讽说：“这狂妄的人来见你有什么事呢？”（王下 9:11）。何西阿也并非最后一位被视为疯子的先知。耶利米在被逮捕并戴上枷锁之前，就被斥为“狂妄自称为先知的人”（耶 29:26）。使徒保罗宣告基督复活时，罗马总督非斯都断言“你学问太大，反叫你癫狂了”（徒 26:24）。耶稣本人也与这些被弃绝的先知同列——当他在耶路撒冷的统治者面前讲话时，他们喊道：“你是被鬼附着了！”（约7:20）；甚至连他的家人也认为他癫狂了（可 3:21）。尽管世俗文化自嘲开明，但当上帝的话语被传讲、指斥那些被广泛接纳的行为有罪时，今日的世俗文化仍以同样的方式回应。

众所周知，“棍棒石头可能打断我的骨头，但言语永远伤害不了我”这句话是错误的。然而，上帝的使者们常常同时面对棍棒、石头与恶毒言语的伤害。何西阿书 9:8 论到先知时说：“在他一切的道作为捕鸟人的网罗，在他神的家中怀怨恨。”（译注：英文为“然而，他所行的每一条路上都设有捕鸟人的网罗，连他上帝的殿中，也充满了对他的憎恨。”）若百姓仅仅忽略上帝的使者，情况已够糟糕。但他们变本加厉，起来迫害这些使者。通常指控的罪名是密谋造反、煽动叛乱。早先一位向以色列传讲的先知就曾被如此指控于王前：“阿摩司在以色列家中图谋背叛你；他所说的一起话，这国担当不起”（摩 7:10）。结果阿摩司被禁止再向百姓传讲。同样，耶利米因在尼布甲尼撒围攻耶路撒冷期

间宣讲上帝的审判这一“罪名”，被投入深井，丢在泥泞中任其干渴而死（耶 38:6）。耶稣宣称这种仇恨与暴力是常态，称耶路撒冷是一座“杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人”的城市（路13:34）。为反驳这一指控，宗教领袖们逮捕了耶稣，将他交给外邦人，并要求将他钉十字架。据耶稣所言，这种暴力模式在教会时代仍将持续：“人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前”（21:12）。使徒行传的记录以及跨越二十个世纪的教会历史，证实了他话语的真实性。

守望者在这地

面对听众的嘲弄，何西阿以对上帝真正使者的重要描述作为回应——无论是古时的先知还是当今教会中的传道人在：“以法莲曾作我神守望的，至于先知……”（何 9:8，译注：英文为“先知是以法莲的守望者，与我的上帝同在”）。“以法莲”是北方王国的别称，源于其主导支派。何西阿的使命，连同其他忠心的先知们，就是如同城墙上的守卫，警戒危险并在危机临近时警告民众。

国王士兵的职责是防范敌军来袭。而先知则守望上帝对罪恶的审判降临。他需以紧迫感传达耶和华的讯息，使子民得以听闻、悔改并获救。现代军队中，哨兵必须极度注重细节，士兵最严重的过失之一，就是在执勤时失职或打瞌睡。原因显而易见：若守望者玩忽职守，敌人可能突袭并歼灭整个部队。当上帝设立守望者来警醒民众，抵御即将来临的审判时，情况同样严峻。例如，上帝委派以西结说：“人子啊，我照样立你作以色列家守望的人。……我对恶人说：‘恶人哪，你必要死！’你——以西结若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪”（结 33:7-8）。

何西阿将先知描述为守望者，敦促当今上帝圣言的传道人不可忽视主对罪恶的警告。

向未信者传道时，这一信息尤为必要。然而当今许多教会却盛行着完全相反的逻辑——最常向访客隐瞒的教义，正是关于上帝对未得赦免之罪所施愤怒的警告。越来越多福音派教会的信息聚焦于婚姻、育儿或工作等生活方式的改善。这些话题固然重要，但与警告罪人即将来临的神圣审判相比，便黯然失色。既然传道人是上帝设立在文化中的守望者，他们的首要职责便是警示上帝可畏的公义，并宣告唯有藉着信靠耶稣基督才能得救的救赎之路。

此外，当我们考察圣灵为拯救灵魂而特别浇灌的历史——称为复兴——便会发现其中强烈强调上帝的愤怒与地狱的危险。例如乔纳森·爱德华兹（Jonathan Edwards）那篇著名却常被误解嘲弄的讲道《落在愤怒上帝手中的罪人》，生动而准确地比拟罪人如同悬在烈焰之上的蜘蛛，全凭上帝怜悯之手才暂免审判。爱德华兹总结道：“如今你们正逢非常时机，基督已大开恩典之门”，呼召罪人信靠耶稣。⁶ 因着上帝的怜悯，当场就有大批听众悔改信主得救。我们也当以此为目标，使讲道与见证都聚焦于将罪人从可畏审判中拯救出来，宣告耶稣基督是上帝差来的唯一救主。

或许有人会问，既然何西阿是上帝为百姓福祉设立的守望者，为何他们非但不悔改，反而嘲笑并威胁他。答案见于何西阿书 9:7：“皆因他们多多作孽，大怀怨恨。”他们憎恶对罪的谴责，只因他们热爱自己的罪恶。他们苦待上帝的控诉者，正是因为自己正处在先知的指控之下。即便当上帝差遣自己的独生子耶稣基督，他有完美的品格，其传道事工也充满慈爱的恩典，当审判的信息被传讲时，民众的回应却是将他钉死在十字架上。难道是因为他的信息实属愚妄？问题是在于耶稣传递信息的方式吗？詹姆斯·博伊斯（James Boice）论到众先知时说：“客观而言，历史上很难找出

6. Jonathan Edwards, *The Works of Jonathan Edwards*, 2 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1998), 2:11.

其他话语，能比这些话语更鲜明地兼具理性、热忱且具建设性的特质。此外，他们所预言的事都应验了。为何这样的话竟被全然忽视？”⁷ 何西阿给出了答案：“皆因他们多多作孽，大怀怨恨”（何 9:7）。

罪最恶劣的影响之一，是剥夺了人聆听、相信并悔改所需的属灵洞察力。若你发现自己面对圣经真理对罪的指责——甚至是你自己的罪——产生反应，且内心对传递此信息者生出愤怒而刚硬，就当迫切祈求上帝的怜悯，并求圣灵亲自作工，使你的心肠得以软化。圣经向你保证：“凡求告主名的就必得救”（罗 10:13）。当你得救之后，就当支持并帮助那些被设立宣告上帝审判与救恩的守望者，甚至通过向你认识并爱着的将亡罪人作见证，与他们同工。

即将到来的最终审判

当审判降于北国以色列时——正如不久后发生的那样——众人将明白上帝为何如此行事。何西阿如此总结百姓的境况：“以法莲深深地败坏，如同基比亚的日子一样”（何 9:9）。这句话很可能指向士师记 19 章记载的重大过犯。此事在以色列中广为人知，因为受害者是以法莲支派的一名利未人，他从伯利恒返家途中寄宿基比亚。夜间，邪恶的基比亚人包围他借宿的房屋，索要这位访客意图施暴。利未人与房主竟采取骇人手段，交出一个妾侍任其凌虐致死（士 19:1-26）。当这暴行传遍全国，其余十一支派联合出兵攻入基比亚城，屠城雪恨（20:1-48）。

何西阿此时将以色列比作基比亚的腐败，是对该国道德状况的严厉控诉。若早先一代以色列人以如此暴力回应基比亚，如今上帝会如何行事？何西阿答道：“耶和华必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶”（何 9:9）。

7. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:75.

我们战栗地想到何西阿所预言、不久便降临在以色列民身上的可怕审判。他们的土地被野蛮士兵入侵，大批民众遭屠戮，城市被摧毁。曾经繁荣的家庭被掳为奴，铁链加身，驱赶至流放地，终生在困苦劳役中度过。他们的身份被抹去，希望被粉碎。这场灾祸的根源在于他们将希望寄托于虚妄的偶像，以腐败的宗教与堕落的生活方式触怒真神，以致上帝亲自施行这审判。

上帝对偶像崇拜与异教纵欲施以如此猛烈的回应，是否令人惊骇？对此质疑的第一个回答是：当记念以色列与昔日基比亚的类比，便知他们罪有应得。第二个回答是为那些对上帝的审判感到惊骇，甚至心有不悦之人准备的，这也是新约对同样嘲弄传讲上帝话语之人的不信之罪人的信息。启示录 19:13-15 讲述耶稣再来施行审判：“他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。……并要踹全能神烈怒的酒榨。”启示录 20:10 继而将地狱描述为“硫磺的火湖……他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”

如今，正如何西阿时代一样，面对这审判的警告有两种回应方式。一种回应是称其为疯狂，并讥讽传讲审判的人为疯子。犹大书第18节断言，直到末了“必有好讥诮的人随从自己不敬虔的私欲而行”，正如先知何西阿打谷场上的会众一般。但若你转而悔改归向上帝，藉耶稣基督寻求他的怜悯，这对你是何等有福。仰望基督的十字架——在那里，上帝的儿子承受了上帝的忿怒，为罪人舍命并赐下赦免；承认你的罪过，并信靠他救赎的作为。犹大在结尾敦促你持续信靠：“在至圣的真道上造就自己，……仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”（犹 20-21）。他意在表明：当耶稣真的降临之时——他应许自己必快到来（启 22:20）——你将不会承受罪所当得的审判，反而会在那为你的罪被钉十字架的恩典之手中寻得怜悯。

14

荣耀——消逝！

何西阿书 9:10-17

“至于以法莲，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。”（何 9:11）

世界历史上没有比以色列的故事更悲惨的悲剧。这是一个诞生于上帝超自然干预的民族，他以大能作为将以色列人从法老的奴役中救赎出来。

上帝为以色列赐下如摩西、约书亚和大卫这般的领袖，又藉着撒母耳、以赛亚和耶利米等忠心的先知向她传讲信息。然而尽管享有与主立约关系的诸般祝福，以色列仍选择背叛去侍奉偶像、过着放荡的生活。结果，上帝预言的审判便临到以色列人，直至他们国破家亡、四散于列国。以色列历史上最令人震惊的是：当上帝差遣应许的救主来到他们中间时，民众竟要求将耶稣钉十字架，并向罗马当局发出预言性的呼喊：“他的血归到我们和我们的子孙身上！”（太 27:25）。

若问一个民族何以会背离与上帝的关系，两处新约经文给出了答案。希伯来书 8:9 引述耶利米书 31:31-33 的应许，表明新约 “不像

我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。”旧约是由刻在石版上而非“写在他们心上”的律法构成的（来 8:10）。尽管它是恩典之约的一种施行方式，摩西之约是基于行为，关乎以色列民族的存续。民众因此在西奈山承诺：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”（出 24:3）。以色列人未能履行这一誓言，因为未重生的百姓仍怀有倾向罪恶的心，正因如此，这约被破坏了。第二种解释见于罗马书 9:4-7，保罗质问以色列人为何会失落，尽管拥有“儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许”。他回答道：“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。”尽管以色列人享有诸多祝福和上帝所彰显的恩典，他们的民族遗产无法替代在信心中与基督联合的新心。

对以色列悲剧的这一理解，证明了重生之恩与基督里信心的必要性，为我们接受何西阿书 9:10-17 所描绘的北国被弃绝做好了准备。上帝说：“我离弃他们”（何 9:12）；“我必从我地上赶出他们去，不再怜爱他们”（第 15 节）。尽管以色列曾是上帝的选民之国，但这些话语所针对的百姓却是被弃绝的。然而，上帝曾深爱以色列并在这民身上倾注心血，却遭背弃。若有什么能彻底证明拯救与重生之恩的绝对必要性——借此上帝将他的约写在我们心上（希 8:10）——那便是以色列的堕落及其被主离弃的史实。

破裂的关系

曾几何时，上帝与以色列的关系甜蜜美好。出埃及记与民数记记载了以色列人在出埃及时无尽的怨言与悖逆，但耶和华仍能以自己的赎民为乐。“我遇见以色列如葡萄在旷野”（何 9:10）。毋庸赘言，葡萄树本不会自然生长于沙漠。以色列属灵的活力由此彰显了上帝超自然的赐福，这民成为他丰盛恩典的展示。何等令人惊叹欣

喜，当贝都因人在沙漠中偶遇丰硕葡萄！以色列确实是罕见的珍宝，“如无花果树上春季初熟的果子”（第 10 节）。无果树需多年生长方能结果，即便在最茂盛时，所结的果子也寥寥无几。种植者伸手摘下树上第一颗无花果时，该是何等欢欣。耶和華说，他“看见你们的列祖”时也是如此。在这个世界上，能蒙一个被恩典救赎的圣洁国度的侍奉，对上帝而言实属难得的喜乐！

然而这段关系很快变质。如今互联网上充斥着新婚妻子拿起挚爱丈夫手机，却发现了不忠情人短信的故事。当她们意识到自己嫁给了骗子时，内心该是何等灼痛的苦涩！耶和華同样如此——当他正因以色列而欢喜（出埃及旅程期间），一个事件暴露了百姓不忠的心。民数记记载，摩押王巴勒因以色列战胜亚摩利人而惧怕这个迁徙中的民族。22-24 章讲述巴勒雇祭司巴兰咒诅以色列，却发现耶和華将诅咒转为祝福。于是在民数记 25 章，巴勒改变策略：这次他邀请以色列男子参加巴力毗珥的祭祀，让（显然颇具魅力的）摩押女子作为庙妓引诱他们。令耶和華痛心的是，以色列男子竟趋之若鹜，“百姓与摩押女子行起淫乱”（民 25:1）。耶和華的烈怒向以色列发作，两万四千人死于刑罚，直到罪孽被清除（第 9 节）。

正如任何新婚却遭背叛的配偶都能理解的那样，这种不忠行为改变了耶和華与以色列的关系。何西阿记载道：“他们却来到巴力·毗珥专拜那可羞耻的，就成为可憎恶的，与他们所爱的一样”（何 9:10）。这“可羞耻的”是指异教生育之神巴力的祭坛。百姓甘愿参与偶像崇拜，表明以色列的心并未以忠贞的爱与耶和華的心相连。以色列本该是分别为圣——即“归耶和華為圣”，但百姓却拿圣洁去换取偶像崇拜。通过这一骇人行为，以色列在上帝面前“就成为可憎恶的，与他们所爱的一样”。上帝对其子民的厌恶，如同他对假神及其异教崇拜者的憎恶。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）写道：

“此后，从耶和華的角度看，以色列已是一个截然不同的民族。他们的整个历史，包括

他们占领应许之地的整个时期，总体而言，是一段叛逆与罪恶的历史。”¹

巴力·毗珥事件提醒基督徒，世界对抗我们信仰的武器不止一种。有时教会会遭遇迫害，试图通过折磨迫使信徒放弃信仰。通常，这种苦难被上帝用来坚固甚至增长教会，正如主用祝福反击了巴兰的诅咒企图。但世界还有诱惑的伎俩，这往往构成更大的威胁。面对迫害，基督徒除了坚持祷告和信靠，仰赖主护卫受困的教会外，别无他法。但当我们被引诱对上帝不忠时，靠着他的恩典，我们有责任在圣洁顺服和自制中保持忠诚。

当我们思考当今基督徒面临的诱惑威胁时，巴力·毗珥事件对我们自身挑战的刻画之精准并不令人意外。难道今天不是偶像崇拜成为基督徒忠诚的首要威胁吗？或许偶像崇拜的最大威胁来自对金钱的贪爱和成功的诱惑。许多基督徒因沉迷于职业机遇或赚钱事业而陷入妥协或灵性衰退。金钱本身并无过错——我们都需要它在世生存，且能用于投资上帝的国度。但保罗说，贪财是“万恶之根”（提前 6:10）。切勿幻想自己成为富人！若你真有财富盈余，切莫将心交给财富并视之为上帝。耶稣明确指出贪财是对我们忠于上帝的直接威胁：“一个人不能侍奉两个主；……你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”（太 6:24）。

同样地，我们这个沉溺于性放纵的社会，对基督的信徒构成了诱惑的威胁。有多少曾经忠心侍奉主的人最终沦陷于性犯罪之中？保罗告诫我们，对上帝保持心灵的忠诚也意味着圣洁地使用自己的身体：“但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行。……岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（林前6:17-19）。

1. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 151.

何西阿重申了圣经中反复强调的观点：那些拜偶像的人会在耶和華面前呈现出与偶像相同的特质。偶像本是虚空、无益且令耶和華憎恶的。诗篇 115:8 警告说：“造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。”德里克·基德纳（Derek Kidner）写道：“你所献身的事物，不仅会使你与之相似，更会让你与之命运相连。若那物在上帝眼中是可憎的，可怕的是，你也会如此；若那物的别名是‘羞耻’，你的名字也将蒙羞。”²

当上帝离去时

上帝对偶像崇拜的审判，通常会产生两种果效：一是揭穿偶像的虚妄本质，二是逆转那些偶像被认为能带来的祝福。因此，追求通过金钱获得满足的基督徒将过着贫瘠的生活；那些沉溺于情欲的人往往与真爱无缘。乔治·施瓦布（George Schwab）写道：“这是一个强烈的呼召和警告，要我们转离将希望寄托于今世之物，转而投靠那真实永活的上帝。”³

何西阿宣讲信息之时，以色列拜偶像崇拜——始于巴力·毗珥事件，后又因以色列人自身对巴力的崇拜而根深蒂固——终将迎来上帝最终的惩罚。何西阿继续用生动的意象说道：“至于以法莲，他们的荣耀必如鸟飞去”（何 9:11）。我们不妨想象一只栖息在枝头的鸟，突然振翅飞逝——上帝子民的荣耀也将如此消逝。

从旧约其他经文中，我们可以将“以法莲的荣耀”理解为耶和華的同在。在士师时代，大祭司以利那两个邪恶的儿子何弗尼和非尼哈抬着约柜与非利士人作战。因他们的罪，耶和華使他的子民败北，并将约柜交于敌手。当这噩耗传到示罗时，非尼哈怀孕的遗孀产下一子。孩子出生后，她给他起名“以迦博”，并解释说：“荣耀离开以色列了！”因为上帝的约柜被掳去了（撒上 4:21）。后来，先知以西结看见耶和華的灵离开耶路撒冷圣殿的异象，这标志着主已离弃那城，任其遭受巴比伦人的进攻。

2. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 88.

3. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in *Daniel—Malachi*, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and Jay Sklar, *ESV Expository Commentary 7* (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 231.

以西结曾评论说：“耶和华的荣耀从基路伯那里城中上升”（结 10:4），离开了这座一度圣洁的城。如今，在何西阿的时代，同样的情形将发生在北国。杜安·加勒特（Duane Garrett）写道：“飞鸟惊散的比喻暗示，耶和华的离去将如同受惊鸟群突然腾空般迅疾且无法阻挡。”⁴

然而在以色列人看来，他们的荣耀似乎源于子孙的繁茂。公元前八世纪上半叶的繁荣导致了人口激增与财富增长。这些后裔的祝福被归功于巴力及其生育崇拜，而非耶和华。因此，为揭露这种偶像崇拜的虚妄，耶和华将夺走以色列所夸耀的儿女。

丧失子女将以两种方式降临，首当其冲的是普遍的不孕：“必不生产，不怀胎，不成孕！”（何 9:11）。这可怕的惩罚正如摩西所预言的——若百姓不忠于耶和华：“你身所生的，……，必受咒诅”（申 28:18）。

根据诗篇 106:37，巴力·毗珥事件包含了献祭孩童的行为。讽刺意味显而易见：虽然崇拜偶像本是为了确保生育，但拜偶像的代价却是牺牲以色列人所求的亲生骨肉。如今，在何西阿的时代，耶和华将使不孕的苦楚与普遍无嗣之境地降在这国民身上，作为百姓因偶像而堕落的审判。作为对他们通过巴力求生育的惩罚，耶和华必使他们陷入不育。

除了使妇女不孕之外，耶和华还要通过战争和流亡，夺走他们所生的儿女：“纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个”（何 9:12）。这里也应验了摩西古老的警告：“你生儿养女，却不算是你的，因为必被掳去”（申 28:41）。

这个教训告诉我们，若没有上帝的同在与赐福，其他一切福分都将失去：“我离弃他们，他们就有祸了。”（何 9:12）。耶和华不再保护以色列民免受敌人侵扰，他们将沦为强国的猎物。那些曾以人口繁茂为傲的百姓，再也无法拥有儿女满堂的家庭了。

4. Duane A. Garrett, Hosea, Joel, New American Commentary 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 200.

上帝曾应许亚伯拉罕后裔繁多（创 15:5），但他不忠的后代却背离了上帝的约，因而失去了其中的祝福。

何西阿所描述的诅咒，正在令人痛苦的方式应验在美国——这个已背弃对耶和华信仰的国家身上。尽管很难说美国曾是一个彻底信奉基督的国家，但近几十年来，上帝几乎被彻底摒弃，其影响力从公共生活中大幅消退。结果之一便是，如同大多数后基督时代的西方国家一样，出生率暴跌至远低于文化存续所需的水平。此外，因忽视、虐待、毒品和性犯罪对孩子的腐蚀，我们的年轻一代饱受摧残。而对于美国许多领导者而言，解决妇女权利、经济增长和气候变化等各类问题的方法，竟是在母亲子宫内大规模屠杀婴儿。这与上帝的应许——也是他的子民在历史上屡屡经历的——何等不同：“你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安”（赛 54:13）。

何西阿书 9:13 作了一个有趣的对比：“我看以法莲如推罗栽于美地。以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人。”而希伯来原文实为“以法莲，据我所见，犹如推罗，栽在草场中。”解经家之所以修改经文，是因为此处的推罗显得格格不入⁵。然而推罗与以法莲的相似之处，在于上帝赋予二者的优越处境。此外，亚述围攻推罗的战役始于撒玛利亚最后一次被围的同一年（公元前 724 年），其毁灭亦与撒玛利亚的陷落同年（公元前 722 年）。此处要旨在于：上帝曾赐福众多国家，但这些民族终将在审判中丧失其身份认同，以色列亦不例外：“以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人”（何 9:13）。其他民族也曾领受主丰盛的恩典，理当敬拜他。名篇《美哉美国》中的诗句恰如其分地写道：“美国啊美国！上帝将恩典倾注于你。”⁶对我们国家而言，如同任何其他国家，离弃赐福的上帝就意味着丧失这些祝福，尤其是关乎我们子孙的福分。

5. 更详细的讨论参 Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:150–51.

6. Katharine Lee Bates, “America the Beautiful” (1895).

在耶和華宣告對其子民的審判後，先知以祈禱回應。何西阿開篇的言辭仿佛是在懇求怜悯：“主啊，求你加給他們——”但禱告突然中斷，轉為自問“——加什麼呢？”默然接受這一審判的公正性，何西阿最終認同了上帝的裁決：“要使他们胎墮乳干”（何 9:14）。部分解經家試圖為這禱告賦予積極含義，認為何西阿是在祈求兩樣災禍中較輕者（不育而非流亡），或是祈求免于生育注定受苦的后代。這些解讀將怜悯強加于經文，而我們從中只能讀出先知對上帝審判罪惡的完全認同。畢竟，先知早年與不忠的歌篾相處的经历，使他深切体会耶和華的心境。彼得·克雷吉（Peter Craigie）寫道：“玩弄愛情、輕慢對待、踐踏他人情感——如同歌篾對何西阿所做——便是嘲弄生命的意義與價值。同樣，對上帝之愛的持續濫用，終將引發由自身招致的審判洪流。”⁷

被逐出恩典

如果說何西阿書 9:11 論及上帝榮耀的离去，那麼這一痛苦章節的最后几节經文，則講述了上帝的子民被逐出他的家室、遠離他的恩典。何西阿再次借助以色列的“屬靈地域”概念，來提供證據：“他們一切的惡事都在吉甲；我在那里憎惡他們”（何 9:15）。吉甲是約旦河東岸的一處地點，曾見證以色列的一些輝煌時刻，包括約書亞在應許之地的首次扎營和大衛戰勝押沙龍后的歸來。但吉甲也見證了極大的背信。正是在這裡，掃羅王被拥立為王（撒下 11:15），當時以色列要求“立一個王治理我們，像列國一樣”（8:5），耶和華將此視為對他統治的拒絕。何西阿可能將這一事件視為他在本書中屢次譴責的不敬虔統治的原型。最重要的是，吉甲已成為混杂崇拜耶和華與偶像崇拜的中心。這一特征或許解釋了上帝的宣告“我在那里憎惡他們”（何 9:15）。“他們一切的惡事”都体现在這個本應激勵以色列人效法約書亞和大衛之忠誠、却見證了其背信的著名地點。

7. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, vol. 1, Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah, *Daily Study Bible: Old Testament* (Louisville: Westminster John Knox, 1984), 62–63.

上帝对百姓日益增长的憎恶之情，显明了他因他们离弃自己转拜别神的愤怒。正如第一条诫命所宣告的：“我耶和华你的神是忌邪的神”

（出 20:5）。这位主如同任何遭背弃的爱人一般，内心燃起深沉的愤恨。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）如此诠释：“即将降临的灾祸，源于你们在吉甲的祭仪崇拜，因为正是你们参与这祭仪的行为，导致我憎恶你们。”⁸

上帝藉先知宣告：“因他们所行的恶，我必从我地上赶出他们去”（何 9:15）。此处，与以法莲支派及北国的立约被宣告破裂。婚姻关系终结；以色列将被逐出上帝的眷顾与心间：“不再怜爱他们”，他说道，中止了丈夫对妻子应尽的供养义务。如同被逐出街头的堕落女子，以色列不得不在列敌之中自谋生路。詹姆斯·博伊斯（James Boice）评论道：“多年来他们虽未尊崇他，却一直蒙受他同在的恩惠。如今他将要撤离，其结果便是他们福分的终结。”⁹在这场灾祸背后，何西阿窥见了邪恶的政治领导层——正是他加速了百姓的堕落，正如经上所言：“他们的首领都是悖逆的。”

有多少人——其中一些甚至在教会中长大——所渴望的，不过是求上帝别来打扰他们。他们不愿自己的罪被他的律法定罪，也厌恶他的话语对其人生提供的指引。他们想成为自己的上帝，却未意识到自己实际正奴役于偶像崇拜之中。然而，他们何其低估了“脱离上帝家中的立约生活”真正意味着什么！诗篇 16:11 宣告：“在你面前有满足的喜乐。”但一旦被上帝的同在逐出，“以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果，即或生产，我必杀他们所生的爱子”（何 9:16）。失去上帝恩典的生命，意味着在他律法下的刑罚，意味着灵魂如以色列不孕的子宫般荒芜，也意味着我们所拥有之物将失去祝福——正如以色列所生的儿女必被掳掠或杀害。

你是否认为藐视上帝的诫命、拒绝敬拜他，甚至轻看他在耶稣基督里所传的救恩福音是小事一桩？那么你要明白，因着你的不信，你不仅是在拒绝独一的真神——天地至高的主宰——而且正如何西阿书对

8. McComiskey, *Minor Prophets*, 1:155 (italics original).

9. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:71.

以色列的定论所言：“我的神必弃绝他们，因为他们不听从他”

（何 9:17）。这最后的话语指明，罪人所藐视的那位上帝，正是在他话语中发声的那位。他已借着爱的信息向我们呼唤——这爱甚至包含耶稣在十字架上牺牲自己、成就救赎的那舍己之爱——而唯有对这位施恩典的上帝心存刚硬的人，才会抗拒这爱。

这种拒绝的结局，只能是以色列民族在其民族历史上那场巨大悲剧中所经历的：“他们也必飘流在列国中”（何 9:17）。施瓦布评论道：“应许之地——无论是迦南还是新天新地——都不是为背道者所预备的。”¹⁰ 耶稣曾用严厉却真实的言辞，论及那些执意拒绝上帝、最终承受他的烈怒，而非领受他那不离不弃之爱的人：他们被扔“在外面的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了”（太 25:30）。

和好的信息

何西阿书第 9 章揭示了这位满心伤痕的慈爱上帝的心境，他已无法再容忍不忠的配偶留在家中。他曾赐下婚约，却很快发现这位准新娘是个极度不忠的欺骗者。站在他身旁、传达并承载上帝拒绝信息的先知何西阿，同样经历过背叛的痛楚。何西阿曾试图用言语祈求怜悯——“耶和华啊，求你加给他们——加什么呢？”（何 9:14）——但最终除了默许以色列的被弃外，再无话可说。

好消息是，主并不需要先知的代求才施怜悯。为此，他差遣了另一位使者给这群悖逆的子民，这位使者能献上更美、更有功效的救恩祷告。何西阿无法祈求怜悯，因他自身毫无一物能使上帝的忿怒转为恩典。但耶稣基督——上帝的圣子——拥有这位早期先知所缺乏的权柄。他从十字架上发出呼喊，满有拯救怜悯的祈求：“父啊，赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）。并且耶稣拥有——作为上帝爱我们的礼物——一份能成就他所求之赦免的祭物：他自己圣洁无瑕的生命，为我们的罪舍命献上。

10. Schwab, “Hosea,” 231.

以色列人只有何西阿，但是他们连他的话也不肯听。但我们却有耶稣基督，他传讲恩典的福音，使我们免于因不忠与罪恶而受罚。保罗阐释道：“这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们”（林后 5:19）。因此我们与使徒同声呼吁：“我们替基督求你们与神和好”（20 节）。我们更要加上他的劝勉，敦促你们此刻就来到上帝面前寻求赦免：“看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子”（6:2）。

15

葡萄树与牛犊

何西阿书 10:1-8

“以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多。
果子越多，就越增添祭坛。”（何 10:1）

当我们今天研读何西阿书时，我们知道我们正在回顾一个将被上帝彻底审判以至完全从历史中消失的民族与国家。

然而令人惊异的事实是，尽管有种种将临厄运之征兆，以色列民却浑然不觉。他们对属灵现实视而不见的原因，正是他们长久以来享受的物质繁荣。

蒂姆·切斯特（Tim Chester）指出，虽然有大量基督教书籍都在探讨如何战胜逆境，但相对而言很少有人思考成功的危险。¹然而圣经却仔细考量了这种危机。例如，摩西在申命记 8:11-14 写道：

你要谨慎，... 恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华——你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。

1. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God*, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 157.

摩西曾警告说，若繁荣使人心背离上帝，他们必受审判：“你若忘记耶和華——你的神，随从别神，侍奉敬拜，你们必定灭亡；这是我今日警戒你们的”（申命记 8:19）。耶稣也发出类似的警告，将不信之心比作土壤，“世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了，不结果实”（太 13:22）。根据摩西和耶稣的教导，物质繁荣对信仰与救恩构成严峻威胁。

何西阿书 10:1 用“以色列是茂盛的葡萄树”描述了何西阿事工前数年间以色列的繁荣景象。在上帝眷顾下，民众如挂满果实的葡萄树般兴旺。这一意象被多位旧约作者使用，但正如詹姆斯·博伊斯（James Boice）所指出的：“这一意象的非凡之处……在于它总是被用作以色列堕落的象征，而非其丰饶的象征。”² 以赛亚书 5:4 中，上帝质问：“我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？”当民众为财富荣耀欢庆时，何西阿宣告上帝不悦地审视他们的内心：“他们心怀二意，现今要定为有罪”（何 10:2）。上帝将拆毁这背信的葡萄树，使民众成功的荣耀沦为他们的羞耻。

毁灭性的葡萄藤

何西阿书 10:1 中“以色列是茂盛的葡萄树”这句话有两种不同的翻译方式。这个意象描绘了枝叶繁茂、藤蔓四处蔓延的景象。但被译为“茂盛”的这个词也有“毁灭性的”含义，而这段经文的上下文明确表明，这种双重含义是有意为之。杜安·加勒特（Duane Garrett）将以色列的葡萄藤比作南卡罗来纳州臭名昭著的葛藤，其疯狂生长的特性会摧毁其他更有益的植物。³ 更关键的是，“结果繁多”（何 10:1）这句话表明，以色列将其成功与繁荣用于自我中心的利益。耶和華栽种这葡萄树本是为了他自己受敬拜与侍奉的荣耀，但它非但没有结出可收割的果实，反而“占据宝贵的土壤，排挤有益的植物，并

2. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:79.

3. Duane A. Garrett, *Hosea, Joel*, *New American Commentary* 19A (Nashville: B&H Publishers,

仅使自己得益，而非其主人。”⁴在以色列，世俗的繁荣导致了灵性的衰退，以至于人们非但没有因上帝的赐福而感恩生活，反而遗忘了他——正如摩西所警告的可能发生的情形，也正如一度信奉基督的西方富裕国家，将物质祝福攫取为服务自身罪恶、悖逆上帝的工具。

何西阿揭示了以色列人以上帝为敌的繁荣，如何主要通过宗教形式体现：“果子越多，就越增添祭坛；地土越肥美，就越造美丽的柱像”（何10:1）。这里的“祭坛”与“柱像”是指以色列人在高处建造的华丽祭祀场所，他们将对耶和华的敬拜与假神巴力的异教仪式混杂。这些主要彰显敬拜者财富的圣地，其目的并非向真神献上虔诚的供奉，而是作为获取更多繁荣的手段。教堂座无虚席，牧师收入丰厚，民众为所行的敬拜方式兴奋不已。问题在于，这种敬拜并非上帝所规定或悦纳的。由于巴力被视为丰收之源，人们在呼求耶和华的同时仍行偶像崇拜。如此，他们既能对宗教表面恭敬，又可纵情圣经所禁止的放荡，并追逐物质主义的自私欲望。

博伊斯将以色列的“祭坛”和“柱像”比作那些拒绝教导和实践圣经真实教义之人所建立的宏伟敬拜中心。他指出，这些所谓的基督徒“绝不会否认基督教上帝的存在，甚至声称自己是他的子民、敬拜他。‘我们去教堂，’他们会宣称，‘我们不是犹太教徒、佛教徒或穆斯林。我们是基督徒。’但这些人实际上常常去教堂只是为了避免不参加礼拜时他人对自己的看法，或是为了留下好印象以便在生意上更顺利。”⁵虔诚的基督徒往往会出于对上帝的敬畏及促进敬拜与福音事工的真诚愿望而投资于教堂建筑——这是美好而正当的事。但何西阿提醒我们，不要将建筑变成我们的宗教，也不要将对上帝的敬拜屈从于世俗利益。

4. Garrett, *Hosea, Joel*, 206.

5. Boice, *Minor Prophets*, 1:81.

撒母耳记上 16:7 记载了一个重要真理：“人是看外貌；耶和华是看内心。”而耶和华在以色列人心中所见的实在令人忧心：“他们的心怀二意，现今要定为有罪”（何 10:2）。以色列民本被呼召要“尽心、尽性、尽力爱耶和华——你的神”（申6:5）。但他们通过敬拜假神和采用虚妄的敬拜方式，显露出信仰上的不诚实。他们的心真正追求的是自身的利益、安逸和罪恶的放纵。“心怀二意”一词原意为“滑溜”，既指百姓在敬拜中虚浮的谄媚，也暗示他们即将滑入的堕落深渊。他们试图通过仪式化行为获取上帝恩宠的举动，反而在上帝眼中使他们罪孽深重。

在审判中，上帝必除去那些祭坛和柱像——它们既是他们悖逆之心的产物，亦是使其深陷迷途的工具：“耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像”（何 10:2）。“拆毁”的字面意思是上帝要“折断祭坛的颈项”，暗指宰杀牲畜时的处决程序——这种暴烈的措辞很可能预示着亚述人的入侵将终结以色列虚妄崇拜。这就是以色列的葡萄树为自己结出的恶果，而当这些圣地被上帝审判之手摧毁时，他们的伪善必将暴露无遗。今日，虚情假意的敬拜虽不常招致军事入侵和教堂实体的毁灭，但当宗教活动缺乏真心敬拜侍奉上帝的渴望时，圣殿建筑就会沦为世俗主义的奴仆，助长那些给社会带来毁灭的异教势力。

就在耶稣被捕与受难前不久，他讲述了“恶仆的比喻”，他沿用何西阿书中的情景，将其塑造成上帝旧约子民整部历史的缩影。他把以色列比作园主栽种的葡萄园，出租给佃户后就远行。过了一段时日，园主派仆人去收取当得的果子：“园户竟打了他，叫他空手回去”（路20:10）。这样的事反复发生，最终园主决定：“我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他”（13 节）。然而——将何西阿所描述的那种悖逆心态推向极致——那些园户竟说：“这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们！”（14 节）。于是他们把儿子推出葡萄园杀害。耶稣总结道：“这样，

葡萄园的主人要怎样处治他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人”（15-16 节）。

耶稣说这些话时，预言了耶路撒冷圣殿的最终毁灭——那里已成为不信与世俗的中心。由此延伸，他警告我们所有人：凡曾蒙受上帝所赐生命美善之恩，却以自我为中心的罪恶生活作为回应的人，若不悔改并凭信心归向上帝的真儿子耶稣基督，忠实地遵行他的道，何西阿对以色列所说的审判必将临到我们。耶稣最后将自己描述为虔诚崇拜上帝的真正基石，并对不信发出警告：“凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁身上，就要把谁砸得稀烂”（路20:18）。

藐视上帝的权柄

以色列人未曾预料到上帝的审判，并不意味着他们对自己岌岌可危的处境毫无察觉。假定何西阿的写作时间在公元前 733 年叙以战争与至公元前 722 年撒玛利亚最终沦陷这一时期，百姓显然已意识到国家领导层的失职。何西阿记载：“他们必说：我们没有王”（何 10:3）。此言可能出自亚述征服者实际废黜诸王之后，但更可能是对以色列末代君王昏聩无能的讽刺性评价。百姓接着说：“王能为我们做什么呢？”（第 3 节）。

先知从是将以色列描绘为一棵丰饶却毫无价值的葡萄树，如今又进一步指出，以色列还藐视上帝所赐的权柄。诚然，末代君王确实都是通过暴力篡位的非法统治者。但即便如此，百姓本应渴望一种在敬虔君王统治下才可能实现的领袖带领。他们本应对王权的状况感到警觉，就像教会看到不符合圣经资格的长老和牧师时应当忧虑一样。相反，他们似乎在庆祝自己摆脱了任何更高权威——无论是来自君王还是上帝。不可否认，统治他们的那些不敬虔的君王确实没给他们带来什么益处。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）写道：“他们曾期望从君王那里得到领导、保护和公正。但他们得到的却是一场骗局。”⁶ 然而，以色列百姓非但没有将

6. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 161.

领袖的失职视为悔改的动力，反而滋生了内部反叛的风气——这种风气只会进一步削弱国家对抗联合敌人的力量。

以色列领袖之所以失职，再加上他们还怀揣嘲讽讥诮的心态，根源都在于他们对上帝毫无敬畏之心。关键陈述是“因为你不敬畏耶和华”（何 10:3）。从自身经历中得出“君王终究无用”的结论——借此为自己的不忠与腐败开脱——进而背离了那份他们亟需、却唯有上帝才能赐予的领袖带领。当时形势需要的不是派系斗争，而是悔改。何西阿时代的以色列与当今美国的政治局面可作类比。调查显示，民众对政治领袖整体失去信心，破坏性的党争损害国家福祉。然而，若有人提议悔改并重新转向上帝、通过信靠他的话语寻求善道，这一想法会立即被摒弃。以色列当时的问题，正如后基督教时代的西方国家现今的状况，不仅在于领导者素质低下，更在于灵性腐朽已腐蚀了整个社会。

一些解经家认为，以色列人虽已醒悟到需要悔改——却为时已晚——但历史记录显示，百姓丝毫没有摒弃偶像或革新生活的意愿。更可能的情况是，他们宣称不惧怕上帝，实则是伴随着对人间君王嘲弄的狂妄之词。这种态度堪比站在本丢·彼拉多面前要求钉死耶稣基督的犹太民众，尽管耶稣已被显明为应许的弥赛亚。在这充满痛苦反讽的场景中，彼拉多试图释放耶稣，向人群宣告说：“看哪，这是你们的王！”（约19:14）。这位天赐的领袖本为带来永生而来，刚硬的百姓却抗议呐喊：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”（15节）。彼拉多反问：“我可以把你们的王钉十字架吗？”民众连同那些讥诮的祭司长竟回答：“除了凯撒，我们没有王”（15节）。他们向来憎恶凯撒的统治权柄——彼拉多对此心知肚明——然而，以色列百姓执意要摆脱上帝那令他们厌恶的权柄，甚至虚伪地向罗马宣誓效忠，即便这份效忠并非他们的真心。

当我们看到何西阿时代的以色列民，尽管篡位者带来了毁灭，他们却仍愚顽地拒绝支持敬虔的领袖，——正如耶稣时代的犹太人和当今美国世俗文化所表现的那样——我们不禁

诧异：一个曾经拥有德行高尚的民族，何以沦落至如此卑劣境地。

答案见于何西阿书 10:4，那里记载了败坏国民品性的不忠行为：

“他们为立约说谎言，起假誓”。我们已看到他们对民众与君王之间盟约的轻视程度。然而，这种态度显然渗透到各类关系中。何西阿的描述揭示了一种欺诈倾向——这只会影响他们对上帝的敬拜，并必然导致一个各派系自私自利的诉讼社会。他们轻易许诺，却无意履行，因而也极少信任他人的承诺。

切斯特指出，这与当今西方国家诚信沦丧的现象如出一辙。他提到，自 1801 年起，伦敦证券交易所的格言便是 *dictum meum pactum*，意为“我的话即契约”。在格言诞生的年代，交易靠握手或简单书面文件即可达成。如今，律师团队却制定日益复杂的合同，试图堵住无信之徒可能毁约的漏洞。⁷ 因此，我常与会众中的律师开玩笑说，在我们这样的社会里，他们的职业注定生意兴隆。婚姻关系同样如此——尽管离婚对教会和社会造成明显破坏，婚礼誓言却变得易碎，相关法律更将“至死不分离”变成一场闹剧。

在何西阿所处的文化——以及我们的文化中，真正信徒的诚信与忠贞价值弥足珍贵。若有一种人的简单承诺应被视为不可违背，握手便等同于法律契约，那这人必是基督徒。在诚实与信实方面，基督徒与非信徒之间应当存在鲜明对比，甚至让不择手段的世俗世界也为之侧目。相应地，当基督徒背弃婚誓或钻法律空子违反契约时，会给那赐予世界唯一希望的福音见证带来巨大伤害。这一原则在教会机构与世俗世界打交道时更显迫切——伪善与背信将造成持久属灵伤害。博伊斯评论道：“这岂不正是又一例教会（或以色列）以世界为标准，

7. Chester, Hosea, 162.

而非以上帝话语清晰的原则与准则为标准的情形吗？唯有当我们成为‘持守圣经的人’，方能成为真理的子民。”⁸

何西阿所描述的境况只会给社会带来毁灭，正如他所指出的：“因此，灾罚如苦菜滋生在田间的犁沟中”（何 10:4）。此处，第1节中“茂盛的葡萄树”被揭示为已蜕变成有毒的苦菜。那些背约者以“假誓”所鼓吹的正义，不过是强者富者对弱者穷者的压制。久而久之，真正的审判、秩序与和平荡然无存，唯有属灵的毒素蔓延直至国家消亡。在此情境下，为虚假崇拜所建殿宇的辉煌与富丽，永远无法掩盖内在的灵性腐败。

遭践踏与毁坏的葡萄园

这段经文的最后部分，揭示了这株由葡萄树蜕变的杂草将在上帝的审判中被践踏摧毁。何西阿首先从高处的虚假辉煌和国都的卑劣腐败，转向国家最负盛名的纪念碑——伯特利的金牛犊（此处改称“伯·亚文”，意为“毁灭之屋”），它很可能已被转移至撒玛利亚城保管。民众的优先选择再次显明他们对上帝的认知已然丧失，以致他们将实际招致毁灭的根源仍视为国家的主要荣耀。何西阿早已预言以色列首位君王所立巨大金牛犊的结局——它将被亚述人掳走。此刻，他指出这种损失将在民众心中引发的恐慌：“撒玛利亚的居民必因伯·亚文的牛犊惊恐；崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司都必因荣耀离开它，为它悲哀”（何 10:5）。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）总结道：“因这牛犊是他们虚谎的焦点，它也将成为上帝忿怒的对象。”⁹

经文中对民众与祭司为金牛犊哀哭的描述，或许正反映出一种狂热的崇拜状态——这种崇拜是对巴力异教仪式的模仿。但更可能的是，何西阿指出当这处圣地被毁时，人们将遭受的震撼。金牛犊就是北国以色列的威斯敏斯特教堂或巴黎圣母院。

8. Boice, *Minor Prophets*, 1:81.

9. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*,

它的沦陷意味着以色列文化身份的崩塌。何西阿谴责那些“崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司都必因荣耀离开它，为它悲哀。人必将牛犊带到亚述当作礼物，献给耶雷布王”（何 10:5-6）。麦康米斯基（McComiskey）指出：“他们将金属铸像抬举到神明的地位。当亚述士兵将这座毫无生气的偶像从撒玛利亚掳走时，人们再也无法从昔日狂欢与宗教崇拜的对象中看到荣耀。”¹⁰

以色列拜偶像的失败非但不能带来荣耀，反使百姓蒙羞：“以法莲必蒙羞，以色列必因自己的计谋惭愧”（何 10:6）。事实上，对金牛犊的虚妄且堕落的崇拜，连同那些偶像邱坛，始终都是耻辱的根源。但只有当他们当耻辱通过失去核心象征物而公诸于世时，民众才真切地感受到了先知早就揭示的羞耻。大卫·哈伯德（David Hubbard）写道：“牛犊偶像被揭露了本质——它不过是个物件、工艺品、可憎之物。它需要被抬着走。这算哪门子神明？”¹¹ 所有偶像——无论是文化偶像还是心中偶像——都将在耶稣基督再来和最终审判他掌权时暴露无遗、蒙羞受辱。随着金牛犊被掳，百姓所贪恋的物质财富与积累的声望也将一并丧失。

若失去金牛犊带来的国耻尚不足为训，何西阿最终描述了上帝将降于北国的终极审判：“至于撒玛利亚，她的王必灭没，如水面的沫子一样。伯·亚文的邱坛——就是以色列取罪的地方必被毁灭；荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上”（何 10:7-8）。虽然执行这毁灭的是亚述王，但实际施行这审判的却是上帝的手。

公元前 722 年，撒玛利亚城倾覆，其王被废黜。何西阿将末代王何细亚比作“水面的沫子”（何 10:7），喻示其完全无力扭转国家命运的漩涡。同样，昔日奢华的祭拜场所如今将沦为“荆棘和蒺藜”生长之地（第 8 节）。若我们回想上帝对违命后的亚当夏娃的诅咒——伊甸园东边的土地因此长满荆棘和蒺藜，变得荒芜不毛，

10. McComiskey, “Hosea,” 1:166-67.

11. David Allan Hubbard, Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL:

生活也沦为沉闷乏味的苦役——我们便会明白，这一审判恰是上帝对罪恶悖逆之举的恰当回应。

百姓曾自夸繁茂如野草，又将金牛犊奉为国族荣耀，然而，这二者终将蒙羞。他们的哀恸如此深切，以致何西阿借用后来描述末日审判中受咒诅者惊恐的言辞：“他们必对大山说：遮盖我们！向小山说：倒在我们身上！”（何 10:8；参启 6:16）。然而正如上帝审判临到时无处可逃，以色列人也无法躲避等待他们的死亡与流放。乔治·施瓦布（George Schwab）写道：“相较于即将倾泻在他们身上的严厉审判，死亡反倒成了更可取的选择。”¹² 但逃避审判的时机已逝——心硬的百姓始终拒绝悔改。启示录 20:10 预言了地狱的恐怖，这恐怖正等待着那些在耶稣福音仍被传扬、救恩仍可领受之时，拒绝转向上帝以求得救赎的罪人：“那迷惑他们的魔鬼被扔进硫磺的火湖里，……他们昼夜受痛苦，直到永永远远。”

罪人的盼望

何西阿是否只为罪人提供了毁灭与审判中可畏的愤怒，而毫无救赎的盼望？答案是，这位先知已多次给出希望——这希望在于归向真正的信仰，并摆脱罪恶的辖制。他曾向这些悖逆的百姓发出核心呼吁始：“来吧，我们归向耶和华！他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。……我们就在他面前得以存活”（何 6:1-2）。即便此刻，当他生动地预言百姓因拜偶像与犯罪将承受的羞辱与苦难时，仍持续发出这一恳切呼吁。

新约将何西阿的警告与末日审判中被定罪者的景象相联系，使这救赎之路更为明晰。启示录 7:9-10 展现了历史终结时截然不同的画面：羞辱被荣耀取代，罪恶已被上帝的赦免消弭。天使向使徒约翰显现

见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方言来的，站在宝座和羔羊面前，

12. George M. Schwab Sr., “Hosea,” in Daniel—Malachi, ed. Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and JaySklar, *ESV Expository Commentary* 7 (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 235.

身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊！”

乍看之下，似乎天上得荣耀的圣徒是与罪人形成对比，因他们的良善与真理之工而配得荣耀之位。但天使的附言告诉我们，并非如此：他们“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（启 7:14）。如今，这藉耶稣赎罪之血洗净的应许仍向你敞开，只要你信靠他福音的承诺。当然，这将导致你抛弃所崇拜的闪亮牛犊偶像。但当你的罪被洗净，与上帝恢复交通时，你不仅会得着将来荣耀中的产业，上帝更会使你成为一棵果实累累的葡萄树，为赞美和侍奉他而存。耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约 15:5）

16

两座城，两种罪

何西阿书 10:9-15

“现今正在是寻求耶和华的时候；你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。”（何10:12）

公元 410 年，希波的奥古斯丁写下了他最具影响力的著作《上帝之城》。为了回应罗马的陷落，他以“世人之

城”与“上帝之城”的视角来阐述世界历史。世人之城以自爱为核心，而上帝之城则植根于对上帝的爱。奥古斯丁写道：“世人之城渴求世人的赞誉，而上帝之城的至高荣耀，在于能在良知的见证中聆听上帝的声音。前者在自夸中昂首；后者对上帝说：‘你是我的荣耀，你使我抬起头来。’”¹ 奥古斯丁的理解与圣历史完全吻合，圣经揭示了世上运作的两个敌对国度：一个悖逆上帝，另一个则怀着爱心侍奉与敬拜上帝。

在何西阿书 10:9-15 中，先知用两座代表以色列过去与现在的城来向北方以色列王国发言。在这个版本中，两座城并非对立，而是为邪恶事业结盟。第一座是基比亚，这里曾发生以色列历史上最可憎的一件罪

1. Augustine, *City of God*, trans. Gerald G. Walsh et al. (New York: Doubleday, 1950), 321.

行。第二座是伯特利，那里铸造的金牛犊曾引导民众陷入偶像崇拜。这两座城，及其所代表的罪，不仅属于以色列过去，更定义了以色列的现状，以及即将降临的审判。正如奥古斯丁笔下罗马的衰亡，何西阿预见以色列首都撒玛利亚的最终毁灭及其非法王权的崩塌。如同罗马因堕落而覆灭，背离耶和华的子民也必将承受应得的审判：“他们为两样的罪所缠，列邦的民必聚集攻击他们”（何10:10）。

新的基比亚

恶名昭彰的犯罪地点始终烙印在我们的文化记忆中。例如，美国历史上最臭名昭著的事件之一，是1890年伤膝河大屠杀，美军骑兵屠杀了数百名拉科塔印第安人，其中多为妇女儿童。若今日有人以伤膝河指代我们的国家，其用意不言而喻：我们对少数民族和土地掠夺的态度从未改变。

同样地，先知何西阿屡次用“基比亚”这一标签指代以色列。何西阿书9:9控诉道：“以法莲深深地败坏，如在基比亚的日子一样。”正是在基比亚，一位带着妾旅行的利未人遭遇城中男子，他们掳走那妇人并凌辱她致死（士19:22-26）。当以色列其他支派得知这一罪行后，便集结军队攻打基比亚，几乎将当地所有男性尽数消灭——这一切皆因基比亚人未能保护一位无辜的女子（士20:1-48）。如今，何西阿将北国首都撒玛利亚与这一城相提并论：“以色列啊，你从基比亚的日子以来时常犯罪。”（何10:9）。基比亚的思维模式并未随其先民消亡，反而在如基比亚般的撒玛利亚继续存活。过去道德沦丧的教训未被汲取，其不义之举反倒重演。

因此——既然撒玛利亚已成为新的基比亚——上帝如今要重施曾降于昔日基比亚的审判：“现今住基比亚的人以为攻击罪孽之辈的战事临不到自己。”（何10:9，译注：英文译本为“惩治恶人的战争岂不会在基比亚追上他们吗？”）。正如基比亚因不义遭袭，上帝同样要给以色列致命一击。上帝说，

“我必随意惩罚他们”（第 10 节）。按上帝的旨意，对以色列的审判曾一度延迟，但如今到了他所定的时刻，审判必将“追上他们”。古老的基比亚曾以为自己在犯下最恶劣、最暴力的罪行时仍安然无恙，但报应骤然临到。同样，基比亚 - 撒玛利亚也错误地自以为安全，忘记了上帝永不松懈的审判。

与先前由以色列同胞执行的基比亚审判不同，这次上帝将动用不敬虔之国的军队：“列邦的民必聚集攻击他们”（何 10:10）。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）写道：“那时，各支派履行了以色列之约下的义务，执行耶和华的律法。如今，同样受制于耶和华律法的列国，将替他惩治这些叛逆者。”²

因此，尽管基比亚在几乎毁灭的情况下得以幸免，但主对撒玛利亚的审判将是终极而绝对的：“他们为两样的罪所缠”（何 10:10）。此处，以色列的首都被描绘成一个被捆绑的罪犯，背负着特别严重的指控等待审判。

学者们对“他们为两样的罪所缠”的含义存在争议。根据基比亚标签的提示，他们第一项罪行显而易见：以色列已堕落至暴力淫乱的境地。但第二项罪行是什么？大卫·哈伯德（David Hubbard）提出，这是在近期叙利亚 - 以法莲战争中，与兄弟之邦犹大交战的罪过。³另有观点认为两样的罪指向伯特利和但城的两尊金牛犊。第三种合理解释是以色列同时犯下淫乱之罪与依赖军事力量的罪，后者在本段经文中确有体现。然而笔者认为，既然何西阿将撒玛利亚比拟的第二座城是伯特利，那么第二项罪行便是偶像崇拜——与淫乱罪叠加，构成了何西阿书中对以色列的主要指控。

伯特利的偶像崇拜

对伯特利的提及见于何西阿书 10:15：“因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。”北国

2. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 169.

3. David Allan Hubbard, Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 189.

的第一位统治者耶罗波安一世铸造了两只金牛犊，其中置于首都附近伯特利的那只，主要用来象征以色列的偶像崇拜。因此，撒玛利亚不仅被比作基比亚的堕落，更被比作崇拜偶像的伯特利中心。很可能伯特利的金牛犊被带到了撒玛利亚，使这两座城实质上合而为一。杜安·加勒特 (Duane Garrett) 评论道：“伯特利是一切可憎之事的中心。整卷书中，伯特利与其他祭坛被描述为背道、淫乱、虚假虔诚和敌对上帝的场所。这里是以色列黑暗的核心。”⁴

对伯特利 - 撒玛利亚的指控始于何西阿书 10:13：“你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽。”第 12 节表明，耶和華本希望以色列人播撒“公义”，但百姓却播下了完全相反的奸恶。因此，当耶和華期待他们收获“慈爱”时（何 10:12），他们反而产出了“罪孽”的果实（13 节）。这里我们看到圣经中熟悉的播种与收割模式。正如保罗后来提醒加拉太人：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么”（加 6:7）。这种播种与收割的法则无法逃避：我们要么将社会建立在忠实顺服上帝的话语上，要么眼睁睁看着所有纽带分崩离析。反之，当基督徒个人按照圣经忠实地生活时，即使社会整体崩溃，他们仍将在灵性和人际关系上蒙福。例如，在以赛亚书一段充满与何西阿书类似审判的经文中，先知指出敬虔的信徒仍将得享福分：“你们要论义人说，他必享福乐，因为要吃自己行为所结的果子”（赛 3:10）。

不幸的是，撒玛利亚因其偶像崇拜与道德败坏，滋生了一个充满不公的社会。何西阿补充道：“你们.....吃的是谎话的果子”（何 10:13）。以色列的外交政策以反复结盟与背弃承诺为特征。这种背叛最终招致亚述的怒火，导致公元前 722 年该城被毁。加里·史密斯 (Gary Smith) 评论说：“百姓非但没有品尝公义生活的美好果实，反而不得不吞下自己欺骗行为酿成的毒果。”⁵

4. Duane A. Garrett, Hosea, Joel, New American Commentary 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 217.

5. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 151.

除了道德败坏与欺诈之外，更雪上加霜的是对军事力量的盲目依赖：“因你倚靠自己的行为，仰赖勇士众多”（何 10:13）。似乎在公元前 733-732 年战败与公元前 722 年最终灭亡之间的喘息期，以色列重整军备，自信能抵御风暴。撒玛利亚考古发现的城墙厚度超过一米并配有坚固城塔，⁶便是这种实力的佐证。后世的耶利米同样谴责南国犹大，提及“你所倚靠的坚固城”（耶 5:17），而这些城终被更强的侵略者攻破。此外，亚述记录显示，萨尔贡二世在攻陷撒玛利亚时缴获了五十辆战车。⁷不久后，以赛亚痛斥犹大“他们的地满了马匹，车辆也无数”（赛 2:7）。然而，无论是坚固城防还是强大骑兵，在上帝审判降临时都无法保护以色列。正如摩西早先的警告：“他们必将你困在你各城里，直到你所倚靠、高大坚固的城墙都被攻塌”（申 28:52）。

美国历史上似乎也出现过类似的模式。建国初期，当美国爱国者们用步枪瞄准训练有素、装备精良的英军时，大陆会议频繁呼吁人民祈祷，为正义事业寻求上帝的拯救。而如今，凭借数量惊人的现代坦克、战斗机和导弹巡洋舰，美国推行着激进的军事议程。与此同时，国家领导人不仅忘却了祈祷，世俗政府还在军队中压制圣经信仰。⁸按照何西阿以上帝为中心的逻辑，将坦克和航空母舰变成金牛犊并不能带来真正的安全，反而会让民众面临上帝的惩罚——这种惩罚常以军事灾难的形式降临。

何西阿毫不避讳地指出，以色列自恃军事偶像崇拜的必然结局：“所以在这民中必有哄嚷之声，你一切的保障必被拆毁”（何 10:14）。彼得·克雷吉（Peter Craigie）将以色列的军事自信比作法国 1930 年代建造的马奇诺防线。耗费巨大人力物力构建的这些

6. Garrett, Hosea, Joel, 214.

7. Stuart, Hosea—Jonah, 171.

8. 美国军方近期一系列反基督教法令的目录可参阅：

<https://www.frc.org/alert/we-must-stop-the-persecution-of-christians-in-military>.

防御工事让法国对与邻国德国的新战争产生了虚假信心，但当1940年德军装甲师实施闪电战时，这些工事几乎未能提供实际防御。克雷吉这样描述以色列：“战争的喧嚣也将很快吞没以色列，使其对战车和步兵军团的新信心沦为笑柄。”⁹

仿佛先知此前预言的厄运还不够，何西阿还指向以色列近期历史上一段本应令民众满心恐惧的往事：“就如沙勒幔在争战的日子拆毁伯·亚比勒；将其中的母子一同摔死”（何 10:14）。沙勒幔最可能是指亚述王撒幔以色列五世——提革拉毗列色三世之子，很可能就是何西阿写作时期的敌对统治者。我们虽不知伯·亚比勒的具体位置及事件细节，但可确定何西阿的听众心知肚明。这里明确暗示：当上帝释放如此致命的敌人时，撒玛利亚别指望得到怜悯，这座偶像之城也将遭受“伯·亚比勒式的对待”¹⁰。

最终结果是，伯特利般的撒玛利亚彻底毁灭，包括其末代君王的倾覆：“因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然灭绝”（何 10:15）。提及“黎明”暗指军事行动通常于破晓时分展开，而此处的预言将迅速应验。与之形成鲜明对比的是，诗篇 46:5 宣告，上帝会早早地帮助那些信靠他的人，这与拜偶像的撒玛利亚所遭遇的截然不同：“神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。”上帝总是“早早起身”，或为保护忠信者，或为管教悖逆之人。

对于沦落的伯特利 - 撒玛利亚的关键指控在于“因你倚靠自己的行为”（何 10:13）。不信之心体现为军事上的自负。当今教会中，同样以人为中心的自我依赖呈现不同形态。史密斯思考了“自己的行为”在自称基督徒群体中占据优先地位的几种表现：“是否有诡诈的观念渗入教会崇拜？在教会受洗是否自动确保天堂之位？参加礼拜并在奉献盘中投钱能否担保上帝的祝福？

9. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, vol. 1, Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah, *Daily Study Bible: Old Testament* (Louisville: Westminster John Knox, 1984), 70–71.

10. Stuart, *Hosea—Jonah*, 172.

领圣餐能神奇地产生赦免，无论一个人真实的态度如何吗？”¹¹ 我们应当记得，何西阿时代的以色列人表面上仍宣称忠于耶和华，尽管他的真理早已从他们实际的信仰和实践中被摒弃。同样，当我们实际的信心是投向教堂建筑、娱乐性的敬拜音乐或教会成功的营销时，我们也可能徒然地宣称主的祝福。先知耶利米回顾何西阿时代的以色列，并俯瞰一个世纪后他自己所处的耶路撒冷，给出了迫切的忠告：不要走自己的路，而要走耶和华的路：

智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的。（耶 9:23-24）

悬崖边的恩典

何西阿书 10:9-15 通过两个被诅咒之城——基比亚和伯特利——以及它们所代表的淫乱与偶像崇拜之罪，宣告了以色列的审判。然而中间经文笔锋一转，重新回到以色列初入应许之地时的牧场景象。何西阿将国家比作曾经轻易获得丰收的农场：“以法莲是驯良的母牛犊，喜爱踹谷，我却将轭加在它肥美的颈项上”（何10:11，译注：英文译本为“以法莲是一头受过训练的牛犊，喜爱踹谷；我怜惜它优美的颈项”）。

何西阿书 10:11-12 承载着上帝恒常恩典的不朽见证，既彰显了上帝对以色列自古以来的眷爱，也发出了新的呼召——呼召他们凭信心回转，遵行上帝的旨意。何等奇妙！即便在给撒玛利亚贴上基比亚与伯特利的标签、谴责其淫乱与偶像崇拜的双重罪恶之后，耶和华依然伸出救赎的橄榄枝。亨利·莱特（Henry Lyte）将这份坚忍之爱视为赞美上帝的特别缘由：“赞美他在先祖患难中施予的恩惠慈爱；赞美他永世不变的性情，缓于发怒，速于赐福。”¹²

当耶和华追忆那美好的日子时，他将以法莲描述为“驯良的母牛犊，喜爱踹谷”（何10:11）。斯图尔特如此解释这一意象：“此处所言的踹谷，可能并非指牲畜被轭束缚、拉着碾谷板转圈的苦役，而是在打谷场上自由行走的相对轻松劳作。

11.S mith, Hosea, Amos, Micah, 155.

12. Henry F. Lyte, “Praise, My Soul, the King of Heaven” (1834).

在收割后的秸秆上来回踩踏，直到谷物从穗中分离出来。”¹³ 这工作不仅轻松，小牛在劳作时还能饱餐一顿。鉴于这种安排，耶和华“怜惜它优美的颈项”，使他的要求易于承受，同时他的子民也尊崇他的话语。

如今，面对子民可悲的背信弃义，情况将变得严峻得多：“我要使以法莲拉套”（何 10:11）。虽然上帝曾喜悦于那幅忠信子民乐于侍奉主的欢愉景象，但这场景已遥不可及。以色列人以对世俗繁荣的追逐回应，忘却了主，转而追随假神。既然轻松的脱粒工作已被滥用来藐视上帝的旨意，如今耕耘坚硬土地的苦工将需要背负上帝管教的轭。何西阿补充道，这更严酷的局面不仅适用于背道的以色列，也涉及南国犹大——两国都玷污了雅各的遗产：“犹大必耕田；雅各必耙地”（第 11 节）。那曾经优美的颈项将布满汗珠，并留下辛劳与苦难的伤痕。

难道一切都无可挽回地失去了吗？难道无法回到与主先前那种更美好的关系了吗？即使在这背道以色列的穷途末路之际，何西阿书带来的好消息依然是：只要真心悔改，信靠上帝并他的恩典，救赎之路就永远存在。有些自称基督徒的人发现，自己处于以色列的境地，或者像犹大一样正走向同样可怕的结局。他们背叛了基督教的教养，背弃了曾经宣称的信仰。他们行走在黑暗中，播下罪恶的种子，如今收获的却是绝望。他们回首年少时所认识的上帝，或是回想自己最初的信仰告白，便会看到那位被自己严重冒犯的至圣者；而他愤怒的管教，连同罪恶不可避免的后果，已然成为他们的灵魂的重担，让他们泪流满面。他们是否只能更深地陷入毁灭之路？还是说，存在弥补过错的途径？

在阅读何西阿的答案之前，我们可以从圣经中那些在深渊边缘获得救赎的迷途罪人身上汲取教益。以玛拿西为例，撒玛利亚陷落一代人之后，他在耶路撒冷作王，堪称以色列历史上最邪恶的君王。他漫长的统治期间，犹大陷入堕落与偶像崇拜深渊，其严重程度可能连何西阿书 10

13. S. Stuart, Hosea—Jonah, 169.

章所描述的场景都望尘莫及。然而，当耶和华实实在在地在玛拿西的生命中加了一副轭——当他被俘并锁链加身时——这个曾下令杀害先知以赛亚的暴君，竟想起了上帝的恩典，以悔改之心敞开胸怀，并因信靠呼求耶和华而获得救赎：“他在急难的时候，就恳求耶和华——他的神，且在他列祖的神面前自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告”（代下 33:12-13）。

关于“归向主是否永远不晚”这个问题，最伟大的答案或许来自耶稣讲述的浪子比喻。这个忘恩负义的儿子索要家产后，在远方挥霍殆尽、堕落度日。罪恶之路不可避免地将他引向毁灭与悲惨。但当他沦落到与猪争食（这生动展现了罪的工价！），他想起了父亲家的丰盛。他决心只求以仆人身份回归，说：“父亲！我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧”（路 15:18-19）。然而归途中，“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（20 节）。父亲没有接纳他为仆人，而是恢复了他儿子的名分。耶稣借此描绘天父对迷失子女的心肠，并欢喜宣告：“因为我这个儿子是死而复活，失而又得的”（24 节）。

在指明那条“回归曾被我们的罪所冒犯的上帝”之路时，何西阿用经典的话语，描绘了“悔改”与“得救信心的更新”这两个核心要素：“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候；你们要开垦荒地”（何10:12）。即便在这绝望的最后时刻，面对那些背叛上帝的极恶之徒，何西阿仍用这些话语为他们指明了“以色列的复兴之路”¹⁴。如同浪子回头归家，今日的罪人也当打开圣经，开始在心田播撒其种子。

何西阿指出，第一颗种子是公义之种：“你们要为自己栽种公义”（何 10:12）。加拉太书 2:16 阐明了唯凭信心在基督里称义的教义：“人称义不是因行律法，

14. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:177.

乃是因信耶稣基督”。简言之，无论何人、身处何地的罪人，只要承认并信靠耶稣的洁净宝血，就能蒙上帝赦免，在他面前得称为义。我们在称义之外，还需加上实际活出义行的种子，这就是成圣的教义：在上帝的圣洁中更新我们的生命，以实际的敬虔取代罪恶。其结果便是盟约的恢复。何西阿劝勉道：“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。”（何 10:12）当我们信从福音并得称为义时，与上帝的关系便得以恢复和更新，他坚贞之爱的果实在我们生命中重新生长。

播种公义可能是艰辛的工作，需要轭与犁的配合。何西阿呼唤他那悖逆的世代“你们要开垦荒地”（何 10:12）。有些习惯必须摒弃，某些交往也常需断绝。实际的悔改包含着看似痛苦却能带来生命与祝福更新的改变。提姆·切斯特（Tim Chester）写道：“若罪已成为你生命的习惯，改变往往不易。改革习惯常需付出艰苦努力。我们本能反应和思维模式的坚硬土壤需要被彻底翻耕。”¹⁵

何西阿发出的悔改呼召表明，对于初次或再次归向主的人而言，全心投入上帝的话语并通过祷告寻求他的恩典至关重要。我们必须治死自己的罪，这需要唯有上帝才能赐予的力量。但结果将是“新的公义习惯[开始]取代我们心中的刚硬土壤”。¹⁶

何西阿总结了圣经向形形色色罪人——甚至那些濒临毁灭的以色列基比亚和伯特利罪人——发出的救赎呼召：“现今正是寻求耶和华的时候；……等他临到，使公义如雨降在你们身上”（何 10:12）。拯救罪人的信心既是被动也是主动的；它领受白白的救赎恩典，又勤于耕耘心田以铲除罪孽。得救的信心是藉着他儿子用血为我们赎罪所开辟的道路，亲自回归恩典上帝。

绝望的罪人或会追问：“这真的可能发生在我身上吗？”“若我怀着悔改与信心归向上帝，他会赐我救赎吗？”何西阿如此回应：“使公义如雨降在你们身上”（何 10:12）。

15. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 169.

16. Chester, *Hosea*, 169.

当你在黑暗时刻不敢抱过多奢望之时，上帝在称义与成圣中所赐的祝福，早已远超你罪微博的期盼，这恩典如同甘霖，既能洗净你一切罪孽，又能为你预备松软的土壤，让新生命茁壮成长。诚然，当上帝的恩典在我们“救赎的更新”中得胜时，他自己便是我们最大的奖赏，他的同在带来我们所寻求的祝福。正如何西阿在其预言近乎结尾处宣告的那样，上帝说：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，……曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树。”（14:5,7）。

来吧，罪人们

那位在何西阿时代向以色列显明怜悯的主，更在他儿子耶稣基督降临时清晰地彰显了福音。正是耶稣向当今世界基比亚 - 伯特利的罪人们呼喊：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息”（太11:28-29）。既然耶稣是罪人的救主，既然上帝是欢庆每个浪子回头的天父，今日教会的信息就当回响先知何西阿的呼吁。在我们这个时代的基比亚之城——充满罪恶、暴力与不义之地——我们必须高声宣告：藉着信靠基督就有救恩。而在那些追求成功者向当代假神屈膝的伯特利之地，我们必须传扬耶稣拯救的福音。他拯救邪恶背信者，并呼唤所有人来领受他在十字架上所赐的怜悯：

来吧，罪人们，贫穷又可怜、
软弱受伤、病痛又痛苦；
耶稣已准备好拯救你，
满怀怜悯、爱与大能。
他能够，他能够，他能够，
他也愿意，别再迟疑。¹⁷

17. Joseph Hart, “Come, Ye Sinners, Poor and Wretched” (1759).

17

出埃及

何西阿书 11:1-11

“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子。”（何 11:1）

在开篇数章聚焦于何西阿与妓女歌篾的婚姻之后，人们往往难以从这位先知向悖逆的以色列人所传达的、充满众多隐喻的信息中，

梳理出一个清晰的脉络。第 11 章是个例外，它遵循的叙事脉络与先知悲剧性婚姻的故事相呼应。此处的隐喻是一位信实的父亲与他浪子的关系。正如何西阿以爱娶了妓女为妻，耶和华也在出埃及时将以色列视为深爱的儿子。但如同歌篾离去追逐情夫，以色列也背弃上帝的呼召去崇拜偶像。对歌篾和浪子以色列而言，这种不忠导致了艰难时期。然而当罪恶引发危机、不忠的新娘 / 儿子即将彻底迷失时，上帝惊人的恩典扭转了局面。最终，正如何西阿与歌篾的故事以上帝对其子女未来复兴的应许作结（何 2:21-23），何西阿书 11:1-11 也以上帝承诺凭其恩典的大能复兴这浪子之国收尾。

尽管这个故事看似直白，但上帝的爱充满奇妙与意外。正当我们确信以色列将自食其果时，上帝却从他的圣洁中显明了福音的盼望。正因为他宣告“因我是神，并非世人”，所以他又应许“我必不发猛烈的怒气”（何11:9）。

何西阿书第 11 章是旧约中鲜为人知的瑰宝，它清晰地预表了新约中藉耶稣基督降临的福音信息。以色列的背叛引发了上帝内心的情感挣扎，这种挣扎直到耶稣在客西马尼园向父祷告、并在十架上痛苦呼喊时才得到解答。德里克·基德纳（Derek Kidner）评论道：

“这一章是旧约——乃至整本圣经——最大胆的篇章之一，它用人类的语言向我们揭示上帝的心思与情感。……上帝作为一位遭拒的父亲，在痛苦的抉择中挣扎，这或许显得过于人性化；但正是这样的描述让我们深刻体会到：神圣之爱比我们的爱更炽烈、更易受伤，而非相反。”¹

何西阿书第 11 章在新约中的对应篇章，自然是耶稣关于浪子的比喻。在这个故事里，上帝之爱的高度与深度恰恰通过他乐于宽恕的罪孽得以彰显。一个关键差异在于，根据马太福音的记载，耶稣实际上已存在于这个旧约故事中——因为何西阿书11:1 中慈爱的宣告在耶稣降临时得到了应验：“这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来’”（太 2:15）。

浪子以色列

先知何西阿如同本书多次呈现的那样，在第 11 章开篇便回溯以色列民族在摩西带领下藉出埃及得救赎的立国根基。此处，上帝敞开心扉追忆当年对养子的深情：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来”（何 11:1）。

这是一个非凡的宣告，在何西阿书中前所未有的，因为上帝将他的百姓称为儿子。其依据是降临埃及的最后一场灾祸，当时耶和华的使者击杀了尼罗河所有头生的儿子。唯有以色列人得以逃脱，他们的门楣上涂有逾越节羔羊的血。由此，

1. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 100.

整个民族都承担了上帝长子（出 12:1-28）的身份，成为他特别眷爱的对象和荣耀的继承者。以色列因着上帝主权拣选的恩典被收养，并非因任何功德。上帝如此阐明：

耶和華專愛你們、揀選你們，並非因你們的人數多於別民，原來你們的人數在萬民中是最少的。只因耶和華愛你們，又因要守他向你們列祖所起的誓。（申 7:7-8）

当以色列离开埃及时，上帝如同最慈爱的父母，以照管和训导以色列为乐。他追忆道：“以色列年幼的时候，我爱他”（何 11:1）。第3节更添温馨画面：一位溺爱的父亲搀扶幼子学步——“我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们”。这些话指向上帝在旷野历程中为建立以色列为圣洁之国所赐的引导与供应，教导子民当行的路，并强化其律例与组织的根基。詹姆斯·博伊斯（James Boice）写道：“但凡家中有婴孩者，皆能轻易想象这般画面：父母俯身握住孩子高举的双臂，在笑声中见证其蹒跚学步。”² 这些充满爱与欢愉的瞬间，被相机定格后长久珍藏于相册之中。

何西阿书 11:4 进一步描绘道：“我用慈绳爱索牵引他们；我待他们如人放松两腮夹板，把粮食放在他们面前。”（译注：“把粮食放在他们面前”英文译本为“我屈身喂养他们”）这段经文存在翻译难点，部分现代译本认为何西阿在此转换了隐喻——如同仁慈的农夫通过松开轭具、提供丰盛饲料来减轻耕牛的劳苦。但结合上下文更可能的是另一种更准确的解读：何西阿描绘的是父母将幼孩托举到脸颊旁，亲手温柔喂食的场景。随着孩子成长，管教也充满慈爱温柔，鼓励孩子在轻松愉快的家庭氛围中顺服。

然而至此，何西阿却流露出忧虑：“他们却不知道是我医治他们”（何 11:3）。耶和華本是悉心呵护的父母，给患病的孩子喂服必要药物。但孩子只尝到了苦涩滋味。我们可以将此情景与米利巴水事件联

2. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:88.

系起来：百姓因干渴而抱怨叛逆，上帝却使磐石涌出甘泉。但因他们的不信，耶和華以四十年旷野飘流管教这民族，才让她进入应许之地（民 20:2-12）。

随着出埃及的进程，以色列显露出屡次悖逆耶和華掌权的败坏本性。何西阿书 11:2 哀叹：“先知越发招呼他们，他们越发走开。”以色列的经历教导我们，为何必须在上帝管教时认清他的爱。清教徒约翰·欧文（John Owen）写道：“只要父亲被视作严厉、审判和定罪者，灵魂每次来到他面前都会充满恐惧战兢。因此圣经记载罪人躲避藏匿他。”³以色列逃避上帝的呼召，反而听从偶像的蛊惑：“向巴力献祭，给雕刻的偶像烧香”（何 11:2）。在巴力毗珥，以色列人甚至与摩押女子行淫，惹动耶和華的怒气（民 25:1-10）。

何西阿回顾这些事件时，将其视为以法莲（即以色列）长期背叛的开端，也是偶像崇拜的起始，这种行径终将导致这个民族被驱逐出应许之地。在耶稣的比喻中，浪子向父亲索要遗产，“往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财”（路 15:13）。以法莲 / 以色列正是浪子的原型，他们在崇拜偶像与道德败坏的远方国度挥霍着圣约的丰盛恩典。到了何西阿的时代，这种属灵流亡的结局已然临近——上帝将怀着破碎的心，藉着何西阿预言即将发生的审判：虽然他们曾从埃及为奴之地得救，如今却要流亡亚述：“他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我”（何 11:5）。北国以色列中以法莲支派为主的王朝将终结，残暴的外邦统治者将使上帝的浪子在苦难中为奴。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）评论道：“与以色列被他们的‘父 / 主’温柔看顾的日子形成鲜明对比，未来的日子将应验他所宣告的烈怒。”⁴

3. 引自Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 181.

4. Douglas Stuart, *Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31* (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 179-80.

当死却未死

在耶稣的比喻中，浪子因犯罪的生活方式，在远方陷入悲惨境遇（路 15:14-16），正如歌篾的奸淫使她陷入贫穷与羞辱（何 1:6-7）。以色列国同样将在亚述流亡中遭受奴役。在这场导致流亡的征服之前，何西阿书 11:6 描述了即将临到他们城邑的毁灭：“刀剑必临到他们的城邑，毁坏门闩，把人吞灭，都因他们自己的计谋。”何西阿所指的愚昧“计谋”，既包括以色列人对偶像崇拜的癖好，也指他们诡诈的外交政策。

然而根据上帝的律法，以色列应受的惩罚远超过流亡。申命记 21:18-21 明确规定：当儿子屡教不改、顽固悖逆父母时，应被带到长老面前用石头打死。何西阿书 11:7 据此判定以色列的罪状：“我的民偏要背道离开我。”这个国家正是那种心刚愎、性乖戾的逆子，理当被拉出去处决。尽管以色列自称忠诚，上帝却洞悉其谎言：“众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主。”（译注：英文译本为“他们虽向至高者呼求，他也必不搭救他们。”）希伯来文“至高者”（*el-al*）更贴切的译法或许是“至高之上的神”，值得注意的是，耶和华曾明确拒绝将这一称谓用于巴力，因这尊名唯独属于他自己。以色列所犯的正是申命记 21 章明定的死罪，死亡才是完全且公义的刑罚。

何西阿书 11:8 中的情境显示，以色列虽因流亡受罚，但律法所要求的处决并未执行。这引发了一个疑问：耶和华会彻底抛弃他流亡中的百姓吗？以色列会沦为历史脚注吗？百姓真的会灭亡吗？在痛苦的管教之外，耶和华真会将他的儿子拖出城门，让人用石头打死——即彻底灭绝这个民族吗？

单纯解读上帝的律法会让我们预期，死亡是上帝对以色列之罪的回应。然而，我们读到的却是上内心深处的挣扎，这止住了他行刑的手：“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？”（何 11:8）。为表明他的关切，耶和华将思绪转向出埃及前的一段历史——亚伯拉罕时代所多玛和蛾摩拉的毁灭：“我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？”这两座位于约旦平原的小城曾

与更为人们熟知的所多玛和蛾摩拉（创 10:19）一样化为灰烬。耶和华的毁灭如此彻底，连小城也化为灰烬：亚伯拉罕“向所多玛和蛾摩拉与平原的全地观看，不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般”（19:28）。尽管耶和华已证明，以色列在过去配得这死刑，但当涉及他独生子时，他又怎能忍心施行？

上帝对以色列之罪温柔而充满情感的回应，与一种将上帝视作天国计算机的普遍观念形成鲜明对比——后者认为上帝只是冷静地从其神圣的法律计算器中分配正义。但在此处，上帝展现自己如同一位为不肖有罪之子应得惩罚而痛苦的父亲，似乎无法举起石头掷向他。

“以法莲啊，我怎能舍弃你？”他针对北国呼喊道，“我回心转意，我的怜爱大大发动”（何 11:8）。

何西阿书 11:8 中的情境并非缺乏清晰性。以法莲确实有罪，而上帝的律法要求处以死刑。但当上帝对罪的愤怒沸腾之际，他的怜悯也同时以温柔的暖意升起。这位神圣的君王在审判与恩典的张力中痛苦挣扎。第 8 节通过一连串绝望的追问推进：“我怎能……？我怎能……？我怎能……？”上帝退缩了。在这场公义与恩典的冲突中，究竟谁会胜出？

何西阿书 11:9 给出的答案表明，当涉及他的子民时，上帝的恩典胜过了严格的公义：“我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。”问题不在于以色列是否会受审判，而在于其严厉程度。上帝是否会像对待押玛和洗扁那样，最终以愤怒击垮他悖逆的子民？虽然以色列将带着应得的苦难流亡，但上帝不会进一步对这个民族施以死亡的刑罚。因着上帝的怜悯，“惩罚不会是终极的……耶和华必不丢弃他的子民。”⁵ 上帝没有推翻他许久以前立下的约——“我要作你们的神，你们要作我的子民”（利 26:12），反而可以说是翻转了自己的心意，拒绝施行终极的公义审判。

若我们追问上帝如何能抑制他的某一属性——此处指他完美的公义——以彰显另一属性（他温柔的怜悯），主在何西阿书 11:9 中答道：“因我是神，并非世人。”即便上帝他刚刚以

5. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:191.

最具人情味的亲密形象显现——如同一位因儿子要被判处死刑而痛苦的父亲——但他终究并非人类。第 9 节继续道，他是“你们中间的圣者”，因此“我必不在怒中临到你们”。我们或许认为上帝的圣洁会倾向于审判，因为这一属性与上帝的道德纯洁性相关。毕竟，正是上帝的圣洁向押玛、洗扁，连同所多玛和蛾摩拉降下硫磺与火，使那地至今荒芜盐碱。鉴于他的圣洁，我们本预期上帝的公义会压倒恩典，而非相反。然而，最终胜出的并非公义，而是恩典。

若我们疑惑为何上帝的圣洁在此表现为怜悯，就应当记住：圣洁的内涵远超“道德完美”这一属性，它还涵盖了上帝存在的全然超越性。上帝远高于人类一切观念、情感与行为。斯图尔特写道：“他的圣洁，囊括了一切使他有别于人类的特征；尤其体现在那些超越性的品格上——这些品格使他的思维与道德行为，远高于人类惯常的、狭隘浅薄的标准。”⁶ 上帝的圣洁包含他的爱——一种圣洁的爱，正因如此，以色列未被彻底毁灭。约翰·牛顿（John Newton）曾言：“人或任何受造物的忍耐，早该因以色列的悖逆而耗尽；唯有造他们的上帝，才能依然容忍他们。”⁷

何西阿书 11:9 表明，上帝的圣洁不仅包含超越性，也包含他慈爱的临在：“是你们中间的圣者”。上帝既是超越的又是临在的，既远在天边又近在咫尺，这两者同时成立。如何能兼具这两种属性？正如他的公义与怜悯可以共存——当律法的要求被恩典的恳求回应时——其答案相同：“因我是神，并非世人”（何 11:9）。

如果说何西阿书 11:8 展现上帝处于内在冲突中，在愤怒与怜悯间挣扎，那么 10-11 节则展示了一种解决方案：“上帝选择以[一种]既受公义也受慈爱引导的方式，来实现他至高无上的计划。”⁸ 但这并非意味着上帝完全撇弃了公义。绝非如此！以法莲 / 以色列仍将遭受蹂躏并被逐出应许之地，

6. Stuart, Hosea—Jonah, 181.

7. John Newton, *The Works of John Newton*, 6 vols. (1820; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 5:276.

8. Gary V. Smith, *Hosea, Amos, Micah*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 163.

被逐出上帝神圣的同在，流亡他乡。然而，这百姓仍拥有未来的生机，全因上帝无与伦比的恩典，这恩典大有能力拯救他的子民。

何西阿书 11:10-11 以狮子吼叫的意象描绘这未来的回归：耶和

“耶和華比如獅子吼叫，子民必跟隨他。他一吼叫，他們就從西方急速而來”（何 11:10）。C.S. 路易斯（C. S. Lewis）在纳尼亚传奇系列小说中捕捉了这一意象，狮王阿斯兰一声怒吼，其大能的旨意便成就。上帝以此描绘他恩典的呼召，当这呼召生效时，便能拯救他凭恩典所拣选的人。将来有一天，他那被掳至亚述、逃往埃及的分散子民的后裔，必听见他大能的声音，信靠他，并因信得救归家。

当上帝以他雄狮般的威严呼唤他的子民时，那些曾迷失的儿女终将归家：“他们就从西方急速而来，他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到，我必使他们住自己的房屋。这是耶和華说的”（何 11:10-11）。战栗飞鸽的意象，正对应着那些认清己罪、在耶稣基督福音的呼召中寻求庇护的人痛悔谦卑的姿态。如此，上帝应许了一个日子——被掳之民的后裔将如耶稣比喻中的浪子般，怯怯归返，却要得着耶稣所描述那充满爱意的迎接：父亲“跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路 15:20）。在被掳者归回之日，正如每个信主罪人得救之时，满有慈悲的上帝命令道：“把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐”（23 节）。

问题在于，以色列所应许的复兴何时实现。我们可以指出何西阿的描述如何完美契合犹大从巴比伦被掳中归回的情形。但除了那些投奔大卫家的以色列人之外，这救恩更多是临到以法莲 / 以色列的南国犹大，而非北国以色列。

保罗在罗马书 9:25-26 中给出了另一种解答：当外邦人因信耶稣基督的福音而蒙恩时，何西阿对以色列复兴的预言便得应验。那些以法莲和以色列被拣选的儿女，在被逐出上帝的约之后，正是以“外邦人”的身份归信耶稣而得救的，正如保罗所言：“从前在什么地方对他们说：你们不是我的子民，

将来就在那里称他们为‘永生神的儿子’”（罗 9:26；参何2:23）。藉此宣告，我们可以确信，在福音广传中得救的外邦人中，有许多是早已消逝的以色列民遥远的后裔。

若我们尚需探究上帝主权恩典的应许是如何在以色列身上成就的，那么对于这一情形如何临到我们，我们便无需有任何疑虑。何西阿书 11:10-11 描绘了上帝的道被传讲的场景，这话语宣告着赦免的应许，而这赦免最终需藉着对基督宝血之信靠才能获得。这呼召随着福音的传讲普遍临到众人。但至于他的选民，上帝以狮子般的威能吼叫，我们的心便被改变以致相信。从前我们如愚昧的飞鸟，四处乱飞却偏离正途。但听见犹大狮王耶稣的呼唤，我们骄傲的心降卑，何西阿书 11:11 的恩典应许便在我们的归信中成就：“他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到，我必使他们住自己的房屋。”

从埃及召出的儿子

当我们思考这段经文时，还有两个关键问题有待解答，这两个问题都涉及新约对本章的回应。正如整部旧约所表明的，新约给出的答案解开了关于耶和华在何西阿书 11 章中立场的剩余奥秘。

第一个问题关乎马太的声明——何西阿书 11:1 的预言在耶稣基督的诞生叙事中应验了。马太讲述了耶稣由童贞女所生的故事，随后是希律受撒旦驱使屠杀伯利恒男婴的暴行（耶稣诞生之地）。约瑟和马利亚因天使警告，带着婴孩耶稣逃往埃及，直到希律死后才结束流亡。正是基于年幼的耶稣回到拿撒勒居住的背景，马太福音 2:15 宣称：“这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来。’”

对于马太宣称“耶稣从埃及返回，应验何西阿书 11:1 预言”的明显质疑在于：旧约这节经文所指的并非耶稣，而是出埃及时蒙拯救的以色列。因此，质疑新约的学者们会径直引用何西阿书 11:1 作为

论据，指出这段经文是所谓的预言，实则不然。毕竟，当这一章并未直接提及将要到来的救主时，我们怎能像马太那样声称何西阿是在展望并预言耶稣生平中的这一事件呢？

要回答这个问题，我们应当认识到，旧约大部分预言并未明确清晰地宣称救主将以何种方式降临及将发生何事（尽管存在例外，如弥迦书 5:2 和以赛亚书 53 章）。相反，先知对未来的预言，大多是在“针对当下的宣告”中展开的。换言之，预言通常以直接针对听众所处环境的方式传达，这种方式在当时并未明显指向基督，只有在后来的反思中才清晰显明其应验于耶稣的生平与赎罪之死。

马太福音中一个突出的主题是：耶稣本身就是上帝真正的以色列，正如他是上帝真正的儿子。耶稣代表着以色列。我们在耶稣四十天禁食后受魔鬼试探的经历中，清晰看到对以色列出埃及时期的重演。不同之处在于，以色列失败并陷于上帝的震怒之下，而耶稣得胜并获得了使上帝百姓得以站稳的义。由此，我们便能理解马太引用何西阿的话“我从埃及召出我的儿子来”时的意图——这句话原本是针对以色列民族的起源而说的恶，如今马太却将其指向耶稣的生平与事工之开端，因耶稣就是“真以色列人”，上帝的百姓惟有在他里面才能寻得自己得救赎的归属。

以色列人所经历的真理同样适用于每位基督徒：耶稣是我们的代表。我们本该活出却未能活出的生命——最终招致上帝的震怒——耶稣已替我们活了出来。从顺服马利亚和约瑟开始，到约旦河受洗，直至在十字架上献上顺服的祭，他为我们以真实的信心和完全的义得胜，使我们因信靠他而被称义。耶稣活出了以色列人本该活出的生命，正如我们也本该如此行；他替所有上帝的有罪之民承受了应得的死亡。当以色列人在出埃及时未能完成上的呼召，上却论到耶稣说：“我从埃及召出我的儿子来”，藉着他公义的胜利，我们在耶稣基督里得以在上帝的圣洁面前被称义。

这一思路引出了何西阿书 11 章提出的第二个关键问题：上帝怎能因他怜悯的恩典，就撇下他公义的全部烈怒不施行呢？难道上帝不应全然忠于他自己的本性吗？正如亚伯拉罕

曾提出：“审判全地的主岂不行公义吗？”（创 18:25）。这个问题的答案关乎每个罪人得救的唯一盼望：上帝的怜悯之恩如何能扭转他完美公义对罪恶处以死刑的要求？

何西阿书 11:9 中，耶和华给出了初步回应——“因我是神，并非世人”——但新约提供了更清晰的解释。我们从中看到，恩典成就我们的救赎，并非废除上帝的公义，而是通过在十字架上让耶稣代替我们献祭，完全满足了公义的要求。约翰一书 2:1-2 答道：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们罪作了挽回祭。”何西阿书 11:8 揭示上帝心中的矛盾，通过主以救主替罪人受死的永恒救赎计划得以化解。正如保罗所写，上帝因此“使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义”（罗 3:26）。罗马书 4:5 补充道，对于那“只信称罪人为义的神”的罪人，“他的信就算为义”。耶稣以无罪的一生为我们成就了完全的义，又在赎罪的十架上偿还了我们罪欠上帝律法之债，从而满足了上帝的公义。

上帝正是以何西阿书 11 章所彰显的精神，传讲这样一个信息：耶稣基督作为那“代赎者与祭物”，承行了他满有怜悯的恩典使命，且满足上帝公义的要求。上帝如狮子般的呼唤，罪人便信而得救。刚硬的浪子带着更新的心甘愿归来，如鸽子在谦卑悔改中战栗，乘着他恩典所赐信心的翅膀飞向上帝的家。

你可听见福音中狮子的吼声？若听见，就当存谦卑的心飞向上帝，满怀感恩地信靠他恩典所预备的福音。如此，你将在他的圣洁中发现超乎想象的大爱。当你如此行，那曾应验在以色列、后又应验在耶稣基督身上的何西阿古老预言，也必成就在你脱离罪恶埃及的救赎中。“我从埃及召出我的儿子”，上帝必欢喜这样论及你，并加上何西阿书 11:1 的话：“以色列年幼的时候，我爱他”（译注：英文为“他是我的孩子，我疼爱他。”）

18

捕风

何西阿书 11:12–12:6

“所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神。”（何 12:6）

北国以色列的终结已近在咫尺。何西阿曾预言亚述入侵者将征服它（何 11:5-6），这一事件此刻可能

仅剩短短数年之遥。但政治结构的崩塌乃至历史性的灾难，并不意味着上帝子民的终结。尼西亚信经宣称耶稣的“国度永无穷尽”，因此在基督再来、世界迎来最终审判之前，未来始终存在，希望永不熄灭。正因如此，当信使们来到北非，告诉希波的奥古斯丁罗马已落入西哥特人之手时，奥古斯丁并未绝望，而是写下经典著作上帝之城，从主的视角诠释历史。

何西阿以与奥古斯丁相同的精神开始了他预言书的最后部分。他本可以在何西阿书 11:10-11 处结束，那里何西阿预言了耶和华将如狮子般吼叫，将他的百姓从流亡之地召回，如同召聚颤抖的鸽子；而这一预言，最终指向的正是耶稣基督福音的大能呼召。然而，何西阿的最终部分，

从11:12至14:9节，呈现了一堂历史课，旨在激励人们以悔改和盼望之心等候耶和華。

何西阿的历史课从第12章开始，追溯了民族先祖雅各的生平，揭示出自恃与欺詐自始至终都是立约之民的特征。第13章回顾了以法蓮（即北国以色列，以其最显赫支派命名）因沉溺偶像崇拜而导致毁灭的历史。第14章先阐明了以色列人欺詐与拜偶像的历史根源，随后便劝勉以色列人：要定睛于那超越即将来临审判的未来盼望。百姓若肯悔改归向耶和華，必将得蒙复兴，获得医治与属灵的繁荣。

贯穿这段历史——过去、现在与未来——始终不变的，是那位审判罪恶又向悔改者施恩的上帝。奥古斯丁为异教读者撰写上帝之城，论证基督教非罗马衰亡之因，反是其唯一希望。何西阿则向立约之民——无论当代的还是后世的——宣告：以色列的倾覆非因上帝缺乏恩典，乃因百姓缺乏信心。先知全书的救赎之道始终如一：“来吧，我们归向耶和華！他撕裂我们，也必医治”（何6:1）。

对自恃欺罔的指控

当我们开始研读何西阿书中以先祖雅各为核心的第一段历史叙事时，何西阿书11:12-12:1这两节经文令众多学者深感困惑。争议的焦点在于：这段针对以法蓮和犹大的指控究竟应归属于前文还是后文？这个难题部分源于经节编号的划分——其中一节是第11章的结尾，另一节却是第12章的开篇。解决这一难题的线索或许隐藏在中世纪希伯来马所拉文本的分章方式中，该版本将第11章末节划作第12章的首节。这种处理方式最为合理，使我们能将该简短段落视为后续历史叙事所要回应的情境宣言。安德鲁·迪尔曼因（Andrew Dearman）此称何西阿书11:12-12:1为“纲领性陈述”，为全书最后部分搭建了舞台。¹

1. J. Andrew Dearman, *The Book of Hosea*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 294.

基于此，耶和华对以色列的欺诈与犹大背道的谴责，并非仅是重复的抱怨，而是作为一项法律指控，何西阿书后续内容将对此作出回应。

这些指控我们并非首次听闻！耶和华控诉说：“以法莲用谎话，以色列家用诡诈围绕我”（何 11:12）。上帝视自己置身于这国民之中，而周遭尽见诡诈与谎言。作为适应这世界的罪人，我们或许能习惯于阴谋欺骗。但耶和华绝不妥协，也绝不容忍一个充满谎言的民族！我们先前已看到，北国以色列的外交政策很大程度上在于缔结与背弃盟约，正如民众在巴力崇拜与耶和华崇拜间摇摆不定。耶和华的双眼洞穿一切虚妄，识破每颗欺诈之心的谎言。这样的民族不可能得到上帝护佑的祝福。

初次阅读圣经文本时，可能会认为南国犹大在耶路撒冷的境况较好：“犹大却靠神掌权，向圣者有忠心”（何 11:12，译注“靠神掌权”英文译本为“与神同行”）。表面看来，这段经文似乎是在赞扬南国。但这种积极解读存在一个问题：该段落的上下文背景其实是对以色列和犹大共同的责备。第二个问题在于，此处“神”的用词（*El* 而非 *Elohim*）既可指真神，也可指虚假神祇。此外，ESV 译本中的“圣者”在希伯来原文实为复数形式的“众圣者”，暗示着迦南的偶像神系。而此处“同行”对应的希伯来词 *ravad*，其本义是“不安地游荡”，而非“行走正道”。整体描绘与对耶和华的忠诚相去甚远，反而表明犹大与以色列一样，在与真神的关系上心怀二意。

结合当时的背景，耶和华的烈怒主要临到以法莲 / 以色列身上，何西阿书 12:1 揭露了他们的愚妄：“以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚慌和强暴。”这里呈现了两个平行的意象。其一，以色列正用无法带来满足的虚无虚浮之物填满自己的口腹。约翰·加尔文（John Calvin）写道：“当人吞吃风时，看似填满了口腔、喉咙、胸膛乃至整个胃部；但除了空气，并无滋养之物。”²

2. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:412.

与吞噬虚空的愚行相呼应的是以色列“且追赶东风”的意象（何 12:1）。“东风”的提及增添了危险意味，因为巴勒斯坦的西蒙风是一种破坏性且反复无常的力量。我们或许可将以色列的整个公共生活归入此类：追逐偶像、狂热追求享乐主义以及背信弃义的外交政策。杜安·加勒特（Duane Garrett）写道：“以色列在此试图驾驭极其危险的事物，结果将被卷入旋风。用现代术语来说，以色列是在玩火。”³

这不断滋生的谎言催生了一种“强暴”文化，导致社会生活分崩离析。何西阿补充道：“与亚述立约，把油送到埃及”（何 12:1）。这里关注的不是国际贸易，而是那些使国家沦为娼妓而非提供真正安全的不忠条约。在这些政策中，以色列表现得像个追逐不可控之风的愚人。道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）写道：“因此，寻求结盟的以法莲就是愚蠢的以法莲，四处奔走追逐虚空，试图将其捕获。”⁴

何西阿书 11:12–12:1 最显而易见的教训是欺骗的徒劳。欺骗的策略不仅无法蒙蔽全知的上帝，还会导致不稳定并败坏品格。从何西阿的角度看，试图通过诡诈掌控生活，暴露出一种与谦卑信靠耶和华相悖的自我依赖。为使这一点更加清晰，他转而讲述以色列先祖雅各的故事及从中汲取的教训。

但在转向雅各之前，我们注意到何西阿如同东风般善于出人意料地转折。何西阿书 12:2 就存在这样一个意外：他主要的指控对象并非以色列，而是犹大：“耶和华与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。”何西阿是北国的先知，而他预言的核心事件，便是北国在以法莲支派假王的统治下走向灭亡。南国偶尔也曾进入他的视野。但为何在开始最后篇章时，犹大突然成为焦点？为何大卫家统治的王国会承受他主要的指控？

3. Duane A. Garrett, Hosea, Joel, New American Commentary 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 235.

4. Douglas Stuart, Hosea—Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 189.

一种解释是，何西阿书显然是在撒玛利亚陷落后于耶路撒冷编纂的，因此其信息主要面向南国犹大。此外，犹大与以色列本为一体，因他们同属一个立约的百姓。因此，以色列的典型罪孽极有可能蔓延至犹大，这是持续存在的危险。大卫·哈伯德（David Hubbard）写道：“提及犹大是为了提醒人们，罪无需护照。……它能越过边境而无需海关检查。”⁵ 对我们而言，这信息的启示是：当我们目睹罪孽摧毁邻舍的生命时，应当加倍警惕同样的恶。今日保守派教会常以轻蔑态度看待早已背弃信仰的自由派教会，却往往未能察觉我们内部正滋生着同样的妥协——这些妥协曾为他人铺就通往不信的镀金之路。

最后需注意的是，由于何西阿写作时正值以色列濒临灭亡之际，其警告信息对尚有百余年国运的南国犹大更具现实意义。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）指出，犹大“此时与上帝的关系尚稳固，但先知痛心地意识到，这个姊妹国已染上同样的病症。以色列比犹大更接近死亡”⁶，因此何西阿的警告在仍有生机的国度更能发挥作用。

从雅各生平中汲取教训

无论何西阿针对南方王国的原因为何，毫无疑问的是，南北两国都能从他重述先祖雅各的历史中获益。上帝曾警告要惩罚其子民的邪恶行径。何西阿坚称：耶和华必“按他所做的报应他”（何 12:2）。通过指出上帝要惩罚的是“雅各”，何西阿将包括犹大在内的全以色列凝聚在一起，共同面对可能导致毁灭性愚行的诱惑。

何西阿书 12:3-6 简要概述了创世记 25-35 章记载的雅各生平。由于雅各是南北两国共同的祖先，即使那些不再寻求上帝话语的人也会记得他生平的主要脉络。鉴于犹大和以色列被指控背信与诡诈，

5. David Allan Hubbard, Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 210.

6. Thomas McComiskey, “Hosea,” in The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:200.

这些罪孽的根源深植于他们共有的属灵基因中。德里克·基德纳（Derek Kidner）提出，这几节简短的经文，概括了何西阿当年以创世记经文为基础，向他所处时代的人所传讲的一篇道。⁷ 若真是如此，这位先知提醒我们：旧约叙事文学具有重要价值——它能向当代听众传递具有属灵挑战性的信息。

何西阿首先指出，以色列自恃欺瞒的特性并不令人意外，因为这正是其著名先祖雅各背离之性的延续。先知着重展现雅各本性的两个事件，从他出生开始：“他在腹中抓住哥哥的脚跟”（何 12:3）。正是这个过于强势的开端为他赢得了“雅各”之名，意为抓住脚跟者。在早年岁月中，雅各持续玩弄诡计，尤其当他骗取长子以扫的盟约应许时（创 27:1-29）。彼得·克雷吉（Peter Craigie）写道：“从出生那一刻直到成年，雅各始终行骗；以色列也是如此，贯穿其历史直至当下。”⁸

雅各的品格并未随时间改善，反而“壮年的时候与神较力”（何 12:3）。这无疑指向创世记 32 章那戏剧性的一幕——当雅各被迫返乡面对曾被欺骗的兄长时，因惧怕以扫仍怀恨在心、势力强大，他战战兢兢地将所有财物甚至妻儿先行送去，徒劳地试图用贿赂换取兄长的宽恕。在雅博河畔，夜色中一位神秘的访客与这位族长摔跤较量。创世记 32:24 记载，当雅各独自等候时，“有一个人来和他摔跤，直到黎明”。创世记的记载明确表明，与雅各角力的至少是上帝的使者，甚或是道成肉身的神，正如何西阿书 12:3-4 所印证：“壮年的时候与神较力，与天使较力，并且得胜。”

在雅各与神角力的那片黑暗中，何西阿举起一面镜子，让他那个时代的人们得以照见自己。他们以为能靠自己的计谋——常常是欺骗的手段——来应对生活的复杂。当先知们宣告上帝的忧患时，他们甚至妄想用人的方式操控上帝。詹姆斯·博伊斯（James Boice）评论道：

7. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 106.

8. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, vol. 1, Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah, *Daily Study Bible: Old Testament* (Louisville: Westminster John Knox, 1984), 77.

雅各“以为自己能像操纵他人那样操纵上帝。他以为能欺骗上帝，或至少能通过操控上帝达成自己的意愿，……还有什么比试图利用上帝更能描述以色列和犹大（有时甚至可悲地也包括我们自己）的宗教本质呢？”⁹以色列的宗教建立在廉价观念上，企图用献祭和仪式收买上帝，用虚假的敬拜掩盖人心的真实光景。“现今人们仍如此妄想，”博伊斯继续道，“他们以为只要履行宗教仪式，上帝就不得不赐福他们。”¹⁰

何西阿书 12:4 记载雅各在这场角力中“得胜”。但他“哭泣恳求”这句话标志着雅各生命轨迹的转折。在孤独黑暗中，面对与兄长以扫的恐怖会面，又与无法战胜的对手僵持不下，雅各终于意识到自己需要谦卑降服。加勒特评论道：“对何西阿而言，这教导我们：篡夺者雅各——那个为一切争斗的人——被转变为祈求者以色列，成为领受恩典的器皿。”¹¹雅各的得胜之道在于信心的降服，他抓住耶和華绝不放手。创世记 32:26 记载，雅各凭信心呼求得胜：“你不给我祝福，我就不容你去”，由此获得新名“以色列”（创32:28）。

此处我们看到何西阿对犹大和以色列的呼吁，他继续描述雅各在伯特利与上帝的相遇：“在伯特利遇见耶和華，耶和華——万军之神在那里晓谕我们以色列人”（何 12:4）。此刻经文中不再提及诡计或欺骗。正是在伯特利，雅各初次遇见上帝，上帝从天梯向他说话（创 28:12），应许他因信得蒙恩典的救赎。当雅各从漫长旅程返回伯特利时，他已判若两人——一个被改变的人。雅各在伯特利敬拜，耶和華向他显现说：“我是全能的神”（创 35:11）。何西阿书 12:5 所指的正是这次会面：“耶和華万军之神，耶和華是他可纪念的名。”（译注：中文圣经没有这一节，这里对应于英文译本）凭着信心认识上帝的雅各不再讨价还价或暗中算计，而是单纯领受这位至高主宰的应许。

何西阿通过重述这些事件向以色列表明，那位当年获得救赎的雅各，与他们如今所成为的以色列民族，恰恰是截然相反的两类。当百姓在伯特利用偶像败坏自己时，雅各

9. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:95.

10. Boice, *Minor Prophets*, 1:95.

11. Garrett, *Hosea, Joel*, 238.

反而在那里发现了真实、永生且至高无上的上帝。雅各从诡诈的算计中回转，成为上帝恩典应许的领受者，而他们却继续陷在自以为是的悖逆中。加勒特写道，何西阿揭示雅各是“一个绝望却被恩典改变之人”¹²。如果何西阿的世代效法雅各悔改与信心的榜样，而非他早年的欺诈行径，同样的事也可能发生在他们身上。

何西阿的信息对所有远离主而陷入困境的人发出强有力的呼喊。或许像以色列人一样，他们自幼认识上帝，却逃去跪拜偶像；试图用雅各式的诡计应对生命中日益加剧的灾祸。然而，与以色列人相似，他们也预感更大的灾难即将来临。但除了继续徒劳地追逐虚空，期盼某种不可能的拯救之外，还有什么选择呢？何西阿的答案是：记住上帝以恩典拯救罪人。雅各与上帝较力的故事，正象征着人类需要放下对自己谋略的倚靠，转而抓住上帝以求他的赐福。

对罪人而言，这场挣扎是生命的重大挑战：停止掩盖我们的罪，不再找借口继续沉溺于毁灭性的愚妄，不再否认我们生命最迫切的需要是恢复对上帝的认识与恩典，并单纯领受上帝赐给那些停止自我挣扎、凭信心接受他救赎之人的恩典。若这番话正触动你的生命，或许在你挣扎的背后，是上帝正在与你角力。或许上帝正在动工，将你逼入绝境，试图在黑暗中寻找孤独的你，与你角力直到你像雅各那样“胜过”他，并宣告：“你不给我祝福，我就不容你去”（创32:26）。

上帝呼唤归回

何西阿以这番呼唤结束了他关于雅各生平的简短讲道，再次向民众宣告：“所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神”（何 12:6）。正如雅各回到伯特利——他曾在那里遇见上帝并领受应许之地，以色列也当归向耶和华，领受他立约的恩典。雅各因停止自我挣扎、弃绝诡诈并寻求上帝的恩典而得救。

¹² Garrett, Hosea, Joel, 236.

当然，这样的悔改要求以色列人远离他们的偶像、欺骗和暴力的不道德行为。何西阿敦促说，要“谨守仁爱、公平”（何12:6）。使我们归向是的悔改不仅仅是对罪的短暂悲伤——那种以自我为中心的怜悯，这是老雅各的特征——而是要在新的和改变的生命中拥抱悔改的果实。加尔文写道：

当我们归向上帝时，真正的证据是，当我们按照他的律法修正我们的生活，并开始以属灵的方式敬拜他，这种敬拜的主要部分是信心，从中产生祷告：此外，当我们对邻舍行善和公正，并远离一切伤害、欺诈、抢劫和所有种类的邪恶时。这才是悔改的真正证据。¹³

最后，归向主，我们必须以忍耐寻求他：“常常等候你的神”（何 12:6）。雅各是写给一个已经通过征服和流放被判定为审判的以色列。这种管教如何带来救赎？通过在主应许的拯救之日等候主。加勒特写道：“‘等候你的神’总是暗示一种信心的态度，即在上帝而非财富或地位中寻求安全，并且在环境艰难时仍坚持信心。”¹⁴ 就像奥古斯丁面对罗马陷落的民族灾难一样，我们必须超越看似无望和失落的事物，凭信心看到基督永不失落的国度，其胜利已通过他的十字架永远确立。邪恶的世界将耶稣钉在十字架上，但上帝使他从死里复活，并使他坐在天上的宝座上。我们必须来到他面前，等候他干预的日子，并最终等候他再来，带领他所有的子民脱离悲伤，进入荣耀的日子。

当我们细查何西阿的先知使命——脱离罪恶、凭信心归向上帝，摒弃虚谎的偶像，以爱与公义取而代之，并将其作为向上帝的敬拜，在黑暗环绕之时仍恒切持续等候上帝的赐福——便会明白：这一呼召所要求的，远超过我们力所能及。正因如此，何西阿补充了简短的劝勉“你当归向你的神”（何 12:6，译注：英文译本为“靠着你神的帮助归回吧”）。若有上帝相助，境况将何等不同！诚然，真正的悔改

13. Calvin, Commentaries, 13:432.

14. Garrett, Hosea, Joel, 241.

对于长期沉溺于欺诈与虚假崇拜恶习中的软弱罪人而言，这实属不可能。但论到上帝时，保罗宣告：“神能照着运行在我们心里的大力充足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3:20）。

我们在圣经中看到，上帝藉着他的恩典赋予人悔改的能力——从唤醒我们知罪的需要开始，继而激发悔改的渴望，进而提供悔改的力量，并在等候主赐福时持续供应信靠的恩典。耶稣说：“在人这是不能的，在神凡事都能”（太 19:26）。提姆·切斯特（Tim Chester）写道：“我们对上帝的渴慕，正是他在我里面动工的明证；我们寻求上帝的行为，便是他在我生命中作工的印记。”¹⁵ 若上帝在我们心里运行，我们就在信心与悔改中坚忍。如同雅各，我们可以紧紧抓住上帝，直到他赐福予我们。

当我们归向主以寻求祝福与救恩时，切不可忽视祷告这一重要途径。耶稣曾将上帝比作一位深夜被求助邻居吵醒的人。尽管那人被拖下床、受到打扰，但为维护尊严仍会应允请求。更何况我们的上帝——他绝不会因我们迫切的求助而感到困扰！因此，耶稣敦促我们：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”（路 11:9）。耶稣接着将天父比作世上的父亲：绝不会给求鱼的孩子毒蛇，或给索蛋的儿子蝎子。耶稣总结道：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（13节）。请注意，耶稣指出上帝能赐予的极重恩赐：圣灵。所以当上帝呼召我们归回他的恩典，而我们自觉无力时，必须祷告。因为藉着他大能的灵在我们心里运行，我们必能“靠着你的帮助”得以归回。

15. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God*, Focus on the Bible (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 195–96.

19

国殇

何西阿书 12:7–13:3

“以法莲大大惹动主怒，所以他流血的罪必归在他身上。
主必将那因以法莲所受的羞辱归还他。”（何12:14）

但以理书第二章记载了世界历史上最重大的预言之一。巴比伦王尼布甲尼撒做了一个梦，唯有但以理能解。

他看见一座雕像，金头、银胸银臂、铜腹、铁腿，脚则是铁与泥相杂（但 2:33–34）。这雕像象征相继兴起的古代帝国——巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马——每个帝国的荣耀逐代递减。这种衰败轨迹与人类日益远离上帝后罪恶的影响相吻合，直到最后的帝国被从天而降的大石击碎（第 35 节）。

类似的衰败模式可见于各个王国与个人生命之中：崇高的开端因罪恶的腐蚀而逐渐崩塌，直至国家最终灭亡。在何西阿书12:7–13:3 中，先知如此描绘北国以色列（以其主要支派“以法莲”命名）的倾覆。如同尼布甲尼撒梦中雕像的金头，以法莲

“在以色列中居处高位”，最终却“像场上的糠秕被狂风吹去”（何 13:1, 3）。

迦南人以法莲

何西阿对以法莲衰落的记载，始于对这个国家丧失正直品性的轻蔑描述。以色列被比作“商人，手里有诡诈的天平”（何12:7）。这个国家就像一个不诚实的商人，用假秤欺骗顾客，倚靠财富而非上帝。在标准化钱币铸造之前，白银需称重支付。奸商会用轻秤为自己付款以虚报白银分量，用重秤收钱时则要求对方多放白银。

更尖锐的是，何西阿所用的“以法莲”一词在希伯来语中与“迦南人”同源，后者也有“商人”之意。此处与以色列征服土地时驱逐的异教民族的对比鲜明而刺骨，“将以法莲烙上这片土地古老腐败居民真正继承者的印记”¹。上帝将以色列安置于此，本是要他们以信仰的纯正行事，而非延续前人的邪恶。耶和华的指控清晰可辨：“我救赎你们出埃及，难道是为让你们成为新的迦南人吗？”

为证明自己的观点，何西阿引用了以法莲人的原话：“以法莲说：我果然成了富足，得了财富’”（何 12:8）。上帝赐予以法莲人肥沃的土地和丰厚的物质祝福，他们却将这些财富奉为神明。他们在所享用的生活水平中构建自我认同，全然忘却财富源自何人之手。难怪耶稣教导说：“你们不能又事奉神，又事奉玛门”（太 6:24）。蒙上帝赐予财富本是一回事，你可以善用这些资源行善管家；但若以财富为乐——夸耀自己的占有和自力更生的能力——便是严重冒犯上帝，自招审判。因此保罗警告说：“贪财是万恶之根”（提前 6:10）。圣经教导知足胜于财富（腓 4:11-12）。耶利米·巴若斯（Jeremiah Burroughs）曾写道：

1. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 110.

即便上帝赐予一个人财富，无论何等丰厚，但若主任凭他心怀骄傲，他永不会知足；反之，即便上帝使某人陷入卑微之境，但只要上帝塑造并使其心适应那境遇，他便会知足。²

以法莲支派成为贪恋世俗财富导致腐化的典型案例——其族人变得如同上帝曾严厉审判的诡诈迦南人一般。更有甚者，他们竟从财富中获取虚假安全感，甚至妄图对抗上帝的公义：“我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的”（何 12:8）。此处并非指以色列人无辜，而是说他们的罪孽被狡猾掩盖，以致自以为无人能察觉。在全知的上帝面前，这是何等愚妄！以法莲无法用钱财逃脱上帝为他们所预备的即将到来的流亡。当亚述征服者来袭时，他们的秤和秤上的银两将被暴力夺走，彻底暴露出这种背离上帝的贪婪之愚昧。

基督徒应当以以法莲的堕落为鉴，并扪心自问：我们是否还记得上帝拯救我们的目的？当我们信靠耶稣时，并非为了让自己活得随心所欲，更不该效法周遭世界的败坏。世人尚且能以不认识上帝为借口，将安全感与满足感愚蠢地寄托于金钱之上。但基督徒若为财富或任何世俗偶像而活，尤其为获取这些而行事如外邦人，则毫无推诿之理。耶稣教导说：

不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。（太6:19-21）

使徒保罗将贪婪与拜偶像等同（西 3:5），这在何西阿控告以法莲的案例中显而易见。因为人们在贪爱钱财时，就忘记了耶和华。故此全能者宣告：“自从你出埃及地以来，我就是耶和华——你的神”（何12:9）。正是这位耶和华

2. Jeremiah Burroughs, *The Rare Jewel of Christian Contentment* (1648; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1964), 46.

赐予他们丰饶之物，并要他们为罪负责。他是“从埃及地”就作他们的神，在那里他藉着出埃及拥有了以色列。无论百姓是否记念上帝的约，上帝始终持有他们当尽忠顺的凭据。

然而问题在于，他们被不义之财诱惑，早已忘却耶和华。这并非说他们在仪式献祭时，不曾向他略表敬意。但除却边缘化的宗教行为，在他们心中根本没有上帝。这正是申命记所警告的情形：

耶和华——你的神领你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的；你吃了而且饱足。那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地、为奴之家领出来的耶和华。（申6:10-12）

这一警告在今日仍如摩西时代般振聋发聩。世俗的成功最能消磨人真正的敬虔之心。我们往往在食不果腹时更易想到上帝，但当成功为我们打开高级餐厅的大门时，我们可还惦念着他？纪念耶和华，本是以色列各种节期（如逾越节、住棚节）的核心意义。如今，基督徒被呼召定期参加忠心的教会聚会，与众圣徒一同聚集，用诗歌与祷告敬拜主，并聆听上帝的话语（来 10:25）。坚持定期敬拜正是对申命记 8:18 呼吁的回应：“你要记念耶和华——你的神，因为得货财的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖起誓所立的约。”

以法莲人在安逸街遗忘的功课，将在贫民窟重新领悟：“我必使你再住帐棚，如在大会的日子一样”（何 12:9）。既然以色列人没有追求“在大会的日子”所提醒他们的敬虔——即住棚节所纪念的上帝在旷野中的供应——他们就要亲身重历旷野匮乏的实际体验。为要接受更深的管教，他们必重返沙漠，宫殿生活被流亡者的帐棚生涯取代。大卫·哈伯德（David Hubbard）写道：“出埃及的关键事件

以及其后的漂泊必须重演，以便以法莲能明白他多么依赖耶和華，并因此种依赖而心怀感恩。”³

希伯来书 12:3-11 阐述了上帝如何管教他所救赎的子民，而耶和華出于信实履行了对以法莲的这一警告。同样，对于耶稣基督的信徒，“因为主所爱的，他必管教”（来 12:6）。若我们因何西阿对以法莲的控诉而良心不安，或发现上帝以种种试炼熬炼我们的信心，悔改将带来解脱。正如保罗所劝勉的：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救”（林后 7:10）。

罪人以法莲

以法莲 / 以色列堕落的第一步是腐化为迦南式的贪财。以法莲堕落的故事通过展现“迦南人以法莲”如何沦为“罪人以法莲”，逐步推进。

何西阿书 12:12 以追溯雅各为娶妻而寄居亚兰的经历，开启了对以法莲的定罪：“从前雅各逃到亚兰地，以色列为得妻服侍人，为得妻与人放羊。”此处提及先祖雅各回到母族之地的用意，起初并不明晰。关键可能在“逃”这个字——这让我们想起雅各因骗取父亲以撒的盟约祝福而刚欺骗了兄长，不得不逃离（创 27 章）。在亚兰，雅各爱上了拉结，为此牧羊十四载以换娶她为妻。“看守”（或“牧养”）一词在 12:13 节重现（译注：英文译本中，“看守”对应于 12 节的“放羊”和 13 节的“得保存”），先知用同一词汇追忆出埃及：“耶和華藉先知领以色列从埃及上来，以色列也藉先知而得保存。”这先知显然指摩西。由此可知，重点在于上帝始终如牧人般看顾雅各及其后裔以色列。亚兰与埃及本被视为避难所，却都沦为奴役之地。雅各及其子孙从两地被逐出时，上帝都信实地施行拯救。因此，经文暗示以法莲所犯的罪，始终映衬着上帝贯穿这个民族的历史中的奇异

3. David Allan Hubbard, Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 219.

恩典。以法莲所夸耀的一切财富皆源于上帝仁慈的供应，因此本应促使他们真诚敬拜他。

何西阿书 12:13 中提到的“先知”很可能指摩西，以此建立摩西与何西阿之间的关联。正如上帝曾借先知在出埃及时期牧养以色列，如今他也继续通过何西阿的事工显明信实的看顾。百姓拒绝先知的宣告，等同于否认上帝通过摩西的供应，当然也就是否认上帝自己。哈伯德解释道：“将一群奴隶救赎出来，安置在他们既无法夺取也无法购买的土地上，本就是艰巨的任务；发现他们始终不知感恩，实在是极大的挑衅。”⁴

无论何西阿书 12:12-13 的解释多么困难，第 14 节的结论是明确的：“以法莲大大惹动主怒，所以他流血的罪必归在他身上。主必将那因以法莲所受的羞辱归还他。”（译注：“主必将那因以法莲所受的羞辱归还他”英文译本为“并要报应他那可耻的行为”）以色列通过偶像崇拜激怒上帝，而上帝立约之爱的背景使这些罪行显得尤为严重。除偶像崇拜外，其罪恶文化中的暴力行为使整个民族背负了血债——需以死刑偿还。以色列 / 以法莲既犯下如此罪行，惩罚将是死刑判决。没有任何开脱或减轻的余地：以法莲背叛了施恩的上帝，因此，律法的全部刑罚必将执行：“并要报应他那可耻的行为。”彼得·克雷吉（Peter Craigie）称此判决为“不祥之兆，结合我们对以色列后续历史的了解来看；不出几年，这预言将成为以色列人痛苦的现实。”⁵ 对以色列而言的最终结局，与当今罪人并无二致。拒绝立约恩典中的上帝，并非能使他消失，只会让他成为审判者，他必严格执行神圣律法、其结果必然是施行审判。

牧羊人将山羊与绵羊分开，正如耶稣所言他将在末日审判时施行的那样（太 25:32）。那时，因信基督而称义之人将听到珍贵的宣告：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”（太 25:34）。但对那些被判定犯有拜偶像及其他违背上帝律法之罪的人，将响起可怕的审判：“你们这被咒诅的人，离开

4. Hubbard, Hosea, 223.

5. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, vol. 1, Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah, Daily Study Bible: Old Testament (Louisville: Westminster John Knox, 1984), 78.

我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（第41节）。这种可怕的结局，从何西阿书12:14中对“主”一词的使用中可窥见一丝端倪，此处“主”意为“主人”，而非上帝的立约之名。这表面，以色列民族的极度悖逆，已将上帝与他们的关系降格至“主人与奴隶”的关系。摩西的警告同样适用于新约的儿女，若他们藐视主的恩典，转而走向罪恶的生活方式：“这一切咒诅必追随你，赶上你，直到你灭亡；因为你不听从耶和华——你神的话”（申 28:45）。

被定罪的以法莲

为了理解何西阿在这段经文中的最终信息，我们回溯到何西阿书 12:10-11，先知在那里提出了一个预言性的谜语，其答案见于13:1-3中。何西阿心中记念着先前先知的事工，因为他自己的角色是向以法莲 / 以色列的最后一代人提供上帝的预言话语。他的信息来自上帝而非他自己：“我已晓谕众先知，并且加增默示”（何12:10）。以色列的审判不会在没有充分警告和悔改机会的情况下出现，而是因为上帝的百姓太固执，甚至不听上帝先知的话而降临。

上帝不仅通过先知清晰发声，更补充道：“藉先知设立比喻”（何12:10）。此处的“比喻”未必特指耶稣在福音书中讲述的警世故事，而是指代上帝常借先知传达的那些晦涩神谕。通常而言，这类“比喻”表明了上帝一种特殊形式的审判——即他不再用清晰直白的话语与人沟通。上帝曾向先知以赛亚阐释这类审判之言：

“你们听是要听见，却不明白；
看是要看见，却不晓得。”
要使这百姓心蒙脂油，
耳朵发沉，
眼睛昏迷；
恐怕眼睛看见，
耳朵听见，
心里明白，
回转过来，便得医治。（赛 6:9-10）

关键在于，比喻和谜语是上帝揭示其审判的一种方式，使那些注定被定罪的人无法理解，从而标志着他们悔改机会的终结。耶稣在解释自己的比喻时引用了以赛亚的经文（太 13:14-15）。对于门徒，耶稣通过解释比喻显明恩典，但心硬的宗教领袖们却仍陷在黑暗中，因而失去了悔改的能力。何西阿书 12:10 论及以法莲的比喻时，正是秉承这一精神。

何西阿书 12:11 提供了暗指以法莲审判的谜语：“基列人没有罪孽吗？他们全然是虚假。人在吉甲献牛犊为祭，他们的祭坛好像田间犁沟中的乱堆。”基列城在何西阿书 6:8 中被提及，那里被蔑称为“作孽之人的城，被血沾染”。这里也是雅各的舅父拉班为失窃之物与他当面对质的地方（创 31:25）。以色列人集这些恶行于一身，如今又与“罪孽”相连，以致“他们全然是虚假的”（何 12:11，译注：英文译本为“他们必归于无有”）。吉甲则是将祭祀与偶像崇拜混杂的圣地。因此何西阿说“人在吉甲献牛犊为祭，他们的祭坛好像田间犁沟中的乱堆”（11 节）。田间的石堆是阻碍庄稼生长的障碍物必须清除；这个类比将吉甲的祭坛比作阻碍上帝公义丰收的绊脚石。基列与吉甲共同“投射出一幅毁灭的图景，严重到毫无价值留存。这个曾骄傲繁荣的民族，终将因其诡诈之道一无所有、化为乌有。”⁶

此处让我们想起耶稣如何向心硬之人讲述比喻却不加解释。然而后来，他会向门徒阐明其含义。同样，何西阿在第十三章开头的经文中解释了自己谜语的意义，这些经文宣告了北国最终的毁灭。詹姆斯·博伊斯（James Boice）评论道，在这些经文中，我们“跟随神圣外科医生的手，看他进行一场属灵的尸检。”⁷正如尸检旨在确定死因，何西阿也追溯了以法莲衰亡的历程。

首先，这个支派以力量与尊荣兴起：“从前以法莲说话，

6. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 175.

7. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1: 102.

人都战兢；他在以色列中居处高位”（何 13:1）。这些话指的是北方王国在十个支派脱离犹大王罗波安傲慢统治后建立的历史。正是在以法莲人耶罗波安的号召下，北方各支派集结形成王国（王上 12:20）。他的声音引发敬畏，并使其支派获得君王般的尊荣。上帝曾赐予他祝福的应许，但在这关键时刻，耶罗波安因不信而转向悖逆，在伯特利和但设立金牛犊（王上 12:28-30）。这是以法莲历史上致命性的第二步——正如何西阿所述偶像崇拜的后果：“但他在侍奉巴力的事上犯罪就死了”（何 13:1）。这里所说的死并非指耶罗波安个人，而是指作为上帝立约子民的以法莲整体。

尽管以法莲 / 以色列已遭受盟约之死的惩罚，这个民族却依然顽梗不化。何西阿在剖析的第三阶段补充道：“现今他们罪上加罪”（何 13:2）。托马斯·麦康米基（Thomas McComiskey）写道：“即便这个国家已经死亡，他们仍在啜饮致死的毒药。”⁸由此可见，甚至在何西阿的时代，当不敬虔招致的毁灭已然成熟之际，百姓仍不肯从偶像崇拜与暴力中回转。究其根源，是因这国的灵魂早已死去。百姓“用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作”（何 13:2）。因他们弃绝上帝的话语——正如西方文化将圣经从公共生活中剔除——上帝改革的影响力已荡然无存。其结果只能是如亚当夏娃作为必死的凡人被逐出伊甸园时那般（创 3:24）。

第四，以法莲人在灵性死亡中堕落至极，甚至发展到以人献祭的地步，戏剧化地展现了偶像崇拜的生活如何必然吞噬我们的后代。他们最终的奴役体现在精心铸造那些耕种田地的牲畜偶像，随后亲吻那些导致他们毁灭的金牛犊（何 13:2）。当耶罗波安在数代之前竖起金牛犊时，无人预见到这些可怕的结局。同样在美国，二十世纪社会重构的推动者们也没有料到，对基督教价值观的拒绝会导致如此严重的

8. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:213.

文化灾难：如性革命与毒品文化。正如何西阿对以法莲的尸检所示，对于一个已然死亡或濒临死亡的文化而言，唯有悔改与信仰复兴才是救赎之道——而这也正是北国以色列再也无法做到的。

以法莲的最终结局将是彻底的毁灭，何西阿用圣经中表达湮灭的意象完成其尸检报告：“因此，他们必如早晨的云雾，又如速散的甘露，像场上的糠秕被狂风吹去，又像烟气腾于窗外”（何13:3）。当国家的灵魂早已死去，其躯体便开始腐朽。博伊斯评论道：“国家很少因外敌突袭而骤然覆灭，它们总是一点一点地瓦解。……政客们逐渐辜负民众的托付，学校不再履行教育职责，劳动者停止劳作。”⁹至于以法莲/以色列，其躯体的死亡确实源于暴力征服，但这正是内部腐化导致的必然结局。当何西阿展望未来时，他只看到偶像崇拜的遗毒与审判的宿命。

何西阿书 13:3 中的意象，都在描述某种虚无之物被历史之风卷走。这个国家将“如早晨的云雾”般，在太阳升起时迅速消散，“又如速散的甘露”。以色列“像场上的糠秕被狂风吹去”，当谷物被抛向空中时，那些无实质的部分便被吹散。这个国家变得“像烟气腾于窗外如”，转瞬即逝、再无踪影。“骄傲的民族终将消逝。如同打谷场旋风中的糠秕，又如房屋缝隙飘出的烟雾，他们将彻底消失。”¹⁰以色列既已背弃与耶和华所立之约，便沦为虚无，最终归于寂灭。既无存续为国的理由，亦无应对生活挑战的内在力量，她就这样悄然湮灭。

同样的意象被运用在诗篇第 1 篇中，描述上帝对所有罪人的审判：“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。”（诗 1:4-5）诗篇的开篇同样进行了一场“尸检”，揭示最初看似无害的过程，如何导致彻底毁灭——它谈及那些人起初只是听从

9. Boice, *Minor Prophets*, 1:105.

10. McComiskey, *Minor Prophets*, 1:214.

“恶人的计谋”，但后来却养成“站罪人的道路”的习惯，直至最终“坐褻慢人的座位”上，心肠刚硬到无法再被改革（第1节）。诗篇同时指出，扭转这一可悲局面的良方始于开端：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（1-2节）。

伟大永恒的国度

圣经表明，何西阿对以法莲国家灭亡的描绘，只是尼布甲尼撒所见、但以理解读的宏大历史叙事的前奏。还记得在梦中那尊金头、银胸、铜腿、泥铁混合脚的雕像吗？这种衰败象征着罪在列国历史中自然发酵的结果，正如它会摧毁个人生命。然而最终，这灭亡是上帝审判之手所执行的。因为但以理看见“非人手凿出来的”一块巨石，“打在这像半铁半泥的脚上”，使它们“如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，……打碎这像的石头变成一座大山，充满天下”（但2:34-35）。

但以理所见变成山的石头，乃是万古磐石：那将要来临的耶稣基督，他的国度永无穷尽。先知宣告：“却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”（但2:44）。上帝将这些事启示给巴比伦王，他却未能领受。但若我们定睛于耶稣基督——他高悬于十字架的宝座上，为罪舍命以建立公义的永恒统治——我们的故事便不再是死亡的尸检，而是当耶稣再来时从地升至天的凯旋。

启示录预见了圣经所预言历史的终结：那时全地列国将如以法莲般遭遇灾难性的倾覆。它也描绘了那些逃离邪恶国度之人的荣耀结局——他们“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（启7:14）。与世界诸国溃散的结局截然相反，基督国度子民的终局是言语无法形容的荣美。他们身着白衣，挥舞胜利的棕枝，为永恒的救恩发出欢欣的呼喊：

所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中服侍他。坐宝座的主要用帐幕覆庇他们。……因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。（启 7:15-17）

20

在我以外再无别神

何西阿书 13:4-11

“在我以外，你不可认识别神；
除我以为并没有救主。”(何 13:4)

C.S. 路易斯的纳尼亚传奇系列中一个广为人知的片段，恰如其分地描绘了何西阿书中以色列与耶和华的关系。在银椅中，爱冒险的吉尔

遇见一道溪流。她迷了路又口渴难耐。正当她向前走去时，突然发现一头雄狮纹丝不动地踞守在水边。女孩吓得止步不前。狮子邀请道：“若你口渴，便来饮吧。”潺潺水声吸引着女孩，她怯生生地挪了一步。“若我过来，你能保证不伤害我吗？”狮子回答：“我不作承诺。”清凉的水声诱使她靠近了些，她颤声问道：“你会吃女孩吗？”“我曾吞噬过少男少女、黎民君王、城邦王国。”阿斯兰答道。吉尔惊惶后退：“我不敢过去喝水。”狮子说：“那你将渴死。”“天啊！”干渴驱使她又挪了一步，“看来我得另寻一处溪流。”但狮子宣告：“别无他泉。”¹

1. C. S. Lewis, *The Silver Chair* (New York: HarperCollins, 1953), 21-23.

正是这样一位上帝，在何西阿书 13:4 中对以色列说：“在我以外，你不可认识别神；除我以外并没有救主。”以色列的历史表明，耶和华——以色列的神——是独一的真神，也是他子民的拯救者。此外，上帝唯独因着对罪人的怜悯，藉着恩典施行拯救。与此同时，蒙耶和华拯救的百姓必须承认他是独一的真神。用路易斯的话说，他并非“温顺的狮子”。当以色列的上帝咆哮时，警告背后藏着尖牙与利爪。这一警戒信息在何西阿书 13:7-8 中传达给以色列，上帝警告说：“因此，我向你们如狮子，又如豹伏在道旁。我遇见你们必像丢崽子的母熊，撕裂你们的胸膛。”

恩典的彰显

在罗马书第九章中，使徒保罗提出了一个问题：以色列作为上帝的选民，为何未能得救，反而陷于上帝的审判之下。罗马书第八章以圣经中最坚定的应许作结，宣称“无论是死，是生，……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 8:38-39）。既然如此，以色列人中怎会有人沉沦？保罗在罗马书第九章中回答，以色列人丧失救恩——无论是何西阿时代的古以色列人，还是保罗时代拒绝耶稣的犹太人——并非因为“神的话落了空”

（9:6）。从这里开始，保罗针对上帝在拣选上的主权恩典，给出了圣经中最清晰的辩护之一。

何西阿书 13:4-11 为保罗的问题提供了另一个答案。当以色列民族沦丧时，我们怎能相信上帝的拯救之恩？第 4 节开篇便指出上帝如何在塑造这个民族时显明其恩典：“自从你出埃及地以来，我就是耶和华——你的神；在我以外，你不可认识别神。”

当上帝强调他的立约之名“耶和华”（希伯来文为 *Yahweh*）时，他突显了向以色列选民启示的恩典。正是摩西在燃烧的荆棘丛中询问：他该向亚伯拉罕、以撒、雅各为奴的后裔宣告什么名，那声音回答道：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来’”（出 3:14）。这一神圣之名述说着上帝永恒的自存性，通过启示此名，他以恩典为印记确立了立约关系。后来，当以色列人从奴役中被救赎出来，并被带到西奈山成为一个国家时，

上帝的第一条诫命重申了他的立约之名：“我是耶和华——你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神”（20:2-3）。

当上帝藉何西阿宣告“自从你出埃及地以来，我就是耶和华——你的神。在我以外，你不可认识别神”（何 13:4）时，这第一条诫命再次被强调。耶和华启示自己是独一真神，这意味着一个义务：不可在他之外敬拜或尊崇别神。

希伯来语中“认识”一词不仅指信息的接收，更包含夫妻间的亲密关系。结合何西阿书开篇叙事——先知奉命娶淫妇象征百姓对上帝的背叛——此处很可能延续了婚姻的隐喻。当上帝说“在我以外，你不可认识别神”，他强调的是耶和华与立约子民之间如夫妻般的排他关系。这正是他们应当独一敬拜耶和华的原因：承认这份由上帝恩典建立的立约纽带。加里·史密斯（Gary Smith）写道：“他已将自身赐予他们，他们也当将自己献于他。”²

此外，唯有上帝将救恩赐予他的子民，他说：“除我以外并没有救主”（何 13:4）。无论我们向什么寻求庇护与供应，都应当向之尽忠与奉献。出埃及的记载——如此频繁地萦绕在何西阿心头——显明唯有耶和华将以色列从奴役中拯救出来。是耶和华以神圣大能击碎了法老的枷锁——使尼罗河水变为血、遮蔽日头、在全地击杀长子——正是这位藉摩西向以色列人颁布律法的上帝。因此，他们理当忠于他：“自从你出埃及地以来，我就是耶和华——你的神。”（第4节）。

耶和华不仅通过带领以色列民出埃及彰显其救恩，更在他们经旷野长途跋涉至迦南地的途中持续施救：“我曾在旷野干旱之地认识你”（何 13:5）。上帝“认识”他们——即展现其立约之爱——通过磐石涌出的活水与天降的玛哪。当他们抵达迦南时，发现一片沃野千里，那里有非他们耕种的田地、葡萄满园，以及非他们建造的城邑林立。这一切无不彰显了上帝恩典的作为。

2. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 184.

上帝同样藉着他儿子耶稣基督的降生、受难与复活，向全世界彰显了他的恩典。随着福音传至地极，万民都已听闻他救赎之爱的信息。在像美国这样的国家，几乎无处不存在着对罪得赦免之福音信息的见证。对上帝恩典的知识——以及藉信得救的约之纽带——曾是以色列民独有的特权，如今已向全人类敞开。

正如保罗在罗马书第 9 章所言，以色列民的失丧——在何西阿时代，这种失丧曾因北国以色列众支派被覆灭而令人痛侧心扉——并非在上帝的恩典之外发生。相反，以赛亚在一代之后如此阐释：“耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沉，不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝；你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛59:1-2）。或如耶稣所言，当他的光明被如此少的人接纳时：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗”（约3:19）。

被弃绝的恩典

若何西阿时代临到以色列的灾祸并非因上帝缺乏恩典，那为何会发生？答案见于何西阿书 13:6：“这些民照我所赐的食物得了饱足；既得饱足，心就高傲，忘记了我。”

在研读何西阿书 12:7 至 13:3 时，我们注意到摩西在申命记 6:10-12 中的警告：以色列不应因上帝的丰盛恩赐而忘记他的上帝。何西阿书 13:6 的表述将我们引向申命记 8:10-20 的类似经文，先知的话语正与之呼应。摩西预言，上帝丰厚供应的目的是让百姓“你吃得饱足，就要称颂耶和华——你的神，因他将那美地赐给你了”（申8:10）。但摩西告诫说，当你们“恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住”——并享受诸多世俗福分时——“你就心里高傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的”（申 8:12-14）。

尽管有警告在先，这一可怕的情景仍在古代以色列的历史中

应验了。约书亚记、士师记和撒母耳记（上下）等书卷记载了上帝奇妙的供应与保护，使百姓得胜仇敌并获享丰盛物质。然而这些书卷与列王纪（上下）同样记述了一个他们本应避免的情景：自满导致的属灵上的懈怠。

在耶稣关于撒种的比喻中，他描述上帝话语的种子落在荆棘丛中，“荆棘长起来，把它挤住了”（太 13:7）。他解释道：“撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了，不能结实”（22 节）。耶稣借此提醒我们，对世俗财富的沉迷常使人心背离天国。托马斯·麦康米斯基（Thomas McComiskey）将以色列的衰亡归因于此：“正是他们的繁荣使他们远离耶和华。……他们饱享财富，却忘了自己卑微的起源和那位温柔拯救他们的主。”³

然而，何西阿补充了一个细节，指向的并非单纯的世俗化，而是带有偶像崇拜性质的骄傲：“心就高傲”（何 13:6）。摩西也曾警告过这种危险：“恐怕你心里说：‘这货财是我力量、我能力得来的’”（申 8:17）。

正是因着我们诡诈的心（耶 17:9），我们才会从成功中得出错误的结论。提姆·切斯特（Tim Chester）指出：“我们会断定自己是好人或勤奋的人，理应得到回报。我们的繁荣导致自信和自力更生，而它本应时刻引导我们向上帝献上衷心的感谢。”⁴这并不是说，良好品格和勤奋工作与世俗成功无关。但保罗质问我：“你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”

（林前 4:7）。因此，我们所有的成就都当在上帝面前以谦卑领受，因他是一切祝福的源头，即便我们拥有美德或取得成功，他也能轻易使我们降卑。构成世俗成功的一切恩赐、品格和帮助都源于上帝的恩典。因此正如，基督徒通常在每餐前感恩纪念上帝，我们也当在领受任何祝福之前感谢他。

3. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:216–17.

4. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian

或许，因财富滋生的骄傲导致败亡的最典型案例，莫过于摧毁耶路撒冷的巴比伦王尼布甲尼撒。这位伟大的君王从宏伟宫殿的屋顶俯瞰都城时，心高气傲地宣称：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”（但 4:30）。霎时，天上有声音宣告审判，使他精神失常如野兽般生活七年（31-33 节）。这审判与罪行相称——上帝实质上宣告：人自认是福分的源头，实属疯狂，这种想法本身就是偶像崇拜，因此予以惩处。

与尼布甲尼撒如出一辙，以色列不仅心高气傲，更忘却了耶和华：“忘记了我”（何 13:6）。百姓对上帝恩典的遗忘，既使他们高估自身成就，又陷入周边文化中假神的崇拜。这种偶像崇拜暗含在第 4 节的提醒中——以色列民当唯独“认识”耶和华；这正是他们受审判的首要罪过。马太·亨利（Matthew Henry）写道：“世俗的繁荣若滋养人的骄傲，就会使他们忘记上帝；因唯有在匮乏时，人才会想起他。”⁵

以色列和尼布甲尼撒的遭遇，今日同样发生在个人与整个社会身上。当今最鲜明的例子莫过于美国——这个建国初期因普遍信仰上帝而蒙受无尽恩典的国家，如今却背弃了他。我们的政府不仅不再以虔诚祷告呼求主，更将上帝之语的影响力逐出公共生活。作为牧师，我常被问及上帝是否终将审判我们的国家。我总是以惊愕之情回应，因为圣经所预言的审判迹象（包括何西阿书中的诸多警示）已遍布四周：婚姻与家庭的瓦解、淫秽行为的泛滥、领导者的堕落、安全体系的崩溃，以及抑郁与药物依赖的惊人蔓延。以赛亚书第 3 章记载了上帝对此类审判的预言：“百姓要彼此欺压，各人受邻舍的欺压；少年人必侮慢老年人，卑贱人必侮慢尊贵人”（赛 3:5）。但他也为那些铭记

5. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 4:938.

耶和華的人增添希望的話：“你們要論義人說：他必享福樂，因為要吃自己行為所結的果子”（第 10 節）。

這是給上帝忠實子民的信息：在如同何西阿時代瀕臨滅亡的以色列那樣崩潰的社會中，我們在主面前持守的生命正直必不徒然。此外，所有這類信徒（正如以色列的先知何西阿一樣）都有這樣的呼召：要提醒人們記念耶和華的恩典——記念他如何拯救以色列人，又如何賜福像我們這樣的國家；同時要指向耶穌基督及其福音信息，而這福音“本是神的大能，要救一切相信的”（羅 1:16）。

恩典被收回

何西阿描繪了以色列的衰亡，指出上帝的恩典先是被彰顯，隨後却遭藐視，最終恩典被收回，取而代之的是審判。

摩西曾警告百姓，不可沾染那種高傲的心態與忘恩的偶像崇拜，而這些，正是以色列人如今已然滋生的東西。他也預先告知了他們後果：

你若忘記耶和華——你的神，隨從別神，侍奉敬拜，你們必定滅亡；這是我今日警戒你們的。耶和華在你們面前怎樣使列國的民滅亡，你們也必照樣滅亡，因為你們不聽從耶和華——你們神的話。（申 8:19-20）

這一預先警告的審判，其慘痛現實終將臨到何西阿聽眾身上。先知從兩個方面宣告了這一審判的殘酷性：首先是上帝對藐視他恩典之人所施烈怒，是極致猛烈的。麥康米斯基寫道：“申命記中的咒詛原是对他們愛的警告，但當這些成為現實時，上帝在他們眼中顯得多么不同。”⁶

在何西阿書 13:7 中，耶和華以野獸的特性來描繪他神聖的憤怒。在公義的震怒中，耶和華從羊群的牧者轉變為它們最可怕的夢魘，其危險遠比他先前保護他們免受的威脅更為殘酷。他宣告說：“因此，我向他們如獅子，又如豹伏在道旁。”獅子擁有壓倒性的凶猛與力量，使其成為致命的極致獵食者。

6. McComiskey, *Minor Prophets*, 1:217.

当狮子出击时，鲜有逃脱死亡的可能。而豹子则展现了上帝震怒中狡黠的智慧。如同潜伏的掠食者，它择机发动致命一击，只需出手一次。如此，那位曾施恩典的上帝此刻显为最致命的仇敌，无人能从其手中得救。他曾说：“除我以外并没有救主”（第4节），在他的审判面前，亦无庇护可言。

何西阿书 13:8 补充了上帝如暴怒母熊的形象：“我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛。”凡在荒野跋涉者皆知，当母熊幼崽在侧时须避让，因其护崽本能会引发难以预料的狂暴。此处，上帝的烈怒显明，他对以色列年轻一代堕落的愤恨，故他警告：“撕裂他们的胸膛。在那里，我必像母狮吞吃他们；野兽必撕碎他们。”

此处上帝的震怒并非任意或反复无常，而是圣洁本性对罪恶的公义回应。信息毫不隐晦：耶和華预备通过外族入侵、征服以色列所施行的事，将伴随着极致猛烈的力量；这种力量恰如其分地彰显了：对于以色列背约的不忠与种种罪恶，圣洁上帝怀着全然的憎恶。百姓既藐视上帝的恩典、用他们的偶像来背叛他，就必在神圣报应面前束手无策。詹姆斯·林伯格（James Limburg）写道：“这国的灭亡绝非温和安详，而是伴随着窒息、挣扎与痛苦的终结。”⁷

以色列审判的第二个特征将浸透神圣的讥诮。何西阿书 13:10-11 中，耶和華质问百姓关于他们曾倚靠的那些不敬虔君王：“你曾求我说：给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！”（何 13:10）。这些嘲讽之问回溯以色列君主制的起源——当百姓要求“为我们立一个王治理我们，像列国一样”（撒下 8:5）仿佛上帝的牧养看顾还不够。耶和華应允了他们的请求；然而，但除少数例外（如敬虔的大卫王），他们的君王与首领，都将百姓引入世俗与罪恶。北国近期接连出现的篡位者曾是百姓信心的依托，却最终证明是致命愚妄。以色列将在何西亚王

7. James Limburg, *Hosea—Micah, Interpretation* (Atlanta: John Knox, 1988), 48.

昏庸的统治下灭亡；当何西阿撰写最后几章时，这位君王可能已落入亚述人的囚禁之中。

何西阿要阐明的是：以色列王权衰败所带来的这场灾祸，并非历史的偶然，而是那位被百姓触怒的耶和华所施行的、有意而为的审判：

“我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去”（何 13:11）。先知们屡次强调，一国领袖的素质反映耶和华的眷顾或离弃（参赛 3:12-15）。耶和华明确表明：“在我以外，你不可认识别神”（何 13:4），而以色列竟向凡人寻求救赎，这褻渎如今已招致烈怒。历史中，那位至高者无形之手多少次拔除又拆毁那些招致审判的恶徒首领。何西阿的教训今日仍警示我们：切勿病态沉迷于政治，更不可将必朽坏的人奉若神明——他们的愚昧终将使我们蒙羞。

以色列悲惨境况的悲剧性现实，在何西阿书 13:9 中得到了总结：“以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。”在警告他的子民不要拜偶像时，他曾说：“我耶和华——你的神是忌邪的神”（出 20:5）。如今，被冒犯的爱与被背弃之约的愤怒，将以可怕的烈怒倾泻而出。德里克·基德纳（Derek Kidner）评论道，在何西阿书 13 章中，“没有什么比……这更与大众心目中的那个‘上帝是宽容的旁观者’形象更背离的了。”⁸ 杜安·加勒特（Duane Garrett）同样指出，这段叙述的目的是“穿透以色列在仪式宗教中培养的，那种纵容之上帝的模糊观念”⁹，以及当今世俗主义者在他们不信的虚构中所炮制的观念。

上帝已向你提供救恩，并在你需要时看顾你。但你是否忘记了他，去“认识”这世上的假神？若是如此，他便宣告了关于骄傲、忘恩的自恃之真相：“你与我反对，就是反对帮助你的”（何 13:9）。

何西阿用这些话解释了以色列的衰亡——这个曾蒙受上帝恩典与眷顾最多的民族，上帝曾屈尊降贵以慈爱担当其帮助者与救主的角色。当上帝指控以色列遗忘他时，是否也指出了你生命中的核心问题？以色列有其自我辩解的托词，但上帝揭露了其偶像崇拜的本质。以色列的经历由此为新约罗马书 6:23 的宣称提供了解释：“罪的工价乃是死”。

8. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 115-16.

9. Duane A. Garrett, *Hosea, Joel, New American Commentary 19A* (Nashville: B&H Publishers, 1997), 259.

若罪导致你的毁灭，若你的故事终结于神圣审判的愤怒中，那并非因为缺乏神圣的怜悯与恩典。因罗马书 6:23 接着宣告：“惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生”——这是赐给那些在信心的虔诚中谦卑之人的。

恩典中的以色列

我们注意到罗马书第 9 章与何西阿的阐释一致：以色列的堕落并未使上帝的话语失效。然而，我们或许仍会追问：那向以色列的应许，以及上帝恩典的主权，该如何理解？若上帝的应许未曾落空，以色列国为何会陷入羞辱与死亡？保罗在罗马书 9:6-8 给出答案：

因为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；惟独“从以撒生的才要称为你的后裔。”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。

保罗的意思是，虽然以色列在表面上是上帝拣选的民族，但上帝赐予永恒生命的恩典并非给予民族或部落，而是赐予那些重生并拥有真实得救信心的个人。上帝的应许只属于那些因上帝的恩典而相信并得救的人。从未有人仅因身为以色列人就得救，正如今天没有人因成长于基督教家庭或名字登记在教会名册上就能得救一样。蒙恩得救的以色列由所有且仅由那些以信心谦卑领受上帝话语、并通过生活忠诚作见证的人组成。

以色列的经历让我们想起 C.S. 路易斯（C. S. Lewis）《纳尼亚传奇》中的狮子阿斯兰。有人听闻后问道：“他——完全安全吗？”了解他的另一人回答：“当然不安全。但他是良善的。”¹⁰ 同样，大能的上帝以恩典呼召我们，伸出良善与慈爱的臂膀，将永恒生命赐予所有凭信心来到他面前的人。但他自先知何西阿时代以来从未改变。因此，正如摩西曾警告以色列人，使徒保罗如今也向我们发出告诫：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”（加6:7-8）

10. C. S. Lewis, *The Lion, the Witch and the Wardrobe* (New York: HarperCollins, 1950), 80.

21

死亡啊，你的灾害在哪里？

何西阿书 13:12-16

“死亡啊，你的灾害在哪里呢？

阴间啊，你的毁灭在哪里呢？”（何 13:14）

“妇女和儿童优先！”这喊声回荡在正在倾覆的皇家游轮泰坦尼克号的甲板上，这艘豪华游轮在寒冷的北大西洋撞上了冰山。这艘著名轮船建造时的一个重大缺陷是救生艇数量不足——仅能容纳半数乘客。因此，遵循海上由来已久的“妇孺优先”原则，妇女和儿童被优先安排登艇。

若妇女和儿童优先受保护，那么这些珍贵生命的屠戮便标志着被围困之城的彻底终结与毁灭。对古以色列而言，妇女儿童承载着民族的未来。因此当何西阿预言“婴孩必被摔死；孕妇必被剖开”（何 13:16）时，指向的正是这个民族血腥而惨痛的末日图景。

鉴于以色列及其首都撒玛利亚于公元前 722 年遭遇的历史性毁灭，何西阿长期警告的审判（第 4-13 章）以如此可怖方式应验，虽令人毛骨悚然，却在意料之中。公元前 723 年，当亚述军队围攻撒玛利亚时，何西阿写下最后的警告。很快，何西阿将再也没有

死亡啊，你的灾害在哪里？

可传讲的对象了。在这危急关头，他肩负的主要使命是确保以色列百姓明白，他们并非陷入了历史偶然的洪流之中；相反，他们的苦难，源于圣洁之上帝对背约子民的审判。尽管骇人听闻，但预言中孕妇与孩童遭屠戮的景象，正对应了百姓参与假神巴力生育崇拜的罪孽。

我们或许该庆幸，何西阿书第 13 章这最后一段并非全卷的终结，因为它以阴郁的笔调印证了先知的严峻预言——以色列人“所种的是风，所收的是暴风”（何 8:7）。尽管何西阿审判预言结尾如此残酷，但感恩的是，后续还有一章论及恩典的篇章，那里悔改与信心将得到救赎的回应。

以法莲的顽固愚行

许多基督徒都听过这样一句话：“上帝恨恶罪，却爱罪人。”但何西阿书第 13 章绝非支持此观点的经文。相反，第 12 节强调上帝详细记录一切罪孽，除非藉着基督的赎罪之功得蒙赦免，否则罪人必在审判中承受报应。因此，何西阿继续控诉：“以法莲的罪孽包裹，他的罪恶收藏”（何 13:12）。

经文未明确是以法莲自己包裹了罪孽，还是上帝将其封存。若是前者，何西阿是在指控百姓如同包裹传家宝般，珍视他们的偶像崇拜与过犯；但同样可能是上帝如同法庭归档未决案件般，详细记录了以色列的罪行。结合上下文，后一种观点更可能成立：尽管以色列妄图逃避上帝的司法体系，实则她的所有罪孽都如精心归档的文件被主记录在案。无论怎样推诿狡辩，上帝并未将罪与罪人分离，而是积蓄审判要降在罪恶的以法莲身上。保罗将这一原则应用于所有作恶之人：“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗 2:5）。

人们对被上帝审判所应受谴责的无知，正是何西阿书 13:13 中比喻的缘故——以法莲被比作一个胎位不正，

无法从母腹中顺产的婴孩：“产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。”

虽然“产妇的疼痛”通常指向分娩中的母亲，但此处视角却落在即将出生的婴孩身上。因此，产痛的来临象征着以法莲获得新生的机会。这些阵痛无疑预示着以色列所经历的苦难，若能以真实的信心和悔改归向耶和華，这些苦难本可成为“民族新生的契机”。¹但以法莲的属灵光景如同胎位不正的婴儿无法顺利出生。大卫·哈伯德（David Hubbard）写道：“在正常分娩过程中，那些有规律收缩的阵痛会推动孩子一寸寸地……迎向光明。但以法莲却非如此。”²

得救的正确姿态，是一颗因罪悔改而谦卑的心。若以其他态度——如以法莲傲慢的漠然——寻求上帝的救赎干预，就如同胎位不正无法分娩的婴孩。就像胎儿错位无法在母腹中移动，尽管上帝慈悲的呼召和先前审判带来的痛苦教训，以法莲在救赎之路上毫无进展。如今，这种分娩问题会引发担忧，但在古代，臀位胎儿往往意味着母婴双亡。此处的母亲是以法莲 / 以色列国，婴孩则是那些不肯降服己心、回归上帝话语的百姓。

因未预备自己领受上帝恩典的新生，以法莲被称为“无智慧之子”。这个术语可能是古代产婆对臀位胎儿的称呼。但这话同样适用于所有听闻基督里上帝救恩福音、却未以悔改之心归向他的人。约翰·加尔文（John Calvin）注释道：“若我们不因自己的罪厌恶己身，除非我们将心思意念高举归向上帝，为他的恩典开辟通道，否则怎能得救？”³正如臀位胎儿难以存活分娩，以色列顽梗的骄傲——拒绝弃绝偶像、归向上帝——堵死了通往生命的唯一通道。

1. Thomas McComiskey, “Hosea,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 1:223.

2. David Allan Hubbard, *Hosea*, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 232.

3. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 13:474.

我们注意到，游轮泰坦尼克号并未配备足够的救生艇，以容纳所有乘客。然而这一悲剧的讽刺之处在于，许多救生艇离船时仍有空位。这与上帝提供的救恩何其相似。从上帝的视角看，我们知道救恩本乎他主权性的恩典。因此耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约 6:44）。就连我们悔改的姿态，也是上帝恩典在罪人生命中的工作。但圣经也从人的角度思考救恩问题，如何西阿用难产婴儿不见天日的比喻所揭示的。正如泰坦尼克号那些空着座位却被推开的救生艇，当上帝审判之日来临，许多人将因明明有机会相信得救却始终不肯而遭定罪。耶稣在被捕钉十字架前，为耶路撒冷哀哭时如此说道：“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！”（太23:37）。

在整卷何西阿书中，先知始终将以色列遭受审判与毁灭的根本原因，归咎于这个国家对上帝及其恩典的无知。何西阿书 4:6 哀叹道：“我的民因无知识而灭亡。”正因如此，何西阿严厉谴责那些未能忠实教导上帝话语的假先知与腐败祭司。同样在今天，若没有教会与敬虔家庭的教导，人们怎能知晓得救之道？然而，以法莲的无知还包含着沉溺繁荣所带来的心硬效应，正如何西阿书 13:6 所言：“这些民……忘记了我。”这与箴言 9:10 形成鲜明对比：“敬畏耶和华是智慧的开端”。这种敬畏上帝的智慧最高体现，就是那跪在十字架前痛悔的祈求——眼见耶稣为我们的罪而死，并向他呼求那应许赐予的赦免。

死亡之怒的召唤

如果何西阿书 13:12 可以有多种理解方式，那么第 14 节的情况则更具挑战性。问题的关键在于这是耶和华在宣告还是在反问。若是前者，英文标准译本译为：“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。”但也可能是

反问句：“我岂能从阴间赎回他们？岂能从死亡中救赎他们？”⁴

由于解经家对此问题的看法大致平分秋色，我们应从两方面考量。若此处是宣告耶和华救赎其民脱离死亡的旨意，那么如何解释何西阿书 13:14 的结语——耶和华说“在我眼前绝无后悔之事”（译注：英文译本为“我必不施怜悯”）？若这段经文并非宣告怜悯，我们为何要将耶和华的话视为救赎的应许？

对此有两种解释。其一指出，何西阿早已形成突兀转折的叙事风格，故不宜过度依赖上下文解读；其二认为，耶和华是在声明以法莲的覆灭源于其他因素，与上帝的救赎旨意无关。联系前文胎位不正的比喻，正是因百姓愚顽不信，才导致他们虽蒙救赎应许却仍陷灭亡。大卫·哈伯德对这个观点阐释认为：上帝的“怜悯之意……因以法莲愚昧的顽梗而落空”。⁵

尽管支持上帝宣告以法莲得赎的论点颇具暗示性，但在我看来，这些经文中明确的审判宣告，使得耶和华在此鼓励希望的可能性微乎其微。在其他经文中，他已清楚表明，最终他的救赎旨意会从以色列中拯救出一群子民，即便整个民族将走向灭亡。然而在此处——这段以屠杀孕妇和幼童作结的经文中——上帝明确指出，由于百姓执迷不悟的偶像崇拜（尽管他多次呼召并赐下救赎恩典），以法莲现已招致神圣怒火的全面降临。此外，若采纳“耶和华正在宣告救赎”这一模糊立场，我们就必须迂回处理何西阿书 13:14 那句极其清晰的宣告：“我必不施怜悯”。这段对耶和华态度的明确描述，理所当然地对整节经文起着决定性影响。

鉴于本段经文强烈倾向于审判，何西阿书 13:14 最好被理解为以反问句开篇，而这些反问句的预设回答是“不”：“我岂能从阴间权下赎回他们？”

4. 关于何西阿书 13:14 以宣告开篇的观点，可参阅 Duane A. Garrett, Hosea, Joel, New American Commentary 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 264–65. For the view that the Lord presents a rhetorical question with a negative answer, see J. Andrew Dearman, The Book of Hosea, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 328.

5. Hubbard, Hosea, 233.

死亡啊，你的灾害在哪里？

耶和華問道：“我豈能从死亡中贖回他們？”他在此处的回答——正如历史终结时的最终审判一样——是上帝已掩面不顾怜悯。审判的时刻已至，上帝的圣洁公义决不退缩。

由此视角来看，我们或许不应将上帝对死亡的召唤视为嘲讽以彰显复活得胜，而应将其视为是对死亡与阴间的命令，命其对遭审判的以法莲施展它们的全部毁灭之力：“死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间啊，你的毁灭在哪里呢？”（何 13:14）。“Sheol”是希伯来语中“阴间”之意，死亡将其受害者抛入其中。当我们思及死亡的灾害与阴间的毁灭时，便会想起保罗在哥林多前书 15:56 对此段经文的阐释：“死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。”保罗意指罪——及其随之而来的永恒审判——正是使死亡成为致命之因。提姆·切斯特（Tim Chester）指出：“关键在于，存在比肉体死亡更可怕之事，即灵性的死亡——在地狱中与上帝永远隔绝。基督徒与非基督徒皆会经历肉体死亡。但肉体死亡之毒钩，在于因罪而随之而来的审判。”⁶

当耶和華召唤拟人化的死亡与阴间时，他是在命令它们执行其可怖的使命。以法莲注定灭亡，因此刀剑必将落下，坟墓必将张开，地狱必将吞噬它的牺牲品。这正是每个拒绝承认罪孽、不愿在耶稣十字架前祈求怜悯之人所面临的可怕未来。或许在漫长岁月里，罪孽看似未得报应，直到那日来临——上帝降下死亡的灾祸，随之而来的，是审判那永无休止的刺痛。这对个人如此，对整个世界时代亦然。启示录 19:15 告诉我们，当耶稣再来时，这位曾医治病人、向罪人施怜悯的慈悲救主，将“踹全能神烈怒的酒醉”。那时，怜悯的时辰已过，慈悲将从上帝的眼前隐匿，正如以法莲此刻面对长期属灵荒芜的苦果。

在这世代的末了，每个人，“无论大小”（启 20:12），都将站在基督审判的宝座前。正如主详细记录了以法莲的罪孽，每个人都将被“包裹...收藏”（何 13:12）。那时案卷将被展开，“死了的人

6. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014), 202–3.

都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启 20:12）。在那可畏的审判中，唯一无罪的人将荣耀地坐在宝座上，除非有人的名字“记在生命册上”，否则他或她必“被扔在火湖里”（第 15 节）。

正如以法莲的苦难本可成为新生的契机，只要人们敬畏上帝的审判，承认自己的罪孽，并寻求他的怜悯；每当耶稣的福音信息被传扬时，同样的情景就会重现。按何西阿书的说法（何13:13），不要做“无智慧之子”，拒绝那能使人得着救赎生命的悔改之信心。相反，当如保罗所劝勉的：“我们替基督求你们与神和好。……看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子”（林后5:20；6:2）。

背信之民的最终结局

耶和華对以法莲 / 以色列的审判之案始于何西阿书第 4 章，此前百姓拜偶像的背信行为已通过何西阿与妓女歌篾的婚姻戏剧化地呈现。“以色列人哪，你们当听耶和華的话，”先知宣告，“耶和華与这地的居民争辩”（何 4:1）。自那起始，耶和華历数以色列人骇人听闻的罪孽：暴力、拜偶像、淫乱、诡诈的国策，以及旧约上帝子民违背圣约的诸般恶行。罪状已陈列，案卷详尽呈递，“有罪”的判决已然下达。如今只待刑罚的执行。

第一击直击这片人民曾如此乐享的土地：“他在弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和華的风从旷野上来。他的泉源必干，他的源头必竭”（何 13:15）。

当族长雅各为约瑟的两个儿子祝福时，他交叉双臂，将右手按在以法莲头上，预示该支派未来的君王地位，并预言未来岁月中将有丰饶的产出。何西阿似乎正指涉这一祝福及其多年来的应验：“他在弟兄中虽然茂盛”（何 13:15）。然而，到了适当时候，耶和華的东风将从亚述方向吹来，那审判将使这地沦为干旱的荒漠。安德鲁·迪尔曼（Andrew Dearman）写道：“以法莲或许已享有

丰饶……在北方众支派中，但[耶和华]审判的风暴将击打他们，他们的优势终将消逝。”⁷ 面对上帝的审判，这高贵支派的繁荣与权势被证明“脆弱如遭东风吹袭的果园”。⁸

显然，东风象征亚述人横扫般的入侵，他们“必掳掠他所积蓄的一切宝器”（何 13:15）。以法莲的财富将被掠夺至入侵者手中，这场灾祸多半已成定局。这些财宝极可能包括巴力生育崇拜中使用的偶像，而其他财富则多通过罪恶手段获取，且至少在以法莲人心中被置于耶和华之上。他们既为这些财富舍弃了耶和华的恩赐，如今连财富也要丧失。难怪保罗说：“贪财是万恶之根”（提前 6:10）。

攻破国库意味着城池已陷落，敌军正在城中肆意劫掠。此刻，以法莲和撒玛利亚的覆灭已至终局，那些珍贵的妇孺终将因这国家愚妄的骄傲与悖逆而遭受暴行：“她必倒在刀下，婴孩必被摔死，孕妇必被剖开”（何 13:16）。

我们不应将这骇人陈述解读为耶和华或其先知在表达幸灾乐祸。这只是当城池沦陷于亚述所雇那类掠夺成性的佣兵时必然发生的惨状。这段描述提醒我们：当教会与社会领袖失职——尤其是当他们严重冒犯圣洁之上帝以致招来审判时——最脆弱珍贵的群体注定遭受最悲惨的命运。中世纪时，若城堡领主疏于防守，维京蛮族便会涌入凌辱妇女。这正是我们生活的世界，一个被罪恶扭曲的世界，最极端的邪恶与堕落在此被肆意施行。我们唯一的真正保障，在于上帝立约信实所筑的坚固高台。但当人离弃上帝，对其圣洁本性的冒犯招致审判时，我们的妇孺与这世间最残暴的伤害之间便再无屏障。

7. Dearman, Book of Hosea, 331.

8. Derek Kidner, *The Message of Hosea, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981), 119.

若我们因上帝对撒玛利亚城因执意犯罪而遭受的审判所持的客观陈述心生怨恨，请注意在这判决执行前，指控被最后一次宣读：“撒玛利亚必担当自己的罪，因为悖逆她的神”（何 13:16）。詹姆斯·林伯格（James Limburg）评论道：“以色列的死亡证明上明确记载着死因：罪恶、过犯与悖逆。”⁹

死亡被胜利吞灭

当我们目睹对以法莲最后堡垒撒玛利亚城的审判被执行时，无需犹疑。人们或许不喜圣经中关于上帝审判之怒的教导，正如以法莲人不悦何西阿的宣讲。但面对上帝的公义，我们微弱的异议无法改变事实。我们在研读何西阿书的过程中，曾多次提及的那节经文，仍以上帝那不可磨灭的字句记载着：“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。

然而，还有一个更深层次的问题需要考虑，这关乎使徒保罗在哥林多前书第十五章中对何西阿书 13:14 的引用。在该章节中，保罗捍卫并阐释了圣经中关于信徒身体复活的教义——当耶稣再来时，信徒的肉体将复活进入荣耀状态。怀着这一教义，保罗用与何西阿描述撒玛利亚毁灭时同样雄辩的笔触写道：“因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的”（林前 15:52-53）。

值得注意的是，正是在此处，保罗引用了何西阿书 13:14 中耶和華的话来召唤死亡和阴间，连同它们的灾害与毁灭：

这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，
那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。

死啊！你得胜的权势在哪里？

死啊！你的毒钩在哪里？（林前 15:54-55）

9. James Limburg, *Hosea—Micah, Interpretation* (Atlanta: John Knox, 1988), 49.

显然，保罗引用了旧约中上帝召唤死亡与阴间施行令人痛苦的蹂躏的一段经文，却将其含义转变为一种嘲讽——以此彰显上帝的权能：即借着耶稣基督的复活战胜了阴间。因此问题随之而来：使徒是基于什么原则对这段旧约经文作出如此解释或重新诠释？

答案蕴藏于横跨旧约先知（如何西阿）与新约使徒（如保罗）之间的伟大事件所产生的影响之中：受难日与复活主日。林伯格解释道：“从败局到胜利、从灾祸到福音的彻底转变因何而成？答案在于上帝藉着基督所成就的事。百姓的罪孽问题已得解决：基督为他们的罪而死，并战胜了罪的权势。”¹⁰ 保罗用福音的真理逻辑，颠覆了阴间掌权的固有模式。本应临到以法莲、也理当临到我们的死刑判决，已被转移到耶稣基督的十字架上。保罗在歌罗西书 2:13-14 阐明：基督“赦免了你们一切过犯，……又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。”难怪保罗在借用何西阿对死亡蹂躏的召唤，宣告其毒钩被拔除之后，转而宣告：“感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”（林前 15:57）。

以法莲人悔改的时机，比他们所期盼的更短暂，正如如今对我们而言，得蒙赦免的时机就是现在。保罗因此发出恰如其分的劝诫，用一句话总结了先知何西阿事工的终极意义：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒 16:31）。

10. Limburg, *Hosea—Micah*,
50.

22

青翠的松树

何西阿书 14:1-9

“我如青翠的松树；
你的果子从我而得。”（何14:8）

正如成功的婚姻需要两个人的全心投入，真实且得救的信仰，用基尔哈杜斯·沃斯（Geerhardus Vos）的话来说，既包含“上帝为人所做的一切，也包含人是上帝所做的一切。”¹ 何西阿书最后一章呈现了救赎关系的双方，用福音的线索将罪人对救赎的盼望串联起来。与何西阿书 13 章末尾北国以色列和以法莲家在亚述征服中遭受上帝审判的结局相比，何西阿书末章重新回归主题——罪人在永不失败的上帝面前寻得恩典。

何西阿书 14 章勾勒出悔改之信的路径，与大卫在诗篇 51 篇中的忏悔祷告遥相呼应。先知在此所用的表述，新约读者必能心领神会。约翰一书 1 章 9 节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”在这对悔改罪人的赦免应许中，我们看到了何西阿书 14 章的神学核心。

1. Geerhardus Vos, *Grace and Glory* (1922; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 1.

当我们跟随何西阿的信息时，似乎他最终提供的福音来得太迟了。城市已成废墟，幸存者正长途跋涉流亡亚述。这表明，先知此时劝勉的对象，已不再是作为一个民族整体的百姓，而是身为个体的以色列人，他们虽为罪人，却仍有得救的可能。用何西阿的比喻来说，母亲（以色列）已死，百姓如今成了孤儿。他们还能有什么希望？答案在于对上帝怜悯之信心的表达：“孤儿在你——耶和华那里得蒙怜悯”（何 14:3）。主以深情回应这信靠的信心：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们”（第 4 节）。詹姆斯·博伊斯（James Boice）写道，这一呼吁“是上帝最后的话——是在即将到来的被掳日子里支撑百姓的话。”²

真正悔改之路

虽然北国百姓可能将公元前 722 年的可怕事件视为圣约之希望的终结，但从圣经历史的长期视角看，这实际上是一个新的开始。因此，当撒玛利亚城上空的硝烟散去时，先知的声音带着上帝重新发出的呼吁响起：“以色列啊，你要归向耶和华——你的神”（何 14:1）。这一呼喊的悲怆让我们想起耶稣为不信的耶路撒冷哀哭：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，……我多次愿意聚集你的儿女”（太 23:37）。或许我们也听到大卫得知叛逆儿子死讯时心碎的呼喊：“我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！”（撒下 18:33）。怀着同样破碎的心，耶和华以他永恒的救恩向破碎的百姓呼唤：“以色列啊，你要归向耶和华——你的神”（何 14:1）。

何西阿在发出这一恳求后，接着教导以色列人应当如何归向耶和华。虽然国家已经灭亡，但百姓仍可重新蒙受上帝的恩典。杜安·加勒特（Duane Garrett）将何西阿书 14:1-3 称为“悔改的礼仪”，³ 将忏悔的言辞放在罪人的口中。如果你因自己的罪感到被上帝定罪，或与上帝的爱疏远到不知如何回归，这段信息将为你提供归向上帝的道路指引。

2. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 2002), 1:110.

3. Duane A. Garrett, *Hosea, Joel*, *New American Commentary* 19A (Nashville: B&H Publishers, 1997), 269.

何西阿所阐述的悔改之路，始于对“救赎之因”的追问：“你是因自己的罪孽跌倒了”（何 14:1）。以色列民并非因历史的偶然事件被征服，更非因上帝遗弃他们，而是对其罪孽的神圣审判。若说以色列人在偶像崇拜、道德败坏与背信弃义的政治策略上“跌倒”，已是委婉之辞。描述他们用以追求安稳与富足的全盘伎俩，唯“罪孽”一词可概括——这包括弑君篡位的列王、巴力生育崇拜中的淫乱、充斥社会生活的暴虐堕落，以及为政治利益屡屡背约的恶行。行走此道，“以色列根本无法稳步直行”。⁴

悔改之路始于承认：我们所受的苦难皆源于自身之罪。悖逆之道看似捷径，终成绝路。以色列人痛彻领悟了箴言 13:15 的真理：“奸诈人的道路崎岖难行。”

因此，悔改始于对罪的认识。我们不仅承认自己或许在某些小事上犯了错，更要像大卫被指正时那样宣告：“我得罪耶和华了”（撒下 12:13）。注意，大卫直呼其罪为罪，并承认他的过犯是冒犯了圣洁的上帝。他随后在诗篇 51:3-4 中祷告说：

因为，我知道我的过犯；
我的罪常在我面前。
我向你犯罪，惟独得罪了你，
在你眼前行了这恶，
以致你责备我的时候显为公义，
判断我的时候显为清正。

在这忏悔中，大卫承认自己受审判是咎由自取，上帝惩罚他是公义的。当我们陷入罪中时，也当如此向主陈明。

其次，何西阿强调祷告的重要性：“当归向耶和华，用言语祷告他说”（何 14:2）。诚然，何西阿书始终贯穿着

4. David Allan Hubbard, Hosea, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989), 238.

以色列民向耶和華的话语。尽管百姓拜偶像，他们仍持续献上可憎的虚伪祭礼。然而如今，以色列的言语必须转变调性。当我们以承认己罪、意识到需要神圣怜悯为开端时，一切将截然不同！

显而易见的问题是：当你向主说话时该说什么。何西阿书 14:2 的第三点回应道，要呼求上帝的拯救之恩：“祷告他说：求你除净罪孽。”詹姆斯·博伊斯（James Boice）指出，这“意味着我们必须单单倚靠上帝的恩典来到他面前，而非妄想在自己的罪孽之外仍有可取之处能蒙上帝悦纳。”⁵ 当你认清自己的罪孽，并向上帝祷告时，唯一的起点就是呼求他主权下的怜悯与救赎之恩。大卫在诗篇 51 篇如此开篇：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我！”我们认罪时必须具体而诚实。当何西阿说“用言语”（何 14:2）时，他指的不只是泛泛的懊悔之辞，而是直陈我们的所作所为及其背后的罪性本质。

何西阿的第一步是承认我们的罪过确实冒犯了圣洁的上帝。悔改的第二步是祷告，第三步则是我们的祷告必须诉诸耶稣基督里上帝的怜悯。许多寻求悔改之人遗忘的关键在于：我们不仅要远离罪恶，更要转向耶稣基督为罪人预备的恩典。

我们唯独基于耶稣基督所赐的怜悯向上帝呼求。约拿在大鱼腹中祷告时寻求这怜悯：“我仍要仰望你的圣殿”（拿 2:4），因为圣殿是每日献上赎罪祭的地方。大卫在诗篇 51:7 中祷告：“求你用牛膝草洁净我，我就干净”，这牛膝草是祭司用来洒赎罪血的多孔刷子。约拿和大卫所仰望的实体，正是耶稣基督的十字架——那里有真正的上帝羔羊为我们的罪献祭。保罗写道，我们得蒙赦罪之恩是“因基督耶稣的救赎，就白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信”（罗 3:24-25）。“救赎”意味着耶稣替我们偿付了罪债，“挽回祭”意味着他献上的祭平息了上帝对我们的忿怒。当你“用言语”来到

5. Boice, *Minor Prophets*, 1:112.

上帝面前时，唯有那认罪的话语和对耶稣宝血的信心，才能寻得他拯救的怜悯。正如赞美诗作者所写：

如何使我脱罪恶？惟有耶稣的宝血。

如何使我得完全？惟有耶稣的宝血。⁶

何西阿的第四步表达了这种信心——全然真诚地降服于上帝。我们对上帝说：“求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上”（何 14:2）。所谓“悦纳善行”，何西阿是指我们求上帝接纳我们的认罪，并非因其本身的价值，而是视之为上帝所命令的美善回应。我们的悔改本不配得救恩，但我们奉基督的名求上帝收纳。随后我们全然委身——或是在归信时初次，或是在立约更新时再次——忠心地跟随他。“牛犊”指向献给上帝的祭物，此处并非祭坛上的牺牲，而是我们嘴唇所更新的誓言。何西阿指的是真信徒重新立定侍奉敬拜主的誓约。大卫在诗篇 51:15-17 中示范了这一誓言：

主啊，求你使我嘴唇张开，

我的口便传扬赞美你的话！

你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；

燔祭，你也不喜悦。

神所要的祭就是忧伤的灵；

神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。

提姆·切斯特（Tim Chester）指出，这种誓言的更新并不意味着仅仅回归外在的宗教形式或传统道德：“他不要求你在来到他面前之前，先整顿好自己的生活。他不需要宏大的姿态，他要的是你的心。”⁷唯有当我们知道自己的心被赎罪之血洁净后，才能将其重新献给主，这就是为何我们必须首先呼求基督的救赎之功。但真正的悔改，既已在十字架前呼求怜悯，必将持续向前，走向自我的重新奉献。因此保罗解释道：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。”（林后 7:10）

6. Robert Lowry, “Nothing but the Blood” (1876).

7. Tim Chester, *Hosea: The Passion of God, Focus on the Bible* (Ross-shire, Scotland: Christian

我们已跟随何西阿的悔改之路，从认罪悔悟到十字架前祈求怜悯，再到重立忠诚誓言。先知最终指出悔改得以完全的必不可少的决心。对以色列而言，这决心体现在摒弃对世俗权势的依赖：“我们不向亚述求救，不骑埃及的马”（何 14:3，译注：英文译本为“亚述不能拯救我们，我们也不再骑坐马匹”）。往昔以色列既想贿赂亚述诸王，又企图依靠“骑马”所象征的自身军力。今日我们或许意识到，自己也曾仰赖事业成就、财富积累、感官美貌或世俗声望来获取安全感与满足。此刻我们必须转离这些，效法大卫祷告：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵”（诗 51:10-11）。大卫借此表明，他唯一需要的是藉着圣灵恢复上帝拯救的恩典。

以色列的悔改还必须包括放弃对偶像的旧日忠诚：“也不再对我们手所造的说：你是我们的神”（何 14:3）。你曾用什么取代了上帝的位置？将什么奉为生命意义与价值的源头？是政治事业？一段浪漫关系？非法享乐或对运动队的过度狂热？凡你视为祝福与满足的替代品——而这些本应唯独来自上帝——都必须舍弃。若这些事物正窃取你对上帝的爱，就必须彻底清除。

若你正思量以悔改之心归向主——承认己罪、奉基督之名祈求怜悯、重立誓约、弃绝昔日珍视的偶像——核心问题在于上帝是否会接纳你。何西阿书 14:3 宣告了对上帝恩典的确信，正是这恩典赋予我们悔改的力量。以色列作为国家已不复存在，百姓如同丧母的孤儿。但何西阿向我们保证：在此绝境中，上帝是可靠的帮助之源——“孤儿在你——耶和華那里得蒙怜悯”。

还记得在何西阿书第 1 章中，上帝如何将以色列民视为淫乱的子民而挥手弃绝吗？上帝吩咐何西阿为儿女起象征性的名字：“给她起名叫罗·路哈玛（就是不蒙怜悯的意思）；因为我必不再怜悯以色列家，决不赦免他们”（何 1:6）。后来儿子出生时，上帝又说：“给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思）；因为你们不作我的子民，我也不作你们的神”（第 9 节）。这些名字彰显了上帝对这群深陷罪孽与属灵淫乱

之民的圣洁憎恶。但即便如此，耶和华仍记念他的约，并预言将来必有一个时刻：“从前在什么地方对他们说‘你们不是我的子民’，将来在那里必对他们说‘你们是永生神的儿子’。……你们要称你们的弟兄为阿米（就是我民的意思），称你们的姐为路哈玛（就是蒙怜悯的意思）”（1:10；2:1）。尤其当我们因罪恶与世界虚妄承诺沦为孤寡时，凡悔改者必在上帝慈悲的怀抱中找到归宿。即便以色列民在被掳流亡的孤苦中，只要真心归向耶和华——孤儿真正的父亲——就必在他里面得着庇护。任何渴望归家的上帝儿女亦将如此。

救赎恩典的核心

何西阿的信息提醒我们：在耶稣基督里，悔改之人总能得着怜悯。基督教信仰带来的根本区别在于：并非信耶稣的人永不犯罪，而是他们总能悔改并得着完全恢复。至此，何西阿已从悔改信徒的角度描绘了悔改。在何西阿书 14:4-7 中，我们看见这段关系中耶和华的部分——上帝亲口诉说充满爱与盼望的应许。

对于任何寻求上帝宽恕与洁净的人而言，何西阿书 14:4 的三重应许宛如天籁。因耶和华在此承诺的，正是他对悔改浪子发自内心的渴望：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。”

当耶和华提及医治“背道”时，他所指的正是那长久背离他的悖逆之心。这其中便包括人属肉体的本能——漠视他的话语、偏离正路陷入罪恶的倾向，以及将忠诚归于向世俗偶像的行为。尽管上帝并不否认我们在这些背叛行为中的罪责，但值得注意的是，他将这些视为我们堕落败坏本性中需要被医治的部分。这一过程被称为“成圣”，即信徒在圣洁上的内在更新。上帝在以西结书 36:26 应许：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。”若你已认罪并转向主寻求怜悯，上帝就已赐予你这颗新心，而你罪性腐蚀的完全医治也将随之而来。既然耶稣宣称：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约 6:44），若你正归向基督，

父神早已开始开展他恩典的工作。保罗向我们保证：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

无需多言，主立刻宣告了他全然阳光般的爱意：我必“甘心爱他们”（何 14:4）。还记得第 3 章中，何西阿从奴隶市场买回他行淫的妻子歌篾后替上帝发声吗？“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样”（3:3）。耶和華命定这戏剧性的场景，正是预表他对子民信实的爱。他是那位忠诚不渝的丈夫，随时准备在迷途的新娘归来时恢复他丰盛的爱——即便这爱的代价是由他亲自偿付。他不会因你的罪而勉强、保留或带着怨恨爱你。他承诺：“我必甘心爱你。”当罪孽被宝血洗净，背道因内住的圣灵得医治，喜乐的婚姻之福便重归上帝之爱的信徒家园。我们慈爱的上帝在何西阿书 2:19-20 中说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我，你就必认识我——耶和華。”

上帝的第三个应许源于罪的除去与爱的恢复：“因我的怒气向他们转消”（何 14:4）。这一应许正是基督的代赎，将上帝的忿怒从我们身上转移，倾注在他自己的十字架上。耶稣的宝血“洗净我们一切的罪”（约一 1:7），使上帝的圣洁再无被冒犯之由。

在宣告完全恢复其爱之后，耶和華在何西阿书 14:5-7 中谈及为子民复兴祝福。在何西阿书中，先知以优美诗意的语言，并借助契合上帝之爱这一主题的“丰饶富足”隐喻，宣告了上帝将如何使他的百姓重获繁荣。

耶和華首先宣告：“我必向以色列如甘露”（何 14:5）。当时以色列的属灵光景如同坚硬荒芜之地——或许这正映照着内心的境况。干渴灵魂的首要需求是得着浇灌，而主应许亲自赐下这福分。在干旱的夏季，正是晨露为土地提供生命所需的湿气，使植物得以生长。同样，你若凭信心与上帝同行，他便会以静谧且有时难以察觉的方式，使你恢复属灵的丰饶。你将开始在信心中成长，尤其是当

你从上帝话语的生命之泉中畅饮。耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝”（约 7:37）。

悔改的罪人生命将发生何等巨变！我们不仅与上帝和好，更重获属灵的丰盛生命。何西阿书 14:5 开篇描述归正的信徒：“他必如百合花开放。”此处我们看到美在悔改者生命中的重建。年轻的以色列曾何等美丽，但罪夺走了她的荣光。博伊斯写道：“罪同样使我们丑陋，唯有上帝能改变这丑陋。罪是否让你面目可憎——容貌与性情皆然？当为罪悔改，归向上帝。……他能为你的生命带来你以为无法重建的美丽。”⁸

在恢复美丽的同时，主还赐下崭新的力量：“如黎巴嫩的树木扎根”（何 14:5）。深根象征着屹立不倒、历经四季的能力。罪侵蚀我们的道德力量，使生命成为重担。但以赛亚宣告：“但那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏”（赛 40:31）。

何西阿书 14:6 继续写道：“他的枝条必延长；他的荣华如橄榄树。”此处我们看见上帝如何恢复那些归向他之人生命中的价值。橄榄树结出可食用的果实和可用于医药及点灯的油。重新归向上帝的人们，必能重获生命的永恒意义，尤其当他们施行医治，帮助那些破碎迷失之人，且以自身见证为将要信主的人点亮救赎之光时，这意义更显真切。博伊斯评论道：“罪恶……是否让你在自我和他人眼中感到一文不值？悔改并转向上帝吧。他能教导你结出永存的果实。”⁹

当何西阿书 14:6 补充说“他的香气如黎巴嫩”时，何西阿指的是重获新生的信徒生命中恢复的喜乐。怡人的香气为吸入者带来愉悦。我们想起伯大尼的马利亚，她在耶稣即将进入耶路撒冷受死前，用香膏抹他的脚并用头发擦拭。约翰福音 12:3 记载：“屋里就满了膏的香气。”如同马利亚，当你与耶稣亲密同行时，他同在的馨香之气也会传递给周围的人（参见林后 2:15）。

8. Boice, *Minor Prophets*, 1:113.

9. Boice, *Minor Prophets*, 1:114.

何西阿书 14:7 中，一系列的意象交织成篇，进一步描绘了上帝所赐予的丰盛属灵生命：“曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树。他的香气如黎巴嫩的酒。”你是否担忧若离弃罪恶、藉耶稣基督归向上帝，便会错失生命的丰盛？那就想象麦浪翻滚的田野与葡萄累累的藤蔓吧。这些意象象征着良善、富足与喜乐。这并非说基督徒能免于生活的艰辛。但当我们归回安居在上帝爱的荫下，凛冽寒风不再刺骨，心灵的丰盛亦在四季中得以存留。

上帝所赐全备的生命

若我们熟悉圣经，何西阿笔下蒙福、刚强与喜乐的意象会让我们想起人类最初的居所。创世记 2 章描绘的伊甸园中，亚当夏娃在背离上帝堕入罪孽前曾享受极乐。园中有生命树，亚当本可“伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着”（创 3:22）。但当亚当犯罪后，“生命树的道路”被上帝公义的剑阻隔（24 节），以致在伊甸之东，人类开始承受上帝的咒诅。

当忆及失落的伊甸园，何等地令人惊叹——何西阿预言的终极实现，竟是上帝再次以永恒生命树的形象显现：“我如青翠的松树；你的果子从我而得”（何 14:8）。罪孽虽腐蚀了上帝的子民，却无损上帝本体。他仍是永世长存的上帝，生命树的枝叶永不凋零。这位自足者将他所拥有的生命赐予众民，使他们能在与他的亲密交通中，品尝永恒生命的果实。

耶和華竟向犯下大罪的百姓显现，仿佛堕落从未发生，这印证了圣经的宣告：罪人因信耶稣基督得称为义。尽管以色列民被铁链锁往遥远的流放地，上帝仍自由且甘愿将伊甸园的生命赐予他们的灵魂。因此，在他里面，纵使历经世间苦难，他们也永不会被剥夺真实无伪的永恒生命。

他当然仍是那位从永恒以来就存在的圣洁上帝。因此他呼喊：“以法莲，我与偶像还有什么关涉呢？”（何 14:8）。上帝赐福的同在要求人必须弃绝罪恶！但罪恶永远无法给予的——即人灵魂里的真实生命——上帝却应许说：“我——（耶和华）回答他，也必看顾他。”“我如青翠的松树；”耶和华宣告说，“你的果子从我而得。”正如何西阿淫乱的妻子歌篾的救赎之路，引领她回到丈夫身边；对上帝犯罪的子民也是如此：重返伊甸园之福与生命树果实的道路，是在基督的十字架上找到的，并将我们引向那位永远慈爱的上帝信实的怀抱。

谁将成为智者？

何西阿书以 14 章 9 节的结语作为结束，其中不仅针对古时的以色列，也针对我们今日每个阅读先知书的人。这结语向我们提出了至关重要的问题：我们是否从这卷书的信息中获益？何西阿劝诫道：“谁是智慧人？可以明白这些事；谁是通达人？可以知道这一切。因为，耶和华的道是正直的；义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒”（何 14:9）。

我们是否已从古以色列的灾祸中看透，今日崇拜世上偶像何等愚妄？可还记得不可忘记耶和华？若未汲取这些教训，我们很可能重蹈以色列的覆辙。但若能从属灵先辈的经历中获得智慧，明白主的道路并辨明我们这时代的呼召，先知向我们保证：“义人必在其中行走。”

耶稣在登山宝训结束时，也用了类似的比喻。两个不同的人各自盖了一座房子。愚昧人将房子盖在沙土上，当世界的风暴和上帝的审判来临，他所有的盼望都轰然倒塌。但另有一人，他听从上帝的话语，把房子盖在磐石上。耶稣说：“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。”（太 7:24-25）

你是否愚蠢地将根基建立在世俗与罪恶的流沙之上？那么，让何西阿最后的箴言赐予你智慧。仍有一条归途可通往

青翠的松树

上帝，他那仁慈的祝福永葆常青。使徒彼得曾对我们这样的罪人说话，宣告耶稣的宝血为赦免罪孽而流。他与先知何西阿一同呼吁：

“所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到。”（徒 3:19-20）

精选书目

- Barrett, Michael P. V. *Love Divine and Unfailing: The Gospel according to Hosea*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2008.
- Boice, James Montgomery. *The Minor Prophets*. 2 vols. Grand Rapids: Baker, 2002.
- Butterworth, Mike. “Hosea.” In *New Bible Commentary: 21st Century Edition*, edited by G. J. Wenham, J. A. Motyer, D. A. Carson, and R. T. France, 764–79. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.
- Calvin, John. *Calvin’s Commentaries*. 22 vols. Grand Rapids: Baker, 2009.
- Chester, Tim. *Hosea: The Passion of God*. Focus on the Bible. Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2014.
- Craigie, Peter C. *Twelve Prophets*. Vol. 1, *Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah*. Daily Study Bible: Old Testament. Louisville: Westminster John Knox, 1984.
- Dearman, J. Andrew. *The Book of Hosea*. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 2010.
- Feinberg, Charles L. *The Minor Prophets*. Chicago: Moody, 1948.
- Garrett, Duane A. *Hosea, Joel*. New American Commentary 19A. Nashville: B&H Publishers, 1997.
- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. 6 vols. Peabody, MA: Hendrickson, 1991.
- Hubbard, David Allan. *Hosea*. Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989.
- Ironside, H. A. *The Minor Prophets*. 1904. Reprint, Grand Rapids: Kregel, 2004.
- Kidner, Derek. *The Message of Hosea*. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1981.

精选书目

- Lim, Bo H., and Daniel Castelo. *Hosea*. Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2015.
- Limburg, James. *Hosea—Micah*. Interpretation. Atlanta: John Knox, 1988.
- McComiskey, Thomas. *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*. 3 vols. Grand Rapids: Baker, 1992.
- Ortlund, Raymond C., Jr. *God's Unfaithful Wife: A Biblical Theology of Spiritual Adultery*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.
- Schwab, George M., Sr. "Hosea." In *Daniel—Malachi*, edited by Iain M. Duguid, James M. Hamilton Jr., and Jay Sklar, 171–260. ESV Expository Commentary 7. Wheaton, IL: Crossway, 2018.
- Smith, Gary V. *Hosea, Amos, Micah*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 2001.
- Stuart, Douglas. *Hosea—Jonah*. Word Biblical Commentary 31. Grand Rapids: Zondervan, 2014.

圣经经文索引

Genesis

2—236
2:16—17—105
3—107
3:1—6—105
3:18—59
3:22—236
3:24—203, 236
4:8—107
4:23—107
9:10—38
10:19—179
12:8—74
13:16—20
15:5—147
15:18—21—8
18:25—184
19:19—57
19:28—179
22:17—20
25—35—189
27—199
27:1—29—190
28:12—191
28:19—74
31:25—202
32:24—190
32:26—191—92
32:28—191
34:25—107
35:11—191

Exodus

3:14—18, 208
6:7—17, 20
12:1—28—176
20:2—3—209
20:3—7, 25
20:4—6—7
20:5—124, 149, 215
21:32—49
24:3—142
32—124
34:6—58

Leviticus

23:24—77
26:12—17, 179
26:37—62

Numbers

20:2—12—177
22—24—143
25:1—143
25:1—10—177
25:9—143
32:23—30

Deuteronomy

6:5—155
6:10—210
6:10—12—63, 198, 210
6:12—14—210

6:20—24—64
7:7—8—176
8:10—20—210
8:11—14—152
8:17—211
8:18—198
8:19—153
8:19—20—213
21:18—21—178
26:12—14—134
28:18—146
28:35—134
28:41—146
28:45—201
28:51—134
28:52—167
30:1—3—96

Joshua

4:19—74
6:16—77
7—23

Judges

2:11—12—63
4:14—15—78
6:33—9
7:19—77
11:29—78
19:1—26—139
19:22—26—164
20:1—48—139, 164

圣经经文索引

1 Samuel

4:21—145
8:5—148, 214
11:15—148
16:7—155

2 Samuel

11:3—27
12:13—229
18:33—228

1 Kings

1:34—77
1:39—77
8:46—50—90
11:38—120
12—113
12:20—203
12:25—30—7
12:27—120
12:28—29—120
12:28—30—203
12:29—74
12:32—132
13:33—61
16:23—4
21:1—16—9

2 Kings

2:11—6
4:38—74
9:7—10
9:9—5
9:10—9
9:11—136
9:24—25—10
10:7—9
10:11—9
10:14—9
10:29—31—10
10:30—10
14:23—5

15—112
15:10—10
15:19—20—85
15:25—107
16:5—9—84
18:13—130

2 Chronicles

7:14—59
33:12—13—171

Psalms

1:1—205
1:1—2—205
1:4—5—204
16:11—149
31:3—130
37:3—4—116
46:5—168
51—227, 230
51:7—230
51:10—11—232
51:15—17—231
106:37—146
110:3—119
115:8—145
119:9—10—118
127:1—124
136:1—102

Proverbs

9:10—220
13:15—229

Isaiah

2:7—167
3:5—212
3:10—166, 213
3:12—15—215
5:4—153
6:9—10—201
7:1—9—84
11:1—7—39

11:6—39
20:3—3
37:14—20—15
37:36—15
40:8—73
40:31—235
44:15—69
44:15—17—125
53—183
53:6—21
54:13—147
55:6—7—97
55:10—11—97
59:1—2—210
59:2—25

Jeremiah

1:5—6
2:11—71
2:23—25—7
5:17—167
7:12—23
7:34—30
9:23—24—169
17:9—211
29:26—136
31:31—40
31:31—33—126, 141
31:31—34—40
31:33—40, 58
31:34—40—41
38:6—137

Ezekiel

10:4—146
23:1—21—7
33:7—8—137
36:26—126, 233
37:24—51

Daniel

2:33—34—195
2:34—35—205

2:35—195
2:44—205
4:30—212
4:31—33—212

Hosea

1—45
1-3—86
1:1—4-5
1:1-5—11
1:2—3, 6-8, 12, 14
1:3—6, 9
1:4—9, 14, 23, 51, 123
1:4-5—10
1:5—21, 34, 38
1:6—14-15, 232
1:6-7—178
1:7-15—16
1:8-9—17
1:9—13, 17-19, 232
1:10—19-20, 22, 233
1:11—19-21
2—45
2:1—22, 233
2:2—24-26
2:2-5—24
2:2-15—24
2:3—25
2:4-5—25
2:5—27
2:6—27
2:7—27
2:8—28-29, 42
2:9—29
2:10—30
2:11—30
2:12—30
2:13—30, 37
2:14—31, 39, 46
2:14-15—6, 35
2:14-23—48
2:15—23-24, 32, 46

2:16—34-36
2:16-17—37
2:17—37
2:18—38-39
2:19—39-41
2:19-20—39-40, 234
2:20—41, 86
2:21—34, 42
2:21-23—174
2:22—35, 42
2:22-23—42
2:23—xv, 35, 43, 46, 53, 58,
94, 182
3:1—46-47
3:1-5—46, 51
3:2—49
3:3—45, 49-50, 234
3:4—51
3:5—52-53
4—99
4-13—217
4:1—56-57, 223
4:1-3—60
4:2—58
4:3—59
4:4—60
4:5—61-62
4:6—56, 62, 64, 68, 78, 220
4:7—68
4:8—70
4:8-9—61
4:9—67-68, 70-73, 76
4:10—72
4:10-11—69
4:12—69
4:12-13—7
4:13—69
4:14—72-73
4:15—73-75
4:16—75
4:17—75
4:18—75

4:19—75
5—100
5:1—78-79
5:1-3—80
5:2—79
5:3—79
5:4—80-81
5:4-7—80
5:5—61, 81-82
5:6—82
5:7—83
5:8—77, 83-84
5:9—78, 84
5:10—83-84
5:11—84, 91
5:12—84, 88
5:13—85
5:14—86, 88, 91
5:15—86, 88, 92
6:1—88-89, 91-92, 186
6:1-2—22, 161
6:1-3—97, 100, 115, 119
6:2—93-94
6:3—95-96, 98
6:4—100-102
6:5—103
6:6—103-4
6:7—99, 105-6
6:8—106, 202
6:8-9—123
6:9—107
6:10—107-8
6:11—108
6:11-7:1—110
6:11b—110
6:11b-7:7—111
7—111
7:1—112
7:2—113
7:3—112
7:4—112-13
7:5—113

圣经经文索引

7:5-7—123
7:6—113
7:7—113-14
7:8—115
7:8-12—115
7:9—116
7:9-10—116
7:11—116
7:12—117
7:13—110, 117, 119
7:14—117-18
7:15-16—118
7:16—118
8:1—121-22
8:2—122
8:4—123-25
8:4-6—121, 124
8:5—124-25
8:6—124-25
8:7—120-21, 126-27, 218
8:7-10—121
8:9—126
8:10—128
8:11—5, 128
8:11-14—121
8:12—129
8:13—128-29
8:14—129-30
9—121
9:1—132-33
9:2—133
9:3—134
9:4—134-35
9:5—135
9:6—135
9:7—131, 135-36, 138-39
9:8—136-37
9:9—139, 164
9:10—142-43
9:10-17—142
9:11—141, 145-46
9:12—142, 146

9:13—147
9:14—148, 150
9:15—142, 148-49
9:16—149
9:17—150
10:1—152-54, 159
10:2—153, 155
10:3—156-57
10:4—159
10:5—159
10:5-6—160
10:6—160
10:7-8—160
10:8—160-61
10:9—164
10:9-15—163, 169
10:10—164-65
10:11—169-70
10:11-12—169
10:12—163, 166, 171-72
10:13—166-68
10:14—167-68
10:15—165, 168
11—186
11:1—174-76, 182, 184
11:1-11—174
11:2—177
11:3—176
11:4—176
11:5—177
11:5-6—185
11:6—178
11:7—178
11:8—178-80
11:9—175, 179-80, 184
11:10-11—180-82, 185
11:11—182
11:12—171, 187
11:12-12:1—186, 188
11:12-14:9—186
12—186
12:1—187-88

12:2—188-89
12:3—190
12:3-4—190
12:3-6—189
12:4—191
12:5—191
12:6—185, 192-93
12:7—196
12:7-13:3—195, 210
12:8—196-97
12:9—197-98
12:10—201, 202
12:10-11—201
12:11—202
12:12—199
12:12-13—200
12:13—199-100
12:14—195, 200-101
13—186, 202, 218, 227
13:1—196, 203
13:1-3—201
13:2—203
13:3—196, 204
13:4—207, 209, 214-15
13:4-11—208
13:5—209
13:6—210-12, 220
13:7—213
13:7-8—208
13:8—214
13:9—215
13:10—214
13:10-11—214
13:11—215
13:12—218, 220, 222
13:13—218, 223
13:14—217, 220-22, 225
13:15—223-24
13:16—217, 224-25
14—227
14:1—61, 228-29
14:1-3—228

14:2—229-31
 14:3—228, 232
 14:4—228, 234
 14:4-7—233
 14:5—173, 234-35
 14:5-7—234
 14:6—235
 14:7—173, 236
 14:8—227, 236-37
 14:9—61, 237

Joel

2:1-2—78

Amos

5:5—74
 7:10—136

Jonah

2:4—230
 3:5—89
 3:8—89

Micah

1:7—7
 5:2—183

Zechariah

1:3—92
 1:16—92

Malachi

2:5-6—71
 3:3—51

Matthew

2:15—175, 182
 5:5—130
 6:19-21—130, 197
 6:24—144, 196
 7:22-23—123
 7:24-25—237

9:13—104
 9:38—109
 10:28—86
 11:21—101
 11:28—97
 11:28-29—173
 12:7—104
 12:39-40—94
 13:7—211
 13:14-15—202
 13:22—153, 211
 13:30—109
 19:26—194
 23:37—220, 228
 25:23—80
 25:30—150
 25:32—200
 25:34—200
 25:41—201
 27:25—141
 28:19-20—60

Mark

1:4—89
 1:15—89
 1:37—65
 1:38—65
 3:21—136

Luke

4:30—82
 6:46—122
 6:49—122
 11:9—194
 11:13—194
 13:34—119, 137
 15:13—177
 15:14-16—178
 15:18-19—171
 15:20—171, 181
 15:23—181
 15:23-24—29

15:24—171
 20:10—155
 20:13—155
 20:14—155
 20:15-16—156
 20:18—156
 21:12—137
 22:20—126
 23:34—150
 24:44—45
 24:46-47—94

John

1:12—21
 1:29—76, 104
 3:16—50
 3:19—103, 210
 6:37—95
 6:40—95
 6:44—220, 233
 7:20—136
 7:37—235
 7:37-38—97
 10:10—93
 11:25—95
 12:3—235
 12:32—90
 14:6—65
 15:5—162
 17:3—65, 95
 19:14—157
 19:15—157

Acts

3:19-20—238
 16:31—91, 226
 26:24—136

Romans

1:16—213
 1:24—85
 2:5—218

圣经经文索引

3:10—12—81
3:23—24—41
3:24—25—230
3:26—184
4:5—184
5:8—47, 54, 87
5:12—14—106
5:19—106
6:23—54, 85, 215—16, 225
8:21—43
8:38—39—53
8:39—208
9—210
9:4—7—142
9:6—208
9:6—7—18
9:6—8—216
9:24—20
9:25—26—53, 94, 181
9:26—20, 182
10:10—13—19
10:17—81
13:4—112

1 Corinthians

4:7—211
6:17—19—144
10:11—108
13:12—101
15:4—94
15:45—106
15:52—53—225
15:54—55—225
15:56—222
15:57—226

2 Corinthians

2:15—235
4:2—127
5:19—151
5:20—151, 223
6:2—87, 151, 223

7:10—199, 231
10:4—5—127
11:2—40

Galatians

2:16—171
6:7—121, 166
6:7—8—216

Ephesians

2:1—2—93
2:4—5—93
2:7—93
2:8—9—81
2:10—93
3:20—194
5:25—4

Philippians

1:6—234
4:11—12—196

Colossians

2:13—14—226
3:5—197

1 Timothy

2:1—2—112
3:1—7—80
6:10—144, 196, 224

2 Timothy

3:1—53
3:8—61, 71
4:3—71
4:3—4—61

Titus

2:14—12

Hebrews

1:2—53

4:13—79
7:25—76
8:9—141
8:10—142
10:25—198
12:3—11—199
12:6—199
12:7—30
12:10—30, 51, 92

James

3:1—63
4:2—115

1 Peter

1:5—41
1:6—7—52
1:18—19—46
2:9—10—35
2:10—53

2 Peter

3:13—42

1 John

1:7—234
1:9—87, 92, 227
2:1—2—184
2:2—87

Jude

20—21—140

Revelation

3:15—16—115
3:16—129
3:17—117
3:20—117
5:5—6—86
6:16—161

圣经经文索引

7:9-10—161

7:14—162, 205

7:15-17—206

19:13-15—140

19:15—222

20:10—140, 161

20:12—222-23

20:15—223

21:1-4—39

21:2—35

22:17—98

22:20—44, 98, 140

主题与人名索引

- Aaron, 124
Absalom, 30
accommodation, 117
Achan, 23–24, 32, 35
Achor, 24. *See also* Valley of Achor
Adam
    covenant-breaking of, 38, 105–6
    fall of, 108
Adam and Eve
    alienation from God, 24
    bliss in garden, 236
    disobedience of, 160
Admah, 178–80
adultery, 7, 133
affliction, and restoration, 92
agricultural bounty metaphors, 234
Ahab, King, 5
Ahaz, King, 83
Ai, 23
Allah, 36
altars, 154–55
“America the Beautiful” (song), 147
Amos, 136
analogical knowledge of God, 101
anthropomorphism, 101
apostasy, 18, 233
appeal for mercy, 232
Aram, 199
Asherah poles, 69
Aslan, 216
Assyria, 4, 10, 15, 84–85, 91, 127, 224
    conquests, 91, 103, 224
    exile to, 59, 133–34
    siege of Samaria, 217
    wiped out northern kingdom, 82–83
auction block, 46, 48–49
Augustine, 163–64, 185–86, 193
Auschwitz, 9
Baal-peor, 143–46, 177
Baal worship, 16, 29, 36–37, 47, 69–71, 89,
    91, 96, 113, 118, 122, 127, 132–33, 143,
    145, 154, 177, 224
Balaam, 143–44
Balak, 143
baptism, 168
Barnhouse, Donald Grey, 28
barrenness, 146–48
Bates, Katharine Lee, 147n6
Bathsheba, 27–28, 30
bear, 214
beauty, 235
Benjamin (tribe), 83
Beth-arbel, 168
Beth-aven, 74–75, 83, 159
Bethel, 74, 83, 159, 164–66, 169, 173
betrothal, 39–41, 43–44
biblical revelation, as anthropomorphic,
    101
birds flying away metaphor, 145–46

主题与人名索引

- birthrate, plummeting in Western
    countries, 147
blasphemy, 124
blessing, 223, 232, 234, 236–37
blood of Jesus, 238
bloodshed, 9
Boaz, 57
Boice, James Montgomery, xiii, 5, 24, 26,
    28, 31, 49, 54, 68, 102, 107–8, 121,
    138–39, 149, 154, 158–59, 190–91,
    202, 204, 230, 235
boundary-moving, 83
bounty of life, 235–36
breach baby metaphor, 218–20
bulls, 231
Burroughs, Jeremiah, 196–97
Butterworth, Mike, 121

Cain, 107
cake not turned, 111, 115
calling on the Lord, 114–15, 128
Calvin, John, 15–17, 37, 47, 66, 101–102,
    125, 187, 193, 219
Canaanite cult, 27
chastisement, 28, 79
Chernobyl, 9
Chester, Tim, 5, 17, 19, 26–27, 31–32, 36,
    47–48, 58, 86, 95–96, 116, 128, 152,
    158, 172, 194, 211, 222, 231
childlessness, 146
children
    corruption of, 147
    who have abandoned the faith, 13,
        19, 22
children of the living God, 19, 22, 233
“children of whoredom,” 8, 25
child sacrifice, 146, 203
Christmas, 131–33
church attendance, 168
church buildings, 154
church membership, 18
City of God (Augustine), 163–64, 185–86

civil order, breakdown of, 111–12
clouds, 102
“Come, Lord Jesus!,” 44
“Come Ye Sinners, Poor and Wretched”
    (hymn), 173
coming to Christ, 97–98
communion with God, 42
compassion, hidden from God’s eyes,
    221–22
complacency, leads to spiritual negligence,
    211
compromise, 117, 144
confession of sin, 227, 232
conservative churches, compromises of,
    189
conviction of sin, 229
cosmic redemption, 42–43
covenant, 122, 123
    annulment of, 17–18
    depicted in terms of a marriage
        relationship, 24–25, 43
covenant-breakers, 159, 218
covenant death, 203
covenant faithfulness, 103–4
covenant-keeping, 105–6
covenant lawsuit, 56, 60, 68, 110
covenant renewal, 34–35, 39–41
covenant restoration, 34–35, 38, 172
covenant of works, 105–6, 108
Craigie, Peter C., 60, 148, 167–68, 200
cross of Christ, 29
cultural accommodation, xiv, 115–17
cultural Christians, 102
culture
    beyond repentance, 80–83
    offered grace, 86
    under judgment, 83–86
curse of sin, reversal of, 39, 46

Dan, 165
David, 4
    adultery of, 27–28, 30
    penitent prayer of, 227, 229–31

dawn, 96, 98
 day of Jezreel, 21
 Dearman, J. Andrew, 126, 186, 221n4,
     223–24
 death, 203, 222, 225
 debauchery, 132, 136
 deception, futility of, 188
 delight, 235–36
 Deuteronomy, curses of, 213
 dew, 102, 234
 Dickens, Charles, 4
 diplomacy, 126–28
 discipline, 30, 51, 79–80, 178
 dispensationalism, 34, 53
 divine abandonment, 15
 divorce, 38, 158
 double iniquity, 165
 dove, 116–17
 Downton Abbey (TV series), 104
 drug culture, 204
 drunkenness, 69–70, 74, 113, 132

 eagle, 121
 earthly glory, 124
 Easter Sunday, 226
 east wind, 188, 223–24
 Edwards, Jonathan, 138
 Egypt, 91, 135, 199
     Israel called out of, 175–76, 182
     return to, 129, 134
 eighth commandment, 11, 58
El, 187
 election, 176
 Eli, 145
 Elijah, 5–6
 Elisha, 6
 empires, decline of, 195
 empty oaths, 159
 empty vanities, 187
 endurance, 193
 English Standard Version, 61
 ephod, 51

Ephraim, 75
     annihilation of, 204
     as a cake not turned, 115
     as Canaanite, 196–99
     as the condemned, 201–205
     as the convict, 199–101
     decline of, 76, 195–96
     glory of, 145
     history of, 186
     idolatry of, 79, 200, 203
     iniquity of, 111
     judgment on, 91, 223–24
     leads children out to slaughter, 147
     prideful indifference of, 219
     put to shame, 160
     put to the yoke, 170
     stubborn folly of, 218–20
     as “unwise son,” 219
     whoredom of, 108
     worldly alliances of, 85
     see also Israel; northern kingdom
 ethnic Jews, 34
 evergreen cypress, 236–37
 evil, compromise with, 115
 exile, 133–34, 178
 exodus, 175–77, 190, 199, 209
     reversal of, 129
 Ezekiel, 3–4

 faithful spiritual leadership, 70
 faithless leaders, 78
 faithless treaties, 188
 false gods, 88, 130. *See also* idolatry
 false-hearted worship, 155
 false listeners, 61, 71
 false prophets, 62, 220
 false religion, 122
 false repentance, 89
 false teachers, 61, 70–71, 75
 false theology, 118
 false worship, 8, 68, 108, 118
 fast-aging leader, 111, 116

主题与人名索引

- fear of the Lord, 157
Feast of Booths, 132
feasting, 133
Feast of Tabernacles, 198
Feinberg, Charles, 40
fellowship with God, 95
fertility cult/rites, 27, 29, 69, 96–97, 146, 224
fifth commandment, 11
figs, 143
final judgment, 160, 200
first commandment, 11, 209
foolish dove, 111, 116
forgetting the Lord, 64, 130, 198, 212
forgiveness of sins, 40, 87, 227
fornication, 127
- garden of Eden, 236
Garrett, Duane, 8, 10, 50n8, 51, 57, 61, 69, 78, 112, 146, 153, 166, 188, 191, 192, 215, 221n4, 228
Gentiles, 20, 181–82
Gibeah, 83, 139–40, 163–65, 169, 173
Gideon, 9
Gilead, 106–7, 202
Gilgal, 74–75, 148–49
glory, departure of, 71, 151
God
    bewilderment of, 100–101
    compassion of, 26, 228
    covenant faithfulness of, 20, 58
    as covenant-maker, 105
    distanced himself from unholy people, 82–83
    does not give up on his people, 178–79
    as enraged bear, 214
    Father of the fatherless, 233
    gives salvation to his people, 209
    grace of, 14, 46, 110, 169, 232
    hates sin, 91
    holiness of, 175, 180
    as Husband, 234
    immanence of, 180
    as infinite, 100
    judgment against sin, 11, 103
    like a moth, 84–86, 88
    as lion, 86, 88, 181–82, 184–85, 213–14
    looks on the heart, 155
    love of, 31–32, 47–48, 54
    mercy of, 16–17, 179–80
    as omniscient, 100
    as only true God, 208
    patience of, 17, 26–31, 46
    sovereign election, 176
    transcendence of, 180
    will not bless idolatry, 30
    wisdom of, 100
golden calves, 4, 7, 16, 120, 124–25, 160, 164–65
Gomer, xiii
    needed abstinence, 50–51
    adultery of, 24, 39, 46–47, 133, 178
    depicts idolatry of Israel, 8, 27
    nakedness of, 30
    as prostitute, 6–7
    recommitment to marriage, 35, 37
    redemption of, 54–55, 234, 237
    restoration of, 12, 44
    shame of, 48, 178
Good Friday, 226
grace, 14, 19–20, 86, 95, 110
grace forsaken, 210–12
grace revealed, 208–10
grace reversed, 212–18
grapes in the wilderness, 142–43
gray hairs, 116
Great Commission, 60, 94
great stone (Daniel), 205
gulping mere wind, 187–88
- Haiti, 59
hardened hearts, 81

“Hark! The Herald Angels Sing” (hymn),
131

harlotry, depicts covenant infidelity, 7–8

harmony, through repentance, 38–39

Hart, Joseph, 173n17

harvest, 21–22, 42, 108–9

hate speech, 127

heart, 155

hedonism, 188

Henry, Matthew, 57, 63, 90–91, 103, 132,
134–35, 212

hesed, 57

high places, 79, 154

Holy Spirit, primary author of Scripture,
92

homosexuality, 114, 127

hope, 32, 96, 100, 175

Hophni and Phinehas, 145

Hosea

buys his wife from the auction block,
46–49, 54, 234

love of, 49

marriage to Gomer, 3–4, 12, 14–15,
24, 223

message of rebuke, 56

mocked by Israel, 136

Hosea (book), gospel in, 6, 19–22, 45, 227

Hoshea, King, 112, 114, 116, 122, 127, 160

house built on the sand, 237

“house of disaster,” 74

household gods, 51

“house of Israel,” 10, 78

house of Jehu, bloody vengeance against,
23

Hubbard, David, 18, 40, 48, 57–58, 68, 160,
165, 189, 198–99, 219, 221

humble heart, 219

humility before God, 211

I AM WHO I AM, 18, 208

Ichabod, 145

idolatry, 106, 108, 125, 148, 237

at Bethel, 165–66

and moral decline, 79

threat to Christian faithfulness,
144–45

see also Ephraim, idolatry of; Israel,
idolatry of; northern kingdom,
idolatry of

ignorance of God, 60

iniquity, 229

injustice, 166

“in that day,” 34–35

Ironside, Harry, 21, 108, 111

Isaiah, 3

Israel

adultery of, 36–37

apostasy of, 75

barbarism of, 113

“became detestable” before God,
143

cannot escape judgment, 84–86

covenant-breaking of, 105–6

as cruel, self-centered people, 57

as dearly loved son, 174

decadence and corruption of, 119

deception of, 57, 187–88

election of, 176

exile to Assyria, 20, 31, 52, 59

faithlessness of, 105

feasts of, 30, 198

folly of, 116

forgot the Lord, 58, 128, 170

grumbling of, 31

had become a cultural desert, 59

idolatry of, 27, 40, 45, 47, 69, 75, 133,
165, 188, 215

infidelity of, 143

like a stubborn heifer, 74

as luxuriant vine, 153

mocking Hosea, 136

pride of, 81–82, 212, 219

as prodigal son, 174–84

主题与人名索引

- prosperity of, 146, 153-54, 169
- restoration of, 92-94, 181-82
- returning to spiritual fidelity, 36
- self-reliance of, 190
- sins of, 110-11
- tragedy of, 141-42
- as unrepentant, 101
- as vineyard, 155-56
- violent depravity of, 107
- whoredom of, 8
- in the wilderness, 31
- worldly alliances of, 84, 91
- Israel of grace, 214
- Jacob, 186, 189-92, 202
  - conniving of, 190-92
  - sojourn into Aram, 199
  - wrestled with God, 190-91
- Jehu, 9-10, 14, 51, 123
- Jeremiah, 136
- Jericho, 23
- Jeroboam I, King, 4-5, 7, 16, 123, 132, 166, 203
  - fall of house of, 112, 114
  - rebellion of, 113, 120
- Jeroboam II, King, 5, 10, 68, 114
- Jerusalem, fall of, 76
- Jesus Christ
  - blood of, 54-55
  - death of, 32, 210
  - fulfillment of the Old Testament, 45
  - High Priestly Prayer, 65
  - as Lion-King of Judah, 182, 184
  - love for the church, 4
  - parables of, 202
  - as propitiation, 184
  - as redeemer, 119
  - resurrection of, 92-94, 210
  - return from Egypt, 182-83
  - return of, 39
  - as Rock of Ages, 205
  - sacrifice for our sins, 150, 184, 230
  - as true Israel of God, 183
  - as true priest, 76
  - as the vine, 162
- Jezebel, 5, 9
- Jezreel, 9-11, 14, 16, 23, 43
- J. Geils Band, 102
- Jonah, 89, 94, 135, 230
- Joram, 10
- Jordan, crossing of, 32-33
- Joshua, 63
- Joshua (book), 31
- "Joy to the World!" (hymn), 131
- Judah. *See* southern kingdom
- Judges, 63
- judgment, 160-61, 213-16, 218
  - accompanies unbelief and idolatry, 6, 19
  - of all sinners, 204-5
  - on northern kingdom of Israel, 84-86, 139-40
  - on priests of Israel, 61-62
- justice, 41, 179, 183-84
- justification through faith, 40-41, 171-73
- Keddie, Gordon, 89
- Kidner, Derek, 26, 49, 69, 79, 85, 127-28, 145, 175, 190, 215
- kingdom of Christ, 205-6
- kingdoms, decline of, 195
- kingship, corruption of, 112-13
- knowing, 209
- knowledge of God, 57-61, 65, 95-96
- kudzu, 153
- Laban, 202
- lack of knowledge, 62-64, 220
- land, as parched desert, 223
- Laodicea, church in, 115, 117-18, 129
- "latter days," 53
- law of God, 122-23
- leadership failures, 156-57
- Levi, 71, 107

Levite's concubine, 164
 Lewis, C. S., 181, 207–8, 216
 life-giving waters of God's Word, 235
 “like people, like priest,” 70, 73, 76
 Limburg, James, 70, 104, 214, 225–26
 lion, 86, 88, 181–82, 184–85, 207–8,
     213–14, 216
 Lo-Ahyeh, 18
 Lo-Ammi, 17, 22
 London Stock Exchange, 158
 Lord (covenant name), 208
 Lord's Day, devoted to recreation rather
     than worship, 11
 Lord's Supper, 169
 Lo-Ruhammah, 14–17, 22
 Lot, 57
 “Love Stinks” (song), 102
 Lowry, Robert, 231
 Luther, Martin, 67–68, 70, 76
 luxuriant vine, 159
 Lyte, Henry, 169

 McComiskey, Thomas, 12, 26, 35, 41, 71,
     96, 105, 122, 124, 147n5, 149, 159–60,
     189, 203, 211, 213
 Maginot Line, 167–68
 Manasseh, King, 170–71
 manna, 31
 marital sex, 42, 44
 marriage, restoration of, 37, 50
 Mary of Bethany, anointed feet of Jesus,
     235
 Masoretic text, 186
 Memphis, 135
 men, to lead families in godliness, 72
 Menahem, King, 85, 112, 114
 mercy, 41, 108, 148, 150, 179, 230
 Meribah, 177
 Minor Prophets, xiii–xiv
 Mizpah, 78–79
 money, love of, 144, 196–97, 224
 Mosaic covenant, 40

Moses
     as “a prophet,” 199–100
     rebellion against, 61
     warning from, 210, 213, 216
 Most High, 178
 mountain-stone, 205
 Mount Tabor, 78–79
 “mourners’ bread,” 134
 mourning over sin, 89, 133
 mutual fidelity, 41

 Naboth, 9
 Naomi, 57
Narnia tales, 181, 207–8, 216
 Nebuchadnezzar, 195, 205, 212
 new covenant, 40–41, 125, 141–42
 new heavens and new earth, 42
 new moon, 83
 Newton, John, 180
 Nicene Creed, 185
 Ninety-Five Theses, 67
 Nineveh, 89, 135
 ninth commandment, 58
 Noahic covenant, 38
 “No Mercy,” 14, 19, 22, 43, 232
 northern kingdom
     broke away from the house of David,
         4, 21
     destruction of, 5, 15, 195, 202
     discipline of, 79–80
     end of, 10
     exile of, 51, 80
     Hosea addressed to, xiv
     idolatry of, 13, 16
     judgment on, 139–40
     never restored, 94
     self-reliance of, 120–21
     see also Israel
 “Nothing but the Blood” (hymn), 231
 “Not My People,” 17, 19–20, 22, 43, 232

 obedience, 41
 old covenant, 142

主题与人名索引

- Old Testament narratives, value of, 190
olive trees, 235
Omri, 4
Ortlund, Raymond C., Jr., 36, 39, 47, 52
orphans, find mercy, 228
Owen, John, 177
- Packer, J. I., 89–90
pagan worship, 118
palaces, 130
“pangs of childbirth,” 219
parables, of the prophets, 201–202
Passover, 198
Passover lamb, 175
pathway to repentant faith, 85, 227–32
Paul
    on death swallowed up in victory, 225–26
    on greed as idolatry, 197
    warning of, 216
Pekah, King, 112, 114, 116
Pekahiah, King, 107, 112, 114
persecution, 137, 144
Pharisees, 104
“piece of wood,” 69
pillars, 154–55
pleading, 26
pleasant fragrance, 235
Pontius Pilate, 157
poor, exploitation of, 8
post-Christian West, 5, 114, 147
“Praise My Soul, the King of Heaven”
    (hymn), 169
prayer
    for civic leaders of godly character, 123
    importance of, 229–30
    neglect of, 194
presence of God, as fullness of joy, 149
pride, 81–82, 211–12, 224
priests
    corruption of, 67–68, 111–12, 220
    failure of, 61–63
    faithlessness of, 81
    feeding on sins of Israel, 70
    obligations of, 51
    punishment of, 72
    taken away from northern kingdom, 51
prodigal son, parable of, 29, 171, 174–75, 177–78, 181
promises of God, 216
prophets
    foretelling, 183
    forthtelling, 183
    mocking of, 136–37
    as watchmen, 137–39
propitiation, 230
prosperity, 211–12, 220, 229
prosperity gospel, 75
prostitute’s wages, 133
pursuing God, 95–96
- rain, 96
raisin cakes, 47
Ramah, 83
ransom, 46
reconciliation, 151
redemption, 50, 119, 230
red-hot bread oven, 111
refinement, 52
refining fire, 52
reformation, call to, 63–64
regenerating grace, 142
Rehoboam, 4, 120, 203
reliance on military might, 167–68
remembering the Lord, 198
removal of sin, 234
renewed strength, 235
repentance, 35–38, 80, 85, 87, 97, 140, 157, 170–71, 186, 193–94, 204
    to be learned, 50
    as call to every sinner, 53
    and restoration, 35–39
    three points of, 89
    way of, 228–32

- restoration, 12, 34–35, 37–39, 79, 92, 186
- restoration of beauty, 235
- restoration of love, 234
- resurrection life, 21, 42
- return to the Lord, 88–91
- Revelation (book), on end of history, 205
- reversal from shame to glory, 43
- revivals, 138
- riches, 196–97
- riddles, 201–202
- righteousness, 41, 171–72
- Roman Catholicism
  - indulgence system, 70
  - priests, 67
  - rulers, 112
- Ruth, 57
- Sabbath, 30
- salvation
  - brings resurrection life, 21
  - found in Jesus Christ, 20–21
  - by God's grace alone, 19–20
- Samaria, 5, 111
  - fall of, 76, 147, 168, 217, 225
  - as new Gibeah, 164–66
  - walls of, 167
- sanctification, 40, 172–73, 233–34
- Sargon II, 167
- Schwab, George M., Sr., 8, 16, 29, 94, 117, 145, 150, 160
- security, 38
- seduction facing Christians, 144
- self-reliance, 120–21, 122, 190, 211
  - in diplomacy, 126–28
  - in government, 123–26
  - in worship, 128–29
- Sennacherib, 15, 82
- separation, call to, 75
- Sermon on the Mount, 237
- seventh commandment, 58
- sex trade, 7
- sexual abstinence, 50
- sexual indecency, 11, 127, 229
- sexual revolution, 204
- sexual sin, 25, 69–70, 112–13, 144
- Shallum, 10, 112, 114
- Shalmaneser V, 168
- shame, 25, 62, 71, 160
  - replaced by glory, 161–62
- Shechem, 107
- sheep and goats, 200
- Sheol, 222, 225
- shepherd, 200
- Shiloh, 23
- showers, 96, 98
- Simeon, 107
- sin
  - breeds alienation, 24–25
  - brings shame, 25
  - damage to family and friends, 25–26
  - and dissatisfaction, 25
  - exile of, 20
  - strips away spiritual perception, 139
- sixth commandment, 58
- slaughter of pregnant mothers and small children, 217–18, 221
- Smith, Gary V., 11, 15, 17, 37, 62, 72, 79, 85, 111, 114, 133, 166, 168–69, 209
- social violence, 79
- Sodom and Gomorrah, 178–80
- soils, parable of, 211
- Solomon, 4, 90
- “sons of the Living God,” 20
- southern kingdom, 15
  - following in the footsteps of the north, 6
  - warning to, xiv, 73–75, 76
  - waywardness of, 187–89
- sowing and reaping, 121, 166, 218
- sowing of seeds, 21
- spiritual abundance, 236
- spiritual adultery, 233
- spiritual apostasy, 106
- spiritual death, 203, 222

主题与人名索引

spiritual fruitfulness, 234
spiritual intimacy, 50
spiritual leadership, 80
“spirit of whoredom,” 69, 80–81
staff, 69
steadfast love, 41, 58, 166
strength, 235–36
Stuart, Douglas, 42, 143, 156, 165, 169, 177, 180, 188
substitutionary offering, 184
success, allure of, 144, 198
Succoth, 132
super-heated bread, 112–13
surrender of self, 231
syncretism, 36
Syria, 4
Syro-Ephraimite War, 84, 166

temple, final destruction of, 156
Ten Commandments, 58
ten lost tribes, 20–21
theological geography, 23, 32
“thing of shame,” 143
third day, 92–94
thorns and thistles, 160
thousand days, 34
threshing floor, 133–35, 169
Tiglath-pileser III, King, 10, 13, 85, 122, 126, 132, 168
Titanic (ocean liner), 11, 136, 217, 220
total depravity, 81
transgenderism, 114
treacherous bow, 111, 118
treasures on earth, 197
tree of life, 236
trials, 52
true repentance, 89–90, 170, 228–32
trumpets, 77, 83
truth, loss of, 62
turning from sin, 89

unbelief, 224
unfaithful, likened to prostitutes, 11

ungodliness, leads to cultural barbarism, 84
United States
    forgotten prayer, 167
    secularism of, 157–58
    virtual abandonment of God, 147, 212
unwise son, 219, 223

Valley of Achor, 24, 31–33, 35
Valley of Jezreel, 10–11, 23, 38, 43
Van Til, Cornelius, 101
vine metaphor, 155–56, 159, 162, 236
vineyard, trampling of, 159–61
violence, 58, 114, 121, 123, 188, 200, 229
Vos, Geerhardus, 227
vow of fidelity, 231–32
vulture, 121–22

waiting for the Lord, 193
“wander restlessly,” 187
Washington, George, 99
watchmen, 137–39
Watts, Isaac, 131n2
way of salvation, 170–72
wedding feast of the Lamb, 44
wedding vows, 158
Wesley, Charles, 55, 131n1
Western culture, 158, 203
whirlwind, 120–21, 126, 129
whoredom, 69, 133
wicked servants, parable of, 155–56
wife of whoredom, 6, 12, 14–15
wilderness, 31, 142, 209
wives, submission of, 36
Word of God, authority of, 82
worldliness, 211
worldly alliances, 85
worldly leaders, 123–25
World War II, 84
worship, 104, 124–25, 198
Wounded Knee, 164
wrath of God, 85, 91, 124, 138, 140, 179–80, 213–15, 218, 221

Yahweh, 18, 208

“You are my God,” 43

“You are my people,” 43

Zeboiim, 178–80

Zechariah, King, 10, 112, 114

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

OLD TESTAMENT

1 Samuel, by Richard D. Phillips
2 Samuel, by Richard D. Phillips
1 Kings, by Philip Graham Ryken
2 Kings, by Philip Graham Ryken
Esther & Ruth, by Iain M. Duguid
Ezra & Nehemiah, by Derek W. H. Thomas
Psalms 42–72, by Richard D. Phillips
Psalms 73–106, by Richard D. Phillips
Ecclesiastes, by Douglas Sean O'Donnell
Song of Songs, by Iain M. Duguid
Daniel, by Iain M. Duguid
Hosea, by Richard D. Phillips
Jonah & Micah, by Richard D. Phillips
Zechariah, by Richard D. Phillips
Zephaniah, Haggai, Malachi, by Iain M. Duguid
and Matthew P. Harmon

FORTHCOMING

Genesis, by Richard D. Phillips
Exodus, by William B. Barclay
Job, by Douglas Sean O'Donnell

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

NEW TESTAMENT

The Incarnation in the Gospels, by Daniel M. Doriani,
Philip Graham Ryken, and Richard D. Phillips

Matthew, by Daniel M. Doriani

Luke, by Philip Graham Ryken

John, by Richard D. Phillips

Romans, by Daniel M. Doriani

Galatians, by Philip Graham Ryken

Ephesians, by Bryan Chapell

Philippians, by Dennis E. Johnson

1 & 2 Thessalonians, by Richard D. Phillips

1 Timothy, by Philip Graham Ryken

2 Timothy & Titus, by Daniel M. Doriani
and Richard D. Phillips

Hebrews, by Richard D. Phillips

James, by Daniel M. Doriani

1 Peter, by Daniel M. Doriani

1–3 John, by Douglas Sean O'Donnell

Revelation, by Richard D. Phillips

FORTHCOMING

Mark, by Douglas Sean O'Donnell

Acts, by Terry L. Johnson

2 Corinthians, by Trent L. Casto

“若是一位正直的君王求娶一名娼妓为妻，那已算得上是丑闻一桩；然而，上帝竟会爱我们，这更令人震惊。但这正是上帝通过何西阿向以色列人传达的信息。里克·菲利普斯对这本奇妙之书的阐释，立足于对经文的细致研读，行文极为清晰简明，且满含对罪人的真挚怜悯。”

—— 乔尔·R·比克，清教徒归正神学院院长

“如今的教会迫切需要正统的圣经研读资源，尤其是针对先知文学的资源。许多注释书忽略了经文所传递的信息，但本书绝非如此。在书中，我们能看到作者致力于忠实且切实地理解并阐释上帝的话语。这部注释书无论是对圣经学习者还是教导者而言，都是何西阿书研究领域中一份值得欢迎的佳作。”

—— 迈克尔·麦凯尔维，杰克逊归正神学院旧约副教授

“里克·菲利普斯这套始终出色的讲道注释集，几乎无需额外推荐——其价值不言而喻。书中满是洞见，且蕴含引人省察内心的实践指引，完美达成了它应有的使命：精准解读先知信息在当时及现今的意义；这本书对上帝的厚重描述滋养人心；鼓励读者满怀警醒与喜乐，践行眼前的道路。用‘出色’一词来形容这项深厚的成果，几乎都显得分量不足。当我们翻开这本书，何西阿仿佛鲜活起来，与我们相伴而行。”

—— 德里克·W·H·托马斯，南卡罗来纳州哥伦比亚市第一长老会教堂资深牧师