

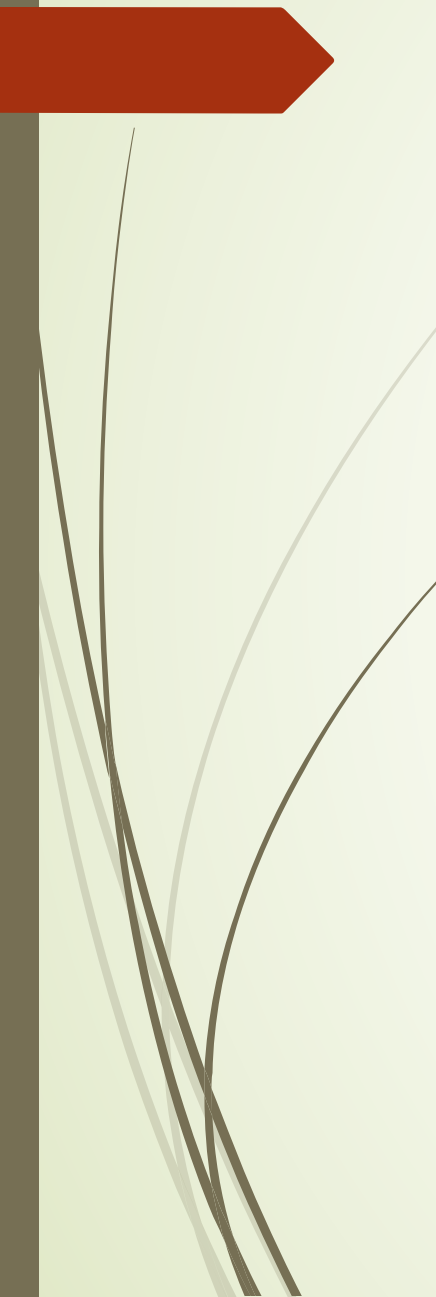
何西阿書 第十課

何11:1-11

- 劉少平，《天道聖經注釋-何西阿書》，天道書樓。
- 唐佑之，《何西阿書注釋》，天道書樓。

洛杉磯國語浸信會成人主日學

8/3/2025

週次	日期	主題	教師
1	6/1	何西阿書第1章	楊爍
2	6/8	何西阿書第2章	楊爍
3	6/15	何西阿書第3-4章	王蕊
4	6/22	何西阿書第5章	張瑋祥
5	6/29	何西阿書第6章	王蕊
6	7/6	何西阿書第7章	楊爍
7	7/13	何西阿書第8章	楊爍
8	7/20	何西阿書第9章	楊爍
9	7/27	何西阿書第10章	張瑋祥
10	8/3	何西阿書第11章	楊爍
11	8/10	何西阿書第12章	楊爍
12	8/17	何西阿書第13章	張瑋祥
13	8/24	何西阿書第14章	王蕊
14	8/31	討論、分享	李超翰

概述

- 神的愛、以色列人的背道、神嚴厲的審判，以及將來的復興這四個重要的主題同時在本章出現，顯然要給第四至第十一章這部分作總結。
- 何西阿採用父親、醫生和農主的比喻來說明神對以色列人的慈愛與眷顧。何西阿指出以色列人有三個嚴重的罪行，就是忘恩負義（11:3）、抗拒先知（11:3），和不尊崇神（11:7），何西阿也同時宣告神的審判，就是神將興起敵人來攻擊他們，將他們擄到外邦之地。
- 我們仍然清楚看見神的揀選、埃及的救贖、曠野的眷顧，以及神堅忍不變的愛構成本章的主題曲，讓人知道在罪惡橫流的世界中和神審判的陰影下，我們仍然有被神救贖的希望。

一、愛的選召 (11:1)

1 以色列年幼的時候，我愛他，就從埃及召出我的兒子來。

- 第1節闡述神愛的真諦。因着愛，神揀選以色列人，並把他們從埃及為奴之地帶領出來。
- 這裡採用親子的比喻來說明神與以色列人特殊的關係。神像大有能力的慈父，將祂的兒女從為奴之地拯救出來。何西阿是第一位採用兒子的暗喻來說明以色列人與神的關係的先知。
- 「以色列年幼的時候」直譯「以色列作幼童的時候」，指以色列人在埃及作奴隸的那段時期。
- 「年幼」的特點是懵懂無知，以色列人是亞伯拉罕的後裔，是神所揀選的子民。他們認識神，但與神的關係卻很膚淺。神帶領以色列人離開埃及，目的是讓他們有機會更加認識祂。

一、愛的選召 (11:1)

- 「我愛他」是主句，表達了本節的中心思想。因着愛，神揀選以色列人，並賜他們神兒女的名分，而以色列人被揀選也是出於祂的主權。
- 何西阿以父親的愛來說明神的愛，當然，神的愛超越人間的愛，因這緣故，以色列人就有責任敬畏神、愛神，並遵守祂的旨意（申6:5）。
- 「從埃及召出我的兒子來」這句話源自出埃及記4:22-23（你要對法老說：『耶和華這樣說：以色列是我的兒子，我的長子。我對你說過容我的兒子去，好侍奉我，你還是不肯容他去。看哪，我要殺你的長子。』）
- 馬太曾引用何西阿的話，宣告耶穌是神的獨生愛子，是祂所選召的，因此就把祂從埃及呼召出來（太2:15）。

二、敬拜偶像 (11:2)

2 先知越發招呼他們，他們越發走開，向諸巴力獻祭，給雕刻的偶像燒香。

- 第2節與上文神愛的主題作強烈對比。從出埃及一直到定居應許地，以色列人都常常背叛神。雖然神揀選以色列人，把他們從埃及地拯救出來，可是以色列人卻遠遠離開神，轉而去敬拜偶像。
- 當年神在西乃山上頒布律法時，以色列人就在山腳下敬拜金牛犢，後來又在曠野事奉巴力。背棄神恩，敬拜偶像是以色列人不斷重犯的罪。
- 「先知越發招呼他們」先知向以色列人發出呼籲和勸導，急切地希望他們能悔改歸向神。

二、敬拜偶像 (11:2)

- 「**他們越發走開**」：說以色列人一意孤行，遠遠地離開神，寧願順從巴力先知的引誘，也不肯歸回到父神的懷抱中。「走開」是動詞「走、從」，從神的面前走開是一種藐視神的心態，表示極其背叛地離開神，不再到聖殿去朝拜祂。
- 「**向諸巴力獻祭**」指祭拜眾巴力，以色列人在各地敬拜巴力偶像，並且還相信它們是大有能力，備受尊敬的神明。
- 「**給雕刻的偶像燒香**」與「向諸巴力獻祭」意思平行。以色列人喜歡敬拜用木頭、石頭或金屬所雕鑄而成的偶像。摩西曾經吩咐以色列人應當徹底將偶像消滅，絕對不可保留，以免成為後患（申7:5）。
- 「**燒香**」指用火焚燒祭物，以色列人頻繁地燒香獻祭，向偶像祈求祝福和平安。

三、恩慈無限 (11:3-4)

3 我原教導以法蓮行走，用膀臂抱著他們，他們卻不知道是我醫治他們。 4 我用慈繩愛索牽引他們，我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板，把糧食放在他們面前。

- 第3-4節是論述神慈愛屬性的一節重要經文。
- 有些解經家認為何西阿在此所採用的是母愛的比喻。他們的根據認為古代以色列人，所有關於教導孩子方面的責任，譬如，教導孩子走路、看顧孩子都是母親的責任。若孩子跌倒，母親就用臂膀把他抱起來；若孩子受傷，母親就醫治他的傷口。不過，更多人認為何西阿在此所採用的是父親的比喻，說明神的愛。
- 第3節與上文以色列人的悖逆作對比。這裡原文以「然而」開始，再次闡明神慈愛的真諦。

三、恩慈無限 (11:3-4)

- 「我原教導以法蓮行走」指神的帶領，尤其是從離開埃及到進入迦南地這段路程。「行走」原文動詞含有窺探之意，猶如探子窺探迦南地一樣，這裡大概指神對以色列人小心翼翼的引導和眷顧。神一路眷顧以色列人，使他們一無所缺，走完漫長的曠野路。
- 「用膀臂抱著他們」延伸上文的意思，比喻神的救贖和眷顧。「膀臂」比喻神救贖的大能。譬如，神伸出祂大能的膀臂把以色列人從埃及拯救出來（申4:34；5:15）。「膀臂」可比喻神的保守和眷顧。譬如，以賽亞把神比作牧人，說祂用膀臂聚集羊羔，抱在懷中，慢慢引導牠們（賽40:11 他必像牧人牧養自己的羊羣，用膀臂聚集羊羔抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。）

三、恩慈無限 (11:3-4)

- 「他們卻不知道是我醫治他們」是神的申訴。神醫治了以色列人的疾病，可是他們竟然不感謝祂。以色列人因為自己的無知和自滿的表現，而忽視、輕看了神救贖和養育之恩。
- 先知以賽亞說：「天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我」（賽1:2）。
- 「醫治」不單指身體得醫治，更重要的是指出唯有神才能解決人的各種問題，出埃及記15:26說到神能醫治人的疾病，賜給人健康的身體，更重要的是祂能重造人的生命，拯救人的靈魂。
- 以色列人雖然「生病」，卻不懂得尋求神，反而到外邦國家去尋找醫治（5:13），即使有所好轉，也不認為是神的醫治和幫助，卻將功勞歸於偶像。

三、恩慈無限 (11:3-4)

- 第4節中，神像善良的牧人，保護眷顧着他的群羊，這裡用神像牧人牽引牲畜來比喻神恩慈的眷顧。
- 「慈繩」直譯「人的繩子」，與「愛索」意思平行，比喻神柔軟和愛心的眷顧，也象徵神的擁有權或主人的引導。
- 「愛索」比喻神細心的眷顧和恩慈的引領。申命記21:4的「牽引」是指主人牽引着牲畜，帶領牠回家。「牽引」也表示愛的勸誘和教導，是出於自發自動的心，完全沒有勉強。
- 「我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板，把糧食放在他們面前」比喻神細心的照顧。神像農主把牛頸項上的重軛鬆解下來，讓牛能得釋放，享受槽裡的糧食。「牛的兩腮夾板」是指綁在牛頸項上的軛板。這種軛板可比喻為服苦役、擔重擔，暗指以色列人從前在埃及作奴隸的日子。

四、必遭懲罰 (11:5-7)

5 他們必不歸回埃及地，亞述人卻要做他們的王，因他們不肯歸向我。 6 刀劍必臨到他們的城邑，毀壞門門，把人吞滅，都因他們隨從自己的計謀。 7 我的民偏要背道離開我，眾先知雖然招呼他們歸向至上的主，卻無人尊崇主。

1. 淪為奴隸 (11:5)

- 以色列人並沒有因為神的慈愛回轉歸向祂，反而更加遠離神。
- 以色列人在政治上面對亞述國強大的權勢，處在兩難之間。到底要與亞述人對抗呢，還是降服在他們的權勢之下？抑或是逃到埃及去避難？
- 何西阿對他們說，他們連回埃及的機會也失去了，因為亞述人已攻到了他們的城門。根據歷史資料，以色列淪陷之後，只有極少數的人成功逃亡到埃及去避難。

四、必遭懲罰 (11:5-7)

1. 淪為奴隸 (11:5)

他們必不歸回埃及地，亞述人卻要做他們的王，因他們不肯歸向我。

- 「亞述人卻要作他們的王」指以色列人都歸服在亞述王撒縵以色的強權統治之下。從此以色列人將失去他們的自由。而亞述王更是殘忍不仁，比從前逼迫以色列人的法老王有過之而無不及。亞述王顯然是有意要將以色列人徹底消滅掉（參王下15:29，17:1~41）。
- 「因他們不肯歸向我」是以色列人被滅的主要原因。「不肯歸向我」意指以色列人甘願回到埃及（死路），卻不願意歸向耶和華（活路）。以色列人不肯歸向神是第二節「先知越發招呼他們，他們越發走開」這句話的寫照。

四、必遭懲罰 (11:5-7)

2. 城破人亡 (11:6)

刀劍必臨到他們的城邑，毀壞門門，把人吞滅，都因他們隨從自己的計謀。

- 「刀劍必臨到他們的城邑」：「刀劍」比喻戰爭，代表神審判的工具（賽34:6；耶12:12）。神用災禍來懲罰惡人，包括戰爭、瘟疫、饑荒（代下20:9）等。神好像一個威武的戰士，祂一面保護祂的子民，一面也興起敵人來審判祂子民的罪惡。
- 神可親自施行審判，也可藉敵人的手來達到目的。何西阿看見亞述人要來侵犯以色列人，他知道那是神銳利的刀劍。
- 「必臨到」有飛舞之意，這裡將刀劍擬人化，刀劍像戰士猛烈地飛舞着，暗示着亞述人兇殘不仁，瘋狂地殺戮以色列人。

四、必遭懲罰 (11:5-7)

2. 城破人亡 (11:6)

- 「毀壞門門」表示城門被攻破、城市被佔領。門門用銅或鐵製造，非常堅硬（申30:25），也不容易被折斷（箴18:19）。
- 耶利米看見神要折斷猶大城邑的門門，任由敵人來蹂躪（2:9）。阿摩司用「我必折斷...門門」這句話來說明神審判的主權（摩1:5）。
- 「把人吞滅，都因他們隨從自己的計謀」這句話意思不明，可能是指敵人來侵略以色列國土，破壞以色列人的計謀。
- 「計謀」指政治和戰爭策略。謀略有好的（箴22:20），也有壞的（耶7:24）。神成全義人的謀略，卻使惡人的計謀落空（詩5:10，彌6:16）。

四、必遭懲罰 (11:5-7)

3. 背道偏離 (11:7)

我的民偏要背道離開我，眾先知雖然招呼他們歸向至上的主，卻無人尊崇主。

- 第7節講述以色列的背道史。神在不同的時期興起眾先知來勸勉以色列人，可是他們卻無動於衷，不肯悔改。
- 「偏要」含有懸掛、釘穩之意，這裡的用法顯然也是喻意的，含有執意、偏要之意。
- 「背道離開我」指離棄神，轉向去敬拜偶像。耶利米也譴責猶大人背道離棄神，說：「這耶路撒冷的民，為何恆久背道呢？他們守定詭詐，不肯回頭」（耶8:5）；「耶和華啊，我們的罪孽雖然作見證告我們，還求你為你名的緣故行事。我們本是多次背道，得罪了你。」（耶14:7）。

四、必遭懲罰 (11:5-7)

3. 背道偏離 (11:7)

- 「眾先知」在原文中沒有，而只是「他們」，「他們」究竟是指誰呢？「招呼…歸向」原也可譯為「求告」，所以有的譯詞為：「他們（我的民）求告的不是至上的主…」。
- 有的譯詞將「主」指向為「巴力」，因此翻譯為：「他們求問巴力，他卻無法舉起」，這是表明巴力無能為力，不能有什麼幫助。
- 另一可能的譯詞是：他們求告巴力，卻不尊崇耶和華為唯一至上的主。
- 綜合以上，在意義上並無很大的差別。他們是神的子民，在聖約的關係中必須忠信。他們卻自行破壞，也偏差從邪。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

8 以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐愛大大發動。9 我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮，因我是神，並非世人，是你們中間的聖者，我必不在怒中臨到你們。10 耶和華必如獅子吼叫，子民必跟隨他，他一吼叫，他們就從西方急速而來。11 他們必如雀鳥從埃及急速而來，又如鴿子從亞述地來到，我必使他們住自己的房屋。這是耶和華說的。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

1. 神愛高深 (11:8)

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

- 第8節是何西阿書另一節重要的經文，再次闡明神愛的真諦。神坦然地表現祂對以色列人的愛。
- 上半節包括四個意思平行的修辭問句，都期望着否定的答案。雖然以色列人背道離棄神，但神仍然深愛着他們，而且極其希望他們能及時回轉。
- 「以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？」是震撼人心的問句，神表示祂無法捨棄祂的子民。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

1. 神愛高深 (11:8)

- 慈愛與忿怒在神的心中激烈地爭戰；神一方面因祂的子民犯罪而感到非常忿怒，但另一方面祂卻不能捨棄他們。這節經文讓我們看見神的愛是毫無條件，也是永恆持久的，而且最終必然得勝。
- 「我怎能使你如押瑪？」和「怎能使你如洗扁？」是形式相同的修辭問句，期望否定的答案，即神不能使以色列如押瑪和洗扁。神雖然決意要懲罰以色列人的罪惡，但卻無意徹底毀滅他們，像祂從前完全不留餘種那樣毀滅押瑪和洗扁。
- 「押瑪」和「洗扁」是位於死海附近的兩個惡名昭彰、罪惡滿盈的城市，聖經常把這兩個地方與所多瑪和蛾摩拉並提（創10:19，14:2、8）。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

1. 神愛高深 (11:8)

- 所多瑪-蛾摩拉和押瑪-洗扁是兩對惡名昭彰的城市，何西阿在此只提到後者，把所多瑪和蛾摩拉省略了。摩西在申命記提到這四座城市，警戒人當以歷史為鑑戒，否則神就會把它們徹底消滅，甚至使那裡寸草不生（申29:23-24）。
- 「我回心轉意，我的憐愛大大發動」描寫神內心的掙扎。神要回心轉意，不願審判祂的子民。基於神公義的屬性，祂必須懲罰惡人的罪。但是，以色列人卻是神的子民，神怎能毀滅祂的子民呢？
- 「我回心轉意」指神轉變心意，或改變政策。因着愛，神不願消滅祂的子民。神愛的包容顯然超越祂公義的審判，祂的拯救要大過祂的審判。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

1. 神愛高深 (11:8)

- 「憐愛」 (nihum) 這詞在舊約只出現三次。在以賽亞書 57:18 和撒迦利亞書 1:13，這詞含有安慰、憐憫之意。這裡顯然指神愛人之心，是完全純潔的愛。神的內心充滿掙扎，更希望能得安慰。神愛祂的子民，也愛世上所有的人，祂不忍看見人繼續迷失飄流，走向滅亡的深坑。神的愛實在高深莫測，更是人所無法測度的。
- 保羅深深體會到耶穌基督降世為人的愛，他對以弗所的信徒說：「能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等常闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們」 (弗 3:18-19)。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

2. 神非世人 (11:9)

9 我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮，因我是神，並非世人，是你們中間的聖者，我必不在怒中臨到你們。

- 第9節說明為什麼神回心轉意，不毀滅以法蓮。神是神，並非世人，祂不按人的方式來行事為人。神是崇高和超越的，祂的意念高過人的意念，祂的道路高過人的道路（賽55:9）。
- 「我必不發猛烈的怒氣」與「也不再毀滅」是平行句，後句延伸前句的意思。神改變祂的心意，決定不毀滅祂的子民。
- 「因我是神，並非世人，是你們中間的聖者」是神自我肯定的話，強調祂的高超，以及祂獨立自主的屬性。「神」這尊稱強調神獨一無二的屬性。神是超越的，偶像不能與祂相比。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

2. 神非世人 (11:9)

- 「**聖者**」指神絕對聖潔，毫無罪惡。通常聖經把神的聖潔與人的罪惡作強烈的對比，何西阿在此卻把神的聖潔和赦免相提並論，暗示神的赦免並不違反祂聖潔的本性。換句話說，神赦免以色列人的罪，乃是按着祂聖潔和公義的原則，完全沒有縱容或任憑他們犯罪的心態。
- 「**並非世人**」強調神絕對公義、聖潔和慈愛的本性，正好與人的污穢和不完全對比。神若有所改變，不是因為祂三心兩意，或出爾反爾，而是因為祂要實現更美更好的計劃。
- 「**我必不在怒中臨到你們**」大概講到神並不是要毀滅以色列人。神一定會懲罰人的罪。然而神不在怒中臨到以色列，並不表示以色列人就可因而安枕無憂。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

3. 將來回歸 (11:10)

10 耶和華必如獅子吼叫，子民必跟隨他，他一吼叫，他們就從西方急速而來。

- 第10節進入新的主題，以獅子吼叫來描寫神要將祂的子民從遠方召集回來。
- 「獅子」代表萬獸之王，既威嚴又兇猛，獅子可比喻為神嚴厲的審判，也可比喻為神大能的保守。
- 「獅子吼叫」通常表示獅子即將進擊牠所窺伺的獵物，聖經常將神嚴厲的審判，比作獅子撕裂獵物，無人能搭救。阿摩司也採用獅子的吼叫來比喻神的審判，並強調神審判後的荒涼景象：「耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲；牧人的草場要悲哀；迦密的山頂要枯乾」（摩1:2）。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

3. 將來回歸 (11:10)

- 不過本節經文中何西阿卻以獅子的吼叫來比喻勝利和復興。
「獅子的吼叫」帶來兩個正面的效果：
- 1) 順從神的帶領。「**子民必跟隨他**」直譯「他們必跟從耶和華」。從前以色列人跟從假神巴力 (2:5)，將來必願意跟從耶和華 (參2:7, 3:5)。這裡暗示以色列人將從被擄之地歸回。
- 2) 回歸應許地。「**他們就從西方急速而來**」 「急速」含有受激動、受驚、戰兢之意。在此，何西阿看見以色列人將來要歸回應許地時，帶着戰兢卻是喜樂的心情回歸。「西方」直譯為「大海」，可能還是指西南，是在埃及之地。事實上，何西阿論以色列與外邦的關係，多以亞述與埃及為中心。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

4. 重建家園 (11:11)

11 他們必如雀鳥從埃及急速而來，又如鴿子從亞述地來到，我必使他們住自己的房屋。這是耶和華說的。

- 第11節延續上文的主題，描寫以色列人離開埃及和亞述回歸應許地。這是所謂的第二次出埃及。
- 當以色列人從外地歸回，知道耶和華的眷顧，他們不必繼續為圖生存而趨於窮途末路，更不必再投奔亞述與埃及。
- 亞述與埃及一直是以色列的威脅（參閱7:16，8:8，9:3、6）。現在他們真的可以歸來，不再到處躲藏避難。事實上不久亞述打敗以色列，許多以色列人被擄至外地，也有許多人逃到埃及。這樣的逃亡必須結束，因為神重新顧念他們。

四、仍施憐憫 (11:8-11)

4. 重建家園 (11:11)

- 「**他們住自己的房屋**」：他們歸回故土，重新可以定居，享平安的生活。「自己」是指本鄉本土，他們不再客居異地，依人作嫁。這是指末世的救恩，是神為他們成全的。以色列民終於恢復選民的身分，仍在神的聖約之中（參閱2:15、18、22, 14:7）。
- 「**這是耶和華說的**」是啟示公式，為本章作結束。這大段可從4:1起，在11:11作結。11:12應歸入下一大段，先知再論耶和華斥責以法蓮與猶大，向北國與南國一併加以警告與責備。愛之深，責之切。