

加里·耶茨博士，《十二书》第5节， 阿摩司书，《亚述危机作为背景》

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于小先知书的系列讲座。这是关于阿摩司书的第五讲，以亚述危机为背景。

我们正处于小先知书研究的第五节，我们已经用介绍材料做好了准备。

现在，我们要开始研究小先知书的各个书卷。我们将从阿摩司书开始。首先，我想解释一下为什么我们要从阿摩司书开始。

在我们上几节课中，我们讨论了十二经书，这十二本书在文学上是统一的，而且犹太人至少在基督时代前两百年就认识到了这一点。但是，当我们看个别书卷时，我们不会遵循正典顺序，而是遵循基本上按时间顺序排列。你会记得，十二经书基本上是按时间顺序排列的。

所有带有历史注释和题注的书卷都遵循着一个基本顺序和进程，即从亚述时期到巴比伦时期再到后流放时期。但也有一些主题安排。何西阿书被放在前面，介绍悔改和叛教等主题，这可能是有原因的。

从时间上看，第一位在以色列北部王国传道的先知是阿摩司。我们也将在那里开始。所以我们将在那里开始我们的研究。

从很多方面来看，阿摩司都是一位典型的先知。所以我认为这是让我们了解这些先知的来龙去脉以及他们向以色列人民传达的信息的好地方。请记住，当我们阅读十二使徒书时，会发现八世纪有一群亚述先知正在向北方的以色列人民和南方的犹大人民宣讲亚述危机。

北方的先知包括阿摩司和何西阿。约拿也是北方王国的先知，他最终将在尼尼微城传道。弥迦和以赛亚是公元8世纪南方犹大王国的先知。

然后在十二先知书中，我们可以看到一群先知处理巴比伦危机。然后，最后四位先知是上帝派往流放后社区传道和教导的人。所以我想从阿摩司书开始，这是小先知事工的开始，谈谈亚述危机，为什么那是以色列历史上的关键时刻，当时发生了什么，为什么上帝派这些先知来，他们的使命和目的是什么。

上帝在公元 8 世纪兴起了古典先知，因为当时以色列正面临一场国家危机。早在摩西时代，申命记第 18 章第 5 节 18-15 节中，上帝就对摩西说，他将为以色列人民兴起一位先知。我们在介绍视频中看过这节经文，我们看到那里发生的事情是，上帝承诺他将为以色列人民兴起一连串的先知，向他们宣告，向他们宣告上帝的话语，基本上为以色列履行摩西在人民成长阶段所扮演的相同角色。

在先知职位的初期，撒母耳、拿单、以利亚和以利沙等先知主要负责为国王服务。但在公元 8 世纪，先知的职务以及这些写作先知的兴起（他们的信息被记录在希伯来经典中）的原因是，当时正值国家危机。他们不只是向国王传道。

他们不仅仅是以色列的造王者。他们正在向人民布道，呼吁人民在这场可怕的国家危机来临之前悔改。阿摩司在执行他的使命时，迫在眉睫的事情是亚述国正在成为一个强大的帝国。

他们希望向西方扩张这个帝国，这将包括以色列、犹太和叙利亚、巴勒斯坦的所有国家。在谈到公元 8 世纪之前，重要的是要了解以色列与亚述的历史可以追溯到公元 9 世纪。我想提几个事件。

公元前 853 年，我们知道亚哈王和叙利亚、巴勒斯坦国王联盟与亚述军队交战，并在卡尔卡尔战役中将他们打得不可开交。此时，亚述已将目光转向西方，参与这场战役的亚述国王宣称取得了巨大的胜利。但事实是，他们并没有进一步深入叙利亚、巴勒斯坦。

亚哈和来自叙利亚、巴勒斯坦的其他国王，这个联盟，很可能在这个时候能够抵挡亚述人，并阻止以色列成为亚述进一步侵略的目标。列王纪的有趣之处在于，亚哈在那里被铭记为以色列最坏的国王。他娶了耶洗别，这个邪恶的女人在以色列北部王国宣扬巴力崇拜。

因此，《列王纪》甚至没有提到在卡尔卡尔取得的这一重大成就，可能是因为《列王纪》的作者不想给他任何荣誉。《列王纪》的重点更多的是神学而非历史。因此，亚哈在抵抗亚述军队的伟大军事成就中甚至没有被提及。

这件事甚至没有被人记住，但在亚述铭文和亚述记录中却有记载。因此，我们知道，公元前 853 年，亚哈带着战车和大量士兵参加了这场战斗，他帮助叙利亚和巴勒斯坦的国王联盟抵抗亚述人。然而，12 年后，即公元前 841 年，我们知道亚哈的继任者耶户被迫向亚述国王萨尔玛那塞尔进贡并屈服。

除了《圣经》之外，黑色方尖碑中还有一项更有趣的考古发现，那就是耶户王在亚述王面前下拜的图画，以及他向亚述人进贡的铭文。此时，由于以色列国王和以色列人民的邪恶、叛教、罪孽和叛逆，《申命记》第 28 章的契约诅咒已经开始生效。上帝正在利用亚述人来惩罚他不听话的人民。

此时，我认为上帝正在向他的子民发出警告，提醒他们悔改，与他和好。这就是我们回到上个世纪，即公元 9 世纪的历史。有趣的是，在惩罚了以色列人之后，继亚哈和耶户之后，上帝也向以色列人展示了令人难以置信的仁慈和同情，因为他让他们从亚述帝国的国际统治中解脱出来，我相信，他给了他们最后的机会，让他们改变路线，改变方式，并按照他最初为他们设计的方式得到充分的祝福。

亚述王国进入了一段长期衰落时期。大约 50 到 75 年间，亚述王国一直在处理自己的内部问题。其中就包括财政问题。

亚述附近有其他国家的入侵。亚述人、亚述国王和亚述军队必须处理更接近本土的问题。上帝在以色列北部王国兴起了一位国王，他是这些国王中统治时间最长、最成功的一位。

他的名字是耶罗波安二世。我们在列王纪下第 14 章中读到，耶罗波安实际上已经能够将以色列的边界扩大到他们在分裂王朝时期所经历过的任何程度。多年来，以色列也一直与他们的近邻亚兰人或叙利亚人发生冲突。

耶罗波安扩展了以色列的边界和疆界。先知约拿，我们稍后将在本课程中学习，先知约拿是向耶罗波安宣布上帝将允许他扩大以色列边界的先知。我们从列王记下第 14 章中了解到，上帝赐予以色列的祝福的原因并不是因为以色列实现了民族复兴。

这并不是说以色列人突然间放弃了叛教并开始追随上帝。这只是上帝对他的子民表现出怜悯和恩典。耶罗波安二世的统治持续了 40 多年。

这并不是因为耶罗波安二世是一位虔诚的国王。事实上，考虑到他可能是以色列最成功、最有影响力的国王，带领以色列走向最繁荣时期，列王纪下第 14 章将向我们提及的关于他的一切，我们只找到了几节经文。

列王纪下第 14 章第 24 节说，他行耶和华眼中看为恶的事。他没有离开拿伯的儿子耶罗波安一世的所有罪孽。所以，列王纪中重要的不是他的政治成就，也不是以色列在此期间享有的繁荣，就像亚哈一样。

事实就是，他做了上帝眼中看为恶的事。以色列的所有国王，他们都犯了他们父亲耶罗波安的罪，这句话对他们来说都是真的。所以，上帝恢复了以色列的边界，上帝暂时让他们免受亚述人的迫害，这并不是因为以色列的正义。

这是因为上帝的仁慈和恩典。我们已经讨论了很多关于契约诅咒的内容，利未记 26 章和申命记 28 章，但上帝并没有简单地按照严格的报应原则对待他的子民。他不仅仅是一个说“你这样做，我会保佑你的”的上帝。

尽管数百年来，以色列人一直不服从上帝，反叛上帝，但上帝却对北国和南国都表现出了令人难以置信的怜悯。因此，上帝将怜悯以色列人民。上帝对南国犹大也做了同样的事情，因为《列王记》中经常告诉我们，尽管大卫王邪恶无比，但上帝还是为大卫留下了一盏灯，因为上帝曾立下盟约，承诺要建立大卫的王位，大卫的子孙将永远统治。

所以，在耶罗波安二世时期，列王纪下第 14 章第 26 节会这样说，请注意这里的重点，注意这里关于上帝的恩典和怜悯的陈述。它说，耶和华看见以色列的苦难，看到以色列的苦难非常痛苦。好的。

亚述入侵对叙利亚-巴勒斯坦的初步影响已经显现。以色列人与叙利亚人长期的冲突，失败，失去领土，以及由此带来的艰难生活条件。主看到以色列的苦难非常痛苦。

因为没有剩下任何一个人，无论是奴仆还是自由人，也没有人来帮助以色列。所以，在以色列没有办法摆脱这个问题的时候，上帝怜悯了以色列。第 27 节，但主并没有说他会将以色列的名字从天下抹去。

因此，他通过约阿施的儿子耶罗波安拯救了他们。所以，我认为我们必须记住，在公元 8 世纪亚述危机之前，我们已经看到了上帝恩典和怜悯的另一个例子。上帝在耶罗波安二世时期给了人民一个喘息的机会，以色列享受了这段令人难以置信的繁荣、祝福和财富的时期，这与他们以前历史上所经历的任何事情都不一样。

在南方，在犹大国南部，上帝也祝福了这个国家。在公元八世纪初至中期，犹大有一位国王，乌西雅，他的统治时间长，而且成功。犹大享受了一段繁荣的时期。

乌西雅去世那一年，我们在《以赛亚书》中得知，上帝呼召以赛亚传道，因为人民经历了这位长期成功的国王的统治。他们把他视为恩人。当他去世时，犹大王国也需要提醒，耶和华是你们的王。

他赐予你们这段祝福，但你们却背弃了他。不久的将来会发生什么？所以，在公元八世纪古典先知兴起之前，以色列享有巨大的繁荣。那么，这种繁荣和所有的祝福，以色列边界和边界的扩大，约拿给人民的积极预言，最终是否让他们回归上帝？我们想想，鉴于上帝为他们所做的一切，鉴于祝福，考虑到这是不配得的，这是否让人们悔改了？我认为我们非常了解人心，知道在旧约的不同时期，每当以色列经历巨大的繁荣时，上帝并没有引导他们走向上帝，让他们意识到上帝已经祝福了我们，上帝已经给了我们这片美丽的土地，而是实现了他对我们的承诺，尽管我们并不配。

这不但不能使以色列人感恩，反而使他们把上帝放在他们生活的次要位置，忘记他，信任他们的国王和人类领袖，而不是上帝。他们的生活、财富、繁荣和舒适不再以上帝为中心，而是以所有这些事物为中心。申命记警告以色列人，摩西非常明智地告诉他们，在他们进入应许之地之前，你们要小心谨慎，享受应许之地的一切祝福，享受上帝为你们提供的房屋，享受上帝赐予你们的城市。

你身处流奶流蜜之地。要小心，不要忘记主。我认为，在我们自己的生活中，我们意识到，每当我们拥有了一切所需，每当我们感到舒适时，我们就会倾向于意识到，或者倾向于忘记，我们最终依靠上帝来获得一切。

但这种祝福并没有引导我们追随上帝、侍奉他、感恩他给予我们的一切，反而使我们变得不知感恩。我们倾向于关注我们拥有的财富或财产，而不是把上帝放在我们生活的首位。我认为，我们美国人所享受的物质繁荣和西方人普遍的繁荣常常使我们远离上帝。

古代以色列也发生过这样的事。所以，我想让你想想阿摩司这样的先知的使命有多艰难。以色列正在走出这个时代，他们正处于历史上享受繁荣时期的末期。

在犹大，乌西雅统治时期也有类似的祝福和繁荣。对于南方的阿摩司、以赛亚或弥迦这样的先知来说，这有多难？他们很难说，你们享受的这种繁荣即将结束。而你没有意识到的是，当你享受这个美好时光时，当这个国家祝福和繁荣的时代到来时，你不明白的是，灾难就在眼前。

耶罗波安和耶罗波安之后的历代君王统治结束后，上帝将在公元 8 世纪中叶兴起。他的王朝将在此后不久终结。之后的历代君王都将软弱无能，最终将被亚述人统治。

阿摩司作为先知，站出来说服人们相信即将到来的审判有多困难？我可以想象，当人们经历了这个前所未有的繁荣时期时，他们会说，阿摩司，你在说什么？你为什么这么危言耸听？我们享受了国家幸福的美好时光。为什么上帝现

在要惩罚我们？但这是古典先知的工作。在信息的紧迫性、信息的强度、有时愤怒的信息、极端的言辞、我们之前谈到的上帝愤怒的激流中。

原因是先知们必须唤醒那些经历过这段不可思议的祝福的人们。现在是审判来临的时候了。保罗·吉尔克里斯特说。

他说以色列的叛教是亚述帝国主义的催化剂。我们可以从政治和军事两个方面来分析亚述人在公元 8 世纪中叶成为统治帝国的原因。但神学原因、神学解释，即旧约告诉我们的，是上帝将要兴起这个伟大的帝国。

上帝将兴起亚述国王，让他们怀有帝国主义的图谋和欲望，因为上帝最终会利用这个国家。上帝将利用这些人惩罚以色列，惩罚犹大不忠于盟约。公元 745 年，这是所有这些讨论中意义重大的一年。

公元 745 年，亚述出现了一位新的充满活力的统治者，他的名字是提格拉特帕拉沙尔三世。提格拉特帕拉沙尔三世将成为新亚述帝国的创始人，这个帝国持续了 125 年。提格拉特帕拉沙尔是一位伟大的领袖。

他是一位精力充沛的国王。他是一位高效的管理者。亚述人的特点之一不仅是他们军队的效率、力量和威力，还有亚述领导人运用军队的管理技巧。

上帝将利用这位新的精力充沛的统治者和他建立的帝国，最终惩罚以色列，使以色列在公元前八世纪流亡。先知以赛亚将在以赛亚书第 10 章中谈论这一点。他将谈论上帝如何利用亚述帝国作为审判以色列人民的工具。

我想看一下那段经文。以赛亚书第 10 章第 5 节，主说，亚述啊，我怒气的杖，他们手中的杖就是我愤怒的杖。所以，主说，亚述军队不仅仅是提格拉特帕拉沙尔三世建造的强大军事机器。

亚述军队最终是我实施惩罚的工具。因此，提格拉特帕拉沙尔建立了新亚述帝国。他开始再次将目光投向西方，就像九世纪的亚述国王一样。

内部问题已经得到解决。亚述强大、强大，再次强大起来。他将开始调动军队，开始在叙利亚-巴勒斯坦开展这些战役。

主说，提革拉毗列色可能有他自己的计划和意图。他不仅仅是一位军事领袖。他不仅仅是一位伟大的国王。

他最终是我的工具，因为我是至高无上的，甚至统治着这个异教国王，甚至统治着这些异教军队。我认为，我们今天阅读旧约先知的好处之一是，我们想起了以色列的上帝统治着当今世界发生的一切事情。最终决定当今世界发生的事情的人不是我们的政治领袖。

我们经常说美国总统是地球上最有权势的人，但与上帝相比，他的权力终究算不了什么。上帝使用、控制和推动地球上的君王来执行他的意志和设计。从某种意义上说，上帝正在主宰这个巨大的棋盘。

人类的统治者、领袖、政府、军队和王国最终都要对上帝负责，对他们所做的事、他们所犯下的邪恶以及他们所应为之负责的罪恶向上帝负责。但是上帝，即使在他们邪恶、罪恶和叛乱之中，甚至有时国家和王国在上帝面前挥舞拳头，上帝仍然在实现他的旨意。当我读到先知书时，我想起上帝掌控着公元前八世纪世界上发生的一切。

今天，当我们读报纸时，我们应该记住，上帝掌控着 21 世纪世界所发生的一切。上帝知道中东正在发生的事情。上帝掌控着这一切。

我们国家正在发生的事情和所有危机，道德危机、经济危机，都是上帝掌控的。我们可以假装我们的政府或军队是最终的答案。甚至那些个人，甚至那些权力，最终都在上帝的掌控之下。

先知以赛亚会说，亚述，是的，他们是一个强大的国家，一个强大的帝国，但他们最终只是我手中的一根棍子，用来执行我的意志和实现我的目的。在巴比伦危机时期，先知耶利米会出现，对尼布甲尼撒和巴比伦人说了同样的话。在耶利米书第 27 章和耶利米书第 29 章中，先知耶利米会说，尼布甲尼撒是我的仆人。

这并不意味着尼布甲尼撒认识上帝。这并不意味着尼布甲尼撒与上帝有关系。这并不意味着上帝赞同巴比伦政府和军队所做的一切，因为最终他们将受到审判并为此负责。

但最终，从最终意义上讲，尼布甲尼撒是上帝的仆人，因为他正在执行上帝的目的和意图。耶利米在耶利米书第 50 章中说，尼布甲尼撒是锤子。巴比伦军队是上帝用来惩罚地球上人民的锤子。

这与以赛亚在这里所说的非常相似，他说亚述是我愤怒的棍子和我手中的杖。耶利米也将谈到主是最终带领巴比伦军队攻打耶路撒冷的战士。耶利米书第 21 章。

在耶利米书 27 章中，上帝将世界各国的统治权交给了尼布甲尼撒。他甚至让尼布甲尼撒控制地球上的动物。耶利米的言论本质上将尼布甲尼撒描绘成了新的亚当。

上帝利用这个异教国王来实现他的旨意。但耶利米还要说，在上帝利用巴比伦惩罚地球上的列国之后，在尼布甲尼撒击败、征服和摧毁的所有国家之后，在他们喝下上帝愤怒之杯之后，巴比伦人也将饮下上帝愤怒之杯和上帝愤怒之杯。他们不能独立于上帝。

当以色列人和犹太人民经历这些危机时，他们总是会想，难道公元八世纪亚述的诸神比以色列的诸神更伟大吗？如果耶和华上帝是至高无上的君王，那么亚述人怎么可能打败我们呢？耶和华上帝怎么会允许我们被这些军队打败呢？这是否意味着亚述的军队比耶和华的军队更强大？在公元六世纪和七世纪，当巴比伦人开始侵占犹太时，巴比伦的诸神比犹太的诸神更强大吗？这就是我们被打败的原因吗？旧约先知们想让人们从神学上理解这一点。上帝在这一切中并非无能为力。上帝实际上正在实现他的主权目标。

先知以赛亚在《以赛亚书》的后半部分也谈到了波斯国王居鲁士，上帝将在这个过程中结束时兴起一个居鲁士，最终取代巴比伦人。他说，居鲁士是我的牧羊人。他甚至说，居鲁士是我的受膏者，希伯来语是 **Mesiach**，是弥赛亚的前身。

居鲁士是我的牧羊人和救世主。再说一遍，不是因为居鲁士敬畏以色列的上帝，也不是因为居鲁士是一神论者。我们从他的铭文和事情中知道他不是一个一神论者。

这并不是因为居鲁士承认上帝是唯一的神，而是因为上帝将使用居鲁士和波斯人，就像他使用提格拉特帕拉色和亚述人，以及他使用尼布甲尼撒和巴比伦人一样。上帝掌控着整个过程。在公元 8 世纪，以色列和犹大即将进入这个国家灾难时期，他们正处于这些帝国势力的铁腕之下。

先知们希望他们知道上帝是至高无上的，上帝掌控着这一切。当我们教导先知，当我们向人们宣讲先知时，我认为有时我们提醒人们上帝掌控着国际局势是非常重要的。上帝知道一切国际恐怖主义，上帝有时甚至会利用邪恶的人和邪恶的国家来实现他的目的。

随着这场亚述危机在公元 8 世纪开始，先知们向人们传授了这种神学政治理解。先知以赛亚在第五节之后继续说道，亚述是我愤怒的棍棒，他们手中的杖是我的愤怒，我派他去对付一个不信神的民族。以赛亚甚至谈到以色列和犹大是一个不信神的民族。

以赛亚在其他地方将他们与所多玛和蛾摩拉作比较。这就是上帝要派亚述军队来对付他们的原因。但问题是，后来的亚述军队、提格拉特毗列色、尼布甲尼撒并不一定认识到他们正在实现上帝的旨意。

提革拉毗列色来以色列并不是因为上帝的命令，尼布甲尼撒来犹大也不是因为他知道自己在遵行上帝的旨意，归根结底，这些国王是在执行他们自己的帝国主义欲望和计划。亚述人向西方迁移并开始征服以色列和犹大等民族时，实际上犯下了可怕的暴行和暴力，而不是在做神圣的工作。先知以赛亚承认了这一点。

他在以赛亚书第 10 章第 7 节中这样谈到亚述王，但亚述王却不打算这样做。换句话说，他不打算来执行上帝的旨意。他的心里不这么想，但他心里想的是毁灭和剪除国家，而不是少数国家。

亚述王会看着以色列和犹大，他会说，这些王国和这些国家与我征服的其他国家有什么不同吗？撒玛利亚和犹大的偶像和图像比其他异教民族的偶像和图像和神灵更伟大吗？我要征服他们，就像我征服所有其他民族一样。当耶路撒冷城后来被南部王国辛那赫里布围攻时，亚述王会来到犹大人民面前，说，不要听希西家的话，也不要听你们的领袖说你们的上帝会拯救你们。你们的上帝在拯救你们方面并不比其他民族的神灵更有效，也不会更有效。

因此，由于这些亚述国王的亵渎，由于他们是人类统治者的一部分，他们在上帝面前挥舞拳头说，我们想做什么就做什么，因为他们最终是为了实现自己的帝国主义欲望，因为他们以暴力和可怕的方式做到这一点，上帝说，我将利用他们来实现我的目的。但我也会让他们为暴力和邪恶负责。所以，上帝利用了这些国王。

虽然上帝掌控着棋盘，但他并不参与提格拉特毗列色、辛那赫里布和所有这些亚述国王所犯下的道德恶行。我们对亚述军队和亚述人民的了解之一是，这是一个建立在暴力、流血和恐吓之上的帝国。当提格拉特毗列色的军队开始扩张并建立起帝国时，他们这样做的方法之一就是军事力量和暴力恐吓周围的人民。

当我们查看亚述铭文、亚述记录和亚述艺术时，我们会看到亚述人对暴力、流血和军事征服的关注。例如，西拿基立王，即公元前 701 年将要包围耶路撒冷城的国王，在谈到他的敌人和军事征服时说道：我像肥牛一样迅速地将他们砍倒并保护他们。我像割羔羊一样切断他们的喉咙。

我像切断绳子一样切断他们的生命。所以，你对亚述国王所宣扬的暴力行为有一个大概的了解。公元七世纪的亚述巴尼拔在他的一篇铭文中这样写道，我用他们的血把山染成了红色，就像羊毛一样，其余的人，山上的峡谷和急流都被吞没了。

我从他们手中夺走了俘虏和财物。我砍下他们战士的头颅，用它们在他们的城市前建起一座塔。我烧死了他们的少年男女。

因此，当我们回顾整个历史，思考战争的恐怖，思考我们是多么憎恨战争，多么反对战争时，亚述人利用战争作为其战略的一部分，最终恐吓以色列和犹大等小国，迫使它们屈服。如果我们看看亚述艺术，我们会看到图画，看到城墙外堆放着被砍下的头颅的图像。我们看到尸体被肢解。

我们看到，在城市被攻占后，人们被钉在木棍上。这就是犹太人的遭遇，无论是以色列还是犹大，他们都被亚述人打败了。有一幅特殊的亚述艺术作品展示了亚述人的各种暴行。

在一幅画中，我们看到一名亚述士兵用棍棒将一名埃兰战俘打死。在另一幅画中，我们看到亚述士兵剥去一名埃兰战俘的皮，在他还活着的时候将他的皮割下来，作为一种酷刑。亚述士兵伸手进另一名战俘的嘴里，拔出他的舌头。

因此，存在这种倾向，我认为古代近东的所有军队都是如此。没有日内瓦战争公约，但这是亚述修辞中特别强调的一点。当辛那赫里布攻占犹大拉吉城时，他回到了自己的宫殿。他用征服拉吉的图画装饰墙壁，因为这是他职业生涯中最重要的军事成就之一。

有趣的是，当阿摩司和公元 8 世纪的先知们开始传教时，上帝正在带走一群残忍、暴力、在许多方面卑鄙的人，这些人对上帝的计划，他们实施暴力，做所有这些可怕的事情。上帝正在利用他们作为审判不义之民的工具。我们在加拉太书中读到这样一个原则：人种什么，收什么。

我认为，如果我们想要整本圣经中收割和播种最有力的形象之一，我们可以想想公元八世纪发生在以色列和犹大身上的事。他们已经播下了数百年来对上帝的不顺服和不忠的种子。他们将要为这种罪孽付出代价。

先知何西阿会说，你们种下了祸根，以色列通过他们的邪恶、军事战略和政治联盟做到了这一点。你们将收获旋风。而那旋风就是亚述军队。他们将袭击以色列并执行上帝的惩罚。

当我们看到公元 8 世纪以色列和犹大因不顺服而遭遇的后果时，我们就会明白上帝的神圣性、上帝对罪孽的憎恨、罪孽的严重性及其后果。因此，提革拉毗

列色将扩张他的帝国。他的军队将向西移动，他们将把以色列和犹大置于他们的权威和影响之下。

到了公元 722-721 年，以色列的北部王国将在那一年被亚述人攻陷。北部首都撒玛利亚被亚述国王攻陷。到那时，北部王国将遭受奴役。

北方十个支派将要灭亡，亚述将成为亚述的一个省份。南方犹大王国将渡过这场危机。但亚哈斯统治下的南方犹大王国也将成为亚述的附庸。

亚述人在公元 8 世纪末向南迁移；亚述人的记录显示，他们占领了犹大 46 个不同的城市，犹大王希西家被困，犹如笼中之鸟。但最终，由于希西家的信仰，由于他转向上帝，犹大得以幸免于难 140 年。但他们也将遭受亚述军队和亚述入侵的影响。

阿摩司和何西阿等先知的职责就是唤醒人们，让他们意识到这场危机。阿摩司出现在公元前 760 年至 750 年之间。这是耶罗波安二世统治时期的末期。

以色列一直繁荣昌盛。阿摩司的任务是宣告时代即将结束，现在上帝将开始审判他的子民。我认为，当我们回顾阿摩司事工的具体情况和时间时，有三四件事与阿摩司在以色列历史的这个特定时期的参与有关。

我想先读一下阿摩司书的前两节经文，介绍一下历史背景。在亚述危机中，阿摩司处于什么位置？阿摩司书 1:1-2 说，提哥亚牧人中的阿摩司得见耶和華的话，当犹大王乌西雅和以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，就是地震前两年。好的。

因此，在这场更大的亚述危机中，阿摩司的传道时间有几点很重要。正如我所说，阿摩司传道的时间一般估计在公元前 760 年至 750 年之间。这意味着他实际上是这些先知的开端，这些先知将开始警告人们审判即将来临。

阿摩司还要再过 30 或 40 年才能完成他的使命。因此，对于那些经历过所有这些祝福和繁荣的人来说，要真正认真对待他的信息将非常困难。想象一下，如果你是阿摩司，试图说服这些人。这就是他在传道中遇到的困难。

阿摩司之所以经常把这个审判说得尽可能可怕，是希望最终严肃性会唤醒这些人。第二点是，阿摩司在以色列历史的这个特定时期的传道和信息的严肃性反映在他被召唤的环境中。好的。

我们在读第一节的时候可能没有注意到这一点，但经文说，这是提哥亚牧羊人中的阿摩司的话。提哥亚是犹大南部王国的一个城镇或村庄。上帝实际上呼召阿摩司离开犹大南部王国，在以色列北部王国传扬这个信息。

好的。这个信息非常严肃，阿摩司将离开犹大家乡，前往以色列北部王国宣扬这个信息。这也许能告诉我们先知在北部王国的地位。

如果上帝要找一位忠实的先知来传道，他就必须从南方王国召唤一个人来传道。因此，阿摩司要跨越南北边界，作为局外人、外国人和南方人中被憎恨的民族的一员，阿摩司要把他的信息带到北方并在那里传道。上帝还将召唤阿摩司摆脱与先知身份无关的职业和生活处境。

我们在阿摩司书第7章第14和15节中看到有关阿摩司被呼召的其他一些事情，以及关于此事的进一步陈述。最终，北方的一位祭司亚玛谢在阿摩司传讲了这个审判的信息之后，我们不知道他的事工到底持续了多久。可能很短的时间，也可能是几年，但最终，亚玛谢会说，不要再向我们传道了。

回家去，回到犹大去，不要再说反对国王圣所的话了。我们不想再听你的审判信息了。阿摩司会说，好吧，当上帝呼唤我时，当上帝说，我在这里只是因为上帝呼唤我，我既不是先知，也不是先知的儿子，而是一个牧人，一个桑树的修剪工。

但主让我不再跟随羊群，主对我说，去向我的子民以色列人说预言。所以，上帝在一个非常特殊的环境中呼唤了阿摩司。阿摩司并不是一个先知。

阿摩司说“我不是先知，也不是先知的儿子”，这句话有好几种不同的解释。有些人把这句话当成一个问题。“我不是先知，也不是先知的儿子”？有些人认为阿摩司区分了“先见”和“先知”两个事实，前者是犹大国的先知，后者是北方王国的发言人之一。

其他人认为阿摩司说，我不是一个邪教先知、国家先知或官方先知。但最自然的理解可能是，我并不是上帝的先知，直到上帝介入并干预我的生活，说，我希望你去以色列北部王国。从那时开始，阿摩司的使命就变成了先知和上帝的代言人。

因此，在这种特殊情况下，阿摩司不是先知，而是一名牧人。他是一名桑树修剪工。他是一名农夫。

上帝让他远离了这一切。这个信息的紧迫性在于，上帝会把他带走，让他动起来。作为一名神学院教授，我要么是一名学生，要么是一名教师，上帝从各种职业、政治、体育、法律实践和商业中召唤我。

上帝对人们说，我希望你们去，我希望你们为人类传教。人们响应了这一号召。这就是阿摩司所做的。

但是阿摩司被呼召的情况反映了他被上帝呼召去传讲的信息的严肃性。我认为关于阿摩司的呼召，还有一件事我们需要纠正。当我们谈到阿摩司是牧人和桑树修剪工，他从事农业和诸如此类的事情时，我经常听到人们把阿摩司描述成一个乡村农民或乡村传教士，上帝呼召这个乡村传教士去北方王国。

实际上，如果我们看看对阿摩司的描述，文本可能暗示了更多的东西。阿摩司书第一章第一节中用来描述阿摩司为牧羊人的词不是通常的希伯来语牧羊人词。而是 **noqad** 这个词。

而 **noqad** 这个词在列王纪下第三章第四节被使用，我相信这是唯一一个被使用的地方，用来描述摩押王米沙，说他是一个牧人。所以，这个词的暗示是阿摩司不仅仅是一个贫穷的乡村传教士，一个没有学问的人，而是一个拥有大量土地和大量牲畜的地主。他是一个牧人，是一个与国王平起平坐的牛群主人。

在他忙碌的生活中，在他拥有这么多财富的同时，上帝对他的呼召却十分严肃，上帝说，我要你去向北方王国宣告。我认为，阿摩司向那些人传达了他被呼召的情况，这是上帝向他们展示阿摩司来向他们宣告的信息的严肃性的一种方式。不幸的是，正如阿摩司所宣讲的那样，亚玛谢最终反映了人民的反应。

我们不想听这些。离开我们。第四件事是关于阿摩司的呼召，以及这个呼召的时机和它与亚述危机的关系，我们在阿摩司书第一章第一节中看到，这也是阿摩司事工结束后发生的事情。

请记住，第一节告诉我们，阿摩司在犹大王乌西雅和耶罗波安统治时期传道，这两个时期都是繁荣富足的国王，但他是在地震发生前两年传道的。我相信阿摩司传道的具体目的、设计和意图是向人们宣讲即将到来的审判，阿摩司向人们传道后，上帝向他们发出了警告。两年后，以色列和犹大发生了地震。

这是一个提醒，是一个警钟。这是上帝对以色列人民发出的又一次警告，提醒他们审判即将来临。我认为第一节中提到这个附带细节是为了说明这是阿摩司警告和审判信息的真实性。

上帝降下这场地震，是向他的子民表明更严厉的审判即将来临的另一种方式。考古学家已经向我们证实，阿摩司所说的那场地震确实发生过。在以色列北部的夏琐城，考古学家在地层 6 中发现了公元前 8 世纪夏琐城城墙遭到破坏的痕迹，这证实了这场地震的严重性。

上帝对即将发生的事情非常认真。上帝警告他的人民未来将要发生的事情。后来在流放后先知书中，在小先知书的末尾，我们在撒迦利亚书第 14 章第 5 节中看到了这句话。撒迦利亚书 14.5 说，你们要逃到我的山谷，谈论耶和华之日未来的审判，因为山谷将延伸到阿扎尔。

你们要像犹大王乌西雅年间躲避地震一样逃跑。那场地震影响深远，以至于在流放后时期，在以色列和犹大发生所有事情之后，他们仍然记得这件事。阿摩司的信息是对即将到来的审判的警告。

这是为亚述危机做准备。这次地震证实了上帝的子民需要认真对待这一信息。上帝呼吁人们在非常困难的情况下传道。

上帝呼召阿摩司为人民做好迎接审判的准备。上帝也呼召我们宣扬他的审判和救赎。他呼召我们宣扬这一点，即使这条信息不受欢迎，即使它不是人们想听的。

我认为，阿摩司忠于自己的使命，这提醒我们，上帝希望我们也这样做，如果我们忠实地宣扬他的话语，上帝就会奖励我们。

这是加里·耶茨博士关于小先知的系列讲座。这是关于阿摩司的第五讲，以亚述危机为背景。