

加里·耶茨博士，《十二经》，第6节， 阿摩司书，《社交罪孽》

© 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的系列讲座。这是关于《阿摩司书》“社会罪恶”的第6讲。

我们将继续研究十二先知书，重点关注先知阿摩司的信息。

在阿摩司书的开头，我们就看到了上帝这一强大的形象，我认为这实际上构成了阿摩司信息的基础。他说，主从锡安怒吼。他从耶路撒冷发出声音。

牧羊人的草场哀伤，迦密山顶枯萎。阿摩司在整本书中都将上帝描绘成咆哮的狮子和即将来临的风暴。鉴于我们在上一节中谈到的阿摩司事工的历史环境和背景，亚述危机，这支即将入侵以色列的强大军队，我们理解他为什么这样描绘上帝。

这些人开始将上帝的恩赐视为理所当然。他们强加上帝的恩赐。他们把上帝的恩赐视为理所当然。

他们把上帝赐予他们的祝福视为理所当然。所以，上帝派阿摩司离开你的家，离开你在南方兴旺发达的生意，离开你在那里经营的企业。我要你去北方警告以色列人民，他们的不服从、不忠诚和叛教将导致上帝降下审判。

如果你是一位先知，如果你是先知阿摩司，上帝会让你对这些人说什么样的信息？宣告这个信息会是什么样子？好吧，当阿摩司向以色列人传道时，当他警告他们上帝是一头咆哮的狮子和一场即将来临的风暴时，当他试图唤醒他们，让他们意识到在即将到来的亚述入侵的背景下，他们的历史即将发生的严重性时，什么问题、什么难题、什么担忧？为什么上帝是一头咆哮的狮子？为什么上帝如此关心他们人民的生活？我们将在阿摩司书中看到，先知阿摩司将重点关注与以色列人民有关的三个具体问题。在许多方面，我认为这些问题、这些主题和这些担忧非常具有代表性，代表了先知们的普遍信息。我们可以以阿摩

司书、阿摩司所传达的信息和阿摩司的神学为例，将这本书视为以色列和犹太、亚述危机和巴比伦危机中的先知试图向人们传达的信息的代表。

我认为我们在阿摩司书中看到的第一个主题和第一个重点是阿摩司正在向那些因财富而自满的人发出警告。阿摩司正在向那些因财富而自满的人发出警告。我们在上一个视频中看到了这一点。

上帝以不可思议的方式祝福了以色列。在耶罗波安二世的统治下，上帝扩大了以色列的边界和领土。由于耶罗波安为人民建立的联系，国际贸易也得到了扩大。

在这段令人难以置信的财富时代，他们并没有因为上帝的祝福而感恩上帝对他们的承诺，也没有因为上帝赐予他们这片不可思议的土地并以这些特殊的方式祝福他们而心怀感激地侍奉上帝，而是忘记了上帝。他们把财富视为安全感和意义的最终来源。他们把上帝放在了生活的次要位置，沉迷于自己的财产和上帝赐予他们的东西。

旧约律法说，终极命令是尽心、尽意、尽力爱上帝，爱邻如己。这里严重的问题是财富干扰了这两项契约责任。他们不爱上帝，而是爱财富。

他们没有像爱自己一样爱邻舍，而是有越来越多的机会在彼此相处时表现得慷慨和无私，反而变得更加贪婪、自私和物质主义。阿摩司在很多章节中都特别关注北方王国人民的贪婪和物质主义问题。其中一段经文可以在阿摩司书第 4 章第 1 至 3 节中找到。阿摩司将以讽刺北方王国富有妇女的方式开始这段经文。

他说道：巴珊的母牛们，听我说。巴珊是以色列土地上的主要农业区。最强壮、最肥美、最有价值的牲畜都来自以色列的这一地区。

这是阿摩司用来称呼撒玛利亚富裕妇女的术语。任何有勇气这样评价听众中的女性的传教士都是我尊敬的人。我并不打算在未来的传教中效仿他。

但是，你们这些巴山的牛，听我说。它们没有体重问题。它们有繁荣问题。

他说，你们在撒玛利亚山上欺压穷人，压榨穷乏人，对你们的丈夫说，拿酒来给我们喝。我们看到的就是这些只关心自己需要和自己快乐的女性的形象。她们在欺压穷人的同时，还对丈夫说，拿更多的酒来给我们喝，这样我们才能满足自己的需要。

上帝说他要处理这个问题，处理这些人。这是他将对他们施予的审判。主上帝以他的圣洁起誓，看哪，日子将临到你们，那时他们要用钩子把你们钩走，甚至你们最后的也用鱼钩，你们要从破口出去，你们每一个人都要向前走，你们要被赶出去，进入和谐之中，主说。

对于这些经历过这种令人难以置信的繁荣的妇女，你可以看看以赛亚书第三章，以及他对那里富裕和繁荣的犹太妇女的讲话方式，他对她们说了同样的话。她们将被流放。她们过着奢侈的生活。

他们无视其他人的需求。他们利用穷人。结果，他们将经历流亡的所有恐怖。

经文说他们会用钩子把你带走。我们有图像、铭文和亚述人的浮雕，这些图像和浮雕实际上描绘了亚述国王或亚述指挥官用钩子穿过他们的鼻子或嘴巴带走俘虏。以色列的富有妇女将遭遇这种命运，她们沉迷于自己的财富和享乐。

阿摩司在第六章第一至七节谈到了这个问题。他实际上甚至谈到了有同样问题的犹太人。他们享受了乌西雅二世的繁荣统治。

再次，它没有引导他们归向主，反而使他们远离了上帝。阿摩司在第六章第一至七节中说，祸哉。每当先知书使用这个词时，祸哉的意思就是死亡的宣告。

这是一个悲哀的预言。它几乎就像是某人的葬礼哀歌。阿莫斯说，看，死亡即将来临，因为你忽视了你的邻居。

你们在锡安过着安逸的生活。我喜欢网络圣经翻译这个灾祸预言的方式。那些在锡安过着安逸生活的人，就等于死了。

他们有机会在葬礼之前看到自己的葬礼。如果他们不改变自己的生活方式，如果他们不放弃这种贪婪、物质主义的人生观，那么上帝最终会审判他们。那些在锡安安逸的人和那些在撒玛利亚山上感到安全的人有祸了。

想象一下富裕繁荣的南部锡安王国耶路撒冷。在北部，有富裕繁荣的城市撒马利亚，那里住着富人和有钱人。那些人与国王和官僚机构有联系，享受了耶罗波安二世和乌西雅统治期间的所有好处。

这些人是上帝审判的对象。第一节的其余部分将他们描述为以色列家族最初归来的民族中的著名人物。尽管他们拥有崇高的领导地位，尽管他们过着美好的生活，上帝还是将他们定为将要经历审判的对象。

我们将在后面进一步描述。这个预言在第四节继续，那些人有祸了，再次宣告死亡。葬礼即将到来，葬礼将由这些有钱人主持。

那些躺在象牙床上、在沙发上舒展身体的人有祸了。因此，我们可以想象这些人过着奢侈的生活，吃着羊群中的羔羊和牛棚中的小牛。他们有足够的食物。

他们吃最富有、最昂贵的肉。在第五节中，他们随着竖琴的声音唱着无聊的歌。和大卫一样，他们为自己发明了乐器。

他们用大碗喝酒，用最好的油涂抹身体，但他们并不为约瑟的毁灭而悲伤。所以，你可以想象这里的人们，他们生活在奢华之中。他们躺在象牙床上。

他们有足够的食物。他们唱歌。他们演奏音乐。

他们大碗喝酒。他们的生活沉浸在享乐之中。因此，他们不明白先知警告约瑟即将遭遇的毁灭。

第七节说：因此，他们现在将成为第一批被流放的人。那些舒展身体的人的狂欢将会消失。我们已经强调了这一点。

上帝不会任意审判人。上帝的审判不是随机的。上帝的审判不是不公平的。

阿摩司警告这些人要面对的审判是与罪行相称的，这是真的。因为他们过着奢侈的生活，无视上帝，无视他人。这些人将成为被流放审判的特定目标，当亚述人占领他们时，他们将遭受所有恐怖和剥夺。

第七节的 ESV 译文中说，那些伸开四肢的人的狂欢将会消逝。那里的希伯来语是 *mirzah*。当我们查看这个特定的同源词和词根时，发现它在其他语言和圣经以外的文学作品中也有使用，这些特定的节日和节庆被称为 *mirzah* 节。

他们崇拜异教神灵，经常与大量食物和饮料以及酒精、享乐和性不道德有关。而且，在异教背景下，人们经常在崇拜其他神灵的背景下进行狂欢。阿摩司使用这个特定的词来谈论狂欢，我认为这让我们对第四节的内容有了另一种理解：躺在象牙床上，唱歌，吃肉，大碗喝酒。

这不仅仅是一种奢侈的生活方式，实际上也是对周围文化的异教信仰的接受。阿摩司和先知们希望我们明白财富本身并不是罪恶。我认为这是圣经的观点。

我们生命中拥有的一切，都是上帝赐予我们享受的，但财富和物质主义也存在危险，当财富和物质主义成为我们生活的重心时，它们最终会让我们远离上帝。上帝经常在旧约中赐予人们巨大的财富，比如约伯和亚伯拉罕，但财富也可能成为一种障碍。申命记警告以色列人，当你享受应许之地的财富、好处和祝福时，这会让你远离上帝。

保罗在给提摩太的信中警告我们，要警告那些有钱人要小心危险。金钱本身并不是万恶之源。保罗说贪财是万恶之源。

我认为我们在《阿摩司书》中也看到了这个想法。上帝将审判那些因财富而自满的人。现在我想让我们思考一下被卷入其中的 8 世纪以色列人和犹太人，思考一下我们，并将其与我们今天的文化进行比较。

当我看到以色列铁器时代房屋的典型表现或图画时，我看到的是非常简单的结构。这不是我想住的地方。我甚至不想把它作为我的大学宿舍。

他们与牲畜共享住所。住在这种建筑中的人受到物质主义危险的诱惑。如果他们确实如此，那么我们今天在西方拥有所有财产、所有财富和我们享受的令人难以置信的东西，还有什么机会呢？这是一个真正的诱惑，我们需要认真对待。

当我回顾公元八世纪古代以色列的事物时，例如撒马利亚城，它曾被用作身份的象征。它不是一台 50 英寸的电视机。它也不是一辆新车。

不是那些东西。而是昂贵的珠宝，或者是你家里或家具上的象牙雕刻品。如果那些人都在与物质主义作斗争，我们今天需要更加小心谨慎地应对危险吗？这是一个很好的警告。

这些人过着简朴的生活。我们看看最富有的以色列人，他们的生活水平在某种程度上低于我们的生活水平。如果这些人被这种诱惑所诱惑，我们还有什么机会呢？如果这些人被享乐和个人放纵的诱惑所诱惑，当我们生活在一个沉迷于性和性满足、酒精和追求下一个高潮的文化中时，我们要更加小心谨慎吗？约翰告诉我们不要爱世界，肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲会让我们远离上帝。这并不是鼓励我们自己列出我们要做和不要做的律法主义的事情清单。

但它确实提醒我们，享乐、财富、个人放纵、性、毒品和酒精的诱惑，所有这些都是我们需要关注的事情。我们这些父母需要提醒我们的孩子注意这些事情。我认为 8 世纪先知的一些东西对我们今天来说非常有意义。

阿摩司警告那些因财富而自满的人。现在，阿摩司要关注的第二件事与我们刚才讨论的非常密切相关，阿摩司要警告那些不公正对待穷人和有需要的人。我想我们大多数对先知有所了解的人都知道，社会正义的主题是先知信息中反复出现的想法。

原因在于公元 8 世纪发生的事情，以色列经历了令人难以置信的繁荣，却没有成为上帝希望他们成为的那种社会，即爱邻居、慷慨借给邻居、互相照顾、关心他人而非自己需要的社会，而是变成了一个痴迷于财富的社会，他们利用贫穷的邻居。所以，阿摩司书第 2 章第 6 节及后续经文将关注以色列人没有公正

对待邻居的各种方式。先知说，耶和華如此说，以色列三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚，因为他们为银子出卖义人，为一双凉鞋出卖穷人。

他们把穷人的头踩在地上，将他们踩在尘土上。他们使受苦的人偏离正路。一个男人和他的父亲与一个女孩发生关系，这样我的圣名就被亵渎了。

他们躺在每个祭坛旁边的抵押品上，在他们神的殿里，喝那些被罚款的人的酒。所以，当阿摩司想要给我们一份以色列人的罪恶清单时，他给我们的清单特别关注他们如何利用穷人。他们如此痴迷于财富，以至于他们愿意为了一双鞋而出卖义人。

他们利用这些可怜的女仆，因为父亲和儿子都与这个女人睡觉，并对她们进行性侵犯。他们坐在这些穷人的衣服上敬拜上帝，他们认为这没有任何矛盾。所以，阿摩司书强调了这一点，也传达了这样的信息：他们忽视了穷人的需求。

我们在第 4 章中看到了这一点。巴珊的肥牛自私自利，他们压迫穷人，利用穷人来中饱私囊。在第 5 章中，阿摩司反复呼吁人民悔改，他将在第 4 章中说，寻求我，才能活下去。第 6 节说，寻求主，才能活下去。

第 14 节：求善不求恶。在第 15 节中，我们清楚地了解了阿摩司所说的求善不求恶或寻求主的意思。憎恨邪恶，热爱善良，在城门口建立正义。

也许万军之神耶和華会对约瑟的余民施恩。以色列人要经历上帝的怜悯、恩典和宽恕，唯一的可能，唯一的方法，就是放弃这种利用穷人的生活方式。在第 5 章第 24 节中，阿摩司说，让公平如水滚滚而下，让正义如滔滔江水。

因此，当阿摩司谈到悔改时，他不只是在谈论走进房间，向上帝祈祷并忏悔自己的罪孽。他特别告诉以色列人民，他们需要改变彼此之间的行为。他们需要回到上帝呼召他们关心穷人和有需要的人、爱邻如己的地方。

当我们审视这一点，当我们从整本旧约的角度思考阿摩司书所传达的信息时，我认为我们理解的是，阿摩司提醒人们，他们已经变成了与上帝设计以色列人完全相反的人。上帝设计以色列成为其他国家的典范、典范和榜样，向他们展

示社会应有的样子。对于今天的我们来说，这并不意味着我们要将旧约律法付诸实践，而是意味着，即使作为基督徒和信徒，即使我们不再受摩西之约的约束，我们也要从旧约中寻找价值观和优先事项，因为上帝在建立社会时，建立了一个神圣的国家，这个国家将成为其他民族的典范和光明。

这就是这个社会、这个文化的本意。上帝强调以色列人民要成为正义之士。希伯来语是 **Mishpat**。

但正义在以色列的意义以及在旧约中的意义可能并不完全符合我们的想象。我们通常认为正义意味着给予人们应得的惩罚。这意味着按照法律原则生活，这是正义的重要组成部分。

但在旧约中，正义的意义远不止于此。正义不只是给予人们他们应得的东西。圣经扩展了这一概念，说真正的正义还包括愿意给予人们他们需要的东西。

上帝设计的社会中的正义，上帝建立的方式以及上帝设计以色列人民的方式意味着那些拥有比他们需要的更多的人最终会愿意给予那些没有足够的人。问题是，当财富成为你生活的焦点，当它成为你生活的偶像，当它成为决定你最终安全和意义的东西时，它就变得如此重要，以至于你会不惜一切代价去得到它。所以，如果财富成为我的终极利益，如果个人放纵，如果快乐，如果满足我的需求成为我人生的终极利益，而不是利益，而不是上帝本身，我会不惜一切代价去满足这些渴望。

我不会相信上帝会满足我的需要，而是相信自己，相信自己的努力和自己的奋斗，去实现这些目标。如果我必须使用暴力，如果我必须做不公正的事，或者我必须利用别人，那么我所追求的上帝对我来说非常重要，所以我会这么做。所以，阿摩司要强调实践正义的重要性。

此外，第 5 章第 11 和 12 节听起来很像我们在阿摩司书第 2 章中看到的罪恶清单。以色列人民，让我从第 10 节开始，憎恨责备和否定的人。他们憎恶说真话的人。他们不想让人们提醒他们上帝对他们的期望，因为这不是他们想做的。

相反，他们践踏穷人，向穷人征收粮食税。你们用凿好的石头建造房屋，却不得住在里面。

你们栽种美好的葡萄园，却不得喝所出之酒，因为我知道你们的过犯有多少，你们的罪恶是多么严重。你们是苦待义人，收受贿赂，在城门口屈枉穷人的

人。

所以，在这样的时代，明智的人会保持沉默，因为这是一个邪恶的时代。”所以，他们再次利用了穷人。上帝的审判，惩罚将与罪行相称，因为他将拿走他们从别人那里榨取的东西，无论是通过不诚实的行为，还是通过压迫，还是通过贪婪，以及他们自己的贪婪和罪恶。阿摩司所说的正是以赛亚在第 5 章第 8 至 10 节中要说的话。

那些以田加田、以房加房的人有祸了。因为你们这样做了，你们永远没有机会住在那些房子里，因为你们夺走了上帝赐给以色列人的田地，这些田地是他们的遗产，是上帝赐给他们的，你们用不诚实的方式把它们占为己有。我要使那片土地不再出产，你们将无法享受它的好处和他的祝福。

这就是先知阿摩司的讯息。他警告那些未能伸张正义的人，他们对待邻居的方式将得到报应。同样，当我们把阿摩司放在旧约的背景下时，它提醒我们，公元 8 世纪的以色列社会与上帝的设计完全相反。

我想回顾一下旧约律法、摩西五经和托拉，让我们回忆一下上帝对以色列人说过的一些话，关于他们应该如何对待彼此。我想把这些理想、这些计划和上帝的意图放在我们刚刚在阿摩司书中看到的相比。我认为这里的区别是显而易见的。

上帝在《摩西五经》中告诉以色列人，他们要以非常具体的方式照顾穷人和有需要的人。无论这是他们必须严格遵守的法律规范，还是仅仅教导他们一种理想，对穷人和有需要的人的深切关怀都是《摩西五经》伦理的一部分。在《出埃及记》第 22 章第 25 和 27 节中，我们得知，如果一个以色列人借钱给另一个以色列人，并为这笔贷款抵押，如果那人太穷，以至于他唯一可以抵押的东西

就是自己的斗篷或外套，那么富有的邻居应该去找给他斗篷作为抵押的穷邻居，并允许他把斗篷借给他过夜，这样他就不会着凉。

你应该非常关心这个可怜的人，以至于你会每晚回去把斗篷交给他。我认为这条法律的最终目的是，你一开始就不要拿斗篷作为抵押品。你看到这与阿摩司书中所发生的事情有什么区别了吗？在阿摩司书第2章第8节中说，他们在每个祭坛旁边躺卧在抵押的衣服上。

他们没有按照《托拉》的标准生活，而是来到圣所，拿出从邻居那里拿来的誓言，也就是衣服。他们用它作为垫子来敬拜上帝。这种做法从根本上来说就是前后矛盾、前后不一的。

出埃及记23章第6节并没有否认穷人在法律诉讼中享有公正。穷人在法庭上总能得到公平对待吗？这在古代以色列没有发生过。在我们的文化中也发生过，但这是上帝为以色列人民设计的。

申命记第15章第1节规定，以色列人每七年要取消所有的债务。上帝这样做是为了让人们不必生活在代代相传的持续系统性贫困中。如果一个人确实负债累累，不得不成为债务人，那么在这个过程中结束时，他们有机会获得自由，重新过上可行的生活方式。

我的一些学生问，我们不能用学生贷款来实践这一点吗？申命记第15章是一个很好的段落。但上帝设计这种方式是为了确保贫困不会一代又一代地延续下去。利未记第19章和申命记第24章说，如果我是地主，并且上帝赐予我庄稼，那么最终，这些庄稼并不完全属于我。

归根结底，它们是上帝的恩赐，因此，我允许穷人在我的田里拾穗。这是一个古老的福利制度。它不仅仅是一种施舍。

穷人必须为此付出努力，但我接受了上帝赐予我的一切，我愿意与他人分享。穷人可以在田地角落拾穗，或者当我们收割谷物时，如果田地里还剩下谷穗，我不会再去收割。我会把这些留给穷人。

申命记第15章第12至14节，每七年释放一次希伯来债奴。以色列人不得永久奴役他们的同胞以色列人。我们从犹大耶利米书第35章中得知，在犹大城，犹太人并没有遵循释放债奴的习俗。

当巴比伦人即将攻城时，他们会暂时释放奴隶，以求得上帝的恩宠。当入侵军队的政治和军事压力解除后，他们又将奴隶带回。我想我们可以想象，以色列北部王国也发生了同样的事情。

申命记第23章，借给以色列同胞的钱，不可收取利息。你可以向外国人收取利息，但你不可以向以色列人收取利息。借钱给别人时，你的重点不是从他们那里收取利息。

这是关于帮助你的邻居，并在他需要帮助和危机时帮助他。申命记第10章第18节向寡妇和孤儿展示了正义和同情。在很多方面，他们处于社会最底层。

他们是这个文化中最需要帮助的人。上帝是一位对寡妇和孤儿充满同情的上帝。当路得在以色列的土地上成为外来者时，上帝关心她。

以色列人也应该关心这一点。他们应该体现上帝的品格。他们不应该利用穷人，而应该帮助寡妇和孤儿。

我认为申命记第15章是关键的一章，它为以色列人提供了一些指导原则，让他们思考在同胞有需要时如何回应他们。我认为这是教导我们妥拉伦理的关键章节。我想看看申命记第15章中的三节具体经文。

申命记15章4节说，你们中间必没有穷人。因为耶和华必在耶和华你神赐你为业之地赐福给你。我们看着这节经文，不禁要问，这段经文可能在说什么？你们中间必没有穷人。

我们在阿摩司书中读到，他们中间肯定有穷人。我们在以色列历史的每个时期都看到这一点。有贫穷和需要帮助的人。

但是申命记15章4节给了我们一个理想。它提醒我们，应许之地的祝福将是如此广泛，上帝将以如此丰盛的方式祝福他的子民，如果他们按照上帝为他们设

计的方式生活，就没有必要有人贫穷。因为总会有以色列人拥有比他们需要的更多的东西，他们可以与那些没有足够的邻居分享。

这就是正义。这不是我自己挣来的。这是上帝赐予我的，我有责任与我的邻居分享。

申命记第 15 章第 11 节提到了第二个原则。从某些方面来看，这听起来与我们刚刚读到的申命记第 15 章第 4 节相矛盾，但这是理想情况。这是现实情况。

第 11 节说，因为这片土地上永远不会停止贫穷。理想情况下，永远不会有穷人。你会得到上帝的祝福，事实上，作为一个社会，没有必要再有穷人。

但现实是，这片土地上的贫困永远不会消失。我认为，有时人们读到这节经文时，往往会停来说，好吧，这就是现实。这就是生活。

我们对此无能为力。我们只能接受这个事实。但实际上，上帝给了他们一个命令和指示，这个命令和指示是基于你们中间总会有穷人的事实。

因此，推论如下，我命令你，你要向你的兄弟、你土地上的穷人和穷人伸出援手。你对你的以色列同胞不要吝啬。你应该慷慨大方，因为主会保佑你。

这片土地上总会有穷人。你有责任满足这种需要。然后我认为有一节经文甚至超越了这一切，并最终解释了以色列人为什么要这样对待穷人以及他们这样做的动机，那就是申命记第 15 章第 15 节中上帝的提醒。

主在那里说，主你的上帝赐福给你，你就应该给他。我说的是当你释放一个债务奴隶时，你不应该只是放他走，让他自由。你应该给他提供生活用品，让他在自由中开始新生活。

你要给他，要记念你在埃及地作过奴仆，耶和华你的神将你救赎。因此，我今日吩咐你。最终的动机是什么？神把他们从奴役中拯救出来了。

上帝以各种可能的方式保佑他们。他们应该慷慨地对待那些需要帮助的人，因为他们会记住上帝为他们所做的一切。我认为《旧约》的其余部分提醒我们，尤其是八世纪的先知提醒我们，这不是以色列成为的那种社会。

他们没有照顾穷人和有需要的人，因为上帝保佑他们。他们拥有令人难以置信的财富和繁荣。然而，这一切却反过来成为他们贪婪、物质主义和自私的借口，因为他们把这些当成了自己的上帝。

如果我必须压迫他人，如果我必须使用暴力，如果我必须从他人手中夺走这一切，我就会对此如此痴迷。这已成为我生活的焦点，我必须拥有这一切。所以我认为这非常有趣，当你教导先知时，你可能会做的事情之一就是拿出申命记第 15 章并阐述这三个原则，我认为这非常有趣。

你们中间没有必要有穷人。然而，你们中间总是会有穷人。因此，张开你的手，然后你要给穷人，你要给有需要的人，因为上帝保佑你。

然后，再把这些放在一起，看看 8 世纪以色列发生的事情。看看巴珊的肥母牛，问问自己，这些女人与《申命记》第 15 章有什么相似之处？看看第 6 章，它谈到了那些在锡安安逸生活、过着舒适生活、参加阿摩司书第 6 章中这些 Mirzah 节日和盛宴的人。当我们将他们与《申命记》第 15 章进行比较时，他们看起来怎么样？所有这些都提醒我们，以色列被要求成为其他国家的榜样和典范，告诉他们社会应该是什么样子。事实是，当他们想像其他国家一样拥有神、国王和统治者时，随之而来的是，他们的生活方式和行为也变得像其他国家一样。

当亚哈和耶洗别提倡崇拜巴力时，以色列社会就被带入了一位完全不同的神。他们信奉的神和人没什么两样。贪婪、物质主义、暴力、酗酒，所有这些事情都发生了。

当你崇拜这样的神时，你最终会效仿他们的生活方式。崇拜旧约中将一群人从奴役和束缚中解救出来的伟大神与崇拜旧约中拯救出来的伟大神是不同的。这是以色列神的理念。

他关心穷人和有需要的人。这与迦南人的神的精神不同，迦南人杀人、谋杀、通奸、乱搞男女关系，做任何事情，因为他们的需求才是最终目标。当你侍奉这些神之一时，它最终会引导你走上一条与侍奉以色列的上帝不同的道路。

这就是以色列发生的事情。耶洗别和亚哈想要拿伯的土地来做菜园，他们有权夺取那块土地并杀人，因为这是他们信奉的神的精神。这是他们的神的行为。

当你遵循以色列上帝的行为，当你分享他的价值观，当你分享他的优先事项时，你的生活方式就会改变。它改变了你看待他人的方式。我认为，新约圣经的应用和延续对我们来说非常清晰和明显。

我认为詹姆斯在很多方面都深深地吸收了《旧约》的精神，他说真正的宗教和纯洁的宗教。这不是仪式，也不是活动。而是照顾穷人，探望那些生病和需要帮助的人，在世上过着纯洁的生活。

因此，对于那些认为《旧约》先知的信息与当今的文化和社会无关的人来说，我们明白先知们是在警告人们注意财富。他们警告人们注意由此产生的精神。我认为，在 8 世纪的以色列，当我看到先知们对这些人说的话时，他们的行为听起来就像是在对我们今天的当代文化说话。

没什么区别。罪恶没有改变。人们的心没有改变。

因此，我认为由此产生的应用问题非常真实。我认为，福音派基督教在许多方面已经失去了对照顾穷人和照顾有需要的人的必要性的理解。我认为，从历史角度来看，发生这种情况的原因之一可能是，我们在阅读上帝的话语时，没有将《摩西五经》或《旧约》先知书作为我们个人精神食粮，或者可能是我们在教堂里没有充分教导这些东西。

我们有许多作家和演说家；我想到大卫·普拉特和他的书，他开始谈论照顾穷人的重要性，认为这与传福音并不矛盾。我们不必走社会福音的道路，把社会福音简单地作为我们事工和信息的重点，但上帝不仅呼召我们关心传福音，满足人们的精神需要。如果我们对人们的精神需要感兴趣，我们首先要满足他们的物质需要。

在许多国家，我们真正打开传福音之门的唯一方法往往是首先满足人们的需求并照顾穷人。这不是我们使命的次要任务。这是与传道和宣扬福音相辅相成的事情。

因此，我认为我们忽视这一点的原因之一，不仅仅是社会福音的影响，也不仅仅是我们想要避免这种影响。我们常常忽视旧约对我们的道德、价值观和基督徒的优先事项的影响。克里斯托弗·赖特 (Christopher Wright) 写的一本书帮助了我，这本书名为《当今的旧约伦理》，它提醒我们，托拉的精神是关心有需要的人，关心穷人。

这应该反映在我们的价值观和基督徒的道德观中。我们可以看看《申命记》，我们在第 15 章中看到，你们中间不应该有穷人。然而，你们中间将会有穷人。

因此，请张开你的手，对你的邻居慷慨大方。我们可以看看这一点，当我们读到新约时，我认为这会启发我们阅读使徒行传。我们在使徒行传第 4 章和第 5 章中看到，早期教会共享一切共同事物。

有些人像巴拿巴一样，拥有比他们需要的更多的钱，他们愿意出售或赠送这些东西，把它们带给使徒们，这样他们就可以满足穷邻居的需要。我认为，那里发生的事情是，使徒行传强调了教会开始发挥作用这一点。教会是上帝从一开始就设计以色列的典范。

纵观他们的历史，他们往往未能做到这一点。当上帝在教会中工作并建立这个新社区时，他们正在实现申命记第 15 章所谈论的内容。想想这个预言信息对我们今天有何意义，因为我们要处理财富和贪婪以及物质主义这两个问题，然后这些问题会如何影响我们的正义精神。

我想看《以赛亚书》第 5 章，听一则信息。以赛亚是先知阿摩司的年轻同代人。他们来自同一个世纪。

他是犹大王国的先知。再听听他对公元 8 世纪的犹大说了什么，以及他要记录的各种罪恶。第 8 节，祸哉，那些以房接房，以地连地，以致无处可去的人，你们只能独自居住在这片土地上。

万军之主在我耳中发誓：肯定有许多房屋将荒废，许多又大又漂亮的房屋将无人居住。因为十英亩的葡萄园只能产出一巴特，一英亩的种子只能产出一伊法。所以，他们贪婪而物质，他们霸占土地，用不公正的方式做这些事情。

这听起来像当今企业界正在发生的事情吗？第 11 节：祸哉，那些清早起来追求浓酒，直到深夜仍不肯离去的人。我们是否了解一种沉迷于个人享乐、毒品和酒精，并因此陷入挣扎的文化？嘿，这就是我们的文化。这就是我们的社会。

看看第 18 节是怎么说的，祸哉！那些用虚假的绳索牵罪孽的人，他们用车绳拉罪恶，说，愿神快来，让他迅速做工，让我们看到。我们是否知道有一种文化，人们违抗神，不让神惩罚他们的罪孽？祸哉！那些称善为恶，称恶为善的人。我们在广播或电视脱口秀节目中看到过道德混乱的情况吗？这就是我们的社会。

第 5 章第 21 节，祸哉那些自以为有智慧的人。第 22 章：祸哉那些以饮酒为英雄的人。因此，对于那些身为牧师并参与向他人传授上帝之道的牧师，我希望你们明白先知的信息与我们当今的社会和文化有多么密切相关。

有几个关键主题贯穿阿摩司书。第一个主题是阿摩司将要面对人民。他们对自己的财富感到自满。

这已经成为他们生活的重心。他要给他们的第二个信息是，他们没有公正地对待邻居。他们没有践行申命记第 15 章的原则和理想。

这本书中的一些内容也应该促使我们审视自己的内心，审视我们的教堂，看看我们在多大程度上体现了上帝关怀穷人和有需要的人的精神，并成为一个人牢记这对上帝来说有多重要的社区。我希望我们对阿摩司书的研究能帮助我们记住这一点。

这是加里·耶茨博士关于小先知的系列讲座。这是阿摩司书的第 6 讲，社会罪恶。