

罗伯特·奇泽姆博士，阿摩司书：狮子吼叫， 谁能不惧怕？第三节（A）：救赎历史来临 （阿摩司书 3-6）

这是罗伯特·奇泽姆博士关于阿摩司书的讲解。阿摩司，狮子吼叫，谁不惧怕？第三课（A），救赎历史揭秘，阿摩司书3-6章。

我们之前看了第3章第1和2节，那里我们看到了一个原则：多给谁，就向谁多取。

主明确表示，他将要审判以色列。或许他们的罪孽不如某些国家所犯的罪孽那么严重，比如剖开孕妇的肚子。但从主的角度来看，以色列本应更清楚这一点。

主已通过他的律法传达了他的旨意，他的道德旨意，而百姓却犯了罪，欺压弱者和穷人。他们搞的是融合主义，崇拜偶像。因此，这条原则就被确立了，并解释了为什么以色列是上帝此时审判的主要目标。

我们现在要进入第3至8节，我给这节经文起了个名字，叫做“万事皆有因”。这一段很有意思，我来读一遍。主提出了一系列问题，我想等我们读完之后，你们就会明白其中的要点了。

凡事皆有因，然后他将这一点应用到以色列当前的局势中。那么，二人若非同心合意，怎能同行呢？我想，或许换个角度来看这个问题：二人若非在某个时刻走到一起，怎能同行呢？这显而易见。他们不会同行。

他们在一起。狮子会在灌木丛里咆哮，因为它没有猎物吗？它会在洞穴里低吼，因为它什么也没抓到吗？答案是否定的。鸟儿会在没有诱饵的情况下俯冲下来，落到地面的陷阱里吗？鸟儿不会自己俯冲下来，掉进陷阱里。

那里肯定有什么东西吸引它。如果陷阱什么都没抓到，它会从地上冒出来吗？所以这些只是基于经验的逻辑问题。我认为它们不是随机的。

他从第三节开始，描写人们一起行走，听起来很平和。比如，主与他的子民同行。但接下来，他讲到了一些更令人恐惧的事情。

狮子在灌木丛中咆哮，在洞穴中低吼，鸟儿俯冲而下，落入陷阱。这正反映了以色列即将发生的事情。那里已经和平了。

现在将会出现暴力和审判。既然已经奠定了这样的基础，我想我们可以说，事出有因。这正是这些问题想要表达的。

但下一节经文的答案会有所不同。当城里吹响号角时，百姓岂不颤抖吗？答案当然是颤抖。因为在这种情况下，羊角、号角、羊角号，都是一种信号。

他们知道吹响羊角号意味着什么。这是发现危险的信号。因为城墙上会有守卫四处张望，确保没有入侵的军队到来。

所以，当城里吹响号角时，人们就害怕了。因为他们知道号角声预示着冲突，甚至战争即将爆发。那么，当灾难降临一座城市时，难道不是耶和华造成的吗？答案是肯定的，当灾难降临一座城市时，当然是耶和华造成的。

但我们稍后会更详细地讨论这一点。我们不能将其普遍化，并适用于所有情况。这只是一个概括，在这个语境下是正确的，但稍后我们会更详细地讨论。

所以，当城里响起预示战争的号角时，人们就会感到恐惧。而当灾难降临那座城市时，耶和华，作为至高无上的神，就是带来灾难的那一位。所以，阿摩司现在要把这个因果关系的原则应用到他自己的事工中。

他在第7节说：“……主耶和华若不将他的旨意指示他的仆人众先知，就一无所行。”所以，他告诉他们主的旨意，至少在这个圣约群体和以色列这个国家的背景下，他要让人们知道他的意图。他要将他的计划启示给他的仆人众先知。换句话说，在这个背景下，我。

我不是在信口开河，也不是在胡思乱想。上帝已决定施行审判，他正在向我揭示他的意图，而我正将这些意图传达给你们。

所以你们必须认真对待我的话。之后，我们会看到主会给他们悔改的机会。这还没有定论。

他给了他们悔改的机会，至少是部分悔改。然后第8节说：“狮子吼叫，谁不惧怕？”这句话是我选择作为阿摩司书这一系列经文的标题。所以，狮子吼叫了。

他在第一章第二节提到主的咆哮，在这里他用了同样的动词。“……狮子吼叫，谁不惧怕？”换句话说，主已经通过我宣告了审判。你需要惧怕。

正确的反应是感到恐惧。你需要像听到羊角号声时那样回应，因为你即将听到羊角号声。敌军即将逼近，羊角号声即将吹响，主早已预先告诉了你，狮子也已咆哮，谁能不感到恐惧呢？合乎逻辑的正确反应是感到恐惧。

至高的主已发声。某种意义上，这咆哮，至少在最初，是以审判预言的形式出现的。谁能不预言呢？换句话说，阿摩司的意思是，我别无选择。

耶和华拣选了我，提哥亚的牧人，作你们众人的先知。耶和华对我说话，我别无选择，只能预言，将耶和华的话语传达给你们。我们就此打住。所以，阿摩司在很多方面都确实证实了他的事工。

他说主拣选了我作他的代言人。主拣选了审判，所以我必须发言。你们应当惧怕，因为号角已吹响，审判即将来临。但让我们回到这句话：当灾难临到一座城市，难道不是主造成的吗？这句话很有意思。

这听起来像是一种概括，一种普遍的世间真理，事实上，在3到5节的上下文中，他引用了自然界的例子。狮子咆哮，鸟儿翱翔，这听起来几乎是谚语。几乎是谚语。

这是一个普遍真理，我们只需观察就能知道它的真实性。那么，为什么第三章第六节不能具有普遍性呢？换句话说，如果审判临到一座城市，龙卷风袭击一座城市，飓风吹袭并摧毁一座城市，这节经文就是我们的证据，证明这一切是耶和华造成的。嗯，我不认为这是真的。

耶稣谈到审判和灾难的来临，他说：“是因为这些人，是因为塔倒塌在这些人身上，还是因为他们是特殊的罪人？”不是的，但他确实以此作为教导的契机。他说：“但如果你不悔改，更糟糕的事情会降临到你身上。”所以，这种事发生在堕落的世界，而审判将给堕落的世界带来顶峰。

正如保罗所说，一切受造之物都在叹息，等候救赎。所以我认为这并非一个普遍的说法。我称之为语境化的概括。

我举个例子，我小时候，人们会说，如果你想买辆好车，就得买美国车。所以他们当时有点贬低日本车。你得买美国车。

这是一种可能是正确的概括。你知道，如果你在福特或雪佛兰工作，情况确实如此。是的，这种概括在当时的背景、特定的时间、特定的地点以及汽车制造和工程等特定情况下是正确的。

如果你今天这么说，人们会嘲笑你。不，这不是普遍适用的。这是一种语境化的概括，而这些都是语境化的概括，适用于以色列。

阿摩司在公元前760年左右的某个特定时间点对以色列人说话。我们将在第四章发现，耶和华已经降下各种形式的审判，例如旱灾。

他发出了信号。公元760年左右发生的地震就是其中之一。他已经发出了审判即将来临的信号，你需要对此做出适当的回应。

所以这段经文是有上下文的。当听到羊角号时，我相信你一定听说过。难道人们不会颤抖吗？我们达拉斯神学院曾经有一位牧师，比尔·布莱恩，他是一位出色的小号手，他总是在教堂里吹小号。为了说明我的观点，我想说，如果布莱恩教授走到达拉斯神学院的院子里，开始吹奏小号，整个城市会不会感到恐惧和颤抖呢？不会，因为在我们的语境中，吹小号并非如此。

这是针对特定背景、特定时间点和特定地点的。所以，当灾难降临一座城市时，难道不是耶和华造成的吗？这在阿摩司时代是一个普遍适用的概括。考虑到当时的背景以及耶和华所宣告的作为，阿摩司的意思是，如果灾难降临到你的一座城市，而且已经开始发生，那么一座城市会干旱，另一座城市会降雨。我们将在第四章读到这一点。你可以放心。

是主，因为主已经与我沟通过了，这是另一点。你看，他接着说，主总是会通过他的仆人先知来启示他何时要做什么，比如审判。那么，这是谁说的呢？说卡特里娜飓风来自上帝的先知在哪里？我用这个作为例子。

它对这里影响很大。如今先知们在哪里？我们可以从圣经中得到一些普遍的原则，我认为有时我们可以看看上帝带来的悲剧，在这种背景下，我们可以说，我想那就是上帝的审判。但你不能想当然地认为，每次灾难降临一座城市，都是来自上帝的。

但我听说，当某些灾难降临某些城市时，一些著名的传道人——我就不点名了——就引用了这节经文作为他们的证明。他们的做法是，把它普世化。他们让它在任何地方、任何时间都适用。

他们以一种不恰当的方式将其神化，我认为这是一种语境化的概括，在当时的以色列确实如此。但仍然有一些神学家会宣扬这种我们称之为“泛因果论”的理论，即上帝是一切，是一切的起因。有趣的是，相信这种泛因果论的神学家有时会认为上帝有邪恶的阴暗面。

泛因果论，如果你真的坚持这一点，强决定论，泛因果论，上帝直接导致了一切。而《威斯敏斯特信条》说，他很多时候是通过次要原因来运作的。但如果你坚持这一点，你可能会说，嗯，上帝也有阴暗的一面。

没有善恶。他只是在回应。你有一个至高无上的上帝，但他不一定是善良的。

我认为我们不想朝那个方向发展。80年代有一位学者，弗雷德里克·林德斯特罗姆，一位斯堪的纳维亚学者，他想写一本关于推广泛因果论的书，也就是他们所说的耶和华眼中的魔鬼。当他开始仔细研究所有经文的上下文时，他突然

改变了主意，写了一本书，名为《上帝与邪恶的起源》。他仔细研究了泛因果论、神圣泛因果论立场所使用的经文，并指出这些经文并没有真正教导他们所说的内容。你知道，以赛亚书45章是另一个例子，耶和华创造了善，也创造了恶。

“拉阿”并非最佳选择。它指的是一场灾难，它只是表明，当主决定干预世界时，祂既要负责救赎，也要负责审判。但即使是这段经文，也是一种语境化的概括。

但林斯特伦是这样说的：阿摩司书3:6b这段经文的意图是迫使读者认识到耶和华的作为与以色列北部遭受的灾难之间的联系。经文中没有任何内容表明先知试图将所有灾难都归咎于耶和华。所以我认为这里的教训是，我们必须非常非常小心，不要断章取义，将其泛泛而谈，这实际上违背了经文的上下文，也违背了我们的经验。

我认为上帝正在这世上行事，祂拥有至高无上的主权，祂可以随时干预，但我并不认为每次灾难降临一座城市，都是祂的直接审判。我只是不认为圣经教导我们这一点。这是一个堕落的世界，正如罗马书8章所说，受造之物一同叹息，等候神众子的救赎，所以在这个堕落的世界里，事情就这样发生了。

堕落的世界，如果真有什么不公平的话，那就是不公平。所以，我们刚刚在德克萨斯州遭遇的洪水，我不认为那是上帝对任何人的直接审判。它只是发生了，在堕落的世界里，这样的事总是会发生。

这是导致它倒塌的原因之一。这就是我对这节经文含义的理解。所以阿摩司说的没错。

任何经历过这种审判的城市，都会知道这是来自主的审判。好的。这就是我的看法，请思考一下。

这里有一个原则，而且是一个积极的原则。即使上帝对他的子民不悦，准备管教他们，他也会给他们悔改的机会。他通过先知提前宣告他将要做的事。

有时候，当先知宣告他们的信息时，一切都结束了。这是一道法令。它即将发生。

这是无条件的。但更多时候，先知宣告他的信息是为了希望人们认真对待并悔改，而你在《旧约》中读到，主最终会心软。经典的例子，约拿。

约拿去了尼尼微，他说：“再过40天，尼尼微就会被毁灭。”这听起来不像是什么情况。这不禁让人疑惑，他为什么说“再过40天”。

机会之窗是否存在？但他没有明确说明。尼尼微王听到这些，用希伯来语说，我们需要，谁知道呢，谁知道呢，也许这位上帝会心软。也许他会从他的罪孽、他的罪孽、他对我们罪孽的警告中回头，如果我们从我们的罪孽中回头，他的审判就能避免。

于是他让每个人都参与进来。每个人都忏悔。他甚至让动物也参与进来。

他们不喂动物，所以动物们哞哞叫着，像动物一样嘶叫，仿佛在向上帝呼喊。经文告诉我们，上帝心软了，决定不再审判尼尼微城。顺便说一下，后来……

先知那鸿在公元七世纪，也就是约拿之后一百年左右，谈到了这一点。150年后，耶和华最终审判了尼尼微。但尼尼微人悔改了，耶和华也不再降下那审判。

约拿因此勃然大怒，人们会问，约拿为什么不想去尼尼微？他们会说他害怕什么的。不，他确实害怕，他恨尼尼微人。如果你反思一下他们在上个世纪对以色列人所做的一切，你大概也会这么想。

所以他不喜欢尼尼微人，他认为上帝不应该给他们任何第二次机会。所以他在第四章里告诉上帝：“我本来不想来这里，所以我逃跑了，因为我知道你是怎样的一位上帝。你忍耐长久，你很有耐心，而且你不会降下灾祸。”

你就是这样的一位上帝。我不想参与其中，你知道，我不想参与其中。我不想参与你收复尼尼微的计划。

他对此非常沮丧，即使事情发生了，他仍然希望耶和华降火焚烧尼尼微。但约拿知道，他概括地说，上帝是那种会后悔不降下审判的上帝。有时他说，就这样吧，我不是那种应该后悔的人，但有时他还是会执行审判，你越界了。

但他常常会心软，听起来好像他正在给他们一个机会。所以我认为这是我们看到的一个重要原则。在古代以色列，先知是上帝沟通的媒介。

今天，我们不再有先知赐予我们来自上帝的特殊启示，但我们有祂的文字，可以从中汲取原则。然而，我们永远无法确切地知道这是否是来自上帝的审判。不过，看到先知们说，在主采取行动之前，祂会通过祂的先知来传达信息，我觉得这令人欣慰。

我认为这对以色列人民来说非常鼓舞人心，应该激励他们像尼尼微王一样，采取积极行动来避免即将到来的审判。好了，这就引出了经文。我把第9节到第15节放在一起，在提纲中我称之为“谁邀请了这些人？”。那么，这里发生了什么？嗯，你马上就会看到。所以，审判即将来临。

向亚实突的堡垒（那是非利士人的地盘）和埃及的堡垒宣告，你们要聚集在撒玛利亚山上。所以这番话很有隐喻性，我不认为先知真的去了那些地方，然后说：“嘿，召集人马，我们上撒玛利亚去吧。”这句话很有诗意，也很有隐喻性。

看看她境内的动乱，看看她人民的欺压。他们不知如何行善，这是耶和华说的。他们把掠夺的财物积存在自己的堡垒里。他指的是他们的不义，以及他们如何从人民手中偷窃财产和其他东西，这在第二章中已经提到过。因此，主耶和华如此说：敌人必侵占你的土地。

拆毁你们的堡垒，掠夺你们的堡垒。我们就此打住。他显然是在谈论北国首都撒玛利亚的不公。

我的意思是，你知道，拿伯的葡萄园就是在这里被偷的。所以他实际上是在告诉这些外邦人，快来看看这里发生的压迫吧。这就是他们所做的，主会为此审判他们。

但他为什么要邀请非利士人和埃及人来观看呢？他为什么要这么做？想想看。在埃及，他们压迫上帝的子民。可悲的是，以色列人在埃及做了几百年的奴隶。

法老压迫上帝的子民，摩西来吩咐说：“让他们走！”上帝也说：“让他们走！”法老说：“我不知道，我不承认他的权威，我不认识他，我不会让他们走。”结果，他的处境更加糟糕。

是的，埃及人和非利士人，如果你读过历史，就会发现非利士人经常占以色列人的上风，压迫以色列人。所以，他把以色列历史上的主要压迫者都带来了，并邀请他们来看看撒马利亚的情况。这真是太引人入胜了。

我觉得这很讽刺。我觉得他想表达的是，非利士人和埃及人是压迫的专家。他们亲眼看到就明白。

所以我要邀请他们来作证。他们将成为专家证人。他们可以说，是的，那是压迫，那是我们做的事情。

所以他非常讽刺，他邀请他们来观看，为上帝作证，谴责以色列人。这究竟意味着什么？也许以色列人比埃及人和非利士人更糟糕，但至少在某些方面他们不相上下。所以我以前写过，这就像一个反对堕胎的人，邀请希特勒和他的纳粹同伙来观看美国堕胎诊所里正在进行的“屠杀”。

这种修辞手法强烈暗示这些诊所在某些方面与奥斯维辛集中营的焚尸炉相似。他在这里做的就是这样。这非常侮辱人。

我们不像那些人那么坏。好吧，主认为你坏，而他们是专家。在主对你的诉讼中，他们将作为他的专家证人。

所以，主说这话，是在暗示他们行为的本质，他谴责他们的贪婪和压迫，他们其实很像埃及人和非利士人。所以，审判即将来临，主说，正如牧羊人从狮子口中只能救出两块腿骨或一块耳朵，住在撒玛利亚的以色列人也只能靠着床头板和一块沙发布得救。当亚述人入侵，审判降临的时候，他们所剩无几。

，旧约律法中对牧羊人有规定。牧羊人很难阻止狮子、熊或其他掠食动物。所以有时候，尤其是在晚上，牧羊人在外面，他们根本无法保证羊不会被掠食动物吃掉。

我认为古代近东的法律体系理解这一点，我们在牧羊人契约中也能看到证据，这也是主认可的。所以，如果发生这种情况，牧羊人为了证明自己没有偷羊，你知道，如果他能提供一些证据证明掠食者杀死了羊，比如一根骨头、几根腿骨或一块羊耳，他就必须提供证据，这样他就不会因为那只羊而被起诉。你知道，这让我总是想起大卫。

大卫说：“我阻止了狮子，我从狮子和熊的威胁下救出了羊。”真厉害。大卫能做到这一点，真是太厉害了。

他是一位顶尖的牧羊人。所以，同样的事情也会发生。我经过撒玛利亚之后，那里就只有床的一部分，还有沙发的一部分。

这将是毁灭性的审判，就像捕食者抓住一只羊，把它撕成碎片一样。这可不是什么好事。所以，请听第13节的经文，并作见证。

这是复数，我认为他指的是经文前面他召集起来的非利士人和埃及人。所以，听着这话，要对雅各的后裔作证，这是耶和华，全能的神说的。从字面上看，传统上，它被理解为万军之耶和华，但“万军”这个词有点过时了。

你知道“万军”是什么吗？NIV 的翻译是“万军之耶和华”，有些译本也这么翻译。因为希伯来语Tzivaot（万军）可以指军队。所以，统帅军队的是耶和华。

所以，他肯定把自己描绘成一位战士君王，他说：“当我因以色列的罪孽惩罚她的日子，我必毁灭伯特利的祭坛。祭坛的角必被砍断，摔落于地。我必拆毁冬宫和夏宫。”

宣告，象牙装饰的房屋必被毁坏，宫殿必被拆毁。所以，你大概能体会到这场审判为何会来临。耶和华要因以色列的罪孽惩罚她，祂要摧毁伯特利的祭坛。

我们一听到伯特利，就会想，哦，这是一个地名。它就在那片土地上。不，伯特利对那些人来说是一个非常重要的地方。

想想看。我刚刚在教会的主日学课堂上完成了关于雅各生平的一系列相当长的讲解，雅各在伯特利两次遇见了上帝。伯特利，Bethel 的意思是“上帝的殿”。

所以，记得雅各逃跑的时候，因为以扫威胁要杀他，他的父母都劝他离开城里。当他正要去拉班家的时候，在遥远的巴旦亚兰，耶和华在伯特利遇见了他。在异象中，他看见一个通往天上的阶梯状的斜坡，耶和华就在山顶上，耶和华对雅各说话，赐给他亚伯拉罕的应许。顺便说一句，他并不是通过欺骗行为获得亚伯拉罕的应许的。

你知道，父亲的祝福和长子继承权并没有给他亚伯拉罕的应许。如果是的话，为什么他父亲临走时会告诉他说，愿主将他的应许延续给你？并非如此。这取决于主。

然后主来了，将这应许赐给他。他说：“这就是我想要做的……我要赐给你亚伯拉罕的应许。”

雅各布不在乎这些。他说，我现在转述一下，我只在乎你，有人在我这次旅行中照顾我，我告诉你，如果你在这次旅行中照顾我，并把我安全带回来，我会把我一路上所得的十分之一给你，你将成为我的神。你就是我的神。

你将成为我的神。这对我来说意味着他还没有宣誓效忠主。他还立了一根柱子，说：“顺便说一句，你可以住在柱子里。”

我觉得他有点异教倾向。嗯，你知道是怎么回事。说来话长。

大约二十年之后，耶和华眷顾了他，带他回来，耶和华告诉他回到伯特利。这一次，他的态度改变了。他们在离开之前，把家里所有的偶像都除掉了。当他到达那个地方，也就是他先前命名为伯特利的地方时，他正式将其命名为伯特利，因为他接受了那应许。

他一直都在这么做。在第32章中，当他与上帝搏斗时，他拥抱了那个应许。他意识到，是的，对他来说，这个应许比家庭权力政治更重要。

他想超越以扫，成为家中的头号人物。这就是长子继承权和父亲祝福的意义所在。记住，当他与以扫对峙时，你在学习阿摩司书的过程中，会学到关于雅各的一个小小教训。

伯特利的提及引发了这一切。他实际上把父亲的祝福还给了以扫。如果你仔细阅读这句话，你会发现他基本上是在说：“你是第一，你是第一。”

他把祝福赐予他的一切，都归还了。这反过来了。所以他去了伯特利，这一次，主完成了圣约，第二次在伯特利发生的事情，正是第一次应该发生的事情。

所以伯特利是一个非常重要的地方。它是上帝的殿堂。它是一个重要的圣所。

他们的父亲雅各就是在这里遇见主，并巩固了主与他立的约。所以，这是一个特殊的地方，你可能会认为审判会绕过伯特利。主为什么要毁灭他的家呢？不，我要毁灭伯特利的祭坛，因为他们在伯特利的敬拜已经被偶像崇拜、宗教融合等等玷污、败坏了。

所以，主要摧毁伯特利的祭坛，我认为这不仅意味着摧毁那里的敬拜体系，也意味着摧毁那里的居民。这将会令人震惊。就像主宣布对美国的审判，然后又描述他将如何摧毁华盛顿特区的所有建筑一样。不，还没到那个程度。

这就像颠覆了我们作为一个民族的地位。但这就是即将发生的事情，祭坛的角将被砍掉。有时你会在考古图片中看到这种情况。

他们找到一个祭坛，祭坛的每个角上都有角，叫做祭坛的角，你可以抓住祭坛的角寻求庇护。如果有人想杀你，你可以抓住祭坛的角，这至少能保证你得到司法当局的审讯。但如果没有祭坛的角呢？祭坛的角是不会存在的。

上帝会切断他们的联系。等我回来的时候，你们将无处可去避难。一切都太晚了。

我要摧毁你们在伯特利的敬拜体系，祭坛的角也必被砍掉，你们在我面前将无处可逃。我要拆毁你们的冬屋和夏屋。这到底是怎么回事？你知道，在我们的文化中，有些人有家，冬天的家在佛罗里达，南方的家在北方，你知道，我们把这些都当回事。

你得有点钱才能做到这一点，但我不会试图将这种现象普遍化，谴责那些拥有两栋房子的人。我不会用这段话来表达这种观点。我们现在谈论的是古代以色列，显然，许多人剥削他人，通过掠夺他人的土地或其他东西而致富，他们拥有一栋冬屋和一栋夏屋，这些房子都用象牙装饰。

你或许会以为这种情况只会在王宫里出现，但听起来北方王国的许多人过着国王般的生活，而主会毁灭这一切。这证明了他们的贪婪和剥削。这就是他们获取财富的方式，而在当时的特殊环境下，他们通过不诚实和压迫的方式获得了财富。

我们实际上有一篇来自古代近东的文献，其中谈到一位国王。他夸耀说，我的前辈只有一座宫殿，而我有两座宫殿，一座冬宫，一座夏宫，而他却在吹嘘。因此，我认为并非每个国王都能拥有这样的宫殿，但显然在北方王国，人们有冬宫和夏宫。

我确信国王确实如此，这些房子里有很多象牙，所以这恰恰表明了财富，在这个文化中，财富的泛滥是通过罪恶的方式获得的，而主将毁灭这一切。这就是所谓的徒劳的审判。他们辛辛苦苦才获得这些财富，有时先知们会说，主将把它们拿走，主将把它们拿走。

严厉的审判即将来临，严厉到非利士人和埃及人都会被邀请来观看即将发生的事。所以我们继续看第4章第1至3节。请听这一段话，它有点像一段新的论述，但与刚才所说的相关。请听这一段话，因为它填补了一些关于贪婪的空白，以及这些人的所作所为和他们的动机。

母牛，听我说。巴珊在东边，但这些是住在撒玛利亚的巴珊母牛。我们这里说的可不是字面上的母牛。

显然，你不能总是那么字面地理解《圣经》。有人说，我一直都是字面理解《圣经》。真的吗？那你看，巴珊的奶牛在压迫穷人，还乞求她们的丈夫给我们弄点水喝。

我不认为这些是牛。但他是在比较撒玛利亚的女人，撒玛利亚富人的妻子。他把她们比作巴珊的牛。

巴珊的牛，巴珊的牲畜，以其强壮和健康而闻名。这里是牛的繁育区，牲畜的繁育区，所以这些牛应该很健康，甚至可能很肥。它们被养肥，准备宰杀，用来献祭。

这话真是讽刺至极。他说巴珊的牛，仿佛是在说它们的财富，却又暗示你们已经被养肥，准备宰杀。先知有时真是讽刺透顶。

你们这些欺压穷人、压榨穷乏人的女人。她们是怎么做到的？然后对你们的丈夫说，给我们拿点喝的。就是拿点喝的给我们。

换句话说，这些女人从丈夫压迫、不公的生活方式中获益，她们鼓励丈夫为她们带来越来越多的财富。以赛亚在第三章中也做了同样的事情，当他谈到即将降临耶路撒冷的审判时，他描述了那些负责正义的领袖的妻子们，他列举了她们穿戴的所有物品，包括她们的珠宝，就像那种古老的便士目录之类的，不胜枚举，而这正是她们美丽的一部分。在这种文化中，他们不仅看你的容貌，还看你的装扮。

如果你有很多珠宝，你就能变得美丽，你知道，你闪耀夺目，你知道，这让你美丽。有一次，我决定更仔细地看看那份清单，猜猜除了21的倍数、7的倍数、7的倍数之外，还提到了多少项美丽。他们这样做，相信我，他们在圣经里这样做，在他们的文化里也这样做。就好像他们有三个完整的衣柜一样。

这简直太夸张了。七件就够了，但21件就够了。阿摩司在这里没有描述得那么详细，但撒玛利亚正在发生的事，后来也发生在犹大。所以她们鼓励丈夫不断积累财富，这样她们就能真正过上富足的生活，享受富人和名人的生活方式。

至高的主已指着他的圣洁起誓。当他指着他的圣洁起誓时，你指着确定的事物起誓，而主正指着他的圣洁起誓。你可以确信上帝的圣洁是真理，而他在此指着他的圣洁起誓意义非凡，因为他的圣洁将要求对这些人施以正义。

总有一天，你们会被鱼钩带走，最后你们会被鱼钩带走。一位学者研究过这种语言，认为它更像是用篮子把鱼拉走。无论如何，它都是负面的。

主会去钓鱼，他会用钩子钩住你；或者你会被钩住，他会用鱼篓把你拖走。富有美丽的女人不会喜欢这个比喻。你们每个人都会从墙上的破口直接出去。

城墙将被攻破，你们将被流放到哈蒙。我们不确定那是什么。有些人想读赫尔曼在这里宣告耶和華的话，但你们将要被流放。

所以，这段经文告诉我们，为什么这些牛这么肥。是谁邀请这些人来的？这一切都是为了揭露他们的社会有多么不公，他们有多么贪婪，他们如何扭曲了上帝的标准，他们显然没有尽到应有的爱邻舍的义务。我只是更关心他们自己能得到什么。所以我的原则是，当上帝的圣约群体未能践行祂关于公义的原则，沉溺于其宗教传统时——是的，我们仍然在伯特利敬拜，但这并不能保护他们——他们会贪婪地追求世俗的玩物，这必将招致神圣的惩戒。

这就是主在这里要阐述的主要论点，我们将在第4章接下来的经文中继续探讨。在第4章的最后一部分，第4节到第13节，我们将讨论“预备迎见你的神”。这句著名的经文“预备迎见你的神”就发生在这个背景下，所以我们将看到主更直接地与他的子民对峙。然后我们将进入第5章，再次回顾第十灾。

主将像埃及一样审判祂的子民。所以，我们下一节课的内容大致如此。

以下是罗伯特·奇泽姆博士关于阿摩司书的讲解。阿摩司书，狮子吼叫，谁人不惧怕？第二节A，救赎历史的揭秘。阿摩司书3-6章。