**加里·耶茨博士，《十二书》第 9 节，
阿摩司书，《以色列的审判和呼吁
悔改》，阿摩司书 3-6**

© 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。这是第 9 节，以色列的审判和悔改的呼吁，阿摩司书 3-6。

我们将继续研究阿摩司书。

我们在上一课中看到，阿摩司书的第一部分，即第一章至第二章，讲的是上帝对以色列周围的国家和叙利亚-巴勒斯坦国家的审判。他们是本节开头的目标。但这条信息的妙语和阿摩司布道的妙语是，上帝不会像狮子一样咆哮，不会像风暴一样雷鸣般袭击以色列周围的异教徒，上帝最终会审判犹大南部王国。

最后，第八条信息是关于以色列王国的。虽然每个国家都犯了一两种特定的罪，但以色列犯下的罪却有一长串的清单。同样，他们觉得自己比周围的人优越。

上帝提醒他们，作为他的选民，他们比其他国家更有责任，因为他们违反了摩西律法中特定的契约和诫命。因此，我们来看第二章末尾的这段经文，这是针对以色列的第八个信息，这里的罪恶清单再次提醒我们，先知在处理人们的行为和生活方式时，主要处理的问题是他们的贪婪、物质主义、对穷人和有需要的人的压迫。这种对穷人和有需要的人的压迫源于这样一个事实：当你把财富和财产以及上帝以外的东西作为你生活的最终焦点时，你就会变得痴迷，你会不顾一切地想要得到它们。

你会不惜一切代价，因为你不再相信上帝。你不再满足于上帝能满足你的需要。你在寻找的东西最终无法满足你，并逐渐变得越来越绝望。

因此，当阿摩司关注人们的罪恶时，他们变得如此暴力、如此压迫、如此绝望，以至于他们觊觎邻居的财产。因此，阿摩司说，他们为了银子出卖义人，为了一双凉鞋出卖穷人，他们把穷人的头踩在地上的尘土中，阻挡受苦人的道路。一个男人和他的父亲与同一个女孩发生关系，这样我的圣名就被亵渎了，他们躺在每个祭坛旁边。

所以，他们在法庭上占穷人的便宜。他们夺取穷人的财产。父亲和儿子与他们的女奴睡觉，而父亲和儿子与同一个女人发生性关系是利未记所说的对上帝而言是可憎的行为。

那里列出了一系列道德败坏的行为，无论是同性恋、兽交、乱伦还是父子与同一女性同床。这些都是上帝所憎恶的行为。它们不仅仅是宗教禁忌。

在上帝眼中，这些都是道德败坏的东西。所以这也是正在发生的事情。第 8 节，他们在各祭坛旁躺卧在当头的衣服上，在他们神的殿里，喝那些被罚款之人的酒。

他们认为虐待邻居和敬拜上帝之间并没有什么不相容之处。尽管摩西律法规定，如果你拿走穷邻居的斗篷作为他会偿还贷款的保证，那么你必须每晚归还。在这里，他们实际上把斗篷带到圣所，反映出他们没有这样做的事实。

他们把这一切当成了垫脚石。他们坐在那里祈祷，献上祭品。他们认为违反法律、虐待邻居和试图敬拜上帝并没有什么不妥。

在他们神的殿里，在他们庆祝的时候，或者在他们献上奠祭的时候，他们喝那些被罚款的人的酒。他们从邻居那里拿来这些酒，用它们来庆祝和在主面前敬拜。神提醒他们，看，在整个历史中，我一直对你们忠诚。

我保护了你。我看顾了你。我祝福了你。

然而你们却用这些罪孽和不诚实来回报我的善意。主说是我在他们面前毁灭了亚摩利人，他们的身高如香柏树般高大，坚固如橡树。是我把你们从埃及地领出来，带领你们在旷野中度过了 40 年，占领了亚摩利人的土地。

我为你们做了所有这些事。我把你们从奴役中解救出来。我打败了迦南民族。

然而，这就是你报答我的方式。这就是你对此的回应。第 11 节，我养育了你的一些儿子，以谋取利益。

上帝派了使者来告诉他们应该如何生活。摩西曾说过，“上帝会像我一样为你兴起一位先知。”每一代人，他们都拥有上帝的话语。

他们没有听从他们。主也从他们中兴起了一些年轻人成为拿细耳人。拿细耳人根据他们的誓言和他们特殊的生活方式，不剪头发。

他们没有接触尸体。他们没有喝酒，也没有使用任何形式的酒精。这只是一种象征性的方式，提醒人们他们与上帝的分离。

但第 12 节说，你们让拿细耳人喝酒，并吩咐先知说，你们不可说预言。因此，即使是上帝赐给以色列的特殊子民，以提醒他们与他的特殊关系和他们拥有的特殊地位，也没有尊重这些人。现在，当我们看看这种不公正的罪行时，我们已经谈过一点了，我想帮助我们更好地理解为什么在公元前 8 世纪，这尤其成为一个重要问题。

部分原因是北国耶罗波安二世和南国乌西雅统治期间的繁荣。君主制和官僚机构的发展以及所有支持这一切的必要因素，包括军队、随之而来的行政机构，意味着越来越多的土地被国王和与王位相关的官僚机构所吞并。撒母耳曾警告以色列人民，看，如果你立了一个国王，他会怎么做？他会提高你的税收。

他会带走你们的儿子和女儿，让他们去当徭役或参军。其中一部分还包括最终吞并他们的土地。上帝设计让以色列的每个家庭和每个氏族都有自己的土地。

土地永远不会永久地卖给家族，以便家族、宗族能够自给自足。但现在发生的事情是，君主制正在吞并这片土地。正在发生的第二件事是，有特定的经济政策与以色列的繁荣有关。

耶罗波安二世使以色列更加繁荣。他扩大了以色列的边界。因此，以色列在国际上的地位也变得更高。

对他们来说，维持这种繁荣以与其他民族进行贸易变得很重要。这意味着现在以色列的土地将用于种植贸易所需的特定作物，而不是用于耕种和满足各个家庭和氏族的需求。约翰·沃尔顿在《IVP 圣经背景评论》中对此进行了解释。

我想读一下。这是一段很长的引文，但我认为它有助于我们了解那个时期。耶罗波安的长期有效统治使建立全面的经济政策变得更加容易，该政策集中于大规模生产谷物、橄榄油和葡萄酒等出口商品。

谢菲拉和低地的大片地区已经用于种植小麦，《历代志下》26.10。现在，在 8 世纪，精英阶层能够将这种经济政策强加给山区的小农场和村庄。结果，试图在畜牧业和农业之间分配潜在风险的先前农业政策被推翻，土地被分配给特定的经济作物。农民的小块土地因债务负担过重而被纳入更大的庄园。

然而，这种对土地的高效利用消除了以前在村庄文化中种植的混合作物，并更快地耗尽了土壤。让田地休耕并在收获的田地上放牧动物的做法将被消除或严格控制。在这项新政策下，人们试图增加出口，以至于农民阶级真的面临饥饿问题，而贵族和商人阶级则能够尽情享受腓尼基贸易伙伴提供的奢侈品。

因此，除了国内小麦和大麦等基本商品价格上涨外，贫困的农民现在还发现自己负债累累、被迫当奴隶或做零工。因此，这种制度最初是为了让家庭、宗族和村庄能够互相照顾，种植农作物并饲养所需的牲畜。现在土地被用来种植这些经济作物，富人从中受益，而穷人却遭殃。

以色列没有像今天这样的中产阶级。我们要么有富人，要么有土地，要么是官僚，要么是与君主有联系，要么是穷人，过着非常勉强的生活。这些人是被利用的人，这些人是这些特定政策的受害者。

正在发生的第三件事，也是法律程序的一部分，是滥用圣经中关于债务奴役和出售土地作为偿还债务的方式的规定。利未记 25 谈到，如果一个人负债累累，他们可能会成为债务奴隶六年。然后在第七年被释放。

他们可以暂时卖掉一块土地来偿还债务，但那块土地最终还是要回到那个家庭，因为那是上帝留给他们的遗产。当时的情况是，富有的地主、这些大庄园主，也许是得到国王支持的人，负责种植这些经济作物，能够以邻居的债务为借口夺走他们的土地。在古代以色列，自给自足的农民生活在边缘地带，因此任何收成都可能对他们造成特别大的破坏。

以色列作为一个社会的角色：上帝设计他们时，他们中间不会有穷人，如果有人贫穷，他们就会高兴地伸出双手。然而，现在的情况是，任何类型的债务都被用作夺取这些土地的借口。我想这些人会说，我们遵守有关债务奴役和财产出售的法律规定。

然而，他们并没有遵循法律的意图和精神，而上帝制定这些法律是为了让每个人都能享受土地的利益。我认为当时发生的另一件事是，当亚述人开始侵占以色列和犹大的领土时，他们要求向他们缴纳贡品，而这种贡品的负担往往来自这片土地上的穷人和有需要的人，而以色列国王和富有的官僚们则希望他们能提供农作物，提供服务，而这些服务是贡品的一部分。由于 8 世纪的所有这些事情，我们面临着正义问题和司法难题。

阿摩司书第二章列举以色列人的罪孽时，特别关注这一点。同样，这种精神贯穿于小先知书，贯穿于整个先知文学，迫使我们思考一个事实，我对上帝的爱是如何反映在我对待他人的方式上的？上帝的契约、上帝的爱和上帝对以色列的承诺具有双重性，他说，你全心全意地爱我，但你也要照顾你的邻居，爱他如同爱自己。以色列没有这样做。

这成为他们审判的基础。在第 3 章至第 6 章中，当我们转到阿摩司书的下一部分时，我们详细阐述了上帝的审判以及这将如何、为何以及何时发生。我认为我们也在这一部分中看到了一种结构。

本书的第二部分，第 3 章至第 6 章，详细阐述了对以色列的审判。在第 3 章第 1 节中，我们看到了这样的说法：听这句话。第 4 章第 1 节，听这句话。

第 5 章，第三次，同样的事情，听我说，在哀哭的以色列之家。我们在这里，对以色列的审判进行了详尽的阐述，我们在第 3 章、第 4 章和第 5 章中呼吁听从上帝的话语。这是本节的三个主要信息。听从上帝的话语提醒他们需要倾听并回应预言。

上帝即将施行审判，但请记住，审判并非一成不变。总有可能的是，如果人们听从上帝，如果他们愿意回应上帝，如果他们愿意做上帝命令他们做的事情，如果他们愿意改变自己的方式，如果他们真心悔改，审判就可以避免。然而，第 3 章至第 6 章的最后部分反映了这样一个事实：以色列最终不会听从这句话，因为在第 5 章第 17 节，我们在那里看到的是，第 5 章第 18 节，你们这些渴望耶和华的日子来到的人有祸了。

希伯来语 oy 通常是葬礼哀歌的一部分。先知书中充满了灾祸的预言，基本上先知说这个信息的目标就像死了一样，因为他们没有听这个信息。以色列人民有祸了，他们渴望主的日子，他们认为上帝会像狮子一样咆哮，像风暴一样雷鸣般来拯救他们。

最终，上帝会像狮子一样咆哮，击败他们并审判他们。第 6 章第 1 节，同样的事情。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。

因此，阿摩司不只是宣扬对以色列、北方王国和邻国的审判。阿摩司也宣扬对他自己的人民，即犹大人民的审判，最终，审判也会降临到他们身上。阿摩司在这一部分（第 3 章至第 6 章）中要做的事情之一，就是在阐述对以色列的审判时，他要做的事情之一就是，他必须让人们质疑并理解，他们作为上帝选民的身份并不能使他们免于审判。

这并不能让他们免于牢狱之灾。所以，在第 3 章第 1 节中，阿摩司这样说道。以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，你们要听耶和华向你们所说的这话。

好吧，你要负责任，因为上帝为你做了这件伟大的事情。上帝把你从奴役中解救出来。上帝把你从埃及救赎出来。

主在第 2 节中说，在地上万族中，只有你们是我所认识的。因此，我将因你们的一切罪孽惩罚你们。因此，我认为以色列人和犹大人会因此而跌倒，因为当先知说，在地上万族中，只有你们是我所认识的，这就是他们的特殊地位。

他们作为上帝的选民有着崇高的地位。但由此得出的结论是，因此，我将保护你们，拯救你们脱离所有敌人。但事实并非如此。

因此，先知说，我将惩罚你们所有的罪孽。贯穿阿摩司书的思想之一就是，以色列需要放弃这样的想法，即他们认为他们可以免于审判，而其他国家则不然。阿摩司在第 1 章和第 2 章中已经做到了这一点。降临在各国身上的审判最终也会降临在犹大和以色列身上。

他将在其他地方强调这一点，以色列不能仅仅依靠自己是上帝的选民就认为自己可以免于此。第 3 章第 9 和 10 节说，向亚实突的堡垒宣告，我们谈论的是非利士人，以及埃及地的堡垒。告诉这些人，好吧，我们要把外国人带到这里。

我们要把非利士人带来。我们要把埃及人带来。先知说，你们聚集在撒玛利亚山上，看看她内部的巨大骚乱和她中间受压迫的人。

主说，那些在堡垒中囤积暴力和抢劫的人，他们不知道如何做正确的事情。因此，先知邀请非利士埃及人进来。他说，你想看一个真正的邪恶例子吗？你想看一部限制级电影，看看让你吃惊的暴力和压迫吗？我希望你坐下来看看撒玛利亚城里发生了什么。

非利士人和埃及人可以从以色列人的邪恶中吸取教训。这挑战了他们的地位。第 6 章，第 1 至 3 节中也提到了同样的事情，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。

好的，现在先知将在第 2 节中说，越过甲尼，从那里去哈马大城，然后下到非利士人的迦特。你们比这些王国好吗？他们的领土比你们的领土大吗？你们这些抛弃灾难之日，使海边遭受暴力的人啊。你们认为，即使你们生活在富裕和繁荣之中，你们的财富是否能以某种方式保护你们免受亚述人的入侵和侵袭，就像它影响到其他人一样？你们和他们没什么不同。

同样的麻烦、同样的逆境、同样的灾难降临到这些人身上，最终也会影响到你。你拥有的财富和繁荣，都无法拯救你。也无法让你摆脱困境。

在第 9 章第 7 至 10 节中，主对以色列人说了这句话。这又是一条令人震惊的信息。我希望你们想一想，一个听阿摩司书的以色列人，一个相信上帝如何选择以色列、拯救他们并使他们成为子民的传统的人，会是怎样的。

听听先知是怎么说的。耶和华说，以色列人啊，你们不像古实人吗？你们和古实人没什么不同。

我不是把以色列人从埃及地领上来了吗？答案是肯定的。那是我们得救的伟大时刻。我们以此为依据，看上帝如何塑造我们，如何将我们塑造成一个民族。

但看看阿摩司是如何利用这一传统的。他说，但我不是也把非利士人从迦斐托带过来，把叙利亚人从吉珥带过来吗？看，你认为这是一件特别的事情。你从埃及移民到这片土地与我把非利士人从迦斐托带过来，或把叙利亚人从吉珥带过来没有什么不同。

这只是移民。这并不是否认出埃及的意义，而只是向以色列人指出，他们与所有这些人都处于同样的境地。因此，主说，看哪，主神的眼睛注视着这个罪恶的王国，我将从地上毁灭它，但我不会完全毁灭雅各家，这是主说的。

所以，你认为出埃及是一个伟大的时刻。这是以色列救赎的光辉典范，也是上帝如何爱他们、拯救他们。但从某种意义上说，阿摩司将其与其他民族的移民归为同一类，只是说主将以主审判国家的方式审判他们。

因此，如果人们理解了这一点，他们就会明白，上帝的审判将像异教徒一样降临到他们头上，他们不会更好，也不会有什么不同，最终这将改变他们听取先知信息的方式。他们会认识到阿摩司试图给他们的警告的严重性。所以，我们回到这个问题。

主通过阿摩司说，你是我唯一的家人。我和你有特殊的关系。因此，我会惩罚你。

我们有一系列的反问句。阿摩司书中还有七个反问句，每个反问句都没有答案。同样，反问句就是当你问问题时，你并不寻求答案。

你说话时试图让对方思考。这些反问句中的每一个都在要求以色列人反思阿摩司给他们的警告的严重性。看，如果一位先知在这里警告你即将发生的事情，那么他在这里是有原因的。

也许你应该认真对待这个问题。所以，对于每一个反问句，都存在因果关系。有结果发生，但也有原因导致结果。

阿摩司试图帮助他们明白，造成这种结果的原因，一个人站在他们面前警告他们上帝的审判，是上帝的愤怒和即将降临到他们身上的审判。所以，我们从第一点开始，这没什么不好。这是一个温和的例子，第三节。

除非两人同意见面，否则不要两人一起散步。如果他们一起散步，那他们已经预先安排好了会面。这有点无伤大雅。

但请听听下一个反问句是如何转变的。狮子在没有猎物时会在森林里咆哮吗？如果一头小狮子什么都没抓到，它会从洞穴里叫出来吗？这两个问题的答案都是否定的。狮子的咆哮表示捕获了猎物。

先知宣告，耶路撒冷传来上帝的吼叫，预示着灾难即将发生。第五节又出现了一系列不祥的问题。地上没有陷阱，鸟儿会掉进陷阱吗？地上什么都没抓到，陷阱会从地上冒出来吗？所以，动物被当作猎物和蜂蜜，灾难即将发生。

那是偶然发生的吗？陷阱只是偶然出现的吗？不是的，这是有因果的。现在，我们来看看以色列究竟会发生什么。第六节说，城里吹响号角，人们不害怕吗？答案是否定的。

喇叭响起，表示这是紧急广播系统。它表示敌人来了，有灾难要发生，地平线上有东西正在逼近。我们需要为此做好准备。

我们需要为战争做好准备。我们需要为自卫做好准备。先知的信息就像城里吹响的号角，警告他们即将发生的事情。

然后经文说，下一句，灾难会降临到一座城市，除非是主所为吗？现在，主即将带来灾难。发生在以色列身上的事情不是偶然的意外。这并不是说他们经历了一系列国家挫折或不幸。

上帝明确地对他们施行了这一审判。现在，我想看看这句话：除非上帝造成了灾难，否则灾难会降临到一座城市吗？我认为我们需要小心，不要对这句话做太多的解读。这并不意味着上帝是每一场灾难的直接原因。

从根本意义上讲，这是真的，但这是谈论特定情况和特定场景。当先知警告即将发生的悲剧和灾难时，这是来自上帝的手。第 7 节，因为主不会做任何事而不向他的仆人，即先知透露他的秘密。

狮子吼叫，谁不害怕？主神已经说话，谁能不预言？所以，阿摩司说，我给你们的信息，不只是一个人的话语。这不只是我的观点。我不是因为想和你们分享这件事才从犹大南部王国来的。

上帝把我带到这里。这一切都是有因果的。你应该听听即将发生的狮子的吼叫，因为那头狮子即将吞噬你。

因此，在本节中，我们将听到狮子的吼叫。有一群人认为上帝会保护他们，上帝会保佑他们，不管怎样。在犹大南部王国，人们将对弥迦的布道作出回应，并说，你不应该传讲这些东西。

灾难不会降临到我们头上。难道主不是在我们中间吗？阿摩司、弥迦和主的许多其他真正的先知面临的一个问题是，总有许多其他先知会告诉人们他们想听到的话。他们对圣约的理解是错误的。

他们认为圣约意味着上帝赐福我们；上帝供养我们，上帝无论如何都会照顾我们。圣经对圣约的理解是，圣约总是涉及承诺和义务。如果他们想体验圣约的祝福，那么他们必须意识到圣约也伴随着某些责任。

因此，在这一部分中，我们将看到一系列警告，警告上帝准备对以色列人民施行什么样的审判。阿摩司作为先知的工作是用人类的语言传达上帝像狮子一样的咆哮，并尽可能地将这一审判描绘得可怕、可怕。我们看到了上帝愤怒的极度白水。

我们之前讨论过这个问题，如果情况足够糟糕，也许这些人会听。如果我知道我们即将被彻底消灭，也许他们不会只是对先知的信息置之不理，也许他们不会说，我们以前都听过这些；我们知道这些警告；先知们世世代代都在对我们说这些，也许他们会听。所以，我希望我们能听到人们在听到即将降临到他们身上的信息时心中应该有的恐惧。

耶利米在向犹大人民布道时说，死亡是从窗户爬进来的。我认为这也是对阿摩司所说内容的相当有效的总结。第 3 章第 12 节主如此说，牧羊人怎样从狮子口中救出两条腿或一个耳朵，住在撒玛利亚的以色列人也要照样用床角和床片得救。

无论还剩下什么，那里都不会剩下多少东西。第 3 章第 15 节，我将摧毁冬季房屋和夏季房屋，象牙房屋将毁灭，大房子也将消失，这是主的宣告。他们剥削邻居来建造这些大庄园。

她们不会住在那里，因为上帝会毁灭她们。第 4 章第 1 节，你们这些住在撒玛利亚山上的巴珊母牛，要听我说。记住，那些富有的女人只关心自己，她们欺压和压迫穷人。

上帝将要对他们做什么。上帝以他的圣洁起誓，看哪，日子将临到你们，他们会用钩子把你们带走，甚至用鱼钩把你们带走。亚述人实际上有一种习俗，他们会把钩子穿过俘虏者的嘴，把他们带走。

所以，想象一下巴珊的肥牛们在奢华中悠闲地生活，过着奢侈的生活，压迫穷人，只关心自己。最终，他们会被贬低并被当作流放者带走。我想不出有什么比用钩子刺穿你的嘴并被这个国王当作俘虏带走更可耻的事情了。

这应该让人们想要悔改。第 5 章第 16 和 17 节与耶利米后来关于死亡从窗户爬进来的警告非常相似。死亡将成为以色列人民生活现实的一部分。

他们生活在耶罗波安统治的繁荣时期。这一切都将改变。第 5 章第 16 节，主神、万军之神如此说，在所有的广场上，人们将哀号，在所有的街道上，人们将说，哀哉！哀哉！

他们要召集农夫，那些善于哀悼的人，为他们哀号。所有葡萄园里都将哀号，因为我将穿过你们中间，这是主说的。你知道，在出埃及记中，上帝曾穿过埃及人民中间，审判他们并拯救以色列。

现在，主将要穿过以色列，他将要对他自己的人民进行审判。第 6 章第 9 和 10 节描述了后果。当亚述军队经过时，这里没有特别提到亚述人，但最终，他们是将要带来这一切的敌人。

在第 6 章第 9 和 10 节中，死亡再次成为这幅图景的一部分，而且非常生动。第 10 节说，如果十个人留在一间房子里，他们就会死。所以，想象一下一群十个人不知怎么在这场猛烈的攻击中幸存下来，他们将会死去。

当某人的亲属，即为他施行安葬膏抹的人，将他的尸骨抬出屋外，问他，谁在屋子最里面？想象一下，作为一名幸存者，被赋予责任，必须进入屋子清理尸体。成为屋子里的受害者之一几乎会更好。如果有人问，还有人和你在一起吗？他会说，没有，没有人了。

然后这个人也会说，闭嘴吧，我们一定不能提到主的名字。他们会在把上帝视为理所当然，认为上帝无论如何都会保护他们之后，会说，甚至不要提主的名字。让我们保密我们在这里，因为上帝也可能会在这次审判中把我们扫地出门。

这场最后的审判将是多么可怕和可怕。第 6 章第 14 节：看哪，我必兴起以色列家攻击你们，这是万军之神耶和华说的。又是万军之神说的。

上帝是这一切的幕后英雄。他们必压迫你们，从哈马口到亚巴河。这就是即将降临到以色列身上的审判。

先知把事情描述得尽可能糟糕，尽可能可怕，尽可能可怕，这样如果他们听从，就有可能避免审判。阿摩司书第 3 至 6 章中，还有几件事与审判神学有关。我们以前看过这一段，但阿摩司书第 4 章第 6 至 11 节提醒我们，这里具体发生的事情是上帝将摩西警告过的盟约诅咒降临到以色列人身上。上帝让他们牙齿洁净，但粮食短缺。

他们缺少食物。上帝不给你们下雨，你们得不到丰收所需的雨水。上帝让你们的庄稼遭受枯萎病和霉变。

你们的花园、葡萄园、无花果树和橄榄树都被蝗虫吃掉了。所以，上帝明确警告过他们所有的事情。我像埃及庄园一样，在你们中间降下了瘟疫。

我用刀杀死了你们的年轻人，夺走了你们的马匹。我让你们的营地臭气熏天。他们已经经历了各种军事上的失败。

在《旧约》中，我们经常看到亚兰人和以色列人之间的冲突。早在公元前 9 世纪，亚述人就一直是以色列的眼中钉，耶户在公元前 841 年被迫屈服于他们。因此，情况将变得更糟。

那将变得更加强烈。我推翻了你们，就像上帝推翻所多玛和蛾摩拉一样。如果人们已经经历过那件事，你认为他们会意识到上帝正在引起他们的注意。

你认为他们会根据利未记 26 章和申命记 28 章意识到上帝对我们的不服从感到不满。我们需要纠正这一点。但阿摩司书和第 4 章第 6 节、第 8 节、第 9 节、第 10 节、第 11 节反复提到，但你却没有回到我身边。

我尽我所能地提醒你们，但你们还没有回心转意。因此，最终的盟约诅咒即将来临。我希望你们注意第 4 章第 12 节中的内容，这是这件事的高潮。

我做了所有这些事，你却没有回报我。这就是结果。这就是后果。

因此，第 4 章第 12 节，以色列啊，我必如此待你，因为我必如此待你。以色列啊，你要准备好迎接你的上帝。好的。

现在，就我个人而言，我读到这节经文时，总会想起我以前几乎每周都会开车经过的一块路牌，那里有一座教堂，为了宣布教堂的位置和教堂的礼拜仪式，教堂立着一块路牌，上面写着“准备迎接你的上帝，来第一浸信会吧”。好吧。然而，这是你不想经历的迎接上帝的准备。

因为要记住，上帝是咆哮的狮子。上帝是雷霆的风暴。他们没有遵守契约的命令。

因此，要准备好迎接你的上帝。为了进一步阐述这一点，准备和迎接上帝的想法，动词qun （准备）和动词liqara （动词qara和介词 la there）在出埃及记第 19 章中使用。当上帝第一次与人们见面时，当他在西奈山向他们显现时，当上帝即将在火中、在烟中和在雷声中降临时，他们要准备好迎接他们的上帝。

他们不能越过摩西设立的界限或边界，否则当上帝与他们会面时，他们将被上帝消灭。他们要净化自己。他们要圣化自己。

他们要为上帝将要做的事做好准备，因为那是上帝建立盟约的时候。现在，根据这个盟约，他们要准备迎接他们的上帝，因为他们将经历上帝对他们施加的最终盟约诅咒。所以，当我们看到这些即将降临到他们头上的审判，上帝将要带来的军事失败时，我们明白，这将是上帝在履行他的盟约诅咒。

我想提请大家注意的另一段经文有助于我们理解公元前 8 世纪以色列将面临什么样的审判，阿摩司在阿摩司书 5 章 18 至 20 节中将其描述为即将到来的主之日。阿摩司书 5 章 18 节再次颠覆了以色列的期望和对主之日以及主之日应该是什么样子的理解。“你们羡慕耶和华的日子有祸了！你们怎么会得到耶和华的日子呢？那是黑暗，不是光明。”同样，因为他们是上帝的盟约之民，他们相信主之日将是上帝降临并摧毁他们的敌人的时候。

最终，我们会获得自由。上帝会拯救我们。上帝会拯救我们脱离亚述人的魔爪。

上帝不会让我们失望。阿摩司说：“‘小心，你们对主的日子的期望全都错了。那不会是救赎的日子。’

你不应该像期待圣诞节那样期待这个时刻，因为上帝最终会审判他的敌人。以色列不明白的是，他们已经成为上帝的敌人。’”在整个旧约中，我们都有这些圣战传统，上帝会代表以色列军队作战。在出埃及记中，当以色列人没有自己的力量时，上帝与法老的军队作战，并将他们淹死在海里。

当以色列人进入这片土地时，上帝为他们而战。他推倒了耶利哥城墙，以色列人所做的一切就是绕着城墙走，吹响号角，相信并信赖上帝的拯救。有时大卫出去与敌人作战，他们会听到上帝在树林中行进的声音。

在约沙法王时代，《历代志》中我最喜欢的故事之一是上帝说：“‘你不会卷入这场战斗并发动战争。你要做的是卷入这场战斗，祭司、歌手和利未人将带领你，你要用歌声将敌人打死。’”所有这些都反映了上帝为以色列而战的理念。先知们所做的是，他们继承了以色列的圣战传统；他们继承了以色列的主日传统。

当上帝降临并在一天之内摧毁他的敌人时，他们颠覆了这些传统，并说上帝现在要把以色列作为他的敌人。这让我想起，作为一名棒球迷，有时你最喜欢的球员会上场，然后突然间，他会成为自由球员。下次他和你的球队比赛时，他穿着完全不同的制服。

突然间，你对那个球员的喜爱变成了仇恨。上帝成为了自由球员，上帝现在穿着不同的制服。上帝不再穿着以色列人的制服。

上帝身穿亚述人的制服，他这样做并非是反复无常。他这样做并非仅仅为了发泄愤怒。上帝这样做是为了对他的子民进行审判。

以色列人忘记的是，纵观他们的历史，上帝曾多次以军事失败来惩罚他的子民，以此纠正他们，并在他们叛教时引起他们的注意。在撒母耳时代，当他们与非利士人作战时，他们被击败了。他们认为解决办法很简单，就是把主的约柜带上战场，上帝就会出现并击败他的敌人。

令人惊讶的是，那一天的战斗中，非利士人赢得了胜利。他们夺取了上帝的约柜，以色列人被击败了。当然，最终，上帝后来击败了大衮的诸神，以证明他比他们更优越，但这提醒以色列人，上帝可以像咆哮的狮子一样向他们发起攻击，即使他们是他的选民。

在所罗门时代，在他叛教之后，上帝警告说，他将惩罚大卫家族，因为他们犯下的罪孽。最终，由于所罗门的偶像崇拜和他儿子的愚蠢，大卫家族失去了他们王国的大部分。这一直是现实。

耶路撒冷的人民以后要依靠这个事实，主的圣殿，主的圣殿，主的圣殿。这是上帝的殿。上帝会保护我们的。

神会看顾我们。不管怎样，神都会照顾我们。耶利米提醒他们，你们为什么不回顾一下过去的历史呢？让我们再回到撒母耳的时代，那时示罗城，那时示罗镇曾是圣所的所在地，曾是神帐幕居住的地方，而示罗城已被毁。

无论如何，上帝并没有保护那座城市，仅仅因为那是他的避难所。同样的事情可能会发生在以色列身上。因此，阿摩司书第 3 章至第 6 章警告了军事失败。上帝即将对他的子民进行审判，这是事实。

从神学上来说，这些都是盟约的诅咒。在以色列历史上，这是以色列需要准备迎接上帝的时候，也是以色列即将看到主的日子降临的时候。但在这些可怕的审判警告中，先知也呼吁人民悔改并改变行为，因为这些审判是可以避免的。

先知的话并非一成不变。就像圣诞颂歌中圣诞未来的幽灵警告史高治即将发生的事情的阴影一样，如果他改过自新，改变自己的方式，可能会发生不同的事。因此，我们看到的是以色列未来的阴影。

如果以色列不改变自己的行事方式，他们就会遭遇这样的结局。但在第 5 章中，有这些紧急呼吁。请记住，这是十二使徒书的主要部分。

我们在何西阿书、阿摩司书和约珥书的开头就看到了这一点，它贯穿了上帝呼唤他的子民悔改的整个过程。所以在第 5 章中，核心内容是，寻求我才能生存，但不要寻求伯特利。不要进入吉甲或越过别是巴，因为吉甲必将被掳，伯特利必将化为乌有。

你的庇护所不会拯救你，但如果你回归上帝，改变你的生活方式，它就会拯救你。寻求主，才能生存，不然他就会像火一样在约瑟的家中爆发，吞噬伯特利，无人可以扑灭。寻求善，第 5 章第 14 节，而不是邪恶，这样你才能生存。

所以，耶和华万军之神必照你们所说的与你们同在。你们要恨恶邪恶，喜爱良善，在城门口秉公行义。或者耶和华万军之神向约瑟的余民施恩。

第 5 章第 23 和 24 节：求你不要让我听到你的歌声，不要听你琴瑟的旋律，但愿公平如大水滚滚，公义如江河滔滔。所以，你应该在第 3 章到第 6 章中看到，除了这些可怕的审判警告外，还有迫切的恳求，要人们悔改并回归上帝。我相信很多人，我认为当我们从现代和当代的角度来看待这个问题时，很多人会看到我们在阿摩司书第 3 章到第 6 章中读到的可怕的事情，并说，你知道，这就是为什么我真的不想知道。

这就是为什么我对《旧约》中的上帝不感兴趣。他是一位愤怒、暴怒、审判的上帝。但我在这里也看到了上帝性格的另一面。

我看到了出埃及记 34 章 6 和 7 节的现实。他是一位仁慈、信守盟约、富有同情心和不轻易发怒的上帝。

即使在以色列历史上的这个时刻，他们已经激怒了他数百年，他们的盟约违背已经变得太严重，他无法忽视，但即使在故事结束时，仍然有悔改的可能性。在出埃及记 34 章的那段经文中，主说，“我要向千代人显明我的仁慈和我的盟约忠诚。我要追讨祖先的罪孽，直到第三代或第四代。”

主可能会审判三到四代人，但他对盟约的忠诚、他的爱、他的怜悯和他不轻易发怒的品质是旧约中最突出的特征。在这里我们也看到了这一点。审判即将来临。

但上帝之所以兴起这位先知，是因为狮子在咆哮，警告他的人民即将到来的审判，并给他们悔改的机会。我们在旧约中看到一位圣洁的上帝，他确实憎恨罪恶，最终必须追究人们的责任。但我们也看到一位不愿任何人灭亡的上帝，一位不喜欢恶人死亡的上帝。

我们可以从阿摩司书第三章至第六章中先知的悔改呼吁和警告中看到这一点。

这是加里·耶茨博士关于小先知的系列讲座。这是第 9 节，《以色列的审判和悔改呼吁》，阿摩司书第 3-6 章。