

第1讲：导论（一）

1. 何西阿是主前8世纪四大先知之一，同时代有先知阿摩司、以赛亚和弥迦。当先知阿摩司北上责备耶罗波安统治的北国以色列虔诚虚假、道德败坏之后十多年，耶和華又呼召了一个北国的人作先知，向北国以色列发预言，宣告神的审判，他就是何西阿了。
2. 背景：何西阿生长于太平盛世，当时北国以色列在耶罗波安二世的统治之下，对外通过军事扩张国家的版图，对内大力发展经济商贸，北国正经历前所未有的繁荣，取得了巴勒斯坦地的领导地位。统治阶级和商人都非常的富有，国家大部分的财富都掌握在他们手中。可是这些人只贪图个人的享受和挥霍，罔顾人民的利益，对贫苦大众进行剥削和欺压；所以人民贫富极端的悬殊，大多数人民都在贫穷线下挣扎。在政治上贪污普遍，社会上酗酒、荒淫、仗势欺压贫弱的事层出不穷。在宗教生活上，以色列此时所敬拜的是与淫乱、腐败结上不解缘的迦南偶像。耶罗波安二世统治的末期，何西阿得神呼召开始作先知，对耶户王朝宣讲神的审判。何西阿做先知数年之后，耶罗波安二世去世，北国以色列就痛失了他们的君王。在主前753到752年，为了争夺王位，宫廷中充满了血腥的谋杀，耶罗波安的儿子撒迦利雅在位仅六个月，就被沙龙所杀，结束了耶户王朝的统治。沙龙作王才一个月，又被米拿所杀。虽然这些事使京城摇动不已，但米拿在位初年，北国还勉强可以维持经济上的稳定。正在这段时期，国际的局势出现了突变，提革拉昆色在主前745年夺取了亚述国的王位，他实施西侵的政策，对巴勒斯坦附近的邻国进行大规模的侵略。在第八世纪的下半叶，巴勒斯坦各国都陷入了一片纷扰混乱之中。为了得到暂时的安宁，以色列有些政党主张与埃及结盟共抗亚述，有些则主张向亚述进贡与他们建交，希望亚述不要打过来。在这万分危急的时候，以色列人还是不愿悔改寻求神的帮助，在主前722年，以色列京城被围困三年之后，终于被亚述大军攻破而投降。在耶罗波安死后不到三十年，北国由巴勒斯坦的领导国沦为亚述的一个省。这就是何西阿先知写书时的背景。
3. 主题：神以温柔的爱，给硬心，不忠贞的以色列最后一个机会。以色列是个不贞的妻子，她抛下丈夫，跟情夫私奔。神透过先知唤她

回来。

4. 文学技巧：用不连贯的文体，简短而尖锐，书中的主调温和、语调充满权威，遍满了象征和隐喻（如一到三章何西阿与歌蔑之间婚姻的描写）、感情丰富。
5. 特色：何西阿的信息是以神借着摩西为以色列民在西乃山所立的圣约为依据。书中一系列的祝福与咒诅，是神透过何西阿向以色列说的；都有摩西的律法为依据。神使用何西阿的婚姻作为一种象征，具有神学的含义，他奉命去娶一位淫妇为妻，他妻子对他的不贞正代表了以色列对神的不忠。其实，世上只有两种关系是不容许插入第三者，且具有排他性的，就是婚姻和圣约。何西阿的婚姻问题正代表以色列人拜偶像悖逆神的情况。因此，歌蔑的淫乱可以代表以色列在宗教上的淫乱。圣经用人间的婚姻来比拟神人之约的亲密，何西阿是最早这样写的的作者之一，而这个比方在圣经中一直不断的被沿用。
6. 应用：神当初怎样爱祂的子民以色列，今天祂也愿意以同样的爱去爱我们，因为我们就是祂的子民。

第2讲：导论（二）

1. 何西阿书是旧约先知书中惟一一本由北国以色列先知所写的作品，何西阿也是在主前722年以色列被亚述灭亡之前，最后一个北国的先知，所以他又被称为“北国以色列寿终的先知”。何西阿是紧接着阿摩司在北国做先知的，而在同一个时期南国犹大的先知就是以赛亚，他们两人一南一北互相辉映。虽然何西阿书的主题是惩罚，可是这本书最为人乐道的，是它将神的慈爱与恩典生动的呈现了出来。
2. 何西阿：他的名字在希伯来文的意思是“拯救”。何西阿的父亲是备利，备利也许是个商人，也可能是一个耕种田地的人，因为何西阿在书中引用了许多与农务有关的例子，看来他年少时与泥土的渊源很深。从何西阿在书中多次对以法莲和玛拿西充满爱与迫切的呼唤，我们猜想他的家乡也许是以法莲或玛拿西的一个小镇。书中没有说何西阿曾经在先知学校里接受训练，但从他的作品看来，他是个学问非常广博的人。也有很多的学者认为他是一位祭司，因为在书中他专门指责以色列人在敬拜上的失败，而且他对祭司工作十分的熟悉，甚至非常气愤的严厉责备那

些在异教祭坛上犯罪的祭司。神何时呼召何西阿作先知，我们已无从稽考。但根据 1:1 的记载，可推断何西阿是在主前 754 到 714 年之间作北国的先知，有四十年之久。

3. 主题特色：

3.1. 作者很重视人对耶和華的认识。

3.2. 作者一针见血的指出了罪的性质：就是不信与不忠。

3.3. 何西阿教导子民什么才是悔改的真义，他劝导以色列民要归向耶和華，悔改他们的罪，使他们先祖与神所立的约可以继续有效。

3.4. 何西阿清楚的言明了神救恩的真实

3.5. 何西阿的神学是出自于他属灵的经验，神借着先知亲身的经历，去启示祂的心意，让何西阿更认识祂；因此，使何西阿先知可以出来现身说法，活泼的传出神的慈爱。

4. 内容结构

4.1. 第一部分是 1-3 章：主要是介绍先知的个人经历，首先是他蒙呼召作神的代言人；然后说到他的婚姻及家庭情况，他的妻子是一个对丈夫不贞的淫妇，他的儿女是妻子从淫乱中所生的，他在家庭生活中感受到了一切的痛苦和羞辱，但又期望着和好与更新，从这些经历中他亲身体会到了耶和華与以色列的关系。

4.2. 第二部分 4-14 章：以诗歌和散文的形式，融入了无比深情，把耶和華对子民的爱与怜悯表达得淋漓尽致；这部分又可以分为三个分 4-7 章论述以色列国的概况；8-11 章重温以色列属灵的历史；12-14 章回顾与前瞻，以法连遭主的忿怒，以色列已面临结局，惟有悔改归向耶和華神，才可以再蒙神的恩惠。

第 3 讲：何西阿的婚姻与家庭（何 1:1-9）

何 1:1：这段时间，大概是主前 754-714 年之间。这接近四十年的时间，是北国以色列由繁荣安定逐渐走向衰落，最后被掳灭亡的时期。这段时间国中道德败坏，子民远离神，跟随迦南地的宗教，祭拜偶像。

在 1:2-9 记载，当何西阿开始接受耶和華的呼召作先知，神就接连的向他下了四道命令：一，要他去娶一个将会与其它男人发生淫乱的淫妇歌篾为妻；二，为所生的第一个儿子起名叫耶斯列（耶斯列希伯来文的意思是“神驱除”）；三，为生下的女儿起名做罗路哈玛（意思是“不蒙怜悯”）；四，为所生的小儿子起名作罗阿米（意思是“非

我民”）。虽然痛苦，但何西阿没有逃避神的召命，而他这个家庭的关系也成了何西阿作先知最初十年向百姓传讲信息的基础。

第一个召命（1:2-3）：神要求何西亚娶一位淫妇为妻，并要收纳那些从淫乱而生的儿女；何西阿听从了神的话，娶了滴拉音的女儿歌篾。歌篾却不守妇道，被当时迦南地那些淫乱的宗教文化影响，背弃丈夫，与其它男人行淫。因为，当时迦南地居民所敬拜的偶像巴力，是一个管理生殖的神，如果拜它的人在它面前行淫交合，它就会降福给大地，赐给当地有丰足的雨水，使农作物有良好的收成。于是，迦南人就在那些敬拜巴力的庙里设立庙妓，让那些来拜巴力的人与庙里面的妓女行淫。在这种风气影响下，整个迦南地都弥漫着一种淫乱气氛。而以色列人也没有去儆醒自己，他们慢慢的被这种气氛影响而离弃耶和華神，转去敬拜迦南地的偶像，追随他们败坏的风俗。

在圣经里面，耶和華常常形容自己是以色列的丈夫；现在神的这位妻子以色列，她对神不忠，背弃神，跑去拜偶像，投进巴力的怀抱，就像何西阿的妻子歌篾一样。神要何西阿娶歌篾为妻，主要的就是要透过先知亲身的遭遇，说明以色列人对神的不忠和叛逆。弟兄姊妹，不知道今天在你生活的环境中，有什么是吸引你离开神的东西；记得要常 3 常在神面前警醒。

第二道命令（1:4-5）：神要何西亚为大儿子起名叫耶斯列，意思是“神要驱除”；这个命令包含了两个的审判：对耶户家在耶斯列犯罪的审判，和对以色列国的审判。

耶斯列原来是北国北方一个著名的山谷。耶户王朝得国的时候，在这里杀了前朝的君王约兰、王后耶洗别，和犹大国的君王亚哈谢。现在的耶罗波安二世，是耶户王朝的第四代孙，神宣布要追讨耶户在耶斯列杀人的罪，因为他以执行神的命令为名，残杀了前王约兰的一家，其目的却并不是为了听从神，而只是为了夺得政权。何西阿用“神要驱除”为自己的儿子起名，加强了这项预言的郑重和严肃性。结果，何西阿先知目睹着这个预言的应验——在以色列王耶罗波安二世去世后，耶户王朝传到了他的儿子撒迦利雅，撒迦利雅作王不到半年就被大臣沙龙杀了，一代王朝就此悲剧收场。而耶斯列这个名字，另外还有一重更深的意义。因为在希伯来文，耶斯列与以色列是谐音；神也借着何西阿向北国以色列宣判，他要“折断以色列的弓”，也就是说神要夺去以色列一切的力量。结果，先知也目睹了北国以色列在主前 722 年被亚述大军打败而灭亡，人民被掳到外国去的悲剧。

第三道命令（1:6-7）：耶和華要何西阿给女儿起名做“罗路哈玛”，意思是“她不蒙怜悯”。耶和

华要借着“罗路哈玛”，来比喻以色列的前景，因为以色列人的叛逆，神已经忍无可忍了，他不愿意再怜悯他们，他的愤怒就要向他们发作。其实，耶和華要对自己的子民说不再爱他们，是非常困难的，因为父亲爱自己的女儿，正如神爱自己的子民一样，是属于父亲本性的自然流露，但外面的条件叫他的怜悯无法舒展，无法再爱下去，他要给予以色列适当的刑罚。

第四个命令(1:8-9)：神要何西阿给小儿子改名为“罗阿米”，意思是“非我的民”；因为以色列民离弃神、不愿意做神的子民，耶和華也不再愿意再做他们的神了。当初神与以色列人立约的条款是：“我要做你们的神，你们要做我的子民”。以色列人去敬拜偶像背弃神，他们首先就把这个约给撕毁了；但神透过先知的信息，劝他们回转，希望与他们重修旧好，然而这群硬了心的子民仍然无动于衷，继续陷在拜偶像、罪恶与败坏之中；所以神也不愿意再持守这个约，不愿意再把他们当作是自己的子民。

犯罪给以色列人带来的后果是何等的严重，以致神要把他们弃绝；弟兄姊妹，如果你今天仍然陷在罪中而不能自拔，记得一定要借着读圣经、祷告以及找教会的弟兄姊妹相助，脱离犯罪的生活；免得有朝一日，神对你忍无可忍的时候，会从我身上收回他的怜悯。

第4讲：以色列的更新与复兴(何 1:10-2:1)

何西阿书在内容安排上的特色，就是审判信息和拯救信息交替出现：审判以后就有拯救的信息。

1:2-9：神利用何西阿家庭成员的特点，宣告对北国以色列的审判；而在 1:10-2:1 是审判之后的一个拯救的信息，我们可以很清楚的看出这部分是自成一体的，讲述以色列被更新与复兴的大日子：到那日，被弃的子民将要成为“永生神的儿子”，犹太人和以色列人“必一同聚集”；何西阿的小儿子要改名为“我民”，何西阿的小女儿要改名为“蒙怜悯”，也就是说以色列会再成为神的子民，蒙神的怜悯。

1:10：这一段用“然而”这个词作开始，它把 1:2-9 紧紧连在一起，却又是完全按相反方向来解说；前一段是审判，这一段是救赎；因此，在耶斯列的大日子里，以色列的人口要增加，他们与神复合，成为永生神的儿子，也要与犹太国复合，成为一个国家，同归一个首领的带领，并且要得地为业；更重要的是，他们要再蒙神的怜悯。这就是为什么“耶斯列的日子必为大日”的意思了。前一段论何西阿三个儿女的名字，在本段全部都有提起，而且是把意思逆转过来，审判就变成了救赎。

以色列人要如海边的沙那样“不可量，不可数”，

是原初神给伯拉罕的应许，这应许对当初的以色列民来说是非常重要的。因为当时一个城镇有多重要，是看她的居民有多少而定，一个国家是否强盛，也与她的人口有密切的关系，事实上以色列人敬拜巴力，其中一个动机就是祈求生殖神巴力能使他们人丁旺盛。但这里指出能使以色列人口“不可量，不可数”的，是耶和華，不是巴力，他们现在人丁单薄，正是拜巴力的结果。

人丁单薄是因为以色列人背信弃约，招惹神的愤怒；同样的将来更新复兴的可能，也是人要离罪悔改，与神再立盟约；只是再立盟约的动力，已因罪的侵蚀而丧失殆尽了，以色列人不能归向神，所以必须由神为他们再造机会，这是何西阿书叫人振奋的信息——神的恩典和慈爱将会再次临列以色列，恩典要胜过人的淫心，慈爱要降服人的悖逆，人的罪要被神的爱打败。但慈爱的胜利是透过审判而来，何西阿知道以色列人完全的破坏和勾销了与神立的约，神的愤怒已经倾倒，不可挽回。但在神的烈怒中，他又能体会父神背后的慈爱，像责打儿女时父亲心的伤痛，这种神的伤痛成了人的盼望。1:10 中的“地方”含意就如我们说的“你在什么地方堕落了，就要在什么地方悔改”的地方是一样的。以色列曾被神刑罚，不承认他们是神的子民，神也在同一个地方施行救赎，称他们为永生神的儿子。永生神在旧约是耶和華的名字，意思是耶和華是活着的。

永生神的儿子这是无比尊贵的身分，可是人总是在身分被剥夺后，才体会其珍贵。北国以色列未亡国以前，就跟随迦南风俗和宗教而离弃神，南国犹大在亡国前也是这样，不知爱惜自己是永生神儿子的身分，后来分别被掳到亚述和巴比伦去，受异邦异教的羞辱，才后悔当初没有重视和谨守自己的身分，以致落到现在这种地步。

我们每一个信耶稣的人，都是永生神的儿子，我们这个身分实在是宝贵得不得了，你有没有好好的珍惜？

1:11：何西阿宣告在神应许复兴以色列的日子里面，南国犹大与北国以色列两兄弟将会复和，两国合二为一，人民一同去选出一位领袖来统领他们，使他们从被掳之地归回，重得地业，重新成为一个国家。南国与北国在大卫、所罗门统治的时代本来只是一个国家；后来，因为所罗门王在晚年的时候离弃耶和華，跟随自己的妃子祭拜外邦人的偶像，而招惹神了的愤怒和审判；以致，在所罗门王去世后，神借着尼八的儿子耶罗波安之手，把原来统一的以色列国一分为二，南方的两个支派由所罗门的儿子罗波安带领，称为南国犹大；另外十个北方的支派就由尼八的儿子耶罗波安统领，称为北国以色列。

两个国家分裂之后，国力就大大的衰弱，常常被

邻近的国家侵扰，而两国也常有彼此冲突，甚至刀兵相见，互相残杀。最后两个国家都被邻国灭掉，人民被掳到外国去。流落异邦的希伯来人，他们在外国成为亡国奴，受尽凌辱，伤痛不已，渴望有朝一日可以重新回到神应许的迦南地，像昔日大卫王一样建立自己合一的国家，由一个充满能力的领袖来统治他们，一同去抵抗外敌，建立自己的国家，这是以色列人日夜盼望的大日子。

这里的“为自己立一个首领”，这首领可能是指以色列一位政治、军事或者是宗教的领袖。

2:1: 前段经文记载，因为北国以色列子民的拜偶像、犯罪，神就藉何西阿称他们为罗阿米和罗路哈玛（就是“不蒙怜悯”和“非我民”）；现在神又借着何西阿宣告，因为神的慈爱和怜悯，将来神会再称呼他们为阿米和路哈玛（就是“我民”和“蒙怜悯”）。新的名字带来新的信息，神要恢复与以色列人立约的关系，重新向他们施怜悯，北国以色列人与南国犹大人再要相合，那时，他们的关系已经是兄弟姐妹手足的关系了。

弟兄姊妹，借着耶稣基督十字架上的救赎，今天我们这些住在天南地北，过去从不相识、毫无关系的人，今天也因着耶稣基督而可以称为是我的弟兄和我的姊妹了。

第5讲：宣判以色列不忠之罪（何 2:2-13）

2:2-13: 先知何西阿把眼光放到了眼前北国以色列人的败坏上面，先知代表神指责他们忘恩负义，敬拜巴力，背弃神，神要对他们进行严厉的审判。

2:2: 何西阿呼唤他的儿女起来与他们的母亲歌篋争辩。争辩，原文是控告和控诉的意思；也就是说，何西阿要他的儿女出来指正他们的母亲；因为这位母亲淫乱败坏的行为，已经使得他们的家不成家了，他们作儿女的也要背上从淫乱而生这个臭名。歌篋的行为实在大大的损害了何西阿和他们的家；不只儿女要指正她，何西阿也警告歌篋，如果她不除掉脸上的淫像和胸间的淫态，他就不会再承认她是自己的妻子，要把她休了（脸上的淫像和胸间的淫态，是当时一些挂在女人脸上和胸前的饰物，这些饰物就像一个记号，让人看到就知道她是一个可以出卖肉体的妓女）。如果歌篋仍然不肯改邪归正忠于丈夫，在 2:3，何西阿就列出了两个刑罚她的方法—第一，会在众人面前剥光她的衣服，使她赤身露体的当众受辱；第二，把她赶逐到旷野干旱不毛之地，使她饥渴而死；为什么要这样做呢？因为，当时以色列人如果发现自己的妻子与别的男人有奸情，他们就会采用这些方法来管教和惩罚他们的妻子。

以色列是神的选民、是神娶的新妇，现在竟然去敬拜巴力，沉迷在他们淫乱的文化里；如果他们

不立刻悔改归向神，神就要使他们在列国面前赤身露体受尽羞辱，把他们赶逐到外面干旱不毛之地，饥渴受苦。对于敬拜生殖之神巴力的迦南人来说，他们以大地比喻为女人，男性精液比喻滋润大地的雨露，以淫行作为祭祀的行动。何西阿把这种行为和背后的意义都倒转过来，告诉以色列人，使百物生长的是耶和華，不是巴力；他们如果背弃赐予百物的真神，就必如旷野的不育不毛。

歌篋所做的都是淫乱和无羞耻的事情，2:5 她说：“我要随从所爱的”，原文的意思是：“让我追逐我的情夫”。一般的妓女只会等待别人来找她，不会去追逐男人，而歌篋主动走去追逐情夫，结果后来连情夫也不要他了。歌篋不仅为情欲而离开何西阿，她更以为“饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的”，而对情夫感激不尽；饼与水是生命最基本的需要，羊毛与麻可以作衣服的，油与酒可以作祭祀或享受之用，这些都是以色列人生活的必需品，他们把得到这些东西归功于他们所敬拜的假神巴力，因为巴力是生殖的神，掌管暴风雨，给大地赐下两水，因此以色列人认为，他们吃的、穿的、可以享受的，都是巴力所赐，所以他们必须去敬拜他、跟随他。

以色列人真是愚昧透顶了。迦南人不认识天地万物的创造者，就只好把赐予他们生活所需的大自然力量，描绘和投射成他们的神；可是，以色列人本来就认识这位创造宇宙万物、供应他们生命所需的耶和華，然而却离弃了他，忘记了他，与迦南人一样，敬拜那些因满足了他们物欲和情欲而投射出来的假神。

2:5: 歌篋抛弃了自己的丈夫，为了情欲而去追逐自己情夫；在 2:6-7 何西阿为了使妻子回转，他用荆棘堵塞她的去路，建筑墙壁阻挡她，使她找不着与情夫幽会的路；因着丈夫的拦阻，歌篋虽然努力的找寻，想见她的情夫一面，可是她失败了；她不但找不到，而且她的情夫也没有来找她，把她给丢弃了。落到这个下场，歌篋开始醒悟，就打算回归她的前夫。同样，以色列民抛弃了耶和華，去追逐敬拜偶像巴力；神知道他们的可恶之处，但耶和華是满有宽恕和怜悯的神，为了使以色列民不致泥足深陷、不知复归，神故意的在他们面前设下各样的拦阻，使他们要去寻找巴力的时候却寻不到，而巴力这位假神也当然不会有能力去找到他们。在这个情况下，以色列民想起了耶和華神的好处，他们想到如果归向神的话，光景可能会比现在好。以色列民虽然偶尔会有悔改的心，可是他们总是很容易一遇到试探又会堕落了。神对子民的审判和管教，目的就是要他们悔改，从而得着更新与建立；神知道以色列民的顽固和愚昧，神一直降福赐恩给他们，他们却把得

到的这一切都归功于巴力，现在惟有把他们吃的、穿的、享受的一切都夺去的时候，他们才会知道供应他们所需的不是巴力，而是他们祖宗的神耶和華。为了挽救子民，使他们可以回转更坚定的跟随自己，2:8-13 神就继续对他们进行审判。审判的内容主要有下面几项：一、到收割的日子，向他们收回五谷新酒。二、夺回他们的羊毛与麻。三、使她在情夫面前蒙羞。四、终止他们所有的宴乐和节期。五、是毁坏他们的葡萄树和无花果树，使他们的全地荒凉。这部分是用”这是耶和華说的”作结束，表明先知的信息是非常严肃的，因这信息是来自于耶和華！

第 6 讲：审判后的重建（何 2:14-3:3）

2:14-3:3：在审判之后的复兴信息，神发出这个信息的语气和心情与 2:2-13 不同；在 1:14-23 仍然是以丈夫、妻子来比喻自己与以色列的关系，在这里神要用各种方法来挽回受审判之后的妻子以色列，希望重修旧好，彼此可以过着符合夫妻名份的生活。发言人仍然是耶和華透过何西阿去发言，而歌篋仍然是代表着整个以色列接受神的安慰。神不能忘情于祂所爱的，祂对以色列审判的目的，就是要她回转与自己重修旧好，让自己的爱和恩典可以畅通无阻地临到他们。所以，在审判之后，2:14-15：神就像一个充满慈怜与爱的情人，用温柔的语气安慰劝导以色列，把被拜偶像所捆绑、奴役的以色列，再一次领出来，使他们经过旷野去到流奶与蜜之地。

当以色列再一次走出犯罪的旷野，去到神应许之地时，神要赐给他们葡萄园，使他们饱尝神的恩典；又赐给她“亚割谷为指望的门”，“亚割谷”是死亡之谷，在约书亚记七章，亚干因为犯了圣战的条例，偷取了在战争中得到的金银、衣物等可厌的物品，招惹了神的愤怒，使以色列人攻打艾城失败，多人战死；约书亚知道了这件事，把亚干找出来，让众人用石头把他打死，亚干既然罪有应得的被除掉，艾城很快就被攻破，以色列人又可以继续向迦南地进发，他们就称那个地方为亚割谷（亚割就是“连累”的意思，他们都是受亚干犯罪而连累，受到神惩罚）。何西阿在 2:15 这里宣告，如今的以色列人同样是犯了圣约，耶和華同样要执行审判，但审判过后他们仍然会蒙受神的眷爱，他们在什么地方受罚，也要在什么地方蒙恩，这就是”亚割谷为指望的门”一语相关的意义：从审判到施恩，由死亡到重得新生。

2:16：神确实地宣告，以色列回转复兴、重获新生的日子一定会到来；到那日，以色列要称呼神为伊施而不是巴力。以色列人堕落的主要原因，就是他们无论在神学和祭拜的礼仪上都把耶和華与巴力混淆了。神要以自己是以色列的丈夫这种夫

妻的关系，来让他们可以分辨明白；“伊施”是我们现在所说的“我的另一半”、“我的伴侣”，表示一种委身、亲密的爱关系；而“巴力”是一种重点在于”拥有”和对某某具有主权的意思，相当于“某某男人拥有某某女人”，这是一种控制与从属的关系。神要以色列明白，神自己才是她亲密的情人，而巴力只是他们无知供奉的对象，巴力从来没有与他们发生过任何爱的关系。到了那日，神要回复与以色列这份夫妻恩爱之情，因着相爱而情投意合、彼此委身，不仅仅像过去那样只有条文和律法的关系；当两千年前耶稣基督临到地上的时候开始，神这个应许就真正实现了，我们与耶稣基督之间情和爱的交流，就真正可以畅通无阻了。

2:17-18：神再确实的宣告，到了那日，以色列要彻底的更新。神要与以色列重头再来发展一段新的爱情。

2:19-20：神要再次聘以色列为妻，在耶和華重建的恩典之下，以色列像一个闺女那样许配给耶和華。19-21 节共出现了三次“归我”，显出这个婚约是十分温情的、个人的，是耶和華所珍重的；它的永恒性是肯定的，它的爱情是圣洁和不容破坏的。第二：神要以仁义、公平、慈爱、怜悯、诚实这五个聘礼来迎娶以色列，并要按着自己的这些属性永远的恩待以色列；同时神也要求以色列在生活上活出祂的仁义、公平、慈爱、怜悯、诚实。第三，聘约的结果：是认识——这字在希伯来文有夫妻二人赤体相对、成为一体，互相深深爱慕、理解的亲密关系；到了神应许的日子，以色列必然与神有如同夫妻一般的密切关系和彼此深入的理解。

2:21-22：何西阿预言，因着以色列民的回转，到了神应许的那个日子，耶和華会命令天降雨滋润大地，使地长出五谷，由五谷而去到打麦的地方，然后酒醅、油醅，再给人享用；被称为“北国粮仓”的耶斯列平原，又再一次五谷丰收，这一切都是出于耶和華的守约施慈爱。

2:23：是复兴信息的高潮。耶斯列本来有“神驱除”的意思，现在曾经犯罪的以色列民，将会被神栽种在这地上，好像种树一样，使他们生根成长，永久的坚立在神应许之地，不蒙怜悯的要再蒙怜悯，不是我民的要成为我民。

第 7 讲：爱的回归路（何 3:1-5）

3:1-5：又是何西阿与他的妻子歌篋之间的故事。歌篋因为沉迷于情欲，就离弃了自己的丈夫何西阿，去追随情夫。3:1，神命令何西阿再一次去爱这位对他不忠，但又使他念念不忘的妻子，要把她接回来。神要借着先知亲身的经历和体会，宣告以色列民虽然背弃耶和華，沉迷于拜偶像当中，

但耶和华仍然爱他们，仍然愿意接纳他们回转。
3:1 这段经文用了四个“爱”字，每个爱字都有各自不同的意思：第一个是甘心情愿、毫无条件的，愿意用自己的怜悯，并配以行动上的照顾、关怀去爱妻子，而且无论妻子是否忠贞，他对妻子的爱都是始终不渝的；第二个是歌篾与情夫之间情欲上的爱，促成了歌篾淫乱的行为，是一种为了放纵和满足彼此肉体上的欲望，而不顾一切后果的败坏行为；第三个以色列人喜爱葡萄饼，认为是巴力赐给他们的，代表了他们宗教上的淫乱，见证了他们与诸巴力之间的不正当关系；第四个耶和华还是爱他们，这是一种在所有情形下都坚定不改变的爱，即使当以色列子民堕落在拜偶像、淫乱中，这份爱依然彰显、依然不变，神这份爱是以色列子民惟一的回归路。

3:2：何西阿就听从了神的命令，用银子十五舍客勒，大麦一贺梅耳半，把妻子歌篾买赎回来。在当时大麦一贺梅耳半大概可以卖十五舍客勒的银子，加起来何西阿买赎歌篾的钱值大约是三十舍客勒，也就是相当于当时一个奴隶的身价。由此看来，当时歌篾是一个可以用金钱来买卖的女人，我们可以推测，歌篾早已把自己卖身给了情夫；又或者是她奉献卖身给了巴力庙作庙妓，而她的情夫就是那些在巴力庙与妓女行淫的人。这样子败坏的歌篾，因着神的爱，何西阿仍然心甘情愿的用那么贵重的赎价把她买回来；同样，在生活与宗教上都充满败坏的以色列，神仍然愿意用他的爱，去接纳他们回归。

3:3：在与妻子重修旧好，再过夫妻生活之前，何西阿吩咐歌篾要多日独居禁欲，不可以跟任何男人有性关系，连合法丈夫也不可以与她同房，完全终止她的性生活叫她自洁，让她恢复对丈夫的忠贞；并且要她独居，好使她有一段日子安静反省悔悟，以致能够完全的回心转意；这样独居完成后，歌篾就要成为一个身体与心灵都是完全预备好的人，能跟何西阿白头偕老永不分离；这也正是耶和华期待自己与以色列人的关系。何西阿再爱歌篾的爱，是要反映出耶和华爱以色列人的爱，买赎使她得着自由，却要管教使她圣洁，只有这样，歌篾才配再成为人妻，以色列民才再可以成为神的子民。真正的爱也是这样，使人自由，也使人圣洁。

3:4：神给他们列出了六项管教的内容，这六项内容可以分为三组：第一组是政治方面的无君王，无首领：没有了领导核心，军事领袖，必然会失去安全保障，国家更加衰弱，以色列国整体都在神的审判之下。第二组是无祭祀，无柱像，是属宗教上的，在先知书特别是指得罪神的异教崇拜；柱像在以色列历史中有不同的评价，它可以是指毫无宗教含意的标示地区分界线的记号，或是用

来纪念耶和华的同在的记号。第三组是无以弗得，无家中的神像，没有可用来求神问卜之物。借着这六个“无”的管教，使以色列人得洁净，好预备接受神将要为他们所预备的恩惠。

3:5：神给予他们新的希望，应许在末后的日子必然复兴他们。以色列人必然从被掳之地回到故土，从敬拜偶像中归回耶和华；到那时候，以色列要寻求他们的神耶和华和他们的王大卫，因为耶和华是他们民族的保护者及将来的盼望，而大卫王是他们民族合一与强大的代表，以色列民一直都盼望着有一个像大卫一样的君王统领他们，使南北国合一，使国家强大。

在 3:4 与 3:5 之间，因着神的管教和恩典，以色列人有了一个微妙的变化对比。神有无限的慈爱、怜悯和宽恕，只要我们愿意从罪中悔改归向他，我们必能得到赦免，神也必然会赐给我们丰盛的恩惠。

第 8 讲：谴责全地和祭司（何 4:1-10）

4-14 章的内容，是先知何西阿在不同的情况所宣告的预言集，这些预言的内容比较零散，没有紧凑的结构，也没有按时间的先后来编排。

4:1-3 在这个导言中何西阿一开始就代表天上这位公义的神，宣告以色列人的罪状和刑罚。

4:4-10：主要指责当时宗教领袖的无知和邪恶。何西阿指出，百姓的不道德行为和对耶和华的缺乏认识，导致了宗教的腐败和社会的堕落混乱，这是宗教领导者所应负的重大责任。当时的祭司不但没有尽责教导百姓认识神、遵守律法，而且他们自己也不认识耶和华，还故意弃掉耶和华的知识，所以神在这里藉何西阿宣告对他们的刑罚：“我也必弃掉你”。

4:4：祭司以虚假的宗教和可耻的敬拜巴力的仪式传给百姓，所以耶和华对他们提出控诉和审判。

4:5：母亲是要比喻以色列的国家和土地。神的审判将临到以色列全国和土地。

4:6：是神愁肠百转的一句哀歌。

4:7：祭司完全不懂神的知识，却全情投入到带领子民去祭拜巴力偶像的事上，祭司越增多，子民就越远离神、不认识神。

4:8：律法书规定以色列的祭司可以取子民所献赎罪祭祭品的一部分，作为自己和家人的食物，这样做是神对他们的恩典和看顾，让众人一起去供养他们，使他们可以不用为生活忧愁，专心代子民献祭，教导子民律法。可是，现在这群变了质的祭司，见到犯罪的人越多就越高兴，因为人犯罪越多，就越需要献赎罪祭，所献的赎罪祭越多，祭司的分红就越丰厚，他们就越发达，因此他们就“满心愿意我的民犯罪”。所以神要严厉的审判他们。

4:9-10: 祭司与以色列子民一样要受到相等的审判，神会按着他们所犯的罪恶惩罚他们。

现代的祭司就是每一位做带领的教会领袖。我们作为带领的有没有好好的过一个忠心敬虔的生活？我们有没有好好的去学习好圣经，认识神？我们有没有把神交给我们的人牧养好？

第9讲：以色列民堕落的宗教生活（何 4:11-19）

何 4:11-14: 是旧约圣经描写北国以色列在巴力的影响下，全地敬拜偶像、大行淫乱这个景象最出名的一段经文。先知把他们拜偶像的罪行赤裸裸的揭露了出来；但就在无情的揭露下，耶和华仍然反复的用“我的民”“这无知的民”来称呼以色列人，可见神实在是爱以色列，舍不得审判惩罚他们，就像一位慈爱的母亲看着自己犯错累累的儿子一样，既心痛，又无奈；但为了使子民悔改，神惟一可做的就是给他们施以必须的管教，让他们能够8回转过来的。究竟这群无知的以色列人，他们的败坏去到了什么程度？

首先，以色列人敬拜巴力，被奸淫和酒给迷住了，他们的心被败坏的风俗夺走；他们到处醉酒，酒后公开与妓女行淫，他们已经失去了人基本的理性。过去以色列人有什么事情都会去求问耶和华，而现在他们把神给掉弃了，以求问木偶和木杖的引导代替耶和华（木偶、木杖是巴力宗教的偶像）。4:13 告诉我们，他们在各山顶、高岗的橡树、杨树、栗树的下面烧香，这些地方都是敬拜巴力的场所。杨树会发出一种特别的香气，有催情作用，他们就在树下行淫，献祭给巴力。

巴力异教崇拜还有一个陋习，就是每一个女子在一生中至少有一次要去卖淫，献给巴力神明。现在的以色列民，已经完全的忘记了耶和华的律法，全情的投入在巴力的敬拜上面。但神也怜悯以色列人的女儿和新妇，因为她们行淫祭拜偶像都是被迫的。根据巴力异教的恶俗，女儿出嫁的时候，在成为新妇之前，丈夫的父亲要先与她行淫，夺去她的贞操，他们认为这样子做，巴力神明就会保佑她有旺盛的生育能力。一个无辜的处女，在祭坛边被迫与公公行淫，这是一件多么悲哀和令人痛心嫉首的事情。不只如此，以色列民还与巴力庙里面的妓女一同行淫献祭，吃祭肉，做各种敬拜仪式。可见以色列民因着拜偶像已经失去了人性，不能再分辨善恶；这无知愚昧的民，实在是无可救药了，必须要神重重的审判、惩罚，才能使他们醒悟过来，洗心革面的悔改。

4:15-19: 则是何西阿给南国犹大的训言。

4:15: 神给了南国犹大四个禁令。一、先知劝喻犹大不要犯罪，因为以色列已经因淫行而堕落，要遭受神的审判，犹大就要有所警惕，不可重蹈他们的覆辙。第二、三个禁令，是“不要往吉甲，

不要上伯亚文”，吉甲和伯亚文都是以色列重要的巴力敬拜中心，神禁止他的子民去这样的地方。第四个禁令，是“不可指着永生的耶和华起誓”，本来按着神的良善属性起誓，是有效与合法的；可是，现在他们却拿了向耶和华起誓的形式，向着巴力来起誓，这就大大的犯罪，招惹了神的愤怒。

4:16: 以色列民既然执意不听神的话，神就放逐、驱散他们，使他们流离失所，不再被神所纪念。

4:17: 以法莲是以色列的巴力敬拜中心，以法莲山地到处都充斥着巴力的邱坛和淫行；它成了犯罪堕落的以色列的别名。何西阿书一共提起过三十六次“以法莲”这个地方，而且何西阿先知对那里敬拜偶像的情况十分的熟悉，对那里的山山水水也十分的有情，所以我们就估计，以法莲是何西阿的家乡。

以色列人既然沉迷于拜偶像，不知悔改，耶和华就只好放弃他们，让他们随着自己顽梗的本性，继续去拜他们的偶像。这是一件多么悲哀的事情！

罪会使人迷失本性，以致做出很多可怕的事情来；一个基督徒最痛苦的事情，莫过于被一些沉溺性的罪所牢笼，各位，如果你现在正给罪缠累着，一定要立定决心依靠着神脱离它的困锁。

第10讲：对以色列领袖及全国的审判（何 5:1-7）

何 5 章仍然是有关审判的信息。

5:1-2 是接着第 4 章对祭司和以色列百姓所发出的审判之后，而延及到王室和其它的以色列领导阶级。从历史中可以看到，如果一个国家的执政者不奉公守法、不喜爱公义，他就无法要求和教育国民成为奉公守法的人，国家就会陷入混乱；以色列当时的情况就是这样，统治阶级荒淫无道、祭拜偶像、不认识神，做事不凭公义、充满欺诈；在这些领导者的带领下，全国到处都充满了各种各样的败坏。过去，耶和华借着他的仆人先知，不断的劝喻以色列人悔改，警告那些作领导的祭司、君王，不要再带领子民陷在罪中，免得神给予他们严厉的审判；可是，神的命令、神的话语他们一直充耳不闻，而且还变本加厉的继续拜偶像、犯罪。

5:1-2: 神呼召以色列的祭司、首领和王室成员，要留心听神宣告审判。

5:3-7: 先知审判的对象，从统治者又转到了众百姓身上。以法莲和以色列都代表北国。

5:4: 神分了三个部分来揭露以色列人的问题：第一，他们成了自己行为上的囚犯，自作自受，牢牢的把他们与自己的神隔绝了。第二，以色列人淫邪的行为已占据了他们整个心灵，把他们的灵魂都攻陷了，瘫痪了。从现实的角度来看，这正

是发生在公元前八世纪中叶以色列人的情况；当全地遍立巴力的邱坛，当所有的女子都不知羞耻的卖弄性感，当所有的男男女女都公然公开淫乱，这些风气就会变成人人接受的生活方式，淫荡的灵已代替圣洁的灵，它成了一幢墙壁，把人与神严格分开了。第三，他们也不认识耶和華，与耶和華没有正确的立约关系。

5:5: 以色列人的骄傲正是他们自以为与耶和華没有关系，仍然能安定繁荣，这种自大和无知，招来了神严重的审判。神同时警告南国犹大自省。

5:6: 当神的审判惩罚临到的时候，“他们必牵着牛羊去寻求耶和華，却寻不见”，因为神已经转去离开他们了。

5:7: 是全段总结。以色列对耶和華的不忠贞，就像一个不忠的妻子，秘密与人通奸，她所生的儿子，表面上是丈夫生的，其实是她与情夫的私生子，她却欺骗着丈夫；以色列人表面也敬拜耶和華，可是他们骨子里却是紧跟着巴力。到了月朔这个日子，他们就会为信奉巴力而大事庆祝，大吃大喝，也大事的向巴力献祭；也正在这个日子，神的审判就会临到他们。

第 11 讲：以色列政治的腐败（何 5:8-14）

何 5:8-6:6 的信息大概是先知在公元前 733 年，叙利亚与北国以色列联手攻打南国犹大这段时间所传讲的。

自耶罗波安二世去世以后，他的儿子撒迦利亚接续作王，可是撒迦利亚在位不到半年，就被大臣沙龙所杀，夺去他的王位；而沙龙在位不到一个月，又被米拿现杀了，以色列全国都陷于一片内战的惶恐当中，也正在这个时候，亚述大军再度挥军攻打以色列。在内忧外患之下，米拿现自然没有实力与亚述对抗，为了求存，他决定向亚述投降，给亚述进贡大批的金银，请他帮助巩固自己在国中的地位；这件事激起了爱国的以色列人反对，米拿现被迫退位，刚接续他作王的儿子比加辖也被比加杀了，取而代之自己坐上王位。

比加代表着以色列国内反对亚述的一种势力，他登基后就与叙利亚王利汛联盟，对抗亚述的霸权主义，并获得埃及支持他们的计划；他们也邀请南国犹大加盟，当时犹大王约坦对联盟不感兴趣，他希望可以保留国家外交上的独立，就拒绝了他们的邀请。以色列王比加与叙利亚王利汛一方面要对抗东北的亚述，背后又有一个不合作的犹大，自然感到前后受敌，于是决定联手攻击犹大，希望以武力逼使犹大就范。

叙以联盟挥军直取犹大国的北面，逼近耶路撒冷，他们的目的是要废掉不合作的新王亚哈斯，扶植一个与叙利亚有血缘关系的他比勒的儿子为王。正在同一时间，邻国以东人与非利士人也挥军攻

击犹大，在这三面受敌、走投无路的情况下，犹大只好向亚述求救，请亚述大军来帮忙；亚述既有吞并巴勒斯坦地的野心，当然求之不得。就这样，犹大就引狼入室，把凶残的亚述大军请到国中来，亚述王带大军来到犹大与犹大王会合之后，就挥军北上，直取以色列南部城市；而犹大也希望藉亚述的帮助，在战争中从以色列身上得到更多土地和好处。以色列与犹大在面对共同强大敌人亚述的时候，没有同心去寻求耶和華的帮助，反而兄弟互相残杀，这就更加速了神对他们的审判，加速了南北两国的灭亡。

在这个把亚述大军夹在中间而手足相残的情况下，5:8 开始，先知何西阿以守望者的身分焦急万分地大声向以色列发出警告。基比亚、拉玛、伯亚文是由南向北，从犹大通往以色列的重要城市，是亚述大军攻打以色列必经之路。何西阿看见亚述大军迫近，只好提醒以色列要做好打仗准备。

5:9-10: 先知同时也宣告耶和華对以法莲和犹大的审判（以法莲代表了整个北国以色列，而犹大就是整个南国犹大）——以色列因联同叙利亚攻打自己的兄弟犹大，罪不能赦；犹大联同亚述侵略自己的兄弟以色列，要从兄弟身上扩充自己的地界，违反神为各支派划分地界的圣约，也罪无可恕。在神施行管教、责罚的日子，以色列将会变为荒场，而神的愤怒也会如水一般无孔不入地发作在他们每一个人身上。

以色列因为执意跟随虚无的神，他们就要受欺压，被审判压碎；他们与自己的世仇联合，攻打自己的兄弟，他们既是如此无情，就也必自讨苦吃，反而给犹大借亚述之力倒过来抢掠他们的城池。借助外人，攻击自己的兄弟，神必然追讨、刑罚，他们遭受一切的灾害都是出于神的审判。

5:12: 何西阿不留余地的宣布审判的结果。兄弟之间同室操戈的罪行，使他们的国家慢慢失去了生命力和自主性。

彼此的战争令北国失去了滨海平原、河东和加利利地；而在北国和叙利亚的攻击下，犹大也受伤很重。他们把耶和華给忘记了，每当国家陷于内忧外患，只以为可见的军事力量才是惟一具决定性的力量，于是就走去向异邦求助，以色列求助于叙利亚，结果招来更大的损害，连土地都失去了；犹大求助于亚述，除了要纳巨大贡款外，连国家的自主权也丧失了。

5:14: 耶和華以狮子比喻自己，以表明祂对南北国的审判是无人能抗拒和抵抗的。这一节神强烈强调，耶和華是以色列和犹大国真正的决定力量，而不是亚述或叙利亚。

第 12 讲：罪恶与审判（何 6:1-6）

何 6:1-6 可分为两个段落，6:1-3 是一首用在崇拜中的忏悔诗，是百姓彼此的劝勉；而 6:4-6 则是神对百姓的响应，祂责备以色列人并不是真正的悔改！何 6:1-3 这类的忏悔诗歌原是用在全国举哀，为个人和群体的罪而禁食、认罪、祈求和献祭时使用，好求神止息怒气。诗歌的内容会承认国家现在所陷的苦境是人民犯罪而招致的，所以百姓愿意悔改归向神，求神止息怒气，停止刑罚而加以拯救！

6:1：神邀请百姓回归。

6:2：两天、三天代表短暂的时间，因为以色列人认为神的忿怒是很短暂的，只要以色列人归回神那儿，神就必使他们再度苏醒，重新振兴。

6:3：神邀请百姓认识耶和華。

6:4：描述了神的心情。祂知道以色列民不是真正彻底悔改。

6:5：神差派先知做祂的代言人，宣告从神而来的审判，藉此责备以色列人。

6:6：最后神指出祂真正想要的是什么。当时的以色列人已渐渐认同迦南人的献祭观，以为神是一个有需要的神，人的责任是满足神的要求，按时候按规矩把祭牲带到坛前献给神，并且守着一切正确的崇拜礼仪就可以蒙神悦纳，而神也会应允人一切所求的。这样一来，礼仪和献祭就成了摆布神的手段，信仰和生活及生命完全的脱节，但神却说这不是祂要的，祂要的是良善，是一颗爱祂的心；是认识祂、遵行祂的旨意，祂绝对不会被人以祭物来贿赂，也绝不受人以宗教活动来摆布。

第 13 讲：祭司的罪恶（何 6:7-7:2）

这段经文告诉我们在何西阿先知那个时代里，祭司们所犯的罪恶多么可怕。

6:7 指到祭司背约。背约的背字，在原文可以直译为践踏，更加具体的表达人轻视圣约的情形。经文形容这些祭司们在亚答城境内行事诡诈，这词原指不贞的妻子行淫，违反婚约（参耶 3:20，9:2），这里指的是背约的百姓不忠于神，在城内设立了拜偶像的邱坛。

祭司们不但在属灵上犯了淫乱，在道德上也犯了滔天大罪。6:8-9 先知就提到祭司们在基列和示剑犯下杀人抢夺的罪。基列是作孽之人的城，作孽之人在诗篇的哀歌中，常指专与耶和華作对的，以耶和華為仇的人；而“孽”这字，更是指与迷信、邪术及咒诅有关的，特别是利用这些恶行来对付属于耶和華的人。根据王下 15:25 的记载，主前 740 年当时北国的比加篡朝夺位，谋杀比加辖时，也一并把基列的五十人谋杀了，所以基列不但是作孽之人的城与神为敌，也是名符其实的被

血沾染的城。先知又说祭司们成群结队埋伏在往示剑的路上杀戮抢劫。当时从北国首都撒玛利亚往伯特利祭坛时，示剑是必经之地。祭司们就在这些路途中埋伏等候逃往逃城或上伯特利献祭的人，然后加以抢劫杀戮。经文中的邪恶，在希伯来文中原是形容人性败坏或罪行最严重的一个词语，有时是指犯了性罪行，但这儿应不是指祭司们犯性罪行，而可能是指他们崇拜偶像，所以他们罔顾神的命令，忘记自己祭司的身分，联群结党杀人越货。

6:10-11：神透过先知分别指出不论是北国以法莲或南国犹大，全以色列民都得罪神，不能隐藏自己的罪恶，而将来也必照他们所行的得报应。

按希伯来文 6:11 最后一句是“被掳之民回归的时候”应和 7:1 连接起来，成为第 7 章的头一句，所以 7:1 就是“当我使被掳之民回归的时候，当我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来”。

7 章一开始，先知就说出正当耶和華要垂听以色列人的哀求，把怒气转变为恩慈，重建他们时，神却看见以色列人并不真心悔改，他们这种虚谎也就是欺骗神的行为，更惹神愤怒。

第 14 讲：社会的堕落（何 7:3-7）

这段经文的背景很可能是北国以色列最后一位君王何细亚登基前后，也就是大约主前第八世纪末叶。当时以色列的政治混乱，谋杀夺位的事层出不穷，一再发生。何西阿先知处在当中，受神的启示针对当时的情景，以烤面包为比喻来形容篡位者处心积虑的策动阴谋。这些人内心充满恶谋，但事前却不动声色，一等时机成熟便谋杀夺位，就像烤饼的人如何弄旺火炉，静待等候适当的火候一样。由于当时政权转换频繁，短短十二年间，就有四个国王被谋杀！政局不稳带来社会混乱、人心不安，在国家危机四伏时，以色列举国上下不但不能同心合力，设法改革政治错失，拟定复兴政策，反而有某些丧失良心，抛弃信仰的政客，趁机打劫、兴风作浪，以谎言蜜语来取悦君王，但私底下却密谋杀害君王夺权，这些投机的政客就像温火烧热的火炉，他们的恶行甚至影想全国全民，就是因为这些政治领导阶级的凶残邪恶，阻止了耶和華的怜悯和拯救。

7:4 经文说背叛王室的人为了获得君王的信任而讨君王的欢心，不惜行恶、说谎，他们不愿意事奉耶和華，就必然事奉地上有权势的人。经文中提到这些阴谋背叛者都是行淫的，这词在这儿不是指淫乱的事，而是指向人的背信和不忠，因为这些阴谋背叛者表面奉承君王和首领，并不惜作恶来讨王的欢心和信任，但原来他们内里却是要谋害君王，他们是货真价实的背信和不忠的人。

7:5 经文描写的是阴谋背叛者得逞行事的方式，地点是王宫，场景是宴会厅。

7:6 指那些策划阴谋背叛者，他们埋伏等候时机成熟，就像烤饼师父整夜躺卧，等候烤炉烧得通红一样。而在等候时，这些阴谋背叛者的心就像火炉里的炉火闷热。

7:7 指所有参与阴谋背叛的人为了个人的政治欲望和权力，不断策动阴谋政变，以致君王都仆倒而死，难怪当耶罗波安在主前 744 年死后，在短短二十多年当中，北国以色列先后换了六位君王，而且多数都是以政变来篡夺王位。

对这一连串的政治阴谋和变动，神只说了一句话：他们中间无一人求告我。虽简短却意义深长，它既是评语也是一个感叹！为什么君王和首领直到穷途末路都不向神求告呢？这是因为这些君王和首领把一切的保障都建立在军力的基础上，他们心中所看重的是自己的权力，因此心中狂傲，不仅不会追求认识神，更不会求告神，所以急难来到时，也不懂得向神求救！这是他们的悲哀，也是神的悲叹！

第 15 讲：世界的黑暗（何 7:8-16）

这段经文是从较广的角度，就是整个世界的政局来描写北国以色列的败亡。

7:8 列国指当时的亚述和埃及，也许还加上亚兰、非利士，但当时这些小国已势力衰微，只有亚述和埃及是近东的强国，因此先知就以他们来代表列国。而搀杂是个专用词语，用在制饼的圈子中，是指把油和面粉搓和，做成可以烘制饼的面团。先知责备北国以色列与列邦搀杂，因古时两国联盟时，往往呼吁双方奉拜的神明，作为盟约的见证者和保证者。北国和外邦联盟时，明显的承认外国的神明，以致宗教和生活沾染了外邦败坏的风气，失去选民独特的身分，及对神专一的心，所以神藉先知的口责备他们已经和外邦人搀杂了，就如未经翻过的饼，一面烧焦，一面未熟！

巴勒斯坦地制饼的方式是制饼师父会先把面团铺在炉的内壁，加上盖烤一会儿，然后取出把它翻过来再烤另一面，而另一种作法是把面团压平，放在炉底的石块上烤，无论那一种做法，都必须有一半时间是要烤另一面，饼才能熟透发大，不会一面烧焦，一面不熟。

先知形容北国以色列就像没翻过的饼，是要指出他们的不足和欠缺。经文中的翻过直译为被翻过，因为饼是不会自己翻转过来的，要靠制饼师父来翻转，但制饼师父却离开了，以致饼一边焦透，一边却不熟。这暗示耶和华已经离开了以色列，不再他们中间工作。

以色列人不仅一点也没察觉神已经离开他们，连自己的景况也不自知！

7:9 外邦人是指以色列人主动又甘愿联盟的列邦。而劳力原是指体力，包括了生殖力，如人的生育力和地土的出产（创 4:12；伯 6:22；箴 5:10）。生育力和地土的出产都给外邦人吞吃，吞吃可指真实的吃掉，像以色列要进贡巨额的农产品给列强享用。在北国以色列最后的二十年里，大大小小的战争使他们要向不同的主子缴纳巨额的贡款、不同的税项，使得王室、庙宇和人民的财富不断流入外邦，再加上战祸使国内男丁锐减，国土被瓜分，甚至国权不保，从主前 730-720 年间，以色列（头发斑白）如垂死的老人，但他们竟不知道！

7:10 道出神对以色列无知的叹息。

7:11-12 就说出了神的惩罚。

7:13-16 可说是神的哀叹，显出神对以色列的深恩厚爱，但也更突显以色列的顽梗悖逆！7:13 神宣布以色列有祸了，有祸是以色列人举哀的用词，圣经共享二十三次，用这词的情况除了表达个人的绝望，如丧亲或陷于绝境外（例撒上 4:7），也可以指以色列的困局（例赛 3:11），或别国的刑罚（例耶 48:46），12 而这节是用于以色列本身，指到某种不能逆转的悲剧正要降临的时候，为什么这悲剧会临到呢？是因以色列离弃及违背耶和華。违背是指不服权柄公然挑战权威；离弃是指立意偏离。以色列不认为投靠耶和華是稳妥的，相信投靠强国会有较大的保障，结果神就借着强国成为审判他们的工具。

7:14 是指以色列民以敬拜巴力的仪式来求耶和華赐雨和丰收，当然得不到神的回应。原来当时巴力的祭司每遇干旱等天灾，就会聚集在祭坛前求雨，在床上呼号就是向巴力求雨的仪式之一，而聚集有古卷作自刺，也是拜巴力的仪式（王上 18:28）。以色列以为耶和華就像巴力一样，睡着了或离开了，所以就想用各种疯狂的仪式来叫醒或唤回耶和華，难怪会惹起神更大的愤怒！

7:15 的教导也可以翻译为训练。神拣选以色列人作祂的子民，并不是以色列人特别优秀，所以神要训练、教导以色列人来认识祂、信靠祂，增强他们膀臂的力量，使他们过合神心意的生活，好作万民的榜样，可惜以色列人一再让神失望，不但不信靠神甚至抗拒神的管教和作为！

7:16：神说以色列归向直译为转向，但他们不是转向神，而是转向偶像和列强，就如翻背的弓一样，这是指没有弦的弓或弦线松弛了的弓，也就是不管拉弓的人怎样努力，箭都不能射到红心那儿，不是射箭手的技术或力量有问题，是弓本身不能用了。弓弦若校不准当然就射不准，而弦回弹的时候也会伤了弓箭手，这正是以色列人的情况，他们已经背弃神，神就不能再指望他们作万民的榜样，而他们的悖逆也深深伤害了神。

7:16 预告以色列的首领因舌头的狂傲就倒在刀下，

可能是指先知代表神向他们发出言语，他们不仅不听从，反倒骄傲，结果神非要施行祂的审判不可，使他们倒在敌人的刀下，使他们成为埃及的讥笑。亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们不要成为没翻过的饼，一边爱主一边爱世界，而是能全心全意爱神，为神而活！

第 16 讲：撒玛利亚的牛犊（何 8:1-7）

何 8 章是先知何西阿，一一列出以色列违反与神所立的约而犯下的罪行。他形容以色列这种背叛行为“种的是风，所收的是暴风”，首先 8:1-3 是说以色列人背约；8:4-7 是说以色列人擅自立王和制造偶像；8:8-10 是说以色列错误的外交政策；8:11-14 是说以色列虚假的崇拜。

8:1：敌人来攻打可能是指主前 733 年后，以色列和叙利亚联军攻打犹大后所引起亚述进攻以色列的事件。当时若遇见敌人偷袭，就会吹角作为警告。这敌人如鹰一样，因为鹰常在空中盘旋，伺机捕捉猎物，而且爱吃腐肉，先知藉此比喻指出以色列的腐败正好让仇敌乘机攻击。而耶和華的家是指以色列，究竟以色列是如何腐败呢？以色列人不但破坏了与神所订的盟约，不以神为神，所以也失去作为神子民的身分，当然也不会遵行履行这约的条件，也就是遵守神的律法，可以说以色列彻底破坏了与神之间的约，招致神借着亚述的攻打来惩罚他们。而在国破家亡之际，他们就急促悔改，求神终止他们的受罚，这就是 8:2 所说的“他们必呼叫我”，但神并不领情，因为神知道以色列人并不是真心想要认识耶和華，他们只是因心中恐惧，所以才向神求救，但却没有真心悔改归向神。

8:3：良善是指美好的，是人追求的，叫人能安舒地生活的一切条件；但可惜的是以色列人背弃神的约，丢弃原可得到的良善、福份，换来的就是仇敌的追逼。这个仇敌可以指是耶和華，也可以指真实的仇敌如亚述，而耶和華就是背后的主动者。原来昔日近东人立约，若有一方破坏合约，破坏者就被看为仇敌，而守约的一方就称为朋友。按摩西五经的立约条款来说，以色列如果违约，神就会用各种天灾“追赶你，直到你灭亡”（申 28:22；利 26:7）。以色列人的背约不但使他们失去了神选民的资格，更因作恶成为神的敌人，招致神的刑罚！

8:4：北国历史有十个朝代，共 20 位君王，但每个朝代的更替都有暴力流血的事件发生（王下 15:10、14、25、30）。在这里，先知并不完全反对整个立王的制度，他反对的是他们立王不问神。以色列的君王、祭司和先知是要透过神的拣选和膏立才能被认可，但以色列人却用各种手段，不惜任何代价篡夺王权，因此他们的君王都要相继被人杀

害！

除了为自己立王，以色列还为自己制造偶像也就是金牛犊。金用来制造偶像，而银是敬拜偶像的费用。耶罗波安一世（主前 932-911）为了阻止北国人前往南国的耶路撒冷圣殿朝拜，他就在北国的两端——伯特利和但这两处地方，建立了两个圣坛，并且安置了金牛犊（王上 12:28），整个以色列就陷入拜偶像的罪恶中。

8:5-7：先知再次责备以色列虚假的敬拜。

8:5：先知说因为以色列人丢弃神，其实他们应当丢弃的是撒玛利亚的牛犊，因为这正是耶和華所丢弃的，他们若不丢弃，耶和華就要丢弃他们，并要向拜牛犊的人发怒气。“他们到几时方能无罪呢”？也可以翻译为“他们这样不能纯洁要到几时呢？”，这是希伯来哀歌的一个形式（诗 6:3，35:17，80:4），所以不是一个等候答案的问题，而是一个感叹号，充份表达出耶和華的失望，是一种恒久忍耐的等候却看不到半点希望的失望！

8:7：先知用风来象征以色列对神的忠实如风一样变化不定，也因此他们所得的也如风一样尽都化为无有。

第 17 讲：离教背道的情况（何 8:8-14）

这段经文，先知何西阿继续对以色列投靠亚述的政策提出抨击，也进一步责备以色列不但外交政策失败，在宗教上也一蹋糊涂，最终的结局就是招致神的惩罚而灭亡。

8:8-10：主题是先知责备以色列宁愿投靠亚述也不投靠神；8:11-14 主题是先知责备以色列的祭坛和祭物不蒙神悦纳，因为他们不是真心归向神！

8:8：作为被神拣选的器皿，以色列已经不合神所用，如同人不喜悦的器皿，这句话可直接翻译为毫无价值的器皿。

8:9：野驴在原文和以法莲相似，先知藉此影射以法莲也就是北国以色列就像独行的野驴，本来野驴是群居的动物，但以色列这只野驴却离群独行，独行是任性走自己的路的意思，也就是说以色列在政治上自寻出路，不仰望依靠神，如同任意走自己的路的野驴一样愚蠢和无知，甚至用钱来贿赂外邦为自己打仗。经文中的贿赂原是指给娼妓的工资，而朋党可直接翻译为情夫。而之前我们亦提过当时如果弱国向强国臣服，不但在政治上要服于强国的领导，在宗教上也要向强国的偶像敬拜，这表示强国的神大过弱国的神，因此以色列向强国进贡，不但是犯了政治上的错，也是犯了宗教上的错，是属灵的淫乱。而他们的结局就是 8:10，换不到安全，因为神要藉亚述王审判她。

8:11 和 8:13 这两节应一起查考，因都是提到以色列在祭坛和献祭上所犯的罪。首先是 8:11 祭坛原是耶和華和祂的约民相会之处，也是以色列人贖

罪的地方，那么为什么先知说以色列增添祭坛是取罪，使他犯罪呢？使他犯罪也可以翻译为变成犯罪的地方。先知可能是指以色列在祭坛上的献祭和他们日常的生活完全脱节，也就是只有宗教的外表没有真实的信仰，甚至更糟的就是以拜偶像的观念来献祭，认为只要献上祭品就能讨好巴结神；也有可能先知是指责以色列在祭坛上以巴力神取代了耶和华，所以就算他们再多增添几处祭坛，再多一些献祭都不能蒙神的悦纳，反而更见证他们的罪。

紧接着在 8:13，先知又继续责备以色列的献祭态度有问题。以色列人所献的祭如平安祭，祭司只需割下祭牲的一部分烧于坛上，其余的就可以分给祭司和献祭者食用，这表示百姓喜爱献祭不是因他们自觉有罪，也不是他们想亲近神，而是因他们贪吃祭肉，所以他们的敬拜和献祭都是枉然。也有解经学者更进一步指出，神之所以不悦纳他们的献祭，是因为以色列误解了献祭的真正意义，以为只要按时候按规矩来献祭，耶和华就会赐下恩福；这样的观念和以色列人昔日的经验有关，在公元前 745 年前，以色列人献祭繁忙，国家也十分昌盛，经济发达，所以人们就以为繁荣是因勤于献祭，但先知却指出这是偶像崇拜的迷信思想，他们越是这样作，就越引起耶和华的怒气，使神现在就记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。我们也要小心不要掉入和以色列人一样的宗教陷阱中而不自觉！今天我们是否也会以多参加聚会、多参与服事、多做爱心的善事甚至是多读经多祷告，来强化自己属灵的地位，甚至向神讨取更多的祝福？我们不是反对多聚会、服事和爱心的见证、读经及祷告，就如先知也不是反对祭坛和献祭，我们所反对的是本末倒置，参加聚会只是属灵社交活动；服事变成建立自己属灵的成就；有了圣经知识却没有遵守真理的见证，这都不讨神的喜悦，如同当年的以色列人一样。

8:12 这节经文也可以翻译为我为他写了重要的律法，这律法也就是摩西的律法，是神与以色列立约的律法，这些律法是书写下来的，但大部分的以色列人都不懂得读，他们要靠祭司念给他们听，但可惜祭司失职，丢弃了耶和华的知识，所以整个以色列人就以为这么重要的律法与他们毫无干涉了。以色列人千方百计寻求安稳，除了向列强进贡，向巴力屈膝，更妄凭自己的力量建造雄伟的宫殿和巩固的城堡，但神却说：“我要降火焚烧他的城邑，烧灭其中的宫殿。”，通常只有外敌入侵才会发生焚烧毁殿的灾害，这节经文就是预言以色列和犹太都将被强国所灭，这正是神的审判，因为耶和华如烈火，祂的审判也如火，人怎能承受得住？

第 18 讲：宗教节期被弃绝（何 9:1-9）

9:1-6 主题是节日的欢乐和献祭必告终止，因为百姓将被掳去；9:7-9 就提到被掳的原因。

首先，让我们明白这段经文的背景，可能是主前 733 年，以色列刚遭受亚述的攻击，却奇妙的不至毁灭，连何细亚杀比加篡位的王室风波也可安然渡过，所以以色列人在收割节庆例如住棚节时就大肆庆祝。

9:1：秋季收割的节期（参申 16:14，利 23:39-43）是以色列感恩和欢乐的日子，然而先知却警告他们不要欢喜快乐，因为惩罚和受报应的日子近了！当时的以色列人已经沾染了迦南人拜偶像的风俗崇拜巴力，所以先知责备他们行邪淫，犯了属灵淫乱的罪。古时的庆典都在谷场进行，谷场原是晒谷打谷的空地，多在城门口，是农民秋收后忙于工作的地方，属私人或公家所有，也用来集会或进行宗教仪式。每逢收割季节，谷场上全是男人的天下，因为他们要在谷场上过夜以保护禾谷，所以常有妓女来逗引他们，先知就用这种情形来比喻以色列人以为各类的五谷和新酒，都是巴力神所赐的，而忘了原来耶和华才是真正的给予者，经文中的赏赐是指妓女卖身的赏金。

9:2：酒醉是指压榨器，这儿主要指榨油的器皿，而不够以色列人使用原文是不能喂养他们；连新酒也必缺乏，原文是使她（以色列）失望，缺乏这词有欺骗之意，意思是说人来到酒醉，指望有新酒，那知酒醉干涸，半滴酒也没有，人就觉得酒醉是欺骗人的，这是希伯来人表达失望的方法。谷场的谷不够吃，酒醉的酒不够用，是因耶和华审判临到，以色列将面临战祸。

9:3 以色列人能在迦南居住，完全本于神的恩典，但他们竟背弃神。所以他们要归回埃及，也就是被掳到亚述重为奴仆，就如当初在埃及为奴一样。必在亚述吃不洁净之物是指被掳到亚述的光景。亚述的食物不洁净有两个原因：一、是作为一个拜偶像的国家，他们极可能先把食物供奉在偶像面前，然后再拿到市场发售，或是有很多机会要在庙前同吃祭偶像之物，若以色列人被掳，他们就没有选择余地，一定要吃这些不洁之物了。二、是以色列人有许多饮食的禁忌，如不可以吃兔、猪、无鳞的海产、或吃腐肉的雀鸟等等（利 11 章），在耶和华之地，他们可以控制，若被掳就没这样的方便，事实上另一位先知阿摩司也提到这个问题（参摩 7:17）。

9:4：奠酒就是奠祭（民 15:5-12；出 29:38-41），是把酒倒在地上，象征献给耶和华，但奠的分量和中国民间宗教的以小酒杯倒一部分酒在坛前是不一样的，以色列人献的分量比较多。奠祭是在秋收节时为感谢耶和华的恩赐，与奠祭同献的还有摇祭（禾捆）、燔祭（公绵羊）、素祭（调油的

细面)和奠酒(酒),奠的分量是一欣四分之一,一欣约等于一加仑,也就是四分之一加仑(利23:12-13)。

而居丧者食物又是怎么回事呢?居丧者就是守丧者,是为死者举哀的人,死人家的食物是不洁净的(民19:14),凡触摸的人在礼仪上也不洁净,更别说吃了,同样外邦也是不洁之处,所以百姓在异邦所献的祭物也不会蒙神悦纳,只可用来当食物,不可以用来献祭。

最后先知说当百姓被掳之后,身在外邦,没有可以向神献祭或守节日庆典的地方,就算节期来到,也不能作什么了!

9:6:看哪是先知宣告审判信息的开头,当以色列人逃避灾难,也就是逃避亚述的攻打,他们以为逃到埃及就没事,那知他们是逃到自己的坟墓去了。摩弗位于尼罗河以西,在现代开罗市以南13哩,在何西阿时代是埃及北部宗教和行政中心。以色列人用在祭坛上的器皿,用金银制造的偶像,要长出蒺藜;以色列人各处的宗教圣地或祭坛,也要长出荆棘,全都荒废。

由于先知在百姓欢乐的时候,宣告了神的审判信息,9:7记述百姓群起攻击先知,骂他是愚昧和狂妄。

9:8记述先知的反驳,经文可翻译为“先知与我的神是以法莲的守望者”,这是说以色列人怨恨先知,因为先知是神所差来的,以色列人围捕先知,无论先知往何方,事实上在整个神的家中,先知都给人设下网罗捕捉。

9:9说以法莲深深的败坏,如在基比亚的日子一样。耶和华必记念他们的罪孽,追讨他们的罪恶。

第19讲:巴力的倾败(何9:10-17)

这段经文用以色列历史上较美好的时光来比较先知时代以色列人的背道。发言者是耶和华,祂记起昔日在旷野时期,可惜不久他们就转向迦南的宗教,跟着耶和华宣布他们的罪罚,包括以法莲的荣耀要如鸟飞去,以色列的女人要胎坠乳干,就是现有的儿女也要被杀,整个以色列族要飘流异邦之中,而这一连串的刑罚已经展开了!

9:10:旷野是不毛之地,能在旷野找到葡萄令人惊喜;而无花果要到夏天才成熟,能在春天看见无花果树已结出果子,也令人欢喜。先知用这两个比喻来描述当初神拣选以色列,不是因为以色列可爱美丽,而是神一手把他们从万族中分别出来,在旷野引导和训练他们,但他们却一再背逆神,甚至去拜巴力畀耳。畀耳是摩押的一座山(申3:29),巴力畀耳就是畀耳山的神,先知在这儿指的是民25章的事件。当时以色列人行到此处,便在什亭扎营,当地的摩押女子和米甸女子出来引诱以色列人,要他们向巴力献祭,一同吃喝并参与祭典

中杂交的淫乱行为,因此惹起了神的愤怒,就用瘟疫击杀他们,死了二万四千人。从那时起,以色列人就一再的拜那可羞耻的,这是巴力在圣经中的别名,以致他们在神眼中就成为可憎恶的,这也是圣经中另一个描写巴力的词语,也就是说以色列人和巴力没什么分别,如同经文中所说的与他们所爱的一样。

9:11-12:以色列的荣耀就是生养众多、儿女成群,但现在他们的荣耀要如鸟飞去。先知指出只有耶和華而不是巴力,才是以色列生育的源头,只有当神与祂的子民同在的时候,以色列才可能生儿育女,但现在他们背弃了神,他们的荣耀也没有了。先知又指出就算他们的儿女出生且成长,但这也是短暂的,因为神离弃他们,他们的儿女也要承受神的审判。

9:13:推罗是腓尼基的海港,以土地肥沃和富裕繁荣著名,先知以此来比喻以色列本有美好情景,但可惜后来却战祸连连,以色列整个民族从老到少都面临神的审判和惩罚!

9:14:是先知的祷告。在审判的日子里,不孕的总比亲眼看见自己的孩子被杀来得好!作父亲的宁愿妻子不孕,不是比看见妻子的肚腹给仇敌剖开来得好?

9:15:吉甲有重要的祭坛,这节经文指的可能是撒上11:15记载扫罗在吉甲的膏立为王,这是历史上以色列人选择人治而不是神治的第一步;而撒上15:12-26也记载扫罗和以色列人不听从神的命令,所以塞缪尔拒绝以色列人向耶和华献祭,这些都惹神愤怒,所以神要将以色列人如不贞的妇人被逐出夫家一样的逐出神的家。地上这词是指家的意思,而这神的家就是神所应许的迦南地。先知也指出以色列的首领要负最大的责任,因为他们原本是立约关系的维持者,应带领百姓来认识神和遵守神的命令,但他们却悖逆作出了违约的事,导致以色列的结局如9:16所说一样。

9:17:神已经不再是以色列的神。由于以色列弃绝神,所以神也以同样的方式来弃绝他们。当神弃绝他们的时候,他们的妇女不能生育,他们的儿女要灭亡,即使侥幸生存的,他们也要像逃难者一样,飘泊于异乡之中。

第20讲:异教偶像的祭坛(何10:1-8)

何9:10先知以在旷野的葡萄来比喻以色列,耶和华将他们栽在迦南美地,但他们却因结繁多而增添祭坛,又造华美的柱像,这就是10:1所说的情况。

10:2:心怀二意也可翻译为心怀诡诈,先知指责以色列人时而敬拜神,时而敬拜巴力,所以神定他们有罪,要拆毁他们的祭坛和偶像。

10:3:为什么先知突然在此谈起以色列的王呢?这

是因为君王代表神来管治百姓，他有责任引领百姓来认识神和遵守与神所立的约，但以色列的王却是带领百姓背弃神，以致国家走向灭亡的结局。解经学者对我们没有王有不同的看法，有学者认为先知是引用当时老百姓对王室缺乏信心的一句话——我们没有王！也有学者认为先知是在描述那将来的审判的日子，在困难临到的时候，以色列处于一个没有君王统治的状况中，这在以色列亡于亚述时已经应验了。

10:4: 古时以色列新王登基，他要和百姓立约（撒下 3:21），保证按照耶和華的心意秉行公义，同时这个约也是在耶和華面前与百姓立的（撒下 5:3），但现在这些君王根本没有实践与百姓所立的约，所以他们许下的是空虚的承诺，同样以色列人也不忠心与神所立的约，所以不论是君王或百姓都在立约这事上说谎、起假誓。当以色列的君王和百姓不守约时，神的审判就临到，苦菜就是毒草，牝沟是古代耕种的灌溉系统，如果毒草在其中滋长，就会蔓延到田里的每一角落，那时田里长的就不是粮食，而是毒草。这不仅是比喻君王的罪祸及全国，更指神的审判是全面性的。

10:5: 伯亚文就是伯特利，伯亚文原文是罪恶之家的意思，先知用它的谐音指伯特利，意思是神的家。伯特利原是神向雅各显现的地方，所以称为神的殿、天之门（创 28:17）。南北国时，耶罗波安一世以这儿为北国宗教中心（王上 12:28-32），他的祭司就改称这儿为王的殿（摩 7:13），到了耶罗波安二世，这个原称为神的家的地方，反成了罪恶之家也就是伯亚文，因以色列人在此敬拜巴力。先知说当亚述大军入侵时，敬拜牛犊的以色列人都要惊慌不安，因为他们会发觉牛犊根本不能保护他们、拯救他们，甚至牛犊自身难保，牛犊的荣耀离开他，这句话什么意思呢？究竟什么是牛犊的荣耀呢？很可能是指铺在牛犊上头的金叶片，何细亚作王的时代，投靠亚述所以要向亚述纳重税，他们可能连牛犊上的金叶子都要刮下来进贡，以色列人看见昔日金碧辉煌的牛犊，今日成为斑驳剥落的泥牛，心中一定感受良深，更加害怕亚述的威胁，也为不能保护他们又不能自保的牛犊悲哀，这词也可以作举哀，原是民众遇上干旱的打击，他们为缺席的神而举哀，这是迦南偶像敬拜的观念，但现在的以色列民却是为着一个剥落的、安全受到威胁的神而举哀，这是多么的荒谬可笑！

10:6: 耶雷布王原是亚述文的“伟大之王”，是亚述臣民对亚述王的尊称，现在以色列人被掳，连他们敬拜的牛犊也当作贡品献给亚述王，他们也要称亚述王为大王，按照当时国势就代表国神的威力，那么以色列所拜的牛犊也不如亚述的偶像，只是一个二等的神而已，所以以色列必因自己的

计谋惭愧。

10:7-8: 撒玛利亚的王并不是指王室，而是指宗教上的牛犊，因为北国的王都没称为撒玛利亚王。牛犊原是被塑造成神明的座驾，就像王坐在他的宝座上一样，但这个王啊，已经被带到亚述当贡品，以色列人既拒绝耶和華作他们的王，要用别神代替祂，现在以色列的真神离开他们，假神又被夺去，他们什么都没有了，如水面的沫子一样。神的审判是全面、彻底的，以色列人没有祭坛、柱像、高处、地土、君王，也没有神可作他们的荫庇，就只好求大山小山倒在他们身上，好躲避耶和華的愤怒了！在新约中，主耶稣论到末日的审判时也曾引用这句话（路 23:30），到了启示录，约翰也引用这话来说明末日的审判之可怕（启 6:15-16）。

人可以逃避和拒绝耶和華的救恩，但人却不能逃避和躲过耶和華的审判，所以我们不仅要谨慎自守，也要努力传福音！！

第 21 讲：罪恶满盈（何 10:9-15）

10:9-15 这段经文，先知依循 10:1-8 的写作方法，从农业生活背景取材，传讲耶和華的审判。

何 10:9 先知在此重提基比亚事件，也就是士 20:1-21:25 所记载的便雅悯族境地中的基比亚匪类奸杀了一位路过的利未支派的人的妾，进而引起以色列十一族与便雅悯族的内战，差点导致便雅悯灭族，那时各人任意而行。先知责备以色列人从古到今就是不断犯罪，所以神也同样借着战争，来惩罚以色列的罪孽。

何 10:10: 以色列人犯了双重的罪，即基比亚昔日和今日的罪。先后犯着同样的罪，这罪历代以来缠累着以色列人，所以耶和華要聚集列国来惩罚他们，为的是斩断他们罪的缠累，拆毁之后才能重建！

何 10:11: 驯良是指受过训练的，可以服役的，驯良的母牛犊，是指初受驯服的小母牛在谷场上践踏谷粒，使谷粒从稻穗中松脱，工作轻省，并且还可以自由的吃谷粒。这是比喻以色列从前蒙神的眷顾，不需劳苦便有丰收，但现在却不一样了，因为他们离弃神，所以神将轭加在他肥美的颈项上，以色列要劳苦的耕田、耙地才能糊口。

接着 10:12 先知指出以色列当前最迫任务就是栽种公义的种子，以便收割慈爱的果实。公义可以说是旧约中，神对人最基本的要求之一，不单是符合律法的标准，也是维持健全的人与神以及人与人的关系，也就是以色列人身为神的子民，不仅要单单效忠于神，也要按着神的律法生活和彼此相待，若能这样就可以收割神的保护和引导。以色列人是否如神所期望的栽种公义呢？是否寻求耶和華呢？从 10:13 来看，情形正相反。

10:14 哄嚷之声可以指敌军战马嘶鸣，军士吆喝、兵甲相碰的声音，也可以指人在战争中呐喊，呼唤共同抗敌的声音，也就是以色列不倚靠神只倚靠自己、倚靠人，神就使用列国的攻打来惩罚他们，当战争发生之时，就算以色列人声势浩大又如何呢？一切保障必被拆毁。以色列人不但要面临战争，还要遭受敌人残酷的对待。沙勒曼就如沙勒曼在争战的日子拆毁伯亚比勒，将其中的母子一同摔死。沙勒曼是谁？有学者认为可能是亚述王撒曼以色列五世的简称，这人曾经成功的攻取撒玛利亚城；伯亚比勒又是什么地方呢？圣经中只有此处提及这地方，有学者说可能是在约但河东的北部，距离基列拉末西北哩，即现今的艾比。无论如何，这次 17 的战争必是当时人所共知，因为战局实在惨烈，以色列人遭遇可怕的对待。

10:15 是这段信息的总结：在很短的时间里，以色列的君王都要灭绝！

第 22 讲：神施恩的历史回忆（何 11:1-4）

在 11 章里，耶和华的爱是以拟人化的笔法描写出来，神爱以色列自年幼就开始（11:1），不断招呼他们（11:2），教导他们（11:2），抱着他们（11:3），用慈绳爱索牵引他们（11:4），但以色列人不知道（11:3），不肯归向神（11:5），偏要背道（11:7），本应被刀剑吞没，耶和华却不舍弃他们（11:8），神后悔祂曾施惩罚（11:8-9），祂的怜爱大大发动（11:8），于是神就应许要把以色列的余民从埃及和亚述领回（11:11），使他们安居原地（11:11），这就是 11 章的内容，说出了神的爱无比高深，远非人所能测度。11 章可分为三个段落：11:1-4 是过去的历史，提到神的呼唤和以色列民的背叛；11:5-7 是现在的景况，说出以色列不断犯罪及将临的刑罚；11:8-11 是将来的盼望，论到神不忍舍弃祂的子民，所以神应许必重建祂的子民。

11:1：年幼是指从出生到青年，还未能自立仍须倚靠父母的阶段。当时的以色列在万民中只是弱小的一族，被困在埃及为奴，是无助无能的幼儿，但耶和华就是爱以色列，主动的拯救他们脱离埃及的捆绑，从埃及召出他们，召出是一个立约的专用动词，和召集、拣选是同义词，意思是指进入一个崭新的关系，也就是说神与以色列人的关系是建立在神拯救以色列人出埃及这救恩历史的基础上。神是如此的爱以色列人，将他们从埃及为奴之地拯救出来，成为他们的依靠、他们的父神，那么以色列人又如何响应神的爱，如何作神的儿子呢？

11:2：清楚的说出以色列的悖逆。耶和华越是召唤他们，他们越是走开，越是听从别人的召唤，也就是迦南人的诱惑，转而去拜任何他看见的偶像。这怎不叫神为父的心伤痛呢？

11:3：先知在这儿描写当初耶和华这位天父对待以色列人，如同一位慈父教导孩子学走路的情况。

11:4：先知在这儿就描述神对待以色列人，也像主人爱护牛只一样，按时的供应牛只的食物。无论是主人对牛只或是父亲对待儿子，都强调神对待以色列人实在是满有慈爱、恩典，甚至愿意俯就以色列人，但以色列人竟不领情！经文中也提到神用慈绳爱索牵引以色列人，慈绳原文是人的绳，原来古代战争中，战胜者会把战败者用绳绑上，俘掳到外地，而在先知书中，就引用这种情形来比喻以色列人被巴力等罪恶的绳索捆绑，赛 5:18 的[以套绳拉罪恶]，其实就是指牛犊拉车的绳索，而牛犊代表巴力，也就是指以色列人和假神的关系。何 11:4 耶和华说祂要以祂的慈绳爱索代替敌人的屈辱的绳索，代替巴力罪恶的绳索，牵引以色列人走在正路上。

第 23 讲：以色列的叛逆与神的怜悯（何 11:5-11）

何 11:5-11 这段先知以拟人化的笔法，细腻的描写天父面对顽梗的逆子以色列，内心感情的交战。何 11:5-11 可分为三个段落，11:5-7 是提到以色列因自己的罪恶必面临国破家亡的刑罚；11:8-9 是神看见以色列的惨况心生怜悯；11:10-11 是论到神的爱带来以色列末后得拯救的盼望。

11:5-7：何西阿先知说以色列人不肯顺服神，转向巴力献祭，向偶像烧香，虽然他们面对强大的敌人，也就是埃及和亚述，但他们始终执迷不悟，最后惨遭吞灭。

11:5 指以色列将会被掳到他们曾交替逢迎投靠的两个国家埃及和亚述去。当年以色列曾从埃及被神拯救出来，如今又要再度被掳去埃及，流落外邦，这一切都因他们不肯归向我，以色列人违背了与神的立约，为自己招来毁灭的结果，而 11:6 正是描写这结果。先知预言以色列将要面临战争，以色列所夸耀的就是他们所拜的巴力假神，还有他们自以为坚固的城墙，但当耶和华兴起亚述的刀剑来对付他们时，他们立刻溃不成军，他们所夸耀的就是使他们虚弱的原因。

11:7：以色列人做的和先知所说的正相反，他们离开神而向巴力呼求，一步步把国家推向毁灭之路。

11:8-9：可说是耶和华的恋歌，说出了神对以色列深厚的爱。先知用了四个自问的问题反映出神内心挣扎矛盾。神不想毁灭以色列人，那么祂只好改变自己的意志，神的爱使神对以色列的感情澎湃，所以神不再毁灭以色列，这不但是以色列的盼望，也是我们这些罪人的一条出路。

11:10-11：先知以狮子代表耶和华的救赎，当神一吼叫，以色列人就急速而来跟随祂，人听见神的声音就有战兢及兴奋之心。

以色列人究竟要从哪里急速而来呢？从海，泛指地的极处，昔日以色列人怎样因听从从巴力而漂流列国，末日却要因听从耶和華而从列国归回。以色列人归回要在那儿安顿呢？是归回故土。

第 24 讲：以色列不投靠神（何 11:12-12:9）

11:12-14:8：先知论到以色列种种的罪状，以及神对以色列的惩罚和最终神对以色列爱的挽回。

11:12-12:9：先知以法庭为场景，神为控方也是主判官，以色列人是被告，神提出了以色列人犯的第一种罪就是欺骗和诡诈的罪；11:12-12:6 指责以色列以诡诈和欺骗的心态对待神；12:7-8 指责以色列人以诡诈和欺骗的手段营商致富而自满；最后 12:9 就是神的警戒和宣判。

11:12：不论是北国以色列或南国犹大，都违背了与神的立约，在信仰上犹疑不定，只想从神身上拿好处，认为那个神灵验就去拜那个神，但他们所得却只是虚空，如同 12:1 所说。以色列在外交上不断转移投靠的对像，但先知说不管是亚述或埃及，都不能真正帮助以色列，反而带给他们恶果，就像吃风一样。

以色列与亚述立约，是指与亚述签定君主和臣仆的盟约，在这样的盟约中，臣服的那国必须接受并拜君主国的神，这当然是耶和華所憎恶的。另一方面，以色列也要把橄榄油，作为贡品，送到埃及了。

12:2：记载神是公义的神，祂要让以色列人明白他们的罪状，所以祂与犹大争辩。先知用雅各作为南、北国的代表，是因为雅各是以色列人的祖先，因此接着先知就以雅各的生平事迹作为一个例子，列出以色列的罪状。12:3 应参考创 25:26 的记载，12:4-5 继续提及雅各的事迹。据创 28:12-19、35:1-15 的记载，雅各在伯特利有两次属灵的经历：第一次是他离开父家往他舅父拉班家时，途中经过伯特利，就在梦中见耶和華向他显现，并把亚伯拉罕之约赐给他，他醒了之后就为那地方起名叫伯特利，意思就是神的殿；第二次是神吩咐雅各上伯特利筑坛。这两次经历都是神主动找雅各，并向他显现。先知呼吁以色列人要回想先祖雅各的生平和经历，盼望他们也能像先祖雅各一样，虽然天性诡诈，也多有过错，但遇见神以后却完全改变，终于得到神的祝福，以色列人也当如此。如 12:6 所说。

12:7-8：在希伯来文，商人和迦南是同一个字，在撒下 24:7 又可称为腓尼基人，特指西岸沿海的民族，他们以旅行和经商闻名于世，亦因此发了财，但他们用大小的法码和不公道的升斗及秤来欺骗人，这是律法所禁止的（申 25:13；利 19:36）。以色列更因自己以诡诈发财而自满，以为发达就是蒙天宠的证据。

针对以色列人的自满 12:9 先知就发出神的警告。神再次重申祂是以色列人的神，但因以色列人忘记神，所以他们要被掳，漂流各地，如同当年在旷野住帐棚的日子。

第 25 讲：虚假的敬拜（何 12:10-13:3）

从 12:12 起，先知如同在法庭一样，列出被告以色列人的种种罪状。

这一段经文可分为三个小段落：12:10-14 是提到以色列拜偶像的罪是死罪；11:1-2 是说以色列因拜偶像而消灭；最后 13:3 是一个警戒。

何 12:10 在此，神透过先知告诉以色列人，祂差派众先知向以色列人宣告、启示祂的旨意，但显然以色列人听而不从。

12:11：何西阿再次引用基列的事件来指责以色列人的罪恶，基列是位于以色列以北，约但河以东，靠近叙利亚的边境，基列人曾发起政变，刺杀比加辖王，另选比加辖的将领比加为王（王下 15:25），他们也和祭司及强盗结党，抢劫路经的商人和客旅。而罪孽特别指拜偶像的罪。先知责备以色列人以为拜巴力可以得着好处，却不知全无价值，因巴力根本不是神，而他们更因拜巴力使自己陷在罪孽中。接着先知进一步提到，以色列人以为有能力保护他们的巴力，有一天会成为乱堆。

12:12-13：先知再用以色列的先祖雅各的事迹为例，指出当年雅各为娶两个妻子作苦工达十四年，但他的后裔以色列人却蒙神的眷顾，得以脱离埃及的奴役，因此以色列人更应爱神。这里亚兰地就是今天的叙利亚。而先知就是指摩西，神透过摩西使以色列得保存，但以色列人早就忘了神的作为，是以 12:14 的记述。12:14 “惹动”含有使神忧伤的意思，在申命记中，特别指向以别神使神动怒及忧伤，而他们流血的罪，可能是指他们逼迫先知，和献人为祭的暴行，按利 20:11-27 所记，这是死罪，而罪必归到他身上，是描述以色列人确实有罪，无从抵赖！

13:1 中的以法莲是指以法莲支派，创 48:10-20 记载按着雅各的祝福，以法莲会成为一个大支派，而在士师时代，这支派的势力最大，约书亚就是出于这支派，而北国的开创君王耶罗波安一世也属于这支派，所以以法莲支派本在以色列人中有大势力，但他们却去拜巴力，所以神宣判他们[犯罪就死了。这“死了”是指与神的隔绝也就是灵性上的死亡，是一个死刑的宣判，而不是一个描述词，因为耶和華既宣判，就必然成事，所以以色列将要灭亡。

12:2：罪上加罪可以有两种解释：一、是坚持在罪中，不管这罪的结果就是死亡的这个警告，继续享受罪中之乐；二、是在原有的罪上加上更大的罪，或是重新犯上以前曾犯的罪。不论是那种解

释都符合以色列人当时的景况，虽然神差派众先知在他们中间，不断向他们劝勉和宣告，他们都软硬不吃，就是要拜巴力，就是要偏行己路，所以他们最终只有死路一条。铸造偶像，可能是指耶罗波安一世（主前 932-911 年）所铸造而设在伯特利和但的金牛犊（王上 12:31）。这是神所禁止的。有人论说，是指不断有人重复的说，但谁在论说呢？应是那些铸造偶像的人，他们在偶像面前不断说一件事，就是不断向偶像献祭，祷告。向牛犊亲嘴应是当时拜牛犊的礼仪之一（王上 19:18），因为亲嘴有代表尊敬或敬畏的意思。以色列人不但离弃神，还为自己铸造偶像，然后向称自己手所造的为神，与它亲近，这何等的愚昧，不仅使神伤痛，也使神愤怒，以色列人的顽梗带自己走上不归路。

13:3: 何西阿连用四个比喻描写以法莲拜牛犊的后果，那就是他们会急速灭亡，如同早晨的云雾；速散的甘露；狂风的糠秕；烟气腾于窗外。昔日令人战兢的以法莲，今日却成了云雾、甘露，糠秕、炊烟转眼即逝！

第 26 讲：立约关系的重申（何 13:4-8）

13:4-6 列出第三项罪状：以色列毁坏与神的立约。13:4-8 可分为三个小段落：13:4-5 是耶和华的宣称和救赎；13:7-8 却说耶和华是撕裂吞噬的猛兽，救赎者成了毁灭者，全因为 13:6 所说的以色列人的忘恩负义。这段经文中，神是发言人，以第一人称来说话；而听者是第三人称复数的以色列，整段经文都是用控诉形式写成的：4-6 节是宣告控罪，7-8 节是宣判罪刑；而以以色列人究竟犯了怎样的罪呢？就是忘记了神，违背了与耶和华所立的约。13:4：“在我以外，你不可认识别神；除我以外并没有救主”，是十诫中的第一诫。耶和华是神，以色列是祂的子民，同时也承认神才是一切物质的创造和给与者。

13:5：经文中出现的认识，有译本翻译为喂养。出埃及是一个救赎的行动，行旷野也是救赎的行动，因为旷野是干旱不毛之地，但耶和华却按着约的责任，丰丰富富的为以色列人供应吗哪和鹌鹑（出 16 章；民 11:4-34）；在疲乏无水之地，为他们在盘石流出活水（出 17:1-7；民 20:2-13），耶和华实在牧养他们，叫他们一无所缺。申 8:4 总结说：“这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿”，神不但尽了约的责任，甚至多而又多的将以色列人不配有的恩典加给他们，那里想到耶和华这样的牧养，以色列人却心高气傲的忘记神！

13:6：以色列人在神的牧场里被神无微不至的牧养，吃得饱养得胖胖的，他们的[心就高傲了，以致忘记背弃神。我们是否有时也会像以色列人一样忘记了神呢？？

以色列人的忘恩负义，在神这位审判官面前，就要承受罪的刑罚，13:7-8 这两节经文是何西阿书里最凶猛的描写，耶和华这位慈爱的救赎者变成公义者审判者而带来毁灭。

先知以当时的人所知的最凶猛的野兽来比喻耶和华，如狮子、豹和丢崽子的母熊，表达了如猛兽的耶和华攫取祂的猎物是快而准、勇而狠，绝无狡悖可言，祂什么时候出击也毫无征状，祂就像豹伏在路旁，试问有谁躲得过呢？丢崽子的母熊是丧失幼子的母熊，狂性大发，代表最残忍和危险的猛兽（参撒下 17:8），遇上这些猛兽的结局就是胸膛被撕裂，也就是毫无机会生存！

为什么先知要以猛兽来比喻耶和华，带出以色列受刑罚的结局呢？原来在古代近东，人立约时是附有毒誓的，那就是违约者必遇猛兽撕裂，就如中国人以“天诛地灭”作违约的毒誓一样，利 26:22 和耶 5:6 也有提及，但何西阿先知更进一步，以耶和华比喻猛兽，亲自执行违约的刑罚。耶和华是忌邪的神，所以面对以色列人的顽梗、背约和罪孽，神不能不审判刑罚！

第 27 讲：没有明天的以色列（何 13:9-16）

何 13:9-16 这段经文中主要分为两个段落：13:9-11 先知继续论到神要审判以色列人。在这段经文中，神以第一人称的身分向以色列传达信息，因为以色列人的顽梗悖逆，所以神要离开他们，而一但那惟一可帮助以色列的耶和华离开，并成了他们的反对者，以色列的厄运便成了无法改变定局。先知也清处的宣告，以色列的结局原来是神的工作，是神在义怒中把以色列的君王废除。

而 13:12-16 中，先知描述神审判的日子的情景。以色列要遭受如同产妇临盆的剧痛，先知也清楚宣告，神审判以色列的途径，是通过亚述人的手，到时候，以色列人要处在完全绝望的光景中，神要命令阴间和死亡施展它的势力和灾害，加在以色列人的身上。最后，先知向以色列人预告北国的京城撒玛利亚的灭亡，也说到这城在亚述大军进攻时所要面对的凄凉光景。

13:9：以色列人惟一的帮助者就只有耶和华，这种认识是从那里来的呢？就是从圣战的经验而来。从出埃及、在旷野，特别是在约书亚带领下攻打迦南，历史的事实和经历，让以色列人知道，惟有神才是他们能倚靠的，而只要他们遵守与神的立约，在圣战中遵守神的命令，那么耶和华就站在他们一边，为他们战胜种种仇敌，证明以色列人是蒙神拣选和保护。承认耶和华为帮助者是保证以色列不必依靠外邦的势力，也不受外敌欺凌，这对弱了的以色列来说是必须的。但他们竟然反对那帮助他们的，而反对耶和华就成了反对他的帮助者，结局就是自取败坏！

13:10-11: 两节经文都述说同一件事，那就是人间的王不能救他们，不仅是因为王的能力有限，也是因为整个立王的制度都是违反耶和華的心意，所以神要在怒中把王废去。

以色列立王来管理他们，从一开始就不是出于神的心意（参撒下 8:5、20），但在此，先知是专指北国以色列，他们不要大卫家的王，而随从了耶罗波安一世，所以以色列分裂为南北国。北国的以色列人在患难中，以为可以倚靠他们的君王，但神却说：“你的王在那里呢？”，因为神要在怒气中将王废去，这固然是因北国的王不是神所拣选的大卫后裔，更因为北国的君王没有一个是敬畏耶和華的好王。有学者指两节经文的历史背景，可能是指王下 17:4 所记载，何细亚被亚述的撒缦以色五世掳去，以色列人又落入没有王的恐惧中，朝廷和祭司们说不定又在考虑立那一个王来治理他们，所以先知就告诉他们。

13:12: 罪孽和罪恶是旧约中犯罪的总名词，而包裹和收藏是指人小心的存放贵重的对象，以免遗失；有解经学者认为这是指法律文件，写在羊皮或纸草上，罪证写好了，就要把它包扎妥当，预备呈堂之用，包扎好了，便把它收藏起来，就像收藏珍宝一样。换句话说，就是神要把以色列犯罪的记录保留起来，成为以后在法庭控诉以色列的证据，无论环境怎样改变，无论时间多长，在末后审判的日子，神都要完全拿出来和以色列人算帐，就如同我们有一日都要在大宝座前，向神交帐一样。13:12 产妇的疼痛是因胎儿即将出生，胎儿如果不在这时后出生，那么产妇和胎儿都有生命危险。在旧约中，常以临盆产妇的难产来比喻国家面对的患难（耶 13:21；赛 26:17），而[无智慧之子是指胎儿，也就是以色列，自他诞生的开始，也就是北国以色列成立以来，他们就一直拒绝、否认神的主权，就像到产期的胎儿不当迟延，这词直接翻译就是他还卡在那里，当然就会带来危险。同样，以色列人也要面对背弃神的惩罚。

13:14-15: 这两节经文也可翻译为：“我会救赎他们脱离阴间（或坟墓）的手（或能力）吗？我会救赎他们脱离死亡吗？（我当然不会！）”而这两节经文也让我们知道，神的能力连阴间和死亡也不能抗拒，神是全能掌管万有的神！

13:15-16: 茂盛的以法莲要受东风吹袭，从东而来的亚述大军要惩罚以色列。最后，先知也预言撒玛利亚将会毁灭，并在毁灭过程中，遭受残忍的对待。13:16 先知说这预言时，北国只剩下京城撒玛利亚，其余的都在亚述的手中，先知说连这最后一块土地都要毁灭，且要面临残酷的战争暴行。

第 28 讲：爱的回归（何 14:1-9）

14:1-9 这段经文可以分为三个段落：14:1-3 是先知呼吁以色列人向耶和華悔改认罪，以善行和赞美来取代外表的敬拜，并承认耶和華是大能的神，不再倚靠外邦。14:4-8 是论到神必赐福与悔改的百姓，先知以花草树木的茂盛来比喻神所赐的兴旺。最后 14:9 就是何西阿书的结语，先知再次提醒遵行听从先知信息的的教训，专心跟随耶和華的人，才是真有智慧的人！

14:1: 归向神是 14 章的主题，也是何西阿先知信息的主题。先知多次呼吁以色列人要归向神，来认识神，但是怎样的认识呢？就是要知道耶和華你的神就是立约的神。

14:2: 当归向耶和華，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行；这样，那我们就献上我们嘴唇之果实（吕振中译本），献祭成了以色列人敬拜的具体行动，可以是感恩，为悔罪，或为许愿及还愿，但自从以色列人受迦南人影响之后，他们就以为耶和華如巴力一样，是个有需要的神，需要他们所献的祭物，结果祭物代替了真心的顺服，这是神所厌恶的。现在先知呼吁以色列人要痛改前非，要以认罪、悔改、归向神来代替牛犊，这些都称作嘴唇的祭，是一种许愿，在神面前的立志，也是一种祷告，是忧伤的灵、痛悔的心，这才是耶和華所悦纳的！先知也说不仅要献上悔改嘴唇的祭，也要有实际的行动来离开罪行。

对于以色列人的悔改，神如何响应呢？14:4-8 就是神深情的回应。14:4 我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。

14:5-6 在旧约里，常以植物来比喻以色列的蒙福。当以色列人转回时，神也要再次向他们赐福，祂要如甘露临到以色列，使他生长茂盛。以色列大部分是沙漠或半沙漠地带，夏天漫长而干旱，植物需靠晚上的露水滋润才可以生长，以色列也是只有依靠神的恩典才能生存，并要生长得如百合花一样美丽；如利巴嫩的树木扎根，在原文只有利巴嫩，是巴勒斯坦地著名的山，地势较高，山坡长期接受露水的滋润，盛产名树，树身笔直高挺，根部深而广，是重要建筑物如圣殿、王宫的珍贵材料，同样以色列在神心中也是如此珍贵，必被神重新种植，枝条必延长，枝条原文是嫩枝，而延长直译是开枝散叶，以色列不再是小国小民，而是要成为国民如天上星星、海边细沙的大国。他的荣华如橄榄树，这是一种常青树，果子可作食用或榨油，树的荣美是古代近东文人所赞赏的；而以色列人的名声必显扬，如利巴嫩的香柏树。香气原文是名声，而香柏树本身有一种香油，散发的香气使它虫蚁不侵，所以既可提炼香油又可作名贵木材，是众所皆知的上等树木，就像神的子民以色列尊贵一样。

14:7: 预告以色列人要从飘流的列国归回，再度投靠在神的荫影下。而对神如此的恩待，以色列人如何回应呢？

14:8: 悔改中的以色列终于领悟，原来神才是听祷告并赐福的神，所以他们下定决心与偶像断绝关系，对偶像说：“我与你还有什么相干呢？”神立刻回答，这词有恩待之意，神不但听以色列的祷告并要祝福他们，因为神如青翠的松树，这是常青树，四季生机盎然，比喻神是丰盛生命的源头，神所赐的福份永不止息。

最后，14:9是先知对每一个读这卷书的人的挑战，行走或跌倒、顺命或悖逆，完全看我们的选择，但先知也勉励我们要作个智慧人，明白只有跟从耶和華才是蒙福之路。