

2018年6月17日

主日講台信息

「先知的心」

／康來昌牧師

經文：阿摩司書 7：1-3

「主耶和華指示我一件事：為王割菜（或譯：草）之後，菜又發生；剛發生的時候，主造蝗蟲。蝗蟲吃盡那地的青物，我就說：主耶和華啊，求你赦免；因為雅各微弱，他怎能站立得住呢？耶和華就後悔說：這災可以免了。」

一般對先知的印象是預知未來，主持正義

我們通常對先知的印象就是先知先覺，他知道一些事情是比別人看得遠，看得早。尤其在科學界，如果你是個先知先覺者，事後又證明你對，那是很了不起。先知是比常人要先知道一些事。先知這詞，不限於教會、聖經，世界上也有。就如，他是科學界先知先覺者。

先知還有一個含意，就是他是主持正義的人，一個正義感非常強烈的人，是責備那時代罪惡的，是不留情面的。先知是責備罪惡的，主持正義的，先知是先知先覺者，看事看得比別人快，比別人早。這兩個說法都的確表達出先知的特色，不過這不是先知最基本的。

先知的重點是叫人悔改歸向神

先知的重點不在預先知道將來要發生的事，那個是有，但不最重要。先知與其說是注意將來要發生的，不如說先知強調過去的事。先知總是在提醒百姓要回到古道，這是耶利米書 6：16 講的，回到上帝過去已經告訴我們的律法。這是先知的重點，講到我們要回到上帝過去給我們的律法，如果不回去、不悔改，將來就會有什麼災難；如果悔改將來就會有什麼祝福。所以將來會如何，先知也有提，不過那不是最重要，最重要還是你要回到過去上帝的律法。先知的內容也就是不斷的在講上帝的律法是什麼。

所以，李常受把先知翻譯成「申言者」沒有翻錯，只不過我們不太懂「申言者」是什麼意思。照這個字以及先知所表達出來的就是，先知是一個述說（就是「申」）上帝的話的人，「申言者」。

那麼，先知是不是嫉惡如仇、主持正義、斥責罪惡？是的，不過這也不足以

表達他完全應該有的心態。而先知應該有什麼樣的心態？我們繼續講下去。

當看到社會上、教會裡、新聞媒體，我想每個人多多少少都會有先知的心態，就是我們會憤怒、會生氣，會覺得，「怎麼會有這種顛倒是非的想法，怎麼會有這麼多人昧著良心」？我們對政治、時局常常會有這樣的不滿意。

譬如以賽亞書 5：20 所說，「**禍哉！那些稱惡為善，稱善為惡，以暗為光，以光為暗，以苦為甜，以甜為苦的人。**」(當然，人的不義不只是顛倒是非，不過這是個普遍的現象)。我們看到媒體所報導的，不管你是哪一種顏色，你覺得是顛倒是非、顛倒善惡，就會很憤怒，「禍哉」！

也不限於社會上，在教會裡、工作場合裡發現這樣的事，也會非常憤怒、不高興，或者你會難過，像大衛在詩篇裡講的，「**我的眼淚下流成河，因為他們不守你的律法。**」當人、罪人，包括在教會裡的罪人，這樣膽大妄為的顛倒是非的時候，我們會很生氣。

阿摩司書裡神的警告

在整個聖經的先知裡都有這樣的表達，就像阿摩司從 1：2 就講，「**耶和華必從錫安吼叫**」，這裡形容耶和華像個獅子一樣，在錫安，祂的聖城、聖殿發出吼叫的聲音，來警告萬國萬民。耶和華警告萬民的，總是在警告這件事，就是人不斷的犯罪。我們來回想一下在阿摩司書裡神的警告。

第 1、2 章裡，大馬色一再侵略鄰國，非利士一再販賣人口，以東一再擊打弟兄，亞捫一再發動殘酷的侵略戰爭，摩押一再的羞辱死人，猶大一再的拜偶像、離棄神的律法，以色列一再地貪婪淫亂，這些罪惡一而再，再而三的發出，上帝不會只有容忍。

祂的確在很多事容忍了，但祂不是只有容忍，祂也責備，祂也會管教。的確，完全的管教、完全的報應是等將來，但現在，神並不是不做事，神也不是只管以色列，神也管外邦。神不是只管教會，神也管社會，神是全地的主。祂是很多時候忍耐了、寬容了，但祂在世上也有審判。

第 2 章第 9 節就講神除滅亞摩利人。迦南人的被消滅是因為他們一再地犯罪、長期的犯罪，「**他雖高大如香柏樹，堅固如橡樹，我卻上滅他的果子，下絕他的根本。**」神對列邦也是這樣。

各位，我們承認，起碼我承認，我相信你可能也承認，中國大陸有一句流行的話，「歷史虛無主」，意思就是我們從歷史上看不到什麼對錯是非，也看不到什麼報應。中國大陸是反對這種想法的，不過如果你要肯定歷史上有公平、有正義，還真需要有點信心。

一次大戰我們可能不大瞭解，二次大戰顯出了上帝的公平與正義嗎？原子彈落在日本那裡，是不是對日本人公平的一個懲罰？德國最後戰敗，是不是表示正義的彰顯？我自己覺得（我想很多人也覺得）是的，但可能也有人覺得不是，我不知道在日本的教育下，日本的老百姓會不會覺得他們是無辜、倒楣的。

你看歷史、看報紙，有的時候是會走入相對主義的悲哀，就是我們好像不知道誰對誰錯，好像不知道到底哪一方面是比較對的。我是反對歷史虛無主義，我覺得這個世界上有真相、有是非、有對錯，而且聖經給我們一個非常樂觀的答案：「**你們必曉得真理**」。不僅有真理，而且我們能曉得。「**真理必叫你們得以自由**」，雖然很多時候真理讓我們很痛苦，但主的真理終會叫我們得自由，主終會在這世界上最後顯出祂的公義。而且不是最後，現在我們有信心的人，就可以看到神的義和憐憫和慈愛。

我承認這很困難，我承認有的時候上帝的公義好像沒有顯出來，我承認在聖經裡也講，亞伯的血到現在神還沒有替他申冤。我們看到聖經的歷史，是殺亞伯的人該隱被上帝保護，而且子孫非常有成就，我們沒有看到亞伯被申冤。我們知道神會申冤，我們知道「**主說：申冤在我，我必報應**」，我們知道將來是會有這事，但我們也希望現在就有。

先知就是在警告百姓、警告眾人，你三番四次的犯罪，神三番四次、三百年、三千年、四千年寬容你，如果不悔改，終會叫你受不了的，早一點悔改吧。

第 1、2 章這樣講，第 3、4 章比較專門針對猶大和以色列這樣講。也就是說上帝在管制這罪惡的世界，上帝尤其在管制罪惡而蒙恩的教會。世界，我們必須相信神在管；教會，更要相信神在管理。

第 4 章第 6 節就開始講到神在現實歷史中對以色列人的管教，「**我使你們在一切城中牙齒乾淨**」。誰說神不幽默？這句話並不是做牙膏和牙刷的廣告，而是在說神讓以色列人沒有東西吃，所以牙齒乾淨。「**在你們各處糧食缺乏，你們仍不歸向我。這是耶和華說的。**」當缺乏糧食的事情發生時，神要人做的是歸向祂。

各位，這說起來好像理所當然，其實不是的，歸向主、相信主、越來越愛主、越來越倚靠主，越來越以神為我們主，以神為我們的快樂、喜樂，這並不是個容易的事。原來受造物歸向上帝應該是理所當然，但在神奇妙的旨意中，這並不是理所當然的，尤其是天使和世人。天使我們還不確定，世人，悖逆的世人能夠歸向上帝，這是上帝極大的恩典和尋找，這是浪子的父親對浪子的哥哥講的話：「我為什麼這麼快樂，因為我失去的兒子回來了」。

萬事萬物唯一目的：叫人歸向上帝

人和萬事萬物能夠歸回上帝，是神的心意。人間發生的一切事情，你身邊周

圍發生的一切事情，好的、壞的、神蹟、非神蹟、平順或平常、或特殊的事蹟，都只有一個目的，叫你歸向上帝。

但我們卻常常不是如此。沒有東西吃，我們會做什麼？會找吃的東西，沒有東西吃，你不會馬上想到我要歸向上帝。有東西吃，直接的反應很少是馬上歸向上帝。天這麼熱，你反應應該是趕快開冷氣，不會想到歸向主。歸向主，這是很少有事情，可是神希望我們在每件事上都歸向主。這是神蹟的目標，這也是神蹟失敗的地方，這也是耶穌，你看尤其在馬可福音裡，每次行了神蹟奇事、醫病趕鬼，每一次行完了，祂都跟那受神蹟好處的人說，千萬不要講。

各位，我們再問，你聽到耶穌醫好了一個瞎子，正常的反應是什麼？你聽到某個人醫好了別人的眼疾，正常的反應是什麼？耶穌醫好了一個瞎子，正常的反應就是，我會把我有白內障的媽媽帶到耶穌那裡請祂醫治。五餅二魚的神蹟發生了，耶穌用五餅二魚餵飽了五千人，正常的反應是什麼？就是我們要到耶穌那裡找飯吃。大家都有這樣的反應，但這些反應都是錯的。

所有的事情，神蹟或非神蹟，叫你吃飽的神蹟，不是要你去耶穌那裡繼續吃飽。叫你得醫治的神蹟，不是叫你吧耶穌當一個醫生。所有的神蹟奇事或者平常的事，都是叫你歸向上帝，每一件事都是這樣。神使有些地方糧食缺乏，你去找糧食，很好，神預備約瑟來解決糧荒，也很好，但是終極對約瑟也好或每個人，目標都是歸向神。「我兒，要將你的心歸我」，我們的神要我們歸向祂。

阿摩司書 4:7，「我降雨在這城，不降雨在那城；這塊地有雨，那塊地無雨…你們仍不歸向我。這是耶和華說的」。這句話很像路加福音 13 章。神在台北下雨，在基隆不下雨，神在桃園下雨，台中不下雨，為什麼？我們的結論應該就是氣象反常，很怪。上帝的意思是下雨的地方比較敬虔，不下雨的地方比較不敬虔嗎？有這可能，但這還不是上帝的意思。

在路加福音 13 章那裡講到西羅亞樓坍了，壓死了十八個人。我們正常的反應可能是包括，我們以後對大樓建造的監督要更嚴格一點，用的水泥鋼筋要堅固一點等等。這是對的，我們以後對居住的房子建築要有更嚴格的檢查，這也是好的反應。我們的反應也可能是那些被壓死的人作孽多端，所以死掉。也可能，但耶穌不要我們這樣想，耶穌說，「這些被壓死的人並不一定作孽多端，並不一定比那些沒有被壓死的人更壞。為什麼他們死？只有一個原因，耶穌說，他們的死是要我們這些沒死的人，不是慶幸，而是悔改。「你們若不悔改，都要如此滅亡！」

這地方有雨，這地方沒雨，你先不要說那個地方的人好或壞，那有雨、沒雨的人，請你悔改。可是我們常常害得耶穌、上帝行了很多刑罰的神蹟，壓死了多少人，我們還是不悔改；渴死了多少人，我們也沒有悔改。

阿摩司書 4 章 9 節，「我以旱風、霉爛攻擊你們，你們園中許多菜蔬、葡萄樹、無花果樹、橄欖樹都被剪蟲所吃；你們仍不歸向我。這是耶和華說的。」唉

呀，你們遭遇這麼大的蟲災，以致於今年的青菜荒，水果也收不到什麼，你們要悔改。如果你說：「感謝主，我們台灣不是這樣，我們不是很多的蟲把菜、香蕉、鳳梨吃掉了，我們是有太多的香蕉、鳳梨沒人吃，我們有好豐富的。那上帝這話又是什麼意思」？各位，容我說，我不是先知，不過就聖經上來講，蟲多蟲少，菜多菜少，都只有一個目的，叫你歸向神。叫你更倚靠上帝，更感謝上帝，更祈求上帝。

阿摩司書 4 章 10 節，「我降瘟疫在你們中間，像在埃及一樣；用刀殺戮你們的少年人，使你們的馬匹被擄掠，營中屍首的臭氣撲鼻；你們仍不歸向我。這是耶和華說的。」你也可以看到在聖經裡，包括阿摩司書，很大膽、很直接、毫不羞愧、毫不怕人跌倒的說，耶和華在攻擊人。我們通常說魔鬼攻擊，邪靈攻擊，可能是有的，不過後面都是耶和華，而我們不敢講。耶和華說：「我攻擊你們」。目的是什麼？是要你們歸向我，但你們仍然不歸向我。

第 11 節，「我傾覆你們中間的城邑，如同我從前傾覆所多瑪、蛾摩拉一樣，使你們好像從火中抽出來的一根柴；你們仍不歸向我。這是耶和華說的。」災難越來越多，提醒你越來越多，叫你趕快悔改，你要改變，要歸向上帝。神對所多瑪、蛾摩拉，對個人、對團體，對台北、舊金山、北京、首爾都是一樣，給你很好的待遇，或平凡的待遇，或很壞的待遇，不管是什麼原因，我們需要知道的是我們該怎麼做，但有一個最基本要做的就是歸向主。

以色列啊，亞伯拉罕啊，羅得啊，你能夠活下去，這是好稀奇的事。我要再說老話了，我們能夠稍稍向上帝轉一下我們的心，稍稍歸向上帝，我們生活中早上起來、晚上睡覺、現在聚會，任何一個時候，我們的心對主比較敬虔一點，比較信靠一點，比較感謝一點，我們心稍微對一點，這都是上帝的恩典。好難，不可能的。所以我們當中任何一個人，你對上帝是渴慕，是比較渴慕的，是柔軟的，是比較柔軟的，是愛慕的，是比較愛慕的，我真是羨慕你，你有極大的福氣。我們的心對上帝能夠更柔軟、更渴慕、更堅定多麼的好。為什麼要這樣？因為祂愛我們。

神愛我們，救我們像從火中抽出來的一根柴

祂愛我們，在這裡祂形容我們現在、今天活著的人，好像火中抽出的一根柴。這個比方在希臘神話裡也有，在很多故事裡都有。一個人得拯救，在極大的艱難中被拯救，沒有比火中的一根柴，（不是快要被燒，已經丟在火裡，已經燒了），神把這根燒的柴救出來，希望這柴，我們可以說像亞倫的杖一樣，能夠重新得到生命。可是，這一根從火中被救來的柴，就是你我每個人，我們有沒有歸向上帝呢？

如果就歷史來講，這句話是在講羅得。羅得從所多瑪、蛾摩拉被救出來以後，

他有沒有更歸向上帝？好像沒有。當人在上帝的恩典、打擊、祝福、災難或平順當中沒有歸向神，神的結論是 12 節，「以色列啊，我必向你如此行；以色列啊，我既這樣行，你當預備迎見你的神。」

醜媳婦、美媳婦、任何一個媳婦、任何一個受造物，遲早得見公婆，那是我們躲不掉的。願我們喜悅歸向上帝。願上帝的慈愛、憐憫、聖潔吸引我們，比萬有都更吸引我們。即使我們在極大的打擊、痛苦、犯罪當中，願神的慈愛也吸引我們，讓我們願意歸向祂，使我們裡面重新有善良、有平安、有喜樂、有慈悲和憐憫。

神厭惡空有宗教形式卻無實質

在阿摩司書第 5 章裡，當以色列有歸向主的形式，而沒有歸向主的實際時，阿摩司書就發出了很有名的呼喊。有一些基督教神學家和有一些年輕人，常常對教會的限制，也就是教會的結構有高度的不滿，覺得教會是一群腐朽、保守的人，在那裡維持、維護既有勢力，他們對這不滿。他們不滿的時候所用的經文往往就是阿摩司書第 5 章。

5 章 21 節，耶和華說：「我厭惡你們的節期，也不喜悅你們的嚴肅會。你們雖然向我獻燔祭和素祭，我卻不悅納，也不顧你們用肥畜獻的平安祭；」上帝厭惡信友堂所有的聚會，好假。上帝厭惡信友堂的奉獻，好有錢卻不知道關顧、憐憫窮人（我是打比方，假設有人這麼說）。23 節，「要使你們歌唱的聲音遠離我，因為我不聽你們彈琴的響聲。」這是對詩班講的。信友堂、猶太教、舊約或新約、聖殿常常成為上帝最憤怒，藉著先知責備的對象。為什麼？因為有這些宗教活動，卻沒有公義、正義的實質。

阿摩司書最被人紀念的大概是 24 節這句話，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」以前監察委員陶百川有本書就是用這做書名。神要的不是形式上的敬拜讚美歌頌禱告，神要的是社會的正義。你要這樣講沒有錯，問題是說這些話的人，把神當得的給了祂嗎？

什麼是公義？什麼是公平？什麼是正義？一個傳統答案是，公平正義就是人得到他所當得的。每個人得到自己當得的份，那就是公平、公義。如果這是公平、公義的定義，我們必須說，當我們沒有把工錢給工人的時候，當我們沒有把足夠的、應當得的工錢給工人的時候，我們是不義的。當工人沒有把應當盡心做工的力氣、時間給老闆的時候，那是不義的。當人拿了不該拿的東西時，那是不義的，當人沒有做當做的事，那是不義的。最大的不義，是人沒有把當得的榮耀歸給上帝。「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」那我們的同胞都犯了大罪，不管他多麼慈悲憐憫。當他沒有敬拜、信靠這位上帝的時候，當我們有一分一秒一件事上不把榮耀歸給上帝、不倚靠上帝、不以神為樂的時候，我們就是不義、

不公的。

第 6 章 8 節，「主耶和華一萬軍之神指著自己起誓說：我憎惡雅各的榮華，厭棄他的宮殿；因此，我必將城和其中所有的都交付敵人。那時，若在一房之內剩下十個人，也都必死。」整個阿摩司書對社會有責備，對列國有責備，對強權有責備，但最多的責備的確是對教會的。然後這種在政治、宗教上都說難聽話的人，自己就成為眾人的攻擊對象。

今天我們看的第 7 章 10 節，祭司亞瑪謝指出阿摩司所說的一切話，這個國家擔當不起，13 節，亞瑪謝對阿摩司說「你不要再說預言了」。其實我剛才已經講了，預言重點不在將來要發生什麼事。「你不要再申言，不要再講上帝的律法，這裡有王的聖所，有王的宮殿」。阿摩司的反應跟很多先知一樣，就是不畏強權、不畏勢力，「你不要我講，你用王的名義要我不要講，我偏要講。我告訴你，你的妻子會作妓女，你的女兒會被殺，你的地會被奪取，你會死在污穢之地。以色列一定會被擄離開本地」。

先知有強烈的正義感

阿摩司書主要講的就是責備罪惡，要人歸向上帝。如果不歸向上帝，種種的災難就會來。這種強烈的正義感，的確在很多先知身上都有。也許我們每個人也應該有，因為我們是按著神的形像造的，我們也應當有公平和正義。我們應當說，該得到什麼就應該得什麼，該做什麼就應該做什麼，該付出什麼就應該付出什麼。

第一個先知是亞伯拉罕，創世記 14 章 14 節，「亞伯蘭聽見他姪兒被擄去，就率領他家裡生養的精練壯丁三百一十八人，…將被擄掠的一切財物奪回來，」他看到強權打到這地方，擄去了他的姪兒，他就組織自己的衛隊，雖然只有三百一十八人，但發揮了很大的力量，把敵國打敗了。

更有名的先知就是摩西，摩西的正義感也更清楚的表現在他看到不平就拔刀相助。我們都曉得他為了主持正義，殺了埃及人。這種正義感我也覺得有點可怕，也有點不知道是不是過份。我們看到有人霸凌人，大的欺負小的，會忿忿不平，但不至於把霸凌人的人殺掉。摩西把人家殺掉，而且他繼續忿忿不平的主持正義，他因為主持正義而殺埃及人，也因為主持正義，對他自己的同胞說：「你為什麼欺負自己的同胞」？他是不是很多管閒事？他有正義感，看到不對的，他就要講。他被他的同胞推開，他逃亡。埃及人追殺他，他是一個被追的通緝犯。通緝犯應該低調一點，明哲保身，然而他還是改不了主持正義的毛病，他在逃難時，在井邊看到有牧羊人欺負女孩子，就又起來打抱不平，又跟人家打架，又把人家打敗，他是主持正義的人。摩西有很強烈的正義感，這使他成為上帝重用的先知。

列王紀上 18 章，以利亞也是有強烈正義感的先知，而且那正義感也是人越

多反對他，如果他是對的，他越勇敢。他一個人對抗巴力的先知四百五十個人。

米該雅，列王紀上 22 章的先知也是這樣，有四百個先知拍王的馬屁說假話，米該雅對抗他們。

施洗約翰也有先知的精神，聖經上講，全耶路撒冷的人都到他那裡受洗，每個都被他罵，最後他是罵希律而被砍頭。

先知的心就是基督的心、上帝的心

這裡面所有的先知，最有代表性的恐怕還是阿摩司。他不怕強權，責備罪惡。他有一顆先知的心。我們需要有先知的心，我們需要有耶穌基督的心。箴言 4 章 23 節，「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」腓立比書 2 章 5 節，「你們當以基督耶穌的心為心」。

耶穌的心是什麼？上帝的心是什麼？消滅惡人嗎？不是。以西結書 33 章 21 節，耶和華說：「我不喜歡消滅惡人，惡人死亡不是我所喜悅的，我喜悅惡人悔改而活下去」。

門徒們有一次在經過撒瑪利亞時，撒瑪利亞人不接待耶穌，門徒的正義感就發出來：「這是耶穌基督，上帝派來的，你們敢不接待祂，主啊，我們走遍撒瑪利亞，沒人賣東西給我們吃，沒人接待我們，主啊，你要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們嗎」？耶穌責備他們說：「你們的心如何，你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。」

亞伯拉罕是先知，我們常常忽略他是先知。有一次在亞比米勒王那邊受到一些難處，神告訴亞比米勒說，「亞伯拉罕是先知，他要為你禱告」。創世記 20 章 17 節，亞伯拉罕為這個王禱告，神就醫好了亞比米勒和他的妻子，並他的眾僕人，使他們能生育。這是很奇怪的一件事，亞比米勒他們一家，全宮廷的人都被處罰不能生育，亞伯拉罕一禱告，他們都能生育了。亞伯拉罕自己一輩子幾十年，不知道為他老婆能生育禱告了多少次，但幾十年這個禱告沒有蒙垂聽，但他一為別人禱告，別人就得醫治。神很幽默嗎？還是很調皮？還是很費解？

我們要有先知的心，先知的心就是上帝的心，上帝的心不喜歡惡人死亡，不喜歡人不能生育，你就存一個善良的心祝福他，讓他家裡的人能生育，雖然他們曾經逼迫過你。這個禱告這麼靈，但我若是亞伯拉罕，越靈我就越火大。為什麼？我們不知道，但神要我們有這樣的心。

亞伯拉罕的禱告其實比這更早的是創世記 18 章，那是聖經裡第一個正式的禱告。我講過很多次，但容我再提一次。耶和華要滅掉所多瑪、蛾摩拉，創世記 18 章 23 節，亞伯拉罕近前來，到耶和華面前說：「無論善惡，你都要剿滅嗎？」

假若那城裡有五十個義人，你還剿滅那地方嗎？不為城裡這五十個義人饒恕其中的人嗎？將義人與惡人同殺，將義人與惡人一樣看待，這斷不是你所行的。審判全地的主豈不行公義嗎？」

耶和華說：「喔，你好兇啊，好好好，如果我在所多瑪城裡看到五十個義人，我為他們的緣故饒恕那地方的人」。

亞伯拉罕第二次說，「我知道我是灰塵，我知道你是烈火，我知道我是塵土，你是狂風，你一吹我就沒有了，不過聽我再講一次，如果只有四十五個呢？」

耶和華說：「好，只有四十五個，我也饒恕」。「四十個呢？三十個呢？廿個呢？請你不要發脾氣，我說最後一次」。亞伯拉罕說到第六次，「我說完不再說了，只有十個呢？」耶和華說：「我都饒了他們」。各位，這叫先知的心。

當我們在責備這世上罪惡的時候，甚至如果你是一個很能自省的人，你責備自己得罪了上帝，你覺得自己很對不起主，這已經是很大的恩典，我們很難這樣做。我們看到別人的錯真是非常容易，要看到自己的錯而責備，很難。如果你是一個對罪惡很恨惡，對正義非常要求的人，你所需要做的，不只是斥責罪惡，當神要消滅的時候，你要為罪人禱告。

摩西也是一個先知，他也有這樣的精神。出埃及記 32 章 25 節，「**摩西見百姓放肆，就說：凡屬耶和華的，都要到我這裡來！…各人殺他的弟兄與同伴並鄰舍。**」摩西有先知的心，主持正義，所以他殺了埃及人。他主持正義，所以他勸欺負同胞的人不要欺負。他主持正義，所以當百姓公然拜偶像的時候他說：「帶刀，殺你們的同伴」。

但是摩西有正義感，同樣摩西有憐憫心。當耶和華要發怒時，摩西一再在耶和華面前祈求，「耶和華啊，這百姓犯了大罪，為自己做了金牛犢，請你赦免他們的罪。如果赦免他們的罪要付代價，把我的名字塗掉」。這是先知的心。

民數記 14 章 11 節，耶和華對摩西說：「我要消滅他們，我不但要消滅這些百姓，我要讓你的後裔成為大國」。摩西被這些百姓氣死了，當耶和華說要消滅他們時，摩西應該說：「哈利路亞，除了這句話講得太晚以外，都很阿們」。但是摩西對耶和華說。各位，這是我們禱告裡面不可以少的一環，摩西對耶和華說：「**求你照你的大慈愛赦免這百姓的罪孽**」。

因此，先知或先知的心最重要的不是要有一顆嫉惡如仇的心。那是好的，但那不是最重要。神要我們的不是嫉惡如仇的心，神要的是愛人如己的心。甚至，神要的不是愛人如己的心，神要的是神愛世人的心。「**神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡，反得永生**」。

這就是我們今天的經文，當阿摩司一再講耶和華要審判了，你們的罪惡實在太多，你們的社會實在太不義，你們的敬拜實在太虛假，你們的宗教實在太多偽

善。耶和華說：「好啊，我要罰了，我要叫蝗蟲來吃盡這地的青物」。當耶和華要罰，摩西、亞伯拉罕、耶穌在十字架上、司提反死前所講的話，都呈現出來了：第7章第2節，「**主耶和華啊，求你赦免；因為雅各微弱，他怎能站立得住呢？**」主耶和華，使不得啊，他怎麼能承受得了？耶和華說：「好，這災可以免了」。免了，以色列人又犯罪，耶和華就要命火來懲罰以色列，火就吞滅深淵，險些將地燒滅。第7章第5節，阿摩司說：「**主耶和華啊，求你止息；因為雅各微弱，他怎能站立得住呢？**」耶和華又後悔了。各位，耶和華不會永遠在後悔，耶和華會降災的，在第7章第7節，耶和華說：「我不會再寬恕他們了」。所以，願神讓我們早早的悔改。

但我們知道一件事，我們始終要有一個憐憫人的心。上帝的公義和上帝的憐憫不會衝突，你我都應該有這樣的體會。我們體會神對我的赦免，我們體會神對我的憐憫，我們體會神藉著耶穌基督在我這罪人身上所有的寬容。各位，其實不只這些，是，很多時候我們覺得教會有差勁的地方、錯誤的地方，但是你沒有看到嗎？在我們這些差勁的、錯誤的人身上，神有多麼奇妙的恩典。

我一再誠實的說，我在教會的長輩、同工、弟兄姊妹身上，看到許許多多上帝的祝福和愛，是我羨慕的，是我缺少的，是神恩待你們而有的。我們多仰望主，也多仰望神所賜下的教會。「我信聖而公之教會」，教會是軟弱的人結合而成的，教會是被神赦免而且一再赦免的人結合的，願我們有上帝的心，祂不喜悅惡人死亡，祂喜悅我們悔改而得生命。

我們禱告：

「天父，我們謝謝你，願我們有神的靈，能夠體恤神的心。願我們的心被神的靈充滿，被耶穌基督充滿，被耶穌基督的愛充滿。願我們在這樣的愛、這樣的憐憫、這樣的公義中我們如光明之子，求主恩待。我們的光明通通來自上帝的光明，主，你光好像太陽一樣，我們可以說我們的光好像月亮一樣嗎？當月亮最皎潔好看的時候，它完全是反映了太陽的光，我們自己不能發光，但我們領受了你的光，我們希望我們能夠有皎潔的月光，柔和的月光。奉耶穌的名禱告，阿們。

（呂琪姊妹整理）