

《聆听主道》 亂世中的呼召——弥迦书的研究

鲍会园牧师

第一讲 摩利沙人弥迦——时代的先知

感谢主让我有机会在培灵会里，与弟兄姊妹交通，当我耐心等候信息的时候，神已经向我的心讲话，我与大家分享的信息，是旧约中一位不大著名的先知。但这信息却特别宝贵。他处于一个特别的时代，神藉着弥迦传达信息。我觉得今天的时代与先知弥迦的时代很接近，神会藉弥迦的信息，给我们今天有实际的帮助。

弥迦住在耶路撒冷一小地方，圣经翻作“摩利沙”。摩利沙离耶路撒冷南五六十华里，靠近迦特的境界，（弥 1:14）称这地方为“摩利沙迦特”。摩利沙处于犹太人与迦特的地方，故站于一处独特的地方，两处均较重视此地。它受重视的原因，并非因它有什么了不起的地方，乃因这地对两国都有重要的值。这地有很重要的军事价值，故犹大王常常南下巡视，看看这地方有没有受到威胁；这地虽小，却常常接触到大人物。弥迦出来工作的时候，没有人重视他的家乡；因为在这时候，南国北国处于特别的环境，北国物质非常丰富。当时由耶罗波安第二世在位执政，他将国家发展到非常兴盛；故此北国的人觉得什么都可以做，完全靠自己的力量，没有一点依靠神的心。而南国的一位好的君王乌西雅刚刚逝世，乌西雅王亦把南国带领得非常兴盛。而且他非常敬虔，带领犹太人亲近耶和華；但乌西雅死后，他的儿子约坦接续为王，约坦虽然未曾离开正路，但他却是一位非常软弱的王。约坦死后，亚哈斯继位，情形就有了转变；亚哈斯有本事及野心，但却没有敬畏神的心，使全国走上背叛的路。亚哈斯死后，希西家接续为王，他是一位非常敬虔的王，一开始便敬畏神，但由于百姓在亚哈斯时代离开神太远，故不能把百姓带到神面前，罪恶仍十分普遍，希西家很追求神，但臣仆却非常败坏。故此在这时候，南北国非常败坏，而此时，东方又有一个强大的国家兴起。亚述演变成一个强大的国家，不久之后亚述会毁灭北国以色列；就在这时候，神在北国兴起何西阿先知，而南国神兴起以赛亚及弥迦两位先知，分别向国人说话。

按时间而言，弥迦出道较以赛亚稍迟，但可能两人有段时间曾经是同工。当年南北国非常混乱，兴起了很多先知；在先知中，真正敬畏神的可能只有少数。而在百姓中自称是先知的却有许多人，但实际上他们不过是替自己讲说话。在这时期中百姓没有敬畏神的心，而北面又有一个强盛大国来威胁。百姓中许多假先知只知为自己说话。弥迦正于这时出来工作，可以想象得到他的工作实在不容易；因为君王领袖不看重他，百姓也不接纳他，好像旷野孤独的声音，但神却与他同在，神将信息给他。在历史上很少提及弥迦这个人，除本书中，只在（耶 16:16-19）提及他，责备百姓及领袖；但犹大王希西家却没有伤害他，而尊重他为先知。虽然百姓想把先知忘记，但神却不容许百姓忘记先知，故此先知的信息仍然有效地讲说话。

我们看看弥迦作先知的特性，他非常忠心事奉神，虽然四周有人反对，他却忠心完成神的心意；他有几方面的特性，值得我们留意的。

一、先知有使命感

他知道在混乱的时代，神有工作要他完成，(1:18)：“先知说，我必大声哀号，赤脚露体而行，又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟。”神他知道百姓有实际的需要，他必须要完成神的工作。虽然工作有困难，但仍然要做；因为神的旨意，无论是在弥迦的时代，或任何时代都是一样。神给我们工作，要我们去完成，不是容易的事。神对约翰说，你要把书吃到肚里，吃的时候很甜蜜，但到肚里时却很苦；从神来的信息，许多时候，会令你感到很痛苦；传的时候不容易，但神已将托付给了你，你必须要忠心去完成。神若果今天呼召我们去工作，按照我们理解，是一件很痛苦的事；但因为是从神而来的呼召和使命，我们就要去完成。

二、我们看见先知有真正的正义感

神是公义的，如果我们从神领受信息，这信息应该是正义的，但在传达时就不容易。在(弥3:5)弥迦严厉责备假先知，是因为假先知使民走错了路，故此弥迦要责备他们。审判的标准，乃是按照先知使百姓走错路或走正路而定；照样今天我们所传的信息是否须要看看环境，但环境不能决定我们的信息。我们须要看周围的人，但信息也不能因周围的人而决定。我们须要看自己工作的能力，和生活的环境，但这些仍不能决定我们所讲的信息；因为我们必须以是否使百姓走上正路来作决定。如果信息会使人走错了路，他便是错了。这时候要反对和责备不容易，因为已走了错路，我们可能也如此。

三、他与百姓有真正的认同

他站在百姓的地位；百姓所遭遇的，正是他所遭遇的。百姓遇见的痛苦和欺压，这些事虽然不会临到弥迦的身上，但是他仍然站在百姓的地位，去责备那些人。(1:8)，赤脚露体形容被掳的情形，他们已失去主权，没有什么权利可言。大概他是指着亚述掳去北国以色列民的情形而言。但是弥迦的遭遇不同，他是站在百姓痛苦的地位上，与百姓有完全的认同。百姓所犯的罪和痛苦，就是他的罪和痛苦。在圣经里神所使用的领袖，都有这种心志。当百姓向神认罪祷告。他说：“我和我的百姓犯了罪。”其实，摩西没有犯罪，只不过他站在百姓的地位上进言。尼希米带领以色列人重建耶路撒冷的城墙，他看见百姓犯罪，心里非常难过；便撕裂衣服，把炉灰撒在自己的头上。在神的面前认罪悔改说，“我和我的百姓犯了大罪。”尼希米愿一起受罚，如果要受痛苦，他一起受痛苦。在新约这意思更加清楚，主耶稣完全站在百姓的地位上；若不是如此，祂毋须上十字架，因为祂完全站在我们的地位。使徒保罗在歌罗西书第一章，说自己为代表教会受苦难，补满基督的缺欠。没有一位神的仆人，会觉得自己与百姓是毫无关系的；百姓的痛苦和苦难，就是他自己的痛苦和苦难。百姓的罪过，自己要承担，在百姓悔改的时候，亦带领百姓一同悔改。今天我们需要有这种认同感，大家都是基督的身体，一个肢体受苦，全体都受苦，在任何的情况下，我们不能看轻与基督徒的这种关系。

四、他有勇气在这特殊的环境下为神工作

在这本书基本上，他责备两种人，责备这两种人都不容易，（3:5）指他责备的第一种人是假先知。弥迦是先知，这些领人走错路的也是先知，现在他看见的同工走错路，他要站在神话话语来责备这些假先知。责备人不是容易的事，而责备自己的同辈同工，更加不容易；而且一个人常常责备他的同辈，谁会接纳他呢？他会被孤立起来，这是一件很难受的事。所以要责备自己的同辈，需要有勇气站在神话话语上；无论他是什么人，只要他错了，我们便要责备他。在今天我们很重视被人接纳，如果被人孤立，这是很难受的；故此我们常做事与人一样，因为这容易被人接纳。无论别人做什么事，虽然我知道不大好，我也跟他一样做，否则便不接纳。别人怎样打扮，我们也怎样打扮，为的是想别人接纳我。

弥迦亦有勇气责备百姓的领袖，（3:1）“雅各的首领，以色列家的官长阿，你们不当知道公平么？”（3:9）“雅各家的首领，以色列家的官长阿，当听我的话，你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直。”，今天的时代与当时不同，今天我们处于民主时代；在报纸上常看见有人骂政府官员，什么骂英女皇或港督，都不是大不了的事。但在以前的中国，你敢骂皇帝，性命也保不了；在那个时代谁敢讲皇帝或官长的坏话，一句坏话便有生命的危险。但弥迦有从神来的启示和话语，他不但有勇气责备假先知，亦有勇气指出领袖的错误。弥迦先知态度不是自负，而有真正的谦卑，按词句而言，弥迦可能是摩利沙的长老，常常因公事往耶路撒冷。他是有地位的人，但整卷书没有提及自己的权利和地位。他只说：“耶和华如此说。”他把自己完全隐藏在神话话语下，无论是显着或卑微的工作，不是表现自己，而是神的托付。他工作目标不是表现自己，不是知道我弥是一个怎样了不起的人，而我只是完成神的托付，故此他是一个谦卑的人。

现在我们简单地看整卷书的重点，整卷书可以用“祸哉”来表达。因为百姓犯罪，所以神宣告刑罚和审判，当时百姓贪图物质的好处，只管贪图金钱。（2:2）“他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取。”（3:5）“他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说平安了。”他们生活的目标就是今天，今天的人也看重物质的好处和自己的生活，前途怎样我不管，我看重今天的生活享受。神责备百姓的第二个错误，就是是非不分，没有正义的标准，（3:9）“你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直。”没有公平正直，要的是权柄地位，我不理会合乎神的标准与否，只要我今天得到好处便好了。另外他们还有一种假冒为善的态度，看来好像很敬虔，但其实没有神的敬虔，（3:11）“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜；他们却依赖耶和华，说耶和华不是在我们中间么、灾祸必不临到我们。”好像耶和华成为我们的工具，要耶和华的赐福，这是一种假敬虔。因为他们的罪过，神宣布祸哉的信息，但弥迦的信息与其他圣经的信息，永远不是消极的，如果神的百姓肯顺服悔改，神就给他们宝贵的应许。第五章预言耶稣基督的降生，在第四章提及神施恩百姓的情况。这本书提醒百姓的错误，如果他们知道自己的过错而悔改，神一定会施恩怜悯，我们需要预备自己的生活、来领受神的福气，先知的信息，对以色列百姓非常实际，照样对我们也很实际。

第二讲 信息的权威

(经文：弥 1:1-7)

全本弥迦书有七章，而可分成三大段，有人把它分成四段好像特别的信息，每一段开始开始用同一样说话。中文作“你们都要听”，原文是“听阿”，意思是神有重要的信息给你，你要留心去听。(1:2, 3:1, 6:1)，看见有这三段信息，每段内容信息都有相同，但每段的信息都有中心。第一篇信息指出神的审判，第二篇神审判的原因和改正的方法。第三篇讲到美好的应许。按照文字的结构和内容，好像弥迦一次过的说话；当然事实上可能是先知在三段时间的三篇信息。但写作时经过修饰，便看来是一篇信息；但三段信息连系得很好，我们便将它看成一篇信息分成三段来看。百姓要受审判的时代，早一段时间写成的何西阿书，看见责备很厉害，先知弥迦也得了这种信息。(1:2) 看见信息的对象是万民，但整卷书是神对以色列或犹大所施行的审判，神对百姓的审判却呼召万民要听。这点很有意思，神在旧约先拣选以色列人，但神的计划最终不是单在以色列人身上；以色列人是神的器皿，创 12 章神拣选亚伯拉罕、万民都要因他得福。林前 12 章提及选民在旷野的历史，保罗说过去的教训成为我们鉴戒。今天有些圣经学者，单单将旧约看成以色列人的历史，若旧约单是以色列的历史，这些说话便没有资格放在圣经里。故此神对弥迦的教训，也是要教导后来做神百姓的人。在每一段历史的过程中，对今天教会，都有属灵实际的教训；这里虽是对以色列人说话，但宣召万民去听。

在思想神责备的信息之前，我们应该先思想弥迦信息的根基在哪里，(1:1) “当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，摩利沙人弥迦得耶和华的默示。”原文是作“神的话临到了弥迦。”这里神的话是很具体的字，不是普通的话，乃是很具体的字。下文亦很具体指出百姓的错误，神将具体的话告诉弥迦，叫他传递给百姓。只有这时候，他才出来向百姓讲说话。弥迦是百姓的领袖，常与耶路撒冷的官员来往，他在耶路撒冷可以看见全国的情形。人必须站在那地位，才有整体的观念。在教会中我们如果是做主日学或青年部的工作，我们所关心的是主日学或青年部，其他的事便不理睬；但如果你是教会的堂主任或执事会主席，你就必须关心整个教会的事情。如果你是城镇的官员，你所关心的是城镇的事，但中央官员就须要关心全国的事。弥迦好像站在中央政府中，去看整个民族，他知道十年左右，以色列国会被亚述灭亡了；他也好像何西阿先知，知道南国有同样的遭遇，若不悔改，便会灭亡！他站在百姓领袖的地位，很关心这些事情。从文字来看，弥迦工作已有多多年，他已是成年人，已经观察国家很久；他知道百姓应作的事是什么，知道百姓应走的方向。按照政治的局势、百姓的演变和自己的观察，他是应该说话的；但他没有讲过话，直到神的说话临到他。因为神的话临到他，他便站起来。虽然百姓不喜欢听，且会引起麻烦，但他不顾一切，因他所讲的话唯一的根基，是出于神。这一点值得今天的基督徒效法，我们做事和说话的根基是什么，对前途和决定的根基是什么？若按照人的观念，必有许多说话和意见，因今天的人十分注重理论和方法。若从心理学看人的行为，又从社会潮流看人的趋势，这些都会影响基督徒的看法。当然我们不能脱离社会，但真正决定我们行动和方向的，不是从社会的潮流，不是从心理分析得来的。也不是从政治环境归纳得来的；基督徒生活的标准，乃是根据神的话语。

弥迦先知信息的权威是什么呢？他依靠整个的力量是什么？从这几节圣经，可以看见他与当时的人有很大的分别。这是先知站在神的地位上所看见的，在人看来他不应当说那种说话。在（1:3-4）指出神的出现，有许多处也看见同样的话，（士 5:4）看见在巴拉和底波拉带领百姓赞美耶和華的话。“耶和華阿！你从西珥出来，由以东地行走，那时地震天漏，云也落雨，山见耶和華的面就震动，西乃山见耶和華以色列神的面，也是如此。”（赛 64:1-2）“愿你裂天而降，愿山在你面前震动，好火烧干柴，又像火烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发颤。”在敌人压迫百姓的时候，看来没有盼望的时候，突然耶和華裂天而降，这不是肉眼可以看见的，而在我们经验以外，耶和華临到我们。在人不肯承认耶和華存在的时候，耶和華会突然之间临到我们，祂的作为就显明出来。祂的出现，会改变人的处境，今天好像很多人看不见耶和華的存在，但神会显现祂的作为。另一方面，当百姓不承认耶和華的存在，敌人看不见耶和華的记号的时候，在他们没有把神划入计划内的时候，神的作为就显明出来。今天许多时候，可能环境和社会的压力，或我们心理的压力，我们在计划决定时，根本没有把耶和華计算在内。（雅 4:13-15）“嘻，你们有话说，今天明天我们要往某城里去，在那里住一年，作买卖得利。其实明天如何，你们还不知道，你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了；你们只当说，主若愿意，我们就可以活着；也可以作这事，或作那事。”我们在肉眼看不见神的时代，在人生中没有把神计算在其内，这是多么愚拙。当西拿基立围困耶路撒冷的时候，他讥笑希西家王，看情形犹大百姓没有盼望了，西拿基立不把神计算在内；他只计算自己的能力和军队，岂料当晚神的使者就把亚述大军十八万五千人杀死。如果没有耶和華的出现，百姓便没有盼望了。多少时候，基督徒何尝不是这么愚拙，因为没有把耶和華计算在内。弥迦在此要提醒百姓，耶和華要裂天而降，祂的作为是我们不能不计算在內的。

另一方面，我们看见耶和華一出现，祂便掌管整个局势。当暗利和亚哈作北国以色列王的时候，他们选择了在山上建造皇宫，建造房屋；于是一座很美的城便建立起来，这就是撒玛利亚城，是以色列国的首都。耶路撒冷同是建造在山上，形势是逐渐斜上去的；四围都有路直达，故此打仗时不易防守。但撒玛利亚城是垂直的，是一座很坚固的城，敌人不容易攻破。当神一出现时，人无论怎样也没有办法对祂，且在神面前无法站立得住。（1:6）“所以我必使撒玛利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处，也必将他的石头倒在谷中，露出根基来。”以前是荒野，现在也要变为荒野，人想不到的，神便成就。神要在祂的作为中显出祂的权柄来；祂要掌管整个局势，我们不能不承认神的权能。今天有许多人不承认神的权柄，可能是看不见神作为的记号，但神要工作时，便可以看见祂的权柄。有人说，我们等了很久仍未看见神的作为，正如很多主忠心的仆人受逼迫，为什么也看不见神为他们伸鞫呢？大布道家慕迪讲道时，提及神的权威，叫人应当接受耶稣。有一个自命聪明的人，在慕迪讲道后来见他，表示不接受耶稣，这人说这几年基督徒的收成都很差，有许多人竟然把田地卖给我；我的庄稼总比你们信耶稣的人好。慕迪看看他便说：“神审判的时候，也许不在秋天收庄稼的时候。”神有祂自己工作的时间，祂会彰显权能，也会掌管一切。

我们面对这信息，应有什么反应呢？（1:2）“万民阿，你们都要听。”虽然我们不知道神在什么时候审判，但我们知道祂一定审判（1:7）“他一切雕刻的偶必被打碎，他所得的财物必被火烧，所有的偶像我必毁灭，因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。”神会向他

们讨价，因为他们对神的呼召不忠心，照样今天神虽然尚未审判我们，我们也要思想是否对神的托付忠心？如果我们不忠心于神的托付，有一天神会与我们计算账目。神吩咐教会传福音给普天下人听，我们尽了本份未呢？神要我们得着从上面来的能力，然后要在耶路撒冷、撒玛利亚，直到地极作祂的见证。我们对主的托付，付上多少的忠心呢？如果我们神的托付不忠心，我们也不能逃避祂的审判。弥迦从神领受信息，他不顾一切将神的话传达；但愿今天神向我们讲话，让我们有一个不顾一切传讲神话语的心。

第三讲 击打和医治

（经文：弥 1:8-16）

在旧约中小先知书比较困难阅读和解释的，除两三本外，其余是用诗歌的体裁写成的。诗歌是艺术的作品，艺术不可以用科学来分析。诗歌主要是传递信息，而不是逐个细节分析。但不是说诗歌的材料不准确，里面有些材料很精确美丽；特别是哈该，他用的词句很好，叫你听过永不会忘记。（1:10）“伯亚弗拉辍于灰尘之中。”伯亚弗拉就是灰尘的意思，在一个灰尘的城镇，辍于灰尘之中。在犹太人中灰尘是代表悲哀，这种词句读后不易忘记，但不易解释。整本弥迦书诗句很美，唱熟后不易忘记，用词精简。可惜当时百姓只顾生活，没有心存记神的话语。如果弥迦向他们长篇大论，他们会左耳入右耳出；但弥迦用容易上口的诗歌，他们不需特别专心，也会记着。今天我们传福音时，以为有些说话很重要，但听的人可能觉得不重要。我们要把重要说话精简地指出，特别在重要的场合；使听的人觉得很重要，否则就错失机会了，最近有人谈论福音传播时，指出每句话都要有内容，无用的话可必不多说。

刚才的经文指出几个重要的信息，百姓应当为他们的罪受刑罚，然后神在刑罚会显出恩典。首先我们思想百姓所犯的是什么罪，头一个罪在 1:13：“拉吉要用快马套车。”拉吉离耶路撒冷几十哩，在非利士人的边界，是几百年来犹大国重要的边防重镇。在军事上非常重要，撒母耳记及列王记均提及这里有许多马匹军队；为了保守边疆，犹大王将一切力量放在这里，靠这地方防守耶路撒冷。故此将最好军队马匹和一切的依靠，也放在这地方；可见整个百姓的信心放在军队上，神的仆人和百姓，不再依靠耶和華了。不再靠神的作为，而是靠自己的力量和方法；倘若神的百姓这时再把信心放在神那里，神也不会再帮助他们了。这是多么可怕的事，在撒母耳记上的末章，记载神要试验百姓，激动大卫，去点数百姓，结果神刑罚他们。从经文看：“我们中间可以拿兵器的人有多少的话语中，可见大卫当时数点有多少百姓可以打仗，将盼望和依赖放在自己的军队上，故此神要刑罚百姓。弥迦时代也一样，百姓把自己的信心也放在军队上，我有能力去对抗敌人，军队能保卫国家。今天教会也落在这种试探中，在计划工作时，看自己有多少力量和方法，自己有多少经验去工作，而忽略仰望依靠神的心。

百姓所犯的第二种罪，（1:13）“锡安民的罪，由你而起。”这句话很难翻译。天主教圣经翻作“锡安民犯罪的开端。”吕振中译本作“锡安民犯罪的起点。”这两个意思跟这里的不同，应作“锡安民的罪，在这里只是开端起点。”先知提醒百姓要思想犯罪的开始，以色列人在旷野亲自体验耶和華的真实，他们真知道耶和華的救恩。当百姓进入迦南后，看见迦南人所拜的神；上一代经验过神真实的，已经过去了，下一代觉得迦南人的神也不错。甚至觉得敬拜迦南人的神更好，可以打胜仗。以色列百姓渐渐忘记，他们在旷野所经验的耶和華，效法迦南人，走上拜偶像的道路。先知提醒百姓要想念犯罪的开端，不要忘记你们最初经验的耶和華。在今天我们也许经验过神的真实，未信主时我们的罪担很重，但圣灵开启我们的心，我们在神面前认罪，罪完全赦免了。经历了从罪释放的喜乐自由，与主关系非常亲密，但日子过了一段时间；罪得赦免的经验已经淡忘了，蒙恩的事已有多多年了。有看见四围的人生活，他们没有经验神的真实，他们的生活也很好，做生意发达，读上很好的学校；过去的经验虽然很

真实，却被环境所胜过了。单单看见别人外表的兴旺，忘记神的真实；效法四周的人生活的方式，这是多么可怕的试探。在将来信心要受到特别考验的时候，看见那些没有经历神的人，他们的生活也很好，工作和生活，比我们还好；也许我们会忘记耶和華的真实，就会受到四围的环境所影响。以色列诚然忘记了经历神的真实，而去敬拜四周围人的神。

现在我们看他们犯罪的结果，因着他们犯罪，便受到神的击打。他们以为神的刑罚和自己所犯的罪是没有关系的，当然我们生活中的困难，不完全是得罪神。在这里先知告诉百姓，因着他们的罪，便受两方面的刑罚，头一个刑罚是被掳。(1:16)“犹大阿！要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃，要大大的光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你耶路撒冷快要灭亡了！在未灭亡前，神警告他们的儿女会被掳去，因这是神的刑罚。亚述王西拿基立写了一篇记录，提及自己第一次征服耶路撒冷的事：“因为犹大王希西家不肯接受我的轭，我围困了他的四十六座城并四周的村镇，我用兵马刀剑，将他完全征服；我从他的各城中，赶出二十万零一百五十人。将他们的男女老少，骡驼，全部俘掳，将希西家囚禁在耶路撒冷，如同鸟在笼中一样。”连他们的王希西家也被掳去，如鸟在笼中一样，我们不能把这看为平常；因为在未发生前，神已预言，这是神的刑罚。我们不能说这些事今天不可能发生，神的百姓不对神顺服，神的审判便会临到，在今天这种历史事实是可以重演的。

百姓所受的另一刑罚，(1:15)“以色列的尊贵人必到亚杜兰”，“尊贵”小字作“荣耀”，以色列的荣耀必到亚杜兰。当扫罗逼迫大卫，想用尽方法杀死大卫，大卫只可逃跑。有一次他差不多被扫罗的军队追上，他无法逃跑，只好走进一山洞，藏在那里，这洞的名字叫做亚杜兰。先知也是指这件事，大卫逃跑时要躲藏起来，否则会落在扫罗手中丧命；现在以色列的荣耀要到亚杜兰，照样要隐藏起来。荣耀在旧约中是很重要，荣耀基本上是神向人显现的光荣；有神的同在，一同在神的荣耀彰显。所罗门为神建造圣殿，建成后神与人同在，神的荣耀便充满这殿，结果百姓不能进入殿去；以色列人的荣耀，是神自己的彰显。神要住在百姓中，百姓可以享受与神同在的福气；但现在以色列的荣耀却要隐藏起来，像大卫在亚杜兰洞里躲藏起来一样。神没有忘记祂的选民，但神却向选民掩面，把荣耀隐藏起来。神虽然爱祂的百姓，但百姓却经验不到神同在的事实，不能享受与神同在的喜乐；虽然与神的关系并没有改变，不过与神的交通却断绝了，这是多么可怕的刑罚！我们是属主的人，当我们接纳主之后，每一个属主的人，都有圣灵在我们的生命中。人若没有圣灵在生命中，便不是属于基督的；我们有神的生命是永不改变的事实，不会因你今天做得不好便离开你。我们可以有属灵生命的事实，但却不能享受这种属灵生命的喜乐，失去与主交通的甜蜜；虽然我们仍是基督徒，但作基督徒不再成为我们的喜乐。我们是得救的人，但得救的经验不在我们的生命上发生作用了，享受不到喜乐和享受了。我们可能仍作基督徒的事，但不再觉得是享受了；基督徒不作的事，我们可能也不作，但心里会有一种错失的感觉，心里很想去做。我们可能也读圣经，与其他信徒一样，但读的时候，享受不到与主交通的甜蜜。如果我们觉得作基督徒是一种重担，享受不到与神交通的甜蜜，这是神的极大刑罚，以色列因为犯罪，会被外邦人攻破，失掉与主交通的甜蜜。

但是神虽然刑罚祂的百姓，祂仍然怜悯百姓，祂会击打，也会医治。何西阿先知也说过同样的话，“祂撕裂我们，也必医治；祂打伤我们，也必缠裹。”(何 6:1)神永不会忘记祂的百姓，

在有需要的时候，神会刑罚百姓；但又会医治百姓；有时候刑罚是神的恩典，痛苦不容易忍受，但痛苦却是福气。我们发热肚痛是不易受，但这是恩典，因为这种记号，使我们知道自己有病；如果有病在我们里面没有征兆，可能发觉此病时，便没有希望了。如果我们在生活中能经验因罪而来的痛苦，这是神的恩典，使我们可以苏醒过来；那么这里提及到百姓的刑罚，不论是被掳或神将他的荣耀隐藏起来，这些刑罚是直接来自神而来的。以色列人所受的痛苦，不是单单因为外邦很强大，照样我们与神的交通也不是单靠环境来限制，神会直接向我们施刑罚。虽然如此，神仍向我们施恩典，因神所做的一切事，目的使我们领受祂的恩典。当大卫数点百姓犯罪后，神差遣先知向大卫说，因你犯罪你要受刑罚。我给你三样灾选择，你要落在外邦人手里被追赶三个月呢，是有七年的饥荒临到，还是国中有三日的瘟疫临到；结果大卫愿意落在神的手里，因为祂有丰盛的怜悯！我们犯罪要受神的刑罚，但我们落在神的手里，按照神的先知彰显神的恩典。（1:8）“赤脚露体而行”，弥迦在耶路撒冷工作，但他责备以色列国；以色列国与犹大国多少有些仇恨，现在以色列国受刑罚，岂不是南国的人要快乐吗？但先知说自己也要受痛苦，并非因为有距离，也没有因与他们没有交通，把他们忘记。他仍然觉得大家同属一个肢体，为他们心里有极大的痛苦。百姓的刑罚和痛苦，就是先知的刑罚和痛苦；这种肢体的交通，巴不得激励我们的心。每一个主内肢体，如果落在痛苦中断不能因为大家有距离或没有交通，便没有同情的感觉。我们不可忘记那些受痛苦和受逼迫的人，因为他们也是我们的肢体。

第四讲 罪中的大罪

（经文：弥 2 章）

在刚才读过的弥 2 章，先知指出人不看罪为大罪，只看为是当然的事；但先知却非常着重，所以在开始时，就说祸哉！“祸哉”在原文与中文的声音差不多，原文多“哀哉”，“悲哀”的意思。有很严重的灾祸临到百姓，先知心里为百姓悲哀。这是先知的使命，传出审判的信息；但是人却不接受这种令人失望的信息。听者的心里不好受，叫人失去平安不是好事；叫人心里受威胁，百姓的领袖也不喜欢审判及悲哀的信息。所以（1:6）百姓领袖说：“你们不可说豫言。”在混乱时代，我们应设法安定人心。在第二次世界大战时，许多报纸杂志指出，最要紧的是安定人的心。凡能使人心里受困扰的话要少讲；叫人心里得安慰，士气振奋的信息可以多传。这是百姓所要听的，政治家也要听的。今天的时代也一样，我们心里只喜欢听叫人满足的信息和得鼓励的信息；而使人困扰动摇的话最好不多讲。但神的信息要震动人的心，否则不会悔改转回；今天我们喜欢的是人的信息，抑或神的信息呢？

另一方面，神呼召人叫人过分别为圣的生活。（2:10）“你们起来去罢，这不是你们安息之所，因为污秽使人毁灭，而且大大毁灭。”我们要顺服神的呼召，脱离污秽的事，但百姓不肯接受；却顺从虚假，满口谎话，喝清酒浓酒说的叫人得安慰的话。令人麻醉心里舒服，对真实失去敏感。这些假先知的信息，只叫人在威胁下得假平安，叫人在真实神的话语前妥协和不认真。今天人所喜欢接受的，是那些令人得安慰的信息；神却叫人离开可憎恶的罪恶，叫百姓离开所居住的地方。神令百姓被掳到外邦，他们被掳是因为污秽了居住的地方，污秽使人毁灭！如果百姓能完成神的托付，百姓离开自己的地方，虽然是痛苦的事，但可避免再被罪恶所困扰，不再向罪恶妥协。教会在今天要讲分别为圣的信息实在是不容易的事；因为人已渐渐被环境影响吸引，效法四周环境而生活。为了追求教会的合一，连公开不接受圣经真理的教会也接纳过来。如此，亦只不过仅有合一形象，实际上却违背真理和神的心意。个人生活也一样，许多人知道自己所行的，不一定有真正属灵的意义和价值；但一般人都是这样做，你若不随和，人觉得你很怪。以致我们的行为就与别人一样，使人可以接纳我们。神叫我们脱离罪恶的地方，无论生活思想上，要在这时代过分别为圣的生活，实在是一种的挑战。

百姓的罪过是什么呢？（2:1-2）“那些在床上图谋罪孽造作奸恶的，天一发亮，因手有能力，就行出来了。他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取；他们欺压人，霸占房屋和产业。”（2:8-9）“我的民兴起如仇敌，从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。你们将人民中的妇人，从安乐家中赶出；又将我的荣耀，从他们的小孩子尽行夺去。”他们贪图产业房屋，简单来说，那是贪心的罪，神为什么责备贪心的罪这么厉害，因为圣经责备贪心的罪永是这么厉害的，贪心是最易使我们走上错误的罪，所以十诫中用词很精简；但“不可贪心”却提到有五次之多，可见贪心是多么大的罪，保罗说贪心与拜偶像一样，基督徒不再拜偶像，拜偶像等于否认主耶稣。当时百姓领袖有优越的地位，看见邻居的田地便很垂涎；先知形容他们晚上在床上思想，怎样得到那田地。在晚上没有人看见你所作的，而思想没有人知道，自己暗暗计划，甚至辗转反侧睡不着；想到办法后，天一亮后便去行动。把最没有抵抗力的人赶出去，甚至用自己的权力把他赶出去。亚哈王想得到拿伯的葡萄园，但拿伯说这是祖宗的产业不能给你，

亚哈心里不舒服，躺在床上脸向墙，也不吃饭。我们有没有看过小孩子得不到想要的东西时面上的表情呢？亚哈王就是这样，结果耶洗别想办法，将拿伯用石头打死，夺取这葡萄园。不惜用什么方法，只求达到目的，这是贪心的表现。贪心的表现有什么意义呢？为什么神和先知责备贪心这么厉害呢？我认为贪心有两方面的意义；头一方面，代表你思想的目标是什么。这些人在床上图谋罪孽造作奸恶，思想怎样多得房屋田地；结果被这种思想占据，思想集中的地方会影响我们的行动。许多时候我们先用思想，想得太多，然后用行为表现出来。今天我们可能不是思想多得一些田地房屋，但我们却思想多得一些物质的好处；把我们的思想放在物质享受上。香港是一个物质丰富的社会，生活享受比很多地方更丰富；但许多时候我们想得更多物质上的享受，越过越想得更多。在商业上犯罪的都不是穷人，而是有钱人；他们已经有很多，但想得更多。希望自己的生活多点保障和依靠，将自己的思想集中在这些事情上。在教育儿女事情上也一样，我们以为多给儿女物质享受更好；上星期我与一位姊妹谈话，她家里经济很好，但家中有十多岁的孩子却不听话。这姊妹说：“他在家中想要什么我也供应他，电视游戏机啦，电脑啦，我也买给他，他还想什么呢？”她以为物质可以满足人的心，而实际上这孩子却在家中反叛得很。许多时候我们也有这种思想，以为物质的好处，能满足儿女的心，其实却不然。

第二方面，贪心可代表人将整个盼望放在物质上，人好像得着物质，整个人的盼望就满足了，这是多么愚拙的事，(2:3)“所以耶和华如此说，我筹画灾祸降与这族，这祸在你们的颈项上不能解脱，你也不能昂首而行，因为这时势是恶的。”他们筹画怎样可以多得田地产业，但神也在筹画怎样刑罚他们的罪恶；而真正的筹画和盼望，不在乎你有多少物质丰富，真正的盼望乃神在你身上怎样计划。今天我们若将盼望保障放在物质上，但却没有神同在保障，神的灾祸会临到我们身上，无法逃脱。神仍然掌管我们的前途和计划，如果我们的盼望放在物质上；我们的前途一点保障也没有，真正的保障乃在乎依靠神。

百姓犯罪有两方面的结果，第一方面百姓犯罪使眼睛蒙蔽，不能分辨是非真假，但神应许会引领和教导我们。(2:7)“我耶和华的言语，岂不是与行动正直的人有益么？”如果要主在我们生命中发生作用，我们就要从神的话中得到亮光；首先我们必须是向行动正直的人，正直可翻作正义公义。不义的人不会分辨是非，如果我们不义便无法神话语得到亮光。不着重正义，我们的眼睛会逐渐蒙蔽，看不出对或错，百姓就是如此，贪图房屋田地，以致眼睛蒙蔽。属灵的眼光是需要慢慢锻炼出来的；我们若顺服神的亮光，神会让我们再进入更深的亮光中。我们若遵行神的心意，会对属灵的亮光越来越清楚，分辨越光明。若果我们不遵行亮光的吩咐，那么我们所得的亮光就会越来越少。在属灵生活上，没有一件事是独立的；每一件事情都是代表我们属灵生活的过程的一部份。我们遵行神的吩咐，便在属灵上长进一步；下次看见有相似的亮光时，便更清楚明白，便容易遵行。如果今天我们得到亮光，却没有去遵行，下次就更加看不见亮光的意义来，今次我们没有遵行这亮光，下次更加难去遵行了，我们需要不断的训练和遵行。另一方面提及正义，我们不能把旧约和新约分开，旧约新约合在一起才看得清楚。亚伯拉罕被神称为义，因他有相信的心，新约时保罗讲得更加清楚，义人必因信得生。神做正义向人显明，我们必须凭着信心来接受；在生活上有所得益，我们必须要有正义的生活。而正义的生活与信心是不能分离的；必须凭着信心和行动去接受。在属灵事情上，有许多我们可用脑袋去分析；但在更深的事情上，脑袋却领受不了。我们需要凭信心接

受，凭着神的话语告诉我们；若我们单用环境或思想分析，或用科学方法分析；不错可以分析得很好，但却不能看见里面属灵的意义。今天我们是太过依赖用理解分析，而忽略了凭信心接受圣经的教训。比如主耶稣被钉十字架的信息，我们不可能用理智，历史或科学方法来分析的，有些事情可以用这些方法来分析，好像你可以用科学方法，证实耶稣在二千多年前住过耶路撒冷，你也可用历史方法，证明耶稣被罗马人，犹太人钉在十字架上。你也可用科学方法，证明耶稣从死里复活，但你不可用科学或历史方法，证明耶稣为我钉死复活了。如果我们用信心接受，才可以看见耶稣的复活与受死，与我们的生命有关系。神言语是向正义的人显明的，只有那些用信心接受神话语的人，可以得着。今天的世代，人非常重视知识和方法，着重四周环境和权利，我们所要追求的，乃是顺服神的话语，耶和華的话只向那些行动正直公义的人，向那些有信心接受的人显明，愿神使我们有愿意接受耶和華话语的心吧。

在 2:12-13 神给我们另外的启示，神提醒百姓，因为他们将思想，信心，集中在自己和物质上，以为有了满足，就可解决一切问题了。但神说：“雅各家阿，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群。因为人数众多，就必大大喧哗，开路的在他们前面上去，他们直闯过城门；从城门出去，他们的王在前面行，耶和華引导他们。”你们眼目不要单顾自己，不要单想自己的满足，因为神还有许多百姓，分散在其他地方。只有属灵的人完全归在一处，神的旨意才可成就，神的心意才得满足。我们是否只关心自己教会和地方的人呢？是否单顾基督徒的工作呢？神所关心的，乃是要招聚所有的人，不是单是我们所看得见的。

第五讲 假先知的路

（经文：弥 3 章）

先知弥迦指责那些自称先知而不是先知的人，这里提及雅各的首领以色列家的官长；这些人站在领导上，应该带领百姓走在神的道路，但却领百姓走错了路。旧约的先知不是等于今天的传道人，虽然传道人的工作与先知一样，传讲神的信息；先知在特殊情况下，有特别的领受。为了那情况，神给他信息，他便应传讲这信息。照样今天神会为属祂的人有特殊使命，无论我们在什么岗位，也要忠心去完成。因为在旧约时候，并不是每个先知都是全职作先知的，他有自己的职位，但神有托负的时候便去完成神的工作。所以这可应用在每一个属主的人身上，而不是单指传道人。在评判先知工作前，弥迦先指出评判的标准。（3:1）“你们不当知道公平吗？”公正应作正直的标准，比如我们平时说纯正的信仰，纯正可以翻作这个字。神对先知说，一个人要完成神的工作，他首先要知道正确的目标和方向。这卷书有几次提及这件事，神的话和启示，就是标准；先知弥迦领受神的信息，照样今天我们领受神的信息，我们应照着神标准去传讲和工作。没有别的事可以决定我们怎样行，单单是神的话。以色列官长不能因站在领导上，便有权决定讲什么；不能因百姓需要的角度讲什么，也不是百姓的好处来决定讲什么。照样今天没有别的决定，我们所走的方向；不是藉着国家民族的环境和需要，不是藉着社会的风气，乃是单单信靠神的话语，这才是纯正和公平的标准。评判的第二方面标准是“恶善好恶”，你所行出来的事要符合你的标准。有些人有很好听的目标，但行出来却不一样；所讲的理想很高，但作出来与理想却不符合。神提醒百姓，最终的评判标准乃是自己的行为。主耶稣说要以人的行为定善恶，按照他所结的果子可以看见；不论这人的理想是如何大或高，也不能改变神的标准。

什么是假先知的表现和记号呢？弥迦讲出几件事：

一、假先知所事奉的是他自己。他们为了自己的好处而工作，无论事奉的是什么，他们事奉的目标乃是自己。（3:11）“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜，他们却依赖耶和華。”他们说依赖耶和華，其实只顾自己的利益。（2:5）“论到使我民走差路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说平安了；凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他。”你给我有好处，我便传讲平安的信息；为了贿赂行审判，为了雇价施训诲。一个人为自己好处工作，他评判的标准是这工价能带给他多少好处；对我有好处，便越多努力工作，对我没有好处便不去工作。我们的工作不一定是为得金钱，而是为别的好处，多去工作为多得别人支持和欢迎，或多得物质的好处，如果我们以多得物质的好处工作，可以想象工作的方向和取舍时，会受这些事情影响。如果我工作目标是叫人欢迎，便多讲叫人喜欢的信息；在很多聚会我们看见有这种情形，传讲信息用自己的利害和生活决定。当然我们传讲信息不是不应得到本身的好处，使徒保罗说：“工人得工价是应当的。”主耶稣也有同样的教训，工作的有应得的报酬。但如果我们用工作报酬多少，来决定工作的方向时，我们便不能忠心传递神的信息。假先知是按自己报酬和好处，来决定工作的方向。

二、使百姓走差了路。（3:5）“论到使我民走差路的先知。”走差路很难解释，原文好像醉酒

一样，一个醉酒的人会失去评判的标准，看事情不清楚，走路不正直了，失掉辨别是非的能力。一个人有目的的时候，会想法子叫人受他的影响和控制。他会控制人的方向，叫这人失掉分辨是非的能力，有很多异端兴起来。好像有一韩国人文鲜明，在美国创立统一教，他自己英文也说得不好，但却使许多美国人信服他，吸引许多人归信他。这些人入教后，便完全失去了理智，以为过往一切都错了，只有文鲜明的教导才对。所以要离开一切，不再承认家庭的关系，不再称父母为父母；甚至有人离开丈夫和妻子，整个心理被这个宗教操纵，失去理智。还有一教派叫做“神的儿女”，虽然人数不太多，却引起很大的害处；在香港这教派很活跃，虽然这几年间多次揭发他们的错误，但奇怪仍然有多人跟随。他们说用爱心作标准，要遵守耶稣的教训要彼此相爱，要用全心甚至身体爱对方，将整个身体给对方。因此这教派男女关系非常混乱，已经有许多年青女孩子吸引进去。人失去理智，就无法分辨是非了；失掉道德标准，把羞耻当作荣耀。若要把这些人从他们中间带领出来就要用许多工夫了。这些教派好像使用洗脑方式一样，改变你的思想，叫你整个人被他麻醉。他们的方法非常厉害，有许多人向你传递错误的道理，结果你心里自然会怀疑自己评判的标准渐渐接纳他们的错误的道理。那些道理是属灵的、或是属道德和政治的，那影响就大了，渐渐这些人麻醉自己。神所责备的先知，就是用错误道理领人走差路和麻醉别人。无论有多少人讲哪一方面的真理，如果他所讲的不合乎圣经的真理，那便错了。圣经从没有教我们用这方法领人信主，带人信主是清清楚楚的，圣经叫我们要分辨真理；我们是照神的形像做的，神的形像一个本能，就是可以分别对错。这是人和其他生物的不同，人能够分辨黑白；故此我们要运用理智分别哪一个是对，哪一个错。先知常说你们这样作合理吗？你们岂不知什么是公平吗？假先知不单传假教训，叫人走差路，他连自己也迷惑，这是相当可怜的。假先知不一定时常欺骗人，乃是他自己心智昏迷，不能分辨是非就是了。很多时候我们也这样麻醉自己，明明知道自己错了也去作，做完之后便为自己找理由作借口，多次是这样讲，有一次有位弟兄给我看一只汤匙，这是他吃饭时从一饭店偷取的，明知这是不对；但他有理由，因当天侍应生的服务态度很差。因为是侍应所给的服务很差，所以这弟兄要报复，便带走那汤匙。他觉得明正言顺地向人炫耀；况且他不止一次是这样，他觉得这是应当的，其实他自己已到不能分辨是非的地步了。（3:11）“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜，他们却依赖耶和華说，耶和華不是在我们中间么，灾祸必不临到我们。”那些假先知竟然说自己是先知，还传讲摩西的律法；其实他们错了，因为耶和華根本不在他们中间，但他们仍说耶和華仍在他们中间。照样，我们奉主的名建造一所大教堂和神学院，奉主的名叫许多人出去传道，工作良好；其实所作的合乎真理，无论我们用得多好，但却是麻醉自己，走上错误的道路。外表虽然多么兴旺和有表现，但耶和華不在我们中间，这些人可怜到连自己也不知道道路和错误。

假先知第三个记号，就是单单传讲百姓喜欢听的信息，经文中几次提及这事情；讲百姓听喜欢的话，使自己被接纳。但所讲的不一定合乎真理，我们又是否陷入这圈套呢？以为被人接纳欢迎就好呢？韩国一教会有三十万会友，这教会多么好呀！否则那会有这么多会友，讲道时有几十万人说阿利路亚，这讲道一定好。但其实若所讲的不合乎真理，照样也有成千上万的人欢迎他。异端的教训，照样也有成千上万的人欢迎。有人甚至不说是神的话照样也有人欢迎；有很多政治集会不讲及神的话语，照样亦有成千上万的人欢迎。先知为了要吸引群众，说快快乐乐的话语，这正是假先知的记号。

现在我们看一个真正的先知应有的记号，有几件事值得我们留意的。(3:8)“至于我，我藉耶和华的灵，满有力量公平才能，可以向雅各说明他的过犯；向以色列指出他的罪恶。”他所传的信息，雅各家以色列家听不听了是另一件事；这里的“满有”是很重要的字，原来是很重要的动词。弥迦这里说：“我被公平才能所充满。”我现在是代表耶和華传讲信息，我首先需要神的能力充满我；如果要神的力量充满，就证明我工作的能力不是自己的。力量应翻作权柄。(约 1:12)“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄作神的儿女。”(在这节圣经是翻作权柄两个字。因为神赐下权柄给我们，所以我知道所说的话是从神来的，我知道我有神的同在，因为我有从神而来的权柄；有从神来的权柄不一定常常受欢迎和被接纳的，但我知道所讲的是对的，即使人反对不接纳，也不要紧。

另一方面，他不单只充满神的权柄，而且神让他充满公平。公平就是正义，正义的标准乃是神的话，神把权柄给了我；因为我有公平正义的标准，我才能传讲神的话语。不单有权柄公平，还有才能。“才能”翻得不太恰当，原文是作“勇气”，我有从神来的权柄和标准，我还有从神来的勇气，真正传讲神的话要有勇气。弥迦并不是很出名的人，他竟敢公开责备以色列家的首领和长官；一个寂寂无名的人，责备领袖，需要有勇气。

一个真正作神先知的人，他必须单单传讲神要他传的话，因为他有这记号，他可以向雅各家说明他的过犯，向以色列家指出它的罪恶。神要他指出百姓的罪来，他便得去传讲这信息，他不能因传这信息令百姓失望难受而不传。他管不着这些，只单单传讲神要他讲的话。如果是安慰的信息就传讲安慰的信息，如果是责备的信息，就传责备的信息。许多时候我们要传讲福音，太容易加上自己的思想；要把福音应用在社会上，我不是说福音不可以应用在社会上；但这应用离开了神的话语，便是错了。

先知的第三个记号是为欺压的人说话，这里受欺压的人不是想象中的人，乃是真正受官长欺压的人。那些长官从百姓身上剥皮剔肉，他们被欺压到不能生活。百姓的领袖以人血建城(3:10)，把百姓拉来建城；若工作不满意，便鞭打百姓流血，百姓领袖贪图田地房屋，但没有人替他们讲出谋公平的话。在美国英国，他们认为工人阶级会被剥削，于是有许多人自告奋勇说公平的话。其实这些工人远超他们所得的好处，工人的福利相当大，甚至叫资本家走上破产的道路。去年英国煤矿工人大罢工，使许多国家受大损失！其实他们要求的条件不合理，政府要关掉不能出产煤的矿洞，但工会说不可以，因为关闭矿洞会使几位工人失业；明明不合理，在这情况替工人说话是不合理的。今天有许多人不理会事实，只看阶层而说话。但先知不是如此，他只真正受欺压的人讲说话，站在真理立场上为受逼迫的人讲话。是的，很少人敢为真正受欺压的人说话，我们实在需要有先知的勇气。假先知失掉神真正的喜悦，(3:4)“这些人必哀求耶和華，祂却不应允他们。”神离开他们，不再听他们，虽装作敬虔的外表，也没有用处，因为神不再在他们中间。最后(3:12)“所以因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。”神要施行审判的临到百姓，假先知和真先知的道路摆在我们面前，在这混乱的时代，求神让我们认定所走的方向吧！

第六讲 荣耀的盼望

（经文：弥 4:1-5:4）

从第3章进入第4章，好像整个环境改变，第3章是极可怕的审判，神的审判临到祂的地方和百姓。因为既是从神而来之审判，便没有一件事可拦阻；但进入第四章后，又好像在阴天有太阳照耀。神的百姓重新蒙恩，这情况十分美好。（4:1-4，5:2-4）这是旧约预言两段非常宝贵的经文。神要在伯利恒以法他赐下一位救主，从一个黑暗可怕的情况，进入充满亮光的景况。如果按人的思想分析，这是不可能的事，因为以色列将快要被外邦人毁灭，亚述国已几次攻打以色列了，再过几年北国便要灭亡了；然后再过百多年，南国也灭亡了。这些事必要发生的，故此若百姓在自己家安居乐业，根本无可能。因此就有很多人承认书是先知的预言，说这是很后期的作品；可能是由特别激烈热爱犹太的分子就写的。对于本书的预言接受或不接受，看作可能或不可能，乃是我们对神的话语怎样看法的问题。（弥 4:1-4；赛 2:1-4）差不多完全一样，许多不信者将以赛亚书分成几段，40-55章为一段，56-66章为一段；他们以为大概只有第一段是真的由以赛亚所写的。而其他的预言根本没有可能是以赛亚时代讲的，但奇妙的是这样的预言，不是在第二第三段以赛亚书内，乃是在第一段内。同时在词句方面，没有办法把第三与第四章分开。若把第四章挪开，第三章与第五章便不能衔接，文字的结构非常紧密，（3:12）“这殿的山”，接着在第四章开始也是耶和華殿的山，无法分开。有人解释大概弥迦书是三四个人所写的，审判信息是出于弥迦的手，而安慰应许的信息，可能是很晚时弥迦门徒所写的。但是整卷弥迦书是诗歌体裁。第四章与第三章体裁结构差不多完全一样，模仿的人不可能模仿得到的。最重要的理由，到底乃是接受或不接受神藉先知说的预言；真的预言是对未来预先的宣布，神可能不可能藉先知说预言呢？若说不可能，整本书约便失掉意义。如果神可能这样做，便无理由拒绝神藉先知所说的预言。

现在看整篇信息的发展方向，这里提及神的荣耀在百姓中显现出来，神向百姓施恩的根据就是神极大的恩赐。神的恩典永远不改变、（4:6-8）“耶和華说，到那日我必要聚集瘸腿的，招聚被赶出的，和我所惩治的；我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和華要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。你这羊群的高台，锡安城的山哪！从前的权柄，就是耶路撒冷的国权，必归与你。”余剩之民乃先知书中常常使用的，每逢百姓被审判的时候都用余剩之民，神的恩典特别保守一班百姓。神要毁坏犹太刑罚祂百姓的时候，祂总会保守一些向祂忠心作见证的百姓，圣经称之为余剩之民。当北国以色列离弃耶和華去敬拜巴力，亚哈王为巴力大发热心，逼迫那些敬畏神的人。先知以利亚，被耶洗别追赶非常灰心失望，在罗腾树下向神求死；因所有百姓都离弃耶和華，他以为只剩下他一个人向神忠心，其实不然，还有余剩之民。在压力下你我可能站立不住，是否求神接我们去呢？以利亚向神发怨言极度灰心的时候，神向祂显现说：你不要以为百姓中只有你一个人忠心，我已经在百姓中间留下七千人，是未曾向巴力屈膝亲嘴的。他们没有敬拜假神，虽然以利亚不知道，但确实有七千人是对神忠心的；不单在以色列百姓时如此，在今天教会也是如此。忠心于神的百姓他们受逼迫的时候，是大会完全失落的；在人看来没有盼望的时候，神仍然保守无数七千。许多忠心的百姓在逼迫下仍对神忠心，这些忠心的人，不是有很大名望的；在世人看来是很软弱和没有影响力的人。当时以色列百姓是如此，所以神在（4:6）说要招聚的是瘸腿的人，瘸

腿的人是残废没有力量的人；但许多时候瘸腿的人却在神面前蒙恩，因为软弱被人轻视的人，能对神忠心。神要在他们身上显出格外的恩典来，在教会历史上我们多次看见这样情形。保罗也说：“什么时候软弱，我就什么时候刚强了。”什么时候软弱，神就什么时候与他同在，为此他更夸张自己的软弱，因为他可多得主的恩典。那些软弱的人知道自己没有力量了，不能抵抗外来的攻击和势力，不能靠自己了，他就有完全依赖主的能力了。一个瘸腿了三十八年的人，坐在水池的旁边等候得到医治，大概也等了三十多年，始终无法得到医治，这时主耶稣来问他愿否得到医治？他说愿意得医治只是没有力量，我想下池子的时候，别人总比我先下去；故此我得不到医治的恩典，耶稣随即吩咐他起来。在水池旁等候的，可能有很多软弱的人，但没有那个瘸了腿三十八年的人那么可怜！他知道自己没有盼望，就在他没有盼望的时候，神的恩典就临到他。许多时候，神的恩典就临到这些没有盼望受压迫的人。恶势力以为可以完全胜过他们的时候，但有耶和華向他施恩；神能够使他成为强盛的国和强盛的民。许多时候我们在恶势力下真像一个瘸腿的人，无法抵抗罪恶的力量和势力，我们怎能去抵挡他们呢！我们用尽了人力物力，带领一个人信耶稣，但黑暗的势力转眼间吞灭整个国家，成千上万的人却失去机会，我们有什么力量呢？在人看来没有办法，但有主站在我们一边，情况就不同。（路 22:31）“主又说，西门，西门，撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”筛子是一平底的大盆，下面有许多个小孔，把麦子一摇，重的麦粒便会沉下去，碎的也掉下去，麦子在筛子四围撞来挤去。撒但就是这样筛彼得，把彼得摇来摇去摇到头昏，四面都是困难，今天事业失败，明天遭人反对；后天有人逼迫，彼得说我怎能应付得来呢，照样撒但也是这样对付我们，四围来攻击，使我们无法应付；不但福无重至，更是祸不单行，我们无法应付撒但的攻击。但是主说：“但我已经为你祈求，叫你不致于失去了信心。”虽然撒但要对付我们，但主站在我们这一边帮助我们。如果撒但攻击我们，我们就像瘸腿的人一样，无法抵抗；但主耶稣帮助我们，我们便不用担心。所以任何恶势力跟主交战时，我们不用担心，因为主耶稣是永远不会失败的。故此这样看来被吞灭的国家，要败在亚述和巴比伦手上，无力逃脱；但这时候神的恩典临到祂的百姓，要施恩给祂的百姓，使他们成为强盛的国。今天我们在黑暗势力下不必灰心失望；不是因为我有能力，乃是因为主站在我们一边，主的恩与我们同在。

在百姓未曾领受神的恩典前，神要百姓先面对一些事情，从（4:9-5:4）提及到三件事，第一件事是现在的启示，每一个信息开始都用现在这两个字。这三个现在是神要百姓对付的几件事，这三个都是苦痛的经验，是因着百姓的罪恶而引起的。神要他们先面对现在的事情和罪所带来的困难，在神面前要承认现况。若不承认而掩饰逃避这些事，便无法享受神所赐的福和神的恩典。

第一个“现在”，（4:9-10）“现在你为何大声哭号呢，疼痛抓住你仿佛产难的妇人，是你中间没有君王么？你的谋士亡了灭么？锡安的民哪！你要疼痛劬劳仿佛产难的妇人，因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去；在那里要蒙解救，在那里耶和華必救赎你脱离仇敌的手。”百姓要面对掳掠的事，因为罪恶，神差遣外邦掳掠他们，他们需要承认接纳这件事情。“你的君主在哪里？”事实上他们国中的君王正在逃跑，一国的王在敌国前逃跑；这对百姓而言是多么的羞辱！百姓落在痛苦之中，如同产难的妇人。今天我们面对神的对付时，有没有感觉到这事情带来之痛苦，教会面临挑战而无法对付；我们有否感到心灵里的痛苦，我们没有必

要遮掩蒙蔽这事；我们是否为落在这试探中，心里感觉到痛苦。

第二个“现在”，神要百姓接受他们所面临的困难，是神定意计划刑罚。今天我们若遇见这些刑罚，就不能把自己的经验与神的计划分开，因我们经验做每一件事不是偶然的，是有神的旨意在当中。神有一清楚完全的计划，每个人都经验过痛苦，但大家的感受却不同。如果这痛苦是我们完全无法控制的，也没有出路和盼望的；这种没有盼望的痛苦是非常难忍受的，但我们知道要经验痛苦而有盼望。这种痛苦若有更好的目标，便较容易接受。但我们经验痛苦时，是否知道这是出于神的旨意呢？如果知道出于神的旨意，我们不有会设盼望，在痛苦中可以忍受得了。没多久之前，我知道有一位姊妹在很大考验中；一个想事奉神的人，差不多要取去自己的性命。我知道她的经验，也同情她的感受，当我与她交通后，她对我说：“我现在好像看见有一点出路。”我听见之后很放心，知道她不会自杀了，她最初这么消极是因看不见有盼望。照样，我们在忍受痛苦时知道前面有盼望，知道是神的计划，有神的目的，便有盼望。

第三个现在是神为我预备盼望的原因。(5:1)“现在你要聚集成队，因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列审判者的脸。”5:1与5:2的关系很亲密，不应分成两段，应在5:1与5:2之间加上“但是”两个字，仇敌要攻打以色列，神给他们一个报复；亚述毁灭以色列国，巴比伦毁灭犹大国，神让机会给亚述巴比伦刑罚自己的百姓。但是他们以为是自己的能力成就，没有把耶和华计算在内，他们要击打以色列审判者的脸，意思说他们想反抗神。但是先知说，(5:2-3)“伯利恒以法阿！你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我掌权的；他的根源是从亘古，从太初就有。耶和华必将以色列交付敌人，直等到那生产的妇人生下子来，那时掌权者其余的兄弟必筛到以色列人那里。”人以为得胜控制一切，问以色列说：你所敬拜的耶和华在哪里呢？伯利恒在犹大国中是很小的城。当犹太征税时，伯利恒负担的税很少，甚至有些皇朝免了伯利恒的税；因这城太小太穷，是一处被人不尊重的地方。但却出现神的恩典，大卫是伯利恒人，耶西在伯利恒城也不是出名的人；而大卫却是耶西最小的儿子。人问耶西时，最初耶西也不敢讲出大卫来，大卫是小孩子，他有什么力量，但神却拣选他，成为以色列最着名的王。他却是主耶稣的预表，神应许百姓在伯利恒中兴起君王，人可能看不起祂。祂无佳形美容，人看见祂时候也不尊重祂。但祂却掌管列国，祂出来的时候，百姓的盼望实现了。在强大的亚述巴比伦势力下，百姓好像没有盼望；但神给百姓有一个应许，在伯利恒出现一君王。因着这君王，神才可工作(4:3-4)“他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓，这是万军之耶和华亲口说的。”这是多么美好的应许，到今天尚未成就，有一部份预言应验了。这位君王已经出来，但他尚未完全被人接纳；这福气未曾完全实现，但将来一定实现。神预言实现有一个条件，百姓要作一件事才可享受这福气，(4:5)“万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们的神的名而行。”今天外邦人仍不肯承认主的名，不肯尊敬神的人永远是少数。我们盼望全世界人都得救。但主耶稣说不可能全人类都得救，直至万王之王出现的时候，人仍然要奉自己神的名而行；我们却需要耶和华的名而行。奉耶和华的名，就是遵行耶和华的意思。例如你要向朋友借一笔钱，这朋友跟你爸爸很好，你向他借钱，他一定不肯借给你，但你可以说：“我爸爸说我可向你借一万元。”他必因你的爸爸而借给你，假如我们假传圣旨，

查出来之后他一定不会借给你。照样基督徒的生活应奉耶和華的名，没有一件不是出于耶和華的，若是神的旨意我们行，不是神的旨意我们不能行。我们所作的每一件事，是否都合乎神的旨意？无论心里想的，口里讲的或手所作的，我们所行的是否按照神的旨意；按我们按照神的旨意，神叫一切应许来应验。

第七讲 王的被拒绝

（经文：弥 5:5-6:5）

在第五章开始神应许百姓，赐下一位拯救主；这件事是未来的，但在神眼中便好像现在的事。在祂眼中没有过去和未来，因为一切皆在面前显明了。弥赛亚按照神的应许降下来了，但百姓却没有接纳祂。下面先知告诉我们百姓不接纳祂的原因，然后告诉我们不接受的结果。第六章告诉我们，百姓的态度令神作出的反应。神说：我要与你们争辩，这句话原是被控诉时，为自己辩护的。百姓在这里控诉耶和華，说耶和華对我们不够爱心，没有按照应许的，保守百姓！你没有向我们施恩。当百姓这样控诉耶和華的时候，神便向百姓争辩，神说，我在什么事上使你厌烦，我做错什么事你要控诉我呢。人只会经验到神丰富的恩典，又得到神的恩典是应当的；特别以色列人以为自己是神的选民，神必须要应许赐福给我们。神既是信实的，如果应许了却不赐福，祂就不是信实的神了。不管我们好不好或有否得罪神，不管我们有否遵行神的话，我们犯什么错不要紧，但神必须要守着祂信实的应许。因此他们明明拒绝了弥赛亚，但觉得神仍须要向他们施恩。这不是圣经的教训，从摩西时代开始，申命记强调神在恩典中拣选他们，使他们在万民中作神的见证。但他们必须要遵行神的话，他们这样遵行神的话；就有丰富的恩典赐给他们，他们若违背神的话，神就惩罚他们。百姓要进入迦南地时，神吩咐百姓在进入迦南地后，要拣选两批百姓；一批百姓站在基利心山，宣布神赐福的信息，他们遵守我的话，我就会这样赐福我的百姓；另一批百姓站在以巴路山宣布咒诅的话，如果不遵行我的命令，我就会使咒诅到你们。这是神从起初讲的，百姓应当知道神的旨意，神没有说无论你们怎样行，我都向你施恩；只有顺服我的话，我才向你施恩。如果你们不顺服，我的惩罚就临到你们，故此神这样惩罚祂的百姓，并没有违背祂的应许；因百姓拒绝神预备的弥赛亚，所以百姓要受惩罚。百姓以为神向他们这样，就要施恩；神说你把你的理由讲出来，我要与百姓与以色列争辩。神向百姓施了这么多恩典，百姓却转过来拒绝神预备的弥赛亚，多么愚拙的事，神向百姓说：“我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你，我也差遣摩西亚伦和米利暗在你前面行。你们当追念摩押王巴勒所设的谋，和比珥的儿子巴兰回答他的话；并你们从甚亭到吉甲所遇见的事，好使你们知道耶和華的作为。”（6:4-5）你们要看看我为你们所施的一切恩典。现在你们竟忘记了，又去走错误的道路；已经有这么多证据摆在你们前面，你们仍然拒绝我的恩典。我向你们施行的审判，是否应当的呢？我们时常犯这个毛病，神今天向我们施恩，但我们却悖逆神而受苦，便忘记神所有的恩典。如果我们在受苦时承认这是神的惩罚罪恶，祂不会纵容我们，我们也许听过一种错误的教训“普救论”，意思是普世的人都得救，因为主耶稣是慈爱的主，祂不会向人施行刑罚，在神计划中根本没有地狱；人离开世界后，不会到痛苦的地方。因此神会向人施行恩典，无论人犯罪或不信，因人不是靠自己的行为得救，将来神一定会救他。（6:5）指出神所作的要叫人知道祂公义的作为；神不单慈爱的也是公义的。人犯罪不能不受刑罚，神所作的一切，叫我们知道祂的公义。祂有公义的标准，祂的审判可能不在今天施行；也许不在明天施行，但祂一定会按公义的标准审判。

一、拒绝神预备的弥赛亚（5:5-6）

“当亚述人进入我们的地境践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者，八个首领攻击他，他们必用刀剑毁坏亚述地和宁录的关口。亚述人进入我们的地境践踏的时候，他必拯救我们。”百姓以为自己有很大的能力，这里反映北国耶罗安二世的态度，觉得自己军事势力很强，可以敌挡一切的敌人，靠自己力量抵挡亚述巴比伦人，他们完全忘记神的警告，没有一点依赖耶和華的心。(5:8)“雅各余剩的人必在多国民中，如林间百兽中的狮子；又如少壮狮子在羊群中，他若经过，就必践踏撕裂，无人搭救。”他们以为自己很有力量，像狮子在树木中一样，无人能抵抗，以色列百姓以为凭自己力量，可以胜过一切。今天人以为有力量去完成目标，我凭着双手可以创造前途，不单是不信的人如此，甚至那些自以为相信而不是信神的人也如此，以为凭自己力量去创造人间乐园；以为凭着彼此相爱，关怀社会的努力便可以成全。我们不是说基督徒不应关怀社会，但如单靠自己力量就是拒绝神。

二、否定神在暗中的作为 (5:7)

雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和華那里降下的露水；又如甘霖降在草上，不仗赖人力，也不等候世人文功。”露水是很特别的东西，是古时候不能明白的力量，大雨降下你可看见，但露水看不见，只有在平静的环境，露水才降在草上，虽然人看不见露水出现的情况，但人可清楚看见露水的果效。有些地方可能春天夏天没有雨水，在巴勒斯坦近海的地方就是不同，因为他们的葡萄园收成很好，完全靠露水。神在人身上施恩典的情形，可能用人眼睛看不到神工作的情况；但你用敬虔的眼睛观察，便可看见神工作的果效。主耶稣说天国好像一点面酵，放在面里……你看不见面酵怎样工作，但是你会看见面发起来了。神的工作也是如此，有时叫人不能马上看见工作的果效；但神恩典的工作，就好像天国一样。不是很轰轰烈烈的工作，那些轰轰烈烈的工作一定很有果效；神的工作在人心里，好像天国在人心里一样。在教会历史上我们多次看见这样情形，教会在压力底下，工作可能有轰轰烈烈的时候，但神在人心里发生作用；人看不见工作的时候，教会人数加多，信主的人加多，属灵的影响力加强了，神在那里工作。古时的人不单不明白露水的工作，而且他们把这些看作神直接工作的表现。有一本犹太人解经书，他们说露水是神特别在人间工作的恩典，他们不明白露水怎样来，以为这是神直接的作为。外表很像没有什么伟大工作，但神却在里面暗暗工作；不过我们要有属灵的眼光才可看见。以色列的百姓看见露水的工作，但却未有承认这是神的作为，他们看见百姓中复兴的工作，看见百姓在逼迫中神怎样搭救他们；不过他们看见神的恩典，却否认神的恩典。今天有很多人看见神的作为，却当作是人的工作和果效。

三、依靠外邦的偶像假神百姓所犯的罪越发加深，依靠偶像不接受弥赛亚的工作 (5:12)

“我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。”这些邪术、占卜和偶像却是你们手所造的，当时以色列百姓到了亚述国的首都，看见大马色的偶像，也带回去敬拜；他们说是这些神拯救我，因此要敬拜外邦神。亚哈拜巴力，耶罗波安二世敬拜大马色的神，以为偶像能帮助他们，表示他们厌弃耶和華，觉得什么神和偶像都比耶和華好。今天人都有这心理，他们可以用任何理由证明圣经不可靠；不论有什么理由，人立刻接受这理论，而不接受圣经的理论。其实圣经的教训，多次证明圣经是神的话是可靠的。人以为可以用其他理由来代替圣经的权威，人很容易接受自己造出来的理论和偶像，而不肯真正谦卑在神的

面前。

百姓拒绝神的救恩和恩典，结果怎样？（5:15）“我也必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施服。”神讲出祂的作为，这是祂作为中奇妙事情；这里看见神的计划和人经验之间的关系，看见神在人中间作为的意义。有几件事值得我们留意的。

一、就是先知说人间的混乱情况和痛苦事情，不能够与神的工作脱节。今天人不愿接受这件事实，不愿接受这是神的作为，人若拒绝这位和平的君，地上不会有真正的和平，人若拒绝这位掌管天地万物的主，不可能有真正的次序，地上一定会混乱。人若果拒绝一位掌权者在天上，地上不可能有尊重权柄的现象。旧约时百姓因拒绝神的权柄，便落在混乱的情况中。在士师记看见百姓遇见多次的混乱，弱小的国家竟然控制神的百姓，百姓为什么这样软弱？士师记说因为以色列中没有王，百姓不肯遵耶和華為王任意而行，所以便有这些事情临到。新约时也讲及世人拒绝耶稣的时候，地上会有混乱。在历史上多次看见这种情形，当世人公开拒绝神的时候，和拒绝神权威的时候，这世界一定会混乱。主后第七、八世纪，欧洲最混乱时，整个社会包括教会，就是拒绝神的权威的时候；如果人拒绝这位和平之君，因此地上不可能有太平。

二、地上所以变得这么混乱，因为人不肯听从耶和華的话。神向那不听祂的话的人要施行审判，世界的混乱完全控制在神手里；神给人呼召，应该悔改，遵神而行。人如果不肯听从的时候，神会允许混乱临到这个世界，世人听从与否，也决定神会否施恩给世界。

三、神工作的原则。神给人的呼召，不是按照人的领受而定。对以色列百姓是一种呼召，对不听从的列国，又是另一种的呼召。对敬畏神的人是一种呼召，对不认识神的人又是另一种呼召。神没有叫那些不认识真理的人去遵行特殊的真理，神没有叫那些不认识圣经真理的人，守某些具体的圣经教训。不信的人不遵守主日不是问题，不信主的人不奉献十分之一也不是问题。但神仍给他呼召，要怎样过公义的生活，怎样尊敬创造天地的主，如果他不遵行，社会刑罚他。但对属神的百姓，神给他们另外的呼召，神呼召他们离弃偶像、占卜等。照样神今天给我们与给百姓的呼召一样，我们应按神启示的真理过生活。神没有叫我们对不明白的事负责任，但是我们知道明白的真理，我们就要负责任。神给我们的呼召是按我们所明白的，故此我们在神面前领受责任越多，我们的责任就越大。今天在这个混乱的时代，我们若明白神的真理，知道什么是敬虔正义的生活；但却没有按真理行，我们便会按我们所明白的负责任。主耶稣给我们的信息也一样，多给谁就向谁多取。我们听到神话语之后，神把祂的责任放在我们身上，我们有责任按照我们所听到的去行。听道不是单为满足好奇心或某方面的需要，或单单在知识上得到满足；我们便多得神的责任。在今天混乱的时代，我们属神的人知道明白圣经的真理，有责任将从神所领受的，在生活中活出来；叫人知道神在人间的希望和要求，求神帮助我们尽上自己的本份。

第八讲 清楚的准则

（经文：弥 6:6-16）

六章八节是这卷书的中心思想，许多人都很熟悉。在思想这段圣经前，我们先思想一两件事。首先这段圣经是向百姓说的，因此这段圣经强调人与人的关系，而不是讲及救恩的问题。一个已得救恩的人，应当怎样在神和在神面前生活；一个已得救的人，他生活应有得救的表现。这人生活若与救恩不符合，他的救恩可能不受影响；但却在人面前失掉见证效用。弥迦提醒属神的人，应当怎样在地上过生活：（6:8）“世人哪！耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。”这里提及三件事，就是行公义、好怜悯和存谦的心与神同在。其中二件是论及人与人之间的关系，只有第二件事是论及与神之间的关系。人和人之间若没有正常的关系，就表明他与神之间的关系一定有问题。约翰告诉我们，如果你不能爱看得见的人，你怎能爱不看得见的神。当然世上四周的人，都是按神的形像造的，都是我们应当爱的对象，特别是属主的人。如果我们与人之间没有正常关系，我们与神之间的关系一定受亏损。在 6:8 说世人哪！原来是说人哪！这与先知所用的字不同，他在前面用了百姓很多次；但这里不用百姓了，百姓是指整个属神的百姓，是多数的名字。但先知却不用多数的字，而用单数的字，指着每一个听先知话的人，先知所给我们生活的标准，是对我们每一个人说的，不是对整个百姓说的。我们不理睬别人的生活怎样，我自己有个人责任；神的话向我们个别讲的，神的命令是给我个人。许多时候我们将这责任推卸周围的环境，在一个热心爱主的基督徒群体中，我们容易过圣洁的生活；但在四周冷淡不追求的环境下，只要我与他们差不多就可以了。先知提醒我们要对自己的生活行为负责任，我应怎样在神面前尽责忠心。上面提及几件事，都是基督徒生活最基本的标准，没有太特别和新鲜，神早已把这些话指示出来。只是我们对已知道的真理未能存着顺服的态度来遵守，还要求神想要新鲜超奇的真理，要神用超然的方法，在人或教会中行事这是错误的。圣经的真理已完完全全摆在我们面前，所以神不需要用超自然的作为，祂也不必给我们超奇的启示。路加十六章提及拉撒路与财主的比喻，拉撒路在地上受苦财主享福，但拉撒路在地上过敬畏神的生活，财主却过着不敬虔的生活，他们离世后到两个不同的地方。拉撒路坐在亚伯拉罕的怀里享福，财主在阴间被刑罚受苦。财主向亚伯拉罕央求差遣拉撒路用指头蘸给他一点水，因为他在火焰中极其痛苦；但亚伯拉罕说不可能，因为你我之间有深渊阻隔。财主便对亚伯拉罕说，请你差派他到世上警告世上的弟兄，叫他们悔改。亚伯拉罕说，不必了，因为他们已有摩西的律法摆在眼前。财主说若世人看见那些从永世回来的人，他们一定会容易悔改，亚伯拉罕说如果听了摩西的话而不肯悔改，那么就算听见永世回来的人的话，他们也不肯听从。这个比喻看见神已经把祂的话摆在我们面前，如果我们不肯顺服已听见的真理，今天我们要在神面前负应当的责任。

现在看神藉弥迦传的几个命令标准，这三件事我们简单地思想。

一、行公义

此处公义与别处的构造不一样，例如在别处提及我们与神的关系，因信就在神面前称义。这

里公义是我们在人世间过生活的标准，是公正正直的生活；而这种生活标准已经在圣经里启示了。当马丁路德把这节圣经翻成自己言语时，他译成你应当遵守神的话，这个意思很直接。在今天混乱的世代中，我们听见很多意见和声音，我们很易把世人的生活，成为我们生活的标准。弥迦说：世人不论怎样说和怎样作，如果他所作的不合乎神的标准和神的话语，我们便有责任不去遵行。我们应当行正直的话语，按神的标准生活。1977年美国卡特总统就职宣誓的时候，卡特总统把手放在这节圣经上，在宣誓前他说：“我靠着神的恩典，在未来四年中行事正直，能真正行出神要我们行的标准。”在他离职时，一本杂志报导他与内阁的谈话，他表示很失望。他说：“有些事情我们知道应当怎样做，但在这种环境和社会中却行不通，是非常可惜的事。”在一个不尊敬神的社会里面，没有可能照神的话行得通。一百年前英国大主教汤普威廉，他见当时的首相时，首相表示应按登山的宝训来治理国家，但汤普威廉说不可能，怎么一个主教说用圣经治理国家不可能呢？汤普威廉说，登山宝训是神给属神的人生活的标准。今天我们国家的人不全都属神的，不能用神的话来治理一个不属神的社会，这说话是很普遍。但最可惜的今天许多属神的人也不能用神的话来生活，这是多么大的悲剧和可惜的事！今天在教会和基督徒圈子里，许多时候也不能按神的标准来过生活，有许多不正义的行动，我们看见有某教会与某教会打官司，教会里有欺骗的行为。神责备百姓说：“在你们中间有可恶的小升斗么，你们仍然用不公道的天平和囊中诡诈的法码。”在社会诡诈欺骗非常普遍，但可惜在基督徒圈子中也常常发现这样。最近我与一位在市政局图书馆工作的弟兄谈话，他工作了两年多，而每周平均失书三十多本；甚至在基督教学校也有失书，为什么如此？有一位在超级市场工作的人表示，在他们营业额的百分之一或千分之三是被人所偷窃成了很普遍的事情，故此他们订价钱时也把这损失列入预算之内。有很多方面有时不是很明显的，但却有许多方面却显明是不公平的。现时地产市道较好，他们不是按成本和利润定价钱，而无理将价钱提高，除非你不买。专利的大机构，是按照自己的方法，可以定出很高的利润，这都是不公道的天平和法码；香港是这样，很多社会也是这样。人如果继续这样生活，(6:15)“你必撒种却不得收割，踹橄榄，却不得油，踹葡萄却不得酒喝。”因为人行事不合乎公义的标准，所以就没有工作的果效和收成。我们当然不能用物质金钱衡量，我们没有按神的标准和正直的标准来生活；我们可以很努力去工作，但得不着果效！我们用尽很多人力、物力、财力、结果得不着属灵的果效，这是多么可悲的事情！今天我们在教会工作，用了很多力量和忙碌，但却不见果效；有时我们看不见果效便再加点力量，但仍没有属灵的果效，结果我们越来越忙碌，便被忙碌所占据。香港的基督徒人数不算少，也许占人口的百分之三，但按整体计算可能占百分之五，就算真正基督徒只有百分之三，有十五六万基督徒，应该在社会上有很大的影响力又有多少呢？先知提醒我们要省察自己的行为，叫我们在这社会有应该的作用，按神所启示正确的标准来生活。

二、好怜悯

这句话很难翻译，吕振中把怜悯翻成坚贞，旧约有许多地方用这字，是神与百姓立约的慈爱，是特别的慈爱，在另外的地方显明出特别的用法，就是先知的用法。当两个探子进入耶利哥，被妓女喇合接待，喇合把他们隐藏起来和释放，喇合对那探子说话：“我今日恩待你们，神使你们占领这地的时候，你们也要恩待我。”恩待就是这个字。列王纪上记载以色列人攻打亚玛力人时，遇见坚尼人；是在以色列人出埃及曾恩待以色列的人，所以百姓攻打亚玛力人，他

们特别保守坚尼人不受攻击。神的仆人对坚尼人说：“我们遇见困难的时候，你们恩待我们”，这恩待就是这个字。我们将所有用法放在一起，便看见这个字有特别的意义，不是怜悯可怜的意思，而是恩待，妓女喇合不是可怜探子，而是看见神与百姓同在，所以她愿意把自己与百姓连在一起，站在同样的地位。有同情认同的心，你我之间有亲密的关系，我们今天要注重怜悯，不是看见别人可怜，因为觉得自己至少比他好一点；而是我与他站在同样的地站，因此我要完全认同他。在百姓快要被亚述灭亡的时候，神吩咐祂的百姓你们都要被敌人压迫，你们的责任是彼此认同；需要怜悯，心灵彼此同情，在灵里真正彼此关心。今天许多人不承认基督特别的地方，基督徒在今日的社会里，应有真正的彼此怜悯的心，大家是主里的人，应有真正彼此的关心同情。我们不是不关社会上贫穷痛苦的人，我们应该关心他们，但我们最主要的关心对象，乃是主自己的百姓和主自己的工作，认同关心属主的人。

三、存谦卑的心与你的神同行

谦卑是重要的字，在构造上有特别的意义，真正的谦卑乃认识自己对神完全顺服的心，不是盲目的谦卑和小看自己，不是不认识自己的权利和地位。今天我们忽略了这件事，我们要在谦卑中仍有勇气，彼得和约翰被犹太官长捉去的时候，犹太官长说你们以后不准奉这人的名讲道，彼得和约翰说：“顺从人不顺从神这合理吗？”我不是不尊重在位掌权者，但我是属神的人，我站在神话语的权威上，顺服人不顺服神是不合理的事，我还会奉耶稣的名传道。我们常要有真正的谦卑，但真正谦卑的对象是神自己。我们顺服神，在人面前不计较得失；不理睬别人怎样看我的成就和收获，我不忘记我在神面前的地位和收获。站在神百姓的立场我们要对神顺服，而在人面前要谦卑，但却不能顺从人不顺从神。谦卑最重要的意思，就是与神同行，与神同行很难翻出来，原文是与谁作事情，与神同行是神有权作主；我与神同行，并不表示我与神是同等地位。祂作的我跟着去作，祂走我也跟着祂走。这句话显出我们有真正的谦卑和顺服，我只不过跟着神去作，一切决定发出于祂。摩 3:2：“二人若不同心，岂能同行呢？”与神同行要与神同心。与神同心的唯一方法，就是让我顺服神的心意，而不是要神迁就我；祂是主我是仆，我只有完全顺服在祂的旨意，我喜欢就顺服；祂的旨意我不喜欢也顺服；要有这样与神同行的心，这才是真正的谦卑。今天对世界最好的是什么呢？就是行公义、好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。

第九讲 奋兴的道路

（经文：弥 7 章）

感谢主让我过去几天与大家分享，在今天时代，有机会思想神的话，是神的恩典。这章圣经指出神在百姓中完全的计划，可以说是百姓整个属灵生活的旅程。从他们最软弱的时候开始，直至神在他们身上完全成就。

一、百姓现在的情况

他们落在现今境况的原因，怎样能改变他们的境况，最终使神的计划完全成就。我们不但关心以色列百姓灵程的经过，也关心对我们的经历把它描写出来。现我们先看百姓的经历，然后应用在我们身上。这里提及百姓被掳被征服时的痛苦，然后提到他们被掳后灵里的改变。

（7:1）“哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下，没有一挂可吃的。”好像一个饥饿到了应收庄稼的田地，想得一点饱足，但却使他非常失望，以色列百姓到了神应许的地上，应得着流奶与蜜丰富之地；但结果他们被掳到外邦之地，一点也不得饱足。世人待他们的情况非常可怕，世人埋伏杀他们，没有一点正直和关心，以色列百姓落在可怜的境况下。这段经文分节方面，第六节有一圆圈，好像成为一个段落。但从语法构造来看，这分段不大恰当；应把这圆圈放第七节的末字，第一至第七节都是说及百姓在失望中的感觉，到第八节百姓转过来向仇敌说话。（7:4）“他们最好的，不过是蒺藜，最正直的，不过是荆棘篱笆；你守望者说降罚的日子已经来到，他们必扰乱不安。”百姓的信心完全失落，不再对人依靠和信赖了。（7:5-6）“不要依赖邻舍，不要信靠密友，要守住你的口。不要向你怀中的妻题说，因为儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，媳妇抗拒婆婆，人的仇敌就是自己家里的人。”新约中主耶稣引用这说话在不同的情况里，描述以色列百姓在欺压中太过痛苦，所以彼此也成为仇恨；连自己最亲密的也不可以信赖了。没有人可以成为他们的帮助，人在这情况下完全孤单，是多么痛苦可怜的生活。但到底以色列百姓还是神的选民，没有世人可以信赖帮助的时候，他们没有完全失望。（7:7）“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。”在人看来没有希望的时候，以色列百姓心灵有一转变，知道他们不可再靠自己或世人了。只有依靠耶和华。仰望和等候在原文是同义词，事实形容两种不同的盼望等候：一种仰望说在不知道有盼望的时候，仍然存着仰望的心，这盼望不是在可以看得见的环境来的，如同以利亚在迦密山上与假先知拜巴力比较谁是真神的时候，他的仆人看不见有下雨的征兆，以利亚却叫他仆人再去，一直到第七次，才看见有一片小云从海里上来。这正显出以利工那种看不见而仰望的心；在环境看来没有神施恩的时候，仍在仰望。

二、有把握得到所期望的神的帮助来了

我也不需再去看，很清楚坚固的信心。百姓现在有这经验，今天我们也要应验在自己属灵生活上。我们有否像以色列百姓一样，好像饥渴的人去找生命的满足；心里渴想却得不到满足，我们知道只有从神那里才得到满足。我们有否感觉心灵里枯干可怜，如同诗人在诗篇（63:1）所说：“干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你！”但心灵里却得不到饱足，如果一个

人要灵里复兴；他先要知道自己灵里的需要，知道自己心灵枯干；与神距离很远，这是我们复兴的第一步。如果我们没有觉自己灵里干渴饥饿，可能我们已经麻木了！也许我们有别的东西将这些枯干占据了，以为多作工多一点知识便可以满足了，以为在人面前多一点表现名望便满足了。但那些东西虽很重要，却不能代替我们灵里空虚饥渴的感觉。当我们知道有这需要后，就要思想有什么能使这渴想得满足；只有回到主面前，才可以得到满足。因为人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。

以色列百姓知道自己的罪，引致灵里空虚，罪过成为他们痛苦的原因，(7:8-10)“我的仇敌阿！不要向我夸耀，我虽跌倒，却要起来。我虽坐在黑暗里，耶和華却作我的光。我要忍受耶和華的恼怒临到我，因我得罪了祂，所以我有痛苦。”只有知道自己得罪神，才会在神面前解决心灵枯干的原因。如果我们不知道得罪神，还不会知道我们心灵枯干的原因。在整段经文内，只有这种提到百姓认罪的事实，我得罪了耶和華，便足够了，许多时我们犯了罪，那种罪咎感好像永远也除不掉。我们已悔改了，也改正了自己的错误，甚至自己责备自己；但圣经从来没有说，基督徒犯罪需要悔改和刑罚自己，我们不可以犯罪后责备自己。马丁路德在未曾明白因信称义前，他的罪担压到自己透不过气来，差不多不能生活。在罪担下非常痛苦，他脱去衣服，用鞭打自己；使身体流血，在寒冷天气，不穿衣服睡在地板上。他用膝盖爬上楼梯去神甫前认罪，爬到膝盖也出血，用尽各种方法折磨自己，但心里仍没有平安，没有罪得赦免的保障。圣经没有告诉我们要为悔改而折磨自己，基督徒犯罪只可能作两件事：

约壹 1:9：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”基督徒犯罪后就应在神面前认罪，当然我们得罪了人，也当在人面前认罪。

我们应该靠着神的恩典离开过往所犯的罪，若得罪了人应想法子补偿。圣经却没有告诉我们悔改时折磨自己，但很多时候神赦免了我们；我们却不赦免自己，明明知道神赦免了我们，仍然没有赦罪的平安！这是非常错误的思想，我们应用感恩的心来接纳神的赦免，百姓就是这样。

以色列百姓得复兴，因为他们在神面前认罪。我们应该知道使我们痛苦的原因是罪，一切的罪基本上都是向神犯的；我们应该向神认罪，我们心灵枯干空虚，因为与神之间交通有困难！我们要将与神之间的拦阻除掉，不能用别的东西来代替。很多时候我们心灵有罪的题，许多时候我们用别的东西来代替真正的原因；如果我们追求别的，也许可在那方向得到满足，但是我们在神面前仍得不着心灵的平安。大卫明白这情形，他说在干旱疲乏无水之地，心里切想渴慕神，就表达这意义出来，大卫所以心里疲乏干渴，乃是因他离开神；与神之间有拦阻，真正叫我们心灵痛苦是罪。除掉罪才能叫我们得到平安，因你是永远无法在别的地方得到满足。在登山宝训里主耶稣说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”故当你饥渴慕义想念神的时候，你便得到满足。如果你饥渴想得到食物享受和饱足，你就不单得不到心灵的满足。也得不到你得要的东西。我们要认清我们饥渴的真正原因是什么？今天世人和许多人过着心灵饥渴的生活，想得的虽然也得到了，但心里却得不到满足。几年前神学院有一位姊妹找我，她哥哥尚未信主，她看见他近来心情不大好；自己不能劝导哥哥，便问我是否愿意跟她哥哥谈谈？我乐意答应了。过了一段时间，她哥哥到办公室找我，她哥哥谈及自己的经

验；我觉得这也可以代表世上大多数人的感觉。她哥哥说：“昨天晚上我闷到不得了，很孤单，于是去看电影，看过电影后，心里更加苦闷，我想与人打架，甚至被人打一顿也好。”他以为自己苦闷孤单，因为缺少娱乐；但娱乐不能满足他的心，他心灵苦闷孤单是因为他远离造他的主。只有认清楚这个追求方向，我得罪了耶和华，我要追求回到耶和华的面前。当以色列百姓这样承认罪过时，神立刻给他们一个宝贵的应许。这应许在以色列历史真应验了，(7:11-13) “以色列阿！日子必到，你的墙垣必重修，到那日你的境界必开展，当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。然而这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。”神应许给百姓，果然应验了，耶路撒冷要重新建造起来，城垣要重修，人要归到耶和华的面前。在我们属灵生活上，同样可以应许，在俄巴底亚书也看见外邦人嘲笑百姓，也毁谤神。你们既属耶和华，但耶和华存在的记号在哪里呢？你们仰望耶和华，耶和华有什么能力帮助你们呢？百姓的失败，成了外邦人讥笑的原因，今天我们失败时，在外邦人压迫下，照样心灵枯干，生活没有目标和盼望，在人面前失去见证，你说信耶稣可有喜乐，但你一点喜乐也没有；耶稣可以给你力量，但你在试探中不能站住。我们失掉见证，在未信主的人面前羞辱神的名；但神在这里有应许，你要把墙垣重新修造，让外邦知道以色列真有神。照样今天我们在神面前认罪，神要把我们的墙垣再重新建造，使我们在外邦人面前成为有见证的人，人不会因我们缘故毁谤我们的神。神也叫百姓从亚述，埃及归回到耶路撒冷。回归与神有交通，这更加宝贵！不单在外邦人面前恢复见证，而且心灵里享受神满足的喜乐，享受与神交通的甜蜜。这宝贵的应许给神的百姓，照样今天也给了我们。

三、百姓在灵程所作的

第一步先知道自己的痛苦，第二步在神面前承认自己的罪，第三步要重建墙垣，回到神面前。现在我们看第四步。从(7:14-20)记载丰富的内容，简单说是百姓向神发出赞美的声音。“用你的杖牧放你独居的民，就是你产业的羊群，求你容他们在珊和基列得食物，像古时一样。巴珊和基列，是以色列最美好的牧场，水草非常丰富，是百姓最享受的地方，我们像羊群在巴珊基列享福，躺在那里赞美神的丰富。“神阿！有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下；又将我们的一切投于深海，你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。”(18-20节)有什么神好像你那么有慈爱，只要我们悔改，你就恢复与我们的交通，只要我们认罪，你就使我们灵里得满足和施恩。神向百姓所施的恩何等丰富；只要我们回到神那里，便可看见神的丰富，便要赞美神。当我们这样赞美神的时候，便看见我们心灵的改变，以色列赞美神，对外邦仇敌的态度改变了。6:10 看见百姓很轻视这班外邦人，要践踏他们如同泥土一样，但在 6:17 情况便不同了。“他们必餽土如蛇，又如土中腹行的物，战战兢兢的出他们的营寨；他们必战惧投降耶和华，也必因我们的神而惧怕。”这节经文很难翻译，但这是指出外邦人在神面前得复兴的经验，全世界的人要来敬拜耶和华。外邦人要餽土如蛇，意思是他们要在神面前谦卑。如同诗篇说，外邦人要在耶和华面前屈膝，要用嘴亲弥赛亚的脚，他们谦卑在主面前，敬拜真神。在先知弥迦的嘴里，在以色列百姓的经验里，不再是一群可厌恶应当受刑罚的人了。这些人是可怜的，需要在神面前谦卑，尊耶和华为主，需要接受主耶稣的救恩；如果我们在神面前灵里得复兴，我们不再关心报仇，而是关心到所有未信主的灵魂。有一本

书叫做“为主受苦”，有许多人读过，讲到有人为主缘故关在监牢受很大的痛苦；面烂出血，还有人打他的脸。但那位弟兄说，我没有感到脸上痛苦，我感到这打我的人多么可怜；他心灵多么黑暗需要主的救恩。这是百姓的经历，他们受很多痛苦。后来在灵里复兴过来，赞美神的时候，为那欺压他们的人祷告，为所有人祈求，但愿他们都谦卑在神面前来敬拜我们的主。在今天混乱的时代里，我们需要的是真正灵里复兴的经验；我们的生命才有真正的见证，才可以带领那些在黑暗里的人，求神保守施恩我们，让祂的话提醒我们罢！