

同工的不友善態度，這並非很罕見的事；有時這位工人甚至會企圖報復，變得不是為神工作，而是想找機會為自己復仇，這就是因為軟弱已擴張到失控的程度，而這種心態所發出的舉動必定極具殺傷力。

同樣，如果臣服於世俗的影響，導致的危險就是看不見神和神的道路。心思若被世上的事所遮蔽，真理就會失去其影響力，這種生活會使人漸漸拋棄神。我們常看到教會中有信徒遠離基督，例如犯下姦淫罪，完全棄絕神，好像未曾認識過祂一樣。我們該如何防止這種退步的情形發生呢？這必須從基本工夫做起，需要透過大量的禱告與栽培造就，以便保有一顆純正的心。因此，基督徒的追求必須包含殷切地保守自己的內心，因為一生的果效就是由心發出（箴四23）。

神公義的回應

神是公義的審判官，在祂所訂的時間，必按照這些作惡的首領所行的一切來施行報應。歷史也告訴我們，神使用亞述作為祂懲罰以色列的工具，而以色列受到完全的毀滅，徹底失去獨立自主的地位，百姓都被殺或被擄。雖然猶大並未遭遇類似的痛苦，但在巴比倫進攻之前，亞述就已攻佔許多城池（王下十八13，17；代下卅二1；賽卅六1）。耶和華特別事先提出警告：祂將掩耳不聽百姓的呼求（4中）。神竟拒絕聆聽選民在極度痛苦中的哀求，還有什麼比這更可怕的事呢？耶和華已定意摒除護衛百姓的

圍籬，任百姓遭受傷害、落入敵人的詭計。

「他們所行的惡事」（4下）顯示百姓持續不斷地犯罪，可見他們內心何等冷血殘暴，若有哪個人想脫離這種普遍的生活型態，可能會被歸類為「怪人」或「死板」，因為眾人長年行惡，並非偶一為之。他們犯罪傷害同胞，這些恐怖的罪惡卻無法使他們內心產生絲毫悔意，而這些罪行是幾乎不可能停止的，因為已經成為他們人格的一部分、生活的內容。因此，神必須施行最嚴峻的警告，百姓若不聽從，就會受到最嚴重的處罰，以便拆毀他們生活的結構，重新奠立敬虔的地基。

神的懲罰發出之後，百姓無論多麼努力地為自己向神辯護，神都要掩面不看他們（4中）。這不但像是一種最後通牒，事實上也是給他們一條活路：他們務必立刻祈求神赦免、幫助他們願意聆聽先知的話語。若繼續原有的罪惡行徑，只會使即將來到的痛苦更為加劇。神在毀滅來到的那一天就不會傾聽他們的呼求，原因就在於他們長年作惡（4下）。審判正要臨到，百姓務必停止惡事，惟有如此才能看到一絲盼望的曙光，躲避即將來臨的災禍（參代下卅二25-26），或許神會因而願意完全赦免他們，或是懲罰能夠稍減。

內心剛硬的問題是歷代屢次發生的情形，自從始祖犯罪墮落，人類總是悖逆神。如果輕忽「小」罪（一切的罪並非同等嚴重），其影響或許不會立刻顯現，但這個罪會造成連鎖效應，後果不堪設想。大衛一開始只是偷看一

名婦人沐浴，許多人可能覺得無傷大雅，但是在當時的情況、時空背景與權力之下，就可能會徹底摧毀這個犯罪的人。赤裸的身體是相當鮮明的一幕，很可能會具體刻畫在心裡，成為揮之不去的印象，使內心無法專注於屬靈方面，大衛就因此犯罪了。

若要避免與以色列眾首領犯下同樣的過錯，就必須靠聖靈幫助而嚴以律己，這是靈修的首要功課之一。我們每天不僅要禱告一小時加上固定的讀經，更要用心投入，另一件很重要的事就是在指責別人前先省察自己的內心，使我們能真正以該有的心意為內心的渴望，也留意改正自己所發現的過錯，如此便能使自己的言行舉止不致失控。否則，我們可能會像以色列人出埃及的時候，他們信心退步而變得不信（來三18-19），我們也可能從靈性的高峰落入無法挽救的罪惡狀態中。

針對作惡的先知（5-7）

以犀利的信息大大震驚以色列的政治首領之後，神就把責備的對象轉移至宗教首領，尤其是當時的先知（5上），直接指出他們使百姓誤入歧途。這些假先知不知如何去除趨吉避凶的傾向，他們沒有向百姓講明耶和華的心意，而是高唱著神已應許要賜下理想的境界、有平安在等候著以色列（5下）。在平安的時候要了解自己犯下哪些過錯，絕對不是容易的事；而假先知的呼喊使百姓更難以明白，他們錯誤的教導使百姓形成一種麻木的心態，不知

追求改進。

假先知持有這樣的信念，這並不令人意外。普遍來說，當時的首領不負責任，只顧自己的好處（賽五十六10以下）；若要傳講與當時主流信仰衝突的信息，將打亂眾人的生活型態。由於邪惡的行徑早已根深柢固，首領早已習慣以欺騙與虛假彼此對待（耶六13），只要他們掌權一天，就無法擺脫宰制同胞、傷害同胞、欺壓同胞的無窮渴望。

這些假先知都不是神所差派的，他們內心都是虛妄、所想的都是假冒，還期盼自己所說的平安能夠真的來到。他們誘使神的百姓相信這些謊言（參：結十三10），甚至拚命想阻止百姓被真先知的話語喚醒的任何可能性發生。他們所做的一切都是為了滿足自己的貪慾，對於自己所照管的百姓卻絲毫沒有助益。

假先知所執行的帶領都是以牟利為動機，因為垂涎物質的好處而失去判斷力與公義正直。如果有人餵飽他們、滿足他們的貪慾，這些人就可獲贈一些虛假的應許和平安（5中）。這些假先知誤用自己的官方權柄，卻沒有牧養百姓，而是無所不用其極地剝削他們，以便讓自己表現得更光采。他們毫無責任感。若有人不拿東西塞住他們的嘴、滿足他們的慾望，就會受到威脅與報復（5下）。這些貪婪的狼群四處游行尋找可吞吃的對象，使得窮苦無助的百姓驚怕萬分。假先知殘酷無情地在光天化日下搶奪人的財物，身為首領者竟比街上的盜匪更惡劣。

這些惡行帶來一個可怕的後果：神已決意棄他們於不顧，任他們在黑暗中摸索（6上）。黑暗並非太陽燒盡的結果，而是與神的真光隔離所造成的，因為神的真光就是世人的生命。當神離開人的時候，這個人就落入靈命的死亡，亞當就是這樣。百姓的靈命死亡呈現於他們得不到屬天的眼光和感動，無法過著敬虔的生活，摩西律法對他們而言就像一本密封的書卷，他們不再明白神的話語（賽廿九10以下）。神的話語曾經充滿他們內心而帶來滿足，但現在這種體會已遙不可及，他們也毫無頭緒。

這當中的屬神原則很清楚。如果耶和華沒有將祂的作為啟示給眾先知，祂就一無所行；同樣的道理，如果祂開口說話，那麼有誰能不說預言呢（摩三7-8）？耶和華定意不向眾首領揭示祂的道路，這是很可怕的事。雖然這些人名義上還是先知，但神其實已棄絕他們了，因此他們所說的一切預言只會使原已日益惡化的情況變得更積重難返，他們的話語並不是光明；事實上，當他們的預言無法應驗時，他們就會咒詛神、使自己陷入更深的黑暗中（賽八19以下）。

日頭代表公義（瑪四2），彌迦卻說日頭必向百姓沉落（6中），就是指百姓與神的公義無分，而他們之後的情形更是無可想像了：他們會行更嚴重、更邪惡的事，如在建造錫安的事上見的（8-10）。白晝要變為黑暗（6下），意思就是他們將永遠生活在絕望中；他們完全受制而無法行善，卻對於行惡相當在行，這真是一大諷刺。

除了首領以外，與神隔絕也使他們所照管的人受到害處極深遠的影響。他們被剝奪了任何見到神的光的機會，整個族群都被引到相信謊言的路上，眾人長期在黑暗中摸索而看不到亮光，因此喪失了公義正直的判斷力。事實上，他們的良知嚴重損壞，甚至到了完全失去洞察力的程度，整個生命就只剩下絕望。完全與神的豐富無分的時候，這種痛苦有誰能夠想像呢？顯然，長期缺少從神而來的引領，始終生活在空虛和無意義之中，當然會變得愛慕罪惡、多行惡事。

耶和華將使這地方發生饑荒（摩八11以下），連聆聽真理都變成很大的困難。這裡有兩種彼此相關的解釋，第一種解釋是，眾祭司與眾先知都丟棄了神，他們所說的話都與過去所持守的純正信仰相違背；第二種解釋是，耶和華丟棄了他們，使他們無法傳遞神的話語；神不對他們說話的時候（摩三7），他們就做不了什麼，只能說謊欺人。

邪惡的首領所發出的欺騙之語，不久就會被揭發，他們所預言的事件永遠不會發生。神的話語永遠是祂的選民的標準，當祂的話語稀少時，百姓就開始悖逆而轉向假神偶像。在祭司以利的時代，百姓都敬拜外邦假神、亞斯他錄、迦南偶像，因此撒母耳一開始擔任以色列的士師，就必須立刻處理這個問題（撒上七3），而當初那種心中無神的情形，主要是因為神的話語稀少，普遍缺少神的啟示（撒上三1）。在神所揀選的國家中，竟有許多人轉而敬

拜偶像，這個事實明白指出假先知的問題。

當真先知所預言的災難來臨的時候，整個聖所都被玷污甚至完全摧毀，這是整個民族最痛心疾首的經驗。選民目睹敵軍放火燒毀神的居所，要把國中與神會面的每個地方都燒盡。另一方面，選民完全看不到任何特別的跡象，可顯示神要在這個絕望的處境中動工。詩篇記載，不再有任何先知出現，民中也沒有任何人知道神要容許敵人任意辱罵他們到幾時（詩七十四3以下，9）。災禍發生的時候，先前傳講平安的先知都要抱愧蒙羞（三7上），他們將明白自己先前與彌迦相反的預言是何等錯誤。

毀滅將會速速臨到，於是那些強盛之人的浮華奢侈不再能污衊聖所。每個人都會急忙尋找先知的異象和長老的建言，希望得知避禍之道。然而，他們只會得到不堪設想的重大失望，因為沒有人能夠提供他們在絕望中所需要的，沒有人能給予指引，因為律法已在祭司當中消失了（結七23以下）。神之所以不再垂聽祂子民在顫抖中的祈求，就是要證明那些不屬於神的假先知所說的只是欺騙的話，如此便能使百姓明白「我是耶和華」，是為他們的追尋提供答案的神，這位神的行事是按照自己的旨意而非世人的推想。

如今，同樣的危險也可能以許多形式發生。教會領受了防備異端滲入完備真理規模的職責，但是比起教會內部出現的偏差敗壞，從外界而來的異端影響則容易防範多了，雖然現今的問題並不比昔日容易處理。教會內部的偏

差與異端往往不著痕跡地偽裝著，剛開始是破壞信徒領受神的道理的方式，先在判斷力的根基上滋長，宣稱所有的信息都必須經過心理上的篩選，以便維持警覺，這種觀點在某個程度上是正確的。不過這底下有一個陰謀，就是要激起信徒對於教會的傳統信仰產生疑惑，目的是要摧毀教會對此的信賴。一旦信徒對於固有信仰的信心被削弱，真理的方向就會失落，異端也在教會中找到立足之處。因此，維護真理會變得極為困難，尤其是會累積許多針對固有信仰的問題，也有許多問題需要長時間才能解釋清楚。人性總是如此發生影響，使我們認為應該質疑原有的東西，卻不檢驗新的想法是否真切合理。

當教會對於真理的界線優柔寡斷時，外在的影響就容易偷偷潛入信徒生活中，因為每個人都暴露在各種媒介的影響下，甚至包括各種宗教、基督教宗派等。如果對於通盤的教導缺乏內聚力，會導致無法完全肯定所傳講的信息，而人性一定會渴望對於傳遞出的東西賦予某些意義，假如無法站得住腳，很自然就會遠離這些困惑混亂。許多人會受到欺騙而離開教會，想尋找更能滿足心靈的東西，卻不知道自己已經門戶洞開、落入某些基督教教導的毒害中，因為這些教導會以愛心為粉飾。

講台缺乏力量，這是另一個大問題。信徒每週都得不到滿足，當然，崇拜聚會的火熱漸減，這未必都要歸咎於講道者，其實聽道者也需要進行自我省察，雖然講道者要為自己所講的內容負責，聽道者也要為自己的屬靈景況

負責。在每次的崇拜聚會之前，講道者必須經過充分的準備，且為神和神的話語拿出最深切的誠意，以便餵養參加聚會的會眾。如果內心維持與神的良好關係，即使所講的信息平凡無奇又多次重複，依舊有能力使飢渴的心靈得到滿足。

除上述之外，還有許多原因會導致講台信息疲軟無力，其中一個就是講道者內心沒有真理的內涵，聖靈的感動，導致想從其他講章找尋靈感，而非單單倚靠聖經。因此教會有一項極重要的任務，就是訓練有恩賜又有品德的講道者，但這訓練不能將焦點放在結構分析、釋經技巧、字詞研究等，因為這些方向並非講道內容的要點，甚至也不是研討會或講習會的首要方向。如果研經變為一種學術練習，就會失落神為聖經字句所賦予的生命。首先，學院作風與真理研究並不相關，甚至可謂毫無相干，耶穌所傳遞的教導雖簡單易懂卻能改變人的生命，因為當中有神的權柄（太七28-29；可一22），祂的教導之所以有能力，是來自祂所擁有的生命，這個生命完美地示範了天父的本質。總結來說，一篇講道的最終目的就是鼓勵聽眾學像基督。

要得到講道的靈感，平日就應該關心弟兄姊妹，且要努力更新謙卑服事的內心。如果擁有基督的心腸，就更能夠引用並解釋聖經真理。用現代觀念來說，有一個方法可以讓神對我們說話、針對教會問題與屬靈疾病給予解答，這樣的講道不但使教會更有能力，也會讓講道者更有能力。

這可以為聽道者鋪路，且將生命分賜給聽道者，使他們的生命變得更好，也容許神完全在他們裡面動工，滿有基督長成的身量（弗四13）。

宣講神的話語，這份工作絕對不是伸張個人信念的機會，特別是這些信念若尚未被整個信仰群體接受，就更不合宜了。當講道的焦點放在為自己辯護而非謙卑呈現神的話語時，整個力量就不再是由神發出的，使原本應該得到屬靈餵養的聽道者反倒窒息或被扼殺。無論是聚會或研討會及講習會，如果整個崇拜的經驗都以拆除原已建立的傳統觀念為核心，試圖證明某個論點，這就是非常危險的做法，假使不夠小心、不夠謹慎，講道者有可能引燃混亂，導致崇敬與謙卑的感受完全消失，於是因為基本信仰分歧而分門結黨，若沒有迅速提出解決方案以改正日益惡化的情形，勢必會使「神不應允他們」的命運出現在教會中。

彌迦的回應與決心（三8）

3:8 至於我，我藉耶和華的靈，滿有力量、公平、才能，可以向雅各說明他的過犯，向以色列指出他的罪惡。

彌迦目睹舉國上下愈來愈沉淪於罪惡中，想必心中萬分難過（一8）。另一方面，他必須放膽講論神指示他傳講的信息。未曾親身體會過這個處境的人，很難想像當所有人都對抗彌迦所宣講的信息時，他心裡會有怎樣的感

受。雖然他身在險境，卻沒有拋棄自己的使命，毫不退縮，也不隨波逐流，或是擅自更改神的命令。

彌迦基於對神的信靠，轉身向能力的源頭——耶和華——求助。耶和華的聖靈（8）使他大有能力。聖靈首先使他確信自己所執行的工作是屬神的，於是他的腳步更為堅定，清楚看見這是屬神的工作，他的心也渴慕去做。聖靈帶給他純正的動機，持續在他裡面動工，產生了無可測度的力量。耶和華成為他生命的力量。他的先祖大衛也曾有類似的經歷，因而宣告說他對神的信心必不動搖，即使有仇敵環繞安營、要發出攻擊（詩三6，廿七3）。整個境遇愈是艱難，耶和華的力量就使彌迦愈是剛強。

此處的力量並非個人勇氣的展現，只為滿足一己，或表現出他如何勇敢且忠心地回應從神來的呼召。這其實是耶和華所賜的完全確信，使人能做到必須做的事，因為領受了神所賜予的力量，他絲毫不害怕更進一步揭露百姓的罪惡，這一點記載在後面幾節經文中。此處彌迦決心靠神的力量做該做的事。當一個人心思軟弱時，就會影響意志力，於是就很難達成從神領受的任務。相反的，內心若完全肯定該為主做什麼，就會有堅定的力量，不至於心靈枯竭凋萎。

如果堅定的力量並非來自聖靈，彌迦完成任務的意志力就會漸漸疲軟減弱，甚至因為日益增加的威脅而快速消失。第一次警告悖逆的百姓，就可能為他自己帶來困難；但他卻是一再反覆地提出警語，所造成的嚴重影響恐怕是

任何人都無法承受的。不過這正表明他在耶和華裡擁有如何的韌性，他把神的命令視為比自己的生命和福祉更為重要。聖靈的工作清楚顯明在彌迦的言行中，使他願意犧牲自己，成為完全無私的工人，全心努力達成神的吩咐，雖然這個使命是任何精打細算的人都會覺得太過艱難而無力承擔的。

此時可能發生兩種情形。一是對於所發生的罪惡過失三緘其口，沒有人願意或敢於指出錯誤與過犯，於是就等於允許當事人一錯再錯。這樣的人有可能是神的僕人，但他沒有按照聖經原則行事，而是一意孤行、自以為是，長久以來都用「神必掌管自己的教會」當作被動的藉口。這個藉口根本說不通，合神旨意的復興，通常豈不是透過神的工人主動解決問題而發生嗎？

然而，警告的工作絕對不是一種發自血氣衝動的作為，其力度必須決定於問題的嚴重程度，而且絕對不可用來發洩怒氣或挫敗感。現今常有全職工人因為自己欠缺分辨省察的能力，利用聚會場合，攻擊與自己意見相左、觀念衝突的人，還自認為有權這樣做。這種自以為是的權柄只不過是錯誤的判斷，不僅誤用權力，更對教會造成傷害。這種問題會立即造成工人之間彼此誤解日益嚴重，暴露出發言者的缺點與不成熟。

如果決定警告犯錯的人，這個決定必須出於聖靈的意思。做出警告之後，我們的心意與愛心不可愈來愈遠離當事人。希伯來書作者提出一個很好的實例，他毫無保留地

斥責當時的教會，詳細指出教會犯的錯誤（來二1以下，三7以下，三16以下），譴責背道的信徒又在嚴厲的用詞之後（來六4以下），他對這些人的愛卻毫無改變，他明確表達希望這些人改過遷善，也對他們保有信心與愛心（來六9-10）。他本於真實的了解，肯定教會所做的工作（來六11）。

在許多人眼中，哥林多教會顯然無望了，但保羅卻靠神帶領教會回歸正途。雖然哥林多教會使保羅極為憂傷痛苦，但他學會看到這個教會的優點，而不是專注於自己所受的虧待上。他真心渴望教會可在主耶穌基督的日子成為無可指摘（林前一6-9），他對教會存著如此慈愛的心，對信徒傳遞出平衡的信息，雖然他常針對他們的錯誤提出警戒；於是此事的結果使信徒感覺到內心的溫暖：許多信徒都離棄罪行，正如哥林多後書所記載。

更多的揭示：建造錫安使用不擇手段的方法（三9-12）

- 3:9 雅各家的首領、以色列家的官長啊，當聽我的話！你們厭惡公平，在一切事上屈枉正直；
- 3:10 以人血建立錫安，以罪孽建造耶路撒冷。
- 3:11 首領為賄賂行審判；祭司為雇價施訓誨；先知為銀錢行占卜。他們卻倚賴耶和華，說：耶和華不是在我們中間嗎？災禍必不臨到我們。
- 3:12 所以因你們的緣故，錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆；這殿的山必像叢林的高處。

彌迦心中確知神要他做什麼事，他再次呼籲領導階層注意他所說的話語（9）。與前一次（三1）相較之下，他現在直指造成國家敗壞的問題核心。先前他在信息中運用較多修辭手法，或許是為了把問題丟給讀者，讓他們思考自己所做的惡事。現在他第二次指陳百姓的過錯，毫無保留地道出種種罪行，也強調這些過犯的嚴重性。

厭惡公義

彌迦直接指出百姓的思考方式：厭惡公義（9中），而「厭惡」可謂最強烈的字眼，表達百姓的行為與合神旨意的原則和性情相差極遠。「厭惡」帶有憎惡、痛恨的意思，表示百姓的言行與神所要的正好完全相反。公義是神的本性之一，但百姓中的領導者卻完全加以拒絕。神的標準就是要在城門口秉公行義、惡惡好善（摩五15），「城門口」是進行司法裁決和敬拜神的地方（耶七2以下），就好比當今的法庭或教堂。我們不難想像，當時的官長如何在判案時棄絕公義，他們並不考慮秉公行義，只根據賄賂與私利來做判決。同樣，我們很容易想像他們在城門口宣講的信息屬於哪些類型：邪惡而無良善的信息。

歪曲公平

百姓也歪曲公平（9）。公平是神施行判斷的性情（詩九八9），意思是正直公義（詩九九4），這是神用來決定該採取什麼作為的神聖準則，祂擊打惡人而不擊打謙卑

人（賽十一4）。公平要得以建立，使神被高舉。要達到這個目標，人的行徑必須在神眼中看為良善（箴一3，二9）。罪人若懷抱公平，就可離開罪孽（瑪二6）。根據上述所言，罪惡的領袖被引誘而偏離神的律例，不但沒有帶領罪人回歸正途，反而導致義人犯罪。公平變為不公，他們的生活模式完全遠離神的要求。

公義是神最基本的性情，也是任何一種服事所必需的基礎。但有時我們並未謙卑做屬神的工作，而是自視過高，以為只有我們有資格做某項工作；有些人甚至對別人的才幹嗤之以鼻，要求別人謙卑，只為了讓自己的舉動看似有理。這些偽善者真正的用心如果被神光照而顯明，事實就是他們比其他人更應該謙卑自己。隱藏而不為人知的驕傲，比厚顏吹噓更具毀滅性，畢竟厚顏誇耀者很容易被人識破，前者卻暗中滋生，用虛假的謙卑助長偽裝的良善與個人形象。常見的實例包括，有些人在長輩面前表現得非常謙卑順服，卻對同儕或晚輩傲慢無禮甚至極盡挑釁之能事，暴露出個性的黑暗面。

如果人心中沒有公義，所作所為就不可能表現公平。無論他做任何事，一定懷著隱藏的不良企圖，或為了高舉自認為正確的事，膨脹自己的形象與能力，而且假裝關注屬神的工作。這種人只對於自己所做、所帶來的事情有興趣，怎可能帶領罪人回歸正途？尤其是如果他被賦予決策權的時候，勢必會濫用權力，造成教會與新受洗的信徒受到虧損。原因很簡單：他沒有用熱切的真心對待別人所

做的工作，而是以自我為中心，在事工中犧牲神的神聖屬性，用自己的野心來取代。

偏離真道會帶來一個絕對真實的後果：他們的確不擇手段建立了錫安。外表上，他們繼續興建屬神的家，但事實上這個建築的前提完全違背屬神的宗旨。他們並未以公義、正直、誠實來興建，而是以殘暴對待來到他們四周尋求保護的人（三10）。這些領導者或許透過流血的手段，摧毀與他們敵對的人力，於是更可橫行無阻。

耶路撒冷的暴行（10）

有人利用別人的服務卻不付工價（耶廿二13），這是相當可悲的，耶利米譴責這些人利用別人，目的只是擴建自己的房舍。但這個慘狀還比不上彌迦所描述的殘暴事蹟。如果耶利米譴責這些人的惡行應該被審判，那麼彌迦當時那些墮落的領導者所犯的罪行，就應受到更加嚴厲的懲處。以西結時代的領導者也滿有罪惡，他們奪取百姓的財物和貴重的家產，使許多人成為孤兒寡婦（結廿二25）。貴冑像獅子與豺狼般抓撕獵物、欺壓百姓、殺人流血、傷害人命、要得不義之財（結廿二27-28），窮人慘遭毒手。由於百姓罪大惡極，神決定將憤怒傾倒在他們身上（結廿二31）。

哈巴谷先知面對持續不斷的暴行，不禁向耶和華呼求，渴望神施行奇事，扭轉日益毀壞的局勢。律法已無力約束百姓、無法發生效用（哈一2以下）。哈巴谷的故事

可以幫助我們清楚看到問題的核心，根據神對哈巴谷先知的回答，毫無疑問，由於百姓在暴行與罪惡中建立此城，這個問題必將立刻處理（哈二12）。選民對神並非毫無認識，也知道神的律法，因此他們比邪惡的巴比倫人更為罪惡，雖然巴比倫人素來以殘酷對待敵對者聞名。彌迦先知面對眼前這項艱辛的任務，難怪一心求聖靈賜他能力（三8）。

殘暴的行為可能出於對支配權的熱望，這可能是因為長期懷著暴行的想法，或是想像殘酷的舉動。在神的選民當中，耶利米先知的警告讓我們了解暴行日益嚴重的原因，就在於貪婪日益滋長（耶廿二17），領導者內心只關注獲取不義之財，這個渴望成為他們的心態，他們的眼目與內心都是貪念，打算強奪軟弱窮苦的人，從他們身上榨取利益。事實上，舉國上下不論老幼，包括先知與祭司，都被貪慾蒙蔽而理智昏矇（耶六13）。

領導者為了滿足貪慾，結夥偷搶拐騙，違背自己良心，剝削平民百姓。窮人如此被虧待，要如何得到平反、伸張冤情呢？領導者所觀看的並非案件的公義，而是以收到多少賄賂做為司法判斷的依據（三10上），於是孤兒寡婦無論情形如何可憐，總是面對敗訴，因為他們貧苦無依，在不敬畏神的領導者統治之下，每個案件最後的結果都對他們不利（賽一23）。

領導者的貪婪（11）

律法書規定，祭司應該將神的典章律例教導百姓，這是神藉著摩西對百姓說的話（利十11）。以色列人必須認識律法而懂得分辨，必須分別是非，區別聖潔與否、潔淨與不潔淨（利十10）。但祭司卻完全不可能為選民執行此重大任務，他們沒有教導百姓明白不可犯罪得罪神的重要性，而是為了工價而對百姓施教（三11中）。他們給百姓哪些指引呢？這些可憐的百姓在生活中得不到從神而來的清楚指示，他們的言行表現當然與四週其他民族無異了。

這些先知的工作有一個很諷刺的特點，就是雖然神已掩面不看他們了，他們還是繼續宣講（三6-7）。神已不對他們說話，他們要如何教導百姓呢？於是他們口中的話語只不過是謊言而已；更糟糕的是，他們竟然為了銀錢而說預言（三11中），他們的先知事奉工作已嚴重扭曲了焦點，等於只能在黑暗中摸索，欺騙自己以為神還與他們同在（三11下）。這種自欺將帶來相當可怕的毀滅，造成邪惡的假先知們用相當肯定的語氣欺騙百姓。他們雖知道錫安將要覆沒，卻心生抗拒而故意忽略這個預言。

此處提到三種工人：首領、祭司、先知，他們都因為貪圖財物而落入網羅。貪念是一種可怕的屬靈疾病，它會日益加劇、不斷長大，逐漸吞噬正直和誠實等屬神性格，而這個問題可能發生在任何種族、時代、地位中，足以毀滅任何受到誘惑而給罪惡留下地步的人。此外，貪念也是一種拜偶像的罪（弗五5；西三5）。拜偶像不單是指對著某個形像或雕像屈膝下拜，而是一種心態：高舉個人野

心、不順服神的命令，以此取代神和神的旨意。信徒在生活中常發生這種問題，神的工人尤其如此。

僕人如果貪求教會組織中的「職位」，或是出於個人野心而強行推動自己的計畫，這樣就無法用正直和忠心服事神。這種貪求通常是隱藏的，有時會以某些表相來掩飾，可能無所不包，例如榮耀自己、高人一等的感覺等，都是不合神旨意的想法，源於缺乏自省和操練。這些情形出現於自己獲得成就時，以及目睹別人得到肯定卻用謊言加以中傷誹謗。這就是偽善而無真誠，會影響用心靈與誠實與他同工的人。他身邊的人遲早會感覺到當中有問題，於是與他疏遠。除非他能夠敏銳感覺到聖靈呼喚他改變自己，否則他就會因沽名釣譽的貪念而完全被轄制。

不但如此，一個人若渴望被人高舉，就會想鏟除所有阻礙他的人。神的真理永不改變：貪念無論化為什麼形式，總是帶來殘暴。教會中也常見到這一幕：兩個工人發生爭吵，卻是為了無關緊要而令人難以置信的理由。

耶路撒冷的毀壞（12）

敗壞已深入以色列民族的最中心，在社會層面的問題之下，是一股完全不守律法、情形嚴重得令人生厭的狀況。整個社會傾向時常流露出持續不斷的可惡暴行，非常迫切需要快快出現撥亂反正的激烈手法。為了全面檢討整個民族的罪行，惟一的方法就是拆毀邪惡行徑的堡壘與地基，因此耶和華決定讓錫安如同田地一般被耕種，使耶路

撒冷變為亂堆（三12中）。事實上，幾年後這個預言就應驗在猶大歷史中，有一位詩人記錄了百姓後來所承受的痛苦，情形簡直無可想像，無數屍首散落城中各角落，耶城周圍血流成河（詩七十九1-3），全城盡毀，聖殿成為亂石堆，猶如叢林的高處（三12下）。

並非完全無人側耳聽見這個信息，事實上根據耶利米先知的記載（耶廿六18），希西家王很留意此事，他立即正面回應這個信息，在國內推動大幅的變革（雖然並不徹底）。他帶領百姓懇求神恩待他們，於是神就不降災給百姓（耶廿六19）。這次的寬容可能是指主前701年的事件，耶和華為猶大擊打亞述軍隊（賽卅七33-34；王下十九32-33）。遺憾的是，希西家的後人並未謹記這個信息，最後更造成國家的傾覆。

這當中的教訓再清楚不過了：萬萬不可認為教會永遠不可能傾覆！神的教會永遠不會被滅絕，這當然是真的；不過，一個教會確有可能全然喪失神的臨在，因而落入絕境，這絕對是有可能的。耶穌曾警告猶太人，不要因為身為亞伯拉罕的後代而沾沾自喜；神可以從石頭中為亞伯拉罕興起子孫（太三9）。啟示錄中給以弗所教會的書信則是另一個實例，神說，如果信徒不悔改、改變自己，祂就要把燈台挪去（啟二5）。如果神的工人沒有自覺、失去忠心，就很可能會失落自己為神所做的事工；即使是已完成的工作，當我們片刻興起貪念、想為自己牟利時，這項工作也可能在轉眼之間變為多餘而毫無果效。無論我們擁

有何等的才幹，千萬不要自以為在服事上穩如泰山。

摘要

1. 彌迦雖然面對一片日益升高的敵意，卻勇敢傳講毀滅即將臨到的信息，展現出他堅定的人格，這正是每個先知要完成自己所領受的使命所必須具備的特質。彌迦一定知道這些警告的話會使他成為眾人攻擊的箭靶，但他還是表現出真先知的風範，置個人利益甚至生命於度外，只看重百姓的福祉。
2. 罪惡宰制人心時，整個內心就顯然變得剛硬冷漠，真理便無法穿透。內心毫無回應時，要想聆聽神的話語，就變成難以負荷的工作，特別是當神的話語主旨在於揭露深藏內心的過犯時（來五11；參五～六章）
3. 百姓內心偏向邪惡且日漸剛硬，這是個循序漸進的過程，一開始必定是受到周圍環境的腐蝕力量影響，使他們注意的焦點轉離神和祂的律法。這些有害的影響來自撒瑪利亞而滲入耶路撒冷（一9），撒瑪利亞的背道與罪惡則源自雕刻的偶像與山上的丘壇，這些都是耶和華決心完全毀滅的（一6-7）。
4. 持續犯下罪行，只會使即將遭受的痛苦程度更嚴重。他們在遭難之日發出哭求，神卻不垂聽，當中的原因很簡單，就是因為他們多行邪惡（4）。審判之日刻正迫近，他們務必斷絕邪惡行徑，才可能擁有一線曙光，躲過即將臨到的災禍（參代下卅二25-26）。

5. 如果主沒有將他的奧祕啟示給先知，就不會採取行動。同樣，假如祂已經出聲，先知就必須說預言（摩三7-8），別無選擇。耶和華已定意不將祂的行事透露給百姓的領袖，這是極可怕的事。
6. 教會領導者平日所傳遞的信息中欠缺連結性。人類一定會希望能將所聽到的信息整理出意義，如果無法達到，自然會想脫離這個混亂的情形。
7. 傳講合神旨意的話語，這項工作永遠不可能成為替自己的信念辯護的機會。如果堅持將焦點放在證明自己有理，而非謙卑地表明神的話語，整個力量就不再由神發出，很容易變為執著於自我防衛、扼殺聆聽者的想法，而聆聽者其實應該得到屬靈的滋養。
8. 警告的工作絕對不是按照自己的衝動而發出的，警告的力度必須視問題的程度而定，而且絕對不可試圖藉此發洩怒氣或挫敗感。
9. 警告犯錯者，這必須是出自聖靈的想法。發出警告之後，心情與愛心都不可離當事者更遠。
10. 貪念就是拜偶像，拜偶像不單是對於圖形或雕刻品屈膝跪拜，而是一種心態，即以個人野心、不順從神的命令，取代神和祂的旨意。
11. 神的僕人若是貪圖教會組織中的「職位」，或出於野心而勉強推行自己的工作計畫，就不可能用正直誠實來事奉神。這種貪念通常是隱藏起來的，或是以某些

外在表現來掩飾，可能包括榮耀自己或高人一等的感受，這些都是不敬虔的內心所造成的。

以先知觀點透視使徒教會

大綱

引言

神的工人、工人的心態和工作

警告

無法醫治的傷勢

錫安的建立與覆沒

擴充的綱要

引言

尋求認識

彌迦的先知透視點：使徒教會的時代（一～三章）

神的工人、工人的心態和工作

工人的類型

內心的力量

各種類型的工作

責備

罪惡的腐蝕性

警告與審判
全然毀滅
無法醫治的傷痕
罪惡的開端
聖靈被局限嗎？
我的話語沒有益處嗎？
正直的人何在？

錫安的建立與覆沒
向外擴展
最後的滅亡

本節內容是綜合彌迦書前三章而成，並不是這三章的總結，而是從一個全新的角度，以先知的途徑為本，謙卑地觀看神在使徒時代的作為。這並不是個人的發明，要讓研經內容更有趣味。事實上這三章的內容清楚指向我們所提出的方向，當中有許多指標具有先知預言的高度準確性，點出早期教會的重要事件，尤其是神離開教會建制前後的時期。

引言

保羅說過，「從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經……可以得著盼望。」（羅十五4）。由此可見，舊約與我們基督徒和教會都息息相關，這個看法絕對符合聖經。聖經要我們學習的內容遠遠超過個人的靈性

修養，而是包含了使徒教會的發展、擴張與敗亡，而那段時期中所發生的事件，都可作為當今屬神教會的警惕或效法。

尋求認識

此外，舊約先知從神領受了信息，必須殷勤用心尋求考察神的救贖大工，這是神自古時就為選民所預備的（彼前一10-11）。此番尋求考察勢必早已存在，否則彼得就不可能如此肯定提到「眾先知」，他所指的就是神在舊約各時代中所差派的先知。神向他們啟示的話語並不是為了他們自己，乃是為了新約的信徒（彼前一12），而他們所領受的啟示就構成了所傳的福音的根基。每卷先知書的背景當然都有其歷史成分，但更重要的是，其教訓也是針對基督的教會。

基督升天之後，指派教會執行救贖的工作，而且有聖靈從天降下、加添力量（徒一7-8）。教會建立之前，先知就已預言其必然的進展，包括使徒教會將如何從最初建立之地向北發展，然後再向西擴張，這些都在先知書中清楚說明（賽四九12上）。果然，第一間教會建立於耶路撒冷，之後向北發展至安提阿，於是這個預言精確地應驗了。安提阿教會成為福音的跳板，推動教會向西增長，沿路建立教會，甚至遠達西班牙，也就是當時的地極。

請謹記一點：教會從誕生到最後被接升天的整個過程，並非每卷舊約經卷中都有完整預言。有些經卷指出教會在這

兩個時期的情形，例如《雅歌》、《彌迦書》、《以賽亞書》；有些經卷只提到**末世真教會**，例如詩篇一〇七篇和以賽亞書四十三章。此處的工作是串連相關經卷和章節，展現出一幅完整的畫面，以此作為藍圖，看看教會在每個成長擴展時期將會發生什麼狀況，促使我們思考應特別留意哪些方面的問題。

彌迦的先知透視點：使徒教會的時代（一～三章）

- A. 引言（一1）
- B. 提出敗壞與審判的警告（一2-8）
  - 1. 控告的信息（一2-7）
  - 2. 工人的回應：以彌迦為代表（一8）
- C. 無法醫治的傷勢（一9～三12）
  - 1. 敗壞的開端：妥協（一13）與隨之而來的羞辱（一10-16）
  - 2. 沒有真理的時期（二5）：無人訂立界線（二5），此即不守律法的結果（二1-5，8-10，三1-3）
  - 3. 聖靈離開（二7）：先知傳講虛言（二6-11），此情形表現於沒有從神而來的引領（三4-7）
  - 4. 在罪惡中建立錫安，最後步入覆沒（9-12）：雖然前有使徒工人的傳講（三8）

神的工人、工人的心態和工作

本節內容將指出彌迦時代與使徒時代各種工人的面貌，將二者做一對照，凸顯其相似點，並探討這兩批工人的心態且提出彼此間的差異，包括在以色列群體和使徒教會中所做的各種工作。

工人的類型

此處指出兩種工人，第一種以邪惡的領導者為代表，包括首領、貴胄、祭司、先知等。首領與貴胄是以色列的政治菁英，祭司與先知則是宗教領袖，負責整個國家民族的信仰。這些人大多已背棄耶和華，導致百姓的墮落背道。彌迦則是第二種工人的代表，此外還包括同一時期的工人包括何西阿、阿摩司、以賽亞等先知，他們在當時這個日益敗壞的群體中持續對神保有忠心，依然為神工作。

同樣的，在使徒時代也有兩種工人，他們對教會的看法相當懸殊。第一種工人包括猶太信徒與假先知，他們是神家中的毀滅分子，標榜與使徒教導不同的教訓。第二種工人則是忠心的工人，他們由使徒以下一脈相承，包括彼得、約翰、巴拿巴、提多、提摩太，而他們在教會中所得到的位置就是使徒、傳福音的、牧師、捍衛真道的。

內心的力量

邪惡的領導者總是表現得極為頑強、剛愎自用、好勇鬥狠，他們的生活失去敬虔，一切都以自己為中心，只重

視私利、自己的想法與信念，根本不顧神的先知所宣講的信息，而且從不覺得自己失去了神所賜的任何東西，但其實神早已離開他們的生活和行事（三6-7）。他們已落入騙局中而不自知，卻不願絲毫改變自己的信念，日復一日生活在自欺裡。一開始他們在罪惡中受矇騙，卻欺哄無知的人相信他們的「政策」對整個民族最有利；面對挑戰時，他們則毫不妥協地堅持自己全無根據的信仰。

彌迦擁有的信念與這些人完全相反。神常常對他說話，因此他可以明瞭整個民族在神的計畫中將會有什麼光景。他與神很親近，深知應該與腐敗的領導階層劃清界線。當時舉國上下普遍接受虛假的教導與宣講，因此彌迦的選擇非常不簡單；更麻煩的是，他的對手都是當權者。彌迦卻定意堅守神的言語，將個人安危置之度外。

根據《使徒行傳》記載，使徒時代有一些從猶太地區來的人，堅持將割禮視為得救的要件（徒十五1），這些惡人定意傳播他們自己的想法，於是引起嚴重的爭論。舊日的觀念很難鏟除，雖然耶路撒冷會議中似乎已做出決議，但雙方的觀念繼續向各地傳開：「靠恩典得救」與「靠行為稱義」依然是早期教會信徒當中彼此對立的想法，《羅馬書》與《加拉太書》中都呈現出這個問題。

眾使徒位居為真道爭辯的最前線，他們沒有一刻向這些假教師屈從（參加二4-5），他們很清楚自己所信的是什麼，他們將自己的使命牢牢刻印在心中：建立屬神的教會。新約各書信都清楚記載，眾使徒為了信徒的緣故如何

費盡苦心，很注意信徒的情形與日常事務，扮演著屬靈父親的角色。在他們內心深處，萬分期盼眾聖徒能持守剛強、毫不動搖。為了教會的緣故，他們完全不因為敵對的力量而憂懼，甚至不惜拋頭顱灑熱血。

各種類型的工作

有三種工作是神眼中看為可憎的。在彌迦的信息中，一開始就提到頑梗硬心的首領，他們內心深植在罪惡中，敬拜偶像。歷史告訴我們，這些人在百姓當中大幅引進偶像崇拜，在敬拜耶和華的儀式中混雜異教風俗，造成以色列原本純正的信仰面目全非。選民甚至設置廟妓，在崇拜中加上令人髮指的可怕巫術。百姓成為道德淪喪又絕望的人民，最後甚至奉行獻兒女為祭的風俗。

第二種工作則令人極為不齒：他們殘殺自己人。這是指他們對其他人施行極度的暴力與侵害，但也可能是指手足相殘或彼此吞吃，甚至不惜讓自己的兒女在扭曲病態的宗教儀式中犧牲。偷竊搶奪都習以為常了，愈來愈多預謀殺人的事件，大家對於身處苦難與貧困的人全無絲毫愛心與關懷，這些行徑與摩西律法的宗旨完全相反。

另一件事則與宗教領袖有關。他們自命為祭司與先知，這個身分卻要隨著後續事件而即將被推翻。這些人不要百姓注意聆聽彌迦的預言，而是傳講相反的信息。對選民靈命的存活而言，最重要、最根本的要素就是神的同在與祂的話語，但這些人卻拒絕神所差派的先知，等於是

自絕活路。

然而彌迦明白神的心意，耶和華並不願意毀滅自己的選民，這個決定令祂深深心痛。彌迦也有同樣的痛苦，他以痛苦表達這個感受，他無法目睹以色列即將發生的慘狀，因為他在乎自己的百姓，願意盡一切所能來拯救他們。因為彌迦是真先知，這就成為他很重要的工作。在此同時他也召聚百姓聆聽他的宣講，否則當耶和華定意剷除去他對選民的保護時，百姓即使想回轉歸向神也為時已晚了。

即使是冷靜沉著的工人，呼籲改革的過程中若是一再遭受許多阻力，也往往會徹底放棄理想或心生憤怒。但彌迦不願意失去熱誠，他向神祈求，讓自己始終聚焦於神和祂的話語上，這是他在服事生涯中最重要的資產與工作。彌迦能夠擁有放膽開口的勇氣，證明聖靈所加添的力量是所有屬靈事工所必需的，雖然彌迦需要揭露整個民族的罪行，但更重要的是靠著聖靈的力量而放膽講論。

在使徒時代，敵對真理的一方所做的事或許與彌迦時代的敵對者有所差異，但這些人的企圖並無二致，至少這些問題都會瓦解屬神的團體，最嚴重的是，這都是惡者為要消滅神的選民而施行的伎倆。使徒時代的猶太公會就是迫害基督徒最厲害的組織，使傳揚福音的工人在生命安全上受到威脅。

當外界的逼迫甚至死亡的威脅都無法鎮壓傳揚真道的屬靈工人時，這些阻撓就轉為較細膩高明的形式，而且在

煽風點火之下愈發強勁。擾亂的力量開始出現在團體內部，其中一個問題就是將文化習俗引進教會之內，導致極大的混亂。由於教會持續擴展而有極多外邦人入信歸主，此時教會就面對著另一種干擾，因為信徒持有形形色色的論點，歌羅西人的異端就是一例，或許當時諾斯底派思想（**Gnosticism**）尚未正式發展成形，但許多人逐漸接受其哲學觀念，造成教會問題日益複雜，包括禁慾派（**Ascetism**）、幻影派（**Docetism**）等。

在使徒教會中，神的工人除了繼續傳布福音，更要防止任何混亂從內部或外界侵入教會。使徒出外遠征傳揚福音之後，有時候也需要回到教會建立的原初點，目的是提振自己的信心、激勵自己預備面對進入神國必須經歷的苦難（徒十一**23**，十四**22**）。如果他們因故無法成行，就會差派其他人代替前往。聖經上特別提到一種很重要的激勵，就是在信仰團體中成為愛心的促進者，這是在教會中抵擋紛擾的利器。在信徒當中如果眾人的愛心是喜歡真理的，就沒有任何問題能在他們與神的關係當中造成鴻溝，也沒有任何問題能阻礙他們彼此的團契。和好就是使徒們始終努力進行的工作。

使徒無法抵達某一教會或地區時，就選擇寫信給當地的信徒。他們親身前往之前，都以教會秩序為第一要務，且總是毫不含糊地處理罪惡與分爭的問題並給予教導。蒙蔽真理的混亂向來都要以兩種方法來解決，第一，使徒總是呼籲信徒重新思考起初的信心和根基；第二，使徒必定

會針對錯誤教導提出分析與闡釋，並針對所產生的問題給予解答。

責備

《彌迦書》與其他先知書相似，裡面包含許多警告之言，不但說明神對以色列國發怒的原因，也述說了導致以色列傾覆的具體細節，並提到在刑罰之日如何逃避災禍。這些警告特別將矛頭對準眾首領，他們就是一切過犯的導因。先知的警告也是教導首領進行變革的指示，並強調神對每個願意悔改的罪人都會施以憐憫恩慈。這些內容也會成為公義的標準，用來審判不願悔改的人。

無可否認的，使徒的信息充滿積極的鼓勵，其中一項提到必須設立公義的標準，才能在面對日益背道的處境時，依然在主裡站立得穩。不過使徒們也從未停止警告教會，努力防止信徒在苦難與試驗中落入離棄基督的危險，他們毫不遲疑地說明違背神的原則會招致什麼後果——其中一項就是被排除在外而無法承受神的國度。這些都是新約書信中一再強調的信息。

罪惡的腐蝕性

彌迦內心並無疑惑，他的警告字字鋒利而毫不模稜兩可，揭發了罪惡在百姓生活中每個方面所產生的嚴重影響，以及其背後的原因。罪惡的存在與罪惡的舉動密不可分，也與藐視神的律法息息相關。雖然這些情形令人吃

驚，卻有可能衍生出更多罪惡，使敗壞擴張到更多人身上：猶大的罪惡就是腐敗的首領所產生的可怕影響，這些首領公然背棄耶和華的純正信仰（一5）。

耶路撒冷的敗壞對平民百姓無疑造成邪惡的影響力；中心竟變為全然邪惡，必然事出有因。耶路撒冷所面對的敗壞影響，是從何處發源的？正是來自撒瑪利亞（一9）。顯然撒瑪利亞的問題與揉合並接受外邦風俗有關，他們在整個生活中都拒絕了耶和華，而最有害的關鍵因素則是普遍流行的拜偶像風俗。

罪的影響素來如此，使徒們生動地闡明罪惡對人可產生如何嚴重的破壞，包括個人與集體方面。有些人並不認為是基督摧毀罪惡的勢力和網羅，使徒這番嚴厲的告誡就是針對這些人而說的。罪在人的肉體上滋長（羅七14），立足生根後就轄制了人，讓人的「自我」成為罪的奴僕。人雖知道善惡，卻因被罪轄制而無法掙脫，於是就違背神的律法，導致生命時常落入愁苦嘆息，做出自己原本恨惡的事（羅七15以下）。這也正是保羅親身的體會。

使徒們也針對罪所帶來的發酵結果提出警告。罪惡務必除淨，因為罪不但敗壞犯罪的人，也可能敗壞整個信仰團體。很可悲的是，有人卻認為處理犯罪者是一種違背神的慈愛本性的做法。這個問題相當複雜微妙。事實上若是根據聖經來處理犯罪的人，就是幫助他脫離罪惡，釋放他脫離罪惡敗壞的後果；此外這也對教會有好處，尤其是當事人拒絕悔悟的時候。因此保羅呼籲應將教會中的酵（不

悔改的人)從新團中除淨(林前五7)。

警告與審判

此處警告的目的是揭示神為何離棄以色列民，希望百姓能了解若不回轉歸向神，將有何後果：他們對耶和華的信心一旦被拔除，整個民族的心態就會扭曲變形，人民對於神的話語毫不敏銳，厭倦素來掌管他們生命的敬虔生活模式。百姓的首領似乎率先採取目中無神的觀念，他們的心眼昏矇而看不見神的作為與慈愛，儘管神素來與他們維持盟約的關係，長久以來使他們經歷許多體會。無庸置疑，百姓內心與神疏離，於是內心剛硬，沾染罪惡之後，只有墮落沉淪一途。

先知警告說，得罪神的人將遭致災禍：「耶和華從祂的聖殿要見證你們的不是。」(一2)這是更進一步強調原已毫無妥協地步的警告。當神發怒時，無一人可見祂的面，祂要施行重災，其嚴重程度是任何天災都無法相提並論的，而且無一人能夠快速逃脫而安全躲藏。事實上根本沒有什麼安全的港灣可言，也無任一活物足夠剛強以抵擋這個毀滅。這些內容是要強調即將來臨的審判極為嚴重，提醒百姓不要落入神的憤怒中。

保羅也警告信徒，不可容許老我再次復活。如果生活與神遠離，老我就會發揮強大的影響力。許多人都有回到罪惡生活中的親身經驗，這對個人靈命和教會團體生活都有極大的害處。保羅在寫給歌羅西信徒的書信中，也警告信

徒務必治死私慾，包括淫亂、邪情、污穢、惡慾、貪婪等（西三5；弗五4以下），否則神的憤怒就要臨到（西三6）。

「故意犯罪」是聖經要我們留意的另一個問題，這可能有許多形式。從字面來看，無論在世人眼中這項罪惡多麼微小，但在神眼中看來，只要犯罪者沒有尋求赦免，這罪就可能帶來死亡。故意犯罪的人並不在乎神的反應，而是不計一切代價而一意孤行，即使面對各種警戒與約束。這就等於侮辱了耶穌所流的寶血，因為這個罪人甚至無意尋求赦免，竟然一心對抗神。這樣的人就是蔑視神的恩慈，必將面對火刑的審判（來十29以下）。

全然毀滅

沒有哪種警告，會比全然毀滅的預言更嚴厲、更可怕了。全然毀滅的情形並非人類史無前例的事：神滅絕了挪亞那個世代的人類；後來神也消滅了所多瑪與蛾摩拉所有的人。這段警告提到錫安完全毀滅，而錫安正是以色列宗教中心與耶和華永久居所的象徵！這樣的警告或許可迫使百姓重新思考自己背棄神已到了何等嚴重的程度，相信每個頭腦清楚的正常人都會覺得驚懼戰慄。

神的子民若是執意屢屢犯罪，就可能斷送得救的機會。保羅清楚警告說，這樣的人不能承受神的國（林前六9以下）。人若嘗過善道的滋味、覺悟了來世的權能，卻又離棄道理，就不能再次懊悔了（來六6-7）。大部分人

認為這段經文是指背道的罪，不過，每個已經分受聖靈的信徒，如果最後因為任何原因而離開主，就會被歸在這一類的情形裡（來六5），靈魂被滅，只能接受永遠的刑罰（啟廿一8，廿二15）。

無法醫治的傷痕（一9）

這是最重要的段落，讓彌迦的預言與使徒教會的敗亡直接相連。彌迦與舊約其他書卷一樣傳講預言，此處的預言主要是關於地上教會的覆亡，這個悲慘結局的原因就是「無法醫治的傷痕」，這種形容在聖經中並不常見，只在某幾處提到。與這個觀念較吻合的歷史場景就是約蘭王的故事，他患的腸疾就是從神來的詛咒，這個無法醫治的重症使他纏綿病榻許久，最後亦因此腸疾而喪命（代下廿一19）。事實上他的靈命也患了無法治癒的傷勢，因為他頑梗執意遠離神，於是神就讓他與全國百姓遭受敵人進攻，最後更以他的死亡為整個事件的結尾（代下廿一13以下）。

耶利米先知因為遭受逼迫而喪氣，他向耶和華哭求，訴說他的傷痕得不到醫治（耶十五18）。這個傷痕就代表失去神長久的同在、被神壓制（耶十五17-18；參伯卅四6）。耶利米先知被神差遣來警告這個罪惡的民族，但他在執行任務期間卻受到嚴重的逼迫，使他覺得無法繼續承擔這份工作的重擔。

從屬靈觀點來看，無法醫治的傷痕就是罪惡增添的結

果（耶卅15），罪惡使人遠離神，而罪惡增添更使人回轉歸向神的機會大減。如果沒有人替持續犯罪的人代求，罪惡的折磨苦痛就會達到無法醫治的程度（耶卅12-13）。最嚴重的問題在於無法從神得到幫助，這個情形所帶來的憂傷是無法控制的，一個人若是失去了神，其嚴重性會更為加劇，就像求死不能一般痛苦，可以說是人生所能體會的最大的苦。

此處有一點很值得注意。先知的預言中提到了錫安、耶路撒冷、聖殿山（一12-13；三12），而且說明無法醫治的傷痕也延伸到了猶大和耶路撒冷的百姓（一9）。猶大的傾覆主要是因為受到外邦人影響，導致內部的敗壞。由此可見，導致神離開使徒教會的原因，一定要根據《彌迦書》提到的重點加以檢視。以下闡述以色列百姓當中那些無可醫治的傷痕。

罪惡的開端

彌迦公然說明拉吉就是錫安眾罪的起頭（一13）。從拉吉發生過的事件來看，我們不難得到結論：此地就是妥協的代表。希西家統治猶大期間，他與其他國君相比雖可稱為好王，卻還是犯下一個致命的錯誤：他沒有全心倚靠神，卻與亞述結盟。他面對一觸即發的戰爭，竟為了求和而刮下聖殿和殿門上的金子，將之獻給亞述王（王下十八14以下）。拉吉事件告訴我們，如果妥協犧牲對神的信仰，就等於落入危險。

這個嚴重的影響就來自以色列。南北兩國分裂之後，北國當中雖然也有敬拜耶和華的百姓，大多數人卻受到異教信仰混雜所造成的嚴重影響，到處充滿褻瀆的罪，也就是背棄神的行為（參：二4）。悖謬的宗教行為就導致犯罪得罪神，而以色列的罪行也在猶大國出現（一13），猶大在實際上受到嚴重的影響。彌迦基本上將以色列與猶大都當作嚴厲斥責的對象（一5，三1，9），因為北國對南國的影響曾經一度極為嚴重，猶大的罪惡甚至比以色列更深（耶三6以下）。

使徒治理教會時，應該把他們從基督所領受的教訓再教給後人。聖靈使他們有能力闡釋並發揚耶穌的教導（路十16；約十五20），他們的教訓就成為教會的根基。這就是純正道理的規模（提後一13）。他們奮力對抗一切更改純正福音的企圖（猶3-4），而促使耶路撒冷召開會議的接連事件正是一例（徒十五2）。使徒諄諄告誡再三陳書，要求弟兄姊妹持守自己所領受的傳統教導（帖後二15），他們多次強調私毫不可半分妥協，若有任何人傳講另一種福音，就不是出於真理的聖靈（約壹四6）。

雖然使徒已設下如此完善的防線，卻未能阻止異端持續滲入教會中。許多信徒還是背棄了真道（徒廿30），讓悖謬的話有存留的空間。哥林多教會是值得我們深思的實例：假教師和假弟兄大膽地攻擊保羅，他們一定已經在教會領導高層中佔據一席之地，才可能有權如此無情地挑戰神的工人。

若在真理上妥協，帶來的傷害極為巨大且可能造成靈命的喪亡。敗壞一旦透過錯誤教導滲入教會，就會逐漸變得難以扼阻。使徒約翰是存活到最後期的使徒，在他工作的最晚期，教會已嚴重受到異端威脅，此外還有敗壞與淫亂的問題；原本屬神的原則已嚴重鬆弛廢棄，甚至在某些教會中，假先知竟可以開口發言、將許多人引入歧途（啟二14, 20）。教會歷史告訴我們，在眾使徒一一離世之後，整個教會就持續不斷地走上妥協之路，因而引發難以想像的悲劇，甚至足以傾覆整個教會。

聖靈被局限嗎（二7）？

這個問題看似簡單，卻傳遞出一個令人寒心的信息：神已離棄選民了。這個情況非常可怕。猶大不但發生信仰狀況的劇變，彌迦更目睹同胞品德快速墮落（二8以下，三2以下），眾人的舉動明顯顯示出，因為沒有神的靈同在，人的生命可能黑暗、邪惡、被罪污染到何種地步，絲毫看不到神在這個社會中掌權。

以色列人都知道神的靈是全能的，假如他們順服聖靈的權柄，就不至於做出這些惡事。由於他們的悖逆，原本由神所帶領的社會，如今就落入更進一步敗壞的地步中。無論宗教領袖如何求問耶和華，總是得不到回應；這些人所預言和宣講的一切，根本不會應驗（三6-7）。此情景極為可怕，上至社會最頂層，下至平民百姓，無一處可找到神的臨在。

在教會歷史中，最後一位使徒約翰離世之後，就是從第一世紀進入第二世紀的時期，而教會則步入教父時代。此時的著作數量甚少，許多內容並不符合使徒的教導，而且出自可疑的來源。教會面對內部在教義上的紛擾，此外，伊便尼派（Ebionism）與諾斯底派（Gnosticism）已發展出較細膩且成熟的形式，這些攻擊導致教會瀕臨分裂。伊便尼派強調要遵行律法才能得救，而諾斯底派則強調放縱與自由；伊便尼派否定耶穌的神性，而諾斯底派則完全相反。當時有許多混亂屬神真道的問題，上述二者只是其中兩個例子。

除了教義問題之外，這段期間也有許多關於教會制度的爭論，是一段很需要批判性思考（critical conjecture）的時期。教會的教導開始出現大量歧異，而教會則持續受到逼迫。君士坦丁（Constantine）時期是逼迫、殉道和忠於信仰的最佳例證，教會踏進第三百年之際，與第一世紀教會的原貌、純正、教義、教規已相距甚遠，似乎沒有人本於聖靈感動而能確定真理的界線。

在這段期間，教會中出現護教家與教義辯論的大量文字論戰，這些紛擾至少產生了許多神學學派，在觀念與實權上各擅勝場。教會的多樣化持續進展著，到了第四世紀，教會已分裂為使用希臘文的東方與使用拉丁文的西方兩大陣營，隨著時間的進展，福音工人在教導上的合一性已消逝無蹤，原本使徒有權柄確認並統一教導內容，如今這個權柄也全然失落。在此之後，教會經常更改使徒的教訓。

後來更發展出一個情形：教會的教義要由皇帝做最後決定，而最諷刺的例子就是更改安息日的誡命，變成在星期天守安息日。而皇帝只是名義上的基督徒，私底下依然崇拜太陽神。教會當中找不到聖靈帶領的工人，於是真理的界線當然就被拭去了，等於敞開大門讓異端邪說長驅直入，真理完全被空中的飛鳥奪走，教會步入黑暗時期，得不到屬神的啟示。當然，此時聖靈已經離開了。

我的話語沒有益處嗎（二7下）？

這句話使用修辭語法，揭露出猶大所面對的問題主軸。摩西律法向來是猶太人社會上的準則，整個國家的結構組織都以神的話語為基礎，上至全國的宗教崇拜活動，下至最細微的個人潔淨問題，無一不包含在內。社會的步調則根據耶和華的百姓親耳聽見的律法來決定其節奏，這些話語的力量從個人內心一直迴響到整體社會，人人都以順服神為最首要的考量，而神格外的保護就是一個明顯的例證。

相對之下，彌迦時代的猶大國卻陷入空前的混亂，甚至沒有一個人拈鬮拉準繩（二5），也就是沒有人制定界線，這個可悲的事實指出以色列將喪失自己的家園，而這片土地是神應許要賜給亞伯拉罕後裔的（創十五18以下）。以色列人卻沒有繼續享受神的應許，反倒幾乎要完全失去這些應許，而神與亞伯拉罕定約所要賜下的福氣，也幾近全然喪失了，因為耶和華是應許要將這些福氣賜給

遵行祂旨意的人（申廿八）。

我們也清楚看見，分配土地的標準也被挪除了。通常由首領負責分配土地，但他們都彼此爭吵或不顧這份工作，每個人都看不到方向，根本沒有能力執行國中最根本的工作。在這個情形下，全國上下每個人都各憑本事奪取土地，這當然會導致更進一步的混亂，百姓無暇顧及持守律法，也不以尊敬人的心來彼此對待。猶大面對虎視眈眈的鄰國，根本不可能抵禦入侵。由於國家的防衛已然崩解，百姓保持信仰純正的戰役也很可能失利。

在這個混亂的時代中，又因為欺騙盛行而使局勢更為複雜。許多人棄絕了耶和華，假先知胡言妄語（二6），肆無忌憚地想使眾人相信他們的謊言。他們傳講著平安的謊話（三5），這顯然是百姓所喜歡聽的，尤其是圖謀行惡的人。邪惡的首領得到百姓的支持，就更容易進行自己的詭計了。

這個情形對於百姓的信仰有何影響呢？一方面，狡猾之人所說的話，向來容易被人聽信，他們有辦法化解言辭上的矛盾，更會對反對聲浪做出抗議，於是大多數人只能保持緘默。另一方面，如果相信他們的謊言，就等於對許多無法解釋的矛盾視而不見，因為他們所說的話從未能夠應驗。於是，「相信耶和華」就不再是個有吸引力的選擇，許多人寧可按照自由意志決定自己的行為，選擇自己所喜悅的事，因為他們根本無法在信仰中找到意義。

教會步入後使徒時期之際，開始在實質上推行人的帶

領，以此取代神的治理。例如在第四世紀，主教被視為神與人之間的中保，被尊為入信者的父親——第一世紀的教會中已有此情形。這已直接違背聖經上針對神與世人間的關係所提出的教導。

教會雖然依舊宣稱忠於使徒的教導，卻容許人的帶領決定前進的方向，於是發展出一個組織化的宗教，以人的規矩為最高指導原則。在幾項教義上，他們向不符合聖經的做法與儀式妥協，於是與聖經和使徒竭力爭辯的早期教會分道揚鑣。更進一步探討這段歷史，就會看見各個主教之間明爭暗鬥，有人為了鞏固自己的權位，甚至與其他主教共謀結盟，意欲擴張自己的領土與勢力範圍。顯然社會上的權力鬥爭已進入教會中，使教會制度成為一種政治機器，以推行個人信念與意識型態為目的，不惜丟棄神所要的正直公義。神的話語完全失去其影響力，不再能塑造並改變信徒與教會。

正直的人何在（二7下）？

對神有信心，所產生的力量足以使人變得更好。凡是親近神的人，素來能夠有真實的轉變。神的性情會成為真正的事實。可悲的是，此處的百姓卻完全走在相反的路上，加速奔向完全的滅亡，而且絲毫沒有減速的跡象，在生活中的每個方面，所做所為甚至比周圍各國中的惡行更加邪惡。

選民與耶和華之間有一個如同婚約的盟約，但他們卻

背棄此約。背棄婚約是極可悲的事，而選民的悖離則造成丟棄信仰，以致做出非常可憎的事。他們違犯耶和華的誠命，內心剛硬麻木，對受苦的人毫無反應。首領則成為神與百姓斷絕關係的罪魁禍首，使以色列原本的純正信仰淪為一種宗教組織，且參雜了人的見解與異教觀點，並由不信神的人來管轄。整個情勢帶來相當大的痛苦，也顯示出眾人的冥頑不靈到了極為可怕的程度。

從聖經來看，正直的人就是屬耶和華的人，他們身為神的選民，應當接受並遵行祂的話語。天父（神）和祂的兒女（信徒）之間的關係自始至終就是一個基準點，當父親的必須對兒女慈愛關顧，兒女則必須順服。後使徒時期的教會逐漸喪失這個認識，卻發展成一個屬世的組織，接納敗壞的觀念，腐蝕了基督拯救世人的精神。

教會已喪失能力，不再能改變、轉變就近教會的世人。更可怕的是，因為缺乏抵抗罪惡的堅持力，教會開始允許光怪陸離的淫亂行為，神的慈愛受到嚴重的濫用，罪惡得到普遍的包容，使教會與當中的每個信徒深陷苦海，沒有人有機會親眼目睹最大的神蹟：人心轉變，成為敬虔與正直的基督徒。

錫安的建立與覆沒

這是預言當中比較困難的一段。以人血建立錫安、以罪孽建造耶路撒冷（三9-10；哈二12），然後就是將要全然傾覆的預言，於是造成幾個難題。首先，如果建立與成

長並不是神所要的，這樣可視為成長嗎？其次，根據歷史發展，這個成長與毀滅是發生在何時？第三，毀滅是有形的嗎？為了得到更佳了解，研究時必須越過使徒時代，鑽研後使徒時代。

向外擴展

這個必要覆亡的國家繼續向外擴張，而整個成長的趨勢只不過是出於背棄屬神的原則。在歷史上，彌迦執行先知任務期間，最著名的猶大惡王就是亞哈斯，他把偶像崇拜介紹給百姓，當中甚至包括一些極可憎的習俗，例如獻兒女為祭。除了亞哈斯以外，大多數國王都向耶和華表達出某個程度的崇敬，除去猶大國中的偶像，帶來信仰的革新。最符合彌迦預言的事件就是希西家王之後即位的瑪拿西王，他再次引進原本已經除盡的偶像崇拜（王下廿一**3**以下）和罪惡的風俗（王下廿一**6**以下）；為了建立自己的地位與國家，他還流了許多無辜人的血，進行令人難以想像的大規模肅殺，耶路撒冷甚至血流成河（王下廿一**16-17**）。

根據耶利米先知的描述，希西家王相當重視毀滅的信息，於是推行一系列改革（耶廿六**18**以下）。不過瑪拿西王並沒有繼續遵行，他甚至變本加厲地作惡（王下廿一**10**以下），因此耶和華決定將猶大交給仇敵（王下廿一**12**以下）。在猶大最終的傾覆與毀滅之前，還有幾位國王試圖力挽狂瀾，希望能帶領全國回轉歸向神，但都沒有持久的

果效，彌迦針對猶大國所預言的傾覆最後終於在主前587年應驗了。

在使徒們一一離世之後，教會面對持續的逼迫，但後使徒時期的教會也在惡事上不遑多讓，教會內部亦多有流血暴力事件，實例之一就是居普良（Cyprian），他拒絕接受曾經背道的祭司所施行的浸禮，導致羅馬當局因為此一浸禮事件批評他的觀點，此事尚未完全解決，居普良就殉道了。另一個實例則是君士坦丁，他為了一統教會而驅逐了Donitists。

主後三一三年以後，教會據稱邁入了中世紀，十字軍的歷史自此展開。十字軍殘酷兇暴，例如在一〇九五年，因應東羅馬皇帝的請求，教宗吳爾班十一世（Pope Urban 11）派出第一支十字軍，整個軍隊效能極佳，成功地將教會勢力擴展到巴勒斯坦的地中海沿岸一帶，甚至曾在軍事行動中攻下耶路撒冷城。不過這支軍隊手段兇殘，這批基督徒入侵者比先前的伊斯蘭統治者的殘酷無情有過之而無不及。自此之後，每次十字軍戰役都比前一次更殘暴嗜血，第四次出征時甚至以攻打君士坦丁堡為結尾，這些血腥戰鬥使他們留下了殘暴的名聲，直到現今在西方基督徒與中東穆斯林之間的關係中，依稀可以感覺到十字軍所留下的影響。

最後的滅亡

這段先知預言拼圖的最後一片，就是以後使徒教會的

情形解釋錫安的滅亡（三12）。我們必須了解哈巴谷先知的預言，他曾提到，以人血建城、以罪孽立邑的有禍了（哈二12）。耶和華說，這些建築並非出於祂，也不會有持久的價值，列國的勞乏要歸於虛空（哈二13）。後使徒教會的擴展並未帶來任何屬靈意義，而且無疑只是邪惡勢力的工作。

因此，這個滅亡可有兩種解釋。第一，神如果離開某個人，此人就等於死去了（被除滅）；同樣，如果沒有聖靈同在，教會就落在撒但的詭計之中，只會引發嚴重的混亂與毀滅，就像是犁過的田卻貧瘠無用，無法生長任何果實。第二，有形的教會可能持續成長，卻無法持久，當基督再來時，教會終有一天要被毀滅。

摘要

- 1.《彌迦書》的第一部分不但提到歷史事件，也預先指出使徒教會將步向覆亡。當中的原因陸續出現在各章經文中，這些經文也符合新約聖經所記載的地上教會結局。
- 2.舊約先知熱切地傳講從神領受的信息，全心探查耶和華在創世以前所定的救贖計畫大工。透過先知預言的門戶，他們可以看到教會時期的將來遠景。
- 3.在彌迦的警告當中，有一項是針對罪惡的可怕後果。罪惡一旦抓住人，就會掌管他的內心且帶來敗壞，使腐敗墮落湧入此人生命中。被罪影響的人甚至可能變成酵，使整個教會被罪感染。

4. 無法醫治的傷痕會導致錫安最終的覆沒，先知以此指出使徒教會的結局。此處所指的死亡並非有形教會的終結，而是與神同在的屬靈實情已被挪去了。

無法醫治的傷痕

《彌迦書》中的記載	使徒時代與後使徒時代
<p>在錫安，罪惡的開頭就是拉吉（一13）。這個結論並不奇怪，因為此地就是妥協的象徵。希西家王在位時，他曾剝下聖殿的金子，獻給亞述王，希望藉此平息戰事（王下十八14以下）。金子是指真理或神寶貴的話語，而希西家王竟把聖殿的寶物拱手讓人。</p>	<p>使徒教會已遭遇撒但初步攻擊，透過妥協的途徑，將假教訓引進教會中。使徒們多次提到要謹防異端，但假教師依然滲入教會且握有部分實權。啟示錄中的七教會裡，有一些就是可怕的實例，當時甚至允許假先知教訓信徒（啟二14、20）。教會歷史證明，眾使徒一一離世後，使徒教會就持續走向妥協之路。</p>

<p>耶和華的靈受限了嗎？神的靈是全能的，如果百姓順服聖靈的權柄，就不會做出這些惡事。宗教首領無論如何求問耶和華，都得不到回應，而他們所預言和宣講的事，也從來沒有應驗過（三6-7）。這是個相當可怕的情景，他們在各處都找不到神。</p>	<p>最後一位使徒約翰辭世後，教會在第二世紀就邁入教父時代，此時期有許多針對教義與教制的爭論，因此被稱為批判思考的時期。教會中各種分歧的教導層出不窮，而教會也經歷持續的逼迫。第四世紀時，教會分裂愈形嚴重，形成希臘語的東方教會與拉丁語的西方教會，基督徒不再合一於神的話語和帶領中，並且因著敗壞愈加嚴重，教會組織裡已沒有聖靈。</p>
<p>神的話語沒有益處嗎？猶大國中的混亂已達到空前的景況，甚至沒有人拈鬮拉準繩（二5）。這也清楚指出，分地的標準界線都被去除了。土地是神對百姓的應許與祝福的象徵，當時神的話語看似失去功效，而假先知則胡言妄語（二6），肆無忌憚地試圖說服眾人相信他們的謊言，以為將有平安臨到。</p>	<p>使徒約翰離世後，只有少數幾個見證人繼續推動使徒留下的工作，當時的著作相當稀少，當中有許多都與使徒的教義不符，而且來源可疑。教會不但面對內部紛亂，也被各個學派的哲學思想影響而飄搖不定，甚至由世間的皇帝決定教義內容。聖靈所帶領的教會已不復存在。彌迦預言提到「在耶和華的會中，沒有人拈鬮拉準繩」，此時完全應驗。教會當中缺乏聖靈所帶領的信徒，真理的界線勢必被塗抹，於是教會落入更多危險與異端的影響中。</p>

正直人在何處？凡是親近耶和華的人，一定會有所改變，神的性情成為他真正的特質。可悲的是，百姓卻走在相反的路上，加速往相反方向前進，走向徹底背道的結局。首領成為神與人之間斷絕關係的關鍵，他們享有宗教上的獨立自主，不再以神為依歸。以色列的純正信仰變為一種制度化的組織宗教，混雜了人的想像與異教觀點，由不信神的人進行裁決判斷。

後使徒時代的教會逐漸失落這個認識，發展成一個屬世的機構，不受神的掌管，接納各種敗壞的想法。其中一例就是透過教會制度來牟利，許多活動都是為了商業考量而引進的，敗壞了拯救世人的精神。教會不再能改變來到當中的人，更可怕的是，因為缺少抵擋罪惡的決心，教會開始接納各種光怪陸離的淫亂罪行，所做的判斷是根據錯誤的解經、不認識神的話語。神的慈愛被濫用來助長罪惡，眾人普遍上都包容罪行，導致教會和其跟隨者深陷苦海中。

5. 慈愛的神總是先賜下警告，之後才對悖逆者施行審判。這警告一方面是一種愛的行動，因為神希望罪人回轉歸向祂；另一方面這也是先給義人看見預兆，讓他們得知不願悔改者必將受審判。
6. 錫安是以人血和暴力所建造的。耶和華說，這種建造工程並非出於祂，也沒有恆久的價值，列國的勞乏將歸於虛空（哈二13）。後使徒時代，教會的擴展並沒有任何屬靈意義，事實上都是罪惡勢力的工作。最後的結果就是錫安要被滅絕。因此在神眼中，後使徒時代的教會是無益、毀壞的，因為裡面沒有生命和真理。

第四章

大綱

錫安與彌賽亞

引介錫安的概念

錫安與其堅立即將到來（四1-5）

錫安的治理（四6-8）

錫安所受的勞苦（四9-10）

錫安得以堅固（四11-13）

擴充後的綱要

引介錫安的概念

錫安是神的選民

錫安是神所揀選

錫安到來且要堅立（四1-5）

末世真教會的證據

預言建立屬神的教會

各國的回應

教導耶和華的道路

改變生命

彼此連結
不願妥協的態度
真教會的三個要件

錫安的治理（四6-8）

神的聚集
神的治理
神的臨在

錫安所受的勞苦（四9-10）

大聲哭號
當中沒有王
沒有謀士
產難

錫安得以堅固（四11-13）

玷污錫安
不知道神的意念
踴躍

本章呈現出《彌迦書》第一段與第二段內容的強烈對比，一開始就提到已經覆亡的錫安要重獲新生，當中也透露了神的大能要應驗祂拯救百姓的旨意，他要重建錫安，這個目的不會受到任何阻撓。重建的工作可能會經歷許多短暫的困難，主耶和華好似棄絕了祂自己的百姓，但事實上祂無時無刻都察看著這段極大的艱苦奮鬥，要讓錫安在

這段時期中煉淨自己、達到必要的聖潔標準。

引介錫安的概念

此處可以針對神在錫安的工作提出幾個問題，幫助我們了解神對人類的救贖計畫。

1. 錫安代表什麼？
2. 錫安為何如此獨特？
3. 「神的揀選」使我們了解神對選民的感受與目的為何？
4. 錫安有何義務？

錫安是神的選民

表面上看來，本章大部分以及《彌迦書》的第二個段落都與以色列歷史事件無關，這些內容的焦點在於錫安的再興。錫安就像聖經上所指的教會一樣，在屬靈意義上並不是指那座山丘或某個有形的地點，而是用來指稱神的選民團體（詩七十四2，賽五十一16下），這是神與選民之間獨特的關係，就像耶穌與教會（信徒）之間的關係一樣。

因此，舊約經文中將錫安描述為一個團體或人的時候，並非使用擬人法，而是指神的選民，他們在錫安親近神。實例之一就是「錫安哪，興起！興起！」（賽五十二1），此處並非運用比喻手法，而是直接呼籲並提醒神的子民要剛強。另一個實例就是「當耶和華歸回錫安的時

候」（賽五十二8），這裡指的就是將祂的百姓領回，即耶和華將要安慰並救贖耶路撒冷（賽五十二9）。

錫安是神所揀選

神選擇單與錫安同住，這是永不改變的。在整部舊約聖經的所有先知書卷中，錫安總是被描述為耶和華惟一的居所，凡是想尋求祂的人，就必須來到錫安（賽十四32，十八7，廿四23）。神是全然信實的，因此祂永遠與祂所揀選的子民同在（詩一三二13-17），祂將永遠堅立祂的選民。祂對自己百姓的渴望永遠不會放鬆，連片刻也不曾改變；來到錫安的人，都可見證祂的信實（詩四十八8）。

神揀選錫安，使我們想起祂對祂在地上的教會也有永不改變的旨意（太十六18）；因為教會是祂在新約中所建立的（來十二22以下）。這個觀念在各卷保羅書信中有許多闡釋，再再強調一項真理：基督只有一個身體（弗四4），這就是神選擇工作的方式，凡是要找到救主的人，都必須藉著洗禮進入祂的教會（林前十二13）。神已在聖經中清楚指示祂所要的原則，這個獨一的選擇正可糾正數量快速增加的各教派所造成的混亂。

錫安到來且要堅立（四1-5）

4:1 末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。

- 4:2 必有許多國的民前往，說：來吧，我們登耶和華的山，奔雅各 神的殿。主必將他的道教訓我們；我們也要行他的路。因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷。
- 4:3 他必在多國的民中施行審判，為遠方強盛的國斷定是非。他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀。這國不舉刀攻擊那國；他們也不再學習戰事。
- 4:4 人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下，無人驚嚇。這是萬軍之耶和華親口說的。
- 4:5 萬民各奉己神的名而行；我們卻永永遠遠奉耶和華——我們 神的名而行。

這一段有兩個部分，第一部分提到萬民流歸錫安，之後是建設過程中的一連串行動（1-3）。神的工作變得相當顯眼，這是建立錫安所必要的根基。此工作的內容就是改變來到祂面前的人，這些人在造物主的眷顧之下，將要感受到平靜與安穩。第二部分提報神要呼召的幾種人，也描述祂要治理這些人（4-8），而最重要的目標就是在此過程中恢復錫安原本的榮耀。

末世真教會的證據

此段內容類似以《賽亞書》中的一段經文（賽二 2-4），主題是關於真教會。雖然以賽亞的描述較短，卻完全重複了彌迦書中的第一部分（四1-3）；《彌迦書》中的第二部分（四4-8）則提出重要且詳細的敘述，指出

末世真教會的情形。雖然這兩位同時代最重要的先知早已宣講了這些預言，但其信息的重要性並未被完全掌握住，因為預言的應驗將在末世成就。《希伯來書》作者指出，神的山就是教會（來十二22-23）。在這段預言中，神的教會（神的山）與其他教會（其他所有山丘）是截然不同的。

顯然有人認為此處所言的最高山嶺是指聖經上記載的使徒教會，最重要的理由之一就是使徒教會中有聖靈的長期同在。不過經文中有三個更具說服力的證明，指出這段預言是指末世獨一真教會所說的。第一，使徒教會是當時惟一存在的教會，但預言中卻強調這座最高的山嶺與其他山巒的對比。先知所描繪的場景相當符合現今基督教界的情形：真教會被建立於其他宗派之上。

其次，歷史呈現出教會自從眾使徒離世後，就持續步入墮落。世俗影響與異端潛入且滲透了教會，導致聖靈最後離開了腐敗的教會（一～三章）。這段預言指出眾民永遠信靠耶和華：「我們卻永永遠遠奉耶和華我們神的名而行」（四5下），這句話也完全符合末世真教會的狀況，即永遠持守在耶穌裡、直到祂再來。

第三，耶和華的應許是「從前的權柄……必歸與你」（四8下），表示錫安曾有輝煌的過去，但在世上隨著時間流逝已漸漸蛻去光環。錫安滿有神的能力、充滿祂永遠的同在。從教會歷史來看，我們知道這個榮耀在歷史中的某段時期就消失了，因為教會不順服神。然而神的話語

絕對不會被破壞，必定要成就。聖殿後來得以重建、恢復舊時的榮耀（該二3，7，9），同樣的，錫安也一定會恢復舊日的治理，在她重新掘起時，神要臨在其中（四7下）。

預言建立屬神的教會

「末後的日子」（1上）指出，耶和華已有此確定的打算。雖然這些事件可能在彌迦身後數千年才真正發生，但他的想法超越了時空的限制，他的預言向來完全精準。另一個例子是約珥，他也在書中預言聖靈的降臨。此事首先在使徒時代應驗，當時彼得起身宣講震撼人心的講道，宣告聖靈已降臨在信的人身上（徒二14以下）。奇妙的是，聖靈已再次降臨，就在神所揀選的教會出現後。

神既然賜下這樣預言內容，就表示祂甚希望藉著教會繼續進行拯救的工作。只要祂認為合宜，當時機臨到，祂就會親身參與這項工作。祂有自己所要的時間，這表示祂的至高主權遠遠超越受造之物，祂的時間必然是最好的。祂的工作一旦展開，就會日漸達成。凡是相信聖經真實性的人，就應將這個預言謹記在心。

神拯救世人的工作有第二階段，始於真教會出現之時。她要被堅立（1上），顯然這是耶和華的工作，是祂推動的，祂是工頭，祂已為這個建築工作繪妥藍圖，如果祂選擇不需要別人來完成這項工作，事情同樣會成就，因此沒有哪個人可宣稱自己是工頭或錫安的主人，祂也必不

允許任何人進行破壞。就如挪亞（創六22，七5）和摩西（出四十16）完全遵行神所吩咐的去行，耶和華也要求錫安的工人完全順服。

錫安是這項建立的目標，而這個工程既特別又神聖，當中共有三個不同的部分。第一部分，神不但是設計者與計畫者，且一定要被放在整個工作的核心裡，祂並不是將錫安建立在自己以外，而是錫安的全部。換言之，信徒無論如何都不能與主分離。第二部分，凡參與這項工作的人，一定要把自己也建立在其中。第三部分，這些建立在其中的工作一定包含用祂寶血所洗淨的人。建立的過程是一個集體的過程，神的標準不會只包含某個人而排除其他人。

保羅在以弗所書中也提出同樣的認識，他談到建立基督的身體：各個工人（先知、傳福音的、教師）都要裝備（建立）基督的身體（錫安，即教會），滿有基督長成的身量（弗四11以下）。這三部分結合起來，就是屬神的。這裡所強調的是，百節各盡其職，神與選民之間彼此協調良好，他們的請求都達到祂面前，而且各個部門彼此合作，如此一來，教會就可成長到完全的地步（弗四16）。

錫安將要堅立高過諸山（1中），其他諸山都比不上錫安。這個獨特的屬性並非指物質上的建築物達到壯觀華麗、一般信徒人數大增、財務資源毫無限制，而是說明耶和華的救贖是與錫安同在。相較之下，其他宗派都無法提供來生永遠的福氣，這就是最大的分別。錫安成為一切奇

事的門戶，是神為祂所蓋印、所拯救的世人所預備的（啟七2以下，9以下）。

錫安裡的百姓就是耶和華的得勝者，他們完全脫離了世上的敗壞（啟十四4），這些人還有另一個特點，就是他們帶有神的聖潔。當今許多教派都受到蒙蔽，看不見神的神聖屬性，他們接受淫亂的生活模式，竟宣稱神愛所有世人。如果神的話語被誤用，祂的慈愛就受到扭曲，只為使罪惡情況得以合法。其實，慈愛不能比真理更重要（約貳1-2），但這些人卻忘記祂有慈愛更喜歡真理（林前十三6），而且會引領人悔改（羅二4）。世上的對錯已經混淆到無以復加的程度，二者之間的區別已經完全被塗抹了。

錫安的子民跟隨羔羊走到各地，這是他們信仰中無可妥協的一面。錫安或許位在上，卻不屬於今生，而是屬於天上、屬於耶和華。她決心與羔羊同在（啟十四1），即使面對世上愈來愈多的各種試探引誘（啟十四4），她的意志力也不受影響。這種堅定的決心是愈來愈重要的，因為當今有許多教派的影響、教會合一的主張、宗教包容的觀念，所造成的錯誤影響力也愈來愈嚴重。有人認為「每個教會都是神的教會，每個宗派都引人歸向神」，這種心態已普遍存在許多人心中。如果要堅持聖經上明白的教訓，堅持只有基督宗教可使人得救。

宣稱「萬民要流歸這山」（1下），這種言論似乎有些誇大，至少從現在來看是如此。在某些地區，每年要有一

名新信徒受洗歸主，就可能是教會的一大重任了；不過在其他地區，同時有許多人**成為真教會信徒**，這種情形並不少有，尤其在中國，**信主**人數持續增加中，每次施洗都有數百人。非洲的情形也類似，受洗人數雖沒有中國那麼多，但能看到每次有數十人甚至數百人受洗歸入神的羊圈中，真令人欣喜萬分。

西方人接受**真教會**的情形較少，就是因為福音工作的遲緩，而西方人的生活中滿是物質享受，這種生活形式甚難改變，因而導致靈命昏睡。信徒若不用心追求上述三個要件，教會在福音工作上就會一直停留在軟弱失能的狀態中。

若要實現這個應許，在個人方面需要將靈修放在生命的最中心，以免服事的熱心被世俗影響而減弱。就個人與神的關係而言，務必以對神的信心為生命的主軸。不可以為與神親近就只是執行教會聖工，而應該源於純正的內心，並且向祂存著無虧的良心。在團體方面，不僅要有愛心且以此為教會成長的要素，更重要的是愛心必須出於實踐神的真理（林前十三6）。

各國的回應

各國從來沒有體會過身在錫安的全新感受。此處也擴大邀請尚未加入這個歡欣團體的人一同前來。在當中的人願意與外人分享好處，由此清楚可見他們在裡面享有何等美好的體驗，他們一定是不由自主地做出敞開自己的舉

動，期盼有更多人加入神的羊欄中。信徒彼此發展出難以分離的關係，他們的生活只環繞著錫安這個單一的中心，他們為神所做的工作就是最好的證明。這讓我們知道，他們必定嘗過耶和華的美善，因此全心投入拯救世人的尊貴使命，別無二心。

他們從來不想讓自己凌駕於新進者之上，也從不做任何提升自己地位的事。他們所發出的言語充分說明了這一點：「來吧，我們登耶和華的山，奔雅各神的殿。」（2上）他們與眾人一起登上神的山（2），願意一路與受邀者為伴，登上錫安山。他們表現出一體的精神，顯示知道自己是耶和華所呼召的，也同樣要受教導、受引領。他們知道耶和華要掌管山上所有的事，一切權柄都歸給神，神是掌管一切的。

神的子民認識祂所做的事，所以邀請更多人流歸這山。他們的熱心出於純正的動機，是基於對耶和華的感恩。他們被賦予才能與空間，可執行自己的使命。他們並未被生活纏累而綁手綁腳，所以能夠自由熱情地進行邀請的工作。他們毫無保留也毫不受阻，竭力歡迎、勸說其他人一起向錫安前進。他們毫無私心，並不將人領到自己面前，而是領到主面前，使人達到完全的地步（西一28-29）。

教導耶和華的道路

邀請者深信主耶和華將親自來到、且教導他們（2

中)。這些新信徒會受主的教導所吸引而留在錫安，他們確知自己所領受的顯然都是神所賜下的。事實上，這與耶穌的教訓是一致的。

這些教導的重點都關係著耶和華的道，這裡指出教會必須採行的方向：教導不應該是達到學術目的的途徑，因為不信神的人也可以做學術研究，只要他在教育和知識上得到充分訓練。我們很需要察看教會向來用什麼系統傳遞神的道，下列的幾個問題都與現存的體系有關：

1. 是否完整傳達出主的道？
2. 是否促使學習者的生命與神更親近？
3. 是否讓學習者更願意行在神的道路上？
4. 是否促進教會的靈命有整體成長？
5. 是否清楚區別屬神的原則與世俗成分？
6. 是否激發熱切的心，希望從讀經中領受明白？

耶和華的道路關係著祂的本性，當一個人真心領受神的道時，神的屬性就會融入他的性情中。反過來說，領受者應當活出配得基督的生命，呼召更多人歸向神。

神的道應在大能大力中傳遞出去，而且是為了引人歸向神。必須具有高度的委身與操練，才不會遺忘了教導的目標。錫安只教導神的話語，而且一定要具體為她所教導的道理作見證。神的道可使人信服，這不僅在言語上實現，更要在行為上生效且大大彰顯，就是錫安完全獻上自

己，與前來順服神的人攜手為此目標努力。實行神的話語時，可幫助受邀者看見應當如何過生活。如果信主之後沒有因為神的道而持續追求生命的轉變，前來歸向神的人就很容易又退回舊有的生活型態中，畢竟江山易改、本性難移，他們奮力體會自己如何全心奉獻給神、如何持久住在神的山上，但舊時的習慣和想法還是會再次浮現，要他們相信離開錫安後的生命才是更佳選擇。

在錫安，神要啟示祂的律法（2下），領受者都要成為祂的器皿，面對黑暗世界奉行這律法。他們的責任就是扮演燈塔的角色，因此錫安必須首先被神的律法所掌管，她所行的路要直接由她所傳講的律法所主宰。這就類似保羅對提摩太的激勵：提摩太既然知道教會是真理的柱石和根基，就應注意自己在教會中當怎樣行（提前3:15），所有行為表現應符合真理。

出於耶路撒冷的言語就是神為錫安所制定的目標（2下）。由此可見，解經應以統一性為目標，如果單單集中焦點於某一則領受的啟示，沒有謹慎用心地追求真理的合一，如此對教會可能弊多於利。首先，啟示並非只是直接從神而來，有時是因著聖靈的運行而出自基督的身體。在許多情形下，我們所領受的內容必須經過一段發展過程，加上其他同工的幫助，才能建造在同一個根基上。這個發展過程的實例之一就是教義問題，事實上我們所領受的內容並不能逾越教會原已建立的根基（林前3:11）。

以錫安為神的律法中心，就有兩個需要注意的重點。

第一，必須「以屬靈的事比較屬靈的事」，或者「用屬靈的想法結合屬靈的話」（林前二14）。這就是以經解經。神是聖經真正的作者（提後三16），因此祂當然知道每段教訓所要表達的意義。如果不以謙卑的心分享神的真理，而對某段經文的意義有歧見，就可能造成教會分裂。因此最重要的就是信靠主，因為賜人理解與認識的最終權威就是聖靈。

其次，採取一切必要步驟後，如果依然有無法了解之處，就應該相信自己所不明白的內容是因為尚未得以領受（參林前四7；徒十七11）。這樣就不會動搖自己的信仰根基、另外建造根基。我們若深信自己所有的一切都是從神領受的，就不會覺得無法完全了解神的話語是很痛苦的事。如果挑戰自己的信仰，會導致無可想像的後果，而提出挑戰的人會落入危險之中，不但可能敗壞自己，也可能擾亂教會，如果不願悔改，甚至很可能導致背離真道。

改變生命

神的律例就是神的話（約十二47-48），當中啟示了神的審判權柄。來到錫安的人得到這個啟示後，無論他們得到什麼職位，都是住在神的權柄之下（3上），連所謂的強國（入信歸主者，3中）都歸服祂的審判。沒有任何人可以凌駕其上。神按照祂自己的真理來行事，這就是每個人生活的標準。神自己擔任律法的執行者，按各人的行為施行懲處或獎賞。

來到錫安的人必須過著與信主之前不同的生活。《詩篇》教導我們，世界上沒有平安穩妥（詩四十六8），但錫安是惟一的例外。登上錫安的人必須全心全意棄絕暴行，努力運用自己所擁有的一切，尋求群體的好處。這裡提出的兩個例子就說明了耶和華的目的：把刀打成犁頭、把槍打成鐮刀（3下）；這兩種攻擊性的武器都要被改造為更有用的器具。這告訴我們，神有能力改變一個人的本性，使之符合祂的神聖性情，只要他願意在靈性上接受塑造。

每個人都需要有行為上的改進，這是神對每個來到錫安的人所期許的。「他們要將……打成……」就表示這些人應該聚焦於這些工作，必須願意且誠心地努力「卸除武器」。暴躁、分裂、罪惡的成分都應該被除去，必須願意謙卑地維持和平（西三15）。無論發生什麼事，都不可兵戎相見。這當中的教訓很簡單：未經修飾的言語就如刀劍一樣，人在怒氣之下很可能言語魯莽地刺傷別人；但如果以神的道來控制自己的脾氣，內在的自我就變得馴良柔順，神的律法在任何情形中都可大大減少人個性失控的問題。

神的心意是讓人不再學習戰事（3下）。一部分的改變可能造成暫時的結果，但內心其實依然好勇鬥狠，尤其是處在試探當中的時候。然而，基於主為了除去敵意所付出的犧牲（弗二14以下），神的目標是在任何情形下都不應讓敵意與仇恨重新出現在錫安。主萬分願意且能夠幫助決

心按照祂真理而行的人改變自己，無論發生什麼情形，總可以根據祂神聖的屬性而找到化解差異的方法。於是，滿有平安就成為錫安的特點，仇視與敵意則是錫安之外的生命表現。

彼此連結

的確，敵意造成分裂，甚至可能害死人。和平使我們彼此相連，也促進在基督裡的連結。和平使各國聚在一起，每個人都可以自由行動、彼此相聚。人人坐在自己的葡萄樹和無花果樹下，這幅畫面是錫安所具有的美感（4），撫慰人的內心，這個畫面指出神的同在與保護。所羅門登上王位時（當時他尚未娶多位外邦公主為妻而故意犯罪），整個國家從但（以色列最北）到別是巴（以色列最南端）都享有安寧、平安、福氣（王上四25），鄰國也不來侵犯，因為神掌管著祂自己的百姓。

《撒迦利亞書》中有一段更詳細的描述，記載那將要來臨的枝子，這很明顯就是指耶穌，而在今天就是指神的聖靈。當所有人都臣服於屬神的原則時，百姓當中一定會來往的自由（亞三7）。耶和華曾應許說：「各人要請鄰舍坐在葡萄樹和無花果樹下。」（亞三10）「葡萄樹」和「無花果樹」或其他果樹向來都與喜樂關係密切（珥一12），表示在這個團體的成員彼此沒有保留，關係親密，內心喜樂又單純（徒二46）。這個團體基本上就是把神所賜的喜樂再擴展到外面的世界上，於是就使許多人前來相

信主（徒二46）。

「無人驚嚇」（4下）可以從兩方面來看，這是教會必須努力達到的完美目標。第一方面，在這個團體中，不會有人試圖威嚇別人，每個人的個性都必須完全改變，終結任何敵意的成分；彼此對待的時候，神的神聖性情一定會自然展現出來。在神的公義之下，沒有人敢在神面前引起動亂。第二方面，如果有任何人企圖破壞和平，這個團體也不會動搖或害怕，因他們知道神在這裡看管著他們，這是祂自己的應許（4下）。只要錫安保有信實，神所賜的美善就一定會滿滿地跟隨著她。

不願妥協的態度

團體生活並不表示不需要與神和其他成員建立長久又直接的關係。首先，惟有我們都植根於主，成員彼此間的聯繫才能愈來愈鞏固。每個人的生活都應該緊密地連結於祂，這份關係使錫安在混亂、試驗與引誘來到時，依然能穩穩地立在祂裡面，當惡者發出攻擊的洶湧波濤時，也幫助錫安平穩度過。實例之一就是使徒時代所面對的逼迫，當時的信徒四散各地，看起來彼此的團契交通都被摧毀了，但事實上信徒在信仰上是毫不動搖的（徒七～十一）。

世人都生活在罪惡中，各有自己的神明（5上），但教會務必時時自潔。世上的每個人都堅持自己普遍的生活模式，但選民務必緊緊抓住神，必須持續地努力與神同住，

而且以真正認識神為前提。只要教會願意在所行的一切事上認識神，在彎曲悖謬的世界上就可以得勝。坐在眾水（各國各民）之上的淫婦向世界表明她因淫亂所掌握的權柄（啟十七），但錫安與神堅固連結，絲毫不受影響與沾染。選民立定心志，就可奉主的名自由來往（5下）。

真教會的三個要件

這段經文（1-5）也告訴我們真教會的要件。真教會有三個關鍵要素（彌四2；賽二3），神在山上的臨在就代表聖靈居住在教會中，這完全符合耶穌的教導：聖靈要把真理教導我們（約十六13）：「訓誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。」（賽二3；彌四2）這些教導也與保羅給提摩太的教訓一致：教會是真理的柱石與根基（提前三15下）。

神臨在錫安之中，這一點更凸顯出錫安的獨特地位（賽八18，十二6）。這個事實的表現之一就是態度的改變，凡是湧入神的山山的百姓，就從暴力攻擊變為溫馴柔和，這個現象印證了神在信徒生命中的大能，帶來奇蹟似的改變力量。「他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀。這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事。」（賽二4，彌四3）敵意原本存在人的本性中，此時卻完全除盡了，這若非神親自介入工作，是不可能達到的。

在新約中，主指派了各種職位，也賜恩給凡相信祂的人，使他們見證教會的真實性。「第一是使徒，第二是先

知，第三是教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人的，治理事的，說方言的。」（林前十二28）這些角色的首要目的就是傳講真理、護衛真理，這真理是神賜給教會的，就是要讓真理傳揚出去，像起初被賜予時一樣，從一代傳到下一代。真理得以持守，神蹟就會隨著（可十六17），以證實所傳講的真理。

錫安的治理（四6-8）

- 4:6 耶和華說：到那日，我必聚集瘸腿的，招聚被趕出的和我所懲治的。
- 4:7 我必使瘸腿的為餘剩之民，使趕到遠方的為強盛之民。耶和華要在錫安山作王治理他們，從今直到永遠。
- 4:8 你這羊群的高臺、錫安城（原文是女子）的山哪，從前的權柄——就是耶路撒冷民（原文是女子）的國權——必歸與你。

機構體制瓦解甚至被摧毀時，有些人會放棄希望、默默忍受這段終局帶來的痛苦回憶。然而神的話語的力量就在於祂對錫安有難以測度的應許，這些應許都一一應驗了。錫安曾被棄絕、被擊潰，但她現在按著主的應許，以驚人的氣勢再次興起，她已從一無所有當中起身，朝著榮耀邁進，整個情形完全超過世人的邏輯或理智思考。

神的聚集

神自己說得很清楚（6），祂要聚集多人來到祂面前，這個聚集會發生在某個時候。「到那日」就是指末世，這段時間從聖靈初降開始，直到主再來為止。不過若要理解這一點，必須按照真耶穌教會關於真理出現的教導。聖靈的降臨有兩段時期，即早雨和晚雨。彌迦論及錫安的再次建立，所以用來指晚雨時期就更符合聖經了。

這裡的聚集可從兩方面來理解。第一方面，這是指先前未完成的工作，即邀請多人前來錫安。這份工作必須繼續進行，直到主親自關上救恩的大門為止。第二方面，這個聚集就是領回迷途的羊隻，這正是兩大使命之一。事實上這個觀念在舊約中一再出現（耶廿九4；彌五7-8；番二7，三20）。雖然前者的解釋也正確，但後者是本段解經的重點。主會將第三批人聚集在祂的山上，在每一批人當中還有分支，正如以西結所指出。

瘸腿者（6上）是跛足而行動不便的人，他們很軟弱（結卅四4上），在肥胖又不負責的牧羊人手中受盡苦楚，這些牧羊人只顧及自己的好處（結卅四），所以營養不足顯然就是羊群軟弱的原因。他們長期欠缺屬靈食糧，所以行動困難。他們都生病了（結卅四4中）。疾病的可能原因之一就是罪的影響力，另一個原因則牽涉情緒的重擔，因為他們在苦難試煉中無法找到慰藉。他們失去對神的盼望，不願意親近祂；他們心碎傷痛（結卅四4下），因為被忽略而淪為受害者，成為四處巡行的獅子鎖定的獵物。這些問題所引起的傷勢最後就造成殘疾病弱甚至死亡。

被趕出的（6中）就是被人棄絕趕散的（耶卅一17），主已定意要聚集他們，特別是以色列中被趕散的人（詩一四七2）。在有形方面，以色列百姓在主後一九四八年聚集重建他們在地上的國度。在屬靈方面，即使在錫安也有人曾被驅逐趕散（結卅四4下），當中有好幾種情形。第一種是因為做錯事而被定罪的人，他們不受歡迎，不被允許回到羊欄裡。第二種被棄絕的人是對自己和團體都失去信心的人，他們走上了遠離主的道路。第三種是被偏待、嫉妒、成見欺壓的受害者，他們行事正直卻因而受苦，被人拒絕、權利被剝奪，沒有機會參與這個服事的團體。

主所懲治的人（6下）將被召回羊圈，這裡的懲治可視為神所施行的訓練或煉淨的過程，他們的聚集是為了推行主的工作。面對著重建錫安的重大工程，這些人是格外需要的。神所使用的僕人必然時時受到訓練，必須歷經折磨而通過謙卑自己的過程。摩西就是一例。接受懲治也非常類似刑罰，出埃及時代的選民就必須為自己的抱怨而付上代價，必須在曠野漂流，這就是一種懲治，看看他們是否會遵守神的誡命（申七2）。假如他們努力改變自己的性情、懂得敬畏神，耶和華就會將他們聚集在迦南地。

神的治理

瘸腿的、被趕出的，都要被主聚集，他們必成為強盛之民（7上）。但是每個人際關係都有兩面，從被聚集之

民而言，一定要願意順服神的治理，謙卑在此扮演相當重要的角色。神只接納謙卑的人，西番雅先知也闡明這個不變的事實（番三12），這個敬虔的原則是不容違背的。餘民應該表現出與世人截然不同的個性（賽十一6以下），這種敬虔的舉動一定要反應在他們對神和人的誠實正直上（番三13）。

更重要的是，聚集的民必須認識主在錫安掌權（7下），這個認識必須表現在他們以行動順服神的道路，不可以人的觀念想法取代神的指引。當人用自己的意思超越神的主導時，往往就會出現混亂與惶惑，對神的意念的認識無法繼續成長，並且也阻礙神的帶領。這個問題的核心就在於悖逆並不會阻擋神重建錫安的決定，當祂的治理被人拒絕時，祂總是會運用自己的方法來推行工作，且實現祂更崇高的目的。

神的臨在

從字面上來看，高臺就是堅固的城池，建造的的目的是延緩敵人的進攻。大衛統治以色列全地之後，他就住在堅固的保障裡，不受到敵人的威脅（撒下五9；代上十一5）。同樣，神確保祂的選民安全不受威脅，祂是選民在危難時刻的避難所（撒下廿二3；鴻一7），祂有能力讓信靠祂的人脫離匪類與死亡的網綁（詩十八2-6）。

錫安與耶路撒冷的意義相同，也對選民的好處有責任。從歷史來看，耶路撒冷被視為神子民的高臺（參耶

三17；歌四4）。「你」（8上）最可能是指錫安，或統稱所有屬於耶和華的人，這些人共同組成羊群的高臺（8上）。從前的人常在一大片草地上建造一個塔，用來監看羊群的移動，這就是為了確保羊群的安全。

神要固定居住在錫安，將回歸的餘民建造成高臺。於是有更多不信主的人和走失的迷羊要歸向祂。他們在這裡會看見臣服祂的治理的原因，他們重新相信主的應許和能力，因而激勵他們回歸錫安。藉著錫安高臺的建造，神重新來到選民當中，選民便真正體會到住在錫安、留在錫安的價值與目的，這些可從他們的行為表現中得見。

緊密相連的關係，就是恢復了錫安從前所擁有的權柄（8中）。當神完全掌管整個團體的生活時，這個權柄就極為強大，很明顯，這個團體自然完全臣服於祂的道路，選民當中不再有眼淚與苦楚，生活在其中的人在各方面都得到力量，過著免於罪惡的生活（參：啟一5-6，五9-10，七14-15）。這直接指出一個事實：如果斬斷與神的連結，將帶來極慘重的損失。縮小到個人層面來說，若做出任何離開主的治理的動作，一定會引領到敗壞，而這種狀態就是主不惜一切代價要救我們脫離的處境。

這一天將要來到，錫安將成為耶路撒冷女子的國度（8下），在地如天。主要在祂的國中掌權，這就是「在上卻不屬於今世」最終的目標，也是錫安將要達到的目標，將世上的國度改變為神的國度（啟十一15）。末世真教會要真實地經歷神在使徒教會中所成就的奇事，而且會成就

更大的事。不過目前還有無數的工作需要完成，每個分子都必須明瞭眼前還有多大的任務。

錫安所受的勞苦（四9-10）

4:9 現在你為何大聲哭號呢？疼痛抓住你彷彿產難的婦人，是因你中間沒有君王嗎？你的謀士滅亡了嗎？
4:10 錫安的民（原文是女子）哪，你要疼痛劬勞，彷彿產難的婦人；因為你必從城裡出來，住在田野，到巴比倫去。在那裡要蒙解救；在那裡耶和華必救贖你脫離仇敵的手。

這段經文呈現出一個問題：如果重建是在於神的意念與能力，那麼錫安的大聲哭號就顯得太不尋常了，彷彿主並未與她同在（9）。表面上看來，錫安得以重建、恢復繁榮的應許，似乎顯得令人啟疑。更難理解的是，如果百姓違背律法，錫安就必須歷經一段被擄的歲月，被流放到巴比倫成為俘虜（10），這是先知指著數百年之後的事所發出的預言（申廿八49-50）。

要從零開始努力達到完美需要有一段費盡千辛萬苦的建造過程。這段經文告訴我們，在這個屬靈建造的工程中，會有許多問題出現在面前。重新建造的困難並不在於工程本身，而是有兩種問題會向錫安襲來。首先是仇敵，他們狡猾地圖謀奸計要摧毀這個工程；以斯拉與尼希米時代重建聖殿與聖城的遭遇，與重建錫安的使命類似。其次，建造者並未完全符合主的指示，導致他們以神的規定

衡量之下顯出欠缺。

大聲哭號

雖然我們並沒有得到完整的圖畫，卻可透過這句話想像錫安所遭遇的奮鬥掙扎。彌迦提出三個問題，希望引出錫安受苦的原因，這三個問題彼此相關。「現在你為何大聲哭號」（9上）喪命的可能性導致錫安大聲哭號，以賽亞也先知把這個想法描述得很詳細，他說在神的山上，神要永遠吞滅死亡（林前十五26），而立即的影響就是耶和華要擦去所有的眼淚（賽廿五6以下），不再有人為求拯救而哭號（賽廿五9）。約翰宣告天上耶路撒冷的興起時，也複述了這個信息（啟廿一4）。

但是不完美的錫安依然很容易再犯罪。在歷史上，神的榮光曾經離開祂的選民至少兩次，尤其是祂所揀選的國家。第一次發生於以利擔任先知的時代，因為他允許行惡的兒子貪婪犯罪，導致以色列承受「以迦博」的苦處（撒上四21）：神的榮光離開以色列，造成舉國哀傷痛哭。第二次是因為祭司的腐敗，他們悖逆神而且做出褻瀆的事，在聖殿中敬拜偶像（結八～十），因而導致神施行懲罰，使百姓承受悲傷痛苦（耶卅15）。

當神選擇離開祂的百姓時，除了神自己以外，信實的先知在這段黑暗時期最為痛苦，他們在神開始施行審判時大聲哀哭。以西結在神指責下預言惡人必受到刑罰（結十一2以下），然後首領的兒子毗拉提就死了。以西結十

分哀傷，在耶和華面前哭求，懇求耶和華對以色列餘民施憐憫（結十一13）。同樣，耶利米身在遠離家族之地，也因為百姓哭號的緣故而哀傷，他不忍聽見他們的哭聲而幾近昏厥（耶八18），因為他日夜為他們哀哭（耶九1以下）。

教會目前的情形雖然不至於如此可悲，卻絕對不能免除痛苦與哀哭。教會務必了解自己為何處在目前的情況下，也需要更仔細檢討自己與神之間的整體關係。神並不是信徒物質需求的供應者，而是要滿足信徒的心靈。從這個角度看來，教會蒙神賜下豐富的供應，神以祂殿裡的肥甘來滿足祂的選民（詩卅六8），這是無法計算的福氣（詩八十四4）。

事實上，還有許多人尚未在靈性上得到滿足，如果這個情況得不到改正，勢必導致嘴唇犯罪。為何如此說？答案很簡單：我們沒有在神面前謙卑自己、自視為窮人（詩一三二15），而這種心態就是與神的道路敵對的，也會造成行為的偏差。如果我們一起聚集敬拜，卻沒有先預備心，如此怎能得到滿足？我們沒有謙卑地思考如何讓自己被神的道感動，一心只想著生活中發生的事，很容易被教會中出現的問題干擾。消極的心態拖累著我們的觀點，所以我們只是抱怨連連、到處批評，而不懂得感謝神的工作和帶領。有時候我們的耳朵麻木，根本聽不進神的話語。很奇怪的是，麻木的耳朵卻會發癢，只在有人提出錯誤教導時活躍起來，導致我們總是從一個完全不同的角度看待

神純正話語的規模，於是我們起初的信心所賴以建立的根基也被挪移了。

我們必須認識進入神殿中的過程，並且化為具體行動，這樣才能得到滿足。是神揀選我們，而非我們揀選了神（約十五16）。神吸引我們親近祂（約十二32），因著祂的慈悲憐憫，我們才能保守在祂的家中（詩四十八9）。真教會是主在許久之前特別預備的，要使我們與世界分別為聖（西三15），我們能蒙福而保守在當中，很重要的就是相信基督。用這樣的認識與感恩來看待自己信主的經過，神家中的許多好處必然使我們喜不自勝（詩六十五4）。我們愈是認識祂的工作，就會生出愈多感恩之情，於是便減少哀哭與痛苦，也防止我們在言語上犯罪，此外更使個人與教會都充滿屬靈的福氣。

當中沒有王

百姓的哭號（耶八19上）表現出這個國家最嚴重的困境，原本全國由神帶領，卻失去了耶和華真神的治理，而這位真神就是帶領他們出埃及的神。「耶和華不在錫安嗎？錫安的王不在其中嗎？」（耶八19中）答案一點也不模糊，畢竟他們已離棄耶和華而選擇偶像，惹神憤怒，那麼神只好施行懲罰（耶八19下）。百姓離棄耶和華，正是因為他們在試煉當中——例如缺乏糧食與外敵入侵的時期——無法體會和認清祂的引領和主權。

神的偉大遠超過所有假神，這是祂的救贖清楚顯明的

（詩九十五1-3，九十六2-4）。如果把焦點專注在祂的救贖上，絕對沒有任何理由可將祂的王權從我們心裡和教會中挪除。事實上我們應該很自然地不斷地向祂生出感恩之情（詩九十五1-2，九十六1-2），且激發出比以往更想親近祂的衝動。我們的生命開始與神完全相連而密不可分。錫安一旦達到這個境界，與神的觀點完全一致，就會認識神是真正的君王（詩九十五3），對祂的敬畏遠超過其他假神（詩九十六4）。

如果「祂在錫安作王」，祂就在錫安施行統治（賽廿四23）。我們的靈命成長和存活有賴於以耶和華為我們個人和教會的君王。在這位君王的治權之下，並不等於受到束縛或局限；其實，若認識祂是真正的君王，我們就可以抵擋空中掌權的勢力，祂不但要保護我們勝過這一切，也救拔祂自己的教會（賽卅一4，9）。

神的治權是一回事，但要讓祂治理則是另一回事。《詩篇》描繪了神行走進入聖所的情形（詩六十八24），神必定要在祂所揀選的地方成為主宰，此處提到了以色列南部各個大小支派，再加上北部的西布倫與拿弗他利，大家都要來敬拜祂（詩六十八27）。以耶和華為王之後，錫安最後階段的榮耀就是完全除盡當中不潔淨的物（珥三17，賽卅五8-10），永遠行在神的道路上。

有很多種方式可以認識神在錫安的王權。第一，可以根據神創造萬物的大能來理解。耶和華安坐在地球大圈之上（賽四十22），祂說：「我耶和華是創造萬物的，是鋪

張諸天、鋪開大地的。」（賽四十四24）；有誰能自稱擁有這種至高權能？祂就是萬物的創造者：「我是耶和華，再沒有別神。」（賽四十五18下）除祂以外，無人能創造宇宙萬物（賽四十五18上）。這正是耶和華說自己是惟一造物主的原因（賽四十五18上，四十八12-13；耶十11-13）。

聖靈啟示耶利米，讓他知道其他假神——包括撒但——都未曾創造天地，並且也無法與耶和華的權能匹敵，所有假神都只能接受審判（約十六11；徒廿六18）且被毀滅（耶十10-11），無法活到永遠。耶和華應當被人敬畏，遠超過一切假神，因為詩篇作者說祂創造了諸天（詩九十六5-6；代上十六26）。選民如果對神的創造大能認識不足，往往就會走偏而離開祂的同在，遠離祂王權的治理。

第二，神的基本屬性（例如信實、公義、公平、慈愛）指出祂願意且能夠拯救世人（詩九十七2-9），祂與世人不同，祂永不改變自己定意要做的事。祂說出的話絕對不會徒然返回（賽五十五11），例如祂曾應許在百姓被擄經過七期之後就要帶領他們歸回。祂極大的公義也表現在祂消滅仇敵（詩九十七3）、保全祂聖民的性命（詩九十七10）。

沒有謀士

謀士的設立是為了給君王提供建言（參代上廿七32-

33)。這個國家長期沒有謀士，事實上連一個謀士都找不到。錫安被描述為沒有人有智慧，可提供針對重建工作的指教。如果神早已預言且宣告祂要親自負責這項工程，祂為何沒有挑選誰來做這項工作？當然，那些工人一定是在某些事上犯了罪，沒有遵從耶和華的話語，選擇用自己的方法工作，把神排除在外。

耶和華早已知道，錫安將在各事上困苦掙扎，這段掙扎讓人覺得是沒有人指引她往正確的方向。很可能神所揀選的謀士都閉口不言甚至被迫失能了，因為錫安已被混亂與問題籠罩。啟示錄記載有人在祭壇下面殉道、兩個見證人被殺害，這就證實了這個預言。不完全的人四處巡行，導致各地混亂不安，引起紛爭與分裂，甚至帶來廣泛的悖逆。順服與謙卑不再被視為必要。這些人強力推行自己的陰謀，目的是抑制錫安的靈命、造成兩極化的分裂。

不過神也是他們的謀士，這同樣是真實的。祂每日為百姓施行帶領。出埃及时的選民在曠野漂蕩期間，就親身體會過持續不斷的帶領與供應，藉此走過環境惡劣的廣大曠野，歷經蛇蠍惡獸的攻擊和乾涸無水的挑戰而餘生（申八15）。然而他們從不缺少飲水或糧食，他們的衣物鞋子在四十年當中沒有破損（申八4，廿九5）。最重要的是，神藉著摩西賜給他們智慧謀略，其實祂對歷世歷代的以色列百姓都是這樣。不過，當百姓的行為開始背離神藉著先知所指示的正路時，神就拒絕再給他們謀略了。

產難

「產難」是指婦女分娩時的劇烈產痛，發生的時間是難以預測的。聖經上把兩種情形描述為像「產難」一樣，第一種情形是主降臨的時候，在那日祂要審判惡人和不信的人，祂的怒氣導致人心消化、手腳無力；不但如此，整個世界也都要發昏而動彈不得，傲慢的人被迫降卑，天地要震動搖撼而離其本位，惡人也要被滅（賽十三6以下）。天地間的每個東西都要在烈火中熔化了（彼後三12）。

第二種情形是為了煉淨的目的。神為了使錫安達到祂所要求的標準，最後必須透過火燄般的試煉來潔淨她（賽四2以下）。這個過程可能相當激烈，但最終必定是有益的。這種方法在以色列歷史上一再使用，在士師秉政時期，以色列人不肯遵行神的律法，因此神只好用鄰國的邪惡侵擾攻擊來煉淨他們。另一個例子在耶利米先知的預言中，耶和華要使選民經過一段恐懼戰兢的歲月（耶卅五5-6），他們要經歷如同產難的苦楚。神的目的很清楚，就是要懲治他們、使他們行為公義（耶卅11）。

問題在於，若不運用激烈的手段，世人就很難不走上悖逆之路，連選民也是這樣。錫安經歷過痛苦卻必要的過程後，錫安的女子必要得到神的喜悅（10上）。此時他們要為了榮耀的目的而經歷煉淨的痛苦，神使用極端的方法成就祂所要行的事，祂決定把百姓帶到巴比倫去，而且不惜毀壞聖殿、毀滅國家（10下）。

耶和華定意徹底拯救他們，雖然祂允許如此褻瀆的事情發生。耶利米先知在預言中啟示，願意聽從神的話而歸降巴比倫的人，將得以存活，因為這些人信靠耶和華、相信耶和華的話語（耶廿一9，廿四5以下，卅八2）。彌迦在耶路撒冷真正被滅之前許久，就發出這個預言，提到神定意進行煉淨錫安的工作（10下），祂也賜下應許：順服神而走過這段試練的人，一定可得到拯救。

保羅也從同樣的思路來探討，說明信徒為了達到完全所必須經歷的苦難和努力，而教會整體也是這樣。他知道神對教會的每個問題都握有答案，無論是透過管教或自行悔改歸正，任何人所傳的福音若與基督的福音有所出入，就要受到審判（加一6以下），這就是他所提出的方法。他毫無保留地指明有弟兄互相爭鬥，這些人若不訴諸和平化解，就可能會相咬相吞（加五15），而加拉太教會的缺點還更進一步顯露在他們毫無節制的生活中，漫不經心的生活成為普遍的趨勢，棄絕了聖靈的引導（加五16以下），而且固執地自以為是，如此將會引來最嚴重的後果：神將選擇棄絕她（加五21）。對保羅而言，這項警告的工作好比重新經歷產痛，直到基督在教會裡成形（加四19）。在當今的生活處境中仇敵就是罪惡與私慾，都不能再管轄她了（10下）。

錫安得以堅固（四11-13）

4:11 現在有許多國的民聚集攻擊你，說：願錫安被玷

污！願我們親眼見她遭報！

4:12 他們卻不知道耶和華的意念，也不明白他的籌劃。他聚集他們，好像把禾捆聚到禾場一樣。

4:13 錫安的民（原文是女子）哪，起來踹穀吧！我必使你的角成為鐵，使你的蹄成為銅。你必打碎多國的民，將他們的財獻與耶和華，將他們的貨獻與普天下的主。

堅固之前必定先有煉淨，甚至可能以古怪的形式發生。歷史一再告訴我們，神允許祂悖逆的百姓受到壓迫且被敗壞，祂甚至協助仇敵征服祂自己的選民。雖然非利士人與以色列人交戰期間非常懼怕約櫃（撒下四8），但很令人驚訝的是，有一次他們鼓起勇氣與選民作戰，雖然以色列人抬出約櫃迎戰（撒下四9），結果卻令百姓遭受徹底的衝擊。顯然在此過程中，信實的人也需要受苦。「你的神在哪裡呢？」這個問題有時候令人相當灰心絕望，使許多信實的民內心煩悶（詩四十二3，10，四十三），但他們依然繼續信靠神。

玷污錫安

錫安成為堅固之前，有另一個命運等候著她，就是玷污：「願錫安被玷污」（11）。預言一定有許多層面，所以比較謹慎的方法就是從歷史的角度來看錫安的受辱。彌迦先知提出此預言時，所說到的事件可能尚未發生。亞述人消滅北國以色列之後一百多年，耶路撒冷才被毀；當耶

城傾覆時，敬虔的子民被擄放異邦而深受其害，無法與家人過著正常的生活，而且受到嚴重的苦待，巴比倫人使他們成為奴隸，殘酷地統治他們，正如耶利米先知後來所言（哀二16）。

令外還有一種玷污。以賽亞先知預言說，錫安將被拆毀成兩群民族（賽六十五13以下），相當符合聖經上所說的，錫安裡面也有罪人（賽卅三14以下）。除非這些人改變自己，否則他們就會成為敵對耶和華的勢力，他們得到列國的看重，但耶和華眼中卻不接受他們。他們的獻祭和服事在祂眼中都是可憎的、污穢的（賽一13以下），他們是踐踏耶和華殿宇的（賽一12）。他們以傷害錫安和當中信實的子民為目的。保羅也提到有些人傳福音並不是出於善意，而是為了增添他的苦楚（腓一16-17），這個評論與先知所言相呼應。

從信仰群體的觀點來看這個問題，我們看到神的旨意與我們自己的心意之間有一個鴻溝，這就是讓主不喜悅、造成教會不和諧的主因。我們都必須事奉神，而在事奉的過程中，最重要的就是尋求神的引領，必須謹慎思考事奉的每個面向，這樣才能得到穩固的根基，促進我們與神的關係。如果能理解祂的用意與目的，獻上可憎祭物的機會就可減少，更容易排除事奉被神否定、最後被神棄絕的可能性。

不知道神的意念

任意荼毒殘害選民的人，是眼界淺短且無法知道神的意念（12）。許久之前以色列百姓過紅海的神蹟，不但是救贖的記號，素來更象徵神和祂的選民永遠不致落敗；當時的迦南人只要聽到以色列人即將到來，無不聞風喪膽、連一絲氣力都保不住（書二10以下）。因此，以色列周圍各國都知道耶和華在歷史上行過哪些奇事，一方面，祂的至高權能確保以色列人必要存活且永享平安，只要他們持守與神所立的盟約；另一方面，這就是區隔以色列與其他民族之間的界線，其他民族若想逾越雷池一步，就是自己招致危險敗亡。

踹穀

「踹穀」就是用腳踩踏，象徵踩在腳底下、完全擊破、最後摧毀仇敵，這個象徵也用來表示懲罰。例如巴比倫人陰謀企圖征服鄰國，特別是猶大國，於是招致神的憤怒（耶五十一33以下）。神對巴比倫施行報復時，絕對不會三心二意或缺少徹底執行的力量。巴比倫要被聚在禾場、被人踐踏在腳底下（12下；耶五十一24，34-35），原有的強權地位一夕之間全部喪失。

神可能會使用外邦國家來煉淨不順服的選民，但這些異族同時也需要為自己的行為交帳。他們以嚴酷的手段欺凌以色列，通常會招致神的憤怒；他們所行超越了尺度之後，神就會讓他們為所作所為負責。亞述的情形就是一

個著名的實例（賽十5-7），同樣的信息也用來警告以東人，因為他們對猶大犯下可憎的惡行重罪（俄12以下）。神記得他們的殘酷無情和冷漠，也會據此來懲罰他們（俄15）。

彌迦指出，許多國家就像亞述和以東一樣（12），在關於錫安的事上沒有注意到神的介入，他們沒有按照規矩做事。許多人聚集要玷污錫安，但他們不明白，這樣的行為就等於誹謗耶和華神的名。這個玷污是有形和屬靈方面的，他們喜歡看見選民落入悲慘境地中（賽十5-7；俄12），忽略一個事實：錫安是神的至寶，錫安的子民是神特別揀選的（出十九4以下），是超乎萬民的。

神常直接或透過祂所揀選的人來施行踹穀的工作，例如祂用瑪代人來毀滅巴比倫（賽十三17-18）。但這裡還是有一個困難點：神使用曾遭壓迫的錫安來為祂工作。祂首先吩咐他們起來（13上），要賦予她極大的能力來做這工：「使你的角成為鐵，使你的蹄成為銅。」（13中）。「角」代表王國或王者（啟十七12），「蹄」（尤其是馬蹄）被描述為有力量踐踏（結廿六11）；用鐵和銅所造，就代表錫安將成為強大的國家，有力量摧毀敵人，而重要的是她必須先鼓起勇氣站起來，面對眼前令人喪膽的任務。

錫安必須願意被賦予能力，必須對神的應許有信心，才能得到堅固。她熱切渴盼與神緊密相繫，如此無論她要什麼事都可以找到方向。她與神之間的關係將滋生出力

量，超越任何挑戰。但以理向尼布甲尼撒王說明時，曾闡釋神所建立的王國必永不被滅（但二44上），這個王國要由忠信之民來推展，例如但以理和他的三個友人，他們所表現的信心超越世人所能理解，因而勝過一切險阻，甚至不惜犧牲自己的性命。世間沒有任何權柄可與他們在神裡面的力量匹敵，雖然這樣的人數目甚少（參：但七18，22，25）。他們使一切權柄服在神的權柄之下，打碎多國的民（13下；但二44上），其中最著名的例子就是巴比倫這個超級強國，連國王也基於耶和華無限的大能而聽從但以理的建言。

選民呈現在耶和華面前的工作和犧牲，要透過煉淨的過程而得以成聖。錫安對耶和華的心意和渴望就表現在她的行為和生活上，這些事與她與世人有所區別。錫安的踴躍工作是要使她掙脫仇敵的捆綁，這個煉淨也要滲入她的內心，使她完全明白是誰掌管全地（13下）。最後，她在事奉上的順服和忠信將單單被呈現在神面前。

摘要

- 1.本章當中有三個元素，證明這些內容是指**末世真教會**而非使徒教會。第一，最高的山與其他諸山對比，就像**真教會**與其他教派對比一樣，這並不是使徒教會時代的情形。第二，地上的使徒教會在異端入侵之後經歷聖靈離開的問題，但彌迦卻說到教會要永遠持續堅立，這是反映出真教會的狀態。第三，先前的治理要得以恢復，意

思就是教會將遭受一段全然衰敗的時期，而**真耶穌教會**的出現完全吻合這個復興的預言。

2. 錫安山是建立的目標，這項工作有三個部分。第一，神不但是工程的設計者，也是工程的核心，必須被建立在當中。換言之，信徒不能與祂分離。第二，把自己建築在這個建物裡面，這就是參與這項工作的每個人的最終責任。第三，要把自己建築在裡面，且要納入凡被祂的寶血洗淨的人，這個建立的過程是一項集體工作，屬神的治理絕對不贊成某個人自己參與而排除其他人。
3. 耶和華的道路上強調祂的教導。教導神的話語不應該是為了成就學術目的，因為即使是不信主的人也可以追求這個目標，只要他在教育和知識上經過訓練。
4. 這裡提到關於**真教會**的三個關鍵元素（彌四2；賽二3）。第一是神在山上同在，這代表聖靈住在教會中。第二是教會擁有全備的真理，「訓誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。」（賽二3；彌四2）。第三是湧入神的山的人都會改變自己的態度和立場，從攻擊和暴力的性情轉變為溫柔馴良，見證出神奇妙的改變大能在他們身上動工。「他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事。」（四3）
5. 更重要的是，聚集的眾民一定要辨認出耶和華在錫安的治理，這個認識必須表現在他們對神的道路的順服，絕對不能用世人的想法取代神的帶領。

- 6.有兩種情形會用「產難」來形容，第一種是耶和華降臨的日子，在這一天祂要懲罰作惡與不信的人，第二種是為了煉淨祂的子女。神為了讓錫安達到祂所要求的程度，最後必須訴諸火煉的試驗來潔淨她，這個過程可能相當激烈，但最終必有好處。
- 7.神的旨意與我們自己的心意之間有一個鴻溝，這可能導致耶和華不喜悅，也使教會失落和諧。服事神當然是必要的，而在服事的過程中，最重要的是尋求神所賜的帶領。

第五章

大綱：

錫安和彌賽亞（四～五章）

引言

繼續得堅固（五1）

彌賽亞在錫安的工作（五2-6）

雅各家的餘民出現（五7-8）

剪除惡事（五9-15）

擴充後的綱要

引言

繼續得堅固（五1）

彌賽亞在錫安的工作（五2-6）

神的道路

餘民歸回

耶和華的帶領與偉大

祂是平安

雅各家的餘民出現（五7-8）

成為祝福

勝過仇敵
仇敵的下場
剪除惡事（五9-15）
剪除馬匹（10）
除滅城邑和保障（11）
除掉邪術和占卜（12）
除滅偶像（13-14）
懲罰不聽從的列國（15）

引言

這是《彌迦書》中最難解的章節，當中包含許多糾結的事件與觀念。前一章討論過的產難（四9-10，五3）本章再次出現；第四章中強調的是即將臨到錫安的折磨和苦楚，也就是滌淨的過程。第五章則是提到產難之後的事件，即煉淨後的工作，這是本章其餘內容的焦點。要解析本章的意義，最大的困難在於許多歷史事件突兀地出現在本章各處。

前面一段是拯救的信息，驟然跳躍到外邦人當中的餘民，導致經文內容的主軸又被打斷而更形複雜難解。要解釋這個驟然的轉變，惟一的方法就是用教會時代的屬靈層面來看待這些經文。被拯救的民就是雅各家的餘民，這些餘民得到神所賜的力量，可以剪除仇敵（9）。此處的「仇敵」並非在以色列周圍環伺、等待入侵機會的鄰國，而是比歷史上的亞述人更加可怕。當初的亞述人經常將俘

虜的手腳砍斷，使各國聞風喪膽；現在的仇敵則是潛入信仰團體中，目的是殺害信徒的靈魂，而他們的方法則是控制和指揮信徒的生命，使之步向滅亡。

針對這裡提到的聚集成隊和圍攻所指為何（1），有許多人提出各種不同的主張。有一種可能的說法是，此處提到的軍隊就是巴比倫，他們在希西家王在位時駐軍圍攻耶路撒冷（王下廿五1-2）；如果按照這種說法，雅各的餘民身在外邦人當中的解釋就可以說得通而且很合邏輯，因為巴比倫擄掠了猶大且將其百姓流放各處，但其中還是有一些問題：

1. 很難確定彌迦先知所言是指一百多年之後的事件：耶路撒冷被毀之前、希西家在位期間，巴比倫駐軍圍攻耶城（耶廿六19）。
2. 根據《以斯拉記》和《尼希米記》的記載，在被擄歸回之後（7以下），當時的百姓就不被稱為雅各家的餘民了。
3. 按照彌迦先知的信息，提及巴比倫事件是為了描述歸回者已有反擊的力量（9）。從歷史看來，這是神所成就的工作，祂感動古列王的心（代下卅六22以下；拉一1以下），整個過程中並沒有發生衝突。

還有另一種說法比較值得接受，就是認為這段經文指的是當時亞述人所造成的迫近威脅。第一，早已提及的亞述入侵事件如果從年代來看，應該就是指攻擊猶大的事

件，時間是在北國於主前七二二年滅亡之後。有幾個互相連貫的原因可以支持這種說法：

1. 希西家王從主前七一五年到主前六八六年在位，根據耶利米的記載，希西家聽到彌迦的信息之後（耶廿六 18-19），誠心向神痛悔且推動改革。耶利米的信息就是直接引用第三章的內容（彌三 11-12）。
2. 亞述王前來攻擊猶大的堅固城池時，神藉著以賽亞所應許的平安的確臨到了。雖然猶大各城被西拿基立的軍隊攻佔（王下十八；代下卅二；賽卅六），以賽亞卻保證拯救將要來到，只要希西家堅守對神的信靠。的確，耶路撒冷城並沒有被亞述攻破，至少在希西家王在位時是如此。後來亞述整支軍隊完全潰敗且被摧毀（王下十八-十九；代下卅二；賽卅六-卅七），應驗了彌迦所預言的拯救（五6）。

然而，這種主張也有一些問題，如果我們更仔細探討這章的內容：

1. 如果「亞述」和其活動只需要從歷史觀點來解釋，「必有一位……在以色列中……掌權」（2），這句話會導致前後矛盾。北國以色列已經完全滅亡了，也沒有再次建立，可見這句先知應許在本質上是指將來的事件。
2. 歷史上並沒有發生過七個牧者和八個首領起來攻擊亞述的事件（5），可見這句話同樣需要從屬靈角度來理解。

當然，亞述的滅亡必須當作一個參考點，同時也是神拯救其子民的象徵。神的子民受到攻擊時，此事件就成為神與百姓同在的元素。以此觀之，與亞述相關的例子就要解釋為神的選民在歷世歷代所經歷的疑惑、混亂、苦難；我們可以據此得到結論：本章信息傳遞之時，是運用某些歷史實例的精義，透過先知預言的範圍，闡明末世真教會所面對的處境（此即本章註釋所根據的模式）。

繼續得堅固（五1）

5:1 成群的民(原文是女子)哪，現在你要聚集成隊；因為仇敵圍攻我們，要用杖擊打以色列審判者的臉。

如果考量寫作的思緒和條理，把第一節和第二節連在一起，「隊」（1上）更精確地就是指以色列的子女，「聚集成隊」告訴我們神的百姓務必隨時預備抵抗一切入侵，無論這個任務有多麼重大或困難。在這個暗淡又陰鬱的情況下，先知卻叫猶大起來抵擋奸惡又猛烈的計謀，猶大國萬萬不可與其他異族結盟，這是神所禁止的，先知強調他們不可仰賴埃及（賽卅2-3）來抵抗亞述。

仇敵就是亞述王（1中），他要擊打以色列，尤其是攻擊審判者。審判者未必是指像撒母耳這樣的宗教官長（撒上七17），這個詞可以指統治者，也就是國王（撒下五2）。當時的強國亞述已征服猶大的許多城池，彌迦也提到這個情形（1）。擊打臉部是象徵發出奚落嘲笑

（伯十六10），也是一種斥責（哀三30）。希西家王在位時，亞述的西拿基立進攻耶路撒冷，他大大訕笑希西家王，而且無所不用其極地說話羞辱選民，這種羞辱等於是杖擊打以色列的臉。

如今，敬虔的信徒一定要在主的力量中聚集，即使教會曾走過負面的經歷，或是因為信徒的靈命不成熟和不完全而問題叢生。信徒不可因為眼前的威脅和困難而退縮，即使某些阻礙看起來是無法克服的。軟弱往往是因為我們離開了主，切斷自己與祂之間的聯繫。神的子民最重要的就是扎根於耶和華（賽廿七4以下），實際的表現就是遵行祂的旨意、與祂和好。世界上沒有什麼比神更有能力，即使把世間所有權勢加在一起，對祂而言也只是不值一顧的氣力，可以輕易拂去。如果人與神之間的聯繫很堅固，信心就會增長，而外界的威脅根本比不上內心的力量，這股力量就是來自簡單的信心，而屬靈的力量會藉由信心釋放出來，使相信神的人看見這位全能真神的偉大。

彌賽亞在錫安的工作（五2-6）

- 5:2 伯利恆、以法他啊，你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裡出來，在以色列中為我作掌權的；他的根源從亙古，從太初就有。
- 5:3 耶和華必將以色列人交付敵人，直等那生產的婦人生下子來。那時掌權者（原文是他）其餘的弟兄必歸到以色列人那裡。

- 5:4 他必起來，倚靠耶和華的大能，並耶和華——他神之名的威嚴，牧養他的羊群。他們要安然居住；因為他必日見尊大，直到地極。
- 5:5 這位必作我們的平安。當亞述人進入我們的地境，踐踏宮殿的時候，我們就立起七個牧者，八個首領攻擊他。
- 5:6 他們必用刀劍毀壞亞述地和寧錄地的關口。亞述人進入我們的地境踐踏的時候，他必拯救我們。

伯利恆在此被比擬為一個人，或者說，被比喻為一群人。伯利恆的意思是「糧食之家」（太二5），也代表神的眷顧與供應。從猶大歷史來看，伯利恆（2）似乎與百姓聚集抵抗亞述並無任何關連，甚至與對抗巴比倫的戰事也無關。在世人眼中，猶大要抵擋亞述這樣的超級強國，根本就是自尋死路，但神有無盡的智慧，遠遠超越人按照歷史光譜而得到的理解和認知。這裡提到伯利恆，就是預言耶穌要來到世上建立祂的教會，此外更指出聖靈要在末日來到之前引領祂自己的選民。

神的道路

「以法他」（2上）就是伯利恆（創卅五19，四十八7），這兩個名字並用是為了與西布倫的伯利恆有所區別。以法他的意思是多結果子，此處特別舉出這個城的名字，是要強調神的觀點與人的觀點是截然不同的。伯利恆在猶大的許多城市當中是個微不足道的小地方，可能只是某支派的一小支；同樣的，神的百姓在許多異族心目中也

微不足道，在許多方面都是這樣，包括軍事與經濟方面，但我們很難想像神為何挑選這個無足輕重的小地方，來彰顯祂的偉大與豐富絕對超過祂兒女的需要。這個用意就是顯明神自始至終都渴望與祂的百姓同在，雖然選民的人數不多，祂還是要一代一代地引領他們。

舉出伯利恆也是為了將神奇妙的大能和無盡的偉大包含進來，祂的百姓之所以偉大，並不是因為擁有許多戰士可與敵人爭戰，而是因為神住在他們當中、在他們當中施行工作，於是祂的選民與異邦各族就有了極大的不同。這是選民的優勢。大衛與歌利亞交戰的故事，揭露了神的同在對於祂的百姓而言具有什麼意義。神並不在乎軍隊的人數或陣容，祂揀選世上無足輕重、被人忽略的事，使令人目炫的事物也黯然失色（士六15）。大衛的出身雖然看似低微（出身別士巴），但彌賽亞卻自此而出，這就是另一個實例。神使用世人看為愚拙的，使世人的智慧羞愧（林前一27-28）。在許多人心目中，尤其對猶太人而言，十字架代表著咒詛與死亡（申廿一23；加三13），而基督卻以十字架上的苦刑來勝過撒但、罪與死；惡者以計謀誘惑世人落入牠的掌控下，神卻使惡者的計謀都致羞愧，最後完全滅絕。

因著神無盡的智慧，先知預先道出基督將要降世施行救贖。耶和華早已清楚看見祂的計畫要如何展現。在這個微小的城裡，耶穌要肉身降世，為女子所生（加四4）。祂要成為以色列的掌權者（2下）。探討掌權者之前，先

看看「以色列」的意義。在新約裡，「以色列」並不是指出身猶太血統的人；在神的國度裡，無論猶太人或希臘人，都是屬靈的以色列人，都是亞伯拉罕的後裔（加三27以下；羅二28-29）。

顯然，耶穌來到世上時，他並沒有明顯的統治可見的世界。或許有很多人看見祂的權能、聽過祂大有能力的講論，但是跟隨祂的人並不多。有時候祂踽踽獨行，因為祂的教訓被視為難懂的話語（約六60，66）。彌迦說祂的掌權從亙古直到永遠，所以並非開始於耶穌肉身降世的那一刻，也不會隨著耶穌升天而終止。無可否認，道成肉身的耶穌正是神救贖大工的頂峰，但祂的掌權是從太初就有（2下），意思就是早在耶穌成為血肉之體之前許久就開始了。例如，祂曾在摩西的時代掌權，雖然出埃及記裡面沒有指出這一點，但以賽亞讓我們清楚洞悉神如何與祂自己的百姓同在，摩西帶領百姓的整個過程，都是在聖靈領軍之下進行的（賽六十三10以下）。

祂的王權從亙古到永遠，不會在任何一個時間點上結束。不過，教會歷史的事件卻發展出不同的命運，我們要如何解釋呢？聖靈降臨時，使徒教會開始以驚人速度擴展，許多人湧入教會，聖靈在教會中掌權。然而在進入第二世紀時，異端也潛入教會中，於是聖靈離開了，直到二十世紀初期聖靈再次動工，建立了祂的教會。這段歷史對於神永遠掌權的應許形成一個明顯的大問題。然而事實上神的工作一直持續著（參約五17），聖經正典的形成

與翻譯成各種語言，都是神的工作，證實在真教會出現之前，祂的掌權還是繼續著。無論如何，祂的王權自始至終在天上都一直持續著。

餘民歸回

從這一節（3）來看，要找出具體的歷史事件頗為困難，最可能的就是指選民從巴比倫歸回。他們被擄到巴比倫期間，神還是繼續掌管凡敬畏祂的人的生活，但以理和他的三個友人就是最好的實例，他們秉持堅定不動搖的信仰，不僅展現出神一直與他們同在，也顯明祂有能力主宰歷史的進行和人類的命運，如同但以理解說尼布甲尼撒王的異夢時所言（但二，四）。神的治理嚴格要求選民順服祂的旨意，祂的王權與世間任何權柄都截然不同；如果選民沒有遵從祂的要求，就會體會到沒有祂同在的處境，接下來就是失去神的引領和屬靈的供應。

選民回歸之後，聖殿和城牆分別在以斯拉和尼希米帶領之下進行重建，但重建過程並非順暢無阻，當中有十六年的時間毫無進展，因為他們遭遇強大的阻礙。這座第二聖殿建立之後，敗壞還是持續侵擾神的選民，瑪拉基先知也證實這一點。選民歷史於是進入黑暗時期，整個國家和神的聖殿都被褻瀆與玷污，而聖經正典對這段歷史並沒有記載。

主將在祂的教會中施行猛烈的作為，祂允許教會在此令人哀傷的境遇中受苦，就像祂已棄絕教會一般（3