

弥迦书讲义

目录:

概论

第一段 宣告神的忿怒即将来临（一章）

一、先知的自荐（~1）

二、神的行动（一 2~4）

三、雅各家的罪与罚（一 5~7）

四、先知的呼号（一 1~16）

第二段 痛斥雅各家的各种罪行（二至三章）

一、好恶者欺压穷人的恶行（二 1~5）

二、“我的民”拒绝神的情形（二 6~11）

三、预言末后的盼望（二 12~13）

四、官长的罪行（三 1~4）

五、先知的罪恶（三 5~8）

六、小结-领袖们的罪行与恶果（三 9~12）

第三段 耶和华的国权与拯救（四章）

一、耶和華殿的山（四 1~5）

二、耶和華作王（四 6~8）

三、锡安劬劳（四 9~13）

第四段 教赎主的来临（五章）

第五段 耶和華与百姓的争辩（六至七章）

一、神的争辩与劝戒（六 1~5）

二、神所要的敬拜（六 6~8）

三、指责城内居民的罪恶（六 9~16）

四、先知的哀叹（七 1~6）

五、信心的仰望与盼望（七 7~13）

概论

一、先知弥迦

弥迦的全名是 MICAH，意即“谁像耶和華”（参杨氏经文汇编），旧约先知的名字常有重要意义，并非随意乱取。这可能是早期信心伟人开始已有习惯，如：亚当给妻子取名夏娃，意即众生之母（创三 20），亚当为儿子取名该隐，意即“得”（创四 1），挪亚意即安慰、安息（创五 29），亚伯拉罕意即多国的父（创十七 5）……。但不少先知名字的意义是与神有关的，如以利亚（ELIAH）意即“神是主”，以利沙（ELISHA）意即“神是救主”，何西亚（HOSEA）即“神是帮助”，约珥（JOEL）即“主是神”（或耶和華是神），俄巴底亚（OBADIAH）即“神的仆人”……等等可显示这些先知事奉的态度，都是以神为中心的。

二、工作时期

本书一 1 说弥迦是在犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位时作先知（这几个王朝约为公元前 739~687）；但弥迦大概开始于约坦王的晚期，经过亚哈斯全期，至希西家中期。这样他必定与以赛亚同时在犹大国作先知。但以赛亚颇具政治影响力，常出入宫廷，其社会地位较弥迦高。但弥迦虽在民间作先知，他的信息却也同样受君王的重视（耶廿六 18、19）。那时北方的以色列国已濒临亡国边缘，先知何西阿正怀着悲痛的心情向以色列全国发出扎心的呼喊。弥迦则在犹大国民间严厉的指责罪恶。

三、主要信息

1. 宣告神已采取行动惩戒他的百姓（一 2~7）。
2. 指责犹大人从君王以致祭司、官长、百姓各阶层的罪恶，必受报应（三 1~2、9~11，六 8）。
3. 阐明神所要的敬拜不是礼仪和礼物，乃是真诚悔改，真实品德（六 6~8）。
4. 预言救主之降生，神的国度必因神自己能力建立（四 1~5，五 2）。
5. 神的选民终必因神的信实蒙拯救，在神的眷爱中蒙恩（二 12~13，五 7~9，七 14~20）。

四、历史背景

当时北方的以色列国，不论政治或宗教情况都极为混乱，实际上以色列国从撒迦利亚王以后直到最后一个何细亚王这几十年中，信仰与道德都堕落到极点，国势垂危，不倚靠神却四处求助外邦敌人，如亚述埃及等。以色列国这种情形必然影响南方的大国。因二国人民之间的同族关系，互相交往中所受到信仰与道德的影响，是无法避免的。例如以色列最坏的王亚哈，与南方犹国的约沙法王结为姻亲，他女儿嫁给约沙法的儿子约兰（王下八 18）。在拜偶像的事上，犹大国也受到北方以色列国若干程度的“鼓励”而放胆悖逆神。弥迦作先知时的亚哈斯王，其热心拜偶的程度几乎可比北方的亚哈，亚哈斯甚至把自己的长子经火献给假神（王下十六 3），他又派人到亚兰国的大马色去，仿制外邦拜偶像的祭坛，占夺圣殿祭坛的地位（王下十六 10~13），而弥迦作先知的时期，经过了亚哈斯正在位的整个时期，所以本书六 7：“耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河么？我岂可为自己的罪过，献我的长子么？为心中的罪恶，献我身所生的么？”很明显是针对亚哈斯王的恶行而说的。

弥迦虽然是一个平民，他却靠神刚强，严励斥责罪恶，警告说神已采取行动要惩治犯罪的百姓，对当时有权势的富户（二 1）、官长和宗教领袖，弥迦坦率地指出他们的恶行，其大胆与率直的程度，甚至在现今民主时代的人也会为他的安危而担心，例如：

三 2——“你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉……。”又如：

三 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，他们却倚赖耶和华说：耶和华不是在我们中间么……。”

虽然如此，他的话深受希西家王的赏识，后来先知耶利米因直谏约雅敬王几乎被置于死地，民间的首领却引用弥迦忠谏的话为先饵，救了耶利米（耶廿六 16~19）。可见忠心按神的托付说话必不徒然，且蒙神眷顾。

五、章题

第一章：神的忿怒

第二章：受灾祸的原因

第三章：领袖们的罪恶

第四章：耶和华殿的山

第五章：救主降生的预言

第六章：敬拜的真义

第七章：罪人的指望

六、全书分析

第一段 宣告神的忿怒即将来临（一章）

一、先知的自荐（一 1）

二、神的行动（一 2~4）

三、雅各家的罪与罚（一 5~7）

四、先知的呼号（一 8~16）

1. 先知个人的伤痛（一 8~10）

2. 先知为各处的人呼号（一 11~16）

第二段 痛斥雅各家的各种罪行（二至三章）

一、奸恶者欺压穷人的恶行（二 1~5）

二、“我的民”拒绝神的情形（二 6~11）

1. 他们怎样拒绝神的信息（二 6）

2. 他们怎样蔑视神的宽容（二 7~10）

3. 他们怎样欢迎假先知（二 11）

三、预言末后的盼望（二 12~13）

四、官长的罪行（三 1~4）

五、先知的罪行（三 5~8）

六、小结——领袖们的罪行与恶果（三 9~12）

第三段 耶和华的国权与拯救（四章）

一、耶和华殿的山（四 1~5）

二、耶和华作王（四 6~8）

三、锡安的劬劳（四 9~13）

第四段 救贖主的来临（五章）

一、击打以色列的审判者（五 1）

二、救主降生伯利恒（五 2）

三、复兴的以色列国（五 3~6）

四、余民蒙眷佑（五 7~9）

五、太平的景象（五 10~11）

六、信仰上的复兴（五 12~15）

第五段 耶和华与百姓的争辩（六至七章）

一、神的争辩与劝戒（六 1~5）

二、神所要的敬拜（六 6~8）

三、指责城内居民的罪恶（六 9~16）

四、先知的哀叹（七 1~6）

五、信心的仰望与盼望（七 7~13）

六、求告与称颂（七 14~20）

第一段 宣告神的忿怒即将来临（一章）

读经提示

1. 注意弥迦作先知时的时代背景（一 1，参王下十五至二十章，代下廿七至卅二章）。
2. 先知怎样自荐？基督徒该怎样使人认识自己是基督徒而使神得荣耀？
3. 本章的信息是针对以色列国还是犹大国？
4. 先知警告同胞要留心神正在采取行动，对我们有什么教训？
5. 以色列家的罪与外邦列国的罪有不同之处吗？在那一点上不同？
6. 第七节的“妓女”指谁？所得的雇价指什么？（参：何三章）
7. 8~10 节先知为同胞哀伤呼号，给我们什么教训？8：8~16 之城镇是什么地方？（参圣经字典与串珠）。先知在描写些什么灾祸？

一、先知的自荐（~1）

作为神的一个先知，要怎样自荐呢？弥迦正像许多其他的先知那样，只简略地提到他从神得着了默示，

这就是他最好的自荐。神的仆人最好的自荐就是把自己从神所领受的信息忠心传出去。在世上有学问有地位的人，不一定有神的信息。若在教会中只有传道的职位，却没有神的信息，任何方式的自荐都是多余的。所以每一位神的仆人应当自己省察，为什么“耶和华不常有默示”呢？我是否忠心勇敢地传讲神所交托的信息呢？

本节显示本书的事应与王下十五至二十章对照（参代下廿七至卅二章），也就是以色列国从撒迦利亚起至何细亚之末后六个王朝以及南方犹大国约坦、亚哈斯、希西家诸王在位的时期。那时北方以色列国已濒临亡国边缘，犹大国的约坦、亚哈斯也是恶王，幸好还有希西家王敬畏神，领导全国在信仰上复兴，情形较北方以色列国略胜一筹。

“论撒玛利亚和耶路撒冷”——表示本书信息是对以色列人说的，因撒玛利亚是北方以色列国的京都，耶路撒冷则是南方犹大国的京都

二、神的行动（一 2~4）

在这几节中，先知竭力呼唤全国同胞都要留心听他的警告，因为神已因他们的罪行采取行动。无论以色列人和犹太人，他们似乎都忽视了神要作什么？他们心中所筹算的，手中所作的，完全不理睬神是一切人的主宰。先知在此唤醒他们要“侧耳而听”神要从他的圣殿见证他们的不是。他已经出了他的居所，采取行动。神不再默然忍耐他百姓的狂妄，当他在怒中显出他那权能的作为时，众山必消化，诸谷也必崩裂，岂是血肉之躯的人所能担当？

今日基督徒的生活情形是否如以色列人那样，在一切言行动作之中，已不再理会神的旨意如何，只顾到自己或别人的兴趣怎样了？

“主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是”。特提“从他的圣殿”为强调以色列民族在事奉神的事上之失败是无可掩饰的。他们在圣殿以外另设邱坛，在独一的神以外事奉偶像。这等恶行绝不能被算为他们在宗教上另一方式的虔诚表现，他们任何由在“圣殿”以外的事奉都是信仰上的悖逆行为，因为：

（1）他们早已知道神是独一的神，在耶和华以外，不可事奉别神（出廿 3；王下十七 35；赛四十三 11~12；耶廿五 6；民卅五 15；何十三 4），他们竟公然凭自己的喜欢事奉外邦的偶像。

（2）他们早已知道，不可在神认可的圣殿祭坛以外，擅自献祭（书廿二 11~12、19、28~29）。祭司的职任必须由神设立，且要先接受那特别调制之圣膏油膏抹，这才算是分别为圣，才可以任祭司职（出卅 22~23，廿九章；利九章）；但北方的以色列国，一开始就大胆违犯神的命令，不但擅自设立金牛犊代表耶和华，且擅自设立祭司（王上十二 28~33），直到以色列亡国，他们从未离开这样的罪（王下十

七 33~34、41)。以色列国如此大胆拜偶像，对犹大国影响很大。犹大王亚哈斯曾使儿子经火（王下十六 3），又仿制亚述偶像的坛，取代了圣殿的铜祭坛（王下十六 10~16），所以神说他要从他的圣殿见证他百姓的不是，因他们凭己意冒犯神的律法。

今日信徒的心灵是圣灵的居所，是神的殿（林前六 19）。我们是否也擅设偶像的坛，不按神的旨意，只按自己的喜欢？

“众山在他以下必消化……”似乎是描写地震或火山爆发的情形（弥一 4）。

圣经常用地震形容神的威严与大能，如：摩西领导以色列人到西乃山下，宣布律法之前（出十九 18），基督在十架上断气时（太廿七 50~51），大灾难之末期，基督从空中降至地上时（启十六 17~19）。事实上，不但古人惧怕地震，直到现今，虽然科学进步，人们对地震海啸仍感到可怕，心寒胆战。

三、雅各家的罪与罚（一 5~7）

先知在此把上文神所要见证以色列家的“不是”指明出来。神为什么要发怒使众山消化，诸谷崩裂？是因为以色列家事奉偶像的缘故。注意，以色列家的罪不是不事奉神，只事奉偶像，而是既事奉神，也事奉偶像。

一 5——“雅各的罪在那里呢？岂不是在撒玛利亚么？犹大的邱坛在那里呢？岂不是在耶路撒冷么？”——撒玛利亚是以色列国的京都，耶路撒冷是犹大国的京都，都是政治与信仰的中心地。以色列的金牛虽不设在京都，信仰的领导权却在撒玛利亚。可见不论以色列国或犹大国，都同样深陷在拜偶像的罪中。这些人原本该向万民见证独一真神之作为，如今竟去效法外邦列国去事奉他们的偶像，何等羞耻？

“岂不是在……”这话表明他们犯罪的证据十分明显，无可狡辩。实际上神根本也不理会人对罪的狡辩。人虽然可以只顾自己犯罪，不理睬神的行动；神也同样可以按他自己的时候施行刑罚，不理睬人的争辩。罪与罚是相连的，逃避刑罚的唯一途径是丢弃罪恶，悔改归神。

当神的百姓不肯自己毁弃偶像的时候，神只好藉他们的仇敌前来吞灭他们，然后连他们的偶像也一并灭掉。他们既不肯在撒玛利亚和耶路撒冷还是繁华美好的时候，清除偶像，神就只好让它们变成“田野的乱堆”之后，清除那些跟他们一起毁灭的偶像了！

一 7 下——“从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。”——吕振中译本将“雇价”译作“淫资”，更为易明。妓女卖淫所得的钱是淫贱的代价，行淫是圣经明列为应治死的罪（申廿二 20~30）。所以卖

淫所得的淫资当然是污秽的钱财。这种钱财不论积累了多少，仍是下贱污秽，不蒙神悦纳的。不能因此提高身价。在此“妓女”比喻以色列人。他们在独一的神之外，另求偶像的保护，又求助于亚述与埃及，虽可从外邦得到暂时的平安，其实是出卖了自己，对神不贞不专，有如妓女淫贱堕落，所换取的保护就像所得的淫资一般，下贱又没有保障。

何西阿书一至三章明明用淫妇代表偏向别神的以色列（何三 1）。在此先知弥迦所称的“妓女”，虽没明指以色列人，但实际意义已甚明显，是与何西阿书相似的用法。注意：弥迦与北国的何西阿是同时期的先知。

四、先知的呼号（一 8~16）

由于本段所提及的若干城镇多在犹大西南，或近非利士人之地，先知描述的口吻，显然是逃避战祸的情景；所以本段的描写大概是指亚述军队侵占犹大城邑的情形。按圣经的记载可能指亚述王西拿基立围攻耶路撒冷之役（参王下十八至十九章；赛卅六至卅七章；代下卅二 1~23），又按圣经图集 The Mac Millan Bible Atlas 第二五四图，当时亚述军队从北方南下，除围困耶路撒冷城之外，且已包抄耶路撒冷，攻占了耶路撒冷城南部或西南的城邑，也就是本段 11~16 节提及的城镇。

1. 先知个人的伤痛（一 8~10）

神的仆人——时代的先知，和别的以色列人有什么不同？不单是不事奉偶像而已，就是对于罪恶的污秽、痛苦、可憎、和它所带来痛苦的结局，另有属灵的远见，看见罪恶的可恶。先知又有真切的爱，为那许多无知眼瞎的人焦急哀号。先知在这里一面宣告神的忿怒就要来临，一面自己为同胞的罪过哀号焦急。他自称呼号如“野狗”，强调其同胞的住处将被侵占而荒凉，如野狗没有自己的地方，没有主人的保护，“哀鸣如鸵鸟”。圣经中野狗与鸵鸟的住处都是代表荒僻的地方，如：赛十三 21~22——“只有旷野的走兽卧在那里，咆哮的兽满了房屋，鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞。”又如赛卅四 13~14——“以东的宫殿要长荆棘，保障要长蒺藜和刺草，要作野狗的住处，鸵鸟的居所……（参赛四十三 20，耶五十 39，伯卅 29），所以先知这话是强调同胞被仇敌赶逐掳掠，国土沦亡荒凉的危险。先知预见这种凄凉悲惨的厄运，而这种厄运他自己也要一同遭遇到的。所以他用这两句很特别的话——呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟”，形容他对所预见的国家命运表示痛苦和悲伤。

一 9——“因为撒玛利亚的伤痕无法医治，延及犹大”

这话有双重意义：’

①以色列国在信仰上的堕落，从立国开始就敢悖逆神，把事奉金牛犊代替事奉耶和華。这种观念日渐

影响了南方的犹大国，在拜偶像的罪上受到“鼓励”。

②指撒玛利亚（以色列京都）被亚述倾覆的结果，使亚述军可长驱南下，祸延犹大。

“不要在迦特报告……”（10节）——先知虽为着警告同胞而向人宣露他自己为国家前景的暗淡而悲伤，却不想让邻邦的外族知道，因为先知深深觉得，这不只是神的百姓自己的羞辱，也使他们的神脸上无光，成为外邦人的笑柄，所以说“不要在沙特报告这件事……”（一10），就是不要在外邦人跟前宣扬的意思。

2. 先知为各处的人呼号（一11~16）

- （1）沙斐（Shaphir）意即佳美，在犹大西南部。
- （2）撒南（Zanon）意即羊群之地（place of flock），是犹太高原的一个城镇，或即洗楠（书十五37）
- （3）伯以薛（Bethel），意即坚固之家或邻人之家，位于非利士平原上，可能属犹大，或属撒玛利亚。
- （4）马尔（Maroth）意即苦，是犹大的一个镇，在非利士平原，真实地点无可考查。
- （5）拉吉（Lachish）意即坚固难攻的，或“人的行为”，是耶路撒冷的西南部，近非利士边境的一个城镇，筑有堡垒。
- （6）摩利设迦特（Moresheth-Gath）意即榨酒器，在拉吉附近之东北方，耶路撒冷之南部偏西，即先知弥迦的住处，颇近非利士境。
- （7）亚革悉（Achzib）意即诡诈的，犹大西部低地之一镇（参书十五44）。
- （8）玛利沙（Mareshah）意即山岭或隘口之首领，属犹大低原的一个小城，在拉吉与摩利设迦特之间，地势险恶，罗波安王曾在此筑坚城作为耶路撒冷之外围保障。
- （9）亚杜兰（Adullam）意即人民之正义，是犹太低地之一城，在伯利恒之西南（书十二15，十五35；代下十一7），大概不是大卫逃避扫罗时所躲藏之洞穴所在地。

以上先知所提的地区都在犹大西南方，是接近非利士境的城镇。按圣经新释所记，公元前七二一至七一九年间，亚述王他珥根二世，在吞灭了北国之后，曾在这海岸的大道上歼灭埃及军队。数年后犹大

与以东、摩押、非利士等国互相联盟，加上埃及的援助，企图击倒亚述，却被亚述的大将他珥探打得落花流水。当亚述的军队沿着海岸向埃及进攻，忽然又转向耶路撒冷猛击，所以弥迦在此所描写的，是从埃及经非利士至犹大西南部的各城镇，在受战祸牵累之中的情形。

先知在此用了许多悲伤的话，都是形容战争失败，国破家亡的悲惨情景。其中提及拉吉说：“锡安居民的罪由你而起。”（一 13）大概因拉吉是犹大近非利士边境的坚固城，筑有堡垒，因而造成国民的一种安全感，自以为平安，其实这种安全感是自欺的，并不足以防阻他们的强敌，却使他们因傲慢而轻忽神的警告，不悔改归向神。

“要用快马套车”——大概指当时犹大、以色列等国向埃及购买战车的事有关。他们以为多买这些战车，使可以成为军事上的强国。先知在此似有讥讽的意思。“你们要用快马套车”，究竟是要敌挡强敌呢？还是要快速逃命？

“……要为你所喜爱的儿女剪除的头发，使头光秃……，（16 节）——旧约时的犹太人常以撕裂衣服，并剃光头发表示悲哀。例如约伯听闻儿女在一日之间死去时，就撕裂衣服并剃了头发（伯一 20），以赛亚及耶利米等也同样以剃发光头为悲哀的表示（赛廿二 12，耶七 29）。当时的摩押人也有同样的习惯（赛十五 2），先知以利沙时，曾有童子取笑他“秃头的上去罢……”，那些童子因而受神严厉咒诅（王下二 23~24）。新约书信中使徒保罗曾提到“……人若以剪发剃发为羞愧，就……”（林前十一 6），看来剃发或光秃还含有羞耻的意味。事实上所有因神管教而遭灾或受惩治而悲哀哭泣的，也都有自觉羞愧的成份。在此先知呼吁他的同胞要为他们的儿女剪除他们的头发，意即要他们为国破家亡的命运悲哀痛悔。

总括全章，可得如下要训：

1. 基督徒要从世俗中分别出来才能有属灵的眼光，领受从神而来的信息，并能看见这时代的危险和需要，不在罪恶的潮流中沉睡（1 节）。弥迦若像以色列人一样犯罪，心中隐藏偶像，怎会有神的默示临到他呢？
2. 世人虽不理睬神的旨意而行事生活，基督徒却要时刻留心神的旨意，从每日生活中留心神的作为，留心圣灵在我们心中说话的声音，留心神所憎恶和喜爱的事，留心神要惩治或奖励的人，留心神无比的权能与荣耀（2 节）。先知留心神的心意，所以他预先知道神将要怎样管教他的百姓，向同胞发出警告。
3. 不要为自己的罪辩护，要诚实认罪。难道神果真需要找寻我们的罪，才能找出来么？他的查问，其实全都是为叫我们在他脸光中省察自己，好叫我们的灵性得复兴，心灵得洁净。所以不要把神藉神仆

人的警告当作恶骂，要接受责备，诚实归向神（5节）。

4. 许多人在受神惩治或管教时，埋怨神太残酷了，却忘记了神的管教未来到之前，曾长久的忍耐等候，多方的警告警戒，但人总是存侥幸的心理，就像以色列那样，既不肯打碎他们的偶像，又想得神的眷佑，一旦发觉神不理睬人的取巧，便埋怨神太残酷（6~7节）。

以色列王亚哈，遇见以利亚时，对以利亚说：“使以色列遭灾的就是你么？”以利亚说：“使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。”（王上十八 17~18）亚哈王以为是先知求神不下雨致使以色列国遭灾，但先知却说使以色列国遭灾的是亚哈王，因为他把以色列全国陷在拜偶像的罪中，所以神才藉先知宣告降旱灾。人只顾怨渎神惩治罪恶，把人间一切悲剧全归咎于神，竟轻忽了那招到神惩治的原因，是人自己的硬心与悖逆。这竟是自古以来一再重演的悲剧。

5. 因自己犯罪而悲伤的人不少，但能因别人犯罪，为人灵性的光景悲伤的实在难能可贵。先知竟能为同胞的悖逆神，大声哀号，赤脚露体而行，绝不是装模作样而是真情流露，如丧考妣，这种爱心是因认识神而来的。我们对属灵的同胞骨肉，有没有这么深的亲切感？为什么我们不能像先知那样善于体会神的心肠？

第二段 痛斥雅各家的各种罪行（二至三章）

第二章

读经提示

1. 弥迦为何特别挑选那些妄用权力的恶人作为攻击的对象？他们的结局如何？
2. 按二 6~12 当时的人如何拒绝神藉先知所传的信息？
3. 先知如何为着神的忍耐宽容而辨明（注意二 7 小字的意思），今日的人对神有无类似态度？
4. 试证明二 12—13 的预言并未应验。

5. 雅各家所欢迎的是怎么样的先知？今时今日的人又喜欢那一种先知？

6. 二 10—13 所描写的和平景象是指什么时候？

许多政治家从政治的角度看国家的危机，许多军事家从军事方面探求防卫国家安全的计划，先知却从神的观点看见他同胞的真正危险。不是政治或军事方面的改进，乃是首先要省察罪恶，寻求神的赦免。所以他在宣告神的忿怒即将来临之后，便痛斥雅各家的罪状，因为他们的罪恶就是招致亡国的厄运的根本原因。

一、好恶者欺压穷人的恶行（二 1~5）

弥迦似乎特别挑选这种妄用权力霸占别人田地的恶人，作为指责的对象。当然我们不能说整个以色列家就只有这些人有罪，但这等人既在社会有较高的地位、较大的财力，竟未按神的旨意作忠心的管家，反而利用势力贪图别人的田地房屋，明明的冒犯神的诫命。可见当时的富户如何唯利是图，不敬畏神，不怜恤人。他们这样倚势欺人，使许多人的生活失去保障，制造出各种冤屈和悲剧，必然打击许多受害人对神的信仰，绊跌多人。因而加速他们信仰上的堕落与腐化。所以这些人在国家招致神的忿怒的事上实在是罪魁。先知警告他们说，他们虽可以筹算行恶，却必受神惩治。

从这几节可见神怎样十足报应他们的罪：

1. 他们“在床上图谋罪孽”，意指他们日夜筹算恶事。身体在床上休息，心思仍不断计划侵害别人，神却要筹划降灾与他们（3 节）。为什么说灾祸在颈项上？可能因古代争战中，战胜者常将枷锁套在俘虏颈项上，所以“这祸在你们颈项上不能解脱”，实际指他们受外敌入侵，成阶下囚、亡国奴的惨状而说的。

2. 他们自以为可任意作恶，“因手有能力，就行出来了”（1 节末）。神却要使灾祸套在他们颈项上，使他们不能昂首（3 节）。

注意：“所以……”本节说明为什么神筹划灾祸，是因为上文以色列的种种罪恶。人们不该指责神为何容许悲痛灾祸临到人间，却忘记人间的灾祸是人犯罪自招的痛苦，又忽视了神借着他们仆人一再发出的警告，才会遭受那罪恶必有的报应。

3. “他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取”（2 节）。神却要他们“全然败落”，将他们的份“转归

别人”（4节）。

4. 他们虽然可以筹划怎样瓜分别人的田产房屋，神却要把他们的田地分给悖逆的人，让他们的恶行，受恶人的报应。他们在耶和华的会中必没有人拈阄拉准绳。拉准绳指建造房屋（摩七 2），“拈阄”可能是引用初期他们进迦南时分地的情形（书十三 6，廿二 4）。因当时约书亚用拈阄方法分地给他们的。但如今他们既无地可分，当然也不用拈阄了。

二、“我的民”拒绝神的情形（二 6~11）

在此先知继续申述那些富户对神不敬不虔的情形。但在这几节中，先知没有像上文那么明显地仅以欺压穷人的富户为对象，却用了“我的民”——以较普遍的人作为指责的对象。显然那种倚势凌人的恶行，很快也被别人所感染。大家都在设法纠集势力。“强凌弱，众暴寡”的恶事已成为一种风尚（8~9节）。在此提及他们拒绝神的情形分三点：

1. 他们怎样拒绝神的信息（二 6）

他们竟对先知说：“你们不可说预言，不可向这些人说预言不住的羞辱我们”。他们不但不听先知的警告，倒因先知的的话激怒了。他们并未看重这种预言是否应验，只认为受指责是一种“羞辱”，损害他们的自尊心。虽然他们的行为是极端丑恶的，但当先知指责他们的恶行时，他们全不自觉羞愧，也不悔悟，不以犯罪为可耻，只是以被人指责为耻！甚至禁止先知再向他们说预言，正像今日的世人不愿听罪的指责一样。

“他们”中文小字作“假先知”，大概叫弥迦不要说预言的是那些假先知。显然是弥迦的信息和他们的信息相反。这情形类似王上廿二章先知米该雅的预言与以色列四百个假先知所说的相反。注意弥迦这名字是米该雅的短字 MICAH~MICAIAH。弥迦可能故意用较早期先知的一个短名作为自己的名字。向他那个时代说预言，以讽刺他那个时代的人如何喜欢听假先知的的话，正像犹大约沙法王那个时代一样，当时以色列正是亚哈王在位（王上廿二章）。

2. 他们怎样蔑视神的宽容（二 7~10）

二 7——“岂可说耶和华的心不忍耐么？”神自从领他们出埃及地以来，就一直忍耐地教导他们，要怎样专心事奉神。从他们立国以来，他们虽然一直未曾真正离弃偶像，但神并未立即施罚。他们岂能因为神如今要向他们降罚，便说“耶和华的心不忍耐呢？注意中文圣经小字“或作心肠狭窄么？”这口气就像今日有些人议论说：“神因人不信他便要定人的罪，岂不是心肠狭窄么？”同一口吻。人民若犯法而招致律法惩治，岂能说政府太狭窄，不够大量呢？儿子背逆父亲，岂能说父亲心肠狭窄呢？以

色列人竟然蔑视神长久的宽容忍耐，而埋怨神藉先知所发的警告。

“这些事是他所行的么？”（七节）指上文那些欺压穷人的事，岂是神所行的呢？不就是人们自己妄用神所赐之权柄而行的么？意思说，不是神的心不耐或是神狭窄，是他们自己行事邪恶，理应受罚。如果他们自认是神的百姓，神理当用慈爱待他们的。那么他们自己的行事何以与神的本性完全相反？完全不像神所要的呢？神藉先知所说的话，他们会觉得难于入耳，实因他们自己的行为乖谬之故，神的话对那些“行动正直的人”是“有益的”（二七）。

第八节以后先知提出一些实际的例子，证明他们遭受灾祸是咎由自取：

（1）他们对付良善的人民像仇敌一般——“然而近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣”（8节）他们无故敌视善良的人，所谓安然经过不愿打仗的人，是指无意敌对而和善的人，他们却剥去这等人的衣服，欺凌无抵抗力的人。这正是许多人对待自己同胞的态度。

（2）他们将妇人孩子从安乐家中赶出（9节）——这些话与上文霸占穷人的房产有关，因为他们用诡计霸占了别人的房屋田产，结果令许多妇孺无家可归。

但最终，他们自己也必因神的急怒而被仇敌从所霸占的房屋爬出来。罪恶决不会给人带来安息，只会带来可怕的毁灭（10节），这是他们拒绝警告的必然结果。

3. 他们所欢迎的假先知（11节）

二 11——“若有人心存虚假，用谎言说：我要向你们预言得清酒和浓酒，那人就必作这民的先知”——弥迦责备他的同胞不接受他的信息，并举例证明他们的罪恶之后，使用讽刺的口吻，描写那些人所欢迎的先知是怎样的先知，就是心存虚假，口齿伶俐，会讨人喜欢，善于奉承阿谀，不说凶言；只说吉语的假先知。他们辨别先知，并不是（也不愿）根据他们所传的信息，而是根据他们是否会说迎合他们心理的好话。凡能传出道理可以掩护他们罪行的，他们就尊奉他为先知，正像使徒保罗所说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅”（提后四3）。

三、预言末后的盼望（二 12~13）

在严厉的警告之后，紧接着是宣告一些满有盼望的应许，这不只是先知弥迦的特色，先知以赛亚也常有这种习惯（参五十七 14~21）。注意，弥迦和以赛亚是同时代的先知，这相同的特点表示先知这些带着盼望的信息，穿插在灾祸即将来临的警告之后，并不是偶然的，乃是特要把人的亏欠和神的恩典对照得更加显明。

“……必要招聚以色列剩下的人……”（12节），按历史说，以色列人从巴比伦回来，便是这个预言最初步的应验，但最后的应验是在主再来的时候，因按下节“他们的王在前面行，耶和華引导他们”，基督要亲自作他们的王引导他们，这是在千年国的时候才应验的预言。全句的语气也像描写基督作工时的景况。凡是今天让基督在他心中作王的得胜者，也必在基督的国度里，跟他一起作王（提后二 12，启二十四）。

“波斯拉”意即羊栏，是以东的京都，有足够的水草，适宜于牧放羊群。这末后的两节经文是形容以色列复兴，和平热闹的景象。他们归在他们的牧者耶和華的引导下，过着平安快乐的生活。

第三章

读经提示

1. 按三 1~4 先知如何描写及警告雅各家官长们的罪行？
2. 假先知因何假说“平安”使人走错路？对今日的基督徒与传道人有何教训？
3. 神怎样对待那些假先知？
4. 三 8 先知弥迦与假先知有何明显不同？试分点列出。（参三 5~8 节）
5. 总括三 9~11 节的中心，可见当时以色列人的首领们心中最重视的是什么？现代的首领心中又重视什么？
6. 按二至三章看，弥迦时代与现今时代有什么较重要的相似点？

四、官长的罪行（三 1~4）

先知虽是乡间小民，却毫无畏惧的指摘那些官长和首领。神立他们作执政掌权的人，是要他们执行公平，好善恶。岂知他们仿佛是一个未曾知道“公平”为何物的人。他们反倒恶善好恶，滥用权力，剥削人民，假公济私。在此先知用了最尖刻的描写，说他们是“从人身上剥皮，从人骨头上剔肉”，

意思是他们尽一切所能地榨取民间所有的。在别人饥饿的时候，他们仍享用美食，正像古代圣贤所说“尔俸尔禄，民脂民膏”，他们竟妄用权力在应得的俸禄之外，还吞吃人民血汗所得的有限财物。

所以先知警告这些人：“到了遭灾的时候，他们必哀求耶和华却不蒙应允。”他们不该错过现今还可以悔改求告神的机会，因为等到神报应的日子，他必“向他们掩面”，按他们的恶行降祸与他们。

他们的罪行证明他们不配承担神所给他们的权柄和责任。所以要将他们的权柄交给他们的仇敌，让他们成为受辖制的人。

旧约的所罗门王，曾因求神给他智慧好知道怎样治理神的百姓而蒙神喜悦，不但给他特有的智慧，连他并没有的荣华富裕也一并给了他（王上三 5—15），因在神看来，以色列人的君王，就像牧者为神牧养他的百姓。所以先知在此指责的话，有牧人宰吃羊羔的背景。可惜当时的君王和首领，都像坏牧人，只宰吃肥羊，却不喂养照顾他们。这些话也按属灵的教训，警告今日在教会中作神管家的人。不要只贪图安逸的生活，轻忽神的托付，享受权利却不心尽职。

五、先知的罪恶（三 5~8）

三 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。”

先知应当指责神百姓的罪行，领导他们走正路，岂知那些“先知”只为糊口而工作，使神的百姓走差路。弥迦在此很坦率地攻击这些假先知。他们口中所呼喊传说的，是根据他们牙齿所嚼的。凡以美物供他们食用享受的，“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”（三 5）。他们的信息，竟不是根据神的话语，而是根据自己的口福和肚腹。他们把先知神圣的职任变成商业化的职位。结果使他们自己的心灵完全陷在黑暗中。主耶稣说：你们听见有吩咐古人的话说“不可杀人”又说“凡杀人的难免受审判”。只是我告诉你们凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断，凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太五 21~24）。

又说：“一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门”（太六 24）。

他们的心既然事奉玛门，虽然占有一份事奉神职位，口里所说，心中所想，自然就“身不由己”而受玛门的支配了！

三 5 末~7——“耶和华如此说：你们必遭黑夜，以致不见异象。又必遭遇幽暗，以致不能占卜。回头必向你们沉落，白昼变为黑暗。先见必抱愧，占卜的必蒙羞，都必捂着嘴唇，因为神不应允他们。”

在信仰混乱的世代，人们对于先知实在难以分辨孰假孰真，但神决不会不知。神的信息不临到他，不给他话语和启示，以致他只有属世的学识、人间的哲理、合乎潮流的理论。神藉先知宣告说：“你们必遭黑夜”，在这两节中，黑夜、白昼都按灵意解，因紧接“你们必遭遇黑夜”之后下句说“以致不见异象”，可见这黑夜象征属灵光景的黑暗，没有异象与默示。按吕振中译本此节译法与多数英译均接近：“故此，我必给你们黑夜，全无异象，必给你们黑暗，全无占卜。”

今日的传道人应当省察，为什么在神面前得不着亮光：是否因为我们的心被物质或金钱的诱惑所支配？我们的信息不是根据圣经的真理，而是根据人给我们的好处有多少？是谁常常供给我们的需用，因而向不同的人说不同的话？这是否就是我们的心灵黑暗，在神跟前得不着亮光的原因？

三 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。”

显然弥迦和那一切假先知不同，就是他藉耶和华的灵，满有指责罪恶的能力。注意本节先知解释对于自己所得的能力有三样东西是一个要指责罪恶的人所必须具备的，就是：力量（藉神的灵而有的力量）、公平和才能。要指责罪恶不但要有属灵的能力和胆量，还要有“公平”的态度和可以把罪恶刻画出来的才能。这些都必须自己在神面前存有纯净清洁的心。为什么那些为口福的先知不能像弥迦这样指责罪恶？因为他们的心有所贪图，自然就不“公平”，既没“公平”的态度，也就看不清是非黑白，看不见什么是当指责的罪，这样当然更不晓得是怎样把人的罪指明出来，也得不到圣灵所赐的胆量了。所以弥迦所提的三样，最重的还是“公平”。这“公平”不只是对事物观察的不偏不倚，也表示先知本身在神面前的良心公正无私。这是神的仆人可以支取圣灵的能力，和支取才能指明罪恶的重要秘诀。

六、小结——领袖们的罪行与恶果（三 9~12）

在这几节中，先知总结雅各家的罪，应由他们各方面的领袖、官长、祭司、先知们负首要责任，而这一小段中的 11 节：“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜……”，可说就是全大段的中心，因为他们各方面的领袖的一切行事都以“钱”为先决条件。“钱”决定了他们是否行审判，也决定了是否施训诲……及一切活动的理由。他们露出强暴的丑恶本相，或表现得恭恭敬敬，都是为物质好处的缘故。至于所谓的公平、正直、怜恤……，都是附带的装饰和欺骗良心不得不加上去的，“配备”而已！

“贪财是万恶之根”（提前六 10），这话却不是只对穷人说的。反而多半对有财有势的人说的。从这些

以色列人的首领、祭司、先知的贪财枉法，可见钱财的迷惑，不但腐蚀了执法的人，也腐蚀了当时的宗教领袖，他们甚至利用神圣的职分作为得利的门路，正像新约时代假师傅所作的（提前六 5）。注意 11 末句：“先知为银钱行占卜”，显明这些“先知”是假的，因摩西在律法书上明文禁止占卜（申十八 10~14）。

在金钱“挂帅”的原则下，不论政治或宗教的领袖们，都在恶事上同心，“他们厌恶公平，屈征正直，以人血建立锡安”（9~10 节），靠强权枉杀……，保持表面的安全与秩序。更可怜的，是他们却自欺地在自己的幻觉中捏造神同在的证据，然后自我陶醉地说：“耶和华不是在我们中间么？灾祸必不临到我们”（11 节）。当时亚哈斯王既用大马色偶像之祭坛代替圣殿的燔祭坛（王下十六 10~16），可见他们对敬拜偶像与敬拜独一真神，已混淆不清。可能因为圣殿与其中的事奉制度仍在，所以他们自欺地说耶和华与他们同在；却忽略了他们已经违背那比圣殿更大的神。

但这简单的描写已显示当时以色列人灵性堕落与麻木，已到了无可救药的地步。神唯一可行的方法是降灾祸，借着战争的急难，重重的惩治他们。先知最后的结论是：

“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”（三 12），也就是说整个耶路撒冷会被彻底破坏，成为平地一般。

暴力、金钱、自欺，也是这个时代的特征，正像洪水前挪亚时代的人那样，“地上满了强暴”（创六 11），若以色列人不该轻忽先知的警告，这时代的人更不该轻忽使徒的警告了——“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告”（彼前四 7）。

第三段 耶和华的国权与拯救

第四章

读经提示

1. 本章 1~8 节何以与赛二 2~5 相似？末后的日子指什么日子？
2. 本章首段与上章的记载比较，可见人的国度与神的国度如何不同。

3. 本段显示建立天国在地上的三个先决条件是什么？
4. 试证明本章前段之语气是注重神的主动。
5. 为什么用妇人生产比喻灾难之来临（参赛十三 8；帖前五 3）？
6. 9~13 节所预言的灾难指什么灾难？以色列人会从巴比伦得解救有何圣经根据？（参拉一 1，耶廿九 10）
7. 本章末节与第一节比较，试推想这应该是什么时候应验之预言。

一、耶和华殿的山（四 1~5）

本段与赛二 2~4 十分相似。解经家推测先知以赛亚与弥迦二人究竟是谁引用对方的话。这种推测实属多余，倒不如相信他们都是从神的启示而来。神将同样的信息启示给不同的神仆，正可以证明这信息对当时代的普遍需要。就像今日教会，几乎相似的信息，由不同的神仆各自从神领受而在不同的地方传讲一样，亦非绝无仅有，在神的启示未完全的旧约先知时代，更不足为怪了。正如新约中的彼后二章与犹大书相似一样。

全段的记载与上章成明显的对比。上章记载人的国度如何败落衰微，本章记述神的国度如何建立兴盛。神并非没有把权柄交给给人，但自从始祖亚当犯罪以来，人已是素常滥用权柄满足私欲，而不遵行神旨意的了；不论个人与群众，品德方面或政治方面，人已经没有力量建设理想的国度了，虽然像这里所记：

“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……”（四 3~4）

这种观念早已成为人类的理想，但它在世上的国权，仍然存在的一天，仍然只是一种理想而已！要实现像这种不再学习战事，人人坐在自己葡萄树下和无花果树下……，无人惊吓的平安康泰景象，按先知在本段提，最少要先具备三项重要条件：

1. 耶和华成为万国信仰的中心（1 节）
2. 神的道成为万民教训的标准（2 节）

3. 基督为万国之主（3 节）

现今世人完全忽视这三项先决条件。他们信仰人的智慧、主义、科学、偶像，拒绝基督的教训而以人间的哲学和悖逆神的教育策略，作为教导人的准则。他们不但在政治上不接受基督的权柄，就是在个人的行事生活上也不接受神的权柄，甚至教会内的人，竟然也有人以为可以不必理会这三项先决条件而能实现“天国”在地上。这真是痴人说梦，空中楼阁。

但先知在这里预言的重点，不是消极的显明世上无法实现真正禧年和平的天国，乃是积极的指明这理想的平安国将必按神自己的旨意和权能，在“末后的日子”实现在地上。所以在这几节中屡次提到神那方面采取主动的应许，如：“主必将他的道教训我们……”（2 节），“必在多国的民中施行审判……”（3 节），“耶和华说，到那日我必集……招聚……使……”（6 节），“耶和华要在锡安山作王……”（7 节）

所以，这平安国度的实现，不是人的力量所建设成功的。乃是由于基督再次的降临，世上的国成为我主基督的国。这不只是以色列家的盼望，也是一切信徒的荣耀盼望。四章 1 节——“耶和华殿的山”暗指锡安山（参下文 7 节）所象征之神的国权。来十二 22 以“锡安山”预表天上的耶路撒冷，永生神的城邑。本书与赛二 2 完全相似。在古代人观念中，“山”象征稳固不移，伟大而崇高。以本句实意指神的政权将必坚立在地上，地上“万民都流归这山”，也就是要归附在神的政权下。

四章 2 节——“必有许多国的民前往，说：来罢，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于锡安，那和华的言语，必出于耶路撒冷。”

——注意本节指出千年国实现时，人对神的国权的态度与现在世人全然不同的两大特点：

①人们会互相招呼着说：要去“登耶和华的山，奔雅各神的殿”。神国权的荣美，必吸引了万国的人，使他们自己要来寻求，引以为荣。

2 他们喜爱听从并遵行主的道，且满有信心知道必得着的教训，人人渴慕以神的言语为生活的目标。他们自己说要登耶和华的山之原因，因为“耶和华的言语必出于耶路撒冷。”

四章 3 至 4 节——“他必在多国的民中施行审判”——注意“他”英文圣经用大写 He（参 N. A. S. B 等），特指主基督。谁能独在多国的民中施行审判？只有“他”有这种能力，只能“他”有真正公平。因“他”是全能的神，又察看人的内心（撒上十六 7；王上八 39）。不但为远处的人施行审判，且为“远方强盛的国断定是非”（四 3）。这是平安国度能真正在地上实现的重要原因。他既这样在地上行公义

施怜悯，所以“他们要将刀打成犁头……也不再学习战事。”这完美的理想国和太平景象，惟有在“和平的王”（赛九6）实际作王时才会实现。

四章 5 节——“万民各奉己神的名而行”——中文吕振中译本作“万族之民虽各奉自己的神的名而行”，多了一个重要的字“虽”英文 N. A. S. B. 等译本也有 though 即“虽然”。所以本节不是千年国时万民仍各奉自己神的名而行，而是先知弥迦说预言时，先知代表了他的同胞们，说明他们事奉神的态度。虽然万民事奉各人自己的神，我们却事奉耶和華（参书廿四 15）。

二、耶和華作王（四 6~8）——被掳与蒙赎

四章 6 节——“瘸腿的”——按下节，直接指以色列人被巴比伦侵犯时侥幸剩下没有掳去的人。

“被赶出的”——指被掳到巴比伦离开本国的以色列人。

“被惩治的”统指以上两种人，但也可能特指在亡国的战乱中遭灾受难的人。

有一天神要把这些“瘸腿的”、“被赶出的”和受“惩治的”，都招聚归回，再蒙恩眷，在神统治保护之下——“耶和華要在锡安山作王，治理他们。”（7 节）

虽然先知说这预言时巴比伦还没成为当时世界的强国，因为当时亚述才是以色列人最可怕的敌人。不久，北方的以色列国就被亚述吞灭。大约一百多年后，巴比伦成为雄霸列强的大国。犹大与早已亡国的以色列，都在巴比伦的权下，而弥迦在此的预言；却已提到他们被掳到巴比伦的期限是七十年，七十年后可以重回耶路撒冷（耶廿五 11~12）。后来但以理因读到耶利米书而禁食祷告，为国家的复兴认罪祷告，而以色列人在波斯王古列元年，果然获得归回（拉一 1~4），那时约为公元前五三七年。

不过，所有先知书中提到耶和華在耶路撒冷作王“直到永远”（弥四 7）。这一类的话，都不会单限于指犹太人在历史上已应验的事实，而是指千年国实现后，基督怎样真正成为万王之王说的。

另一方面，也因为犹太人既是神所拣选的百姓，神把他们的历史选记在圣经中，是为着作为今日教会的警戒和教训（罗十五 4；林前十 11）。所以这些话也可以应用在今日的教会身上。教会就是现今神国的范围，也是神现今隐藏国民的集合体，况且基督曾用圣殿比作他的身体（约二 19），彼得又以信徒为活石，同被建成灵宫（彼前二 5），保罗则以教会为基督的身体（弗一 23），是“主的殿”和圣灵的居所（弗二 21~22）。因此，所有这一方面的预言，都可以应用于教会，在各种世俗敌神的权势之下，怎样靠着神的大能，和福音的真理，使教会成为施行神权柄的中心。

我们原都是在罪中作罪奴，像任人摆布的俘虏，但基督的救赎，使我们重新成为光荣的国民（腓三 20），为他的国和他的殿齐心努力。

三、锡安劬劳（四 9~13）

四 9~13——“现在你为何大声哭号呢？疼痛抓住你仿佛产难的妇人……”

先知书的措词，虽然对我们现今的人读起来常有跟上下文脱节的感觉，但对当时的听众，必定具有深刻的印象，且有较深入领会，尤其是带有讥讽质问口吻的说话，对当时的人必具发人深省的作用。其实，那时的以色列人，不论北方以色列国或南方犹大国，都到了不能逃避神惩治的地步。虽然南国犹大似较北国以色列略胜一筹，也只不过因南国较多几个敬畏神的君王，就像弥迦作先知时的希西家王那样，只能略为尽延亡国的命运而已。所以先知用讽刺质询的口吻说：“是因你中间没有君王么，你的谋士灭亡了么？（四 9）不然，你们的灾难怎么像产难临到妇人一样，无可逃避的来到？但先知在本段中的预言，不是说到他的同胞会被惩治为止，而是预言他们将蒙解救，在神的恩眷中得复兴为最终的远景。

“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？你的谋士灭亡了么”（9 节）——神的百姓为什么会落到要大声哭号的处境呢？他们没有君王为他们治理国家抵御外侮么？他们的“谋士”面对将临的外族入侵束手无策么？他们应当省察究竟是什么原因，以致亡国的命运竟如怀孕妇人，必须面对生产之苦那样临到他们。

基督徒在受管教或遭遇，甚至小小的亏损时，不要急于埋怨神为什么不看顾，不垂听祷告，要先行省察自己，是否诚心事奉神，是否自招神的管教？

“疼痛抓住你仿佛产难的妇人”（9 节）——赛十三 8，廿一 3 也有相似的用法，形容灾祸无可避免。

“……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……。”（四 10）——“从城里出来”指被掳而出，或因战争逃出，所以下句说要“住在田野”。弥迦的预言和先知耶利米的预言相似（耶卅 4~9），但弥迦比耶利米更早作先知。这时犹太人最主要的仇敌是亚述（五 5），巴比伦还不是唯一大强国，但先知却预言他们必将被掳到巴比伦，且将从巴比伦得解救。按历史事家，已应验在以色列被掳七十年回国的事上（拉一 1）。但按耶三十 7~9 看来，以色列人被掳而得救，预表雅各家遭难，在末后的日子得解救，那大卫所预表的基督要作他们的王（耶三十 9，结卅四 24）。

“现在有许多国的民攻击你。”（四 11）——指当时犹大与以色列四围的敌人，虎视眈眈，不论亚述、埃及、巴比伦，甚至叙利亚，都随时成为他们的威胁。这些敌人带着咒诅的愿望，都会因以色列本身

离弃这罪而实现。

“他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划……”（四 12）——列国被神用作管教他百姓的工具却并不明白神的旨意与作为。他们只不过按自己的喜好行事，最终他们仍将受到罪恶应得的报应，神必将他们像禾捆聚在采场上一样受审判。

“锡安的民哪，起来踹谷罢！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜，你必打碎多国的民，将他们的财献与耶和华，将他们的货献与普天下的主。”（四 13）从 12 节下半段开始直到本节，所指的已经不是历史上以色列人的事，而是将来以色列复兴的光景，锡安的民，角是铁的，蹄是铜的，都是象征坚强无敌之意思。列国国民的财物都要献与普天下之主。至于耶和华成为普天下之主，这是千年国时代才有的景况。

注意本节与本章第一节比较：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。万民都要流归这山”（四 1），要显出全章的意义前后呼应，那时神的殿成为万国敬拜的中心。

第四段 救赎主的来临

（五章）

读经提示

1. 本章第一节如何解释？
2. 怎么知道五 2 是指基督说的？
3. 五 3 之“妇人”是否象征马利亚？
4. 4~5 节的“他”与“这位……”是谁？与 5 节末的“他”有无分别？（参英译本）
5. 七个牧者、八个首领怎么解释？
6. “雅各余剩的人”指什么人？7 与 8 节的描写有何不同？注意 7 节末二句在 7 至 9 节中有何重要暗

示？

7. 10 节的“那日”是什么时候？10 至 15 节共描述了那几方面的景况？什么时候实现？

1. 击打以色列的审判者（五 1）

本章第一节的话，表面上似乎是描写以色列人当时恶劣处境，将被亚述的军队围攻，甚至他们的“审判者”（官长）也公然受羞辱。但这句话的实在意义却是预言基督降世受死之前怎样受羞辱。太廿七 30 说：“又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。”罗马兵了所作的正应验了弥迦的预言。这位基督正是上章 2 节所说：“必在多国的民中施行审判”的那一位，也就是神所设立，要按公义审判天下的人（徒十七 31）。

“成群的民哪，你要聚集成队”，果真是要抵挡仇敌的围攻么？不，他们竟是来聚集观看他们的弥赛亚怎样被羞辱。他们竟然在攻击神所打发来给他们的救主的罪上，和他们的仇敌一同有分（太廿七 24~25）。

“要用杖击打以色列审判者的脸”——中文吕振中译本译作“他们用棍子击打以色列执政者的嘴巴”，英文 N. A. S. B. 译作“with a rod they will smite the judge of Israel on the cheek”（脸颊）。

2. 救主降生伯利恒（五 2）

先知很准确地指明救赎主的降生地，是在犹太的伯利恒。圣经中有两个地方名叫伯利恒（Bethlehem），都是“粮食之家”的意思。另一个是在西仑山地（书十九 15）。但弥迦加上了“伯利恒……阿，你在犹太诸城中……”，使它十分明确地不会与另一个伯利恒相混。在新约中，博士们的寻访，当时的祭司长和文士们向希律王的报告，都使弥迦的预言无可置辩地应验在基督身上。

并且那要从伯利恒出来的一位，绝不是普通凡俗的人，乃是一位道成肉身的基督，因他要“在以色列中为作掌权的。他的根源从亘古、从太初就有”。按约一 1 使徒约翰明指那太初而有的“道”就是神，也就是道成肉身的基督（约一 14）。

3. 复兴的以色列国（五 3~6）

五 3——“耶和華必將以色列交付敵人，直等到那生產的婦人生下子來。那時掌權者其餘的弟兄必歸到

以色列人那里。”

本节中的“妇人”很容易使人以为她是指基督肉身时之母亲马利亚。但圣经提及基督由马利亚而生时，都是指她是童女，不称她为妇人。例如：

①太一 18——“耶稣基督降生的事，记在下面，他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。”

②路一 22~23——“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话说：必有童女，怀孕生子，人要称他的名为以马内利。（以马内利翻出来，就是神与我们同在。）”

③路一 27、30~31——“到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚……天使对她说：马利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”

④赛七 14——“因此。主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”

另一方面“妇人”在圣经中常被用以象征一座城，（启十七章的淫妇是象征罗马城），但这里不是淫妇而是“妇人”。按上章 10 节曾以产难的妇人比喻作锡安城，如：赛六十六 7——“锡安未曾劬劳就生产……”，也是把锡安喻为“妇人”，并且赛六十六 8——“国岂能一日而生，民岂能一时而产，因为锡安一劬劳便生下儿女……”，所称的“儿女”显然是指新生的国度。所以本句“耶和华必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来”这妇人应象征代表以色列人的锡安城，因先知以赛亚已明明将锡安比作妇人（见上文）从基督第一次降生之后，以色列人要被交付给外邦人，直等到一个新的国度从耶路撒冷产生，这国度正是先知但以理所说那块非人手凿出的石头，要击碎地上的列国之后神所设立的新国度（但二 44~45）。到那时，那一位从伯利恒而出，“在以色列中为我作掌权的”，必起来倚靠耶和華的大能，“牧养他的羊群”（弥五 4）。

五 4——“他必起来，倚靠耶和華的大能，并耶和華他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日见尊大，直到地极。”

本节中四次提及“他”或“他的”，英文 N. A. S. B. 及 N. I. V. 等译本都用大写的 His 或 He，指主耶稣。末句“直到地极”清楚显明基督掌权的范围，但地上多数国权都敌挡神的，就算已复国的以色列国，也不是归附基督的国家。将本节与二 12~13 对照，可见其互相补充地预言将来神必亲自牧养他的百姓。

按属灵意义来说，基督已亲自成为教会的好牧人——“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”（约十 11），

又是众牧人中的牧长——“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意……倒了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕”（彼前五 2、4）。

五 5~6——“这位必作我们的平安”应指上文的“掌权者”，就是救赎主。但先知讲述预言常有双重含意。这里所说“亚述人进入我们的地……”，按历史说，大概是亚述王西拿基立攻击耶路撒冷，希西家和当时的领袖们专心靠赖耶和华的拯救这事（参赛卅七 14~38），但按预言的精义，却是指基督，他是我们的平安者。但这些话也可按属灵教训应用在基督徒的生活上。亚述王可象征敌挡基督的黑暗权势，基督徒应在生活上靠主得胜。”

五 5 节末的“他”很容易误与上文 2 节的“他”相混。其实按 N. A. S. B, 2 节的“他”是大写的 He, 而本节（5 节）的“他”是小写的 him。中文“践踏……”之前应有一个“他”字，即“他践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者，八个首领攻击他”（him）。所以五节末的“他”是指来攻击的亚述王，不是指上文的基督。

但“七个牧者。八个首领”指什么人，无法确定。按吕振中译作：“我们就立起七八个牧者，或七八个民中的豪杰去攻击他”这样看来，这“七个……八个”未必特指某几个人，而不泛指要兴起去攻击“他”（亚述王所象征敌神之权势）的人而已。这话似表示当基督作我们的平安王时，神家中能起来攻击“亚述王”的人才不少。

4. 余民蒙眷佑（五 7~9）

这两节形容雅各余剩的民在千年国中美好强壮的情形。他们在地上的国民中如“甘霖降在草地上”，为万民所欢迎喜爱。他们威武强壮就如少壮狮子在羊群中一样，具有无可抗拒的能力。这一切成就，都“不仗人力，也不等候世人之功”，乃是神按他的旨意和权能所成功的。换言之，千年平安国度的建立，不是人的建设，也非人的什么政治远见，或人间理想的实现，完全是出于神的大能与神救赎旨意之逐步实现的结果。

七、八节中两次提到“雅各余剩的人”，按自身说，指将来基督设立国度时仍在地上的以色列人。他们算是以色列族中最后的少数人。那时他们在列国中受人尊崇。另一方面，按灵性说，所有凭信心作亚伯拉罕子孙的人，其最后应归信基督的人就是“余剩的人”（参新约书信读经讲义第一册，罗马书九 27~28 节注解）。现今基督徒本身虽软弱如羊羔，但我们那救赎主的生命，却是狮子般强壮的生命。基督徒该靠主壮胆刚强，过得胜生活。

九节的“你”可能指信靠神获救赎者。神已经为我们完成了胜过敌人的救恩。为什么还说“愿你的手

举起高过敌人”？现在的问题在我们是否用信心来支取基督得胜的能力？是否举起祷告的手来胜过敌人的攻击？

5. 太平的景象（五 10~11）

这两节描写太平的景象，由于已没有敌人和争战，所以无须“马匹”（指作战用的马匹），也不用坚固的保障，所有用于军事国防的物质都属浪费，都可改用于和平的用途，因为那位作我们平安之主“必日见尊大，直到地极”（弥五 4~5）

6. 信仰上的复兴（五 12~15）

“那日”在先知书中，常是概括性地指主耶稣第二次降临的日子。这几节不应当被误会作“到那日”雅各家仍不会专心事奉耶和华，以致神要把他们所事奉的偶像除灭。这乃是说神要在平安国度开始之前，把他的百姓从拜偶像的罪中彻底拯救出来。在以色列家中，不再有“邪术”、“占卜”、跪拜偶像的事情。事实上，以色列人从巴比伦回归耶路撒冷后，已丢弃偶像的敬拜，但并未弃绝邪术，徒八 9 仍有行邪术的西门。但主第二次降临时，一切邪术与偶像，都根本灭绝。这几节的预言在时间的次序上不是连在 7~8 节之后，乃是在 7~8 节之前。这些话似乎是描写基督降临审判列国的情形。实际上先知的预言有不少都是这样。

第五段 耶和华与百姓的争辩

（六至七章）

读经提示

1. 第 1、2 节是谁说的话？先知为何呼吁山岭来听神与百姓之争辩？有何灵训？
2. 3~5 节中神一共数说了些什么？从神与百姓的争辩中可知神对他百姓如何宽容及百姓如何亏欠神。
3. 6~8 节先知之反诘有何背景？（参王下十六 1~4）神所要的敬拜是怎样的敬拜？对我们有何教训？
4. 9~16 节之“城”是指耶路撒冷还是撒玛利亚？

5. 9~16 节中先知所指责的主要罪行有那几方面？先知警告他们曾受那些责罚？
6. 对财物的观念，会怎样影响我们事神和待人的态度？

一、神的争辩与劝戒（六 1~5）

六 1~5：“以色列人哪，当听耶和華的话……”第一、二节既用了第三身的口吻说话，可见说话的不是自己，而是藉先知说的。虽然第一节首句“以色列人哪……英文译本多没有这句，只是说：“听，神说些什么？”但按一、二节语气，说话的对象显然是以色列人神的百姓，说话的人该是弥迦，而他所说的话却是神藉他所说的。

“要起来向山岭争辩”英文 N. A. S. B. 和 N. I. V. 译本都作“plead your case before the mountains”，中文吕振中译本作“起来向诸山诉说案情”。但 J. P. S. V 译本与 K. J. V. 则与和合本相同译作“Arise, contend thou before the mountains。”

先知呼吁以色列人“当听耶和華的话”，又呼吁“山岭和地……”要听耶和華与他百姓的争辩。在神所造的万物中，神百姓所领受的恩典比别族更多，但他们辜负神的恩典也更多。他们的悖逆、不信，再三轻忽神的劝告，以致面临国破家亡的境地。神所赐给他们这流奶与蜜，有山有谷的美丽山河，因他们各等的罪恶，将不得以长久居住。他们不但辜负了神的恩典，也辜负这美好的山河。面对这些“山岭和地”，他们也要觉得惭愧。

神借着先知的质询吐露他对百姓那种热切的爱——“我的百姓阿，我向你作了什么呢？我在何事上使你厌烦，你可以对我证明。”他的口气是那么柔和，完全不像一位审判官或教法师，只像好朋友发生了误会时彼此的争论。单是这一点便足以证明神对他百姓的宽厚和忍耐。今天这同样的问题，不也可以质问那些在基督里饱尝主恩，却仍然不冷不热的基督徒吗？神曾在什么事上使你厌烦，你可以和他对证么？

“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。”（六 4）——这两节提起两件重要的历史事实，即：①神曾救赎他们出离埃及；②神曾在他们旷野的行程中照顾他们，且为他们战胜诡诈恶毒的敌人，关于以色列人出埃及的事，除了出埃及记详述之外，在先知书中也一再提说，作为劝责以色列人的根据。例如：

“以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”（何十一 1）

“自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的神，在我以外，你不可认识别神，除我以外并没有救主。”（何十三 4）

“我也将你们从埃及地领上来，在旷野引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业。”（摩二 10）。

“以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话。在地上万族中，我只认识你们，因此，我必追讨你们的一切罪孽”（摩三 1~2）。

“你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。”（哈三 15）——本节所称“践踏红海”实际上是指神领以色列人出埃及的事。

在此先知特别提起神曾把他们从埃及为奴之家领出来的事，这就是他们能以立国于当时的土地上的缘故。神又差遣大有信而忠心的仆人，像摩西、亚伦、米利暗作他们的领袖。在摩押王巴勒设计咒诅他们的时候，神就把那贪不义之工价的先知巴兰的咒诅变为祝福（民廿二至廿四章；彼后二 15~16）；但以色列人却因自己放纵情欲而在什亭地方陷于淫乱和拜偶像的罪中（民廿五章）。神对百姓有什么不好？有什么令他们讨厌呢？倒是他们自己辜负神恩，冒犯神的圣洁，亏缺神的荣耀，以致神不得不想他们的罪恶，好使他们“知道耶和华公义的作为”（弥六 5）。可是神仍然不厌烦地向他们“争辩”、劝戒，盼望他们醒悟回转，并未丢弃他们。

先知以赛亚与何西阿也曾提到神与人争辩，如：（赛一 18，13~14，四十三 26；何四 1，十二 2）。

二、神所要的敬拜（六 6~8）

这几节是先知用一种反诘的口吻，说出神所喜悦的朝拜是怎样的。神果真喜悦“千千的公羊”或“万万的油河”么？神是否会收纳我们为自己的罪过把长子献上为祭，或像外邦宗教的敬拜仪式呢？神真正要的敬拜究竟是什么呢？

如此反诘，是针对当时的犹大王亚哈斯，他曾使“他的儿子经火……在邱坛和青翠树下，献祭烧香”（王下十六 3~4），这种外邦异教的敬拜仪式，在摩西的律法中，早已定为应当处死的罪（利十八 21、29），但作为神选民的君王，不但不领导百姓遵行神的吩咐，反倒率先冒犯诫律，由此可见以色列家由上到下如何背离真道，偏行己路，在神面前实在无可答辩的了。

最后，先知自己回答了他自己的反诘——“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”（六 8）。

“只要”并非表示弥迦根本反对献祭的事，乃是要针对当时的以色列人，以为只要履行了若干宗教仪式，便可以消除罪恶。所以原本是为着帮助他们如何过敬畏神生活的宗教礼仪，反而成了他们在犯罪之后欺骗他们良心的方法。所以先知强调神所“只要”的是真实的品德、真正“与神同行”，那才是他们以宗教礼仪所要教导他们去实践的真正目的。

注意：先知的回答有四要点，就是：

1. 行公义——针对二 2，三 1、9 倚势凌人，屈枉正直的罪。
2. 好怜悯——针对二 1~4、8~9，三 1~2，欺压贫弱孤寡的罪。
3. 存谦卑的心——针对二 6~7、11，三 5~8，拒绝耶和華先知的劝告，喜爱假先知的谎言之罪。
4. 与你的神同行——针对他们一切因偏行己路所犯的罪。如弥二 1~2 之“奸恶”，三 9~11，“贿赂”，六 10~12 之“诡诈”

总之，神所要的敬拜，不是履行某种宗教仪式的敬拜，乃是整个生活、言行奉行神旨意的敬拜。神既是行公义、好怜悯、与谦卑的人同居的神（出卅四 6~7；赛五十七 15），则神的儿女在行事生活上，不断地以表彰神美好的德性为生活的中心。这样的生活就是一种无形的，敬拜的生活，就是“与神同行”的生活。有这样敬虔的生活见证，才能使我们那种按着看得见的崇拜仪式，就是到神的殿中敬拜，显得真实，又使所有物质的奉献也都变成是有属灵价值的。

三、指责城内居民的罪恶（六 9~16）

本段所指的“城”难以确定是犹大国的耶路撒冷，还是以色列国的撒玛利亚。但按十六节的话：“因为你守暗利的恶规，行亚哈家一切所行的……因此，我必使你荒凉”——所引的两个恶王都是属以色列国的，有可能是指以色列国，但下文第七节说：“……我岂可为自己的罪过，献我的长子么？为心中的罪恶，献我身所生的么？”颇似指犹大王亚哈斯（王下十六 1~4）；这城又可能指犹大的耶路撒冷，而六 1 节的“以色列”英译本无，但六 2 节末句明提“以色列”，但未必指以色列国，也可以指以色列民族。“以色列”有时是南北二国之通称。下文 16 节“暗利的恶规”，未必仅行于以色列国诸王之中，犹大王也同样效法以色列恶王之恶规（参下文 16 节解释）。总之，比较南国北国，这时他们在拜偶像的罪上已经难分轩轻的了。

先知向城中从事欺诈的商人发出警告。不要以他们的欺诈手段自以为聪明，因为真正有智慧的人必定知道敬畏神，也知道判神必定惩罚犯罪的人。倘若他们在商业上用“诡诈的法码”。绝不能被神算为清洁。在神报应的日子，他们必会知道，他们所仗着发财的聪明实系愚拙，因为神必使他们吃却不得饱，撒种却不得收割，踹橄榄却没有油抹身。他们用强暴诡计的方法所得来的，并不能长久享用，更不能阻止神所要施行的惩罚不临到他们身上。

六 9——“智慧人必敬畏他的名”，放在“耶和华向这城呼叫”与“你们当听是谁派定刑杖的惩罚”之间，说明真正敬畏神的人，留心神的呼唤，领悟神施惩罚之前的善意警告，又必对神公义的审判，更具戒心，甚至听到神的名便起敬畏之心，何况是神呼喊的声音呢！对神有这种“惧怕”（敬畏）的人，才是真有智慧，他必远离罪恶，为人正直（伯一 1）。反之，不理睬神的呼喊和审判，倚靠自的聪明偏行己路的人，虽自以为有智慧，却是愚妄（箴一 7），因为他们的结局是走向灭亡。

六 10~12——“恶人家中不仍有非义之财，和可恶的小升斗么？我若用不公道的天平和囊中诡诈的法码，岂可算为清洁呢？”

这两节是指出上节的呼喊声音有事实根据。以色列人的家中有“非义之财”和“诡诈的法码”。这些非义之财和诡诈的法码本身就会成为“恶人”犯罪的证据，使他们无法逃避神公义的惩罚。但犯罪的人竟不觉悟自己处境的危险，慈爱而公义的神只好在施行报应之前，再向这犯罪之城发出呼喊的声音。

使人知罪，并不像我们所想象的那么容易，不是指出什么是罪，就会使犯罪的人知罪而认罪。反之，他们倒可能为自己辩护，反驳，甚至埋怨神的不公平，使自己处境特别困难等，因为这并不仅属于知识的问题而是心灵觉悟的问题。神借着他的仆人训导、劝诫、警告，都不能使以色列人觉醒时，只好用“击打”（13 节）和惩罚，使他们在痛苦的绝境中可以醒觉了。

六 13~15——“因此，我击打你，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉。你要吃，却吃不饱……你必撒种，却不得收割……”。

“你”不是指个人，是指整个民族或国家。“伤痕甚重”也是指整个国家所受的创伤甚重。那当然是外敌入侵的结果。这几节所提到神的管教主要的有两方面：

1. 神的击打：使他们受创伤，地上荒凉。“伤痕”英文 N. A. S. B. 与 N. I. V 译作 sick (I will make you sick)。本句的“使你……荒凉”强烈暗示所受之击打，指他们被掳到外邦而本土荒凉。
2. 人的工作徒然：吃而不饱，种却不得收割。这是神不赐福的明证，结果人虽然努力工作，却没有效果。

六 16——“因为你守暗利的恶规，行亚哈家一切所行的，顺从他们的计谋，因此，我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，你们也必担当我民的羞辱。”

暗利是以色列国第六位王，是亚哈王的父亲。父子二人都以敬奉偶像，行神眼中看为恶的事（王上十六 15 至廿二 53）而遗臭万年。但弥迦作先知时，他们早已作王。先知是引述历史上恶王所留下的“恶规”（1 节）指责当时的以色列人。所以本节虽提及“暗利的恶规”和“亚哈家的一切所行的”，却不一定指责以色列国，很可能指责犹大之亚哈斯王。他虽是犹大王，却效法以色列恶王之恶行。

第七章

读经提示

1. 七 1 细想本节中的两个比喻——先知为谁哀叹？
2. 试将 1~6 节分点，说明以色列人犯罪败坏的情形。为何人间有凶暴邪恶？
3. 在家庭和社会中，我们是不是一个反叛而不服从纪律的份子
4. 我们会否为福音而受到藐视或反对？当我们处在这种景况时神的态度如何？
5. 留心 7~13 节关乎先知的信心：他信什么？有什么表现？面对什么困难？有什么美好盼望？
6. 11、12 节的“那日”是指什么日子？
7. 14~20 节先知的求告与称颂的主要内容是什么？
8. 我们是否像先知那样看透人的败坏，又看准神救恩的可靠？为什么？

四、先知的哀叹（七 1~6）

随着指责罪恶之后，先知为同胞的罪哀叹不已。这种哀叹，不但表示他个人对同胞灵性情形的关切，更可见先知对同胞们轻忽神之慈爱与公义的愤慨与伤痛的心情。

先知用夏天已收尽的果子和采剩的葡萄以形容其同胞的灵性情形，腐败而不可食用，甚至不但不能用神的标准来衡量，就凭先知自己看来，在他的同胞中很难找到存有纯一清洁的心事奉神的人。所以他说：“我心羡慕初熟的无花果”。他们在灵性上早已失去新鲜如初熟果子的香气，腐烂变味，令神厌恶了！

而且，她们之间那种行恶暴虐的罪行，不是偶然发生，而是已经成为社会上普遍的罪恶，上至君王，下至庶民，“都彼此联结恶”（3节），互相袒护隐瞒，连最正直的，也不过像“荆棘的篱笆”，凡碰着他们的必被刺伤。结果，神要藉他们自己的暴行降罚与他们。罪恶所招致的灾祸不是从神直接来的灾祸，乃是罪人自己造成的社会扰乱不安，人与人之间的互不信任，甚至知心的密友，怀中的妻子，也可能出卖自己。唯物主义的思想，普及社会的结果，人们更注重“生利”虚名，更不受道德的规范。最初各种犯罪的行为，只针对外人，最后连至亲骨肉的情谊也不放在眼内，伦理与亲情的关系都不能使人的良心受到较重的指控。

七6——“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。”——本节在新约圣经中，主耶稣曾引用在神的门徒将因信奉他的名，为见证他所成功的救恩，被至亲的家属置诸死地（太十21），或因信仰的缘故，父母子女视同敌人（太十34~36；路十二51~53）。这些已不断应验在教会的历史中。

另一方面，这些话也预示末世的伦理道德情形，藐视悖逆父母，将成为普遍的观念，使徒保罗提到末世预兆时，把“……违背父母，忘恩负义，……无亲情……”（提后三2），列为人际关系方面的预兆之一。

五、信心的仰望与盼望（七7~13）

七7——“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。”

虽然全国充满悲观的景象，各人“都彼此联结行恶”（3节）；不论社会、家庭都扰乱不安，伦理道德荡然无存，而外有强敌压境，在这么暗淡的景况中，先知显出他和一切人的分别。他说：“至于我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我”（7节）。我们切勿以为先知在那个贪赃枉法、不顾道义和法纪的社会里可以平安的劝戒警告人。从二6~11可以推想先知本身也必受到权贵富豪阶级的厌恶，甚至羞辱逼害（见下文9~10节）。但先知却有坚强的信心仰望神。他“等候那救我的神”，深信神必应允他的祈求。弥迦和一切人显得不同的原因就是有神站在他一边。他的信心和灵性情形显然远胜于当时的宗教领袖。他们虽有地位却没属灵的远见，没有抗拒世俗的能力。但先知虽无权势，却有信，心灵的眼睛光明（太六22~23），反而能在险恶处境中站稳，又能指出人当行的路，且留下榜样，

使人可以跟从。

七 8——“我的仇敌阿，不要向我夸耀……”先知的仇敌是谁？是那些拒绝接受先知的警告，反而要逼害他的人。下句“……我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光”，暗示先知似曾因所说预言受苦却蒙神的拯救。

七 9~10——“我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他。直等他为我辨屈，为我伸冤。他必领我到光明中，我必得见他的公义。那时我的仇敌，就是曾对我说：耶和华你神在哪里的，他一看见这事，就被羞愧遮盖。我必亲眼见他遭报。他必被践踏，如同街上的泥土。”弥迦说他要忍受神的恼怒，因他得罪了他。这些话都是先知站在代表同胞的地位上说的。如果先知弥迦自觉有罪，何况当时的以色列人！这样先知既在灵性上走在百姓之前，也就先向神认罪。若弥迦要认罪，那些领袖更要认罪了。但注意先知一面认罪，又说会忍受神的恼怒，却又同时说：“他必领我到光明中，我必得见他的公义。”这就是属神的儿女与世人的分别，神必管教惩治却不是要丢弃毁灭，反倒是为要拯救而惩治。

弥迦在几节中所说的话，显然也代表当时少数专心仰望神的人，包括与他同时期作先知的以赛亚在内。他所指责的对象，既包括了当时最有权势的阶层像亚哈斯王等（参上文 7 节解释），当然难免要面对邪恶势力所加给他的逼害了。但先知坚强的信心，专一的仰赖，使他看见真理的最后胜利。那些曾讥笑他说：“耶和华你神在那里”的，终必“被羞愧遮盖。”（10 节下）。

另一方面，这几节经文除了暗示先知当时自己曾遭受的敌对之外，也代表有信心的以色列人，向当时欺压他们的外邦，像亚述或埃及（参下文 12 节）等国家，凭信心宣告他最终必蒙神拯救眷佑。神必践踏他们的仇敌，像践踏泥土那样（10 节末）。从 11 节开始，先知预见将来的美好盼望——“以色列……的墙垣必重修……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”（11~12 节）。这些话显然是描写基督再临，千年国度成立时，以色列国的情景（参弥迦 1~2、6~8），这是还未应验历史的预言。但在这美好的远景未实现之前，以色列人要因他们的罪先受惩罚（13 节下）。

十一节和十二节所提的“那日”与上文四章一节六节的“日子”实际上都是泛指主再来前后，大灾难，审判列国，设立千年国那一段时间，先知对遥远的将来所要发生之事的层次，在时间上是较笼统的。

注意，先知在本章上文认罪之后，随即预言一个将来复兴的景象，这正是一幅图画，说明以色列人必先经过真诚悔改，然后得复兴——“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家，和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。”（亚十二 10）

“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽”（亚十三 1）。看来日前以色列

人的复国，还不是先知预言的最后复兴。

六、求告与称颂（六 14~20）

七 14——先知的求告与称颂是根据神向他所启示的将来美好之盼望。真正的祷告不是求神实现人所追求的，乃是看出神的心意并求神实现之。

七 14——“求耶和华在迦密山的树林中，用你的杖牧放你独居的民。”也就是说耶和华要亲自作以色列人的牧者。这祷告正是先知自己在二 12~13 节所预言的。这里的“耶和华”就是指以色列人盼望的弥赛亚。

“迦密山”（14 节）是以利亚战胜巴力先知的地方（王上十八 18~40）。

“独居的民”（14 节）——在巴兰的预言中曾提及（民廿三 9）。他们“不列在万民中”（民廿三 9，因是神所分别为圣的。

“巴珊和基列”（14 节）——都是在约但河东的地方，适宜于牧放牛羊（民卅二 1；摩四 1）。以色列人曾在巴珊击败他们在旷野行程中最强大的敌人之一巴珊王噩（民廿一 33~35）。所以全节的祷告都是显示基督在他荣耀的得胜后，作以色列民的牧者。

七 15、16——“耶和华说：我要把奇事显给他们看，好像出埃及地的时候一样。列国看见这事，就必为自己的势力惭愧。他们必用手捂口，掩耳不听。”

神要把奇事显给列国看，这是先知祷告所得着的答复。古时神曾显出奇事给埃及的法老看。但在末后的日子，万王之王所要显出的“奇事”，将比较显给法老王所看见的更可怕——使一切敌基督者“用手捂口，掩耳不听”，“战战兢兢的出他们的营寨他们必战惧投降耶和华。”（17 节）

“好像在埃及地的时候一样”——那时期的先知盼望神再彰显他在埃及时拯救他百姓的大能。先知哈巴谷所切祷的“求你在这些年间复兴你的作为”（哈三 2），所求的正是求神像在埃及所显的大能一般，再显在他的百姓身上。所以哈三 3 节哈巴谷随即追求神过去怎样显他的大能（见哈三 3~15）。

七 18、19——“神啊！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，又将人们的一切罪投于深海。”

先知在全书的末后，用雄伟的称颂作结束，其主要内容有二：

1. 神赦罪之恩

①赦免之恩是真神独有的，人的一切宗教与偶像，没能这种赦罪之恩。一切宗教都是以惧怕与刑罚来解决人的罪，谁有我们的神，可使人获得完全赦免。

②神的赦免是永不再纪念的，像投下深海不再看见一样。这不了了之的不再纪念，是因为神赦罪之恩有完全之功效，基督赎罪之功劳正完全抵消了人罪的缘故，既已完全抵消，所以不再纪念。

③神的赦免是根据基督十字架的得胜——将我们的罪踏在脚下，投于深海。神所以完全赦免，因基督已经完全代赎了。

2. 神的信实

“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。”（20节）

“列祖”指亚伯拉罕、以撒、雅各。先知追述神向列祖之应许，在强调神恩典的最后完满胜利。因神向“列祖”应许的福音（创十二3；加三8、16），早在宣告律法之先。最后神“饶恕你产业之余民的罪过”（18节），仍是根据他的应许之约，应许之约是凭神恩典（创一十五6，十七章）；律法的约凭人的行为（加三10~14）。先知弥迦正像古时许多信心伟人一样，是照着亚伯拉罕之信心踪迹去行的人（罗四12）。注意旧约称他们也不是只抓紧片断的启示，而是追溯已往连同当时他们所领受的启示，按神所已赐下的启示，整体性地领会完整的救恩，且特别留意救赎的最后完满结局。