

彌迦書 (七) 先知代民認罪求恩

前言：

神允許亞當夏娃在伊甸園墮落，最後又把他們恢復到新天新地裡；神允許選民以色列人全然失敗 (七 1-4)，最後又帶領他們回歸、重建，像古時一樣。在人看來，這只是繞了一個大圈回到了起點，白走彎路、枉費功夫；但實際上，這正是神救恩的奧秘。人是照著神的形像被造的，有神所賜的自由意志。但一方面，受造者永遠無法「如神」正確運用自由意志；另一方面，如果神禁止人用自由意志嘗試各種可能，人總會像好奇的孩子一樣心有不甘。因此，神沒有阻擋亞當夏娃用自由意志揀選禁果，而是允許人從伊甸園失落，在漫長的墮落歷史中，用自由意志窮盡了一切所能想到的選擇，最後才像約拿和一樣，發現唯一正確的選擇就是順服神的旨意。這部人類的墮落、神審判拯救的循環故事，不斷重複演繹在以色列的歷史。將來人被恢復到新天新地的時候，這一部人類墮落和神救贖的歷史，也將寫在我們的心上，成為聖靈在永恆裡引導我們「與神同行」的工具。

一、承認我民毫無良善(1~6 節)

人與神的關係如果出了問題，人與人的關係一定也會出問題。不但「君王、審判官、位分大的」依仗權勢作惡，無權無勢的普通人也都用網羅獵取弟兄；鄰舍、密友和親人之間互相算計、彼此爭鬥。今天，許多人以為不信神就不必受律法的約束，可以自由展現人性的美善、實現自我的價值，結果卻把人性的醜惡發揮得淋漓盡致，甚至「人的仇敵就是自己家裡的人」(太十 35-36)。

問題 (一)：試將 1~6 節分點，說明以色列人犯罪敗壞的情形。為何人間有兇暴邪惡？

二、信心的仰望與盼望(7~10 節)

8-10 節是凱旋之歌的第一段。仇敵以為猶大的失敗是因為以色列的神不存在、或沒有能力，以為是靠自己的能力和偶像的幫助征服了猶大，所以盡情地侮辱神的百姓。殊不知他們之所以能順利擄掠猶大，是因為以色列的神要管教自己的百姓。當神的管教結束以後，祂就會拯救百姓、刑罰仇敵，讓世人知道唯有祂是大能、公義和信實的神。蒙羞的耶路撒冷警告仇敵不要「誇耀」，因為她為罪受罰只是暫時的，到耶路撒冷蒙拯救之日，也是仇敵「被羞愧遮蓋」之時。

問題 (二) 先知彌迦的信心：他信什麼？有什麼表現？面對什麼困難？有什麼美好盼望？

三、仰望神的信實和公義(11~13 節)

此段是凱旋之歌的第二段：雖然這地現在將因著百姓的罪而受到神公義的審判，以色列必然荒涼，但消極的管教卻有積極的結果，包括南北兩國在內的以色列必將被神恢復、重建，境界大大拓展。

問題 (三)：到那日，神對以色列有什麼美好的應許？

四、求神憐憫施恩(14~17 節)

14-17 節是凱旋之歌的第三段。先知求神「像古時一樣」，重新牧養自己的百姓，使他們重新成為分別為聖的「獨居的民」；而神立刻就應允「要將奇事顯給他們看，好像出埃及地的時候一樣」，好讓列國看見了就降服、歸向神。神應允得這麼痛快，好像就等著先知作出這個禱告。因為神是有能力、負責任

的大牧者，當祂「產業的羊群」看起來已經全然敗壞，雖然人「如羊走迷；各人偏行己路」，但神還在「按心中的純正牧養他們，用手中的巧妙引導他們」（詩七十八 72）；這是神救贖的計劃。

問題 (四)：14~17 節，先知的求告與稱頌的主要內容是什麼？

五、頌讚神必成全應許(18~20 節)18-20 節是凱旋之歌的第四段。這段的結尾講到神赦罪之恩與信實。赦免之恩是真神獨有的，人的一切宗教與偶像，沒能這種赦罪之恩。一切宗教都是以懼怕與刑罰來解決人的罪，誰有我們的神，可使人獲得完全赦免。②神的赦免是永不再紀念的，像投下深海不再看見一樣。如同基督贖罪之功勞正完全抵消了人罪的緣故，不再紀念。③神的赦免是根據基督十字架的得勝——將我們的罪踏在腳下，投於深海。神所以完全赦免，因基督已經完全代贖了。

問題 (五)：我們是否像先知那樣看透人的敗壞，又看准神救恩的可靠？為什麼？

結論

「有何神像你」就是「彌迦」這個名字的意思，也是雙關語。再沒有別神能像真神一樣「赦免罪孽」，如此徹底又完全。神宣告祂有恩典、憐憫，有誠實和慈愛。如果神不肯赦罪、永遠懷怒，先知所發表的譴責和審判只是發洩忿怒；而人「死在過犯罪惡之中」，靈性無能為力，只會越譴責越絕望，越審判越剛硬。但神卻是「不永遠懷怒，喜愛施恩」的神，祂用「赦免之恩」叫人敬畏祂，祂用守約的「誠實」和「慈愛」給人存留了得救的盼望，所以先知不能不在此稱頌神的救恩！

摩西的凱旋之歌是回顧神過去的得勝，但彌迦的凱旋之歌卻是展望更大的救恩；這救恩不但給以色列人，也給我們這些從前質問「耶和華 - 你神在哪裡」的外邦人帶來了得救的盼望。因為神必成就「古時起誓應許亞伯拉罕和雅各的話，使「地上的萬族都要因你得福」（創十二 3；二十八 14）！

經文解釋：

【彌七 1 -2】「哀哉！我（或譯：以色列）好像夏天的果子已被收盡，又像摘了葡萄所剩下的，沒有一掛可吃的；我心羨慕初熟的無花果。地上虔誠人滅盡；世間沒有正直人；各人埋伏，要殺人流血，都用網羅獵取弟兄。」「哀哉，我（或作以色列）」說話的似乎是以色列或是錫安。夏天的果子收成以後，田野裡就再也找不到果子；同樣，在收穫邪惡以後，以色列中就将再也找不到一個虔誠人或正直人。彌迦在此處，似為耶和華發言悲嘆。這裏說錫安現在成為光禿的果樹，荒涼的果園，再無佳美的果子了。此時的南國猶大好像收盡果實後的果樹，雖然枝葉茂盛，卻沒有可吃的果子；雖然百姓宗教的熱忱高漲，但真實的屬靈光景卻是一片荒涼。這裏虔誠人已經滅盡。百姓對神不虔，對人自然不忠。

【彌七 3-4】「他們雙手作惡；君王徇情面，審判官要賄賂；位分大的吐出惡意，都彼此結聯行惡。他們最好的，不過是蒺藜；最正直的，不過是荊棘籬笆。你守望者說，降罰的日子已經來到。他們必擾亂不安。」「他們雙手作惡」意指行惡不遺餘力；「君王徇情面，審判官要賄賂.....」意指有權勢的人不秉公行義，反而貪贓枉法。有權位的人只要透露其意圖，就彼此勾結、聯手作惡。「他們最好的，不過是蒺藜；最正直的，不過是荊棘籬笆」指這些人當中即使被人認為是最良善正直的人，在神眼中都不過被咒詛的材料。「你守望者說，降罰的日子已經來到」指神的僕人，或為神說話的先知宣告說，神審判降罰的日子已經來到，這些貪官污吏必然惶惶不安。

【彌七 5-6】「不要倚賴鄰舍；不要信靠密友。要守住你的口；不要向你懷中的妻提說。因為兒子藐視父親；女兒抗拒母親；媳婦抗拒婆婆；人的仇敵就是自己家裡的人。」整句解釋：鄰舍和密友都不足信賴，也不要向任何人透露你的事情。甚至對你所最親愛的妻子也要守口如瓶；連親生的骨肉都與你敵對，連姻親也滿懷敵意。「人的仇敵就是自己家裡的人」指家屬中的任何一個成員都靠不住。

【彌七 7】「至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的神；我的神必應允我。」「仰望」和「守望」原文是同一個字。全然敗壞的耶路撒冷城要等待懲罰的來到，先知是「仰望」拯救的神來到。因為「降罰的日子」也是神施行拯救的日子，神管教的目的是為了恢復。「我的神必應允我」原文是「我的神必垂聽」意思是「我的神必在乎」。此時，周遭環境中的一切看起來已經黑暗到極點，南國內憂外患，神的百姓還有希望嗎？「祭司的國度」還有出路嗎？這時，先知不是沮喪、放棄，而是在禱告中「仰望、等候」。「等候」是無助者最有力的行動（詩三十八 15；四十二 5、11；四十三 5），因為神必在乎。本節是整章的轉捩點，先知的眼光從人的全然敗壞轉到神的應許信實，使充滿譴責、審判的彌迦書，戲劇性地以一篇凱旋之歌作為結束。

【彌七 8-10】「我的仇敵啊，不要向我誇耀。我雖跌倒，卻要起來；我雖坐在黑暗裡，耶和華卻作我的光。我要忍受耶和華的惱怒；因我得罪了祂，直等祂為我辨屈，為我伸冤。祂必領我到光明中；我必得見祂的公義。那時我的仇敵，就是曾對我說『耶和華 - 你神在哪裡』的，他一看見這事就被羞愧遮蓋。我必親眼見他遭報；他必被踐踏，如同街上的泥土。」

「我的仇敵啊，不要向我誇耀」指以色列的仇敵阿，不要因為我目前的光景不好，就引以為喜樂。「我雖跌倒，卻要起來」指我雖落入困境，卻終會脫困。「我雖坐在黑暗裏，耶和華卻作我的光」我雖無助、無望，卻有神作我的幫助和盼望，這句話是比喻耶路撒冷被仇敵圍困的無助光景。「我要忍受耶和華的惱怒；因我得罪了祂...」我咎由自取，因此我必須忍受神忿怒的責罰，直等到神的管教達成目的，赦免我的罪過，又向我的仇敵為我伸冤。彌迦說他要忍受神的惱怒，因他得罪了他。這些話都是先知站在代表同胞的地位上說的。那時，我在祂的光中，必得看見祂公義的作為。「那時我的仇敵、就是那譏笑我說：『永恆主你的神在哪裡？』的、一看見神的作為就必慚愧。我必親眼見到她遭報；這時她就被踐踏，如同街上的泥土。「踐踏」指古代中東的戰勝者把腳踏在敵人頭上，表示勝利。歷史已證實了耶路撒冷所信奉的神乃真神，而亞述的守護神（Ashur）早已「被踐踏，如同街上的泥土」。「我雖然坐在黑暗裡」神讓耶路撒冷「跌倒」，是為了讓她「起來」；神讓犯罪的百姓「坐在黑暗裡」，是為了領她「到光明中，得見祂的公義」。因此，耶路撒冷可以仰望神為她「伸冤」。

【彌七 11-13】「以色列啊，日子必到，你的牆垣必重修；到那日，你的境界必開展（或譯：命令必傳到遠方）。當那日，人必從亞述，從埃及的城邑，從埃及到大河，從這海到那海，從這山到那山，都歸到你這裡。然而，這地因居民的緣故，又因他們行事的結果，必然荒涼。」十一節和十二節所提的「那日」與上文四章一節六節的「日子」實際上都是泛指主再來前後，大災難，審判列國，設立千年國那一段時間，先知對遙遠的將來所要發生之事的層次，在時間上是較籠統的。「牆垣必重修」指以色列

國土四境將必得著恢復並擴展，代表神的百姓將重新恢復成「祭司的國」，耶路撒冷將活在神所賜的和平之中。當復興的日子，從南北兩方仇敵的城邑中將必有人前來。「從埃及到大河」指從埃及小河到伯拉大河，原是神賜給亞伯拉罕後裔的範圍（創十五 18）；這裡指從南北境外地方。「從這海到那海」有二意：(1)從死海到地中海，意指從東西境外地方；(2)從地中海到波斯灣或印度洋，意指從全地。「從這山到那山」也有二意：(1)從西乃山到利巴嫩山，從南北極遠的地方；(2)沒有特定的山，意指從全世界。「都歸到你這裏」指被擄分散在列國的以色列人都將回歸故土。此處用相反方向的兩個地點來代表全體，表明救恩將臨到全地。將來，列國之中都有跟隨神的人歸到耶路撒冷的牆垣之內，這些人既包括回歸的以色列十二個支派，也包括被神揀選的外邦人，他們最後都將歸向「天上的耶路撒冷」。

【彌七 14-17】「求耶和華在迦密山的樹林中，用你的杖牧放你獨居的民，就是你產業的羊群。求你容他們在巴珊和基列得食物，像古時一樣。耶和華說：我要把奇事顯給他們看，好像出埃及地的時候一樣。列國看見這事就必為自己的勢力慚愧；他們必用手摀口，掩耳不聽。他們必舔土如蛇，又如土中腹行的物，戰戰兢兢地出他們的營寨。他們必戰懼投降耶和華，也必因我們的神而懼怕。」

『求』字指先知彌迦的禱告，因見這地已變荒涼，故求神施恩祝福，使其變回沃土，像古時一樣。『迦密山』可有兩種解釋：(1)按原文字義，可解為『佳美的園地』；(2)按該地的歷史典故，是先知以利亞除滅巴力和亞舍拉眾先知，顯神為大的地方(王上十八 19~40)。全句意指求神像從前一樣顯出祂奇妙的作為，將這荒涼之地變回長滿樹林的佳美園地。

「用你的杖牧放你獨居的民」：『你的杖』指神的看顧；『獨居的民』指以色列民，他們如今分別出來歸神為聖，不再與外邦人雜居。全句意指求神看顧並餵養這些回歸故土的以色列民。以色列人乃是神的產業，是祂親自看顧並餵養的羊。『巴珊和基列』都在約旦河東面；「迦密山」是北國靠近地中海的山脈，林木茂盛。當時這些地方已經淪為亞述的行省，但先知預言這些地方將來必被歸還給以色列。這裡求神使以色列人重新收復約旦河東面的土地，並在那裡農耕和畜牧，生活飽食無虞。今天，「巴珊與基列」被稱為「戈蘭高地」，「迦密山」就在以色列的海法。

【彌七 18-20】「神啊，有何神像你，赦免罪孽，饒恕祢產業之餘民的罪過，不永遠懷怒，喜愛施恩？必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下，又將我們的一切罪投於深海。你必按古時起誓應許我們列祖的話，向雅各發誠實，向亞伯拉罕施慈愛。」「雅各、亞伯拉罕」都是以色列人的先祖，代表神的選民。雅各是個詭詐的人，神卻「向雅各發誠實」顯示聖約裡的恩典。憐憫、誠實和慈愛並不是因為人的光景，而是因為神自己的性情。因此，這恩典也能臨到我們這些同樣詭詐不配的人。「慈愛」原文是「不變的愛」，是「守約的慈愛」。神「守約的慈愛」是不配的百姓在失敗和黑暗中仍能存留盼望的唯一根據。「將罪踏在腳下」指神將勝過罪惡，不再紀念人的罪。古代中東的君王在戰勝仇敵時，把腳踏在敵人頭上，表示勝利。「投於深海」指神將徹底赦免、清除百姓的罪。在百姓回歸的路上，神會將我們一切的罪投在深海中。神行「奇事」、有「慈愛」，將祂的仇敵投入深海，並使以色列成為祂的「產業」。這首詩不得不發出驚奇的讚嘆：「神啊！有何神像你」。