

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二六年 六月份

书卷：阿摩司书、弥迦书

作者：麦耀光牧师

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

1 这是犹大王乌西雅在位与约阿施的儿子以色列王耶罗波安在位的时候，大地震前二年，从提哥亚来的牧人阿摩司所见的——他的话论到以色列。

这个月我们将阅读三卷小先知书，分别是阿摩司书、弥迦书及那鸿书。在十二卷小先知书中，虽然最后三卷的历史背景是被掳回归时期，但十二卷书的次序并非按时序编排的。

阿摩司书第一章第 1 节为读者提供了几方面的数据。首先，作者指出了这卷书的时代背景，是在南北国两位君王当政时期，而这两位君王就是犹大王乌西雅和以色列王耶罗波安。乌西雅王，又名亚撒利雅（王下十五 1），他登基时只有十六岁，在位达五十二年之久，从公元前 792 至 740 年；以色列王耶罗波安，即耶罗波安二世，从公元前 793 至 753 年管治北国。换言之，他们有四十年的统治是重迭的。另一资料指出，在他们当政期间曾发生地震；虽然二百五十年后的撒迦利亚先知曾提及地震一事：「你们要从我的山谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。你们要逃跑，如在犹大王乌西雅年间逃避大地震一样」（亚十四 5），但也无助于确定是哪一年发生地震。学者们对于阿摩司在哪一年到以色列宣告神的话，没有较一致的看法。福音派学者们提出保守的日期是在 765 至 750 年之间，因此，阿摩司与何西阿和弥迦一样，都生活在公元前八世纪。

至于作者阿摩司的背景资料，同样是不足够的。读者只知道他的原籍和职业，除此之外，对他的家族背景一无所知。经文中阐明阿摩司是居住在提哥亚小镇，距离伯利恒只有 6 英里。他是一位牧羊人（1 节），以修剪桑树为业（七 14），是一名劳动阶层工人。虽然阿摩司并不是出生于名门望族，工作也卑微，但神拣选了他，赐他异象，并且差派他到北国以色列去宣讲上帝的话，这实在是一件不可思议的事！

经文没有交代阿摩司如何领受从神而来的话语，但第一章第 1 节清楚指出，神给了阿摩司两个信息。第一个信息是阿摩司「所见的」，这是指他从神那里「得默示」（和合本新标点）、看见「异象」（新译本；NIV - 「vision」），而在第七至九章，阿摩司讲解和说明了五个异象的内容；第二个信息是祂（神）的话，这话是「论到以色列」，要将「有关以色列的话」（新译本）传给他们听。究竟阿摩司有甚么重要的信息要给以色列民呢？他用了七章之多的篇幅、共 128 节经文来传递神的信息，那么他能否呼唤北国的同胞响应上帝呢？

默想：

- 1. 不论你过去对阿摩司书有多少认识，求神在未来的两周中，借着每天的灵修，使你能更认识神的心意。现在就为自己祷告吧！**
- 2. 对于出生卑微和工作平凡的阿摩司来说，他到以色列去宣讲神的话，就像一名地盘工人到大学去讲学一样。你觉得他如何看自己的角色？听众对他的信息又有何期待呢？**

2 他说：「耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷出声；牧人的草场哀伤，迦密的山顶枯干。」

从阿摩司的第一句话就看出，他的信息是十分严峻的。究竟耶和华向谁吼叫呢？哀伤者又是谁呢？枯干的地土带给人民甚么严重的后果呢？

有一本书名叫《一只狮子在吼叫》，封面上这样写道：

狮子吼叫的时候，
虚假的必要现形，
骄傲的必要倾倒，
浮华的必会凋零，
真理必重新掌权。

其实，在耶罗波安执政的四十一一年中（王下十四 23），国家是强盛的，地土扩张、经济富裕（王下十四 28）。可是，财主是借着「欺负贫寒人、压碎贫穷人」（四 1）得到银子；地主因「践踏贫穷人」（八 4）、使他们成为奴隶而收购地土；城门本是秉持公义之处，却变成「迫害义人、收受贿赂……屈枉贫穷人」（五 12）之地；在宗教方面，百姓到「伯特利去犯罪……献上祭物、纳你们的十一奉献」（四 4），他们并不是向耶和华献上祭祀，而是献给牛犊（参王上十二 25-30）。

从阿摩司书的结构来看，先知首先向八个地方发出审判的信息（一 3 至二 8），当中头六个是外族，然后是犹大国，而从二章 6 节到九章 15 节的信息都是针对以色列民说的。换言之，这卷书是神借着一位南国先知，向北国传递一个审判的信息。

虽然阿摩司自认他的本业不是先知，也不是先知的门徒，更没有受过先知式的训练（七 14），但神呼召他，并向他显现异

象，以及赐他话语。当他代表上帝说话时，他使用先知式语句，如「主耶和华如此说」（三 11）、「主耶和华指着祂自己的神圣起誓说」（四 2）、「我要这样对待你」（四 12）等等。阿摩司书特别强调的用法，是上帝神性的「我」，如「我要降火」（一 4）、「我必不撤销」（二 1）、「我必惩罚」（三 2）、「我必兴起」（六 14）、「我必用力杀戮」（九 1）等等。

阿摩司如何看待他自己的角色呢？相对于其他先知，阿摩司可以说是一位审判的先知，宣告北国将要灭亡。他不像其他先知那样呼喊社会改革，而是揭露百姓对神的背叛；他不是鼓吹如何建设人民的福祉，乃是宣告神即将开展的行动；他没有讲解如何增进对神的认识，而是直接宣告立约的神在「那日」要成就的事！

纵使阿摩司传讲审判的信息，他却是在唤醒以色列民：「你当预备迎见你的神」（四 12）！

阿摩司书的大纲

一 1 至二 16	三 1 至六 14	七 1 至九 10	九 11-15
八个审判	五个神谕	五个异象	以色列的复兴

默想：

1. 阿摩司使用了十分严厉的用词，使人害怕？还是使人对神产生敬畏呢？
2. 「你当预备迎见你的神」这句话给你甚么启发？

六月三日

审判八国 I

经文：阿摩司书一 3 至二 5

一 3 耶和华如此说：「大马士革三番四次犯罪，以铁的打谷机击打基列，我必不撤销对它的惩罚。4 我要降火在哈薛的王宫，吞灭便·哈达的宫殿；5 我要折断大马士革的门闩，剪除亚文平原的居民和伯·伊甸的掌权者，亚兰人必被掳到吉珥。」这是耶和华说的。6 耶和华如此说：「迦萨三番四次犯罪，掳掠全体百姓交给以东，我必不撤销对它的惩罚。7 我要降火在迦萨城内，吞灭它的宫殿；8 我要剪除亚实突的居民和亚实基伦的掌权者，反手攻击以革伦，剩余的非利士人都必灭亡。」这是主耶和华说的。9 耶和华如此说：「推罗三番四次犯罪，将全体百姓交给以东，不顾念弟兄的盟约，我必不撤销对它的惩罚，10 我要降火在推罗城内，吞灭它的宫殿。」11 耶和华如此说：「以东三番四次犯罪，怒气不停发作，永远怀着愤怒，拿刀追赶兄弟，丝毫不存怜悯，我必不撤销对它的惩罚。12 我要降火在提幔，吞灭波斯拉的宫殿。」13 耶和华如此说：「亚扪人三番四次犯罪，剖开基列的孕妇，扩张自己的疆界，我必不撤销对它的惩罚。14 我要在战争呐喊的日子，在旋风狂吹时，在拉巴城内放火，吞灭它的宫殿；15 他们的君王和官长必一同被掳。」这是耶和华说的。二 1 耶和华如此说：「摩押三番四次犯罪，把以东王的骸骨焚烧成灰，我必不撤销对它的惩罚。2 我要降火在摩押，吞灭加略的宫殿，摩押必在闹哄、呐喊、吹角声中灭亡；3 我要剪除摩押的领袖，把所有的官长和他一同杀戮。」这是耶和华说的。4 耶和华如此说：「犹大三番四次犯罪，厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例；他们祖先所随从虚假的偶像使他们走迷了，我必不撤销对它的惩罚。5 我要降火在犹大，吞灭耶路撒冷的宫殿。」

先知阿摩司简单交待了个人及时代背景，并宣告神在吼叫后，便对当时八国宣告神的审判。一章 3 节至二章 16 节是上帝对那八国的所作所为颁布判词，这八国包括大马士革（一 3-5）、非利士（一 6-8）、推罗（一 8-10）、以东（一 11-12）、亚扪（一

13-15)、摩押（二 1-3）、犹大（二 4-5）、以色列（二 6-16）。这个顺序是按当时围绕着犹大和以色列两地的六个国家，以指南针的东北方向的亚兰开始，回到中心点，即以犹大和以色列国为宣告的结束。

阿摩司以一个神谕公式向八国发出神的审判，这公式有五个部分：（1）耶和华这样说；（2）某某三番四次的犯罪；（3）我必降火/烧毁；（4）因为他……；（5）这是主耶和华说的。除了以色列之外，每个国家都只有两、三节责备之话。请参阅下面的总表：

列国：	大马士革 （亚兰） 一 3-5	迦萨 （非利士） 一 6-8	泰尔 （推罗） 一 9-10	以东 一 11-12	亚扪 一 13-15	摩押 二 1-3	犹大 二 4-5	以色列 二 6-16
罪行：	战争的罪行	人口贩卖	破毁情谊 条约	不念弟兄情谊	攻击孕妇及弱者	在战争中彻底消灭敌人	不守神的训诲和律法	七宗罪
神的惩罚：	降火 吞灭 折断 剪除 被掳	降火 吞灭 剪除 攻击 灭亡	降火 吞灭	降火 吞灭	旋风 放火 吞灭 被掳	降火 吞灭 灭亡 杀戮	降火 吞灭	「把你们压下去」 「不能自救」 (2次)

这个神谕公式都是以「耶和华如此说」开始、以「这是主耶和华说的」结束（除了三处例外：一 10、一 12、二 5），先知并没有细数列国的所有罪行，却说「三番四次」犯罪，这是概括性的谴责，指出他们是不断地犯错。总的来说，列国犯了多方面的罪孽。先知指出，犹大和以色列分别是厌弃神的训诲（二 4）和亵渎神的圣名（二 7），而受到审判的。虽然阿摩司并没有指出列国违背了神的法则，但他们要承受责备！先知指出，列国是干犯了人的基本权益（human rights），如他们贩卖人口、攻击孕妇及无助的弱者、对敌人彻底消灭等等。人的基本权益，就是神的律法，祂将其放在人的意识（mind）和良知（conscience）里。犹大和以色列的罪行是违背神的律例，而列国的罪行则是伤害人类，两者都是得罪神！

神以愤怒的火来惩罚列国，并透过放逐、战争或死亡来处罚犯罪的百姓、官长和君王，甚至华丽和荣耀的宫殿，包括「耶路撒冷的宫殿」（二 5），都不能幸免，它们也被火吞灭。

默想：

1. 不论所犯何罪，都是得罪了上帝。人既然无法脱罪，该如何面对圣洁的主宰呢？
2. 信主前，人的良知受损、「心思受了蒙蔽」（弗四 18，新汉语）。现在求圣灵帮助，抵挡罪的诱惑，靠主得胜！

六月四日

审判八国 II

经文：阿摩司书二 6-16

6 耶和华如此说：「以色列三番四次犯罪，为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人，我必不撤销对它的惩罚。**7** 他们把贫寒人的头践踏在地的尘土上，又阻碍困苦人的道路。父子与同一个女子行淫，以致亵渎我的圣名。**8** 他们在各祭坛旁边，躺卧在人所典当的衣服上，又在他们神的殿里喝受罚之人的酒。**9** 「我从他们面前除灭亚摩利人；他虽高大如香柏树，强壮如橡树，我却上灭其果，下绝其根。**10** 我曾将你们从埃及地领上来，在旷野里引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业；**11** 我从你们子孙中兴起先知，又从你们少年中兴起拿细耳人。以色列人哪，不是这样吗？」这是耶和华说的。**12** 「你们却把酒给拿细耳人喝，嘱咐先知说：『不要说预言。』**13** 「看哪，我要把你们压下去，如同装满禾捆的车压过一样。**14** 快跑的无从避难，壮士无法使力，勇士也不能自救；**15** 拿弓的站立不住，腿快的不能逃脱，骑马的也不能自救。**16** 到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。」这是耶和华说的。

当以色列人听到耶和华神审判首六个外邦国家时，他们心中可能觉得这些国家是没有受割礼的外族。既没有神的约，就该受惩罚。当听到阿摩司责备犹大国时，他们可能心中高兴，神要审判戴维家了。可是，当他们正得意时，阿摩司却来一个峰回路转。在二章 6-16 节，他宣告了上帝对以色列的审判，他们的心就沉了一沉。神对其他七个国家的责备，只有两、三节，但对以色列则有十一节之多。先知仔细地指出了百姓的七宗罪，又述说神昔日在他们当中的作为，最后宣判神对以色列人的惩罚。

在这个段落，先知以「耶和华如此说」开始、以「这是耶和华说的」作结（11、16 节）。阿摩司按神谕的格式向以色列人宣告神的信息，这 11 节经文可分为三部分。先知在第一部分（6-8 节）指出当时以色列人在国内的败坏；阿摩司要凸显以色列人

「三番四次犯罪」的严重性，在原文选用了「又」(「and」) 这字三次 (和修本翻译了两次，7、8 节)，指出百姓在一罪上又加上另一罪。在这三节经文中，阿摩司列出了五种罪恶：一、贩卖人口作奴隶 (6 节)；二、欺压穷人 (7 节)；三、不正当的性行为 (7 节)；四、违反公义 (8 节)；五、醉酒 (8 节)。他们欺压的对象是谁呢？就是社会上的义人、穷人、贫寒人、困苦人等。

接着，先知帮助百姓回想神曾经向他们所施行过的恩典和祝福。第 9 节以「然而我」(吕振中译本；NIV - 「Yet I」) 作出强烈的对比。同样在原文中，阿摩司在每一节的起头使用了「与」(「and」) 这连接词，表达神的恩典是一波接一波的施与以色列人。9-11 节显明神的三种属性和作为：一、神的大能——祂除灭以色列人的敌人亚摩利人 (9 节)；二、神的怜悯和拯救——祂带领百姓离开埃及，又在旷野保护他们，且赐他们地土 (10 节)；三、神的引导——祂兴起先知和拿细耳人，教导百姓如何过圣洁和合神心意的生活 (11 节)。

以色列人白白领受了神的恩典，但没有遵行祂的话和祂的道；反而败坏了神的仆人，禁止先知传讲神的话 (12 节)。这样，以色列人又多犯了两宗罪。所以，在上述的五种罪恶之上，又加上了：六、破坏与神之约 (10 节)；七、不尊重拿细耳人和先知 (12 节)。由于以色列人在信仰上不忠、道德败坏、社会不公，因此阿摩司颁布神的审判。上帝审判以色列人「如同装满禾捆的车压过一样」(13 节)，没有人可以逃避。就算是快跑的人、壮士、勇士和拿弓的人等 (在战场上威武的人)，在神的审判台前都「不能逃脱」、「不能自救」。

默想：

- 1. 请反思及数算上帝在你生命中的恩典！**
- 2. 以色列人的失败在于忘记了神在他们历史上的作为，轻看自己作为神子民的身分，并且否定神藉先知和拿细耳的引导。这给你甚么启发？**

3. 邀请圣灵帮助，反思在个人生命和属神的群体中，是否出现以色列人的七宗罪？求主怜悯和炼净属祂的子民！

1 以色列人哪，当听耶和華责备你们的话，责备我从埃及地领上来的全家，说：2 「在地上万族中，我只认识你们；因此，我必惩罚你们一切的罪孽。」3 二人若不同心，岂能同行呢？4 狮子若无猎物，岂会在林中咆哮呢？少壮狮子若无所得，岂会从洞里吼叫呢？5 若未设圈套，雀鸟岂能陷入地上的罗网呢？罗网若无所得，岂会从地上翻起呢？6 城中若吹角，百姓岂不战兢吗？灾祸若临到一城，岂非耶和華所降的吗？7 主耶和華不会做任何事情，除非先将奥秘指示他的仆人众先知。8 狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華既已说了，谁能不说预言呢？

阿摩司在首两章经文中传递了神向当时的八国所宣告的审判，接着的四章是五个神谕。这五篇信息有两个关键词：「听」与「祸」；在三章 1 节、三章 13 节、四章 1 节及五章 1 节，都以「听」作开始，来吸引百姓专注留心神的话；而在五章 18 节及六章 1 节，则以「祸」来呼唤百姓留心神的审判。这四章经文呈现出希伯来文的一种独特写作风格，那就是「交叉结构」，或称「扇形结构」：

- A 毁灭伯特利的异教中心（三 1-15）
 - B 谴责富裕的以色列妇人（四 1-13）
 - C 呼吁悔改和哀叹（五 1-17）
 - B' 谴责富裕的以色列男子（五 18-27）
- A' 毁灭撒玛利亚的异教中心（六 1-14）

三章 1-12 节是未来五个神谕的序言，为要唤起以色列人。先知在第三章有 3 次（1-2 节）以神的第一身「我」来发出责备。祂在「责备」（1 节，2 次）谁呢？又「惩罚」谁的「罪孽」（2、14 节）呢？这些人与神有甚么关系呢？三章 1-2 节指出：「以色列人哪！.....我从埃及地领上来的全家，说：『在地上万族中，我只认识你们』」，「认识」是一种亲密的用词，而这词可翻译为「拣选」（新译本；NIV - 「chosen」）。对以色列人来说，「拣选」带有责任的意义；以色

列人被神所拣选，不是特权，而是一种责任，那就是在世上分别为圣，成为祭司的国度。

先知在 3-8 节连续提出了九个问题，它们属于修辞问句。修辞问句常常是要肯定事实，而不是要寻求答案，因此修辞问句往往并不是要求作答，因为提问人和被问人都已经知道答案了。3-8 节是一连串的反问，它们都关于自然界或生活周遭的自然现象，请参阅下表：

类别	修辞问句	期待回答
两人相会	二人如果没有约定，怎会同行呢？	不会
狮子吼叫	狮子如果不是捕获猎物，怎会在林中吼叫？	不会
少壮狮子发声	少壮狮子如果没有捕获甚么，怎会在洞中咆哮呢？	不会
捕鸟	如果没有饵，雀鸟怎会掉在地上的网罗中？	不会
网罗	网罗如果没有捕获雀鸟，怎会从地上翻起呢？	不会
吹角	城中如果吹起号角，居民怎会不惊慌呢？	会的
灾祸临到城市	灾祸如果临到某城，不是耶和華所降的吗？	是的
恐惧	狮子吼叫，谁不害怕？	无人不怕
神的命令	主耶和華宣告，谁敢不代祂传话？	无人敢不传

7-9 节的最后 3 组反问句提及神的作为，分别是惩罚和启示。第 7 节是有关圣经的启示：「主耶和華不会做任何事情，除非先将奥秘指示他的仆人众先知」，当中两个重要词汇是「奥秘」和「指示」；「奥秘」可指「计划」（新译本）或「机密」（吕振中）。上帝将祂的行动「指示」给众先知知道，以致他们能讲述给神的子民明白。这就像摩西将神带领百姓出埃及的事迹传讲给昔日的以色列民明白，而阿摩司同样两次说明神的作为，请参阅下表：

第二章	第三章
「我不是带你们出埃及地」（二 10）	「祂从埃及地领上来的以色列全家」（三 1）

先知呼唤百姓要听，他们听得明白吗？有见及此，阿摩司要直指出以色列人犯罪的后果（三 9-15）。

默想：

1. 以色列人被拣选成为祭司的国度，而新约的信徒同样是「被拣选的族类、是有君尊的祭司」（彼前二9）。反思自问，你是否预备好宣扬主的美德？
2. 阿摩司实践了他的反问句：「主耶和华既已说了，谁能不说预言呢？」（三8）他宣告神的话！反思自问，你愿意分享主的道理吗？

9 你们要在亚实突的宫殿和埃及地的宫殿传扬，说：「要聚集在撒玛利亚的山上，看城里有何等大的扰乱与欺压。」10 「他们以暴力抢夺，堆积在自己的宫殿里，却不懂得行正直的事。」这是耶和華说的。11 所以主耶和華如此说：「敌人必来围攻这地，削弱你的势力，抢掠你的宫殿。」12 耶和華如此说：「牧人怎样从狮子口中抢回两条腿或耳朵的一小片，住撒玛利亚的以色列人得救也是如此，不过抢回床的一角和床榻的靠枕而已。」13 主耶和華一万军之神说：「当听这话，警戒雅各布家。14 我惩罚以色列罪孽的日子，也要惩罚伯特利的祭坛；祭坛的角必被砍下，坠落于地。15 我要拆毁过冬和避暑的房屋，象牙的房屋必毁灭，广厦豪宅都归无有。」这是耶和華说的。

阿摩司发问了九个修辞问题，并自己回答了第九个问题：「主耶和華既已说了，谁能不说预言呢？」（三 8）他成为神的代言人（8 节）！这段有三个写作特色：一、「宣告」（新译本）这词出现了 5 次之多（8-10、13 和 15 节），全是神的宣告。二、除了第 9 和 14 节之外，每一节都有「耶和華说」这词，更有两次是神以第一身的「我」说：「我惩罚」（14 节）和「我要拆毁」（15 节），这显出神对以色列人之罪孽的态度。三、先知在他的传讲中，使用了四类建造物来带出神的愤怒和责罚。

第一类是「堡垒」（9-11 节，新译本）。这是指大富豪或君王建筑的坚固城堡，一方面可显出其地位和财势，另一方面也可作保障之用。神吩咐先知向亚述和埃及的堡垒宣告，到撒玛利亚山上去做见证。究竟这堡垒充满着甚么呢？这些来观看的外邦人扮演着神的陪审团，他们看见在撒玛利亚山上的堡垒，原来里面住满了「暴力」和「抢夺」的人。这些人施行暴力，使受害人遭受身体及精神伤害。他们并且抢夺，使别人遭受财物损失。这一切的恶行都导致「城里有何等大的扰乱与欺压」（9 节）。这城的人横行强暴，原来是因为「这些人不知道怎样行正直的事」（10 节，新译本； NIV -

「They do not know how to do right」)。若他们是问「如何」去行正直的事，那就要寻求方法和步骤；然而，若他们不知道甚么是正直，那就表示百姓没有道德伦理标准及是非对错观念，这当中的原因是他们的生命缺乏了神话语的教诲。

第二类是床角和半边的床榻（12 节）。这是指神要惩罚那些靠暴力和抢夺而致富的人，先知用了一个比方：他形容一只狮子口中的猎物，如何被狮子咬死和吞食。牧人不可能有力量从狮子口中抢回羊羔，等狮子吃饱，只能取回「两条腿或耳朵的一小片」而已。神就是狮子（三 4、8；一 2），祂要处分撒玛利亚人，他们所净余的，只是「床的一角和床榻的靠枕而已」。

第三类是「祭坛」（14 节）。这是指敬拜和献祭，是关乎所有神的百姓的宗教信仰生活，因此雅各布家（13 节）也要聆听先知的宣告。祭坛应该是在耶路撒冷，耶罗波安王在但和伯特利另设邱坛，并存放金牛犊（参王上十二 25-30），阿摩司在伯特利发出信息，谴责在那里进行的偶像敬拜（参四 4；五 5-6；七 10-13）。先知指出，当神「惩罚以色列罪孽的日子，也要惩罚伯特利的祭坛；祭坛的角必被砍下，坠落于地。」（14 节）在献祭时，祭司把祭物的血洒在坛角，象征赎罪或遮盖罪（利四 30；十六 18）。此外，坛角是那些犯了死罪的人求王开恩的避难所（王上一 50；二 28），因此，破坏坛角意味着失去了最后的避难所了。

第四类是「房屋」（15 节）。先知描述了四种房屋：「我必击毁过冬的房屋、和过夏的房屋；象牙的房屋必毁坏，高大的房屋必归于无有」（15 节，吕振中译本），当时的权贵和有权势的人，使用从剥削和压迫那些贫穷困苦之人而得的财富，兴建了过冬的房屋、过夏的房屋、象牙的房屋及高大的房屋，神不单亲手拆毁藉暴力和抢夺而建的房子，还谴责这些贵胄所过的腐败生活。

默想：

1. 以色列人「不知道怎样行正直的事」，他们如此的光景在哪些方面成为你的鉴戒？
2. 神被描绘为狮子，施行审判，这给你甚么提醒？

3. 反思你的敬拜生活，可以如何更合神心意？

1 「你们这些撒玛利亚山上的巴珊母牛啊，当听这话！你们欺负贫寒人，压碎穷乏人，对主人说：『拿酒来，我们喝吧！』2 主耶和华指着自已的神圣起誓说：『看哪，日子将到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩把你们钩去。3 你们必从城墙的缺口出去，各人直往前行，投向哈门。』这是耶和华说的。4 「以色列人哪，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲增加罪过，每早晨献上你们的祭物，每三日纳你们的十一奉献；5 任你们献上有酵的感谢祭，宣扬你们的甘心祭，使人听见，因为这是你们所喜爱的。」这是主耶和华说的。6 「我使你们在每一座城里牙齿干净，使你们各处粮食缺乏，你们仍不归向我。」这是耶和华说的。7 「在收割的前三个月，我不降雨在你们那里，我降雨在这城，不降雨在那城；这块地有雨，那块无雨的地就必枯干。8 两三城的人挤到一个城去找水喝，却喝不足，你们仍不归向我。」这是耶和华说的。9 「我以焚风和霉烂攻击你们，你们许多菜园、葡萄园、无花果树、橄榄树屡屡被剪虫所吃，你们仍不归向我。」这是耶和华说的。10 「我降瘟疫在你们中间，如在埃及的样子；用刀杀戮你们的年轻人和你们遭掳掠的马匹，营中臭气扑鼻，你们仍不归向我。」这是耶和华说的。11 「我倾覆你们，如同神从前倾覆所多玛、蛾摩拉一样；你们好像从火中抢救出来的一根柴，你们仍不归向我。」这是耶和华说的。12 「因此，以色列啊，我要如此对待你；因为我要这样对待你，以色列啊，你当预备迎见你的神。」13 看哪，那刨山，造风，将其心意指示人，使晨光变为幽暗，踩行在地之高处的，他的名是耶和华一万军之神。

阿摩司在四章 1 节以「当听……」来引起读者的注意，这样就开始了第二个神谕的信息。先知在这个神谕指出撒玛利亚人两个被神责备的生活行为，请参阅下表：

	四 1-3	四 4-11
--	-------	--------

公式:	「撒玛利亚.....你们」(1 节)	「以色列人哪.....你们」(4 节)
撒玛利亚人的罪行:	欺负贫寒人、压碎穷乏人	错误的宗教热诚
神的回应:	用钩子将他们钩去	神用各种方法来管教百姓
先知的呼唤:	「当预备迎见你的神！」 认识上帝的名：祂是耶和华万军之神	

阿摩司在给以色列人的第一个神谕中，指控他们的暴力和抢夺的恶行（三 10）。在第二个神谕的第一种罪行，先知指出他们欺负和压迫社会中的弱势人士；他们没有帮助穷人（参申十五 7；诗八十二 3），反而「压碎穷乏人」（1 节）。在神眼中，那些「欺压贫寒人的，是蔑视造他的主」（箴十四 31），神更为「困苦人伸冤，为穷人辩护」（诗一四十二 12）。先知指出，神将会用「鱼钩」使欺压者被人钩去（2 节），直到「最后一个」人（2 节，新译本）。作恶者会「被丢弃在哈门」（3 节，新译本），将没有侥幸者遗留！

4-5 节记载，以色列人除了献上祭物（参利三；七 11-13）、十一奉献（参申十四 22-29）之外，又献感谢祭和甘心祭（参利七 16-17；廿二 18-23），先知却取笑他们，说：「任你们往伯特利去犯罪，到吉甲增加罪过」（4 节），这正是阿摩司要指责他们的第二个罪行：以色列人没有按神的要求献祭。伯特利曾经是雅各布遇见上帝的地方（创廿八 10-22）；是士师时代百姓求问神的地点（士廿 18）；是耶罗波安建立其中一个邱坛的地方，他安放金牛犊供百姓膜拜，使百姓陷入罪里（王上十二 28-30）。而吉甲曾经是乔舒亚带领百姓进入迦南地时途经的一个重要地方（书四至五章），是扫罗被膏立为王之地（撒上十一 14-15）；也是日后祭司为百姓献牛犊为祭之处（何十二 11）。百姓以为已实践了宗教要求，可是他们并不是敬拜耶和华神，而是在犯罪！

在这里，阿摩司先后八次以神第一身的「我」用作主词，当中描述了神藉多方面管道来管教以色列民。神使用饥荒（6-9 节）、瘟疫（10 节）、刀剑（10 节）等方法来惩罚神的子民，期盼他们回转，可惜先知不断重复六次这句话：「你们仍不归向我。这是耶和华的宣告。」（新译本）到最后，神用了一句强烈咒诅的话：「我倾覆你

们，如同神从前倾覆所多玛和蛾摩拉一样」（参创十九 24-29），他们的光景就「好像从火中抢救出来的一根柴」。在神多次的惩罚和挽回行动中，百姓始终没有学会功课！

神没有放弃祂的子民。神藉先知向以色列民发出两个呼吁：一、「以色列啊，你当预备迎见你的神！」（12 节）；二、纵使百姓不愿意回转，但神仍转向祂的子民，并宣告祂是一位怎样的神：「看哪！祂造了山，创造了风，把祂的心意告诉人；祂造了晨光和黑暗，祂的脚踏在地的高处，耶和華万军的神就是祂的名。」（13 节，新译本）

默想：

1. *神藉惩罚和拯救来管教祂的子民；反思过去神在你身上的作为，是否让你学会了功课？*
2. *上帝愿意随时转向祂的儿女，「你当预备迎见你的神」这句话给你安慰，还是其他感受？*
3. *请再读第 13 节一次，并反思神的作为和神的名字给你新的领悟？*

1 以色列家啊，要听我为你们所作的哀歌：2 以色列民跌倒，不得再起；躺在地上，无人扶起。3 主耶和华如此说：「以色列家的城发出一千，只剩一百；派出一百，只剩十个。」4 耶和华向以色列家如此说：「你们要寻求我，就必存活。5 不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，也不要到过别是巴；因为吉甲必被掳走，伯特利必归无有。」6 要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家如火发出，焚烧伯特利，无人扑灭。7 你们这使公平变为茵蔯，将公义丢弃于地的人哪！8 那造昴星和参星，使死荫变为晨光，使白昼变为黑夜，召唤海水、使其倾倒在地面上的，耶和华是他的名。9 他快速摧毁强壮的人，毁灭就临到堡垒。10 你们怨恨那在城门口断是非的，憎恶那说正直话的。11 所以，因你们践踏贫寒人，向他们勒索粮税；你们虽建造石凿的房屋，却不得住在其内；虽栽种美好的葡萄园，却不得喝其中所出的酒。12 我知道你们的罪过何其多，你们的罪恶何其大；你们迫害义人，收受贿赂，在城门口屈枉贫穷人。13 所以智慧人在这样的時候必静默不言，因为这是险恶的時候。14 你们要求良善，不要寻求邪恶，就必存活。这样，耶和华万军之神必照你们所说的与你们同在。15 要恨恶邪恶，喜爱良善，在城门口秉公行义；或者耶和华万军之神会施恩给约瑟的余民。16 因此，主耶和华万军之神如此说：「在一切的广场上必有哀号的声音；在各街市上必有人说：『哀哉！哀哉！』他们叫农夫来哭号，叫善唱哀歌的来举哀；17 各葡萄园都有哀号的声音，因为我必从你中间经过。」这是耶和华说的。

第五章 1 节「以色列家啊，要听……」是一个新段落的开始。这一章共有两个神谕，分别以「这是耶和华说的」（17、27 节）作为该神谕的完结。第三个神谕是呼吁约瑟家寻求神（五 1-17），而第四个神谕则是有关「耶和华的日子」（五 18-27）。

神继续以第一身「我」向以色列家说话，强调「我知道你们的罪

过」(12节)，并且「我为你们所作的哀歌」(1节)。这个神谕以哀歌开始，也以哀歌结束(16-17节)，在以色列国内，在广场上、各街市都听到哀号的声音。这首哀歌描述当神惩罚百姓时的光景：以色列民跌倒后无法再站起来(2节)、打仗时几乎全军覆没(3节)、吉甲必被掳走(5节)、伯特利被焚烧(6节)、毁灭临到堡垒(9节)、不得入住所建造的石凿房屋(11节)，以及不得喝所酿制的葡萄酒(11节)。

为何以色列将面临毁灭性惩罚呢？那是因为「你们的罪过何其多，你们的罪恶何其大！」(12节)先知继而指出他们的过犯：他们践踏贫寒人、勒索粮税、迫害义人、收受贿赂、冤枉贫穷人等。尤有甚者，他们竟然「使公平变为茵蔯，将公义丢弃于地」(7节)，使城门口判断是非的，失去其功能(10节)。因此，有火在约瑟家发出，焚烧伯特利(6节)。神要求社会上有「公正」(justice)和「公义」(righteousness)，并劝勉百姓：「公正！你要追求公正，好使你存活，承受耶和華——你神所賜你的地。」(申十六 20)以色列人因败坏而失去地土。

神藉先知宣告两个重要信息。神在严厉审判的同时，给百姓有转机。首先，神要百姓知道，神会因应百姓的行为而作出相应的行动。百姓在变，先知指出神是改变万物的主宰。请参阅下表的对比：

约瑟家	耶和華
「你们这使公平变为茵蔯、将公义丢弃于地的人哪！」(7节)	「那造昴星和参星，使死荫变为晨光，使白昼变为黑夜，召唤海水、使其倾倒在地面上的，耶和華是他的名。」(8节)

因为犯罪，有火临到约瑟家。若他们寻求神的话，「或者耶和華——万军之神会施恩给约瑟的余民」(15节)。「寻求」是一个关键词，在这个神谕中出现了四次，而当中两次说：「寻求我，就必存活」(4、6节)。此外，寻求良善，同样蒙福。14-15节呈现「交叉结构」(或称「扇形结构」)：

- A 寻求良善 (Seek Good) (14 节上)
- B 不要寻求邪恶 (Not Evil) (14 节中)
 - C 存活 (Live) (14 节下)
- B' 恨恶邪恶 (Hate Evil) (15 节上)
- A' 喜爱良善 (Love Good) (15 节中)

阿摩司清楚地让神的子民得知两个上帝的应许：一、「寻求良善」，神将与他们同在 (14 节)；二、「喜爱良善.....神会施恩给约瑟的余民」(15 节)。

默想：

1. 先知曾描绘神为「狮子」(三 12)，现在又描写神如火 (consuming fire) (参申四 24；九 3)。你如何理解先知对神这样的描述？
2. 你是否愿意不单寻求良善和喜爱良善，更会实践良善呢？如是，你可以如何活出良善？
3. 先知慨叹社会上不仅出现「迫害义人，收受贿赂，在城门口冤枉贫穷人」(12 节)的情况，更严重的是有人「怨恨那在城门口断是非的，憎恶那说正直话的」(10 节)。在如此恶劣的环境下，阿摩司说：「所以智慧人在这样的时候必静默不言，因为这是险恶的时候。」(13 节)这句话如何帮助你明白先知的教导？

18 想望耶和华日子的人有祸了！为甚么你们要耶和华的日子呢？那是黑暗没有光明的日子，**19** 好像人躲避狮子却遇见熊；进房屋以手靠墙，却被蛇咬。**20** 耶和华的日子岂不是黑暗没有光明，幽暗毫无光辉吗？**21** 「我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。**22** 你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不看你们用肥畜献的平安祭。**23** 要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们琴瑟的乐曲。**24** 惟愿公平如大水滚滚，公义如江河滔滔。**25** 「以色列家啊，你们在旷野四十年，何尝将祭物和供物献给我呢？**26** 你们抬着你们的撒古特君王，和你们为自己所造之偶像迦温，你们的神明之星。**27** 所以我要把你们掳到大马士革以外。」这是耶和华说的，祂的名为万军之神。

先知用「有祸了」作为第四个和第五个神谕的序幕。学者们相信阿摩司是其中一位早期使用「耶和华日子」的先知，这个段落呈现的交叉 / 扇形结构如下：

- A 有祸了（18 节）
 - B 节期（21 节）
 - C 献祭（22-23 节）
 - D 公平、公义（24 节）
 - C' 祭物（25 节）
 - B' 偶像（26 节）
- A' 被掳（27 节）

在这个神谕中，神不单继续以第一身「我」来说话，更多次表达神对以色列人的感受：我恨恶（I hate）、我鄙视（I despise）、我却不悦纳（I will not accept）、我不听（I will not listen）、我要把你们掳去（I will send you into exile）等。上帝对待祂的子民，从他们的态度转而对待他们的行动！

难道以色列人不是为神守「节期」和「严肃会」吗？他们不是向神献燔祭、素祭和平安祭物吗？又难道百姓不是对神歌唱和奏乐曲吗？耶和华神厌恶他们的聚会，也不悦纳他们看似献给祂的一切祭物或歌颂（参 21-23 节）。那是因为神看出他们不是献给祂，而是献给假神和偶像。神清楚知道百姓的内心，于是指出：从出埃及到旷野开始，他们在信奉多种神明，包括「撒古特君王」（the shrine of your king）、偶像「迦温」（the pedestal of your idols）、神明之星（the star of your god）等（参 25-26 节）。原来以色列人一直供奉祭物在邱坛上，并向偶像献祭和歌颂假神！

阿摩司呼喊有灾祸将临到以色列人（18 节上），神必使他们「被掳，流亡到大马士革以外」（27 节）。可是以色列人相信神会为他们争战，他们在等待「耶和华的日子」来临，认为那是拯救的日子。故此他们一直抱持着一种侥幸心理，认为灾祸只会擦身而过，却不会真正的临到他们！因此先知讲了一个比喻，让百姓明白一个道理：有人以为幸运地躲避狮子，却马上遇到熊；当成功逃离了熊，心中高兴，回到家后，却被蛇咬了！先知指出，没有人能躲避神的审判！因着以色列人误解「耶和华的日子」，先知便指出那日并不是光明，而是黑暗没有光明、只有幽暗、毫无光辉的日子（18、20 节）。在那日子，只有哀声，百姓在举哀（参 16-17 节）。

神不悦纳百姓的献祭，一方面是因为神的子民在宗教生活方面不合神的心意（22-23 节），另一方面是他们在社会上欺压贫穷人。在社会上，当以色列民不实践公平和公义（24 节），他们的敬拜就不被接纳。神期盼百姓的生命像河水源源不绝的流通，不愿见到他们的生命像沙漠缺水般死寂。先知将继续谈公平和公义的信息。

默想：

- 1. 以色列人误解「耶和华的日子」，导致他们放纵生活。错误的认知可以影响生活行为，求圣灵向你显明，让你察觉到生命中是否有某些行为是出于对真理的误解！**
- 2. 阿摩司的比喻道出以色列人的侥幸心理，试检示你的生命是否重蹈他们的覆辙，犯下同样的错误？**

3. 很多基督徒会背诵这金句：「惟愿公平如大水滚滚，公义如江河滔滔」。今天的灵修给你甚么省思呢？

六月十日

第五个神谕：祸临到谁人身上？

经文：阿摩司书六 1-14

1「那在锡安安逸，在撒玛利亚山安稳，为列国之首，具有名望，且为以色列家所归向的，有祸了！2 你们要过到甲尼察看，从那里往哈马大城去，又下到非利士人的迦特，你们比这些国更好吗？或是他们的疆界比你们的疆界广大呢？3 你们以为降祸的日子尚远，却使残暴的统治临近。4「那些躺在象牙床上，舒身在榻上的，吃群中的羔羊和棚里的牛犊。5 他们以琴瑟逍遥歌唱，为自己作曲，像戴维一样；6 以大碗喝酒，用上等油抹身，却不为约瑟所受的苦难忧伤；7 所以，现在这些人必首先被掳，逍遥的欢宴必消失。」8 主耶和华指着自已起誓说：「我憎恶雅各布的骄傲，厌弃他的宫殿；我必将城和其中一切所有的都交给敌人。」这是耶和华一万军之神说的。9 那时，若一房之内剩下十个人，也都必死。10 死人的叔伯要把尸首抬到屋外焚烧，就问房屋内间的人说：「你那里还有别人吗？」他说：「没有。」又说：「不要作声，不可提耶和华的名。」11 看哪，耶和华发命令，把大房子拆成碎片，小屋子裂为小块。12 马岂能在岩石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵蔯。13 你们这些喜爱罗·底巴的，自夸说：「我们不是凭自己的力量攻占了加宁吗？」14 耶和华一万军之神说：「以色列家，看哪，我必兴起一国攻击你们；他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河」。

阿摩司第五个神谕是一个灾祸的信息，涉及犹太的锡安（1节）和以色列的撒玛利亚（1节），即是整个南北国。此外，这个最后的神谕针对两类人士，先知向那些没有按神心意而行的人宣告：灾祸要临到了！阿摩司在 1-6 节透过六次使用「你们」（新译本；NIV - 「You」），清楚指出他们是谁，以及他们的被神指责的地方。

第一类有祸的人士是两国的领导（1-3 节）。他们虽然有名望，并且是众望所归的人士，可是过着安逸和苟且的生活。因此，先知挑战他们看看邻近的三个大国，即甲尼、哈马和迦特。这三国的势力和疆界都比他们强盛和阔大，却分别在公元前 738 年和 734 年被亚述

国所灭。由于他们以为神降灾祸的日子还很远，并不会在他们有生之年发生，所以使用残暴的统治手段，这事激怒了百姓所敬畏的神！先知以严厉的用词指责他们：「你们的行为却招致残暴的审判」（3节），他们残暴的统治招来残暴的审判！

第二类有祸的人士是过奢华生活的人。这些在社会上有地位和富裕的人士享有舒适的象牙床、享用丰盛的宴席、享乐于媲美的诗歌，以及享受膏油抹身等（5-6节）。但何罪之有呢？他们被责备的第一个原因，并不是因着他们所拥有的，而是因着他们所缺乏的！先知指出，他们缺乏怜悯心肠，不愿提供同胞的需要，并「不为约瑟所受的苦难忧伤」（6节下）。因此，当国家灭亡时，「现在这些人必首先被掳，逍遥的欢宴必消失」（7节）。他们被责备的第二个原因是「骄傲」（8节），以色列人倚靠自己的资源而产生骄傲，似乎忘记了神的供应和赐福，而且忽视了神是「恨恶骄傲」（箴八 13，十六 5）的，神会「抵挡骄傲的人」（雅四 6；彼前五 5）。这些人的结局是他们的财富、名誉及堡垒都不保，神将会「把城市和城中的一切，都交给敌人」（8节）。

阿摩司提出了两个愚蠢的问题来讽刺他们。先知问：「马哪能在崖石上跑呢？人哪能用牛去耕海呢？」（12节，吕振中；NIV - 「Do horses run on the rocky crags? Does one plow the sea with oxen?」）。答案明显地是不会，因为在「悬崖奔驰」会弄伤马蹄、在海上耕田牛会遇溺，这却是以色列在社会上和审判上做了愚蠢的事情。他们「使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈」（12节），这是阿摩司第三次强调「公平」和「公义」了。因着他们颠倒是非，将公平「变为毒草」，又把公义的果子「转为苦堇」（新译本），神的惩罚就临到他们，把他们的房子变为废墟（11节）。

面对一群自夸有能力的人时，阿摩司在第 13 节用了最后一个「你们」，指出他们的无知。在这里，先知使用了一个双关语（pun），说：「你们，你们这些喜欢虚无事的，这样说：『我们岂不是凭着自己力量而为自己取得势力么？』」（吕振中）。在神的眼中，他们在战争中得胜并不伟大！以色列人的灾祸将是「被掳」（7节）、被交给敌人（8节），并且神必亲自以「一国攻击」他们（14节）。

阿摩司忠心传递神谕，上帝同时让他看到异象。

默想：

1. 阿摩司不是责备生活丰裕的人，而是因他们没有为受苦难者忧伤（6节下）。此刻，纪念你所认识、正面对苦难的肢体，或为那些在战争、天灾、残酷环境中挣扎求存的人祷告！
2. 若重要的事要讲三次，阿摩司在第五章中三次提及「公平」和「公义」，这给你甚么启发？
3. 以色列人因着骄傲和自夸而遭神管教。请反思智者的话：「骄傲在败坏以先，内心高傲在跌倒之前。」（箴十六5）这句话对你有甚么意义和提醒？

1 主耶和华指示我一件事，在春天作物刚长出时，看哪，主造了蝗虫；看哪，这是王收割后长出的春天作物。2 蝗虫吃尽那地青草的时候，我说：「主耶和华啊，求你赦免；因为雅各布弱小，他怎能站立得住呢？」3 耶和华对这事改变心意，耶和华说：「这灾可以免了。」4 主耶和华又指示我一件事，看哪，主耶和华命火施行审判，火就吞灭深渊，烧尽产业。5 我就说：「主耶和华啊，求你止息；因为雅各布弱小，他怎能站立得住呢？」6 耶和华对这事改变心意，主耶和华说：「这灾也可免了。」

阿摩司传递了五个神谕后，神使先知看见五个异象。这五个异象不一定是在一个情况下领受的；第一个异像是在「春天」（七 1）发生，而第四个异象则是在「夏天」（八 1）。首四个异象都以「主耶和华指示我一件事」作为开始；第一个和第二个异象属于「事件」性质，就是即将有事发生，而第三个和第四个异象的事件，需要神向先知解释异象的意思。

异象（visions）是神向先知沟通的其中一种媒介。先知是在清醒的意识下领受神的异象的，在异象中，神使先知听到祂的声音、看见祂的作为，而在场的人却察觉不到。例如，以赛亚先知在圣殿看到神的荣美和呼召（赛六章）；伊莱沙先知看到天军天马（王下六 15-17）。

第一个和第二个异象的结构十分相似，请参阅下表：

	第一个异象（七 1-3）	第二个异象（七 4-6）
介绍	「主耶和华指示我一件事」（1 节）	「主耶和华指示我一件事」（4 节）
异象内容	「看哪，主造了蝗虫」（1 节）	「看哪，主耶和华命火施行审判」（4 节）
先知代求	「主耶和华啊，求你赦免；因为雅各布弱小，他怎能站立得住呢？」（2 节）	「主耶和华啊，求你止息；因为雅各布弱小，他怎能站立得住呢？」（5 节）
耶和华的回应	「耶和華对这事改变心意，耶和華说：『这灾可以免了。』（3 节）	「耶和華对这事改变心意，主耶和華说：『这灾也可免了。』（6 节）

这两个异像是神即将对雅各布进行的惩罚。神的第一个行动是借着蝗虫，在春天收割后，吃尽那地的青草，这是在经济上带来严重的破坏。神的第二个行动是施行火的审判，烧尽产业。若两个审判行动临到，以色列还能剩下甚么呢？

于是，阿摩司恳切地为雅各布家向神代求。先知求神停止惩罚的行动，并且赦免以色列人的罪行。阿摩司求神向雅各布家施恩的理据是：他们「弱小」，「怎能站立得住呢？」（2、5 节）先知深知神是一位满有怜悯的上帝，结果神听了先知的请求，愿意改变心意，向以色列人免除了这两个灾祸。

阿摩司这个举动显出了两个特性：一、先知精确地看出以色列人的真实光景，雅各布家却自以为是，以为有坚固的堡垒（三 10，五 9），且「在撒玛利亚山安稳」（六 1），可是他们在先知的眼中是弱小、无助且可怜的。他们的军事力量微弱，敬拜和属灵状况更是败坏。二、先知其中一个功能是为自己国土的好处代求，他是犹大国人，却视以色列人为一家人，并以「雅各布家」来称呼北国（三 13，六 8，八 7，九 8），他们有共同的列祖。他一方面忠心地代表神向百姓讲话，传递神谕和异象，另一方面代表百姓向神祈求怜悯和宽恕。

默想：

1. 以赛亚先知透过神的心情代求：「耶和华见没有公平，就不喜悦。祂见无人，竟无一人代求，甚为诧异」（赛五十九 15-16），你愿意成为代祷勇士吗？
2. 你是否愿意为居住的「那城求平安」（耶廿九 7）？求神赐下平安给这地与这地的民！
3. 反思你自己看事物时，是否有属灵的眼光？

7 他又指示我一件事，看哪，主手拿铅垂线，站立在依铅垂线建好的墙边。8 耶和华对我说：「阿摩司，你看见甚么？」我说：「铅垂线。」主说：「看哪，我要在我子民以色列中吊起铅垂线，不再宽恕他们。9 艾萨克的丘坛必荒凉，以色列的圣所必荒废；我要起来用刀攻击耶罗波安的家。」10 伯特利的祭司亚玛谢派人到以色列王耶罗波安那里，说：「阿摩司在以色列家中图谋背叛你，他所说的一切话，这地不能承担；11 因为阿摩司这样说：『耶罗波安必被刀杀，以色列百姓必被掳，离开本地。』」12 于是亚玛谢对阿摩司说：「你这先见哪，要逃到犹大地，在那里过活，在那里说预言；13 却不要在伯特利再说预言，因为这里有王的圣所，有王的宫殿。」14 阿摩司对亚玛谢说：「我原不是先知，也不是先知的门徒；我是牧人，是修剪桑树的。15 耶和华带领我，叫我不再牧放羊群，对我说：『你去向我子民以色列说预言。』」16 「现在你要听耶和华的话。你说：『不要向以色列说预言，也不要向艾萨克家传讲。』」17 所以耶和华如此说：『你的妻子要在城中作妓女，你的儿女要倒在刀下；你的地必有人用绳子量了瓜分，你自己必死在不洁净之地；以色列百姓必被掳，离开本地。』」

第三个和第四个异象与首两个异象有相似之处，也有不同的地方。每组在结构上是相似的，不同的是，在第三个和第四个异象中，神向先知发问问题，并且加以解释。此外，事态有进一步发展的描述，或有更详细的说明。

审判的异像是因为百姓犯了罪。阿摩司已传递了五个神谕和两个异象，是否有果效呢？百姓有否离开罪孽呢？在第三个和第四个异象中，神同样向阿摩司显示异象，并且问先知看到甚么。神向先知解释了异象的意思后，随即宣判了两件事：一、不再宽恕百姓了（七 8，八 2）；二、作出了最终审判的结论（七 9，八 3），无法回天了！请参阅下表：

	第三个异象（七 7-9）	第四个异象（八 1-3）
1. 异象介绍	「祂又指示我一件事」（7 节上）	「主耶和华又指示我一件事」（1 节上）
2. 视觉内容	「看哪，主手拿铅垂线，站立在依铅垂线建好的墙边。」（7 节下）	「看哪，有一筐夏天的果子。」（1 节下）
3. 对话	「耶和华对我说：『阿摩司，你看见甚么？』我说：『铅垂线。』」（8 节上）	「他说：『阿摩司，你看见甚么？』我说：『一筐夏天的果子。』」（2 节上）
4. 解释	「主说：『看哪，我要在我子民以色列中吊起铅垂线』」（8 节中）	「耶和华对我说：『我子民以色列的结局到了』」（2 节中）
5. 无可挽回的判决	「不再宽恕他们」（8 节下）	「我必不再宽恕他们」（2 节下）
6. 审判结论	「艾萨克的丘坛必荒凉，以色列的圣所必荒废；我必起来，用刀攻击耶罗波安的家。」（9 节）	「那日，宫殿里的诗歌要变为哀号；必有许多尸首抛在各处，安静无声。」（3 节）

阿摩司在第一个异象中看到「蝗虫」，在第二个异象中看见「火」，而在第三个异象中，主亲自手拿着铅垂线，并且站在墙边。「铅垂线」是一条线，连着有重量的铅体，它是建筑工人所使用的重要工具，为要确保建筑物绝对垂直。现在神要在祂子民「以色列中吊起铅垂线」（8 节），这里的喻意是，神拿着一个绝对的标准来衡量祂子民的生命。神曾经接受阿摩司的代求，一次、两次免除对雅各布家的灾祸。可是他们没有痛改前非，现在神「不再宽恕他们」（8 节），并宣告说：「艾萨克的丘坛必荒凉，以色列的圣所必荒废；我要起来用刀攻击耶罗波安的家。」（9 节）

以色列的第一位君王是耶罗波安，他做了使以色列人在敬拜上败坏的几件事情。首先，他不仅在伯特利和但建造了两个祭坛及牛犊供百姓膜拜，还改变节期日子，并任用非利未支派的祭司。此外，他更自行献祭。以上种种行为都大大得罪了神（参王上十二 26-33），阿摩司宣告耶罗波安家将要灭亡的预言。于主前 746 年，耶罗波安二世的儿子被杀的预言成就（王下十五 10，另参十四 29）。阿摩司在宣告中再次运用了「双关语」（pun）技巧，就是近音异义的表达方式；在这段经文，「圣所」（9、13 节）和「刀」（9、11 节）就是

双关语。换言之，「圣所」和「刀」的读音相近，但两者的意思有所不同。

阿摩司单枪匹马跑到伯特利，并宣告丘坛必荒凉、圣所必荒废、有刀攻击耶罗波安的家，以及百姓必被掳。阿摩司的生命落在危险中，那时亚玛谢作为以色列君王圣所的皇家祭司，急不及待做了两件事。一、亚玛谢派人向王转告阿摩司的信息（10节），可是他没有将完整版本讲出来，只报告：「耶罗波安必被刀杀，以色列百姓必被掳，离开本地」（11节），却没有说明那是神的话。或许亚玛谢不相信作牧羊人的阿摩司是先知，更重要的是他连神的话也不相信！二、亚玛谢逼阿摩司逃离伯特利，不许他在王的圣所说预言（12-13节）。其实，亚玛谢不是拒绝先知，而是抗拒耶和华这位天地的主宰和真正的大君王！因着亚玛谢的不信和拒绝神的话，阿摩司颁布上帝对他的审判——他将家破人亡，儿女要倒在刀下，他自己必死在不洁净之地（17节）。

默想：

- 1. 若神用「铅垂线」放在你身上，你将如何回应神呢？**
- 2. 耶罗波安自己犯罪，也使百姓落在罪中！这给你甚么反思？你如何防范自己不成为别人的绊脚石？**
- 3. 请为创启地区的教牧和宣教士的人身安全祷告！**

1 主耶和华又指示我一件事，看哪，有一筐夏天的果子。2 他说：「阿摩司，你看见甚么？」我说：「一筐夏天的果子。」耶和华对我说：「我子民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。3 那日，宫殿里的诗歌要变为哀号；必有许多尸首抛在各处，安静无声。」这是主耶和华说的。4 你们这些践踏贫穷人、使这地困苦人衰败的，当听这话！5 你们说：「初一几时过去，我们好卖粮；安息日几时过去，我们好摆开谷物；我们要把伊法变小，把舍客勒变大，以诡诈的天平欺哄人，6 用银子买贫寒人，以一双鞋换贫穷人，把坏的谷物卖给人。」7 耶和华指着雅各布的骄傲起誓说：「他们这一切的行为，我必永远不忘。8 地岂不因这事震动？其中的居民岂不悲哀吗？全地必如尼罗河涨起，如埃及的尼罗河涌起退落。9 「到那日，我要使太阳在正午落下，使这地在白昼黑暗。」这是主耶和华说的。10 「我要使你们的节期变为悲哀，你们一切的歌曲变为哀歌；我要使众人腰束麻布，头上光秃；我要使这悲哀如丧独子，其结局如悲痛的日子。11 「看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上；人饥饿非因无饼，干渴非因无水，而是因不听耶和华的话。」这是主耶和华说的。12 他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。13 「当那日，少年和美貌的少女必因干渴而发昏。14 那些指着撒玛利亚的罪孽起誓的，说：『但哪，我们指着你那里的神明起誓』，又说：『我们指着通往别是巴的路起誓』，这些人都必仆倒，永不再起。」

第四个异象与第三个异象有相似的地方，就是在先知看见异象后，神对该异象加以详细的说明。在第三个异象中，神的审判临到圣所和耶罗波安家（七 9），而在第四个异象中，除了宫殿里发出哀号之外，全国将遭受一连串灭命性的宣告，请参阅下表：

异象	神谕
----	----

八 1-3	八 4-8	八 9-10	八 11-12	八 13-14
夏天的果子	「他们这一切的行为，我必永远不忘。」	「到那日」：悲痛的日子	「日子将到」：漂流、奔跑	「当那日」：这些人都必仆倒，永不再起。

神再次主动指示阿摩司，并问他看见甚么。先知回答说：「一筐夏天的果子」（2 节）。于是耶和华对先知说：「我子民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。」神第二次说「不再宽恕」以色列民，他们的结局到了。先知在此再次运用了双关语：「我人民以色列的结局（与「夏天果子」读音相似）到了；我必不再把他们放过去。」（2 节，吕振中译本）以色列人如何走到「结局」的绝境？又为何不能得到神的宽恕呢？神说：「他们这一切的行为，我必永远不忘。」（7 节）

先知描述那时是在神审判的「那日」，到处听到「哀号」和「哀歌」，是举国「悲哀」和「悲痛的日子」，到最后的光景是「一片死寂」（3 节）。这是一个愤怒的神谕，是以色列的结局。究竟以色列人犯了甚么罪行，致使神要惩罚他们呢？在 4-6 节，先知列举了他们的恶行：以色列人践踏贫穷人和灭绝困苦人；用诡诈的天平来骗人；将弃置为垃圾的麦子卖给人；用少量银子来买贫穷人。他们种种不诚实的行为是律法所禁止的（参利十九 35-36；申廿五 13-16），也为神所恨恶的（参箴十一 1，十六 11，廿 10、23）。

在三个神谕中，神多次以第一身「我」来强调祂的作为，说：「我要使」（四次，9-10 节）。以色列人将面对地震、黑暗、饥饿、旱灾，人民将会落入流离飘荡的悲痛里。从前作乐的诗歌要变为哀号，喜乐的歌曲变为哀歌，他们的「结局」（2、10 节）将是倒下，「永不再起」（14 节）！

神再三呼唤百姓聆听祂话语的重要性，说：「看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上；人饥饿非因无饼，干渴非因无水，而是因不听耶和华的话。」（11 节）难道不是有先知在传讲上帝的话吗？为何神说百姓不听耶和华的话呢？他们的确「嘱咐先知说：『不要说预言』（二 12）；北国祭司亚玛谢对阿摩司说：「你这个先见，走吧！滚回犹大地去。」（七 12，新译本）以色列民不仅不愿听先知的信息，也许他们没有念过（或已忘记）神藉摩西教导他们先祖的话：

「人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。」（申八 3）

默想：

1. 智者说「行为诚实，为他所喜悦。」（箴十二 22）你如何在思念和言行中持守诚实？
2. 请默想今天的经文，然后细读这金句：「人饥饿非因无饼，干渴非因无水，而是因不听耶和华的话。」（11 节）你从中得到甚么启发？
3. 你愿意成为有福的人吗？诗人说：「惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！」（诗一 2）你有阅读和思想神话语的计划吗？

1 我看见主站在祭坛旁，说：「你要击打柱顶，使门坎震动，要剪除众人当中为首的，他们中最后的，我必用刀杀戮；无一人能逃避，无一人能逃脱。」2 「虽然他们挖透阴间，我的手必从那里拉出他们；虽然他们爬到天上，我必从那里拿下他们；3 虽然藏在迦密山顶，我必在那里搜寻，擒拿他们；虽然离开我眼前藏在海底，我必在那里命令蛇咬他们；4 虽然被仇敌掳去，我也必在那里命令刀剑杀戮他们；我必定睛在他们身上，降祸不降福。」5 万军的主耶和华触摸地，地就融化，凡住在地上的都必悲哀；全地必如尼罗河涨起，如同埃及的尼罗河落下。6 那在天上建造楼阁、在地上奠定穹苍、召唤海水、使其倾倒在地面上的，耶和华是祂的名。7 耶和华说：「以色列人哪，我岂不是看你们如古实人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，也领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？8 看哪，主耶和华的眼目察看这有罪的国度，要把它从地面上灭绝，却不将雅各布家灭绝净尽。」这是耶和华说的。9 「看哪，我发命令，使以色列家在万国中飘流，好像人用筛子筛谷，连一粒也不落在地上。10 我子民中所有的罪人，就是那些说『灾祸必不靠近，必不追上我们』的，都必死在刀下。」

第五个异象可分为三部分：第一部分是异象本身（1-4 节），先知看到神的审判行动；第二部分是一首诗体（5-6 节）；第三部分是另一个神谕（7-10 节）。阿摩司所看到的首四个异像是由神「指示我（先知）一件事」，第五个异象既没有神与先知的对话，也没有解释异象之含意，而是神直接给予命令、审判和判词。请参阅下表：

第五个异象（九 1-4）	
介绍	「我看见主站在祭坛旁」（1 节上）
耶和华的命令	「你要击打柱顶，使门坎震动」（1 节中）
耶和华的审判	「我必用刀杀戮……我也必在那里命令刀剑杀戮他们」（1-4 节中）
最后判词	「我必定睛在他们身上，降祸不降福」（4 节下）

在异象中，主站在祭坛旁，并且吩咐说：「你要击打柱顶，使门坎震动。」这个「你」是谁呢？若是指向阿摩司，他如何上到「柱顶」？即使他用手击打柱顶，能有力量「使门坎震动」吗？故此有学者指出，阿摩司看到的异象中，神是吩咐天使击打柱顶。异象的重点是要指出无人能逃脱或隐藏起来，神会找出他们，并且施行处分。

第五个异象很有动态，百姓好像与神在玩捉迷藏游戏一样。纵使以色列人想尽办法，挖透阴间（深度）、爬到天上（高度）、藏在迦密山顶（地里）、藏在海底（水中），甚或被仇敌掳去（被流放），以为该可以逃离神了，怎料神的手将他们拉出、拿下，且擒拿他们。在异象中，神多次说：「我必在那里」！没有一人能躲避神（参诗一三九7）。我们可从以下的交叉 / 扇形结构看出审判的严厉：

- A 刀剑杀戮（4 节上）
- B 神定睛（4 节下）
- C 耶和华是他的名（6 节）
- B' 神的眼目（8 节）
- A' 死在刀下（10 节）

阿摩司从异象中（1-4 节），以及他对神的诗歌颂赞中，描绘神是创天造地的主宰和管理宇宙的神；祂无处不在，祂是那位「在天上建造楼阁、在地上奠定穹苍、召唤海水」（6 节）的永恒主。神既然是掌管天上、地上和海里的主，罪人根本无法妄想：「灾祸必不靠近，必不追上我们。」（10 节）别说他们绝不能逃避神的视线（参箴五 21，十五 3），即或逃避，神也会主动搜寻他们，或藉自然灾害（如「被蛇咬」，6 节），或人为因素（如被敌人的「刀剑杀戮」，4 节）等来惩治他们。

祭坛的异象对以色列人来说是一种警告和提醒。先知警惕那些手上带着祭物献祭的人，要他们知道神是在「他的圣殿里.....他的眼睛察看」世人（诗十一 4）。作恶得来的，神会「加倍报应他们的罪孽和罪恶」（耶十六 17）。先知在告诫以色列百姓：审判是从神的「子民」那里开始的（参彼前四 17：「审判要从神的家开始」）。最后，先知教导神子民认清「耶和华的眼目」的本质。一方面，神「察看

这有罪的国度，要把它从地面上灭绝」（8节中），另一方面，神的「眼目看顾敬畏祂的人和仰望祂慈爱的人」（诗三十 18），以致祂「却不将雅各布家灭绝净尽」（8节下）。

默想：

1. 对基督徒来说，没有任何事可以使「我们与基督的爱隔绝」（罗八 35），同时没有人可以逃避神的愤怒！你如何平衡「神的慈爱」和「神的公义」这两个观点呢？
2. 彼得说：「审判要从神的家开始」（彼前四 17），你愿意为教会守望吗？如何守望呢？
3. 既然神的「眼目无处不在」（箴十五 3），我们就当在一切所行的路上都认定神，并且向祂祷告：「我的眼目仰望你」（诗一四一 8）。这也是你的祷告吗？诗人的生命如何成为我们学习的榜样？

11 「在那日，我必重建戴维倒塌的帐幕，修补其中的缺口；我必建立那遭破坏的，重新修造，如古时一般，**12** 使以色列人接管以东所剩余的和所有称为我名下的国。这是耶和华说的，他要行这事。**13** 「看哪，日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒，小山也被漫过。」这是耶和华说的。**14** 「我要使以色列被掳的子民归回；他们要重修荒废的城镇，居住在其中；栽植葡萄园，喝其中所出的酒，修造果园，吃其中的果子。**15** 我要将他们栽植于本地，他们必不再从我所赐给他们的地上被拔出。」这是耶和华—你的神说的。

阿摩司从神领受了「那日」两个截然不同的信息。最初，先知从第四个神谕（五 18-27）中，宣告了「耶和华的日子」的意思，那是与以色列人的期盼刚好相反的。他们以为最终有神的拯救，怎知等着他们的却是审判、惩罚和死亡。或许这位从开始就宣告审判的先知所意想不到的，在信息结束时，他竟颁布神要复兴以色列民的消息。下表列出「那日」的两个本质和层面：

「那日」	「那日」	
「有祸了」（五 18）	「在那日」（九 11-12）	「日子将到」（九 13-15）
「黑暗没有光明，幽暗毫无光辉」（五 20）	「重建」家园	神子民归回、百姓被栽植

这个「那日」的信息有两部分，它们都是以「那日」/「日子」（11、13 节）作开始、以「耶和华说的」（12、15 节）作结束。第一个信息（11-12 节）的重点是硬件的重建，神再次以第一身的「我」表达祂将会有的行动：「重修」（I will restore）、「重造」（I will repair）和「重建」（I will rebuild）。戴维倒塌的帐幕将会重新竖立，城墙的破口将会修补，废墟将会重建，使神名下的国好像往日一样建立起来。究竟「戴维的的帐幕」（11 节）是指甚么？学

者认为是指戴维王朝、国度和耶路撒冷。然而阿摩司一直对以色列传递审判信息，为何复兴信息却是给予犹太大国呢？由于以色列和犹太大国的分裂是由所罗门王的儿子罗波安所致的，而戴维是联合王国的君王，因此戴维的帐幕重新竖立所指的是，日后的复兴将包括以色列国和犹太大国了。

阿摩司的第一个复兴信息是国土和硬件的重建，在城市重建、城墙重修之后，第二个信息是有关人民的生活和安定。在五个审判的神谕和五个异象中，以色列百姓被掳掠，土地遭到严重破坏，葡萄园被焚风和霉烂攻击（四 9），青草地被蝗虫吃尽（七 2），百姓如何生活呢？神仍然给祂的子民未来和盼望——神会使被掳的以色列民归回，重修荒废的家园，好让祂的子民能居住在其中；农地将可再次耕种和收成；果园重新修造，居民吃其中的果子；葡萄园重新栽植，人民喝其中所出的酒。

神对以色列的复兴大业，既不仅是神子民被掳回归、不再停留在国土及家园的重建，也不单是土地的修造和五谷的生产，神更以栽植葡萄园般的用心来「栽植」祂的子民，将他们栽种在「他们自己的土地」上（15 节，新译本），那就是祂曾应许以色列人列祖的流奶与蜜之地。神保证说：「他们必不再从我所赐给他们的地上被拔出」（15 节），这是耶和華神说的！

默想：

- 1. 先知让神的子民认识到：民族可以复兴，生命可以重建！在你的生命中，你如何经历这份祝福呢？**
- 2. 你愿意被神「栽植」，如同祂栽植以色列民吗？「栽植」将会有甚么步骤和心态呢？**
- 3. 读完阿摩司书之后，你对神有甚么新的认识呢？在你的信仰上有甚么新的领受？**

1 当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，耶和華的话临到摩利沙人弥迦，他见到有关撒玛利亚和耶路撒冷的异象。

未来两周，我们会一起默想旧约另一卷小先知书，就是弥迦书。当提起弥迦书时，有两段经文是信徒较为有印象和熟悉的。第一段是在将临期时，讲坛宣讲旧约预言弥赛亚来临的经文：「伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权者；他的根源自亘古，从太初就有。」（五 2）另一段经文被称为旧约的「金律」（Golden Rule）：「世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是甚么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。」（六 8）除了这两段经文之外，期盼我们对弥迦书有一个更全面的了解和认识。

弥迦书第一章第 1 节，说明这卷书的作者是谁，以及本书的历史时空，有助读者从历史的框架来阅读和了解先知的信息。这卷书的作者是弥迦，他是犹大南国摩利沙人。摩利沙是一个小镇，在耶路撒冷西南方向，相距约 25 里。在犹大国迈向终结时有一位先知——杰里迈亚，他曾提及过弥迦：「当犹大王希西家的日子，有摩利沙人弥迦对犹大众百姓预言说……」（耶廿六 18 上）从杰里迈亚的口中，读者得知弥迦是神的先知，并在希西家王年代传讲神的话语。除此以外，就没有关于弥迦的其他资料了。

先知在第一章第 1 节清楚交代历史背景和他事奉的年代，他是在「犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候」（1 节上）传讲神的话的。约坦（Jotham，公元前 749-733 年）的父亲是乌西雅，他的父亲因心高气傲且干犯耶和華，最后患上痲疯致死（参代下廿六 16-23），于是约坦承袭王位。约坦不效法乌西雅的恶行，而是在耶和華面前行正道。虽然如此，百姓仍旧行败坏的事（参代下廿七 2）。约坦的儿子亚哈斯（Ahaz，公元前 733-713 年）接续王位，他没有跟随他父亲的脚踪，是一位败坏和拜偶像的君王。他不单止在犹大

地建邱坛、外邦神坛和巴力像，以及关闭圣殿，更行神看为可憎的事。他所作的恶事，计有将他的儿子经火献给外邦假神。他的行动给百姓树立了坏榜样，使百姓跟随了他不顺服神的行径。由于他激怒了神，所以神兴起以色列、非利士人及亚述国来攻打他们，惩罚他和国民（参王下十六章；代下廿八章）。

弥迦时期的第三位犹大君王是希西家（Hezekiah，公元前 713-684 年）。希西家拒绝沿袭父亲的恶行，却学效他祖父对神的信仰。他登基后第一年，便重开圣殿，挑战百姓拆除偶像，且为国家、圣殿和犹大向神献上赎罪祭，并带领百姓与神立约。他行事并不完全，他曾经「没有照他所蒙的恩回报，因他心里骄傲」（代下卅二 25），因而遭神的管教。整体来说，他是爱神、顺从神，以及蒙神赐福的人（参代下卅一 20-21）。

因此，弥迦作神的先知，从公元 749 至 684 年，达五十年之久。他见证到三位君王因着信仰的纯正度和跟从神的真诚度，如何影响国民的信仰。先知将要向神的子民传递甚么信息呢？

默想：

- 1. 不论你过去对弥迦书有多少认识，求神在未来的两周中，借着每天的灵修，使你能更认识神的心意。现在就为自己祷告。**
- 2. 常言道：「有其父必有其子」，可是在约坦、亚哈斯、希西家的三代中，父亲的个人信仰看似没有绝对影响儿女信仰的优势。你觉得有甚么因素能影响下一代的信仰呢？**
- 3. 弥迦体验到亚述两度入侵犹大国，见证到国家的兴亡，这给你甚么回响呢？**

1 当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，耶和華的话临到摩利沙人弥迦，他见到有关撒玛利亚和耶路撒冷的异象。2 万民哪，你们都要听！地和其上所有的，要留心听！主耶和華要从他的圣殿指证你们的不是。

弥迦先知在第一章第 1 节的上半部交代了他所处身的年代和历史背景。在第 1 节的下半部，他见证说，他领受了从神而来的异象，那是关乎撒玛利亚和耶路撒冷的。弥迦在异象中领受了甚么呢？他听到有关撒玛利亚和耶路撒冷的甚么信息，要传递给神的子民呢？他看见神从祂的圣殿指证百姓甚么事情呢？

当先知说他看见神要指证百姓时，读者自然地觉得弥迦书该是一本充满责备、指控、审判和惩罚的书卷。虽然这个假设是合理的，但并不是全书的唯一目的和重点。那么，究竟弥迦看到撒玛利亚和耶路撒冷的异象，是关乎他们当下还是未来呢？

在弥迦五十年的事奉生涯中（公元 739–686 年），他经历了三位君王，就是约坦、亚哈斯和希西家；他接触过多位政治和宗教领袖，他们是「雅各布的领袖，以色列家的官长」（三 1、9），当中包括先知（三 5-7）和祭司（三 11）等；他目睹了百姓的辛酸。故此，他宣讲的信息并不是抽离的，而是针对时弊；他不是站在道德的高地作出指控，而是以神的公义属性传达神对属祂子民的道德生活要求，以及其行为后果。

在先知处身的社会里，上至领袖不行公义，下至百姓皆敬拜外邦假神。通国遍满罪孽，到一个地步，神要借着亚述（五 6）和巴比伦（四 10）来惩罚他们，甚至导致他们灭亡。这只是弥迦信息的一部分而已；他一方面颁布灾祸、审判和惩罚的神谕，同时却又传递盼望、应许和未来的安慰。先知这样宣讲正面和负面、责备和盼望，

以及审判和救赎的信息，是他不一致吗？抑或神是一位善变的主宰呢？

这些表面的两极信息，却是先知性末日信息的特征。先知们准确地描绘那个世代是充满着黑暗和败坏，审判将会临到；然而，光芒会打破黑暗，应许将临到新的世代。这是先知看到神在「那日」的未来计划。这就是弥迦从异象中看到的景象，神藉先知传递给祂子民的信息。因此，弥迦书将呈现一种模式：宣告审判和惩罚后，盼望和应许随之而来。这个模式更出现了三回，请参阅下表：

审判 (Judgment)	应许 (Promise)
对犹大和耶路撒冷的审判之话 (一 1 至二 11)	给余民的盼望信息 (二 12-13)
针对雅各布的领袖和以色列的官长之审判 (三 1-12)	虽然提供未来的应许信息，但百姓仍会经历外敌入侵的威胁 (四 1 至五 15)
指控人民的暴力、敬拜偶像、不公义的行径，以及舌头上的罪 (六 1 至七 7)	在审判中仍有神的恩典、怜悯和慈爱的应许 (七 8-20)

先知一方面忠心地传讲神谕，另一方面让百姓更认识神对祂子民的心意。神要求领袖认识公义公平 (三 1)、属神的百姓活出道德品格 (六 6-8)。神期盼祂的子民认识历史，并明白祂在他们列祖中的作为，好使他们「明白耶和華公义的作为」(六 5)。

默想：

1. 弥迦书将会呈现出两极性的信息：审判和恩典！圣经真理不一定是非黑即白 (either / or)，而是可以两者共存 (both / and) 的。十架就是一个好例子，神的公义和慈爱同时彰显。你愿意向神祷告，预备自己认识神在弥迦书中的审判和恩典信息吗？
2. 人喜欢听正面、励志和安慰的信息，当听到严厉、责备和要求的消息时，会觉得那是对其他人说的，与自己无关！在未来十多天默想弥迦书，会有不少信息是指出百姓的错误。你愿意藉先知的话来反思自己的生命吗？

3. 神是一位公义的主。「公义」和「公平」在弥迦书各出现 3 次。试反思神的公义属性，并思想神这个属性给你甚么启发!

2 万民哪，你们都要听！地和其上所有的，要留心听！主耶和华要从他的圣殿指证你们的不是。**3** 看哪，耶和华从他的居所出来，降临步行地之高处。**4** 众山在他底下熔化，诸谷崩裂，如蜡熔在火中，如水冲下山坡。**5** 这都是因雅各布的罪过，因以色列家的罪恶。雅各布的罪过在哪里呢？岂不是在撒玛利亚吗？犹大的丘坛在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？**6** 因此，我必使撒玛利亚变为田野的废墟，用以栽植葡萄；我必把它的石头倒在山谷，掀开它的地基。**7** 城里一切雕刻的偶像必被打碎，行淫的赏金全被火烧，我要毁灭它的一切偶像；因为从妓女的赏金积聚而来的，它们仍归为妓女的赏金。

弥迦领受了异象后（1节），便发出神谕。首先，他描绘和颂赞那位在异象中彰显祂的荣美和祂的形象的神（3-4节）。接着，他将所听到神所发出的责备信息传讲出来（5-7节）。

弥迦呼唤听众不单「要听」，并且「要留心听」（2节）他将宣告的神谕！他在整本书卷中多次提出「要听」（一 2，三 1，六 1）和「当听」（三 9，六 2、9）（NIV-「[hear] and [listen]」），因为这是重要和关乎他们的生命和命运的信息。

先知在详细说明神谕的内容之前，分享了他在异象中瞻仰到神的荣美和形象。他见证到从圣殿显现的神，是一位天地的主宰。先知用了拟人法来描绘真神的行动。神从祂的「居所出来，降临步行」在 高处（2节），就是地上高山。当创造主站到受造的众山那刻，群山和诸谷在熔化和裂开，先知俯伏在主前。

现在，这位满有荣美和拥有权柄的主向三个群体说话。一、万民和居住在地上的众人（2节）。没有生命的受造物，如山岭和山谷，都向创造主表示尊敬，那么按祂形象和样式所造的人类，对真神该有何种态度呢？二、撒玛利亚和以色列人（5节）。撒玛利亚是北国以

色列的首都，只出现在这几节经文。三、雅各布和犹太人（5节）。他们是弥迦先知的核心对象，整卷书的信息都是针对他们而写的。

一章 5-7 节是神对祂子民的责备之话，包括神对百姓的审判和判刑。先知在第 5 节运用了一系列的平行词汇和修辞式问句，来指控撒玛利亚和耶路撒冷的罪行。四个修辞问句：「雅各布的罪过在哪里呢？岂不是在撒玛利亚吗？犹大的丘坛（或「犹大家的罪恶」，新译本）在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？」（5 节）。先知的逻辑式指控如下表：

雅各布的罪过 + 以色列家的罪恶 = 耶和华降临的原因
雅各布的罪过 = 撒玛利亚
犹大的丘坛 / 罪恶 = 耶路撒冷

一章 6-7 节，神三次以第一身说话（「我必」、「我要」），来表示祂的惩罚作为。第 6 节是神对以色列家所犯的罪恶作出审判，而判刑将是「使撒玛利亚变为田野的废墟」。这是毁灭性质，以色列在公元 722 年被亚述国所灭。既然先知在 5-7 节的对象是以色列和犹大，撒玛利亚的终局将成为耶路撒冷的警告，神是会用同一法则来衡量他们。

先知继续在第 7 节列出撒玛利亚的核心罪行，就是崇拜偶像和行淫。拜偶像是宗教性质，而行淫则是道德性质。但为何在道德方面只提性方面的罪，而没有指出其他如公义、诚实或怜悯呢？学者相信这里的「行淫」是指在信仰上对神不忠诚，因此以色列人是犯了十诫的首两条：「不可有别的神」和「不可雕刻偶像」（参出廿 3-4 节）。

先知将在一章 9 节继续讲解以色列的罪行如何影响犹大。

默想：

- 1. 先知呼唤读者要听，并且要留心听上主的话。试反思你在灵修、查经及敬拜时的用心聆听程度。**

2. 创造主的临在是要责备犯罪的子民，而耶稣临在与以马忤斯路上的两位信徒共话同行。试反思，若主临在你的生命际遇中，你将有何感受？
3. 以色列的罪行成为犹大的绊脚石！这句话给你甚么启发？

8 为此我要大声哀号，赤身赤脚行走；我要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟。**9** 因为撒玛利亚的创伤无法医治，蔓延到犹大，到了我百姓的城门，直达耶路撒冷。**10** 不要在迦特宣扬这事，千万不要哭泣；要在伯·亚弗拉翻滚于灰尘中。**11** 沙斐的居民哪，要赤身羞愧地经过，撒南的居民不敢出门，伯·以薛哀哭，不再支持你们。**12** 马尔的居民心甚忧急，切望得着福气，因为灾祸已从耶和华那里临到耶路撒冷的城门。**13** 拉吉的居民哪，要用快马套车；锡安的罪由你而起，以色列的罪过在你那里显出。**14** 因此，你要将送别礼送到摩利设·迦特；亚革悉的众家族必用诡诈待以色列诸王。**15** 玛利沙的居民哪，我必使抢夺者来到你这里；以色列的贵族必来到亚杜兰。**16** 犹大啊，为了你所喜爱的儿女，你要剪发，剃光头，要使你的头光秃，如同秃鹰，因为他们被掳去离开你了。

一章 8-16 节是一首哀歌，是弥迦为灾祸将临到耶路撒冷而悲伤。整个段落充满了悲痛的情绪和感受。相对于神在一章 2-7 节用第一身的「我」来显明祂的作为，先知也用了第一身的「我」来表达他对同胞的骨肉之情。先知一方面感慨以色列的罪牵连了犹大人，另一方面祸患临到耶路撒冷，的确是他们罪有应得的。

弥迦宣告以色列的罪恶（一 5），导致神「使撒玛利亚变为田野的废墟」（一 6）。他在第 9 节解释，以色列的罪孽带来最终结果的原因是「撒玛利亚的创伤无法医治」。此外，原来北国的败坏不单祸及己身，也「蔓延到犹大，到了我百姓的城门，直达耶路撒冷。」（9 节）先知指控撒玛利亚：「锡安的罪由你而起，以色列的罪过在你那里显出。」（13 节）故此，「灾祸已从耶和华那里临到耶路撒冷的城门」（12 节）。

「为此」弥迦在他所传讲的信息中发出哀号（8 节，2 次），为到他的百姓「大声哀号」。先知认同他的同胞，称他们为「我的百姓」（NIV - 「my people」）（一 9，二 4、8、9，三 3、5，六 3、5）。虽

然撒玛利亚的遭遇是咎由自取，先知为他们哀痛，但他更期盼耶路撒冷能从当中吸取教训；可是先知看到的是，撒玛利亚的罪行不单止蔓延到犹太，已到达城门，敌人更迫近耶路撒冷了。

弥迦没有隐藏他哀恸的情感。先知说出多个城市的名字来表达他的心情，从 10 至 15 节出现了 11 个城市的名称，当中大部分城市在圣经地图上已找不到。圣经学者提出三个观点：一、这些城市都是在耶路撒冷附近，因此当亚述南下攻打犹太国时，这些城市可能已被摧毁；二、先知使用双关语，就是「城市」一词的发音与另一词的音相近，从而带出先知的伤感；三、先知借着曾在一些城市发生过的历史事件，来教训和提醒犹太百姓。

有译本将一些双关语翻译出来。第一个例子是第 12 节：「马尔的居民心甚忧急，切望得着福气」，马尔是「苦味」的意思，故这节可译为：「马尔苦境的居民焦急等候着福利」（吕振中译本）。第二个例子是第 14 节：「亚革悉的众家族必用诡诈待以色列诸王」，而「亚革悉」的读音与失望相近，故此可翻译为：「亚革悉伯、对以色列王、必致令其失望」（吕振中译本）。

先知在第 15 节的宣讲必定在百姓的心中产生回响：「玛利沙的居民哪，我必使抢夺者来到你这里；以色列的贵族必来到亚杜兰。」玛利沙与「个霸占者」读音相似，故可以翻译为：「玛利沙的居民哪，我还要使个霸占者来侵犯你呢；以色列的荣耀就必永远消失。」（吕振中译本）当百姓听到第 14 节的王、第 15 节的霸占者和亚杜兰时，他们便想起戴维曾因逃避扫罗的追杀，而到了亚杜兰洞（参撒廿二 1）。那么，现今的犹太王会否要逃避？耶路撒冷的荣耀又会否消失呢？

先知的哀号能否唤醒执迷不悟的百姓呢？他大声哀鸣：「锡安子民（「子民」原文作「女子」）」（13 节，新译本；NIV - 「Daughter Zion」）、「犹太啊」（16 节），为了你们的儿女，要剪发和剃光头，来表明你们的谦卑和悔改行为，不然「他们被掳去离开你了」（16 节）。

默想：

1. 弥迦的「大声哀号，赤身赤脚行走」称为先知性的行动，这是一种表里一致的行为，信息和感受是吻合的。试反思，你所听到的信息和内心感受是否一致呢？为甚么？
2. 虽然锡安的罪由以色列而起，但他们要承担自己犯罪的后果。试反思新约保罗的教导：「正如罪是从一人进入世界，死又从罪而来，于是死就临到所有的人，因为人人都犯了罪。」（罗五 12）
3. 保罗曾说：「这些事发生在他们身上，要作为鉴戒，而且写下来正是要警戒我们这末世的人。」（林前十 11）从今天的经文，你可找到甚么鉴戒呢？

1 祸哉，那些在床上图谋罪孽、筹划恶事的人！天一亮，他们因手中有能力就去行恶。2 他们看上田地就占据，贪图房屋便夺取；他们欺压户主和他的家庭，霸占人和他的产业。3 所以耶和华如此说：看哪，我筹划灾祸降与这家族；这灾祸在你们颈项上无法解脱，你们也不能昂首而行，因为这是灾祸的时刻。4 到那日，必有人为你们唱诗歌，用悲哀的哀歌哀号，说：「我们全然败落，我百姓的产业易主了！耶和华竟然使它离开我，我们的田地为悖逆的人所瓜分了！」5 因此，你必无人能在耶和华的会中抽签拉绳。6 他们传讲说：「不可传讲；人都不可传讲这些事，羞辱不会临到我们。」7 雅各布家啊，可这么说吗？耶和华没有耐心吗？这些事是他所行的吗？我的言语岂不是与行动正直的人有益吗？8 然而，近来我的百姓兴起如仇敌。你们剥去那些安然行路、不愿打仗之人身上的外衣，9 把我百姓中的妇人从安乐家中赶出，又将我的荣耀从她们孩子身上永远夺去。10 起来，走吧！这里并非安歇之处；因为不洁净带来毁坏，且是大大的毁坏。11 若有人心存虚假，用谎言说：「我向你们传讲可得清酒和烈酒」，那人就必作这百姓的传讲者。

弥迦书第二章可分为三个段落：第一段（1至5节）是有关恶人行了恶事的后果；第二段（6-11节）是先知与一些人的争论；第三段（12-13节）是关乎以色列余民的复兴。

先知在第一章的神谕中，宣告了以色列和犹大的审判信息。撒玛利亚本身的「创伤无法医治」（一9），而「以色列的罪过」同时在耶路撒冷「显出」（一13）。犹大要为他们的罪行承受惩罚，而「灾祸已从耶和华那里临到耶路撒冷的城门」（一12）。他们犯了甚么罪孽呢？先知在第一章指出犹大在拜偶像和信仰上行淫的罪（一7），在第二章指控他们在德行上的败坏。

在第二章1-5节，弥迦清楚将他们的罪行显明出来。他们的内心充满贪婪和诡诈、欺压和霸占别人的财产、夺取他人的财物，以及把

「妇女赶逐，离开欢乐的家园」（9节，新译本）。这些人并不是一时间起贪念，而是心中图谋和筹划恶行。他们晚间图谋罪孽，早上就执行罪恶。他们「看上.....就占据，贪图.....便夺取」（2节）。他们借着欺骗和强暴，将他人的田地、房屋和产业据为己有。先知看见社会上出现如此恶行，便宣告神的审判。神将以彼之道，还于彼之身的方式来惩罚恶人。他们「筹划恶事」（1节）来害人，神就「筹划灾祸降与这家族」（3节）。「灾祸」（3次）不单临到恶人的身上，更牵连了他们的家族。他们曾经是强势地为所欲为，现在他们却无能和无法解脱灾祸。

先知在第4节警告那些恶人，到「那日」，就是审判的日子临到时，必有人讽刺地向他们唱「悲哀的哀歌哀号」的歌。他们不仅没有反思自己的恶行，还自认为受害者，说：我们的产业竟转给别人了，田地被掳掠了。因他们自作孽，将无法领受神应许给他们的地（5节）。

二章6-11节是先知与一些人的争辩。当先知传递神谕时，有人不满弥迦的信息内容，更挑战他不可讲预言、不应讲有关这方面的预言、羞辱不会临到我们（6节）。这些人是谁呢？是假先知；是「他们的先知」（NIV - 「their prophets」）；是虚假的人（即说谎者，NIV - 「a liar」）和谎言的人（即骗子，NIV - 「deceiver」）。弥迦响应他们时，虽然称他们为「雅各布家」，意为雅各布的后人（NIV - 「You descendants of Jacob」），但他直言他们的过错，并多次使用「你们」来指责他们的恶行：攻击神的子民、剥去人的衣服、强夺人的家园等。因此，神的审判临到他们：「这不是『你们』安息之地；『你们』因为不洁净的缘故，必被毁灭，是不可挽救的毁灭。」（10节，新译本）

神对雅各布家的恶人所作出的惩罚是严厉的，但同时神对雅各布家的余民也有怜悯（12-13节）。

默想：

1. 弥迦揭露了恶人起了恶念后，继而有恶行。求主保守你的心怀意念，常存清洁的心。

2. 先知责备恶人的贪念和对财富的欲念。圣经提醒人不要「放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中的意念去做」(弗二3)。先知和保罗的教训给你哪方面的反省？
3. 社会上有不少骗案。请向公义的神祷告：求执法者能有智慧破案，受害者能得到帮助！

12 雅各布家啊，我定要聚集你们，定要召集以色列的余民，把他们安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群，人数众多，大大喧哗。13 开路的在他们前面上去，直闯过城门，从城门出去；他们的王在前面行，耶和華在他们的前头。

弥迦在神给他的异象中，看见了两幅图画。在第一幅图中，以色列和犹大遭神的审判；可是，在第二幅景象中，他同时看到在神的惩罚中，神却给予盼望的信息。故此，在第一章和第二章，弥迦所宣告的神谕中，呈现两个截然不同的信息。在整本弥迦书中，这种审判和应许交替出现，将重复几次。

从一章 1 节至二章 11 节，先知向以色列和犹大家宣告灾祸的信息后，却峰回路转式的带出恩典的信息。先知并不是不一致，而是他认识到神的公义和怜悯这两个属性。神在惩罚中仍向祂的子民流露拯救的应许，因此在一章 1 节至二章 11 节的灭亡灾祸后，先知在二章 12-13 节立即宣告神对百姓的盼望心意。

神再次以第一身「我」向百姓说话，祂三次说：「我」定要聚集雅各布家，定要召集以色列人，并且把他们安置在一起，如羊般安放在羊圈里，以致得到保护。神强调会聚集「以色列的余民」（NIV - 「the remnant of Israel」）（12 节）。

「余民」（Remnant）是旧约一个重要的圣经和神学主题，这个词汇曾在先知的著作中出现过，分别是在公元前八世纪的以赛亚书、犹大灭亡时的杰里迈亚书（参耶卅 10）及被掳时的以西结书（参结十八 31）。此外，被掳归回的历史书也有提及（参尼一 2）。在小先知书中，阿摩司书（2 次）、西番亚书（4 次）、哈该书（3 次）和撒迦利亚书（3 次）都提及「余民」的观念，而弥迦在本卷书其中四章中，共 5 次（二 12，四 7，五 7、8，七 18）提及「余民」。虽然小先知书是处于不同时代的著作，但先知都从神领受了祂对以色列民

的心意。换言之，从第八世纪的先知到被掳时期的先知，以至被掳归回的先知，都一致传递神对祂子民的救赎计划。

「余民」的基本意思是经历了与神审判相关的灾祸后，存留下来的人。这批神的子民，是神保存下来的，是信靠神的百姓。不同时代的先知如何了解「余民」的信息？而「余民」的信息对处于不同年代的百姓又具有甚么意义呢？因此，「余民」可以是单指在灾祸之后存留下来的人，也可以是指复兴的盼望。对弥迦来说，「余民」的信息是说明一群信靠神的子民，让他们依靠神的怜悯，将会被保守存留下来，并且仰望神复兴的应许。这应许是神「必定」招聚他们如招聚羊一般，并且将他们安置在羊圈里。

在第 13 节，弥迦继续讲解神如何带领余民如羊。第 13 节呈现交叉 / 扇形结构，请参阅下表：

- A 开路者在前面
- B 过城门 (NIV - 「gate」)
- B' 出城门 (NIV - 「gate」)
- A' 王在前面

第 13 节是一个平行句，并且出现了三个人物，分别是开路者、王和耶和華。开路者对应王，王是那位开路者。这三位都是在前行。换言之，耶和華是百姓的王，祂是一位开路者，走在前头的领路人，亲自带领祂的子民。在这里，「过城门」意指将会经历灾祸后的回归之路。

默想：

1. 在新约圣经，保罗同样教导「余民」的观念（参罗九 27），并且说：「现在这时刻也是这样，照着出于恩典的拣选，还有所留的余数。」（罗十一 5）请为正在患难中的肢体祷告，求主使他们成为上帝的忠心跟随者。
2. 主耶稣说：「我就是羊的门 (gate)我就是门 (gate)，凡从我进来的，必得安全，并且可进出，找到草吃。」（约十 7、9）请反思你与主的关系！

3. 圣经说：「因为凡被神的灵引导的都是神的儿子。」（罗八 14）
试反思你如何顺从圣灵在你生命中的带领。

1 于是我说：雅各布的领袖，以色列家的官长啊，你们要听！你们岂不知道公平吗？2 你们恶善好恶，剥我百姓身上的皮，从他们的骨头上剔肉，3 你们吃我百姓的肉，剥他们的皮，打断他们的骨头，如切块下锅，如釜中的肉。4 到了遭灾的时候，这些人要哀求耶和华，他却不应允他们。那时，因他们所行的恶，他必转脸离开他们。5 论到使我百姓走入歧途的先知，他们牙齿有所嚼，就呼喊说：「平安！」谁不给他们吃，就扬言攻击他，耶和华如此说：6 你们因此必遭遇黑夜，看不到异象；遭遇幽暗，无法占卜。太阳必向先知沉落，白昼转为黑暗。7 先见必抱愧，占卜的必蒙羞，他们全都捋着胡须，因为神不应允他们。8 至于我，我藉耶和华的灵，满有能力、公平和勇气，可向雅各布述说他的过犯，向以色列指出他的罪恶。9 当听这话，雅各布家的领袖，以色列家的官长啊！你们厌弃公平，在一切事上屈枉正直；10 以血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。11 城里的领袖为贿赂行审判，祭司为酬劳施训诲，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吗？灾祸必不临到我们。」12 因此，为你们的缘故，锡安要被耕种像一块田地，耶路撒冷要变为废墟，这殿的山必如丛林的高处。

弥迦在第一章责备百姓在敬拜和宗教上不忠诚；在第二章他批判那些对弱势者的恶事和恶行；在第三章他则指控领袖的不公和不义。这一章可藉「听」（1、9节）和「说」（5节）来划分为三个段落，而整章呈现出交叉 / 扇形结构，请参阅下表：

- A 听 (1 节)
- B 公平 (justice) (1 节)
- C 好恶 (love evil) (2 节)
- D 先知 (5 节)
- E 耶和华如此说 (5 节)
- D' 先知 (6-7 节)
- C' 罪恶 (transgression) (8 节)
- B' 公平 (8 节)
- A' 听 (9 节)

弥迦在 1-4 节给了雅各布的领袖和以色列家的官长们一个修辞性问题：「难道你们不知道公平吗？」(1 节) 这个问题有两重意义。先知的问题期待领袖们肯定的回答「是」，他们知道甚么是公平！因为「他们的本分」(吕振中译本) 应当明白甚么是公平，并且必须「拥抱」(NIV - 「embrace」) 着公平，因为这是他们的位份。作为领袖，他们有责任实践和推行公义。若他们没有实行公平，就要为他们的行为接受审判。接着，弥迦直言并指控他们竟然是一群「恨恶良善，喜爱邪恶」(2 节； NIV - 「hate good and love evil」) 的人。先知更用了恐怖的字眼来描述他们的恶行：剥百姓身上的皮、从人骨头上剔肉、食神子民的肉等 (2-3 节)！当神审判他们的罪孽时，必掩面不顾他们 (4 节)。

第二段 (5-8 节) 是神向另一群领袖之指责的话。他们竟是先知！这批先知被称为使神的「百姓走入歧途的先知」(5 节)。先知的职责本是传讲上帝的心意 (forth-telling)，以及宣告上帝将有的作为 (foretelling)；可是，这些先知只是为了肚腹的满足，只要有人给他们食物，先知就讲「平安」的话，不然就说攻击的话 (5 节)。百姓误信了先知，以为有平安或得罪神，影响了他们的心灵和了解神对事情的心意。神将这样惩罚他们：这些先知将落入黑暗中，看不见异象；只有黑夜，得不到默示 (6 节)，因为神不会应允他们的祷告 (7 节)。先知的位份本应是按着从神而来的领受，忠心和公正地向神的子民传递信息。当弥迦听到神对那些不守本位的先知作出审判时，他立了一个志

向：「至于我，我藉耶和华的灵，满有能力、公平和勇气，可向雅各布述说他的过犯，向以色列指出他的罪恶。」（8节）

于是，弥迦在 9-12 节指出当时的政治和宗教领袖的弊病，他们「厌恶公平，冤枉正直」（9节，新译本）。他们将神性职事沦为赚钱的工具，以致首领为贿赂作判断，祭司为酬劳而教训，先知为金钱传默示。他们是以人的血来建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。他们更扬言：「耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。」（11节）领导在误传，百姓却误信，在此情况之下，将有严重的后果——神使「耶路撒冷要变为废墟」（12节）。他们的惩罚将是与以色列的遭遇一样：「撒玛利亚变为田野的废墟」（参一 5-6）。

默想：

1. 「公平」这词在第三章出现了3次。请反思你在对人和对事上的公平原则。
领袖们失去了本份的职责，因而带来严重的后果。为社会和教会领袖祈求，让他们能保持初心。
2. 弥迦说：「至于我，我藉耶和华的灵，满有能力、公平和勇气」（8节），你对这句话有多少领悟？又如何能体验这种经历？

1 末后的日子，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。**2** 必有許多民族前往，說：「來吧，我們登耶和華的山，到雅各布神的殿。他必將他的道指教我們，我們也要行他的路。」因為教誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。**3** 他必在許多民族中施行審判，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** 人人都要坐在自己的葡萄樹和无花果樹下，無人使他們驚吓；這是萬軍之耶和華親口說的。**5** 萬民都奉自己神明的名行事，我們却要奉耶和華——我們神的名而行，直到永永遠遠。**6** 耶和華說：在那日，我必聚集瘸腿的，召集被趕逐的，以及我所懲治的人。**7** 我要使瘸腿的成為余民，使被趕到遠方的成為強盛之國。耶和華要在錫安山作王治理他們，從今直到永遠。

彌迦在第三章宣告神對領袖的責備和對雅各布家的懲罰後，接着在第四章頒布了神的應許。第四章是平安的信息。在未來的日子（1、6 節），神的救贖會臨到祂的子民中。這一章可分為兩個段落：在第一部分（1-7 節）的受詞是萬民，時態是未來式；第二個部分（8-13 節）的受詞是「你」，強調「現在」（四次）。

彌迦書一至三章的焦點是雅各布和耶路撒冷的懲罰，到第四章，重點不是審判，而是轉為平安和應許的信息。雖然信息的焦點仍是耶路撒冷，但其重點是有關余民的救贖。這個平安信息有三部分：一、萬民到錫安山領受教誨（1-2 節）；二、神將平安帶到萬國中（3-5 節）；三、神召聚余民（6-7 節）。

讀者發現彌迦書的四章 1-2 節與以賽亞書二章 2-4 節極其相似，這表示了兩位先知是同時代的人物，他們同時從神領受了這個和平信息。彌迦看到在末后的日子，萬民來到錫安山朝拜耶和華，因為在那里有神的殿在山上。先知使用了誇張法來形容該殿「必矗立在萬

山之上，高举过于万岭」(1节，新译本)。虽然锡安山并不是一座高山，但这圣山吸引万国的人民到这里，领受神的恩言。先知确信耶路撒冷在神的计划中扮演核心的角色，先知指出：「教诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。」(2节)故此，万民愿意攀山越岭来到锡安，为的是寻求神，并祂的道和祂的路。先知用了「道」和「路」作为隐喻，这是诗歌智慧书的教导(参诗廿五 4、9-10，廿七 11；伯十九 8；箴一 15)，教导人如何过一个合乎神喜悦的生活方式、如何行走在蒙福的道路上。

第 1 至 2 节是万民到神的圣殿，而第 3 至 5 节则是神临在万国中。在末日，神将到万民中施行审判，为万国断定是非。这里的施行审判和断定是非并不是责罚，而是强调在神的管治下，万国得以国泰民安。当赐平安的神临在时，国与国之间不再举刀枪，战争的利器转为犁头作耕种、成为镰刀来收割了；人民不须学习战事，而是回乡栽种果树，享受安宁的生活。这是万军之耶和華亲口应许的。

当读到第 5 节时，会看见情况好像是反高潮：为何会出现「万民都奉自己神明的名行事」呢？那日不该是神掌权、万民归信吗？学者指出，当先知宣讲神谕，并看到百姓的宗教现实时，一群相对于那些「奉自己神明的名行事」的人，就是忠于神的跟随者、在圣山上从神领受了祂的道和祂的路的百姓，都立志要奉神的名而行。

「耶和華亲口说」的第一句话是向万国宣告无战争(3-5节)，第二句话是向余民说祂的拯救(6-7节)。神将会聚集余民，但他们是誰？有多少类？是第 6 节所指「瘸腿的、被赶逐的，以及我所惩治的人」这三类，还是第 7 节所指「瘸腿的、使被赶到远方的」这两类？因这两句是平行句，故此「被赶逐的，以及我所惩治的人」是同一类，就是那些被神惩治而被赶逐到远方的人。他们被神领回来，由神亲自作王治理他们。

这段以耶和華的殿(1节)开始，在中间位置有耶和華的话(4、5节，两次)，结束时是耶和華作王(7节)。

默想：

1. 从耶路撒冷有神的教诲和神的话（2 节下），默想神话语在教会的重要性。请为你教会对圣经的权威和教导事工祷告。
2. 试反思你对神的道和神的路的渴求，并愿意奉神的名行事吗？
3. 曾有一段日子，信徒高呼一个口号：「耶稣会怎样做？」（「WWJD」，What Would Jesus Do?），以此来反省生活行为，表明假如耶稣在我面对的处境中，祂会怎样做，我就会怎样做。这是你的心志吗？

8 你，以得台，锡安的山冈啊，先前的权柄必归给你，耶路撒冷的国权必将归还。**9** 现在，你为何大声呼喊呢？你中间没有君王，你的谋士灭绝，以致疼痛抓住你，如临产的妇人吗？**10** 锡安哪，你要疼痛生产，仿佛临产的妇人；因为你必从城里出来，住在田野；你要到巴比伦去，在那里，你要蒙解救，在那里，耶和华必救赎你脱离仇敌的手掌。**11** 现在，许多国家聚集攻击你，说：「让锡安被玷污！让我们亲眼看到！」**12** 他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹算，他聚集他们，像把禾捆聚到禾场。**13** 锡安哪，起来踰谷吧！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎许多民族，将他们的财宝献给耶和华，将他们的财富献给全地的主。

弥迦在第四章 1-7 节，看到末后（1 节）和那日（6 节）有关锡安和耶路撒冷的平安景象。到了第 8 节，情景改变了，从远景转为当下。先知更用了「现在」这时态三次（9、10、11 节），来说明听众聆听主题的转更，是此时此刻的。此外，神谕的对象从万民转到「你」，共十五次之多，而「你」就是指当时的耶路撒冷百姓。究竟先知要传递甚么平安信息给正在聆听他讲话的百姓呢？

弥迦在第 1-7 节的平安信息是关乎百姓的后代，跟着先知转换了另一种方式来传递信息给与他同时代的百姓。他在这部分将整个复兴的历程详细勾划出来，并有下列五个步骤：

第一、是复兴的应许（8 节），并且权柄将归还给锡安、国权将归还耶路撒冷。两次指出权柄的归还，正是表明犹大国的权柄将会是先失去，然后失而复得。那么，他们是如何失去的呢？于是先知向百姓问了三个修辞式问句：「现在你为甚么大声呼喊？难道你们中间没有君王吗？或是你的谋士灭亡了，以致疼痛抓紧你，好像临产的妇人呢？」（9 节，新译本）

第二、百姓将会经历痛苦，如临产的妇人一样辛苦，是因为没有王或是谋士的引导呢？在第 9-10 节上，先知两次谈及痛楚、三次用了临产的比方，来形容百姓被掳到巴比伦的悲痛。

第三、蒙救赎。虽然临产妇人的痛楚是真实的，但会过去，并因着新生命的来临，那份喜悦会遮盖之前的疼痛。先知更两次强调：「在那里，你要蒙解救，在那里，耶和華必救赎你脱离仇敌的手掌。」（10 节下）神的子民将会经历的是，神在他们被掳的痛苦之地救赎他们。

第四、列国起来攻击锡安，并尝试羞辱锡安。或许百姓曾经历在希西家年代，亚述王西拿基立在耶路撒冷的狂言和污蔑的话（参王下十八章；赛卅六章）。那时，百姓的确哭号和痛苦，他们的王和谋士无法拯救；然而，先知借着一种对比来让百姓看到神的作为。那些敌对耶路撒冷的人，就是敌对神。百姓、谋士和王无能为力，神却将会介入，原来神就是百姓的王和谋士。请参阅下表：

筹算		聚集	
列国	耶和華	列国	耶和華
玷污锡安	对列国的意念和筹算	攻击锡安	「聚集他们、捆聚到禾场」（12 节）

神将如何对待侵害祂子民的敌人呢？神将聚集他们「像把禾捆聚到禾场」，并且使锡安的角色成为铁、使耶路撒冷的蹄成为铜，藉此打碎许多民族（13 节）。百姓听到这些景象时当然兴奋，可是读者看到经文时，心中却起了一个疑问：这一章不是平安信息吗？为何出现报复的情景呢？第 3 节说「将刀打成犁头，把枪打成镰刀」，现在却是「角成为铁……蹄成为铜」，藉此打碎多个民族。前后形成了强烈的对比！

这正是先知看到两个的景象，学者描绘为先知看见两个「山岭」（mountain peaks）。一个是遥远的和平应许，神的子民将从流亡的困苦获得救赎；另一个景象是在过渡期与列国的敌对。故此，百姓必须先经历被掳与敌对，然后救赎与和平就会临到他们！

默想：

1. 试反思你个人的「意念和筹算」，是否与主的心意一致？
2. 你曾否经历过没有谋士给你主意、或没有领袖带领前行呢？现在就求主成为你生命的主宰和「奇妙策士 (Wonder Counselor)」(赛九 6)！
3. 除了先知看到从现在至遥远的应许这个过渡时期外，保罗也曾说：「我们这短暂而轻微的苦楚要为我们成就极重、无比、永远的荣耀」(林后四 17)，你能领悟这金句的精髓吗？

1 成群的民哪，现在要聚集成队；仇敌前来围攻我们，要用杖击打以色列领袖的脸颊。2 伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权者；他的根源自亘古，从太初就有。3 因此，耶和华要将以色列人交给敌人，直到临产的妇人生下孩子；那时，他其余的弟兄必回到以色列人那里。4 他必倚靠耶和华的大能，倚靠耶和华—他神之名的威严，站立并牧养，使他们安然居住；因为现在他必尊大，直到地极。5 这位就是和平。当亚述侵入我们领土，践踏我们宫殿时，我们就立七个牧者，八个领袖攻击它。6 他们要用刀剑毁坏亚述地和宁录地的关口。当亚述侵入我们领土，践踏我们边境时，他必拯救我们。7 雅各布的余民必在许多民族中，如从耶和华降下的露水，又如甘霖降在草上；他们不倚靠人，也不仰赖世人。8 雅各布的余民必在列国中，在许多民族中，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。9 愿你的手举起，高过敌人！愿你的仇敌都被剪除！

弥迦先知在第五章传递了三个有关未来的信息。在 1-9 节，他传讲将来临的弥赛亚的身分，以及祂对余民的拯救，而在 10-15 节，他宣告了神将对祂的子民在宗教信仰上进行革新和改革行动。

弥迦书第五章 1-9 节可分为两部分。当以色列的敌人「用杖击打以色列领袖的脸颊」（1 节），他们的确无力抵抗，因为百姓的「君王」无能、「谋士」无力带领人民对抗仇敌（参四 9）。先知看见了两个不同时序的异象。第 2 至 4 节是弥赛亚第一次来临的异象；在这里，先知向百姓宣告神一个重大的应许，来响应他们所面对的困境：「伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权者。」（2 节上）

这个异象让神的子民认识弥赛亚的身分。一、祂是一位「统治者」(NIV - 「a ruler」)，并要「在锡安山作王治理他们，从今直到永远」(四 7)；祂坐在戴维的宝座上，正如神曾应许戴维，说：「你的王位也必坚定，直到永远」(撒下七 16)。戴维出生于伯利恒(参撒上十六 1)，将来那位伟大的以色列人之弥赛亚却选择在这个无名的小镇降生(参路二 4)！二、祂是自有永有的神，「他的根源从太初，从亘古就有了。」(2 节下，新译本)约翰见证说：「太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。」(约一 1-2)三、祂是牧者，并靠着神的能力、借着神的名保护并「牧养他的羊群」(4 节上，新译本)。四、祂的伟大和尊荣将传到地极(4 节下)，这异象显示了弥赛亚是一位永恒君王，也是神子民的牧者！

先知在第二个异象看见神对「雅各布的余民」(7、8 节)的作为。读者从英文圣经可以清楚观察到第 5-9 节的结构和钥词；先知刻意用了「将会」(NIV - 「will、will be」)七次和「像」(NIV - 「like」)四次。第 5-9 节呈现交叉 / 扇形结构：

- A 惩罚亚述 (5 节)
- B 践踏宫殿、践踏边境 (5、6 节)
- C 雅各布的余民 (7 节)
- C' 雅各布的余民 (8 节)
- B' 践踏撕裂，无人搭救 (8 节)
- A' 仇敌都被剪除 (9 节)

这段的核心是神的子民，雅各布的余民虽然分散在「许多民族中」(7 节)和「列国中」(8 节)，但将会蒙神的解救(5 节)。神如何拯救百姓呢？先知用了两个比方。一、他们「像露水」、「又像甘霖」(7 节，新译本)般蒙滋润，并且充满生命力量。二、他们「像狮子」、「又像幼狮」(7 节，新译本)般撕裂仇敌。当神惩罚侵略者亚述后，神的子民将享受和平，因为这位弥赛亚是一位「和平」君王(5 节)，正如以赛亚先知指出：「他的名必称为……和平的君」(赛九 6)。

默想：

1. 请默想弥赛亚的身分，并反思当中哪一种身分是你最需要加深与救主的关系？
2. 弥赛亚「倚靠耶和华的大能，倚靠耶和华—他神之名」(4节)，而雅各布的余民「不倚靠人，也不仰赖世人」(7节)。这给你甚么启发？
3. 神的子民知道，虽然雅各布的余民像狮子，但惩罚敌人是在神手中(9节)。主耶稣同样地「只将自己交托给公义的审判者」(彼前二23)，试反思救主的榜样。

10 耶和華說：到那日，我必從你中間剪除馬匹，毀壞戰車；11 除滅你國中的城鎮，拆毀你一切的堡壘；12 除掉你手中的邪術，你那里不再有占卜的人。13 我必從你中間除滅雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的；14 我必從你中間拔除亞舍拉，毀滅你的城鎮；15 我必在怒氣和憤怒中報應那不聽從我的列國。

彌迦在第五章的第三個信息，是神在「那日」的作為。先知在異象中看見彌賽亞的第一次來臨（1-4 節），以及對余民的救贖（5-9 節）。在第二個信息中，先知使用了「將會」（NIV - 「will、will be」）這個關鍵詞七次。在第 10-15 節，他選用了另一個關鍵詞「我必」（呂振中譯本；NIV - 「I will」）。先知的信息主題從應許（5-9 節）轉為審判（10-15 節），從神「將會」拯救雅各布的余民，轉為「我必」拆毀！

在第 10-15 節，神以第一身「我」來說明在末日祂將會有的作為。神在每一節都說「我必」！祂必定做甚麼呢？英文聖經用了四次「I will destroy」，而中文譯本則選用了不同的詞匯，如「剪除」、「除滅」、「除掉」等。神將會摧毀以下兩類事物：

一、軍事上的拆毀（10-11 節），這分為兩部分。首先是軍備，神必剪除馬匹和毀壞戰車，然后是城鎮和堡壘。當百姓聽到先知的信息時，心中或許充滿疑惑。第 5-9 節是應許雅各布的余民蒙解救，為何轉眼間，神必定審判他們呢？當他們聽到第 15 節的信息才安心，原來神的怒氣和憤怒是報應那不聽從祂的列國。因此，第 10-11 節是指列國，而不是以色列國。

二、宗教上的拆毀（12-14 節），這分為兩方面。第一方面是以色列隨從異教的習俗，故此神要從百姓中除掉巫術，以致他們「不再有占卜的人」（12 節）。摩西早已警戒以色列人，當他們進入迦南地後，不要學效當地的惡習，求問占卜（參申十八 9-14）。原來神的

子民一直参与巫术和「算命」（吕振中译本），并不是全心全意信靠上帝。他们求问算命师，而不是求问生命的主宰。现在神要在百姓的信仰生活和行为上进行改革，修正他们的错误行径。第二方面是以色列人对偶像的膜拜，神要除灭在百姓中所雕刻的偶像和柱像（NIV - 「sacred stones」），以致他们「不再跪拜自己手所造的」偶像。先知特别指出他们向迦南的「亚舍拉神木」（14 节，吕振中译本；NIV - 「Asherah poles」）膜拜。因此，神说：「我必从你中间除灭你的亚舍拉，毁灭你的偶像。」（14 节，新译本）

在以色列的历史中，神曾严厉地提醒百姓不要行祂所憎恶的事：「你为耶和华—你的神筑坛，不可在坛旁栽种任何树木作亚舍拉，也不可为自己设立柱像，这是耶和华—你的神所憎恨的。」（申十六 21-22）当百姓听到弥迦的信息有关神必要的作为时，他们回想起多位依靠神的君王曾经尝试杜绝亚舍拉的膜拜（参王上十五 13；王下十八 3-4，廿三 6、14-15）。

当弥赛亚第二次来临时，神的威严（majesty）和主的尊大（greatest）将遍满全地极（4 节）。

默想：

1. **上帝是一位有绝对主权（sovereign）的君王：**「他说有，就有，命立，就立。」（诗卅三 9）这是你的信念吗？对于神拥有绝对的主权，你能完全接纳和顺服吗？
2. **摩西提醒以色列人不要有「占卜的、观星象的」行为（参申十八 10）；彼得也曾指出当时的信徒：**「你们从前随从外邦人的心意，生活在.....可憎的偶像崇拜中」（参彼前四 3），这一切都不合乎神的心意。请反思你今天是否仍有一些主不喜悦的异教信仰行为？
3. **偶像不一定是实物，若你心中仍有偶像，妨碍你单一敬拜上帝，求圣灵帮助你挪走。**

1 当听耶和华说的话：起来，向山岭争辩，使冈陵听见你的声音。2 山岭啊，要听耶和华的指控！大地永久的根基啊，要听！因耶和华控告他的百姓，与以色列争辩。3 「我的百姓啊，我向你做了甚么呢？我在甚么事上使你厌烦？你回答我吧！4 我曾将你从埃及地领出来，从为奴之家救赎你，我差遣摩西、亚伦和米利暗在你前面带领。5 我的百姓啊，当纪念从前摩押王巴勒如何筹算，比珥的儿子巴兰如何回应他，当纪念从什亭到吉甲所发生的事，好使你们明白耶和华公义的作为。」6 「我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上甚么呢？难道献一年的牛犊为燔祭来朝见他吗？7 耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的过犯献我的长子，为自己的罪恶献我所亲生的吗？」8 世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是甚么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。

弥迦书的最后两章进入「审判与应许」这一个新的循环里。先知向以色列人作出第三次指控，并宣告神的审判与惩罚，以及神对祂子民的应许信息。第六章是新一轮的责备和处分，并可分为三个段落：神主动与百姓争辩（1-5 节）、神对祂子民的信仰要求（6-8 节），以及神颁布以色列人的惩处（9-16 节）。

弥迦先知的第三波责备是十分严厉和震撼的，在首两节就用了「争辩」四次（参新译本）。神主动指控祂的子民，场景就与在法庭主理案件相似：「听永恒主所说的话哦！起来向诸山诉说案情，叫小山听你的声音哦。诸山哪，听永恒主审案哦！地的根基阿，侧耳以听哦！因为永恒主有案件要责罪他的子民，责罪以色列。」（1-2 节，吕振中译本）上帝坐在主审座位上，被告人是以色列民。谁是陪审团呢？竟然是山岭和大地！百姓是听得明白的，这正是与摩西在旷野带领以色列人在神面前立约的话相似：「我今日呼天唤地向你作见证：我已经将生与死，祝福与

诅咒，摆在你面前。所以你要拣选生命，好使你和你的后裔都得存活。」（申卅 19）

神和以色列人有约的关系，他们是一个立约群体，并且需要按立约的要求生活。现在神向以色列人问了两个修辞问句：「我向你做了甚么呢？我在甚么事上使你厌烦？你回答我吧！」（3 节）神以三件历史事件来回答祂的问题，藉此指出以色列人忘记了神的救赎恩典。第一、神从埃及救赎了为奴的以色列人（出一至十五章）；第二、巴兰事件（参民廿二至廿四章），特别是「从什亭到吉甲所发生的事」（5 节；参民廿二，廿五 1；书四 19-20）；第三、列祖离开埃及、旷野飘流、现今百姓所站的应许之地。神两次呼唤百姓要「纪念」历史事件，以致他们「明白耶和華公义的作为」（5 节）。

一位不知名者代表百姓在被告席作出响应。神问了百姓两个修辞问句，他却以双倍方式，向神问了四个问题。神问百姓，究竟祂做了甚么使百姓厌烦的事，那人的回答是有关朝见神时相关献祭事宜（6-7 节）。他问神，朝拜祂时当献上甚么祭品呢？难道献一岁的牛犊为燔祭来朝见祂？这足够吗？「难道永恒主还喜悦千千的公羊，或万万的油河么？」（7 节上，吕振中译本）这人看似用夸张手法来表达神的要求。如果神喜欢祭祀的话，我们就献上千千公羊、万万油河吧！从这人对祭品的要求、文字和语气的表达，有学者认为他是运用讽刺的手法来表达要献上多少，才能满足神的要求。如果神喜悦燔祭和一岁的牛犊，为何不献上千倍万倍呢？若神喜悦动物的祭祀，献上孩子不是更能使神喜悦吗？

面对那人在神学和道德上的错误，弥迦在第 8 节回应他。神不单止没有要求献上活生生的人，反而更严厉地禁止这恶行（参王下廿三 10；代下廿八 3）。神的确要求百姓一年三次向祂守节期（参出廿三 14），并且「不可空手朝见耶和華」（申十六 16）。守节期是一个欢欣的时刻，至于祭品，神清楚指出：「各人要按自己手中的能力，照耶和華—你神所赐你的福，奉献礼物。」（申十六 17）

其实，神不是看外表的祭物，重点并不是数量。先知在第 8 节指出，神看重的是信仰生活行为：「耶和华已指示你何为善。他向你所要的是甚么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。」神不需要动物的血，祂要求属神的子民有两方面的质素。第一、行为上要「公义」；祂自己的公义行为（5 节）也应反映在祂的百姓中。第二、两方面的关系；对人有「怜悯」，并要「与神同行」。

神在第 9-16 节将会揭露百姓的罪状，并颁布惩罚。

默想：

1. 你如何在奉献上不落在「数量」的挣扎？反思神的话：「人是看外貌，耶和华是看内心。」（撒上十六 7）此外，反思耶稣对穷寡妇奉献两个小钱的赞许（参可十二 41-44）。
2. 「耶和华喜爱燔祭和祭物，岂如喜爱人听从他的话呢？看哪，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂肪。」（撒上十五 22）这句话给你甚么启发？
3. 反思你个人在「行公义，好怜悯，与神同行」三方面的状态。你有何行动来实践呢？

9 耶和华向这城呼叫——看重你的名是真智慧——你们当听惩罚和派定惩罚的人。**10** 恶人家中不是仍有不义之财和惹人生气的变小的伊法吗？**11** 我若用不公道的天平和袋中诡诈的法码，岂可算为清白呢？**12** 城里的有钱人遍行残暴，其中的居民说谎话，口中的舌头尽是诡诈。**13** 因此，我也击打你，使你受伤，因你的罪恶使你受惊骇。**14** 你要吃，却吃不饱，你的肚子仍是空空。你必被挪去，不得逃脱；如有逃脱的，我必交给刀剑。**15** 你撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；有新酒，却不得酒喝。**16** 因为你遵守暗利的规条，行亚哈家一切所行的，顺从他们的计谋；因此，我必使你荒凉，使你的居民遭人嗤笑，你们也必担当我百姓的羞辱。

弥迦在第六章的前半部带出神对以色列人的责备（1-5 节），以及对信仰的要求（6-8 节）；在后半部（9-16 节）指出他们的恶行，然后作出判刑。先知两次指控百姓的罪状，以及神的惩罚。请参阅下表：

第一个指控（10-15 节） 第二个指控（16 节）

恶行 惩罚 恶行 惩罚

- 不公道的天平和诡诈的法码（11 节）
- 残暴、谎话、诡诈（12 节） 「因此，我也击打你……使你受惊骇」（13 节）
- 「遵守暗利的规条，行亚哈家一切所行的，顺从他们的计谋」（16 节上） 「因此，我必使你荒凉」（16 节下）

神清楚说明了祂对信仰的要求：「行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行」（8 节），神的子民是否达标呢？神首先呼唤百姓：「听啊！耶和华向这城呼叫……你们要听。」（9 节，新译本）聆听神的话，以及「敬畏祢的名就是智慧」（NIV - 「to fear your name is wisdom」）；可是，神的子民听得出神的心情吗？弥

迦感受到神对以色列民已到了不能忍受下去的地步了。神看到百姓中「仍有不义」(10 节)，他们「岂可算为清白呢？」(11 节) 神原来一直在忍受、宽容和期盼百姓回转，但神「不轻易发怒」的属性持续地被百姓践踏。现在神要祂的子民聆听对他们的指控和处分了。

先知不留情地称他们为「恶人家」(NIV - 「you wicked house」)，使用不公道的天平和诡诈的法码(原文为「wicked measures」)。这些问题遍布整个城市：「居民说谎话，口中的舌头尽是诡诈」(12 节)。百姓不单止是贪婪和欺骗，更是「遍行残暴」。神不能再容忍祂的子民没有公义、缺乏怜悯，于是定了他们的罪：「因此我击打你……因你的罪恶，使你荒凉。」(13 节，新译本) 神的惩罚有两方面，分别是经历饥饿和遭到刀剑之灾。先知描绘百姓将遭到这样的困苦生活(14-15 节)：

「你要吃，却吃不饱；」(14 节上，新译本)

「你要撒种，却不得收割，

你要榨橄榄油，却不得油抹身；

你要榨葡萄汁，却不得酒喝。」(15 节，新译本)

以色列人除了所吃的不得饱足之外，身体也将遭受血光之灾：

「你必被挪去，不得逃脱；

如有逃脱的，我必交给刀剑。」(14 节下)

先知在第 16 节给百姓第二个指控：他们犯了暗利和亚哈的罪行。弥迦在第一章早已指出北国以色列的罪过祸及南国犹大：

「因为撒玛利亚的创伤无法医治，蔓延到犹大，到了我百姓的城门，直达耶路撒冷。」(一 9) 他们竟效法和跟随北国两位最坏的君王所行的罪。列王纪上十六章 29-34 节如此记录了亚哈的恶行：「暗利的儿子亚哈在撒玛利亚作以色列王二十二年。暗利的儿子亚哈行耶和華眼中看为恶的事，比他以前所有的王更严重。他犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪，还当作是小事，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去事奉巴力，敬拜它，又在撒玛利亚建巴力庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又造亚舍

拉，他所做的惹耶和華—以色列的神發怒，比他以前所有的以色列王更嚴重。」

默想：

1. 昔日以色列人挑戰上帝的底線！「神是輕慢不得的，因為人種的是甚么，收的也是甚么。」（加六7）這句話給你甚么提醒呢？
2. 若今天聖靈向你發出呼喊：敬畏主的名就是智慧！你會如何響應祂的邀請呢？
3. 智者的教誨：「敬畏耶和華的，遠離惡事。」（箴十六6）。若聖靈讓你發覺隱而未現的罪，求主加添力量遠離惡事！

1 我有祸了！我好像夏日收割后的果子，又如收成之后剩余的葡萄，没有一挂可吃的，也没有我心所渴想初熟的无花果。2 地上的虔诚人灭尽了，人世间已无正直的人；他们都埋伏，为要流人的血，用罗网猎取自己的弟兄。3 他们双手善于作恶，君王和审判官都索取贿赂；位高的人吐出心中的欲望，彼此勾结。4 他们当中最好的，不过像蒺藜；最正直的，不过如荆棘篱笆。你守候的日子，惩罚已经来到，他们必扰乱不安。5 不可倚赖邻舍，不可依靠密友；甚至对躺在你怀中的妻子也要守住你的口。6 因为儿子藐视父亲，女儿抵挡母亲，媳妇抗拒婆婆，人的仇敌就是自己家里的人。7 至于我，我要仰望耶和華，等候那救我的神；我的神必应允我。

弥迦在第六章传递了神对以色列的审判神谕（六 9-16）后，随即在第七章宣讲他从神领受的最后一个复兴的异象（七 8-20）。先知颁布神在「那日」给以色列民的应许之前，感触地发出了一个哀叹。

先知为以色列民遭受的惩罚感到悲恸。因神对以色列人的「击打」（六 13），百姓将落入「荒凉」（六 13、16 节）的境况。在第七章 1-7 节，先知用了「我」这个主词八次之多，这反映了他对百姓之光景的感慨（1-6 节），以及他对神的信靠（7 节）。

作为神子民的「守望者」（4 节，新译本），弥迦并非与百姓抽离，或站在道德高地指责他们。他说「我有祸了」（1 节），然后用了两个比方来表达他是感同身受到灾祸的来临。他好像夏日收割后的果子——在炎热的夏天，若果子被采摘后没有及时放在阴凉的地方，就会快速腐烂；他又像摘剩的葡萄，只有零碎，枝头上留下的都是不能吃的。如此荒凉的境况，使先知渴想品尝初熟的无花果。

弥迦的眼目所见的，从环境的荒凉转到导致神审判百姓的缘由。他看到全城遍行残暴、百姓说谎话和诡诈（六 12）。令他伤痛的是，

虔诚人和正直人已从社会上消失了、被「他们」灭尽了。究竟「他们」是谁呢？原来他们是位高权重的君王、审判官和达官贵人（3节）。他们没有施行公义，却善于作恶、索取贿赂，以及满足个人的内心欲望。他们彼此勾结，是一群中饱私囊的社会精英；可是，在先知的眼中，他们只不过是像荆棘、有刺的篱笆。当主审判时，他们必要慌乱不安（4节）。

理应施行公义的君王和审判官，他们使用罗网来猎取自己的弟兄。社会上不仅缺乏公义，人伦关系同样受到破坏：邻舍没有诚信、密友并不可靠、夫妻不说实话、儿子藐视父亲，女儿抵挡母亲、媳妇抗拒婆婆等（5-6节）。可悲的是，「人的仇敌就是自己家里的人」（6节下）。先知的描述，仿似末世的景象（参提后二 1-5）。

弥迦眼下的社会，在各层面的关系和秩序上已彻底破坏了。先知一方面为处身的地土流露哀恸，另一方面向神发出坚定信靠，说：「至于我，我要仰望耶和华，等候那救我的神；我的神必应允我。」（7节）在这一节，先知用了「我」四次。纵使在社会上的义人绝无仅有，他仍持守信仰。先知「仰望」神；「仰望」这词是诗人和先知们常用的词汇，表明对神的盼望，因此他的眼目定睛在神的身上。先知深信神的拯救，神会按祂的时间表有其作为，故此他坚定地等待神的供应。先知相信神是一位垂听祂子民的祷告，并且乐意响应他们恳求的主宰。

默想：

- 1. 为信徒在社会上活出敬虔和实践公义祷告。**
- 2. 求主保守社会伦常和秩序，以及信徒的家庭！你如何实践基督化的家庭生活呢？**
- 3. 第7节说：「至于我，我要仰望耶和华，等候那救我的神；我的神必应允我。」试反思，你愿以这金句成为生命的座右铭吗？**

8 我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，仍要起来；虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。**9** 我要承受耶和华的恼怒，直到他为我辩护，为我伸冤，因我得罪了他；他要领我进入光明，我必得见他的公义。**10** 那时我的仇敌看见这事就羞愧，他曾对我说：「耶和华——你的神在哪里？」我必亲眼见她遭报，现在，他必被践踏，如同街上的泥土。**11** 你的城墙重修的日子到了！到那日，边界必扩展。**12** 到那日，人必从亚述，从埃及的城镇，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。**13** 然而，因居民的缘故，为了他们行事的结果，这地必然荒凉。**14** 求你在迦密的树林中，以你的杖牧放你独居的民，你产业中的羊群；愿他们像古时一样，牧放在巴珊和基列。**15** 我要显奇事给他们看，好像出埃及地的时候一样。**16** 列国看见，虽大有势力仍觉惭愧；他们必用手掩口，掩耳不听。**17** 他们要舔土如蛇，又如地上爬行的动物，战战兢兢离开他们的营寨；他们必畏惧耶和华——我们的神，也必因祢而害怕。**18** 有哪一个神明像你，赦免罪孽，饶恕你产业中余民的罪过？他不永远怀怒，喜爱施恩。**19** 他必转回怜悯我们，把我们的罪孽踏在脚下。你必将他们一切的罪投于深海。**20** 你必按古时向我们列祖起誓的话，以信实待雅各布，向亚伯拉罕施慈爱。

弥迦书第七章 8-20 节，是先知看见神对祂子民复兴的应许后，向神发出祷告和赞美。在这一大段中，先知向三个不同的物件说话，可细分为五个小段落。

第一段是 8-10 节，对象是「仇敌」（、10 节）。弥迦没有指出这位女性的仇敌是谁。她是否代表那些残害敬虔和正直人士的在位者（1-6 节）？或是指将会侵犯以色列的亚述人（四至五章）？当先知「跌倒」尚未获帮助时，他被羞辱，为何他所信的神没有拯救他？先知深信神会为他辩护，为他伸冤。这位仇敌最终遭报应、被践踏（10 节）。

第二段是 11-13 节，对象是以色列民。百姓因犯罪而被惩罚，以致地土「荒凉」。他们被掳到远方，然而在「那日」，就是复兴的日子，他们回归，从这海到那海，从这山到那山，回到神曾经赐给他们的应许之地。他们将重建城墙，并且会扩展地土的边界。

第三段是 14-15 节，先知向神祷告，并获回复。当先知看到分散的以色列人回归和复兴的异象时，他立刻向神祷告，求主牧养祂的民，像按古时一样，因为他们是神的产业。第 15 节的「我」是神回答先知的请求；英文圣经使用括号，以表明主词已转为神在说话。神保证世人将再次看到神的作为，像昔日带领为奴的以色列离开埃及一样，看似不可能的事，却成就了！

第四段是 16-17 节，先知向百姓传讲神的作为。当神说要显出奇事给世人看时，表示将会继续牧养祂的子民，并让他们再次体验到神的大能作为。因此，先知带领百姓一起响应神，说：「我们的神」。以色列人列祖的神，不只是在传说中宣讲，而是真实地陪伴在他们的生活中。

第五段是 18-20 节，先知赞美神的伟大作为。弥迦以一个修辞式问句来赞美神的三个属性：「有哪一个神明像祢，赦免罪孽，饶恕祢产业中余民的罪过？」有趣的是，先知以他名字转为问句。弥迦的意思是「谁像耶和華？」。祂是一位赐下赦罪恩典的神（参诗一三零 4）；祂是一位满有怜悯心肠的主宰（参申四 31）；祂是向人施慈爱的上帝（参尼九 32）。先知两次强调「古时」（14、20 节），藉历史事件来引证神是参与以色列民族的主宰。

默想：

1. 弥迦见证说：「他要领我进入光明，我必得见他的公义。」（9 节）这也是你的信念吗？
2. 反思第 18-20 节提到神的三个属性，并向神发出感恩和赞美的祷告。
3. 今天已完成整卷弥迦书的阅读，圣灵给了你甚么亮光？

下载 iOS 版本 :

下载 Android 版本 :

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>