

马太亨利完整圣经注释 - 弥迦书

目录

简介	2
第一章	2
第二章	5
第三章	10
第四章	13
第五章	18
第六章	22
第七章	27

简介

我们会在这卷先知书的第一节经文看到一些关于这位先知的情况，所以这里只需提及他与先知以赛亚是同时代人（只是他开始说预言比以赛亚稍晚），因而这两卷先知书有相似之处；两者都预言福音教会的发展和坚立，所用的词句也几乎相同，以致这话出自两位这样的见证人之口，句句都可定准（马太福音 18: 16）。比较以赛亚书 2: 2-3 和弥迦书 4: 1-2。以赛亚书说是论到犹太和耶路撒冷（以赛亚书 1: 1），弥迦书则说是论到撒马利亚和耶路撒冷（1: 1），因为这卷先知书虽以犹太诸王在位年代为写作日期，但却关乎以色列国；他清楚预言以色列国正在濒临毁灭，十个支派被掳，并且为之深感哀恸。这里所写的，只是他在三王在位期间多篇讲章的概要。整体内容是：I. 叫罪人意识到自己的罪行，将他们的罪行一一列出，谴责以色列和犹太拜偶像、贪婪、欺压人、藐视神的话，特别是谴责他们的官长滥用职权，包括政教两方面的官长，还向他们表明神的审判随时会向他们爆发，只因他们犯罪。II. 安慰神的百姓，应许必有怜悯和拯救，特别是要他们坚信弥赛亚要来，坚信福音的恩典随着他。这卷预言书很精彩，因为它两次在很庄严的场合下被公开引用（证明它的权威），并且两次都预言将来的大事：1. 一次是预言耶路撒冷毁灭（3: 12），在旧约经文中被国中的长老所引用（耶利米书 26: 17-18），用来证明耶利米所说的神的审判要临到耶路撒冷的预言并非虚言，并试图撤销对耶利米的起诉。他们说：弥迦预言锡安必被耕种像一块田，希西家没有因此将他治死，如今耶利米说了同样的话，为何要刑罚他呢？2. 另一次是预言基督降生（5: 2），在新约经文中被祭司长和民间的文士所引用，用来回答希律的问话：基督当生在何处（马太福音 2: 5-6）。这再次表明众先知都为他作见证。

第一章

本章说的是：I. 本书的标题（第 1 节）和叫人认真听的引言（第 2 节）。II. 警告导致荒凉的审判正速速临到以色列和犹太（第 3-4 节），皆因罪的缘故（第 5 节）。III. 论到毁灭的细节（第 6-7 节）。IV. 形容毁灭之大：1. 先知为之哀恸（第 8-9 节）。2. 人人都该为之哀恸，并且人人都会在其中有份（第 10-16 节）。弥迦这些预言堪称是他的哀歌。

预言必有审判（主前 743 年）

1 当犹太王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，摩利沙人弥迦得耶和华的默示，论撒马利亚和耶路撒冷。2 万民哪，你们都要听！地和其上所有的，也都要侧耳而听！主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。3 看哪，耶和华出了他的居所，降临步行地的高处。4 众山在他以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。5 这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶。雅各的罪过在哪里呢？岂不是在撒马利亚吗？犹太的邱坛在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？6 所以我必使撒马利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处；也必将她的石头倒在谷中，露出根基来。7 她一切雕刻的偶像必被打碎；她所得的财物必被火烧；所有的偶像我必毁灭；因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。

这里说的是：I. 概述这位先知和他的预言（第 1 节）。这段话放在前头，是为读到或听到这卷书上预言的人，一旦知道作者的身份和权威，便可更加相信。1. 这预言是耶和华的默示，是神的启示。注意：凡是写在圣经里的，凡是基督传道人按圣经所写所传讲的，都应当认真听，认真领受；这不是将死之人的话（那些话我们也许可以论断），而是永生神的话，那是要判断我们的话，原本如此。耶和华的默示临到先知，清楚临到，强有力地临到，以引导的方式临到；他看见了，看见了显给他的异象，看见了他所预言的事，又清晰又肯定，仿佛已经发生了一般。2. 这位先知就是摩利沙人弥迦；他的名弥迦是米该雅的缩写，米该雅是先前在亚哈时代的一位先知（列王纪上 22: 8）；他的姓氏是摩利沙，表示他生在第 14 节所提到的摩利设，也可能是在那里长大，也可能是第 15 节和约书亚记 15: 44 所提到的玛利沙。这里提到他的住处，当时若有人询问那地，便可发现那里果然有一位享有盛誉的先知，或者曾经有过这样的先知。3. 他说预言的日期是在三位犹太王在位期间：约坦、亚哈斯和希西家。亚哈斯是犹太列王中最坏的，希西家则是犹太列王中最好的；神的使者经历如此截然不同的时代，真是忧伤有时，喜笑有时；并且他们必须努力适应，抵挡来自不同时代的试探。本书中的应许和警告交替出现，表示即便在恶人作王的时候，先知也传道安慰人，对义人说：你们有福了，也表示即便在虔诚人作王的时候，先知也传道

定人的罪，对恶人说：你们有祸了；无论时代如何改变，耶和華的话永不改变。4.这预言关乎谁：论撒马利亚和耶路撒冷，这两处分别是以色列和犹大的首府，分别对两国影响极大。虽然十个支派离弃了大卫家和亚伦家，但神还是打发先知到他们那里去。

II.接下来的预言有一句庄严的引言（第2节）：1.呼吁众人近前来，认真听，好比来听讼一般：万民哪，你们都要听！注意：神有话要说，我们就应当听；人人都应当听，因为所说的关乎所有人。万民哪，你们都要听（脚注作：人人都要听），直接能听见的要听，其余的也要间接听。这话的结构很不寻常，不过弥迦在开头所说的，和米该雅结尾时所说的，原文完全相同（列王纪上 22: 28）。2.呼吁大地和其上所有的，都来听先知所要说的：地要侧耳而听！大地必在即将临到之审判的击打和重压下颤抖；连大地都听见，这愚昧无知的民反倒没有听见，但最后他们还是不得不听见。既然会众中有的人不愿听，大地和其上所有的就必听见，且要叫他们蒙羞。3.求告神，凭借他的权柄、能力和公义，证明他百姓的不是：主耶和華神要见证你们的不是；你们早已得到严正警告，你们的先知尽忠职守如守望者，你们却不予理会；愿预言应验，证明你们轻看预言，不信预言，证明这是神的话，叫你们信服，叫你们蒙羞；他的话没有一句落空。注意：若有人不愿接受神凭藉口中的审判所作的见证，神就凭藉他手中的审判，亲自见证他们的不是。他从天上他的圣殿作见证，当他下来向那些不理睬他圣言的人施行审判（第3节）的时候，就从耶路撒冷他的圣殿见证他们的不是。

III.警告必有毁灭性的审判临到犹大和以色列，这件事不久以后在以色列应验，最后又在犹大应验；这里预言道：1.神必亲自出面攻击他们（第3节）。他们倚仗自己与神的关系，自以为稳妥，然而神虽从不愚弄正直人的信心，却也十分不满虚伪人的狂妄，看哪！耶和華出了他的居所；他们以为把神永远按在施恩座上，现在他离开了，准备坐上审判的宝座；他的荣耀离去，乃是被他们赶走的。神一向恩待他的百姓，如今他改变了做法，要从他的居所出来，要下来。他先前似乎退隐，像是有点漠不关心，现在他要显现，要裂天而降（以赛亚书 64: 1），不像往常那样出人意料地施恩，而是出人意料地审判，不是与他们为友，而是与他们为敌，是他们始料不到的；参考以赛亚书 26: 21。2.造物主一旦与他们为敌，一切被造之物也不会与他们为友。他要带着轻蔑可憎的神情，降临步行地的高处，践踏一切疯狂与他相争、疯狂抵挡他的权势；他践踏在他们身上，要将他们踹倒踩平。高处是他们所设拜偶像的所在，也可能是他们的军事保障，如今神要将其全都踹倒，踩入尘埃。世人倚赖山岭之高，磐石之坚固，以为凭藉这些便可有指望，不致害怕，是这样吗？这些东西都要在他以下消化，如蜡被火融化（诗篇 68: 2）。他们倚赖山谷的肥沃和出产吗？这些都必崩裂，都必裂开，众山消化的时候，有火如水冲下山坡。他们必被冲垮，被冲走，如大地被冲下山坡的水所冲走。经上说神以江河分开大地（哈巴谷书 3: 9）。审判一旦带着使命而来，必叫全地荒凉，好像暴雨冲没粮食（箴言 28: 3），那时，再高昂如山的，再低微如谷的，也都不能使自己或使这地免于神的审判。这尤其要针对以色列的首府，就是他们自以为是国家屏障的所在（第6节）：我必使撒马利亚变为田野的乱堆，现在是富足人多的城邑，将来必变为粪堆，或变为石堆，聚敛起来预备运走，又好比种葡萄之处，把地上的乱石垒起来，预备在里面种葡萄树。神必使那城变为乱堆，使坚固城变为荒场（以赛亚书 25: 2）。他们的祭坛已经好像田间犁沟中的乱堆（何西阿书 12: 11），如今他们的房屋也必如此，也像废墟堆起。征服者一怒之下，将城里的石头倒在谷中，要报复那拒不投降的城墙。城墙必被拆毁，露出根基来，不再被城墙所掩盖，没有一块石头留在石头上（马太福音 24: 2）。

IV.谴责他们犯罪，是他们的罪行导致这些令全地荒凉的审判（第5节）：这都因雅各的罪过。如果有人问：神为何如此发怒？雅各和以色列为何因他的怒气而灭亡？答案很简单：导致这一切灾祸的是罪，是罪使全地荒凉；雅各和以色列所经历的一切灾祸都是因为他们的罪过；如果他们没有离弃神，神决不会这样为难他们。注意：外表的特权和表白不能使犯罪的民免于神的审判。如果以色列家中有罪，如果雅各犯罪悖逆神，神就决不轻饶；他甚至要首先刑罚他们，因为他们的罪过是最惹怒他的，最应该受到谴责。但这里却问：雅各的罪过在哪里呢？注意：我们一旦感受到犯罪的恶果，就理当询问引起恶果的罪在哪里，便可具体针对向我们开战的。雅各的罪过在哪里呢？1.就是拜偶像；他们的罪过就是邱坛，那是风靡以色列的大罪，是灵魂犯奸淫，是干犯婚约，合该被休。犹大的邱坛虽不如雅各的罪过那样糟糕，但也足以惹怒神，是几任好王身上的污点：只是邱坛还没有废去（列王纪下 15: 35）。2.就是两国的都城撒马利亚和耶路撒冷拜偶像。

这里是人口最多的所在，人越多，邪恶就越多，彼此作恶，越来越恶。这里又是最奢靡的所在，是财富和宴乐云集的地方，所以他们不纪念神。这里论权威，论榜样，都是国中最有影响力的所在，拜偶像和亵渎的事从那里出来，流行遍地（耶利米书 23: 15）。注意：个人和地方越显赫，灵魂的疾病就越具有传染性。如果国家的首府或者教区的主要家族作恶亵渎，将有许多人随从他们邪淫的行为（彼得后书 2: 2）；大人物的坏榜样摆在面前，就会有很多人模仿。领路人作恶就是带头作恶，君王作恶就是盛行遍地的恶，所以必须严惩不贷。若有人不仅自己犯罪，还要使以色列陷在罪中，那就实在要被大大追讨。在作恶的事上被人效法，就理当在众人面前受刑罚。既然雅各的罪过是撒马利亚，那么撒马利亚就必变为乱堆。但愿领头犯罪的人听见就惧怕。

V. 针对罪行的刑罚，具体体现在偶像毁坏（第 7 节）。1. 他们所膜拜的诸神必被毁坏：雕刻的偶像必被打碎，被亚述大军所打碎，所有的偶像都必毁灭。撒马利亚和她的偶像被西拿基立一同销毁（以赛亚书 10: 11），他们的神像都扔在火里，因为他本不是神（以赛亚书 37: 19）；并且这是耶和华的作为：所有的偶像我必毁灭。注意：神的律法若不能叫掌权者销毁偶像，神就亲自接管这件事，亲自动手。2. 他们和假神之间互相传递的礼物都必被销毁，她所得的财物必被火烧，可能指他们在坛上献给偶像的礼物，以及雕像和庙宇的装饰（这些都成了得胜之师的猎物，他们不仅掳掠私人房屋，还掳掠假神的庙宇），也可能指五谷、新酒和油，他们把这些看作是偶像所给的赏赐，就是他们所爱的给他们为赏赐（何西阿书 2: 12）；他们既然不归荣耀给神，反倒归给他们所爱的偶像，神就将这些从他们夺去。注意：无论是获得财物犯罪，还是给别人财物犯罪，都行不通，因为罪的工价乃是死。从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。他们通过与拜偶像的列国结盟的手段来致富，这些国给他们甜头，引诱他们服事他们的偶像，他们的偶像庙宇就得了许多跟从他们行淫之人所献的礼物。并且这一切财物都必沦为拜偶像之列国的猎物，必归为妓女的雇价，沦为拜偶像之人大军的工价，当作是他们的偶像所赏赐他们的。人必当作礼物，献给耶雷布王（何西阿书 10: 6）。无论是他们献给偶像的，还是他们以为从偶像得来的，就好比妓女的雇价；神的咒诅落在上面，必不能兴旺，对他们也没有一点好处。因情欲所得来的，往往又因情欲而失去。

预言必有审判（主前 743 年）

8 先知说：因此我必大声哀号，赤脚露体而行；又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟。9 因为撒马利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷我民的城门。10 不要在迦特报告这事，总不要哭泣；我在伯·亚弗拉滚于灰尘之中。11 沙斐的居民哪，你们要赤身蒙羞过去。撒南的居民不敢出来。伯·以薛人的哀哭使你们无处可站。12 玛律的居民心甚忧急，切望得好处，因为灾祸从耶和华中那里临到耶路撒冷的城门。13 拉吉的居民哪，要用快马套车；锡安民（原文是女子）的罪由你而起；以色列人的罪过在你那里显出。14 犹大啊，你要将礼物送给摩利设·迦特。亚革悉的众族必用诡诈待以色列诸王。15 玛利沙的居民哪，我必使那夺取你的来到你这里；以色列的尊贵人（原文是荣耀）必到亚杜兰。16 犹大啊，要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃，要大大地光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。

这里说的是参加被毁之国葬礼的一长列吊唁者。

I. 先知自己是主要的吊唁者（第 8-9 节）：我必大声哀号，赤脚露体而行，像个极度伤心之人。众先知往往为大众的灾祸表达自己的哀思，一来是为了安抚众人，表示他们宣告神的审判并非出于恶意（一点不想往灾祸的日子，反倒最惧怕那日子），二来是表示这些灾祸何其可怕，何其可叹，要激发众人心中圣洁的敬畏，希望能借着悔改转离神的忿怒。注意：我们不但要哀悼圣徒在世受苦，也要哀悼罪人受刑罚；那位流泪的先知是这样（耶利米书 9: 1）；这位先知也是这样。他大声哀号，呼号如野狗，应该译作呼号如豺，指在那一带夜间出没的兽，发出恐怖的呼叫声；他如猫头鹰哀鸣，尖声呼号，或作鸵鸟（有人这样翻译）。先知在此哀悼两件事：1. 以色列落得山穷水尽的地步：她的伤痕无法医治；毁灭不可避免，无人有能力帮助她；神也不帮她，因为她不愿藉着悔改归正帮助自己。基列固然有乳香和医生，但他们不求医，也不用乳香，所以伤痕无法医治。2. 犹大也一样极其危险。那杯传来传去，正传到犹大手中：仇敌已经来到耶路撒冷城门口。西拿基立统率的亚述大军灭了撒马利亚和十个支派以后，很快就包围了耶路撒冷，兵临城下，却不能再进一步；但先知预见到这场惊惶，心中十分不安，因他深爱耶路撒冷平安。

II. 这里提到好几个地名在这场哀悼中有份，先知呼吁他们也要哀悼，但有个前提，就是不要让非利士人听见（第 10 节）：不要在迦特报告这事；这话引自大卫为扫罗和约拿单哀悼（撒母耳记下 1: 20）：不要在迦特报告，免得那些未受割礼的人见以色列人流泪就夸耀。注意：人人都尽可能避免叫那些见了属神以色列犯罪或忧愁就欢天喜地的人阴谋得逞。大卫见恶人在他面前，就强忍住悲愤，闭口不言（诗篇 39: 1）。不过，避免放声痛哭虽是明智之举，可是神的教会遭难，我们还是应当默默流泪。滚于灰尘之中（哀恸者往往如此），使犹大家和耶路撒冷城中的每一家都成为伯·亚弗拉，都成为灰尘之家，被灰尘所掩盖，被碾成尘埃。神若叫一个家变成灰尘，我们就该在他大能的手下谦卑自我，就该口贴尘埃（耶利米哀歌 3: 29），顺应发生在我们身上的天意。我们本是尘土，神叫我们归回尘土，好叫我们知道这点，承认这点。这里提到好几个地名，呼吁他们来参与这普遍的哀悼，其中有好几处我们在别处没有见过；有人猜可能是先知故意把这些地名套用在他们身上，意在表达或者强调痛苦正在逼近，要唤醒这大意愚昧的民，对神的忿怒心生圣洁的畏惧。经上用过类似的手法来形容西拿基立入侵，通过沿途城邑所受的恐惧，来预言他的入侵（以赛亚书 10: 28-29 等）。让我们来看看这里的一些细节：1. 沙斐的居民（意思是整齐美观；脚注作：你过得舒适）必被掳去，或被迫逃离，一切妆饰都被夺去，赤身蒙羞。注意：表面上显得十分讲究十分体面的，谁知道会遭遇什么样的轻蔑；沙斐的居民一旦蒙羞，反倒更加痛苦。2. 撒南的居民（意思是群羊之地，人口众多的地，人多得如同密密麻麻的羊群）必落入自己的灾祸中，感觉（或者担心）他们在伯·以薛人（意思是邻近之处）哀哭的时候不能出来，不能安慰或帮助落难的邻舍，因他们无处可站。撒南的居民哪！仇敌必在你们四围安营，必在那里设岗，必在你们中间站稳脚跟。自顾不暇的人往往以为不帮助别人也是情有可原。3. 至于玛律的居民（有人觉得这个词代表拉抹，也有人说这个词的意思是崎岖之地），他们心甚忧急，切望得好处，却极其失望，因为灾祸从耶和華那里临到耶路撒冷的城门，亚述大军将其包围（第 12 节）。玛律的居民既看见连圣城都陷在危难中，就大可轻看自己的忧愁，既看见灾祸从耶和華而来，就大可轻看亚述人，那不过是器皿。4. 拉吉是个犹大城邑，西拿基立将其围困（以赛亚书 36: 1-2）。这里呼吁城中的居民，要用快马套车，预备逃命，因为别无他法保全自己和家人；这也可能是讽刺的说法：你们有快马有车辆，现在为何都不见了？神与拉吉争辩的焦点，在于锡安的罪由他而起（第 13 节），可能指拜偶像的罪；那是从邻近的十个支派学来的，传染给了那两个支派。注意：凡是有份于把罪孽带进来的，都不过是预备自己被抛出去。凡是领头犯罪的，都合该首先受惩罚。以色列人的罪过在你那里显出；如果追溯以色列人的罪过，直到源头，就会发现大都源于那城。神知道以色列人犯罪的罪责应该堆在谁的门口，应该向谁问罪。拉吉既在以色列人犯罪的事上推波助澜，就必受到追讨：你要将礼物送给摩利设·迦特，那是个非利士人的城，可能是迦特的卫星城，迦特是非利士人的名城；你必差人去求那城的人来帮助，却是枉然，因为（第 14 节）亚革悉的众族（该城与玛利沙相邻，或作摩利设，在约书亚记 15: 44 与亚革悉同时出现）必用诡诈待以色列诸王；以色列诸王虽仰仗他们的实力，他们却十分靠不住。这个地名另有一个含义。亚革悉的意思是谎言，凡信靠它的，最后都不过是虚谎。5. 玛利沙不能帮助以色列，也不愿帮助他们，他们自己要沦为猎物（第 15 节）：我必使一个继承产业的来到你这里¹（指一个敌人），他必夺去你的土地，并且确定无疑，如同他是土地的合法继承人一般；他必来到亚杜兰，又来到以色列的荣耀，就是都城耶路撒冷；也可理解为：以色列的荣耀必沦为像亚杜兰那样，沦为又贫穷又可鄙的所在；也可理解为：以色列所夸耀的亚述王必来到亚杜兰，使那地荒凉。6. 第 16 节似乎针对犹大全地，呼吁他们流泪哀悼：你们要使头光秃，拔去头发，剃光头；要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，他们自小娇生惯养；要大大地光秃，如同掉毛、全身光秃的秃鹰，因为他们都被掳去离开你，不太可能回归；被掳对他们而言更加痛苦，因为自小娇生惯养，不惯吃苦。这也可能是特别针对玛利沙的居民（第 15 节）。那是先知自己的城，但他仍向该城宣告神的审判；他们有这样的先知，却不知道蒙眷顾的日子，因而罪上加罪。既如此蒙福，既不善用福份，就得不到神的恩惠，也得不到先知的恩惠。

第二章

¹钦定本将第 15 节中的「我必使那夺取你的来到你这里」译为「我必使一个继承产业的来到你这里」。

本章说的是：I.谴责以色列民犯罪：贪婪、欺压人、行诡诈强暴的事（第 1-2 节），恶待人，甚至恶待妇人孩童和其他无辜人（第 8-9 节）。抵挡神的先知，要他们禁声（第 6-7 节），喜爱假先知（第 11 节）。II.警告必有审判临到，他们必降为卑，沦为贫穷（第 3-5 节），被放逐（第 10 节）。III.满有恩典的应许，必有安慰为他们中间的义人存留，应验在弥赛亚身上（第 12-13 节）。这是这卷先知书大多数章节的重点和内容，也是其他先知书的重点和内容。

百姓的罪行（主前 740 年）

1 祸哉，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！天一发亮，因手有能力就行出来了。2 他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取；他们欺压人，霸占房屋和产业。3 所以耶和華如此说：我筹划灾祸降与这族；这祸在你们的颈项上不能解脱；你们也不能昂首而行，因为这时势是恶的。4 到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌，讥刺说：我们全然败落了！耶和華将我们的分转归别人，何竟使这分离开我们？他将我们的田地分给悖逆的人。5 所以在耶和華的会中，你必没有人拈阄拉准绳。

这里说的是：1.人的不义生出罪的恶果来（第 1-2 节）。神要来击打这民，将其毁灭；他在此指出为何要与他们争辩：因为欺压人的罪行，这项罪常被提到，乃是加速民族和家族灭亡的大罪。让我们来看看这项罪的几个步骤：1.他们很想得到不属于自己的东西，这是苦根，是一切恶行的根源（第 2 节）。他们贪图田地房屋，好比亚哈贪图拿伯的葡萄园。愿某人的地、某人的房屋归我！那位置对我很方便，由我来管理胜过由他管理，我比他更合适。2.他们挖空心思，想尽办法达到目的（第 4 节）；他们采用各样可诅的手段和计策图谋作恶；他们算计当如何行，才能行之有效，同时又不暴露自己，不会有危险，不会受人谴责。这就是造作奸恶！在心里盘算，又在家人当中盘算，十分用心，十分得意，像是已经做出来一般，并且成竹在胸（自以为万无一失），像是已经做成一般。注意：偶生恶念而作恶，那是很糟糕的，但若图谋作恶，故意作恶，那就更糟糕；古蛇的狡猾加上毒液，那就是作恶到了极点。他们在床上图谋罪孽，不好好睡觉，却睁大着眼睛盘算恶谋。在床上的时候本该纪念神，心里思想（诗篇 4：4），自我省察，他们却在图谋罪孽。正确利用休息独处的时光意义重大。3.心中所图谋的，他们使用能力行出来，行出所图谋的恶来，因为手里有能力；他们发现可以凭借自己的财富、权柄和影响力，把所图谋的恶行出来，无人敢约束，无人敢问责；他们以为这样就证明他们有理，就可胡作非为。注意：很多人误以为只要有能力，就可行出来，其实能力不是用来毁坏的，而是用来造就人的。4.他们行出所图谋的，十分起劲，并且雷厉风行；一旦在心里、在床上，拿定主意，就立即行动，一到天明就付诸于行动；他们一大早起来就行出所图谋的，只要能做的恶，都全力做出来；真叫我们这些在行善的事上慵懒拖延的人感到羞愧，我们真该摒弃这些恶习。我们服事神，服事我们这一代人，决不能说把今天能做的留到明天。5.他们为达目的不择手段；所贪图的，只要可能便夺取：（1）并不在乎这是伤害人，是公然作恶；他们强夺别人的田地，不只是使诈，暗地里操作，以律法为幌子，还要豪取抢夺。（2）并不在乎伤害谁，也不在乎所图谋的恶有多大：他们欺压人，霸占房屋，抢夺并毁坏需要奉养多人的，并不在乎他们的妻儿沿街乞讨。他们欺压人，霸占产业，夺去别人祖宗留下来要传给子孙的无可争议的土地权；这些欺压人的不在乎多少人会沦为贫穷，只顾自己致富。注意：贪婪若在心里作了王，所有的怜悯就往往会丧尽；人若爱世界，爱父的心就不在他里面了（约翰一书 2：15）；爱邻舍的心自然也不在他里面。

II.公义的神要刑罚这样的罪（第 3 节）：所以耶和華如此说；他是公义的神，在世人中间判断是非，为受伤害的伸冤。看哪！我筹划灾祸降与这族，意思是：降与全国，降与以色列家，尤其是降与国中那些残酷欺压人的家族。他们多行不义，阴谋算计弟兄，公义的神就筹划灾祸降与他们。无穷智慧的神筹划灾祸，刑罚他们的罪，要叫这些刑罚十分确定，不可避免，又十分严厉，不可忍受，又十分精彩醒目，叫人人都看出是针对他们的罪。所犯的罪越狡猾，所受的刑罚就越突显圣洁的智慧，越有针对性，因为耶和華神在他所施行的审判中显明自己（诗篇 9：16）；人们看见他的审判，就不得不承认他是神。1.他见他们自以为稳妥，自信有办法逃离刑罚，或者即便落在刑罚之下，也能很快挣脱，很快脱身；所以神告诉他们说：这祸在你们的颈项上不能解脱。他们是彼列之子，不愿负神公义诫命的轻轭，反倒想要挣断，挣开轭上的绳索；于是神就把他公义审判的重轭放在他们身上，并且叫他们不能从那轭下缩回颈项；不愿服管的，必被征服。

2.他见他们十分傲慢，目中无人，于是就说他们必不再能昂首而行，不再能行走挺项，卖弄眼目，俏步徐行（以赛亚书 3: 16），因为这时势是恶的，所发生的事件足以叫人自卑，刻苦己心，再高傲的心也要降为卑。3.他见他们兴高采烈，于是就说他们必改变音调，欢笑变为哀悼，喜乐变为愁烦（第 4 节）：到那日，就是神因你们欺压人的缘故前来刑罚你们的日子，必有人说谚语攻击你们，向你们提起悲惨的哀歌¹，原文作：哀歌的哀歌，就是最悲惨的哀歌；歌中之歌则代表最喜人的歌。仇敌必欺侮他们，嘲笑他们的苦难，说谚语攻击他们。与他们为友的必为他们哀哭，因他们所受的灾祸心里难过，喊道：我们全然败落了；我们全完了。注意：在顺境中最高傲、最自以为稳妥的，及至落难时往往最沮丧，最容易绝望。4.他见他们的家业十分富有，都是靠欺压手段所得来，于是就告诉他们，这些都要被夺去。（1）他们必在绝境中放弃一切，说：我们全然败落了；耶和華将我们的份转归别人，不再属他们，反倒归了他们的仇敌：他何竟使这份离开我们！何其突然！何其迅猛！不义之财必不长久，公义的神必将其挪去。他在怒中离开我们，将我们的田地分给人²，交在外人手里。神离开谁，谁就有祸了！脚注作：他不恢复我们的田地，反倒分给人，不但没有叫我们得回产业，反倒承认那些夺去我们产业的人拥有产业。注意：凡是以诡诈和强暴待人的，公义的神就叫别人也以诡诈和强暴待他。（2）神必认同他们在绝望中所说的（第 5 节）；事情必然如此：在耶和華的会中，你必没有人拈阄拉准绳，没有人分产业，因为不再有产业可分，不再像约书亚时代那样，没有法庭判断土地所有权，裁决纠纷，替他们拈阄，因为一切都必落入仇敌的手。这地被夺去，先前他们不仅具有无可争议的土地权，还能安然享用，因为那是在耶和華的会中，更确切的理解应该是：那里有耶和華的会，那是神的地，是圣地，所以被赶出来就显得格外痛苦。注意：凡是使我们与耶和華的会相隔离的灾难，使我们不能享受耶和華会中之特权的灾难，应该被看作是最严重的灾难。

奉劝雅各家；欺压者的罪行和刑罚（主前 740 年）

6 他们（或译：假先知）说：你们不可说预言；不可向这些人说预言，不住地羞辱我们。7 雅各家啊，岂可说耶和華的心不忍耐吗（或译：心肠狭窄吗）？这些事是他所行的吗？我一耶和華的言语岂不是与行动正直的人有益吗？8 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。9 你们将我民中的妇人从安乐家中赶出，又将我的荣耀从她们的小孩子尽行夺去。10 你们起来去吧！这不是你们安息之所；因为污秽使人（或译：地）毁灭，而且大大毁灭。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。

这里谴责以色列民两项罪名：逼迫属神的先知，欺压属神的穷人；还宣告必有审判临到，并且这些审判很有针对性。

1.逼迫属神的先知，压制他们，叫他们禁声，这样的罪大大惹怒神，不亚于其它任何罪，因为这不但是藐视他的权威，也是唾弃他对我们的怜悯；他打发先知到我们这里来，乃是有力而宝贵的凭据，证明他善良的意愿。请注意看：

1.这民如何抵挡神的先知：他们对说预言的说：不可说预言，如以赛亚书 30: 10 的那些人对先见说：不要望见；不要把你们所看见的拿来烦我们，不要把如此可怕的消息带给我们。不要说预言，如果真要说，那就说些好听的。这里用来形容说预言的词，原意是滴，因为先知的話如同甘露从天上滴下。注意：恨恶悔改的，都恨恶批评，都尽力叫忠心的传道人闭口。阿摩司也被禁止说预言（阿摩司书 7: 10 等）。逼迫者之所以想要他们停止呼吸，就是因为没有别的办法叫他们闭口；他们只要活着，就会传道，折磨那些住在地上的，如同那两个见证人（启示录 11: 10）。有人这样翻译：你们不可说预言，要让这些人说。不要让那些批评我们、警告我们的人说预言，要让那些纵容我们犯罪、向我们大喊平安的人说预言。他们不会说不要传道人，但他们只要唯唯诺诺、唯命是从的传道人。第 11 节在这方面谴责他们一面叫真先知闭口，向他们发难，一面又纵容怂恿假先知，替他们树碑立传，挑战神的忠实先知：若有人心存虚假，就是谎称具有神的灵，其实不过是错谬的灵，骗人的灵，并且自知没有使命，没有来自神的指示，却仍说：我要向你们预言得清酒和浓酒，向他们保证必有清酒浓酒，不必担心别的先知所警告的必有打仗和饥荒的灾

¹钦定本将第 4 节上半句译为：到那日，必有人说谚语攻击你们，向你们提起悲惨的哀歌。

²钦定本将第 4 节中的「他将我们的田地分给悖逆的人」译为：他离开我们，将我们的田地分给人。

祸，说他们必常享肉体的情欲，永不缺乏；告诉他们随意喝酒合乎律法，无论清酒浓酒，都不必限量，虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安（申命记 29: 19）；这样的先知是合自己心意的人，他们告诉众人哪怕继续走恶道，也不算犯罪，不会有危险：那人就必作这民的先知；他们想要这样的人当先知，不仅与他们一同狂欢，还想用预言来使他们的宴乐合法化，更加麻痹大意，更加贪图情欲。注意：邪恶败坏的人希望传道人和他们一样邪恶败坏，这并不奇怪，因为他们以为神恰和他们一样（诗篇 50: 21）。圣物何竟被亵渎，心怀如此肮脏的用意！预言何竟受压制，沦为淫荡亵渎之人的服事！那恶仆就是这样的，他藉着谎言的灵说：我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝（马太福音 24: 48-49）。

2. 如何在这件事上奉劝他们（第 7 节）：雅各家啊，你岂能如此说、如此行呢？你岂能叫说预言的人禁声、岂能禁止他们奉神的名说话呢？注意：被称作雅各家，这是一种尊荣和特权。你称为犹太人（罗马书 2: 17）。然而，以这响亮的名为称呼的人一旦堕落，就往往是最坏的人，也是属神先知的最坏敌人。被称为雅各家的犹太人，是逼迫早期福音传道者最起劲的。先知在这点上与这些压制神话语的人理论，指出：（1）这是大大冒犯神，大大冒犯圣先知的灵：耶和华的灵岂能被禁锢¹？你们叫耶和华的先知禁声，尽一切所能叫他的灵也禁声；你们岂能做得到呢？岂能囚禁并奴役神的灵？岂能规定他该说什么？岂能禁止他说你们不想听的？即便你们使先知禁声，耶和华的灵岂没有别的办法触及你们的心？你们的不信岂能废去神的筹算？（2）这是叫犹太人大大蒙羞：你们称为雅各家，这是你们的光荣；然而，这些事是他所行的吗？岂是你们的祖宗雅各所行的？你们如此行，是踏着他的脚步吗？不是！你们若真是他的子孙，就必行他所行的事，可现在，你们竟然想要杀害奉神的名说实话的人，想要他禁声；这断不是亚伯拉罕所行的（约翰福音 8: 39-40），断不是雅各所行的。也可理解为：这些事是神所行的吗？这些事岂是神所喜悦的？这些事岂是他的百姓所行的？不是！你们知道不是，尽管有人也许莫名其妙瞎了眼，竟敢杀害神的使者，还以为这样做是事奉神（约翰福音 16: 2）。（3）叫他们想想这件事本身是何等不可理喻，何其荒唐：我的言语岂不是与行动正直的人有益吗？当然与他有益；这是呼吁他们回想正直的世代所经历的：你且呼求，有谁答应你？诸圣者之中，你转向哪一位呢（约伯记 5: 1）？你无论转向哪一位，都会发现他们在这方面都一样，神的言语与行动正直的人有益；难道你还要反对那有益的、大大有益的吗？有益的传道岂不是大大有益吗？你们这样做，是以诡诈待神，因为神认先知的言语就是他的言语（是我的言语），并且神藉着他们，意在为人类谋利益（诗篇 119: 68）；难道你们要阻拦大恩主行善吗？难道你们要把世界的光放在斗底下吗？你们倒不如对日头说：不要发光，不如对先见说：不要看见。你们这样做，也是以诡诈待灵魂，夺去灵魂藉着神的言语本该得的益处。注意：凡是叫良善传道者禁声的，凡是阻塞知识和恩典渠道的，都是与神为敌，与世界为敌，与自己的国家为敌；发扬光大信仰，绝对能给国家和地区带来普遍益处。神的言语与行动正直的人有益。义人的特点就是行动正直（诗篇 15: 2），神的言语良善，对他们有好处，这是他们的安慰；他们从中得安慰。神的言语对义人来说善言，是向他们所说的安慰话。但那些抵挡神言语、叫先知禁声的，却试图自圆其说，说神的话对他们无益，不中听，没有好处，不向他们说吉语，单说凶言（如亚哈指责米该雅那样）；先知为此告诉他们，那是他们自己的错，是咎由自取。只要诚心善用神的话，就必发现神的话有益处；只要行动正直（本该如此），预备得安慰，神就向他们说安慰话。你只要行善，就可得他的称赞（罗马书 13: 3）。

3. 如何因为这项罪警告他们；神就任凭他们虚妄：（1）他们必得不到信实教诲的好处。既然他们说：不要说预言，神就按他们所说的，先知就不再向他们说预言；他们的罪本身就是刑罚。人若试图叫神的传道者禁声，公义的神就叫他们禁声，就如他叫以西结禁声那样，叫他们不再作责备人的（以西结书 3: 26）。病人不愿得医治，就叫医生不要管他们，因为他不服管。不可向这些人说预言，那时他们必不觉得羞耻。传道人和掌权者一样，都是叫做错事的人觉得羞耻（士师记 17: 7），既因愚昧感到羞耻，就不会再犯错，可是神若任凭世人在罪中顽固不化，不觉得羞耻，他就会对他的先知说：他们亲近偶像，任凭他们吧（何西阿书 4: 17）。（2）神必任凭他们盲目听从不信实的教诲。我们可将第 11 节理解为一个警告：若有人心存虚假，具有谎言的灵，如亚哈众先知口中谎言的灵，且在恶道上死心塌地，那人就必作这民的先知，就是说：神就任凭他们听

¹钦定本将第 7 节中的「岂可说耶和華的心不耐嗎」译为：耶和華的靈豈能被禁錮？

从那些人的话；既然要上当，那就让他们上当；既然不愿领受爱真理的心，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎（帖撒罗尼迦后书 2: 10-11）。他们的先知要向他们说预言，为的是得清酒和浓酒（有人这样理解），为了一瓶清酒或一爵浓酒，向你们尽先知的本份，只要罪人能给他们吃喝，能满足他们的情欲，他们就向罪人说好听的；一国之民若得这样的先知，受他们的驱使，那就是十分可悲的审判，是毁灭将至的前奏，无异于个人良心败坏。

II. 这里指控他们所犯的另一项罪，就是欺压属神的穷人，和先前一样（第 1-2 节），因为这项罪尤其为神所恨恶，尤其惹怒神。请注意看：

1. 如何形容这项罪（第 8-9 节）。他们既然藐视、抵挡神的先知，其它各样的恶行也就爆发出来；既然不尊重神的话，还有什么能约束他们呢？先前兴起抵挡外敌，保卫国家，表现得十分勇敢，近来却兴起如仇敌，不但不保卫国家，反倒损害国家，所造成的伤害甚至超过外敌（内部的毒蛇往往是这样）。他们以男女和孩童为猎物：（1）以男子为猎物：有人路过此地，安然经过不愿打仗，没有一点恶意，不过是平安经过，做合法的事；他们对这样的人下手，把他们当作危险的恶人，从他们身上剥去外衣，夺去他们的外衣和里衣，夺了外衣，连里衣也拿去，残酷对付那地安静度日的，既然无心害人，也就没有防备，容易沦为猎物。（2）以女子为猎物，女子本该受保护才是（第 9 节）：你们将我民中的妇人从安乐家中赶出，侵吞寡妇的家产（马太福音 23: 14），把她们赶出去，只因那是安乐家，是他们所贪爱的。如此残酷对待女性，已是惨无人道的行为，而若如此残酷对待属神百姓中的女性，那就是罪上加罪，因为人人皆知，他们在神的保护之下。（3）以孩童为猎物，年幼人本该善待才是：你们将我的荣耀从她们的小孩子尽行夺去。以色列的孩童是自由身，这是一种光荣，但却被他们所奴役；孩童生在神的家，有权享受神家的特权，却被他们卖给外人，被送到拜偶像的地方去，那荣耀就永远被夺去，至少欺压者的本意是叫他们永远被掳。注意：公义的神必要清算对孤儿寡妇的一切伤害，他们无助无友，若不是神替他们伸冤，就无人替他们伸冤。

2. 他们为此要受何宣判（第 10 节）：你们起来去吧；预备离开这地，因为你们要被赶出这地，正如你们赶出我民的妇女孩童一般。迦南本是你们的安息之所，如今不再是，将来也不再是（诗篇 95: 11）。你们必得不到满足，也不再能继续留在此处，因为这里已经被你们的恶行所污秽。罪孽污秽地，罪人不能指望在他们所污秽的地得安息，反倒要被这地吐出来，如古时的迦南人被吐出一样，因为他们行了这一切可憎恶的事，地就玷污了（利未记 18: 27-28）。不仅如此，你们不但被迫离开，这地还要叫你们毁灭，而且大大毁灭；或被赶出，或在其中毁灭，两者都一样。我们可将此应用在今天的世界；世界已被玷污，世上多有从情欲来的败坏（彼得后书 1: 4），所以我们应当起来，离开此地，远离世上的败坏，保守自己无瑕疵。这个世界不是我们的安息之所，这里本不是我们的安息之所，本是路过，不是我们的份，本是客棧，不是我们的家。这里没有长存的城；愿我们起来去吧，愿我们轻看这个世界，超越这个世界，常想着离开，寻找天上长存的城。

应许怜悯（主前 740 年）

12 雅各家啊，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群；因为人数众多就必大大喧哗。13 开路的（或译：破城的）在他们前面上去；他们直闯过城门，从城门出去。他们的王在前面行；耶和華引导他们。

本章前面发出忿怒的警告，这里则以怜悯的应许作为结束，和其他先知书类似；这应许部份应验在犹太人出巴比伦回归，且要全然应验在弥赛亚国度。他们的苦难都要得到解决：1. 先前分散的，将来必重新聚集到一起，一同领受神施恩给他们的征兆，并且要彼此相通，互相安慰（第 12 节）：雅各家啊，我必要聚集你们，将一切属于你的，一切称为雅各家的（第 7 节），如今被赶散的，都聚集起来（第 10 节）。我必再聚集你们，无一失落，无一遗失。我必要招聚以色列剩下的人，就是为救恩所存留的余剩之民；他们要被招聚，成为一体。我必将他们安置在一处，如波斯拉的羊。羊乃是无害动物，过群居生活；他们必如羊圈里的羊，在牧人的眼目看顾下平安度日；他们因为人数众多就必大大喧哗（群畜多就会这样）（羊就是人，如先知所解释的；以西结书 34: 31），不是因为吵闹争竞而喧哗，而是因为人多而喧哗。这点已经应验在基督藉着福音，

将被赶散的属神子民聚集起来，将犹太人和外邦人联合在同一个羊圈里，在同一位牧者之下，唯一的遗憾是居住之地显为太窄（以赛亚书 49: 19-20），因为人数众多就必大大喧哗，来自世界各地的人加入教会，人人都被十字架的权能所吸引，归向基督，将来更是如此，且要成全，那时他必差遣使者，将他的选民，从四方都招聚了来（马太福音 24: 31）。2. 先前神似乎离弃了他们，将他们撇弃，如今必认他们，引导他们，帮助他们克服回归蒙拯救路上的一切困难（第 13 节）：开路的在他们前面上去，要冲破一切拦阻，为他们扫清道路；他们在他的引导下，直闯过城门，从城门出去，就是离开被掳之地的门，刚强壮胆，从城门出去，因有无所不能的神作他们的护卫。他们的王在前面行，领他们向前，就是耶和華（他是他们的王）引导他们，诚如他引导以色列大军，那时他们穿过旷野，跟随云柱火柱，那时他向约书亚显现，乃是耶和華军队的元帅。基督是教会的王，是耶和華，他引导他们，在他们前面行，领他们出被掳之地，进入安息之所。他是闯过城门的，他闯过去，撕开幔子，为所有的信徒打开天国的门。学识渊博的皮尔森主教¹将此应用在基督复活，他因复活得了能力，成了我们复活的样式。那闯过城门的在我们以先闯出了坟墓，除去了坟墓的城门，好比参孙打开迦萨的城门和锁链，我们就从这破口出来。学识渊博的普考克博士²说有古代犹太人这样理解：说闯过城门的是以利亚，又是他们的弥赛亚王，大卫的子孙；他认为我们可将其应用于基督和他的先锋施洗约翰。约翰是闯过城门的；他破了冰，藉着悔改的洗礼，为主预备道路；福音从他开始；从那时起，天国是努力进入的（马太福音 11: 12）；基督教会的建立也是这样，有弥赛亚大君在前头引导，胜了又要胜。

第三章

使徒在提到另一位先知时说：以赛亚放胆说（罗马书 10: 20），这话用在这位先知身上也很合适。弥迦在本章放胆谴责并警告带头犯罪的大人物；他还解释他为何要这样放胆（第 8 节），因为他具有从神而来的使命和指示，被超越自己的灵和能力所驱使。行政制度和宗教制度是神为会众所设立的两大体系，但这两样都已败坏，其本意都已被歪曲，先知在此严厉斥责那些滥用行政和宗教权柄的，严厉斥责那些仗着权柄欺压会众的；先知如此行，完全是公义的。1. 他给他们分别上课，谴责警告众首领（第 1-4 节），又谴责警告说奉承话的假先知（第 5-7 节）。II. 他们一同上课，一起对待，说他们联手毁坏国家，他们应该已经看见国家败亡（第 9-12 节）。

首领和先知的罪行（主前 726 年）

1 我说：雅各的首领，以色列家的官长啊，你们要听！你们不当知道公平吗？2 你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，3 吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉。4 到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和華，他却不应允他们。那时他必照他们所行的恶事向他们掩面。5 论到使我民走差路的首领——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（预备攻击他：或译说必遭遇刀兵）——耶和華如此说：6 你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落，白昼变为黑暗。7 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。

首领和先知若能尽忠职守，就比别人更受尊敬，一旦渎职，有负重托，就该像别人那样接受批评，并且应该知道上头有神，要向神交账；先知在此奉神的名，在公堂上起诉他们。

I. 叫众首领来聆听起诉和宣判。这里传唤雅各的首领，以色列家的官长，来听先知有何话要对他们说（第 1 节）。神的话中有责备高官的话，传话的应当适时传递。先知回想起来就得安慰，因为无论果效如何，他已经忠实履行使命：我说，雅各的首领，你们要听！他自己的良心作证，证明他没有因为惧怕人的脸面而有丝毫退缩。他告诉他们：

1. 对他们有何期望：你们不当知道公平吗？你要行使公平，不然就不知道何为公平。执法没有偏见，不看人的脸面（希伯来文把偏见和偏袒说成是看人的脸面），知道公平，断案是非分明，这岂不是你们的职责所在吗？各样司法条例别人也许未必熟悉，但首领和官长应该熟悉，因为他们具备获得知识的渠道；贫穷的，愚昧的（耶利米书 5: 4）有借口说不知道，他们没有借口；既然

¹约翰·皮尔森（1613-1686）：英国神学家，学者；曾任切斯特主教。

²多马·普考克（1672-1745）：英国日记作家，神职人员。

如此，他们干犯司法条例就比别人更加惹怒神，因为这是明知故犯。你们不当知道公平吗？你们当然知道；所以要站好，听我宣读你们的判决，看看是否正确，是否有异议。

2.他们明知故犯，干犯司法条例，性质何其卑劣。他们的原则和性情都是恶的：你们恶善好恶，恨恶别人的善，恨恶善对自己的影响；他们恨恶行善，恨恶别人行善，恨恶良善的事，恨恶行善的人；他们喜爱恶，喜爱作恶。这是他们的原则，所行的就以此为原则；他们对手下的人十分残忍严酷，凡是指望他们施怜悯的，都会发现他们毫无怜悯可言。本该保护的，他们无情吞吃，好比不诚实的牧人，本该牧养，却拼命收取羊毛，不但不喂养，反倒吞吃（以西结书 34: 2）。牧养牛羊的，固然可以吃牛羊的奶（哥林多前书 9: 7），但他们还不满足：还要吃我民的肉。他们穿羊毛衣也是合宜的，但他们也不满足，还要剥他们的皮（第 3 节）。他们加重税赋，过于百姓所能承担的；他们以莫须有的罪名，用罚款、罚金和体罚等手段拼命搜刮，毁坏臣民的产业和家庭，导致有的丢了性命，有的无法生活，对臣民如禽兽一般，不像牧人。他们打折他们的骨头，以取骨髓，将他们的肉切成块，像釜中的肉。这表示：（1）他们十分贪婪，在奢华和情欲中放纵自我。（2）他们对手下的人十分凶残，只顾自己致富，不顾他人贫穷；正是：贪财是万恶之根。

3.既然他们如此恶待神的百姓，神会如何对付他们呢？无怜悯的，必受无怜悯的审判，这是既定的准则（第 4 节）：到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和華，他却不允他们，就如他们在兴旺的时候，穷人哀求他们，他们不予理会。日子将到，再骄傲再轻看人的罪人，也要哀求耶和華，先前不在乎怜悯，不效法怜悯，那时就要哀求怜悯，却是徒然；就在他们很需要神施恩的时候，神却要向他们掩面，叫他们得不到恩惠而灭亡。平时他们背向神，到那时神就背向他们，必照他们所行的恶事向他们掩面。注意：作恶之人别指望有好结果，到头来都会像亚多尼·比色那样（士师记第 1 章），按自己所行的受报应，因为神是公义的，他必报应。乖僻的人，神以弯曲待他（诗篇 18: 26）。神经常把残酷无怜悯的人交在残酷无怜悯的人手里，因为他们曾经对别人残酷无怜悯。这和箴言 21: 13 所说的相符：塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允；而以怜悯待人的，就能指望将来得怜悯。

II. 叫众先知也来聆听起诉和宣判；他们都是说假预言的，首领靠他们辖管众人。请注意看：

1. 所犯何罪。（1）他们专门奉承欺骗众人：使我民走差路，在他们该做的事上，在神要向他们做的事上，都引他们犯错。领路的若使民走差路，本该引导他们走正路、在他们前面走的，反倒引他们走歧途，那民就有祸了。他们使民走差路，呼喊说：平安了，但他们的牙齿却有所嚼的，意思可能是他们紧咬双唇，好比一个人平时想说什么却又忍住不说。他们口里呼喊平安，心里知道这是谎言，随时都会食言，自相矛盾，但却紧咬双唇，不说出来。他们不是瞎眼的给瞎眼的领路，而是看见阴沟就在面前，却还是把人带到沟里去。（2）他们唯一的目标就是肥己，就是服事自己的肚腹，和保罗时代那些诱惑人的人一样（罗马书 16: 18），他们的神就是自己的肚腹（腓立比书 3: 19）。他们用牙齿咬，呼喊平安；意思是他们奉承恭维那些给他们好吃的，那些供给他们吃的；凡不供给他们吃的，若非不断塞满他们的肚腹，他们就视作仇敌，不向他们呼喊平安（只向他们心目中的大恩主呼喊平安），反倒预备攻击他们，向他们宣告神的审判，就如有些地方的罗马教会那些狡猾的祭司，按别人奉献数额的大小，来决定是否笑脸相迎。不贪财是传道人必不可少的素质，圣经一再强调这点，十分正确（提摩太前书 3: 3，提多书 1: 7）。

2. 向他们有何宣判（第 6-7 节）。这里警告说：（1）他们要和那些听他们呼喊平安的人一同落入苦难和灾祸之中：你们必遭遇黑夜，幽暗寒冷的灾祸夜晚，正如他们奉承人、使人以为不会临到的灾祸。那是针对你们的幽暗，针对你们过于针对别人；日头必向先知沉落，正午就沉落，一切安慰都离开，一切指望也都不再。白昼变为黑暗，以为有光却没有光。这还不只是外在的苦难，内心也必满有困惑，束手无策，头脑发昏，心思混乱，那实在是灾祸。他们使别人糊涂，现在神就叫他们糊涂。（2）由此他们就要闭口无言，因假冒说预言而永远蒙羞。他们从未有过真正的异象，如今事实证明他们预言平安是错的，显得他们从未得过真异象，神从未给过他们任何回应，他们的预言都是假的，都是欺骗，都是伪装。他们声名败坏，不再有人信。他们情绪低落，法术也不灵，又因内在和外在的黑暗，不能占卜，就连假的异象都生不出来；他们必抱愧蒙羞，捂着嘴唇，如同困惑之人，无言以对。注意：凡是欺骗人的，都不过是为自己的脸面预备愧色。

首领和先知的罪行（主前 726 年）

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。9 雅各家的首领、以色列家的官长啊，当听我的话！你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直；10 以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。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。他们却倚赖耶和華，说：耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。12 所以因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处。

这里说的是：1.先知做工的时候经历到神的能力与他同行，并且将此庄严宣告出来，表明神的能力扶持他，使他能坦然面对众首领和官长。若不是受先知的灵驱使和感动，他不会，也不敢，对高官如此大胆。说这话的不是他，而是神藉着他说话；若不是神把话放在他口里，他不可能这样说。这也是对假先知的严厉谴责，他们活着看见事实证明自己所说的都是谎言，就抱愧蒙羞，并且他们从来没有勇气诚实对待百姓，反倒一味纵容他们犯罪；他们是属肉体的，不是属灵的，可是，弥迦说，至于我，我藉耶和华的灵满有力量（第 8 节）。他既然对自己所说的真理很有把握，说出的话也就很有把握。若将他和那些假先知相对比，你就会说两者截然不同。糠秕怎能与麦子比较呢（耶利米书 23: 28）？画中的火怎能与真火比较呢？请注意看这里：1.先知有何本领令他坚忍：他满有力量、公平、才能；他热爱神，热爱灵魂，十分在乎神的荣耀和灵魂得救，又对罪孽嫉恶如仇。他有勇气斥责罪行，见证罪孽的不是，不惧怕高官的怒气，也不惧怕众人的怒气；无论遇到什么困难或障碍，都不能阻拦他，不能叫他放弃，他不以性命为念（使徒行传 20: 24）。这一切都受公平和智慧的引导；他不仅有勇气，也有智慧，在一切所传的话中又有热又有光，又有热忱又有智慧的灵。这位神人就是这样，所说的每一句善言，所行的每一件善工，都胸有成竹。凡听他讲道的，无不感到他满有力量和公平，因为他们听了他的话，见有这样的证据和表现，又有这样的能力，就悟性开启，心里火热。2.他这些本领从何而来，不是从自身而来，不是属于自己，而是藉耶和华的灵满有力量。他既知道真是耶和华的灵在他里面，并藉着他说话，既知道所传的是神的启示，他就大胆传讲，又像是个有权柄的，硬着脸面好像坚石（以赛亚书 50: 7），深知他所说的都有理，必得扶持。注意：行为诚实的，就可行为大胆；若确信有使命从神而来，就不必害怕人的反对。他不仅有先知的灵（这是他放胆的根基），还有成圣的灵赐给他，以及不可或缺的智慧。他坚强，不是由于自身的力量，这事谁能当得起呢（哥林多后书 2: 16）？他坚强，是由于耶和華的力量，是由于他的才能，唯有从他而来，我们才当得起。我们若在任何时候满有力量行善，都是藉着耶和華的灵，我们自己则像水一样软弱；是神的力量和才能赐给他的百姓和使者。3.他如何使用这些本领，如何使用公平和才能的本领：向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。雅各和以色列若有过犯，就应当指出来；属神先知的职责，就是指出他们的过犯，大声喊叫，不可止息（以赛亚书 58: 1）。凡是前来聆听神话语的，都应当甘愿接受批评，不仅要允许传道人直率诚信待他们，还要认真听取，心存感激；不过，只因谦虚接受批评的人少之又少，批评的人就需要十分大胆，应当求神赐他智慧和力量的灵。

II.先知在对待雅各家官长的时候行使这样的能力，包括以色列的首领和先知，他在本章前半部份已经严厉谴责了他们。这里他再次传唤他们，要他们认真听（第 9 节），和先前一样（第 1 节），直接向以色列家的官长说话，其实他是向犹大的官长说话，因为从耶利米书 26: 18-19 来看（这里的第 12 节引用了那里的话），这番话是在希西家作王期间说的；当时十个支派已经被掳，雅各和以色列所剩的，就只有犹大了。先知以尊敬的语气向他们说话（我恳求你们听我的话），还尊称他们为首领、官长。传道人在批评大人物犯罪的时候应当实事求是，可也不能蛮不讲理，要注意礼节。这里要注意的是：

1.雅各家的这些首领所犯的大恶，包括官长、祭司和先知；简单一句话，他们都贪得无厌，因贪爱钱财而渎职。（1）官长厌恶公平，无论是平时的行为，还是审案断案，都不愿受律法条例的约束；他们在一切事上屈枉正直，倘若司法制度不符合他们的属世利益，就轻看其引导或管教。他们表面上行得正，实际上却干出最恶劣勾当，那就是屈枉正直，全然违背神起初的用意；神是行政机构的缔造者，是权柄的泉源。这里谴责他们（第 10 节）以人血建立锡安。他们为自己的敲诈欺压行径自圆其说，谎称是他们建立锡安和耶路撒冷，为圣城添加或美化新街道新广场，是他们在政教两方面坚立并维护大众利益，还以为这样做是为神效力，为以色列效力。然而这是被血沾

染，被罪孽沾污（以赛亚书 59: 3），不能兴旺，纵然对神的城心存善意，也不能开脱他们违背神律法的罪。人若以为只要对圣洁的信仰心存火热，只要信心大增，就可抢夺谋杀，烧杀抢掠，那就是大错特错；不！若以人血和罪孽建立锡安，锡安的城墙不会领情。人的罪不能成就神的义。官长的职责在于按公平审理呈上来的案件，他们却为贿赂行审判（第 11 节），断案时偏袒行贿之人，若不行贿，再有理的官司也打不赢，若行了贿，再无理的官司也能打赢。如果审判官不问案件情由，只问有何利益，百姓就遭殃了。（2）祭司的职责在于教导百姓，为此，律法为他们提供了十分可观的收入，只是他们还不满足，还要为雇价施训诲，任何施教都收雇价，如占卜一般，深知这样一来便可取悦于人，也可得人心。（3）先知得报酬，似乎是以酬金的方式（撒母耳记上 9: 7-8），但这些先知说预言，却是贪图属世利益，以此为主要目标：为银钱行占卜。他们的舌头成了雇佣军，或说预言，或不说预言，都取决于能否最大程度获利；只要支付酬金，便可从他们得到神谕。这样一来，他们倒很适合做巴兰的继承人，因他贪爱不义之工价（彼得后书 2: 15）。注意：对信仰心存火热，不能使恶行成为圣洁，可是贪爱世界，却可使圣物成为不洁，并且这样的事常有发生。如果人所行的事本身是好事，但却是为得不义之财，那就会失去这件事的光泽，并在神和人眼中看为可憎。

2. 尽管如此，他们还是自以为是，却是徒然：他们倚赖耶和華，只因口称是神的子民，就以为自己的恶行无害无险。信心建基于耶和華的人在他里面坚固，也倚靠他为灵魂的根基；但自以为是之徒倚赖耶和華，却只是把他当作靠山，是利用他达到某种目的，其根基还是这个世界。（1）他们说起自己的尊荣十分自信：耶和華不是在我们中间吗？我们岂不是有他与我们同在、有他的殿、他的约柜、他的圣言吗？他们因圣山和圣山的尊贵而狂傲（西番雅书 3: 11），仿佛信仰的特权可为罪大恶极的行为作开脱，又仿佛神与他们同在，是叫祭司和众人出卖服事而致富。耶和華确实藉着他所立的典章与他们同在，这就使他们骄傲自大；但若以为神藉着恩惠和慈爱在他们中间，那他们就错了，但世人往往自欺，以为他们有神的同在，实际上却因为犯罪惹怒他离弃了他们。（2）他们说起自己的平安十分自信：灾祸必不临到我们。有很多人昏昏欲睡，自恃有信仰特权就凡事大意，仿佛信仰特权能保护他们继续犯罪，遮蔽他们免受刑罚，这实在是要大大加重他们的罪责，大大加重他们的刑罚。人若有耶和華同在，却仍继续作恶，那就决不能保他们免受灾祸；罪人以为狂傲便可免责，真是荒唐透顶。

3. 他们虽然自以为有保护，还是要向他们宣告审判，因为他们实在作恶（第 12 节）：所以因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田。这句话被引用，乃是弥迦放胆说的话（耶利米书 26: 18），不过希西家和他的众首领都听得进去（要是换一个王，这话可能会使他人头落地）；他们不但听得进去，还悔改了，推动改革，于是所警告的刑罚得以避免，在那些日子没有临到。（1）这里所预言的是圣地被毁，就是受人仰慕的地，有神同在的地，是敬拜神的所在；被耕种像一块田的是锡安，那建筑被焚烧，被夷为平地。有人注释说这件事完全应验在罗马人摧毁耶路撒冷，那时这座城所在的地方被深挖，象征彻底荒凉，没有皇帝的许可，不得在原地建造城邑。哪怕是圣城耶路撒冷也必变为乱堆，这殿的山，就是圣殿所在的山，必长满荆棘和疾藜，像丛林的高处。圣地若被罪所玷污，就会荒凉毁灭，难逃神的审判。（2）导致灭亡的，是由于其上居民的恶行：因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田；你们表面上建立锡安，但你们既然以人血以罪孽建立锡安，那就是将其拆毁。注意：祭司和官长犯罪，往往意味着政教两方面的毁灭。常言道：君王的行为愚钝，百姓就跟着遭殃。

第四章

前章结尾是可怕的警告，本章则是安慰人心的应许；将两者作一对比，便可如使徒所言，看见神的恩慈和严厉（罗马书 11: 22），向那跌倒的犹太会众是严厉的，锡安被耕种像一块田，向建立在犹太会众废墟上的福音教会则是恩慈的，并且是大大的恩慈，因为这里应许说：I. 福音教会要发扬光大，万民都归向它（第 1-2 节）。II. 福音教会要蒙保守，得享安宁和平安（第 3-4 节）。III. 福音教会必团结一致，始终如一忠于神（第 5 节）。IV. 福音教会在基督治下，一切苦难都得解脱（第 6-7 节）。V. 福音教会必有充分兴旺的主权（第 8 节）。VI. 福音教会的苦难最后都必有快乐的结局（第 9-10 节）。VII. 福音教会的仇敌必坐立不安，且要在试图攻击教会的过程中被消灭（第 11-13 节）。

预言教会兴旺（主前 726 年）

1 末后的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過于萬嶺；萬民都要流歸這山。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。因為訓誨必出于錫安；耶和華的言語必出于耶路撒冷。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 人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下，無人驚吓。這是萬軍之耶和華親口說的。5 萬民各奉己神的名而行；我們却永永遠遠奉耶和華——我們神的名而行。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。7 我必使瘸腿的為余剩之民，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。

本章開頭用了「然而」這個詞¹，十分安慰人心，對那些從心底里關心屬神教會利益的人而言真是振奋人心。我們有時看見教會敗壞，尤其是教會官長、首領、祭司和先知的敗壞，不求神的事，只求自己的事，隨後很快看見教會荒涼，錫安被耕種像一塊田，那時就很擔心會有沉淪的日子，擔心以色列的名不再被紀念，我們很容易放棄，斷定教會在世上不再有根，不再有枝條。唯願我們在這件事上的信心不動搖；另有一只鳳凰從廢墟興起。前章結尾的那幾句話說這殿的山荒涼荒廢，像叢林的高處；這樣的曠野是否可能重新成為肥田呢？是的，本章開頭的話引出耶和華殿的山，先前無人問津，飽受羞辱，如今常有人光顧，就大得尊榮。錫安雖被耕種像一塊田，但神並未撇棄他的百姓，因着猶太人的跌倒，救恩臨到了外邦人，證明外邦人才是天下的富足（羅馬書 11: 11-12）。這奧秘，神在此藉着先知展示給我們；本章前三節經文所說的，和同時期的另一位先知藉着耶和華的道所說的完全相同（以賽亞書 2: 2-4），藉着這兩個見證人的口，這些應許便可定准。這些都是十分寶貴的應許，關乎福音教會，部份成就在福音教會身上，並且將來還要成就更多，因為應許我們的那位是信實的。

I. 猶太會眾敗落以後，必有神的教會建立在世上，並且這件事要發生在末后的日子，正如有些拉比自己承認的，這指的是彌賽亞的日子。神的百姓要聚集在一個新的憲章下，實施一種新的屬靈敬拜方式，並且要伴以新的職份；這新憲章要定下更美的特權，為了神國在人間的擴張和堅立，必有更好的供應，勝過舊約的典章：耶和華殿的山必再次建立在堅固的根基上，為忠于神的敬拜者所站立，所前往，所建造（第 1 節），並且這將是他們的聯合中心；世上必有教會建立，主必將得救的人天天加給他們（使徒行傳 2: 47）。

II. 這個教會必有穩固的根基，建築華美：必堅立超乎諸山；基督必親自把它建造在磐石上，乃是堅不可摧的保障，建造在不可搖動根基上，以致陰間的門不能勝過它（馬太福音 16: 18）；它的根基仍在聖山（詩篇 87: 1），乃是永世的山嶺，不可撼動，將來也必不可撼動。它不像聖殿，只在一座山上，而是在很多山上，因為教會的根基不僅堅固，而且很廣。

III. 它必十分興旺，世人矚目：高舉過于萬嶺，人們見它從微小的開端漸漸長大，不由得詫異。基督的國必發出光來，遠勝過世上的國。它好比造在山上的城，不能隱藏（馬太福音 5: 14）。這殿後來的榮耀必大過先前的榮耀（哈該書 2: 9）；參考哥林多後書 3: 7-8 等。

IV. 必有大量回歸之人上到那里，又有大量回歸之人在其中代代交替。萬民都要流歸這山，如同河水涌流不斷；必有川流不息的信徒從各處流進教會，好比猶太人流進殿宇，只要殿宇尚在，就在那里敬拜。那時有許多支派來到殿的山上，求問神的殿；而在福音時代，則必有多國的民流進教會，飛來如雲、又如鴿子向窗戶飛回（以賽亞書 60: 8）。必有傳道人奉差遣，使萬民作門徒，並且他們的勞苦必不徒然，因為他們必改變許多人相信福音，擁戴基督信仰，于是就彼此鼓勵，相互打氣，說：來吧，我們登耶和華的山，就是我們中間興起的，雅各神的殿；這靈意上的殿，我們不必千里迢迢而去，因為它已經來到門前，已經在我們中間建立。就這樣，在他掌權的日子，萬民甘願順服（詩篇 110: 3），又尽力使別人甘願順服，好比安得烈邀請彼得，又好比腓力邀請拿但業，與基督相識。他們要將列邦召到山上（申命記 33: 19），因為在基督里有足夠的丰盛為萬民，足夠的丰盛為每一個人。請注意看：1. 這些回歸之人指望在雅各神的殿得着什麼。他們到這里來領受教誨：他必將他的道教訓我們，就是他希望我們與他同行的道，也是我們可倚

¹欽定本在本章的開頭有「然而」一詞。

靠他施恩与我们相见的道。注意：我们无论在何处敬拜神，都是来领受他的教诲。2.他们如此领受神的教诲，想要做什么：我们也要行他的路。注意：人若决心藉着神的恩典行出他所教训的，就可安然指望神多多教训他们。

V.为了成就这点，必有新的启示向世人显明，教会必建基在其上，并且必有多人藉此归向它：训诲必出于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷。这里把福音称作耶和華的言语，因为主发命令，传好信息的人成了大群（诗篇 68：11）。福音从神而来，具有神的权柄；福音起先是主亲自讲的（希伯来书 2：3）。福音是律法，是信心的律法，我们在基督面前，正在律法之下（哥林多前书 9：21）。福音出于耶路撒冷，出于锡安，那是旧约时代的都市，是圣殿、祭坛和圣言的所在，各处的犹太人到那里敬拜神；福音必须从那里兴起，表示旧约和新约有关联，表示福音并非与律法为敌，而是诠释律法，彰显律法，是从它的根生出的枝条。基督传道行神迹在耶路撒冷；他的死、复活和升天在那里；圣灵浇灌在那里；向万民传悔改赦罪之道的人得吩咐，要从耶路撒冷开始，使浇灌这干涸世界的溪水从那里流出。

VI.基督的福音所到之处，都带有令人信服的能力（第3节）：他必在多国的民中施行审判。立法者弥赛亚（第2节）就是这里的审判者，因为父已将审判的事都交给了他，并且他为审判来到这世界；他的道，就是从耶路撒冷发出的福音之道，乃是他用来掌权并审判的金杖，那时他就是立在锡安圣山之上的君（诗篇 2：6）。他借此为远方强盛的国断定是非，因为与道同在的圣灵要责备世界（约翰福音 16：8）。经上应许大卫的子孙要在列邦中刑罚恶人（诗篇 110：6）；当他乘驾永在福音的车辇出去，不断向前，胜了又要胜，那时就是他在列邦中刑罚恶人。

VII.建立弥赛亚国度的可喜果效，就是人们必有彼此和好、彼此相爱的性情：他们要将刀打成犁头，就是说原先性情冲动、容易发怒发火的，必得奇妙改善，变得温顺谦逊（提多书 3：2-3）。悔改以前伤害人、容不得人的，悔改以后能忍受伤害，却不伤害人。只要福音兴旺，人就和平，因为从上头来的智慧是和平，是温良柔顺（雅各书 3：17）；只要万民受其影响，就必有普世和平。基督降生时，罗马帝国普遍太平，初进福音教会的都是一心一意的（使徒行传 4：32）；最早的基督徒都彼此相爱。这点要在天上完全应验。这里应许说：1.必无人争竞。争战的手段不再改进（有人将此看作是帝国的光荣），反倒要被遗忘，搁置在一边，视作无用。他们必不再学习战事，和先前不同，因为他们不需要保卫自己，也没有攻击别国的想法。这国不举刀攻击那国；这不是说福音使人变得怯懦，而是说福音使人变得和平。2.四境必平安，不再有灾祸，也不再惧怕灾祸（第4节）：人人都平安坐下，无人来骚扰；人人都安然坐下，不再自扰，人人都在自己葡萄树下和无花果树下，享受果实，除了葡萄树叶和无花果树叶，不需要别的遮盖。无人惊吓，在基督治下，不但没有惊吓他们之物，他们也不会受惊吓，好比在所罗门治下大享和平。凡跟随他的，虽在世上有苦难，在他里面却享大平安。这也许貌似不可能，但我们足可信赖，因为这是万军之耶和華亲口说的，他所说的，没有一句落空；他口中所说的，他必藉着天意和恩典行出来。他是万军之耶和華，是平安的神，凡是万军之耶和華所保护的，都可安然放心。

VIII.教会必尽忠职守，始终如一，因而必会善用他们的平安，不会惹怒耶和華将其取去（第5节）。教会有平安，就受造就，就得坚固，就得安慰，并且决心忠于神，如列邦忠于他们的神，尽管那些并不是神。前面的应许所出现的经文（以赛亚书 2：2等），还在后面接着说（第5节）：雅各家啊，来吧！我们在耶和華的光明中行走；这里则说：我们奉耶和華我们神的名而行。注意：平安若能坚固我们跟从主，那就真是祝福。请注意看：1.列邦如何忠于他们的神：万民各奉己神的名而行，都认自己的神，跟从、敬拜、事奉自己的神，倚靠他，信靠他。人无论以何为神，都会利用自己的神，一切行动和事务都与他的名同行。水手们遇到风暴，就各人哀求自己的神（约拿书 1：5）。并且各国中无一更换自己的神（耶利米书 2：11）：如果天上的万象是他们的神，他们就爱万象，事奉万象，随从万象（耶利米书 8：2）。2.神的百姓现在如何决心与他同在：我们奉耶和華我们神的名而行，在一切所行的道上都认他，不断敬重他，管好自己，若无他的允准，决不办一件事，并且公开宣告他是我们的神。请注意看：他们的决心不容置辩，无可争议：我们奉耶和華我们神的名而行。他们的决心公平合理：他是我们的神。他们的决心是永存的：我们永永远远奉他的名而行，永不离开。他永远是我们的神，因此我们也永远是他的百姓，永不后悔我们的选择。

IX.教会虽分散各处，虽有艰辛软弱，但仍必形成，仍必坚立，仍必壮大（第 6-7 节）。1.会众的处境在旧约末期曾经卑微、软弱、无助，一来是由于犹太民族的败坏，二来是由于他们在压迫下呻吟。他们好比受伤、被逐、被赶散的羊群（以西结书 34: 16；耶利米书 50: 6, 17）。他们当中的义人连同别处的义人被赶散，十分软弱，几近失丧，被赶到远方。2.这里应许说这一切苦楚都必得到解决，一切疾病都得痊愈。基督要亲自来（马太福音 25: 24），要打发他的众使徒到以色列家迷失的羊那里去（马太福音 10: 6）。犹太人瘸腿，没有力气，无法直立，神从他们聚集余剩的民（第 7 节），如罗马书 11: 5 所言，照着拣选的恩典，还有所留的余数，拥戴基督的福音。他又从远离神的外邦人当中（以弗所书 2: 13 和使徒行传 2: 39 这样形容外邦人）兴起强国，进入教会的数目远超过犹太人（加拉太书 4: 27）。福音教会如此强大，以致阴间的门永不能胜过它。基督教会的人数远超过任何一国，并且倚赖主的大能大力（以弗所书 6: 10）。

X.弥赛亚必作这国的王，必保护这国，治理这国，妥善处理国中各事，直到时间的末了。主耶稣必藉着他的话语以及他典章中的灵，在锡安山作王治理他们，从今直到永远，因为他的政权与平安必加增无穷（以赛亚书 9: 7）。

审判与怜悯（主前 726 年）

8 你这羊群的高台、锡安城（原文是女子）的山哪，从前的权柄——就是耶路撒冷民（原文是女子）的国权——必归与你。9 现在你为何大声哭号呢？疼痛抓住你彷彿产难的妇人，是因你中间没有君王吗？你的谋士灭亡了吗？10 锡安的民（原文是女子）哪，你要疼痛劬劳，彷彿产难的妇人；因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去。在那里要蒙解救；在那里耶和华必救赎你脱离仇敌的手。11 现在有许多国的民聚集攻击你，说：愿锡安被玷污！愿我们亲眼见她遭报！12 他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划。他聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样。13 锡安的民（原文是女子）哪，起来踹谷吧！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。

这些经文与锡安和耶路撒冷相关，这里称作羊群的高台，或作以得台；我们在创世记 35: 21 见过这样一个地方，位于伯利恒附近；有人猜这就是牧羊人在牧羊的时候有天使带给他们基督降生消息的地方，也有人认为伯利恒本身就是那地方，如弥迦书 5: 2 所言。有人认为这是一个塔，位于称作羊门的耶路撒冷城门（尼希米记 3: 32），还猜基督凯旋进入耶路撒冷的时候就是通过这道门。不过，这似乎代表耶路撒冷本身，或代表锡安，锡安乃是大卫的高台。以色列人每年三次如羊群蜂拥而来；这是坚固台（是俄斐勒，那也是耶路撒冷城中的一个地名；尼希米书 3: 27），或作保障，是锡安女子的山。

I.我们在此得了应许，属灵的耶路撒冷，就是福音教会，必大得荣耀；羊群的高台指所有基督的群羊在同一位牧者之下得保护的那羊圈：从前的权柄必归与你，就是那盼望已久的，等同于大卫和所罗门的尊贵和能力，耶路撒冷最初借此而立，那国在被掳期间被夺去，将来必再次临到耶路撒冷的女子。它必在列邦中昌大，发出耀眼的光辉，产生巨大的影响，犹胜当年；这是从前的权柄，或作主要权柄。这事不可能成就在所罗巴伯身上；论光辉，论国中主权或国外势力，他的权柄都比不上从前的权柄；所以这必然指的是弥赛亚国度（迦勒底译本这样理解），成就在基督身上，那时神把他父大卫的宝座赐给他（路加福音 1: 32），立他为圣山锡安的君，将列国赐他为基业（诗篇 2: 6, 8），又立他为长子，为世上最高的君王（诗篇 89: 27）；参考但以理书 7: 14。大卫被圣灵感动，称他为主（马太福音 22: 43），又如普考克博士所注释的，他见证了自己，他的见证是真实的，证明他比所罗门大，世上的国没有一个像他的国那样辽阔，那样久远。平民百姓欢迎基督进入耶路撒冷，高喊和散那归于大卫的子孙（马太福音 21: 15），表明这是从前的权柄临到锡安的女子；福音书的笔者将其应用于锡安的王降临锡安的应许（马太福音 21: 5；撒迦利亚书 9: 9）。有人这样理解这句话：从前的权柄临到锡安，临到耶路撒冷，就是那羊群的高台临到犹太人的民；基督的国从前在那里建立，神国的福音从前在那里传开（路加福音 24: 47），基督也在那里首次被称作犹太人的王。

II.这件事藉着预言当时耶路撒冷的灾祸而彰显出来，耶路撒冷在灾祸中得了些许恩惠和拯救，预示神在末后的日子要为福音耶路撒冷所行的，尽管多有磨难。我们在此看到：

1.耶路撒冷藉着神的旨意十分艰难。她大声哭号，列邦都能注意到她的痛苦，因为在她中间没有君王，没有以往的尊荣和权能。过去她坐了皇后的位（启示录 18: 7），统管列国，如今她沦为被掳的，被列国所统管。她的谋士灭亡；她不再能自己作主，不得不顺应仇敌的意愿，被他们的谋士所管辖。她要疼痛劬劳。（1）她被掳去巴比伦，在苦难中劬劳。她从城里出来，不得不住在田野，尝尽各样苦楚；她甚至到巴比伦去，在那里过被掳的苦日子，度过漫长的七十年，尽都劬劳，仿佛产难的妇人，等候生产，度日如年。（2）她被救出巴比伦的时候，得蒙救赎脱离仇敌的手，却仍在惧怕中劬劳，一场苦难过去，另一场苦难开始；耶路撒冷正在重建的时候，现在有许多国的民聚集攻击她（第 11 节）。他们在以斯拉时代和尼希米时代是这样，都尽力阻拦重建圣殿和城墙。他们在马加比时代也是这样，说：愿锡安被玷污；愿锡安被看为被罪玷污之处，为神所撇弃，为人所撇弃；愿她的圣所被亵渎，愿她一切的尊荣都卧于尘埃；愿我们亲眼见她遭报，亲眼见她毁灭，如经上说以东那样（你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；俄巴底亚书第 12 节）；愿我们亲眼看见所愿的临到锡安，就是我们盼望已久的日子。他们听见仇敌如此攻击、侮辱他们，难怪就劬劳，大声喊道：外有争战，内有惧怕（哥林多后书 7: 5）。

2.耶路撒冷藉着神的应许得轻省：你为何大声哭号？愿你的痛苦和惧怕都得除去；不要陷在其中不能自拔；你的处境虽然糟糕，但最终的结局是好的；你大大劬劳，但这好比产难妇人的劬劳（第 9 节），是生产的劬劳（第 10 节），最终的结局是美好的。耶路撒冷的劬劳不是将死的疼痛，而是产难的疼痛，很快就不再记念，因为欢喜世上生了一个人（约翰福音 16: 21）。愿当时的耶路撒冷以此得安慰，无论遇到什么艰难，她都必存在，直到弥赛亚来到，因为他的国必首先在那里建立，有这样的福在其中，她必不致毁灭；并且当她最后被犁如田地、成为废墟的时候（正如 3: 12 所警告的），她的特权必转给属灵的耶路撒冷，所应许给她的也必成就在属灵的耶路撒冷。愿耶路撒冷放心，因为：（1）她被掳巴比伦必有一个结局，一个快乐的结局（第 10 节）：你在那里要蒙解救，在那里耶和華必救赎你脱离仇敌的手。这件事由塞鲁士成就；他行此事，是作为神的仆人；那场拯救预表耶稣基督的救赎，预表我们得蒙拯救，脱离灵意上的奴役，正如永世的福音所宣告的，就是神悦纳人的禧年，由基督亲自传讲，被掳的得释放，受压制的得自由（路加福音 4: 18-19）。（2）仇敌日后对她的图谋必被挫败，他们还要自食其果（第 12-13 节）。他们自以为有阴谋得逞的日子，结果那却是神的日子。他们聚集攻击锡安，想要毁灭它，结果那将是他们自己的毁灭，以色列和以色列的神必以此得荣耀。[1.]他们聚集攻击锡安，却必成为他们自己毁灭的契机。他们同谋，束起腰来（以赛亚书 8: 9-10），想要把耶路撒冷打成碎片，结果却是自己被打成碎片。他们不知道耶和華的意念。他们聚集的时候，天意顺应他们的时候，他们从想不到神有何用意，也从不明白他的筹算；他们知道他们聚集在一处有何用意，却不知道神把他们聚集在一处有何用意；他们的目的是毁坏锡安，神的目的却是毁坏他们。注意：当世人被用作天意的工具来达到目的，往往是他们的用意和神的用意完全相反。亚述王要作神手中的杖，用来管教神的百姓，叫他们悔改；然而，他不是这样的意思；他心也不这样打算（以赛亚书 10: 7）。这里也是一样；列国聚集攻击锡安，如军士进入战场，但神却聚集他们如禾捆聚到禾场，要将其打碎；他们若不聚集攻击锡安，就不会如此轻易有效被消灭。注意：仇敌图谋毁灭教会，结果往往是自我毁灭；他们图谋毁灭教会，就是预备自己毁灭，将自己推上通向毁灭的路；恶人被自己手所做的缠住了（诗篇 9: 16）。[2.]锡安必大得尊荣，胜过他们（第 13 节）。当他们好像禾捆聚到禾场，又如谷物被牛所踹，那时：锡安的女子啊，起来踹谷吧！不要怕他们，也不要逃离，要勇敢地冲向它们，抓住天意惠顾你的机会践踏它们。不要说你自身软弱，不是多国联军对手；神必使你的角成为铁，将他们推倒，又使你的蹄成为铜，在他们倒地时再踩上一只脚；那时你就必打碎多国的民，就是长期以来将你打成碎片的民。就这样，只要神愿意，巴比伦的女子好像踹谷的禾场，收割的时候到了（耶利米书 51: 33）；这虫雅各必成为打粮的器具，神必用他把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕（以赛亚书 41: 14-15）。雅各曾经是禾场，巴比伦曾经是打粮的器具，如今乾坤扭转，何等奇妙，何等快乐！参考以赛亚书 21: 10。注意：神有征战得胜的工要他的百姓去做，就必赐给他们做工的力量和能力，使他们的角成为铁，他们的蹄成为铜；他这样做的时候，他们就必行出他所赐的能力，履行使命；就连锡安的女子也必起来，起来踹谷！[3.]得胜的荣耀要归于神。锡安必在场上踹谷，但所得的谷却要作为素祭，献到神的坛前：我必将他们的财献与耶和華（意思是：我必将其分别为圣），将他们的货献与普天下的

主。锡安得胜所得的掳物必送进圣所献给神，或其中一部份送进，如从米甸人所得的掳物（民数记 31: 28），或全数送进，如耶利哥的掳物（约书亚记 6: 17）。神是耶和華，万有的泉源；他又是普天下的主，能力的泉源；他不需要我们的财，我们的货，但他可随己意要求我们如此行；我们应当将所有的都献给他，连同我们自身，归荣耀给他，由他支配使用。我们所有的一切，都应当有归耶和華為圣的字样写在其上，我们的财我们的货，都应当分别为圣，献给普天下的主（以赛亚书 23: 18）。不同寻常的成效要求不同寻常的感恩，无论是争战的掳物，还是经商的利润。得货财的力量是神给我们的（申命记 8: 18），只要是以诚实方式所得的，都是他赐给我们的，所以我们要用所得的来荣耀他。有人将这一切理解为打败包围耶路撒冷的西拿基立，也有人理解为巴比伦毁灭，也有人理解为马加比得胜，不过学识渊博的普考克博士和其他人则认为这要全然应验在基督的福音胜过与福音为敌的黑暗权势，得着属灵意义上的胜利。列邦妄图将基督信仰扼杀在摇篮中，但基督信仰却胜过他们；凡是顽固与之为敌的，都被打成碎片（马太福音 21: 44），尤其是犹太民族；然而教会藉着神的恩典得了许多人，他们和他们的货财分别为圣献给主耶稣，他是普天下的主。

第五章

本章说的是：I. 预言犹太民族的苦难和艰辛（第 1 节）。II. 应许弥赛亚和他的国，为要在这些灾祸的日子扶持神的百姓。1. 关于弥赛亚降生（第 2-3 节）。2. 关于他发扬光大（第 4 节）。3. 关于他保护他的百姓，胜过他的仇敌，胜过他百姓的仇敌（第 5-6 节）。4. 关于因此而得的伟大世界（第 7 节）。5. 关于教会仇敌的毁灭，包括从外攻击教会的仇敌，也包括从内损害教会的仇敌（第 8-15 节）。

锡安的屈辱和苦难；预言弥赛亚降生；弥赛亚的荣耀（主前 720 年）

1 成群的民（原文是女子）哪，现在你要聚集成队；因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列审判者的脸。2 伯利恒的以法他啊，你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有。3 耶和華必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来。那时掌权者（原文是他）其余的弟兄必归到以色列人那里。4 他必起来，倚靠耶和華的大能，并耶和華一他神之名的威严，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。5 这位必作我们的平安。当亚述人进入我们的地境，践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者，八个首领攻击他。6 他们必用刀剑毁坏亚述地和宁录地的关口。亚述人进入我们的地境践踏的时候，他必拯救我们。

这里如前所言，说的是：

I. 锡安的屈辱和苦难（第 1 节）。犹太民族被掳以前，多年来已是风雨飘摇，陷在羞耻之中：成群的女子啊，现在你要聚集成队！这可能是招呼已经集结成队的锡安敌人，叫他们来为难她（神允许他们如此行），也可能是招呼已经集结成队的锡安朋友，叫他们来帮助她；任凭他们聚集成队，终究是无益；先知以耶路撒冷居民的名义说：他围攻我们；亚述王围攻我们，巴比伦王围攻我们，我们不知如何防御；仇敌定会得逞，要用杖击打以色列的审判者，就是君王、主审官和其他低级审判者，且要击打他们的脸，蔑视他们，蔑视他们的尊贵；既将他们掳去，就待他们如一般的战俘。前面是谴责以色列的审判者（3: 11），说他们败坏，收取贿赂；如今他们蒙羞，乃是公义的，因为他们滥用权柄，但以色列的审判者受这样的虐待，那是以色列的大难。有人将此理解为有军队（指罗马军队）围攻耶路撒冷的缘由，因为犹太人击打以色列审判者的脸，因为他们对以色列的审判者弥赛亚大不敬，打他的脸，还说：你是先知，告诉我们打你的是谁（马太福音 26: 68）。不过先前的那种理解似乎更有可能，就是理解为迦勒底人围攻耶路撒冷，而不是罗马人，并且已经应验在他们百般羞辱西底家王和大卫家的众首领。

II. 锡安王发扬光大。先知在前面表示大卫家如何降为卑，那强大家族的盾牌如何被弃，仿佛没有用油膏抹一般，但他要鼓励属神百姓的信心，不愿见他们以为神与大卫和大卫家所立的圣约已被废除（按诗篇 89: 38-39 所说的），于是他加上一段关乎弥赛亚和他国度的精彩预言，在他的国里，圣约要被坚立，大卫家的荣耀要复兴发扬，直到永远。现在让我们来看看：

1. 这里如何形容弥赛亚。他就是在以色列中作掌权的，他的根源从亘古、从太初就有，原意是：从永恒的日子就有。这里说的是：（1）他的存在从亘古就有，如神一般：他出来，如日光发出，源自亘古，从太初就有；普考克博士说这番话标志性地形容基督出自永恒，他出来如神的儿子，在万有以前就是父的独生子，以致这番预言非他莫属，绝不可能应验在另一个人身上。这里所说的出来，肯定指过去的事，在先知说话以前，不可能像我们的译本那样，只可能理解为已经出来；并且这两个词叠加到一起常用来表示永恒，清楚表明应当完全按字面来理解（与诗篇 90: 2 相同：从亘古到永远，你是神），只可能理解为他，因为唯有他才能说：还没有亚伯拉罕就有了我（约翰福音 8: 58）。普考克博士注释道，出来这个词曾被用来代表口里所出的话（申命记 8: 3），所以用这个词来形容基督源自永恒就十分恰当，因他也称为神之道，在太初就与神同在（约翰福音 1: 1-2）。（2）他的中保职份；他要当以色列中掌权的，教会的王；他要作雅各家的王，直到永远（路加福音 1: 32-33）。犹太人不认我们的主耶稣是弥赛亚，因为他从未在以色列掌权，反倒是以色列人管辖他，将他治死，不愿他作他们的王；但他亲自回应了他们的质疑，说：我的国不属这世界（约翰福音 18: 36）。他在属灵的以色列作掌权的，就是应许之子，就是一切跟从信心之父亚伯拉罕的，一切跟从祷告之父雅各的。他藉着他的灵和他的恩典，在这些人心心里作掌权的，又藉着他的话语和典章，在这些人的群体中作掌权的。连风和海都听他的，连群鬼都不得不顺服他，他吩咐疾病离开病人，把死人召出坟墓，这还不是在以色列作掌权的吗？唯有从亘古、从太初就有的，才适合在以色列中作掌权的，作教会的头，为教会作万有之首（以弗所书 1: 22）。

2. 这里有何关于他的预言。

（1）他出生的地要在伯利恒（第 2 节）。众文士曾经十分肯定地告诉希律，基督要生在何处（马太福音 2: 6），那时他们所引用的，就是这段经文，所以犹太人中无人不晓，基督要从大卫本乡伯利恒出来（约翰福音 7: 42）。伯利恒这个词的意思是粮仓，基督在那里降生，再合适不过，因为他是生命的粮。又因这是大卫的城，天意使然，使他降生在那里，将来是大卫的子孙，并承继他的位，直到永远。这城叫做伯利恒以法他，同一座城，两个名字，如创世记 35: 19 所言。这城在犹大诸城中为小，也许居民人数稀少，也许居民没有出过名人，本身配不上所得的尊荣；但神在这件事上选择叫卑贱的升高（路加福音 1: 52），如在其它事上一样。基督使他的出生地得荣耀，而不是从他的出生地得荣耀：你虽为小，但这件事要使你为大，诚如圣马太所言：你在犹大诸城中并不是最小的（马太福音 2: 6），反倒因为这件事，你大得尊荣，胜过犹大诸城。在世上为小的，一旦与基督有关，就必为大。

（2）他要在日子满足的时候为女子所生（第 3 节）：他必将他们交付，将他民以色列交付苦难，必延迟他们应许已久、盼望已久的拯救，直等那时，直等那所定的时候，直等那生产的妇人生下子来，应该翻成：直等那将要生产的生下子来，就是那蒙福的童女；她要成为弥赛亚的母亲，要将他生在所定的地点伯利恒。普考克博士认为这番话最真实的含义就在于此。虽然弥赛亚的根源从亘古就有，但耶路撒冷得救赎，以色列得安慰（路加福音 2: 25, 38），这些都要等到那将要生产的生下子来（圣母玛利亚也称作那将要生产的，诚如基督自己称作那将要来的）；眼下他要暂时将他们交付。神的拯救必须等到所定的时候才会发出。

（3）其余的弟兄必归到以色列人那里。犹太民族所剩的余民必重获与神立约之真以色列人的性情；儿女的心要归向父亲（玛拉基书 4: 6）。有人将此理解为所有的信徒，包括犹太人，也包括外邦人；他们都要加入到以色列国民这个群体中来；他们都彼此为弟兄，他称他们为弟兄也不以为耻（希伯来书 2: 11）。

（4）他必是一位荣耀的君王，他的臣民必在他治下快乐（第 4 节）：他必起来，牧养他的羊群，又教训又治理，如好牧人，以智慧、关怀和慈爱教训治理。所以经上预言说他必像牧人牧养自己的羊群（以赛亚书 40: 11），为他们预备青草地，由小牧者领他们到青草地。他是好牧人，在羊群前头走（约翰福音 10: 4），作他们的领头人。他如此行，不是以普通人的身份，而是倚靠耶和華的大能，披戴神的大能开展工作，冲破途中各样困难，决不失败，也不灰心；他如此行，是凭借耶和華他神之名的威严，从而清楚表明他是奉神名来的（出埃及记 23: 21），奉神名之威严而来，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士（马太福音 7: 29）。众先知在所传

的话前面加上：这是耶和华说的；基督说话却不像仆人，而是像儿子：我实实在在告诉你们。这就是倚靠耶和华他神之名的威严牧养羊群。天上地下所有的权柄都赐给他了（马太福音 28:18），就是管理凡有血气的权柄；他凭借这权柄，仍在倚靠耶和华他神之名的威严作王，耶和华的名超乎万名之上。基督的管理：[1.]使他的臣民十分快乐，因为他们要安然居住，平安轻省，并且要直到永远。因为他活着，他们也要活着（约翰福音 14:19）。他们要躺卧在他领他们去的青草地上，要永远住在神的帐幕里（诗篇 61:4）。他的教会要安然居住，他要永远在教会里面，永远与教会同在，直到世界的末了。[2.]使他自己大得荣耀：他必日见尊大，直到地极。他既然起来牧养，就必昌大。基督把行善看作是他昌大。他必尊大，直到地极，因为地极都要作为他的产业赐给他，地的四极都要看见他的救恩（诗篇 98:3）。

(5) 他必确保他教会和百姓的平安和利益，抵挡他的仇敌和他们仇敌的一切企图（第 5-6 节）：当亚述人进入我们的地境，这位必作我们的平安，他是王，是掌权者。这指的是希西家和他的国得拯救，脱离入侵他们的西拿基立的权势；这是预表，而在这预表的影儿之下，则是应许福音教会的平安，应许一切信徒得平安，远离黑暗权势的阴谋和企图，远离撒但和他的爪牙、大龙和他使者的阴谋和企图，他们试图吞吃首生的教会和一切属它的。请注意看：[1.]基督的臣民身处危险。强大的敌人亚述进入他们的地境（第 5-6 节），甚至践踏他们的宫殿；西拿基立上来攻击犹大。攻取一切坚固城，包围耶路撒冷，那时就是被践踏的日子，是急难的日子（以赛亚书 36:1; 37:3）。这代表地狱的门攻击基督的国，围住圣徒的营与蒙爱的城（启示录 20:9），威胁要推倒眼前的一切。当律法的惊恐摆阵攻击信服的灵魂，当撒但的试探攻击神的百姓，当世界的苦难威胁要夺去他们的一切安慰，那时就是亚述进入他们的地境，践踏他们的宫殿。外有争战，内有惧怕（哥林多后书 7:5）。[2.]那时他的臣民必在他保护之下。第一，基督自己必作他们的平安。亚述人声势浩大来到一处，除了怯懦投降，无条件荒凉，还能有别的平安吗？是的，即便在那时，教会的王也必保护教会的平安，必作他们的避难所（以赛亚书 32:1-2）。基督作为祭司，是我们的平安，为我们代赎，使我们与神和好；他作为君王，是我们的平安，战胜我们的敌人，除去我们的惧怕和焦虑；他造就嘴唇的果子；愿平安归与人（以赛亚书 57:19）。哪怕是亚述人进入地境，哪怕是我们遭遇最大的苦难和危险，自身已经得了死刑的判决，这位仍必作我们的平安。基督说：你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难（约翰福音 16:33）；在这样的時候，我们的灵魂可在他里面安然居住。第二，他必找到合宜的器皿发挥作用，保护并拯救他们，打败仇敌；我们就立起七个牧者，八个首领攻击他，意思是：必有足够多的人起来抵挡敌人，与他交锋，保护神的教会得享平安；这些人具有牧者的关爱和情怀，又具有首领的勇气和权柄。七和八代表不定数。注意：神若有工要做，就必不缺合宜的做工器皿；只要他愿意，少数几个人便可成事，不必动用千千万万，若有神的同在，七八个首领就可达到目的。官长和传道人是牧者和首领，他们兴起，捍卫信仰的正义，抵挡世上罪和撒但的权势。第三，抵挡教会的权势要被胜过，抵挡之人要倒地。这点表现在亚述人被诛，迦勒底荒废，这两个民族是属神以色列的最大敌人，他们的毁灭标志着基督的敌人成为他的脚凳：他们必用刀剑毁坏亚述地和宁录地的关口，必攻打那地，杀尽一切手拿武器的。注意：若有人威胁要毁灭神的教会，到头来不过是速速毁灭自己；他们的灭亡就是教会得救：由此，他必拯救我们，脱离亚述人。当福音传开，撒但从天上坠落，像闪电一样（路加福音 10:18），当一切与基督为敌的，不愿尊他为王的，都在他面前被诛，那时这一切就应验了。

教会人数增多；鼓舞人心的预言（主前 720 年）

7 雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上；不仗赖人力，也不等候世人之功。8 雅各余剩的人必在多国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过就必践踏撕裂，无人搭救。9 愿你的手举起，高过敌人！愿你的仇敌都被剪除！10 耶和华说：到那日，我必从你中间剪除马匹，毁坏车辆，11 也必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障，12 又必除掉你手中的邪术；你那里也不再占有占卜的。13 我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。14 我必从你中间拔出木偶，又毁灭你的城邑。15 我也必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施报。

这里说到雅各余剩之民的光荣，就是那被兴起的瘸腿的余民（4：7），似乎也就是耶和華所召的剩下的人（约珥书 2：32），圣灵浇灌在他们身上，就是得救的余民（罗马书 9：27）。注意：神的百姓不过是余剩的民，与大量灭亡的相比数目很少，不过是一小群（路加福音 12：32），但他们是雅各余剩的人，是与神立约的民，蒙他恩惠的民。关于这余民，这里应许道：

I.他们在多国的民中必如露水（第7节）。神的教会分散在世界各地，分散在多国的民中，好比黄金在矿石里，又好比麦子在草堆里。按肉体而言的以色列是独居的民，不在列国之中；但属灵以色列却分散在多国的民中，好比世上的盐，又好比撒在地里的种子，这里一粒，那里一粒（何西阿书 2：23）。这些余剩的人如从耶和華那里降下的露水。1.具有属天的来历，如从耶和華而来的露水，他是雨之父，露水从他而生（约伯记 38：28）。他们是从上头生的，不是属地的，不喜爱属地的东西。2.人数众多，多如清晨的甘露，乃是少年时光的甘露（诗篇 110：3）。3.十分纯洁清澈，没有淤泥，没有败坏，而是清澈的水滴，如生命河一般。4.静静生出，没有声响，好比不知不觉形成的露珠，无人知晓如何形成，这就是圣灵的道。5.不断倚靠神，如露水，仍从他而来，不仗赖人力，也不等候世人之功，不倚靠人的协助和能力，只靠神的恩典，神每日白白赐予的恩典叫他们成为何等样人，他们就成为何等样人，并且他们承认这一点。6.必在同住的人当中成为大祝福，好比雨露是青草的大祝福，不需要世人的帮助也能成长。他们的教训、榜样和祷告必使他们如同露水，软化别人，滋润别人，使他们结果子。他们的言语滴落如露（申命记 32：2），周围的人仰望他们如仰望雨（约伯记 29：23）。与他们同住的人必如草地，唯有倚靠神的赐福才能兴旺，不倚靠人的手段和爱护；他们对周围的人大有好处，既将神的赐福引向他们，好比雅各在拉班家中，又平息或减少神的忿怒，不致将他们烧尽，好比露水保护青草，不致被日头烤焦（普考克博士这样说）；他们的行为温和谦逊，像他们的主，他降临，像雨降在已割的草地上（诗篇 72：6）。

II.他们必如林间百兽中的狮子，践踏撕裂（第8节）。对于领受真理、爱慕真理的，他们就安静温和，好意相交，同时又勇敢如狮子，见证所在的时代和地区的败坏，并且倚靠神的力量，强壮如狮子，抵挡并胜过灵意上的仇敌。他们争战的兵器在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒（哥林多后书 10：4）；他们有勇气，是他们一切敌人所敌不住、驳不倒的（路加福音 21：15），好比狮子撕裂的时候无人拯救。当不信的人哑口无言，罪孽之辈塞口无言（诗篇 107：42），当罪人信服，藉着福音的大能回头，因着福音传道人的教训和信靠福音之人的行为回头，那时雅各余剩的人就好比狮子。这在第9节作了解释：愿你的手举起，高过敌人；教会终必胜过一切抵挡她的。她的仇敌都被剪除，不再与她为敌，敌意被化解。基督那使人信服的利箭必刺透他们的心，叫他们倾倒在他以下，臣服于他（诗篇 45：5），并且欢喜被征服，欢喜顺服（诗篇 110：2）。

III.他们必不像以前，必摆脱一切属世的倚靠，以致藉着神的旨意得享平安，不再需要属世的倚靠，又藉着神的恩典看清属世倚靠的愚昧。以色列曾经囤积大量车辆马匹，又观兆又拜偶像（以赛亚书 2：6-8）。这里则应许说他们对那些东西不再感兴趣。这应许意在表示基督国度的安宁，撒迦利亚书 9：10的话可用作解释：我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马。注意：我们所倚靠的、与神相竞争的东西若被取去，以为是自己膀臂、拼命追随、行邪淫远离神的东西若被取去，那是极大的怜悯。让我们来看看其中的细节：1.以前他们倚靠车辆马匹，多多加增（诗篇 20：7），如今神必剪除马匹，毁坏车辆（第10节），好比大卫将战马砍断蹄筋（撒母耳记下 8：4）。他们必不再有马匹车辆，免得受试探倚靠它们。2.他们倚靠保障和坚固城为自己的平安所在，如今神必将其尽数拆除（第11节）：我必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障。他们必得城邑居住，但不是作为保障，因为神是他们唯一的保障，是他们的高台，他们的拯救者。3.他们当中有很多人倚靠术士、交鬼之人、算命之人的行为和建言，神要将这些全都剪除，不只是因为这些都是软弱之物，不足以解救他们，也因为这些都是邪恶之物，足以毁灭他们（第12节）：我必除掉你手中的邪术，叫你不握在手中，不再倚靠它；你那里也不再有占卜的，因为你必定会意识到这些都是谎言。按照律法，国中的司法机构必将其剪除（利未记 20：27）。福音广传，叫人不再使用交鬼术（使徒行传 19：19）。4.他们当中有很多人曾经对人手所作的工说：你们是我们的神；如今他们要摒弃偶像崇拜（第13节）：我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，包括可移动的，也包括固定的；这些东西必因摩西律法的能力被毁坏，又因基督福音的能力被撇弃，你就不再跪拜自己手所造的，反倒因过去受骗而感到羞耻。我必从你中间拔出木偶（第14节），连同

其它偶像崇拜的标记。这些东西得栽种得保存，是为尊敬他们的偶像，又被用来拜偶像；这些都应当焚烧（申命记 12: 2-3），如果他们不焚烧，神必焚烧，叫他们不再能倚靠。我又必毁灭你的城邑，指的是奉献给偶像、奉献给某个假神的城邑；这些城邑曾被他们视作保障。

IV. 凡是顽固与基督福音为敌的，顽固与偶像崇拜和邪术相连的，都必落在神的忿怒之下，被他的怒火所吞灭（第 15 节）：我必在怒气和忿怒中向列国施报（指的是异教徒），乃是他们闻所未闻的¹；偶像崇拜要被除掉，拜偶像的要抱愧蒙羞。我必向那没有听见的列国施报（有人这样理解），或指不愿听从、不愿接受基督教训的人。神若不能把仇敌的心交给他的子，就必把他们的颈项交给他，若不能叫他们成为他的朋友，就叫他们成为他的脚凳。

第六章

前面两章经文含有关于弥赛亚国度的宝贵应许，先知在这里则奉命将以色列的罪孽摆在他们面前，要叫他们认罪，叫他们谦卑，这是很有必要的，是为福音恩典的安慰铺平道路。基督的先锋是个责备人的，他传悔改的道，为他预备道路。这里：I. 神谴责他的百姓背信弃义，恩将仇报（第 1-5 节）。II. 他指出他们走恶道（第 6-8 节）。III. 他呼吁他们要听他审判的声音；他将罪孽摆在他们面前，又为此与他们争辩（第 9 节），他们不公道（第 10-15 节），拜偶像（第 16 节），因为这两样，毁灭就正向他们逼近。

神和他的百姓争辩（主前 710 年）

1 以色列人哪，当听耶和華的话！要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。2 山岭和地永久的根基啊，要听耶和華争辩的话！因为耶和華要与他的百姓争辩，与以色列争论。3 我的百姓啊，我向你做了甚么呢？我在甚么事上使你厌烦？你可以对我证明。4 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。5 我的百姓啊，你们当追念摩押王巴勒所设的谋和比珥的儿子巴兰回答他的话，并你们从什亭到吉甲所遇见的事，好使你们知道耶和華公义的作为。

在这里：I. 信息的前言十分庄严，叫人凝神静听。1. 吩咐众人要认真听：当听耶和華的话。先知所言，乃是从神而来，并且是奉他的名；所以人人都应当听，那不是将死罪人的话，而是永生圣洁之神的话。当听他所要说的，迟早都要听。2. 吩咐先知认真说话，强调所说的：要起来向山岭争辩，或作：要起来与山岭争辩，若有可能，要使冈陵听你的话；要与犹大的山岭和冈陵争辩，意思是与那些山岭和冈陵的居民争辩；有人认为提到山岭和冈陵，是因为他们在其上拜偶像，将其玷污。不过应该从更广义来理解，因为按先知所得的指示，这里的呼吁不只是针对山岭，也针对地永久的根基。这样做的目的在于：（1）激发先知的紧迫感；要热切说话，仿佛连山岭和冈陵都要听，要大声喊叫，不可止息（以赛亚书 58: 1）；他奉神之名所说的，要在山岭前公开宣告，毫不羞怯所传的话；要感同身受，要说到人心里去，因而要发自内心说话。（2）揭露众人的愚昧：要使冈陵听你的话，因为这无动于衷、满不在乎的民不愿听，听不进去。要使没有耳朵的岩石听你的话，使地的根基听你的话，因为有耳朵的以色列民不愿听。这是叫山岭和冈陵作证，叫他们证明以色列民已得了严正警告，又得了良好的劝言，只需采纳即可。以赛亚书也是这样开始的：天哪，要听！地啊，侧耳而听（以赛亚书 1: 2）；叫他们在神与他的葡萄园中断定是非（以赛亚书 5: 3）。

II. 信息本身十分感人。要叫全世界的人都知道神与他百姓争辩，并有十足的理由向他们采取行动。他们的过犯是公开的，所以对他们的刑罚条款也是公开的。看哪！耶和華要与他的百姓争辩，与以色列争论，藉着众先知与他们争论，藉着天意与他们争论，证明他所指控的。注意：1. 罪孽导致神与人之间的争辩。公义的神要向每一个罪人提出诉讼，诉讼他们欠债，诉讼他们犯罪，诉讼他们毁谤。2. 倘若神的百姓以色列因犯罪的缘故得罪了他，他就要他们知道他与他们争辩；他见他们里面有罪孽，就很不喜悦；他尤其不喜悦他们犯罪，过于不喜悦别人犯罪，因为他们比别人更令圣灵担忧，更有损他的名。3. 神与谁争辩，就与谁争论，他与他民以色列争论，要叫他们悔改，好叫他自己得荣耀。在前章结尾的地方，他含怒与外邦人争论，要叫他们灭亡；这

¹钦定本将第 15 节译为：我必在怒气和忿怒中向列国施报，乃是他们闻所未闻的。

里与以色列争论，却是心怀同情和温和，要叫他们悔改：你们来，我们彼此辩论（以赛亚书 1: 18）。神与我们辩论，为的是教我们与自己辩论。可见神凡事公平，经得起辩论，就连罪人自己都不得不认输，不得不承认神的道公平，他们的道不公平（以西结书 18: 25）。（1）神在此发出挑战，看他们能否指出神所行的哪件事导致他们离弃他。他们悖逆了神，背叛了他，但他们如此行，可有什么理由吗（第 3 节）：我的百姓啊！我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？臣民若不再效忠于君王，往往会推说他的轭过重（那十个支派在背叛罗波安的时候，用的就是这个理由），可是你们能用这样的托词吗？我向你们做了什么不公平、不仁慈的事吗？我可曾把苦役或税赋强加给你，使你厌烦？我可曾要求你献祭（以赛亚书 43: 23）？你们的列祖可曾见我有甚么不义（耶利米书 2: 5）？他从未欺骗我们，从不叫我们失望，从未伤害我们，从不叫我们蒙羞；我们为何要伤害他、损害他、叫他失望呢？这是挑战所有事奉过神的人，叫他们来作证，看他是不是难伺候的主，他所提的要求是否太过份。（2）既然说不上他亏负过他们，他就指出他曾经大大善待他们，这点本该激发他们永远事奉他（第 4-5 节）。这里指示他们，也指示我们，要追溯回想神的恩惠，要记念他们以往的日子，起初的日子，那时他们刚刚形成一民，神为他们行了大事：[1.]领他们出埃及，离开为奴之地（第 4 节）。他们在奴役中逆来顺受，几乎喜爱锁链，只因得了很多大蒜洋葱；但神将他们领出来，激发他们向往自由，鼓励他们下决心，勇敢地挣脱铁链。埃及人紧紧抓住他们，不让他们去，但神从作奴仆之家救赎他们，不是支付赎价，而是强行救赎；或作：从为奴之家救赎他们；这个词与十诫前言里所用的词相同，暗示这是他们理当尽本份的缘由；若不能因此尽本份，就会因此罪上加罪。他领他们出埃及，来到荒芜人烟的旷野，就如他未尝不给自己留下见证，照样也未尝不给他们留下向导，因他们在他们前面差遣摩西、亚伦和米利暗，差遣这三位先知（迦勒底译本如此说），摩西是旧约时代的大先知，亚伦是他的先知（出埃及记 7: 1），米利暗是个女先知（出埃及记 15: 20）。注意：当我们回想神以往对我们怜悯的时候，千万不可忘记我们幼时的好教师好管理；应当提到在我们以前的人，归荣耀给神，说：这是正路，要行在其间（以赛亚书 30: 21）；是神打发他们在我们前头行，预备主的道，为他预备百姓。[2.]领他们进入迦南。他领他们进入安息之地时所行的，所得的荣耀以及所赐给他们的尊荣，不亚于他领他们出为奴之地时所行的。摩西、亚伦和米利暗死了，但神不改变。唯愿他们追念神为他们所行的：第一，凭借他掌管人心和人舌的能力，挫败巴勒和巴兰的诡计（第 5 节）。唯愿他们追念摩押王巴勒所设的谋，对以色列有何歹心和阴谋，那时他们在摩押平原安营；他所谋的是咒诅以色列，企图使他们离开他们的神，不再得神的保护。在外邦人当中，若有人向别民开战，往往会施展某种魔术手段，试图叫他们的保护神离开他们，譬如从特洛伊人夺去帕拉丁。马克罗比乌斯¹曾写过一段文字，标题是：关于呼唤众神的庄严。巴勒试图用这法子来对付以色列；但不要忘记比珥的儿子巴兰回答他的话，与他的本意和动机何其背道而驰；他不咒诅以色列，反倒祝福他们，令巴勒十分恼火。要追想外邦人对他们的恶意，因而永不效法外邦人的做法，永不与他们交往。要追想神对他们的善意，如何使那咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和華一你的神爱你，诚如申命记 23: 5 所言，因而永不可离弃他。注意：我们要永远追想教会仇敌的阴谋如何被挫败，要归荣耀给教会的保护者，他有能力使舌头的应对与人心的预备和计谋截然相反（箴言 16: 1）。第二，将他们从什亭领到吉甲；什亭是他们在迦南地以外的最后一站，吉甲则是他们进入迦南以后的第一站。就在那里，就在什亭和吉甲之间，在摩西死的时候，神兴起了预表基督的约书亚，使以色列得了应许之地，又为他们争战；就在那里，约旦河水分开，他们过了河，并重申割礼之约；神给列祖的这些怜悯，如今他们都应当牢记，好使他们知道耶和華公义的作为，原意作：好使他们知道他的义，知道他的公义，摧毁迦南人，知道他的良善，赐安息给他的以色列民，又知道他的信实，成就他给列祖的应许。追想神为他们所行的，可叫他们相信这一切，永远事奉他。也可能这指的是神和以色列民眼下的争辩；要追想神给他们和列祖的诸多恩惠，对比他们对神忘恩负义，便可知道耶和華公义的作为，知道他为何要与他们争辩，并且显出在这场争辩中神是正确的；他的道公平，他责备的时候显为公义，判断的时候显为清正（诗篇 51: 4）。

迫切仰望神的恩惠（主前 710 年）

¹马克罗比乌斯：主后第五世纪古罗马作家。

6 我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上甚么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？7 耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？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。

本章开头说的是神和以色列之间的分歧，这里则是双方和好的提议。听讼以后，以色列受了审判，罪名成立，果然对神忘恩负义；罪责十分明显，不可抵赖，又十分恶劣，不可原谅，所以：

I. 他们表示希望不惜代价与神和好（第 6-7 节）：我朝见耶和华，当献上什么呢？既然意识到神与他们争辩是公义的，既然惧怕这件事的后果，他们就询问如何与神和好，与他为友。为这件事，他们询问一个合宜的人，就是先知，耶和华的使者；他们因他的事奉认罪。他既帮助他们意识到自己走了歧途，谁还能比他更合适指出正途呢？值得注意的是：这里是每个人代表自己说话：我当献上什么？人人都自觉有罪（列王纪上 8: 38），他们不问：这人当献上什么？而是：我当献上什么？注意：一旦深刻意识到罪责和忿怒，人们就会谨慎询问关于和好与赦免的事，那时，也唯有在那时，他们就还有一些希望。他们询问在耶和华面前当献上什么，在至高神面前跪拜。他们相信有一位神，他是耶和华，是高高在上的神，是至高神。人若发自内心认罪，就学会尊神为大，在那以前却是蔑视他。1. 我们知道应当朝见神；他是我们要朝见的的神；我们来到他面前，应当以臣民的身份，向他跪拜，又应当以乞丐的身份，求他施舍，甚至应当以罪犯的身份，领受他的宣判，如朝见审判者一般。2. 我们朝见他的时候，应当在他面前跪拜；靠近他的时候谦卑敬畏，这是我们的本份；我们朝见他的时候别无他法，只能顺服，与他相争是没有意义的。3. 我们朝见他、向他跪拜的时候，应当寻求他的恩惠，蒙他的悦纳；他们所询问的是：耶和华喜悦什么？注意：凡是正确了解自身利益的，都很想知道当如何行，才能蒙神的喜悦，才能避免他不悦，才能得着他的好感。4. 为了蒙神的喜悦，我们应当除去他所不喜悦的罪，并且要赎罪。这里所询问的是：我为自己的罪过，为心中的罪恶，应当献上什么？注意：我们所犯的罪乃是心中的罪恶，因为是心里犯罪（若不是心里犯罪就不为罪），是心里允许犯罪；这是心病，是心被玷污，直接威胁到灵魂的死亡：我为自己的罪过当献上什么？我当献上什么，才能蒙悦纳，成就神的公义，修复他的荣耀？我当献上什么，才能遮掩我躲避他的忿怒？5. 所以我们应当问：我朝见耶和华，当献上什么？不可空手朝见耶和华。我们应当带上什么？如何朝见他？奉谁的名朝见他？我们自己乏善可陈，必须借助于他人。那么我们朝见他，应当以谁的义为义呢？

II. 为此他们提出建议。他们能询问，这很好，也很正确，人人都应当如此；可是所建议的则显得他们很无知，尽管体现出他们的热忱来；让我们来仔细察看：

1. 他们的报价很高。（1）所提议的十分昂贵：千千的公羊。神要求献一头公羊为赎罪祭，他们却提议献群羊，成群的羊，只要能与神和好，哪怕是沦为乞丐也满意。他们愿意把最好的献上，就是公羊，愿意把大部份献上，就是千千。（2）所提议的对他们而言十分宝贵，是最舍不得放弃的。只要蒙悦纳赎罪，他们甚至愿意为自己的罪过献长子，为心中的罪恶献亲生的。思念虚妄（罗马书 1: 21）的人觉得这样做，似乎罪得赦免的胜算最大，因为儿女是亲骨肉；所以外邦人常献自己的儿女来取悦被他们得罪的神明。注意：人若彻底认罪，彻底认识罪的严重性，彻底认识因犯罪所导致的苦难和危险，都会愿意舍弃一切，哪怕是舍弃全世界，也要求得平安和赦免。

2. 但他们所报的价不对。诚然，这些东西当中，有的是律法规定的，譬如在神的坛上献燔祭，献一岁的牛犊，献公羊为赎罪祭，献油为素祭；但光凭这些不能使他们蒙神悦纳。神多次宣告说：听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油（撒母耳上 15: 22），祭物和礼物，他不喜悦（诗篇 40: 6）；律法之下的祭牲，其作用和价值源自典章，都指向基督那至大的赎罪祭；至于祭牲本身，公牛和山羊的血，断不能除罪（希伯来书 10: 4）。至于这里所提到的其它东西：（1）有的极不现实，譬如油河，自然界中没有这样的东西供人享用，只有河水供人饮用。唯有按福音所提的和好建议才有作用，其余的都是荒唐。基督的宝血胜过万万的油河。（2）有的极其邪恶，譬如将长子和亲生的杀死，那样只能加重自己的罪过，加重心中的罪恶。神既然恨恶抢夺和罪孽（以赛亚书 61: 8），自然更恨恶谋杀，更恨恶这样的谋杀。我们有何权利操纵自己的长子和亲生的？他们岂不都是神的吗？他们岂不都已经是他的、岂不都为他而生吗？他们岂不生来就是罪人、岂不因自身的缘故已经抛弃了生命吗？既然如此，他们岂能作我们的赎价呢？（3）这些都是身外之物，都属于

操练身体，益处还少（提摩太前书 4: 8），总不能叫那近前来的人得以完全（希伯来书 10: 1）。（4）这些都是微不足道之物，不足以达到目的，不能回应神的公义，不能弥补因罪对神荣耀的亏缺，也不能满足人心，改变生命。人们愿意放弃所有的一切，就是不愿意放弃罪行，可是若非放弃罪行，别的东西即便放弃得再多，也不能蒙神的悦纳。

III. 神清楚告诉他们他所要求、所强调的是什麼，什麼才是蒙他悦纳的（第 8 节）。人若以为罪得赦免和神的恩惠可以这样购买，那就让他们的钱财和他们一同灭亡；不，世人哪，耶和華已指示你何为善。这里告诉我们：

1. 神已将他的心思和意愿向我们显明，为的是纠正我们的错误，指导我们的行为。（1）是神亲自指示我们当如何行。我们不必自寻烦恼提建议，赦罪的条款早已定好。我们得罪了神，要向他交账，他已经告诉我们，要凭什麼条件才能与我们和好。（2）他所指示的是世人，不只是以色列人，而是：世人哪！包括犹太人，也包括外邦人；是人，是有理性的人，是有能力领受启示的人，不是兽；是有良药为他们预备的人，不是身处绝境的魔鬼。向世间所有的人所说的，我们应当凭信心应用在自己身上，就像是对我们说的：某人哪！是直呼其名对我们说的，不是对别人。（3）这是表达何为善，乃是耶和華所要的。他指示我们何为善，是我们真正的福乐所在，以此指示我们的终点，我们都当以此为目标；他指示向我们所要的是什麼，以此指示我们的道路，我们都当走这条路，才能到达那终点。有些事是神所要求我们做的，那是善事，本身良善；道德本份有其与生俱来的善，在律法诫命以先；这不同于律法条例，不是因为诫命而良善，而是因为良善而成诫命，符合那永不改变的、分别善恶的永恒定律和缘由。同时这又直接关系到我们的利益，顺应它不但是我们将来福乐的条件，也是今世福乐的催化剂，守着这些便有大赏（诗篇 19: 11），不只是守了以后有大赏，在谨守的过程中也有大赏。（4）这是指示给我们的。神不仅指示我们，还清楚指示我们；他向我们显明出来，证据充分，足以令人信服。这理，我们已经考察，本是如此（约伯记 5: 27）。

2. 所指示的是什麼。神所要求我们的善，不是支付赦罪和蒙神悦纳的价银，而是满足条件，使我们有份于所买赎的赦免。（1）要行公义，凡人所当得的，就给他（罗马书 13: 7）；不可伤害任何人，要善待所有的人，善待他们的身体、财物和名声。（2）要好怜悯；要喜爱怜悯，如同神喜爱怜悯，要喜爱行善的机会，并且欢喜行善。公义先行，怜悯在后，因为我们不能把不义之财施舍给人，不能用不义之财支付欠债。神恨恶抢夺和罪孽（以赛亚书 61: 8）。（3）要存谦卑的心，与我们的神同行。这包括十诫第一部份的所有责任，而前面两条则包括十诫第二部份的所有责任。要以耶和華為与我们立约的神，要事奉他，紧紧倚靠他，以他为我们神，要始终如一蒙他喜悦。以诺与神同行，被理解为蒙神的喜悦（希伯来书 11: 5）。我们一切言行都应当顺应神的意愿，保持与神相通，行为正直，努力蒙他悦纳；并且这一切都应当存谦卑的心（甘愿放弃自己的想法以求得神的真理，甘愿放弃自己的意愿以求得他的诫命和旨意）；要谦卑自我，与神同行（脚注这样翻译）；若要坦然与他同行，心中的每一个念头都应当放下，都应当顺服神。这就是神所要求的，若非如此，再昂贵的事奉也不过是虚浮的供物（以赛亚书 1: 13）；唯有这样，才胜过祭物和礼物。

指控和警告（主前 710 年）

9 耶和華向这城呼叫，智慧人必敬畏他的名。你们当听是谁派定刑杖的惩罚。10 恶人家中不仍有非义之财和可恶的小升斗吗？11 我若用不公道的天平和囊中诡诈的法码，岂可算为清洁呢？12 城里的富户满行强暴；其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。13 因此，我击打你，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉。14 你要吃，却吃不饱；你的虚弱必显在你中间。你必挪去，却不得救护；所救护的，我必交给刀剑。15 你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝。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。

神在前面指出他们行公义何其有必要，这里则指出他们行不义何其明显；既然不服他的争辩，也不走正路接受他的争辩，他就在此继续与他们争辩。请注意看：

I.如何起诉他们（第9节）。神向这城说话，向耶路撒冷说话，向撒马利亚说话。他藉着先知仆人向这城呼叫，他们大声喊叫，并不止息（以赛亚书 58: 1）。注意：先知的声音就是耶和華的声音，那声音向这城呼叫，向全国呼叫。智慧岂不呼叫（箴言 8: 1）？一城的罪孽向神呼叫，神的声音就向这城发出谴责；神的审判即将临到一城，他的声音首先向这城呼叫。他先是警告，然后才打伤，因为他不愿一人沉沦。请注意看：1.有人注意到了神的声音：智慧人必敬畏他的名。神的声音若向我们呼叫，我们就可借此看见他的名，因他显明自己，我们便可明白。不过许多人却看不见，没有意识到，只因不在乎。神说一次、两次，世人却不理会（约伯记 33: 14），然而凡是看见的，明白的，善用的，就是智慧人。注意：若能在神的声音里看出神的名，若能在他的话语中了解他是谁，那就是真智慧的表现。智慧必看见你的名，因为认识至圣者便是聪明（箴言 9: 10）。2.神的声音向所有人说话：你们当听是谁派定刑杖的惩罚。刑杖正在逼近的时候，应当听这刑杖，应当远远听见，在尚未看见、尚未感觉到的时候就听见；要醒悟过来，在神审判的路上主动迎上去。刑杖到来的时候，打在你身上的时候，你感受到刑杖击打的时候，应当听这刑杖；应当听它有何话要说，有何谴责，有何建议，有何告诫，要对你说。注意：每一根刑杖都有其声音，在神的刑杖里有神的声音应当听，若能明白其中的言语就好了；而若想明白，就应当定睛于派定刑杖的那一位。注意：每一根刑杖都是派定的，何种刑杖，落于何处，维持多久，都是派定的。每一样苦难，神都做成他向我们所定的（约伯记 23: 19），所以我们应当定睛于他，应当听他，应当听他藉着苦难有何话对我们说。你须要听，要知道是与自己有益（约伯记 5: 27）。传道人的工作就是解释神的旨意，是激发并引导世人学习天意所显明的功课。

II.起诉的依据，有何指控。

1.指控他们不义，这是违反十诫第二部份的罪。他们当中还缺少诡诈买卖的迹象和途径吗？神费尽口舌教导他们做事要公平，他们还要行不义吗？看来是这么回事（第10节）。我岂可算他们为清洁呢（第11节）？不能，声称清洁的，决不能犯这样的罪。做买卖不诚实的，没有神儿女的特点，无论装得多么虔诚，永不能算为清洁。不要自欺，神是轻慢不得的（加拉太书 6: 7）。一个人若有偷窃使诈的嫌疑，法官就签发搜捕令，搜索他的住处。神在此也仿佛是这样，搜索那些人的住处，并且在那里发现：（1）不义之财，采用不正当手段得来的大量财富，多半不能兴旺，因为不义之财毫无益处（箴言 10: 2）。（2）小升斗，用来卖粮给穷人，压榨他们，欺骗他们。（3）不公道的天平和诡诈的法码，表面上将货物过秤，确保购买者的利益，实际上是最大程度伤害他（第11节）。（4）手握财富和权柄的滥用权柄，极尽压迫敲诈之能事：富户满行强暴，富的越来越富，既有大量财富得了权柄，就利用这权柄进一步致富。他们满行强暴，意思是他们的房屋充满用强暴手段得来的财富。（5）没有条件利用财富伤害人的，仍可采用诡诈手段对待与他们做生意的人：其中的居民也说谎言；若不能使用暴力手段，就使用诡诈欺骗的手段；居民说谎言，口中的舌头是诡诈的；为了取利，不惜信口说谎。有人理解为他们在神的事上说谎言，说：耶和華看不见我们；耶和華已经离弃这地（以西结书 8: 12）。

2.指控他们拜偶像（第16节）：你守暗利的恶规，行亚哈家一切所行的。这两个都是恶王，都行耶和華眼中看为恶的事，但他们通过律法立下作恶的规条，专门立规条行恶，就是拜偶像，这也是那家的特殊所在。暗利行耶罗波安所行的，犯他的那罪，以虚无的神惹神的怒气（列王纪上 16: 26）。亚哈则引进巴力崇拜。这两个王都比这位先知早很多年，但他们通过律法所立的恶规模以及作恶的榜样，都一直存留到那时；他们的恶规仍有人守，他们的恶行仍有人行；首领和众人仍从他们的计谋，仍采用一样的标准，仍用同样的方式管理自我，管理别人。请注意看：（1）同样的恶行一代传一代。罪孽是苦根，栽种很快，拔除却没那么快。以前的罪孽往往传给后代，由后代传承。人若制定败坏的律法，引进败坏的风俗，往往会导致未出生婴儿的灭亡。（2）偶像崇拜照样邪恶，照样惹怒神，照样危害人，哪怕有君王律例的确立和证实，有大人物的榜样，并且由来已久。偶像崇拜虽有暗利的恶规作为立法依据，又有亚哈家的行为作为榜样依据，又声称是许多代人的习俗，但仍在神看为不悦，仍会导致以色列的灭亡；即便是人的规条和习俗，也不能违背神的诫命。

III.为此有何审判。这些罪名既然成立，对他们的宣判就是神早已警告过他们的（第9节）：因此，我击打你，使你的伤痕甚重（第13节）。他们用欺压人的杖击打穷人，神就用同样的方式击

打他们，叫他们觉得想要作呕，对不义之财觉得恶心，因而即便吞了财宝，还要吐出（约伯记 20: 15）。他们的下场是：

1. 所得的不能安然享受，对他们没有益处。他们贪得无厌，可是一旦拥有，却不足以叫他们安逸快乐。通过使诈和欺压手段得来的，不能安然保存，也不能安然享受。（1）食物不能使他们健康：你要吃，却吃不饱，可能因为食物不消化，只因缺乏神的赐福，也可能因为得了病，吃得再多也不觉得饱足；这是对贪得无厌、利欲熏心之人的公义刑罚。世人可以尽得今世的美物却不得饱足；参考传道书 5: 10；以赛亚书 55: 2。（2）国土不能庇护他们：你的虚弱必显在你中间，意思是：你必因内脏疾病而被击垮，必因家门不幸而被击垮，尽管没有外敌入侵。神可借用一国的内部问题叫他倾倒，可用他们内部的一把火烧灭他们。（3）在外敌面前不能保存所拥有的，也不能收回所失去的：即将从你夺去的，你想要抓住，却抓不住，想要救护，却不得救护，不得收回。这指的是他们所爱的妻子儿女，想拼命抓住，铁了心不愿分开，却没有办法，他们还是不得不前往被掳之地。注意：抓得越紧，往往失去得越快，最宝贵的，往往最不安全。（4）暂时救下来的，不过是为将来更重的打击存留：所救护的，脱离了一个仇敌之手，我必交给刀剑，落入另一个仇敌之手；神的箭袋里有很多箭，一支射不中，下一支不会射不中。（5）劳碌所得的不能享用（第 15 节）：你必撒种，却不得收割，必被吹焦，必枯萎，没有可收割的，也可能有仇敌来收割了去，也可能你要被掳，任由你不认识的人来收割。你必踹橄榄，却不得油抹身，一切尽都毁灭，你就无心使用奢侈品。你必踹葡萄，却不得酒喝，因有许多事在嘴唇和杯之间不尽人意。注意：希望成空很痛苦，劳碌所得却不能享用也很痛苦；而对于不能达到神期望的人，对于不能回应他苦心的人而言，这就是公义的刑罚。这在律法书中早有警告（利未记 26: 16；申命记 28: 30, 38 等）；参考以赛亚书 62: 8-9。

2. 所拥有的最终要被取去（第 13 节）：你必因你的罪恶荒凉；第 16 节又说：我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑。罪孽使一国之民荒凉；倘若风靡一时的国民沦为荒凉，就会有人诧异，有人夸耀，有人哀哭，有人嗤笑。就这样，你们也必担当我民的羞辱。他们曾经是神的百姓，名义上谨守本份，持守在他的爱中，那是他们的尊荣，众邻舍也都认为这是他们的尊荣；如今他们败坏了自己，毁坏了自己，他们的罪行和神的审判使他们地土荒凉，虽曾经是神的百姓，反倒更显出他们的羞辱；他们的仇敌会说：这是耶和华的民（以西结书 36: 20）。注意：口称有信仰的人如果自取灭亡，那么他们的灭亡就是最可耻的，到了最后的日子，他们要以一种特别的方式复活，承受永远的羞辱和蔑视。

第七章

本章说的是：I. 先知以会众的名义，哀叹他所在时代那可悲的信仰衰败，不虔敬不道德的风气如潮水般席卷全国，冲垮一切正义和神圣之物的屏障（第 1-6 节）。II. 先知为会众的缘故，提出得安慰的途径，在那样的时代也许用得上，又劝告人当如何行。1. 应当仰望神（第 7 节）。2. 应当勇敢站出来，抵制仇敌的傲慢（第 8-10 节）。3. 应当耐心顺服在神的责备之下（第 9 节）。4. 不可指望苦难不长久，应当努力顺应（第 11-13 节）。5. 神回应先知的祷告所作的应许，应该从中得鼓舞（第 14-15 节）。6. 应当预见到眼下向他们夸耀的仇敌将来必陨落。7. 应当以神的怜悯和恩典为夸耀，以他对圣约的信实为夸耀（第 18-20 节）；这卷先知书用这番安慰人心的话作为结尾。

百姓的罪行（主前 700 年）

1 哀哉！我（或译：以色列）好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的；我心羡慕初熟的无花果。2 地上虔诚人灭尽；世间没有正直人；各人埋伏，要杀人流血，都用网罗猎取弟兄。3 他们双手作恶；君王徇情面，审判官要贿赂；位分大的吐出恶意，都彼此结联行恶。4 他们最好的，不过是蒺藜；最正直的，不过是荆棘篱笆。你守望者说，降罚的日子已经来到。他们必扰乱不安。5 不要倚赖邻舍；不要信靠密友。要守住你的口；不要向你怀中的妻提说。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。

这里出现了一段对可悲时代的描述，有人觉得与这位先知所在的希西家时代格格不入，因此他们将其理解为预言玛拿西作王时期。但我们也可将其理解为亚哈斯作王期间（先知也在那期间说预言；1: 1），或者希西家时代的早期，在他开展改革以前；甚至可以理解为希西家的鼎盛期，那

时他尽力除去败坏，但国中仍有大量污秽。先知喊道：我有祸了¹！他为自己哀叹，因为他的份落在如此败坏的时代；他生活在速速走向灭亡的民中，很多义人不可避免地卷入在其中，为此他深感不幸。大卫也曾喊道：我寄居在米设，有祸了（诗篇 120：5）！他哀叹：1.义人何其稀缺，即便在神的百姓之中也很稀缺，并且这是他们的耻辱：地上虔诚人灭尽，或作：迦南地虔诚人灭尽；这是美地，是正直人的地（以赛亚书 26：10），但其上却少有义人，在他们中间没有正直人（第 2 节）。义人是虔诚人，是好怜悯之人；这个词有这两方面的含义。人若对神虔诚、对人同情慈善的，若好怜悯、与神同行，那就是完全人。这些人已经灭尽，不久前还有几个诚实人，令国民蓬荜生辉，如今死的死，散的散，无人兴起取代他们，无人踏着他们的脚步行；诚信灭尽，遇见义人这样的事不再发生。受过信仰教育的尽都败坏，沦为最坏的坏人；虔诚人断绝了（诗篇 12：1）。这点通过一个比较表现出来（第 1 节）：这好像夏天的果子已被收尽；找到一个义人，如同收割以后找到夏天的果子那么难（夏天的果子都是上好的果子，所以必须仔细收取）。先知差点要像以利亚在他那个时代一样说：只剩下我一个人（列王纪上 19：10）。义人曾经成挂出现，如今像摘了葡萄所剩下的，只剩两三个果子（以赛亚书 17：6）。你找不到义人集会如葡萄挂，只能找到几个零星的：没有一挂可吃的；最佳最饱满的葡萄都是成挂出现的。有人觉得这不仅表示义人稀缺，也表示所剩不多的义人发挥不了作用，好像几个枯萎的葡萄，乃是被撇弃的，不仅被收割的撇弃，甚至被捡漏的人撇弃。先知眼见到处都是败坏，就不由得羡慕初熟的无花果；他渴望遇见像以前时代那样的义人，原始时代的妆饰，远胜过当代中最好的，好比初熟的果子胜过后来长出、不得成熟的。当我们读到以前时代在信仰方面的智慧和热忱，严谨和诚心，虔诚与爱心，又看到当代截然相反的局面，就不由自主坐下来，哀叹道：唯愿原始的基督信仰能重现！在我们以前的简朴正直之人，现在都在哪里？真以色列人在哪里？心里没有诡诈的人在哪里？我们的心羡慕他们，却是徒然。黄金时代已成过去，一去不复返；我们应当好好利用现代，因为很难再见到像过去那样的时代。2.在他们中间有很多作恶的人，不仅没有人行善，反倒有大量的人拼命作恶：各人埋伏，要杀人流血，都用网罗猎取弟兄。他们为了致富，不在乎伤害邻舍和至亲。他们的行为像是整个人类处在战争状态，单凭武力取胜。他们如同捕猎的兽对待邻舍，如狮子伏击猎物；他们贪得无厌，为达目的，不惜取人性命，断人生路，还要埋伏，等待机会如此行。邻舍待他们如捕猎兽，都用网罗猎取弟兄，逼迫他们如有害之人，合该取去，合该消灭，尽管他们都是无辜的好人。我们常把被赶逐的人称作：被追捕如狼一般。也可理解为：他们追捕弟兄如追捕猎物，想要饱餐一顿；他们有千百种可诅的手段，设网罗叫人灭亡，只为自己得利。于是他们双手作恶，心里想着要作恶，头脑里盘算着要作恶，双手自然也跟着行出恶来。注意：罪恶的追求越迫切越专注，作起恶来越起劲，所作的恶就越大。3.当官的本该行使职权保护义人，却反倒偏袒恶人：他们双手作恶，激发自己多多作恶，君王徇情面，审判官要贿赂，得了贿赂，就利用职权，双手支持并施行恶谋。有人理解为：他们用双手灵巧作恶，作恶时手段高超灵巧，并且因为作恶巧妙而洋洋得意。也有人理解为：若为作恶他们有双手（就是抓住任何作恶的机会），但若为行善，君王和审判官就要收取贿赂；若要他们作好事，就必须收买他们，支付酬金。位份大的，有财富和能力行善，却吐出恶意，与君王和审判官联手，并不觉得羞耻；他们随时支持他，站在他一边。于是他们彼此结联行恶，把案情搅浑，令其变得复杂（有人这样理解），便可不需公断，便可随意断案。倘若君王、审判官和位份大的联手作恶，冤枉正直，百姓就有祸了。第 4 节形容他们极其败坏：最好的不过是疾藜，最正直的不过是荆棘篱笆；与他们打交道十分危险，拿它的人必带铁器（撒母耳记下 23：6-7），必被划破，衣服被撕裂，连眼珠都差点掉出来。倘若连最好的、最正直的，都不过如此，那么最坏的呢？一旦事情落得如此地步，你守望者的日子就要来到²，诚如接下来所说的：降罚的日子就要来到，那时神必向你清算这一切的恶；这日子称作守望者的日子，因为他们的先知（就是神在他们上面所设立的守望者）多次警告他们必有这样的日子。一旦凡属血气的尽都败坏，就连最好的、最正直的也都败坏，那时还能有何指望？不就是降罚的日子来到，不就是审判的洪水来到，犹如大洪水淹没那满了强暴的远古世界吗？4.人与人之间毫无诚信可言；世人普遍诡诈，没有可信赖的人（第 5 节）。在他们当中，但凡有一点荣誉感、有一点美德的，都持守友情条例，不愿将私底下的交往公布出来，

¹钦定本将第 1 节中的「哀哉」译为「我有祸了」。

²钦定本将第 4 节下半句译为：你守望者的日子和降罚的日子就要来到，他们必扰乱不安。

不愿泄露秘密，不愿威胁到朋友的利益。但如今这些事都被当作笑谈，你所遇见的朋友当中，无一人你敢倚靠，无一句话你敢相信，无一人不在乎你，因而聪明人都有这样的准则：不要倚靠邻舍，密友乃为虚假，不过是表面现象，都不可信，哪怕是勉强算为诚实的，也不过是外表诚实而已。即便是你的向导¹，就是本该引导你、声称比你更精通事务的，你也不要信靠，因为他若有利可图，必会误导你。有人把这里的向导理解为丈夫，经上把丈夫称为你幼年的向导²（箴言 2: 17），这样的理解和接下来的那句相吻合：要守住你的口，不要向你怀中的妻提说，要谨慎你在地面前所说的话，免得她出卖你，好比大利拉出卖参孙，免得她作空中的鸟，把你在卧房里说的话传扬出去（传道书 10: 20）。通达人不得不这样慎言，那就实在是邪恶的时代。5. 儿女恶待自己的父母，人们不能从家人和近亲得安慰得满足（第 6 节）。儿子藐视父亲，向他口吐恶言，揭露他，威胁他，处心积虑伤害他，女儿抗拒母亲，没有责任感，没有亲情，难怪媳妇抗拒婆婆，惹得她烦恼不已，真是一个可悲的时代。可能她们在财产和利益的事上意见不一，也可能他们的脾气和性情相克，也可能源自一种偏执和逼迫心理，弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地（马太福音 10: 21）；参考路加福音 21: 16。出卖人的，最大的敌人，竟然是自己家中的人，是自己的儿女和仆人，真是可悲；这些人本该保护他们，本该是他们最好的朋友。注意：蔑视干犯家庭责任，是普遍败坏的可悲征兆。凡是对父母不忠不孝、处心积虑惹怒他们的，长大以后多半不是好人。

在神里面寻求安慰；百姓的罪行（主前 700 年）

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。8 我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。9 我要忍受耶和华的恼怒；因我得罪了他，直等他为我辩屈，为我伸冤。他必领我到光明中；我必得见他的公义。10 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。11 以色列啊，日子必到，你的墙垣必重修；到那日，你的境界必开展（或译：命令必传到远方）。12 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。13 然而，这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。

先知在前面哀叹时代邪恶，这里则专心思想自己和他朋友在这邪恶时代有何安慰。景况虽然糟糕，却并非没有希望。然而以色列人还有指望（以斯拉记 10: 2）。

1. 神虽然十分不悦，但仍愿意与我们和好，那时就一切都好（第 7, 9 节）。眼下我们都在耶和华的恼怒之下，神向我们发怒，那是公义的，因为我们得罪了他。注意：神向我们发怒，因为我们得罪了他；我们无论何时受到神的谴责，都应当明白这点，承认这点，这样才能证明神是公义的，并努力回应他叫我们受苦的本意，才能认罪悔改，摒弃罪孽。遇到这样的時候：1. 我们应当在苦难中寻求神的帮助（第 7 节）：至于我，我要仰望耶和华。神的儿女无论在何时呼喊：我有祸了（如同先知在第 1 节所呼喊的那样），仍可得安慰，因为能仰望神，能奔向神，能在他里面得着喜乐和满足。哪怕四周一片黑暗，头上还是能一片光明。先知在前面哀叹不得安慰，地上亲朋好友无一人可靠，这就使他奔向他的神：至于我，我要仰望耶和华。因人而乐的理由越少，因神而乐的理由就越多。既然君王不可信，我们就可说：有雅各的神为帮助，这人便为有福；他若是我的帮助，哪怕眼下灾祸不断，我也是有福的。哪怕世人虚假，神是信实的，这就是我们的安慰；哪怕亲人不仁，神满有仁爱和恩典。唯愿我们向上看，不要看世人，不要看我们对人的失望，要仰望耶和华。2. 我们应当在苦难中顺服神的意思：我要忍受耶和华的恼怒，要耐心忍受，不可发怨言，因为我得罪了他。注意：凡是真心认罪悔改的，都有大量理由耐心忍受苦难。活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢（耶利米哀歌 3: 39）？我们在神面前感叹时代邪恶，更应该感叹自己内心邪恶。3. 我们应当倚靠神为我们施行拯救，使我们的苦难适时产生好结果；我们不仅要仰望他，还要寻求他：我要等候那救我的神，等候他恩典回归。只要我们凭信心仰望神为救我们的神，那么苦难再大，我们也没有绝望的理由；再软弱的，只要谦卑祈求，他就有能力拯救，只要真心悔改，他就愿意拯救。既然倚靠神为救我们的神，就应当等候他，等候他的拯救，按他

¹钦定本将第 5 节中的「密友」译为「向导」。

²钦定本将箴言 2: 17 中的「配偶」译为「向导」。

的方式，按他的时间。让我们来看看这里教导会众可指望从神得着什么，哪怕身处最艰难的时候。（1）我的神必应允我；耶和華既然是我们的神，他就必垂听我们的祷告，并赐给我们平安的回应。（2）我虽跌倒，虽因跌倒而即将摔碎，却要起来，恢复过来。我虽失脚，也不致全身仆倒（诗篇 37: 24）。（3）我虽坐在黑暗里，沮丧无助，悲凉困惑，不知如何是好，也不知从何处得解脱，但这时，耶和華却作我的光，安慰我，复兴我，指教我，教训我，指示我，引导我，如光照进我的眼帘，如光在我脚前，如光在黑暗处。（4）他必为我辩屈，为我伸冤（第 9 节）。只要我们一心拥戴神的事，一心拥戴正义和受伤害的信仰和美德，当作自己的事，便可盼望神承认我们的案情，为我们伸冤。教会的光景虽暂时诸多不顺，终究要伸冤，审判不仅要临到与它为敌的，还要行在他们身上。（5）他必领我到光明中，使我发出耀眼的光辉，人人瞩目，必使我的公义从幽暗的苦难中发出耀眼的光来；参考诗篇 37: 6；以赛亚书 58: 10。经过漫长的苦难黑夜，安慰人心的晨光必然发出。（6）我必得见他的公义，必看见他凭公平处理我的事，凭公平成就他给我的应许。

II. 敌人虽夸口，虽苦待，终究要闭口无言，抱愧蒙羞（第 8, 10 节）。请注意看：

1. 仇敌如何傲慢践踏苦难中神的百姓。他们说：耶和華你神在哪里？仿佛因为他们受苦，那就意味着神已经离他们而去，他们不知何处能祷告寻见他，他也不不知如何施恩帮助他们。大卫的仇敌也说过这样的话，好像打碎他的骨头（诗篇 42: 10; 115: 2）。他们就是这样，一方面嘲笑以色列是被撇弃的民，另一方面又指责以色列的神为不仁不信实的神。

2. 神的百姓如何凭信心在这些苦待中坚忍（第 8 节）：我的仇敌啊，不要向我夸耀！我虽跌倒，但并不总是跌倒，我的神一旦为我出头，那时我的仇敌一看见这事就被羞愧遮盖（不但全然毁灭会众的指望要落空，那令人战兢的杯还要递到他手中），那时我必亲眼见他遭报，落在同样的困境中，他必被践踏。注意：会众蒙拯救，就是她的仇敌蒙羞；并且他们要加倍蒙羞，因为他们过去如何践踏神的百姓，那时就必如何被践踏。

III. 虽然那地持续荒凉，一旦拯救的时候临到，那所定的时候临到，终究要再兴旺。1. 拯救要直到荒凉以后才会临到（脚注这样翻译；第 13 节）。神与那地争辩，那地不得不卧在他的谴责之下，因居民的缘故；他们的地荒凉，是由于他们的过犯（诗篇 107: 34），是因他们行事的结果，是因他们的恶行，以及那些恶行的恶果，是因别人的罪行，他们则因为坏影响坏榜样，成了别人犯罪的帮凶。既然如此，他们就不得不长期受击打，因为全世界都应当知道神恨恶罪孽，哪怕是他自己的百姓。2. 拯救一旦临到，就必是彻底的拯救；这似乎指的是塞鲁士救他们离开巴比伦（当时的以赛亚曾有过预言），又预表我们因基督得蒙救赎。（1）命令必传到远方。神关乎他们被掳的命令，尼布甲尼撒关于他们长期被掳的命令，决意不释放他们，这些都要被搁置一边，都要收回，你必不再听见；这些必不再作你颈项上的轭。（2）耶路撒冷和犹大诸城必再坚立：你的墙垣必重修，居住的墙，防御的墙，房屋的墙，城镇的墙，殿宇的墙，都要重修；命令撤销，就是为了重修墙垣；参考以赛亚书 44: 28。锡安的城墙虽然长期卧于废墟之中，总有一天要重修。

（3）凡是属于以色列地的，无论分散在何处，无论如何受苦，无论如何散居在全地各个角落，都必重新蜂拥而来（第 12 节）：必都归到你这里，自由回归，有心回归，从掳去十个支派的亚述，尽管路途遥远，又从各坚固城，从各坚垒¹，从那些以为能紧紧拴住他们的保障；神的时候一到，虽然法老不愿百姓离去，神仍强行带他们离去。他们必从四面八方而来，从这海到那海，从这山到那山，不走回头路，不愿见你失望，而是奋力行走，力上加力，直到锡安（诗篇 84: 7）。正所谓：在拯救的大日，神要将他的选民，从四风都招聚了来（马太福音 24: 31）。

鼓舞人心的展望；鼓舞人心的应许（主前 700 年）

14 求耶和華在迦密山的树林中，用你的杖牧放你独居的民，就是你产业的羊群。求你容他们在巴珊和基列得食物，像古时一样。15 耶和華说：我要把奇事显给他们看，好像出埃及地的时候一样。16 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。17 他们必舔土如蛇，又如土中腹行的物，战战兢兢地出他们的营寨。他们必战惧投降耶和華，也必因我们的神而惧怕。18 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？19 必

¹钦定本将第 12 节中的「从埃及的城邑，从埃及到大河」译为「从各坚固城，从各坚垒」。

再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。20 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。

这里说的是：1.先知的祷告，求神垂顾他自己的百姓，垂顾他们的案情和利益（第 14 节）。神即将拯救他的百姓，就激发他们的朋友起来为他们祷告，并将那施恩叫人恳求的灵浇灌下来（撒迦利亚书 12: 10）。当我们看见神沿着施怜悯的路向我们走来，就应当藉着祷告迎上去。这是一段预言性的祷告，相当于应许所求的福份；神指示他的先知所求的，他也必有意赐予。1.这里把以色列民称作神产业的羊群，因为他们是他手里的羊，是他草场上的羊，是他在世上的一小群羊；他们是他的产业，是他在世上的份。他的产业本是雅各（申命记 32: 9）。2.这群羊独居在树林中，在迦密山的树林中，迦密山是一座高山。以色列是独特的民，是独居的民，不列在万民中（民数记 23: 9），如同羊群在树林中。眼下他们是荒凉的民（第 13 节），身处被掳之地，好比羊群在树林中，随时可能迷失，沦为林中野兽的猎物。他们散在山上，如同没有牧人的羊群一般（列王纪上 22: 17）。3.他求神用他的杖牧放他们，就是在被掳之地眷顾他们，保护他们，供养他们，如好牧人牧放他们：愿你的杖你的竿都安慰他们，哪怕是在死荫的幽谷；即便在那里，也叫他们不致缺乏。愿他们被你的杖所辖管，而不是被仇敌的杖所辖管，因为他们是你的百姓。4.他求神适时领他们回来，在巴珊和基列平原得食物，而不是在树林和山冈上。愿他们在自己的国土得食物，像古时一样。有人从灵意来解释，理解为先知求告基督或父对他的托付，照看他的教会，如群羊的大牧人，他们在这个世界如同在树林中，求他在他们前面行，好叫他们找到草场，如同迦密山的草场，如同巴珊和基列的草场。

II.神的应许，回应先知的祷告；我们大可把神的应许看作是对信心祷告的真实回应，是有针对性的回应，因为在他，说和做不是两码事。先知求神喂养他们，善待他们，神回答说要把奇事显给他们看（第 15 节），所行的要超过他们所求所想的，超过他们所希望所期望的；他要显出他奇妙的慈爱来（诗篇 17: 7）。1.他向他们所行的，是重复先前的神迹奇事，好像出埃及地的时候一样。他们蒙拯救出巴比伦，那是奇妙恩典之工，丝毫不逊色于他们蒙拯救出埃及，甚至有过之而无不及（耶利米书 16: 14-15）；基督的救赎之工更是如此。注意：神以往给他教会的恩惠是将来恩惠的样板，一旦时机成熟，就会重现。2.他向他们所行的，是叫当代人叹为观止的奇事（第 16-17 节）。列国都必看见，外邦中就有人说：耶和華為他们行了大事（诗篇 126: 2）。犹太人蒙拯救出巴比伦，必将给周围的列国留下深刻印象，大大荣耀神和他的会众。（1）那些曾经在神的百姓受难时落井下石的，曾经在他们倒地时夸耀要叫他们永远倒地的，将来看见他们出人意料地崛起，就必惭愧，看见被掳之人竟然表现出强大的力量，就必惭愧。他们必用手捂口，像是因自己所说的感到惭愧，不能再说，不能再向以色列夸口。他们甚至要掩耳不听，因他们奇妙得救而深感惭愧；他们必塞住自己的耳朵，仿佛再也不想知道自己以往所轻看、所羞辱的民，神竟然为他们行奇事。（2）先前狂妄挑战神的，如今要敬畏他，不得不屈服于他（至少表面如此）（第 17 节）：他们必舔土如蛇，必降为卑，仿佛被判要与古蛇受一样的咒诅：你必用肚子行走，终身吃土（创世记 3: 14）。他们必降到最底层，必垂头丧气，不得不怯懦顺服：他的仇敌必要舔土（诗篇 72: 9）。他们甚至还要舔会众的脚（以赛亚书 49: 23）。高傲欺压人的，如今必感受到自己在至大的神面前是何其卑微，何其渺小，必战战兢兢出他们的营寨，如地上的虫，不敢露出头来（以赛亚书 2: 21）；一旦降为卑，他们是何等低下，何等凄惨。神一旦为他的会众行奇事，那地许多人因为惧怕犹太人，惧怕犹太人的神，就入了犹太籍（以斯帖记 8: 17）。这里所应许的也是这样：他们必战惧投降耶和華，也必因我们的神而惧怕。被迫顺服往往是假意顺服，但这仍是神和他的会众得荣耀，尽管假冒之人本身不得益处。

III.先知以会众的名义感谢神的怜悯，凭信心仰望他的应许（第 18-20 节）。这里教导我们：

1.要因他赦罪的恩典归荣耀给神（第 18 节）。神既然应许要把他被掳的百姓领回来，先知就抓住机会称颂赦罪的恩典，因为这是神把他们领回来的缘由。他们因为犯罪，落入为奴之地，照样神因赦免他们的罪，领他们出来；参考诗篇 85: 1-2；以赛亚书 33: 24；38: 17；60: 1-2。赦罪是所有其它圣约怜悯的基础；参考希伯来书 8: 12。这点先知十分惊叹，而周边列国所惊叹的，只是这些大拯救的结果。注意：（1）神的百姓是他产业的余民，他们被控多项罪名；既然只是余剩之民，人数很少，也许应该是很好的，可事实并非如此；神的儿女有瑕疵，常常冒犯他们的父。

(2) 满有恩典的神很愿意不计较，很愿意赦免他百姓的罪孽和过犯，只要他们悔改归向他。神的百姓是蒙赦免的百姓，为此他们理当感恩戴德。神既然要赦罪，就不计较，本该秉公惩罚，却并不惩罚，也不按罪人所当得的对待他们。(3) 神也许暂时将他自己的百姓置于他忿怒的征兆之下，但他不永远怀怒，他虽使人忧愁，还要发怜悯（耶利米哀歌 3: 32）；他并非不愿和解；可对于那些不是他产业余民的，不得赦免的，他就永远怀怒。(4) 神赦罪的缘由，不永远怀怒的缘由，都源自他自己，是因为他喜爱施恩，他所喜悦的是罪人得蒙拯救，而不是他们死亡被定罪。(5) 神因赦罪而得荣耀，这荣耀是无可比拟的。没有神像他这样，没有官长和平民像神那样饶恕。在这一点上，他的意念和道路远远高过我们的意念和道路；在这一点上，他是神，不是人。(6) 凡是经历过赦罪之恩的，都不禁由衷地称颂这恩典；倘若我们明白这一切，就该大大惊讶：神竟然赦免了我们的过犯！我们大可说：神啊！有何神像你？我们若对赦罪的恩典心生圣洁的惊叹，那就证明我们有份于这恩典。

2. 要领受赦罪恩典的安慰，以及随之而来的一切恩典和真理。神的百姓在此感恩回顾神赦免他们的罪，又凭信心展望他将来要为他们所行的。他的慈爱存到永远，他既怜悯我们，将来必再怜悯我们（第 19-20 节）。(1) 他要再向我们施恩典：他必再怜悯我们，就是说他必再像过去那样怜悯我们；他的怜悯每早晨都是新的（耶利米哀歌 3: 23）；他看似发怒离我们而去，但却要回归怜悯我们。他要我们转向他，那时他就转向我们，向我们施怜悯。(2) 他要使我们复兴，预备领受他的恩惠：必将我们的罪孽踏在脚下；他除去罪责，不再定我们有罪；他必打破罪的权势，令其不再辖制我们，叫我们不再惧怕罪，也不再被罪掳了去。罪是与我们争战的仇敌，是压迫我们的暴君；罪在堕落之人身上的权势极大，并且长期控制，以致唯有全能者的恩典才能制伏它。然而神若赦免我们所犯的罪，他也就制伏住在我们里面的罪，在这点上无人像他那样饶恕；凡是罪得赦免的，都迫切渴望，迫切盼望，渴望治死他们的败坏，制伏他们的罪孽，并且因有这样的盼望而欢喜。如果神任由我们犯罪，我们就会罪孽深重，无法自拔；但我们相信神的恩典足以叫我们制伏罪孽，令其不能辖管我们，自然也就不能毁灭我们。(3) 他要证明这项善工，实际上就是确保他恩典的作为永不废弃：你必将我们的一切罪投于深海，如同他在领他们出埃及的时候（这里的应许与那件事相关；第 15 节）制伏法老和埃及人，将他们投于深海。这表示神一旦赦罪，就不再记念，确保不再向罪人追讨。他所犯的一切罪过都不被记念（以西结书 18: 22）；他涂抹我们的过犯，像厚云消散（以赛亚书 44: 22），永不再现。他将其投于深海，不是投于岸边水浅之处，退潮时又再出现，而是投于深海，永不再现。他们一切的罪都投于深海，没有例外，因为神一旦赦罪，就全然赦免。(4) 他必成全关乎我们的事，必行此善工，按我们的处境所需要的，按他所应许的，成就这一切（第 20 节）：你必向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。我们的罪得赦免，我们的情欲被治死，都是按照圣约，这些溪水都从那泉源流出，由此，他把万物白白地赐给我们（罗马书 8: 32）。这应许，这里说成是向亚伯拉罕施慈爱，因为是首先向他施慈爱，是白白施给他的慈爱，无条件的慈爱，考虑到他当时的光景。但这是向雅各发诚实，因为神的信实在其中，要向他和他的后裔兑现神施恩给亚伯拉罕的一切应许，他们是亚伯拉罕的后嗣。由此可见：[1.] 恩典之约向我们证实，是何等庄重，不只是言语，不只是文字，也不只是盖章，而是最崇高的证明，是起誓应许列祖的话；并且这不是新发明，而是由来已久，是按古时起誓的，是古旧的宪章。[2.] 我们可倚靠这恩典之约，是何等满足；我们可以满有确据地说：你必发诚实，施慈爱；一点一划都不会落空。所应许我们的神是信实的神，他必成就他所应许的。