第4講：錫安將來要被高舉（彌3:11-4:5）；余民和錫安的重建（彌4:6-5:2）

系列：[彌迦書](https://r.729ly.net/exposition/exposition-be/exposition-be-ot-minor-prophets-micah)

講員：陶麗敏

以色列民憑藉選民的身分，以為以色列與耶和華有聖約的關係，必有安全。“耶和華不是在我們中間嗎？災禍必不臨到我們。”耶路撒冷有聖殿，有耶和華的居所，必固若金湯。他們只有這樣的想法，卻不注意實際的信心與行為，以為是倚賴耶和華，其實這是完全無濟於事的。先知阿摩司曾說：“你們要求善，不要求惡，就必存活。這樣，耶和華萬軍之神，必照你們所說的，與你們同在”（摩5:14）。先知明明指出，敬拜者若沒有良善的道德，怎可蒙受神的恩惠呢？但聖殿並不保證耶和華的同在。在耶利米的時代，人們甚至口口聲聲呼喊：“這是耶和華的聖殿”（耶7:4），卻並不得著完全安全的保障。真正倚賴神，不是口舌與意念，需要有信心的行為。倚靠耶和華要有誠實的態度。以賽亞書就提到：“你們中間誰是敬畏耶和華聽從祂僕人之話的，這人不會行在暗中，沒有亮光。”（賽50:10）
今天，我們都是一樣的，也許口裡會說我們很倚靠神，很想跟從神，心裡卻非常戀慕罪惡，行為上也是走在罪惡當中。如果是這樣，神一定會厭棄我們，不會賜給我們真正的平安，因為祂知道我們真正所愛的不是祂，而是罪惡。我們真的要心口合一，口裡說要信靠神，行為也要表達出來。

1. 彌3:12
彌3:12：“所以因你們的緣故，錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆，這殿的山必像叢林的高處。”
先知彌迦現在要歸納起來，下一個肯定的結論。罪惡的刑罰是不可避免的。這刑罪不只是臨到少數的罪人，是會臨到他們居住的地方，整個城市、整個國家，多麼嚴重的後果。
以人血建立的錫安，必然全然荒廢，錫安曾被建造，但是，“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力”（詩127:1）。現在拆除房屋的工作隊來了，要將全城的房屋全部拆除，夷為平地，錫安必會被耕種像一塊田，都市化為農田。
耶路撒冷是以罪孽建造的，也被變為亂堆。耶路撒冷原為耶布斯人之地，在東南地區，以後聖殿建于北區。西南地區是一般的住宅區。但是人們以罪孽來建造，必不能持久，都要毀壞。以後耶路撒冷城果然淪陷，聖殿被焚。神也是這樣對待撒瑪利亞。
叢林是野獸出沒之處，荒廢的城中實況也是如此。巴比倫傾覆之後，其內永無人煙，只有曠野的走獸臥在那裡，咆哮的獸滿了房屋。
先知的話必使聽眾懼怕與驚震，好像一枚炸彈，粉碎一切，使人們如夢初醒。這震動的波幅維持了一個世紀，直至耶路撒冷陷落成為鐵一般的事實。但是人們仍舊難以接受，所以定時炸彈必需繼續爆發，最明顯的是耶利米所擲下的。耶利米因為說了這樣的預言，甚至有被處死的危險，於是有人還能記起彌迦的話。“當猶大王希西家的日子，有摩利沙人彌迦對猶大眾人預言說，萬軍之耶和華如此說：‘錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆，這殿的山必像叢林高處。’”（耶26:18）希西家王與猶大眾人非但沒有治死耶利米，還悔改求恩。這個歷史的見證挽救了耶利米。
彌迦的預言警告終成事實，不只是猶大敗亡的命運，更成為後世的鑒戒。這歷史的見證，也成為歷代預言的聲音。

2. 國度與和平（彌4:1-5）
從先知的現實觀點，耶路撒冷必將敗落，國家淪亡。但從先知的理想來看，那將是神權政治的中心，耶和華作王，普世全地都有和平。這可說是歷代人民的願望，使人欣喜興奮，充滿了希望。
在彌3章，先知已經對耶路撒冷完全失望，在人的治理之下，公平已被厭惡藐視，人民都走岔路。這城的前途已經無可挽救。但是這並非是最後的景象。耶和華的尊榮不只由以色列來承認，也是外邦應予重視的。神的真理雖被首領、官長、祭司、先知所歪曲壓抑，但是卻被普世所追尋。耶和華普世的治權必定彰顯，還不僅受以色列的尊榮，也有列邦效忠的事奉。
這是一首錫安之歌，可能是在聖殿的讚美詩集中，為慶祝耶路撒冷蒙神保守，得免外邦的侵略。所以，這也是十分歡樂之凱歌。這正如詩46篇：“他止息刀兵，直到地極，他折弓，斷搶，把戰車焚燒在火中。”（詩46:9）耶和華必被萬邦尊崇，而以色列有萬國敬拜的聖殿，就是耶和華在地上的居所，就更有威榮。
這首詩共有兩大分段，每段有五行。第一大段是1-2節上，耶路撒冷是萬國敬拜的中心。第二大段是2下-4節，由耶路撒冷發展至周圍，將普世情況全都改變。從2下-4節上構成一個圓圈，由耶路撒冷出發，再回到耶路撒冷。4節下應為結語。但5節加上附言，作為鼓勵勸導的話。
全詩十分完整與秀麗，“萬民”與“多國”一直提及，繞行在字裡行間，復興國度的主題也反復突出。耶路撒冷與錫安，戰爭與和平屢次提說。這國度是以耶和華神的殿為中心。
2.1. 彌4:1
彌4:1：“末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。”
“末後的日子”是先知的用詞，常指末世論的觀念，這是否是指歷史的結局呢？有的認為是指不久的將來，甚至是被擄之後的復興時期。這個用詞未必是在較遲的日期，被擄之前先知的著作中也常見到。
耶和華殿的山得以豎立，決不動搖，超乎諸山可能不是指實際的高度，因為那只有二千四百呎海拔之上。但在屢靈的涵義就不同。以西結在異象中看見的有至高的山（結40:2）。撒迦利亞看見耶路撒冷仍居高位（亞14:10），人仰視耶路撒冷比諸山都高，因為那是地上唯一之處是神顯示祂示自己，所以堪稱世界的中心。
“萬民都要流歸這山。”萬民擁集而來，如河水的湧流，在那首錫安之詩：“有一道河，這河的分汊，使神的城歡喜；這城就是至高者居住的聖所。”（詩46:4）他們到耶路撒冷來朝聖，條條大道通耶路撒冷，他們都想來錫安的聖所，來敬拜雅各的神。這是非常的盛況，人們在敬拜之餘，還想得著訓誨。
2.2. 彌4:2
彌4:2：“必有許多國的民前往，說：來罷，我們登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路，因為訓誨必出於錫安，耶和華的言語，必出於耶路撒冷。”
許多國的民都想來錫安敬拜耶和華，這敬拜不再限於神的子民。這是普世復興的好氣象。外邦彼此鼓勵，願意採取集體的行動，一同朝聖，不僅增加熱鬧的氣氛，也更有鼓舞的精神。登耶和華的山，奔雅各神的殿，是令人興奮的事。
他們敬拜的目的，主要是為領受耶和華的真理。神的話好像河流一般，從聖殿流出，越流越長，越流越遠，河水所到之處必有醫治的功效。在這裡──錫安或耶路撒冷，人們可以找到公理，所以這就成為國際法庭，解決一切的爭端，使公正得以伸張，正如3節所說的。
但最主要的，這裡有道德的言語與訓誨，給予世界真理的依據，以前律法祭司與先知都失敗，現在這些都全部恢復甚至更新。
2.3. 彌4:3
彌4:3：“他必在多國的民中施行審判，為遠方強盛的國斷定是非，他們要將刀打成犂頭，把槍打成鐮刀。這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事。”
列國的爭端都是以武力來解決，權力就是真理，所以他們窮兵黷武，政治人物都成為戰爭販子。以色列的國防設施常常不足，容易受外患所侮。但是他們有“聖戰”的觀念，知道他們爭戰的勝敗在乎耶和華。以色列從來沒有一次憑藉本身的力量而取勝的，神也不願他們學習戰事。
但是以色列一直在列強互爭高下的情勢下，受池魚之殃，很多時成為外患的犧牲者。現在的情勢必須改變。耶和華的王權一建立，祂公義的治權必統管天下。祂在聖殿審斷列國的爭端，國際和平必須建立。
這是彌賽亞國度的現象，以公義建立和平。殺人的武器，如刀槍等類不再有用途了，人們將這些改為生產的農具，破壞的變成建設的，化乖戾為祥和。這樣社會安寧，人類社會的關係美好，生活改善，才是實現神美善的旨意。
2.4. 彌4:4
彌4:4：“人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下，無人驚嚇，這是萬軍之耶和華親口說的。”
這是一幅佳美的田園景色，是神的子民以格言形式表達他們的意願，這要回溯所羅門王的升平日子，從但到別是巴，由北至南，猶大人和以色列人都在自己的葡萄樹下和無花果樹下安然居住。這也在以後撒迦利亞的彌賽亞預言中出現：“當那日你們各人要請鄰舍坐在葡萄樹和無花果樹下。”（亞3:10）
葡萄樹與無花果樹都是以色列民族的表像，那兩種果樹枝葉豐茂，結果累累，可謂國運日隆的象徵。可以坐在樹下憩息，無人驚嚇，是十分平安祥和的田園生活，以色列人一直嚮往這種生活。這裡有充分完全的自由，無匱乏的自由，沒有饑饉與窮乏的危險。無戰爭威脅的自由，不必懼怕，因為生命得著保障。無仇恨而有的自由，神是父親，不僅子民是兄弟，而且世界成為大的社團，四海之內皆兄弟也。
2.5. 彌4:6
彌4:6：“耶和華說：到那日我必聚集瘸腿的，招聚被趕出的，和我所懲治的。”
這裡“到那日”就是指那日子。耶路撒冷將來會被高舉，雅各神的殿大有榮耀。但是怎樣才可達到呢？這理想又怎能實現呢？現在耶路撒冷仍在極低下的情況，要從失望的現在，看到榮耀的將來，必有一段過程，特別面對一群失望的人們，該怎樣給予安、勉勵與鼓舞。先知是沒有忽略現實的困境。
這真是一幅淩亂的情景，以色列民好像一群趕散的羊群：有的因失散，在山野跌傷成為瘸腿，難以行走；有的散去後到處亂闖，在曠野迷失，找不到路徑；有的因偏行迷途，更加無法歸回。羊群需要牧人。以色列社會已經解體，不再有團結，也失去了安全。惟有團結與安全，才是正常生活的基礎。這正是主耶穌在世時所有的觀察與職事。“祂看見許多的人，就憐憫他們，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般”（太9:36）。神使祂的僕人先知，也有這樣的感受。神應許祂的看顧，要招聚羊群，使他們重新聯合起來，享受保護與安全。
2.6. 彌4:7
彌4:7：“我必使瘸腿的為餘剩之民，使趕到遠方的為強盛之民。耶和華要在錫安山作王治理他們，從今直到永遠。”
神要復興以色列民，使軟弱的變為剛強，瘸腿的好像老弱殘兵，成為餘剩之民。餘民或餘數，是舊約先知書中十分重要的救恩論用詞，專指耶和華保守的一小群信心堅定的子民。他們是在劫後餘生之下，成為以色列民族復興的核心，這裡餘剩之民與強盛之民兩者都是同義字。
以色列民因悖逆而被趕出，分散在列國萬邦。他們將被擄至外地遠方。但是現在耶和華要招聚他們回來，成為強盛之民。“趕到遠方的”有不同的解釋，這些解釋也都是以經文評鑒的方法，更改為不同的字，就有不同的字義：“疲乏的”，“有病的”，只是要在涵義上作出十分強烈的對比，最衰弱的，也可變為最強盛的。
耶和華是牧者，所以祂是君王。古時君王是牧者，有牧者的形象，因為他治理百姓，好像牧養群羊一般照管百姓、看顧百姓。神是在錫安山作王。錫安山是聖殿的所在地，祂在聖殿之中，是神權政治的性質。祂作王從今直到永遠。“今時”是指拯救的時候，對先知來說，不是“現在”，必在不久的將來。
2.7. 彌4:8
彌4:8：“你這羊群的高臺，錫安城的山哪，從前的權柄就是耶路撒冷民的國權必歸與你。”
錫安山是羊群的高臺，因為牧羊人需要有守望的高臺，來照顧群羊的安全。牧羊人常常遙望，看看有沒有野獸從四方來侵襲，或有偷羊的賊從遠處來潛入。
聖殿一直象徵著耶和華的王權，這神權政治永遠以耶路撒冷為榮華的表像，這裡是萬王之王的國土，有祂的國權。這樣的榮華必須恢復，以色列的復興才可帶給世界和平繁榮的希望。
2.8. 彌4:9
彌4:9：“現在你為何大聲哭號呢？疼痛抓住你仿佛產難的婦人，是因你中間沒有君王麼？你的謀士滅亡了麼？”
全城的人都在患難中哭號，他們看見敵人臨近而驚呼。他們應該明白哭號的原因，更明白災禍是耶和華降下的刑罰。他們無法逃脫，因為他們必須承受罪惡的後果。
他們的痛苦好似產難的婦人，生產的痛苦是先知耶利米常用的描寫。生產之苦楚是陣痛的方式，而且一次比一次加深並且劇烈。但是生產之後就有喜樂，因為產下嬰兒。但是以色列的痛楚又有什麼結果呢？這因罪惡而得來的災禍，因禍患所帶來的痛苦是該受的。這些痛苦“因你中間沒有王麼”？君王應有智慧與能力來解救這樣的困境，但是他們無能為力。謀士呢？他們會有周密的思想與計劃，知道怎樣防範、阻止與解決，但看來他們也無法幫助。
2.9. 彌4:10
彌4:10：“錫安的民哪，你要疼痛劬勞仿佛產難的婦人，因為你必從城裡出來住在田野，到巴比倫去，在那裡要蒙解救，在那裡耶和華必救贖你脫離仇敵的手。”
先知再呼喚錫安的民，再提說產難婦人的表徵。以色列的苦難是無可避免的了。耶路撒冷城必遭毀滅，以色列民必被擄到外邦，到巴比倫的路是崎嶇難行，疲乏困倦的曠野。他們從物質便利的城市，到生活艱困的荒野，這樣的轉變是十分困難艱辛的事。但是這已是無可逃避的現實。人的幫助是無能的，只有求耶和華拯救。但是他們若不被擄到巴比倫，神公義的審判仍未達成。所以耶和華救贖他們脫離仇敵的手，不是在耶路撒冷，而在巴比倫；在被擄之地才得解救。
2.10. 彌4:11
彌4:11：“現在有許多國的民聚集攻擊你，說：願錫安被玷污，願我們親眼見他遭報。”
許多國的民聚集來攻擊以色列，這是後來的情況。他們存心來玷污錫安，因為錫安好似貞潔的女子卻遭羞辱。錫安是在聖地，有聖殿，是分別為聖的。但是外邦人來侵略，蹂躪這地，就成為污穢了。這些外邦人存心破壞神的子民。他們敵擋真神，視神的百姓為仇敵。他們謀算破壞是長久蓄意要作的。神在聖山上該受讚美，但外邦人想破壞這聖山，他們定睛觀望這城，要看這城毀滅，以及毀滅之後的慘狀，而幸災樂禍。
2.11. 彌4:12
彌4:12：“他們都不知道耶和華的意念，也不明白祂的籌劃。祂聚集他們，好像把禾捆聚到禾場一樣。”
耶和華要破壞那些惡者的計謀。那些敵擋者，是列國的兇手，他們以侵略為能力。他們以為耶和華完全放棄以色列民，所以任憑外邦人肆意的攻擊、殺害、欺壓。其實耶和華的意念，對以色列人不是滅絕，而是煉淨，使他們經過管教磨煉之後可以得著復興與更新。神的籌劃是積極的，不是消極的，是建設性的，不是破壞性的。
祂要聚集他們，那與聚集以色列人不同，祂聚集他們好像把禾捆聚在禾場一樣，準備篩穀的工作，以打糧食的鐵器來打。神發怒氣打列國，如同打糧。巴比倫城好像踹穀的禾場，列國好似被打的禾稼，以色列要成為有快齒打糧的器具，使萬國被打得粉碎。
2.12. 彌4:13
彌4:13：“錫安的民哪，起來踹穀罷，我必使你的角為鐵，使你的蹄成為銅。你必打碎多國的民，將他們的財獻與耶和華，將他們的貨獻與普天下的主。”
先知以民族的驕傲，呼喚錫安的民，來執行耶和華重要的任務，將敵人踐踏，踩得粉碎。以色列好像牛一般來喘穀。
提到牛的角，這不是踹穀的動作了。這是在動怒中抵觸敵人的行為。亞哈王想聽先知的預言，他希望亞蘭會失敗，所以假先知為取悅他而說以色列的角必擊敗亞蘭。這只是想像，根本無法成為事實。但是現在這成為神的意念與籌劃，以色列有堅強的能力，足以破壞外邦的權力，使他們被打得粉碎。那時以色列可以有戰利品，將他們的財獻給耶和華。
先知鼓勵以色列眾民，在失望與詛喪之中，重新地振奮起來。他要他們面對現實，認識現今的困境。但他也提醒他們，耶和華全能的安排是奇妙的，祂要成就的，是超過人所能設想的。外邦人固然不知道耶和華的意念，也不明白祂的籌劃；神的子民何嘗明白呢？但是神要使以色列人得蒙拯救，將失去的複得，把敵人剝奪的又重新得回，財貨都要從萬國運來，可以獻給耶和華。
2.13. 彌5:1
彌5:1：“成群的民哪，現在你要聚集成隊，因為仇敵圍攻我們，要用杖擊打以色列審判者的臉。”
“合群”在敘利亞譯本、拉丁文譯本及亞蘭文譯本是“動員”。“你要動員起來”，可能也是軍事的行動，在城市告急的時候，必須立即採取行動，刻不容緩。七十士譯本的用字似有圍困的意思，這在以下的經文提到仇敵圍攻，意義上似甚相連。另一種希臘文譯本則譯為“受困”。這裡可譯為“受困的女子呀，你已經受困，因為仇敵圍攻我們……。”這似乎十分通順。錫安城被圍困，是主前701年西拿基立的軍隊圍城的事，記載在王下18章。
這次戰事，對以色列民是極大的打擊，王朝更受極大的侮辱。外邦人的杖，可能是指兵士所執的棍，來打擊以色列審判者的臉。審判者可能是指君王，君王的臉受擊打，是莫大的羞辱。
2.14. 彌5:2
彌5:2：“伯利恒以法他河，你在猶大諸城中為小。將來必有一位從你那裡出來，在以色列中為我作掌權的。他的根源從亙古，從太初就有。”
伯利恒以法他是大衛王的誕生地，所以是大衛王朝的發源地。以法他是一個地區，在該地區內有伯利恒。
伯利恒是一個小城，微不足道，卻有一個大君王從它而出，是神差來的民族領袖，大有權柄，令一般人很難想像。“伯利恒”原意為糧食庫，而“以法他”原意為多結佳果，所以都有豐盛的涵義。
伯利恒以“小”聞名，也是極有趣的經義。猶大諸城中為小，“諸城”原意為“成千”，如果有上千的居民，就自成一村，所以照原意：這是猶大的一個小村，人口只可以千計，甚至不引人注意，卻有如此偉大的掌權者。這在新約時代應驗了，主耶穌的降生，正說明這件事。