

约拿书与弥迦书

*Jonah &
Micah*

改革宗释经注释丛书

理查德·D·菲利普斯

RICHARD D. PHILLIPS

约拿书与弥迦书

Jonah & Micah

改革宗释经注释丛书

理查德·D·菲利普斯

RICHARD D. PHILLIPS

约拿书与弥迦书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经编辑团队

伊恩·M·杜古德，旧约
丹尼尔·M·多里安尼，新约

Jonah & Micah
约拿书与弥迦书

RICHARD D. PHILLIPS

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Jonah & Micah

Richard D. Phillips
Originally published 2010
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

献给

福音认信联盟董事会，
五十余年来，
你们以爱心引导并支持上帝圣言的传讲

并

献给我们无与伦比的上帝，
因他喜悦施恩怜悯（弥 7:18）

目录

丛书简介 ix

前言 xiii

约拿书：认识上帝的恩典

1. 恩典的使者：约拿书 1:1-3 3
2. 约拿却：约拿书 1:1-3 13
3. 然而耶和华：约拿书 1:3-4 23
4. 世间的教会：约拿书 1:5-6 32
5. 敬畏耶和华：约拿书 1:7-10 42
6. 替罪羊：约拿书 1:11-16 53
7. 约拿的大鱼：约拿书 1:17 63
8. 深渊中的祷告：约拿书 2:1-7 72
9. 耶和华的救恩：约拿书 2:8-10 83
10. 耶和华的恩典：约拿书 3:1-5 93
11. 悔改之恩：约拿书 3:5-10 103
12. 在恩典中成长：约拿书 4:1-5 113
13. 出于怜悯：约拿书 4:5-11 123

弥迦书：黑暗过后，光明降临

14. 双城记：弥迦书 1:1 135
15. 万民哪，你们都要听！：弥迦书 1:2-7 145

目录

- 16. 家族中的死亡: 弥迦书 1:8-16 155
- 17. 对贪婪富人的谴责: 弥迦书 2:1-5 165
- 18. 假先知的表演: 弥迦书 2:6-11 176
- 19. 上帝余民的牧者: 弥迦书 2:12-13 187
- 20. 披着牧羊人外衣的狼: 弥迦书 3:1-4 198
- 21. 真假测试: 弥迦书 3:5-8 208
- 22. 属灵僭妄之疾: 弥迦书 3:9-12 218
- 23. 耶和華的山: 弥迦书 4:1-5 229
- 24. 国度降临: 弥迦书 4:6-8 240
- 25. 现在与那时: 弥迦书 4:9-5:1 250
- 26. 伯利恒的以法他啊! : 弥迦书 5:2-6 261
- 27. 复活的教会: 弥迦书 5:7-15 273
- 28. 上帝所要求的礼物: 弥迦书 6:1-8 285
- 29. 上帝对城市的呼召: 弥迦书 6:9-16 297
- 30. 先知的哀歌: 弥迦书 7:1-7 308
- 31. 弥迦书中的福音: 弥迦书 7:8-13 321
- 32. 祈祷与等候: 弥迦书 7:14-17 333
- 33. 我们无与伦比的上帝: 弥迦书 7:18-20 344
- 经文索引 357
- 主题与人名索引 369

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：

理查德·D·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

我并非第一位指出当今我们亟需重拾旧约的圣经教师。新约对基督徒而言固然不可或缺，也理所当然深受我们所有人喜爱。但旧约以历史事件的形式呈现了同一位上帝、同一个福音，以及同样关于罪与救赎的议题，这些事件与当下的我们产生强烈共鸣。这一点在所谓的小先知书中尤为明显——这些位于旧约末卷的十二卷书，在常与我们所处情境极为相似的背景下传递了上帝的预言话语。

在本卷书中，我有幸对两位小先知——约拿与弥迦——进行释经讲解。约拿这个人物具有如此鲜明的现代特征，以至于他能从我们任何一间教会中走出来，就像当年从大鱼腹中（更可能是爬出来！）那般轻易。约拿书不仅挑战我们思考相信上帝恩典福音的意义，更促使我们反思活出恩典福音的实质。此外，约拿提醒我们：蒙救赎之民的首要特征并非永不犯罪（可悲的是我们仍会犯罪），而是当被提醒上帝恩典时，他们随时愿意为罪悔改。若读者发现自己仍在学习主耶稣的恩典，那么约拿便是理想的同行者，而上帝对待这位古先知的方式，很可能帮助我们理解上帝对我们的挑战。

先知弥迦生活的时代比约拿晚上好几代，他事奉的背景也截然不同。上帝呼召约拿向尼尼微邪恶的拜偶像者传讲信息，却呼召弥迦谴责耶路撒冷那些罪恶的罪人。与早期那位为外邦异教不信者抗拒上帝福音信息的先知不同，弥迦怀着炽热的心渴望耶路撒冷悔改信主，内心为此破碎。如果说约拿的故事与我们在当今世界传教的使命有关，那么弥迦书则向我

前言

们揭示了今日教会面临的挑战。这位与以赛亚同时代的先知，曾与以赛亚分享许多讲道，不仅面临邻国势力的外部威胁（如主前 701 年记载的西拿基立入侵），更直面耶路撒冷因腐败与不公而招致神圣审判这一更为严峻的警示。然而与以赛亚书如出一辙，弥迦书中先知谴责的黑暗，唯有上帝赐予他的安慰与应许所透出的福音之光能与之抗衡。研读弥迦书将提醒当代基督徒：我们所侍奉的既是会因子民狂妄而震怒的圣洁之上帝，也是满有无比恩典的信实之主，我们永远可向他呼求救赎怜悯。弥迦向我们展现的上帝，确是至高无上、圣洁无瑕且恩典丰沛的无与伦比之上帝。

这些关于约拿书的讲道最初是向佛罗里达州珊瑚泉 / 马盖特第一长老会的会众宣讲的，随后又连同弥迦书的研究，在南卡罗来纳州格林维尔第二长老会的晚间崇拜中再次分享。我感谢这些亲爱的会众，特别要感激两处教会的长老会和会众对我研经写作事工的鼓励。同时感谢菲利普·莱肯博士和伊恩·杜古德博士的编辑工作显著提升了本书质量，也感谢马文·帕吉特以及我在 P&R 出版社的众多朋友。本注释书谨献给认信福音派联盟董事会，为上帝赞美他们五十多年来对广播释经讲道的支持与监督，以及多年来给予我的挚友情谊。

此外，我要赞美上帝，因我亲爱的妻子莎伦忠心的服侍——她不懈的支持与同工之谊，以及我们五个深爱的孩子。最后，我向施恩的上帝献上感恩：父、子、圣灵。诚然，有谁像他这样的上帝，赦免我们的罪孽，喜爱施恩？愿荣耀永远归于他。

约拿书

认识上帝的恩典

1

恩典的使者

约拿书 1:1-3

耶和華的話臨到亞米太的儿子约拿，說：“你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。”约拿却起來，逃往他施去躲避耶和華。(拿1:1-3)

明

白因恩典得救的教義是一回事，而領悟救恩教義中的恩典又是另一回事。這正是先知约拿的功課——他深知上帝的恩典，却在內心受到上帝的挑戰去擁抱這恩典。辛克萊·弗格森這樣描述约拿的故事：“這實際上是一本關於……一個人如何通過痛苦經歷，重新認識他早年事奉的那位上帝的真實性情。他將發現那些早已熟知的關於上帝的教義，在自己的經歷中活過來了。”¹

當大多數人想到约拿時，他們只想到那條吞下他的著名大魚。他們的第一个問題是：這事真的發生過嗎？或者，那是什麼種類的魚？但這些問題在本書中都是次要的。更重要的是，约拿書讓我們

1. Sinclair B. Ferguson, *Man Overboard! The Story of Jonah* (Edinburgh: Banner of Truth, 2008), xi.

恩典的使者

直面诸如上帝对恶人的恩典、上帝对其仆人的主权，以及宽恕与悔改中激烈的人性挣扎等重要议题。弗格森总结道：“约拿书的核心并非书中段出现的那条大鱼……而是为了教导约拿——他拥有一位仁慈的上帝。”²

约拿的预言

当我们接触先知书时，通常会联想到对未来事件的预言或上帝对其子民的神圣宣告。但约拿书主要记述了先知本人生命中的一段经历。与之最接近的平行文本是列王纪上、下中关于以利亚和以利沙的记载。事实上，由于约拿开始事工的时间紧接以利亚和以利沙之后，他很可能是这两位先知的直接继承者，甚至可能是以利沙的亲传弟子。

圣经并未指明约拿书的作者，尽管约拿很可能亲自记录了这一经历。有学者认为书中使用的希伯来语具有更晚历史时期的特征，可能属于犹太人被掳巴比伦的时代。但这一观点并非定论，尤其考虑到约拿的北方方言可能导致语言风格的差异。简言之，我们并无充分理由质疑这部经卷成书于其所描述的公元前八世纪。

了解约拿所处的时代背景很有帮助。根据列王纪下 14:25 记载，约拿是在以色列北国众多邪恶君王之一的耶罗波安二世时期担任先知。此时距离所罗门王去世已约 150 年，国家早已分裂。以色列十二支派中的十个组成了这个北方王国，而只有犹大和便雅悯支派仍忠于耶路撒冷的大卫王位，在所罗门建造的圣殿中敬拜。

北国面临着诸多问题，首当其冲的是持续不断的偶像崇拜和背叛耶和華的行为——这正是先知们竭力对抗的核心问题。此外还存在政治与军事危机，因为紧邻其北部边境的正是当时的超级大国亚

2. Sinclair B. Ferguson, “What Jonah Learned,” in *The Doctrines of Grace*, 2006 Philadelphia Conference on Reformed Theology (Philadelphia: Alliance of Confessing Evangelicals, 2006), 音频记录。

述帝国，以色列持续关注的是如何在这场不祥的威胁中维护自身的独立与强权。

北方王国的先知们肩负两大使命。其一是呼吁君王与国民悔改。以利亚等先知曾直面巴力祭司，并因偶像崇拜问题与君王对抗。但先知们同时也是恩典的使者。上帝屡次透过这些先知的事奉，向悖逆的子民施以怜悯。

正是在此背景下，列王纪下提及约拿。当时亚述一度分裂且遭遇饥荒，以色列故土得以收复。这是上帝亲手所为，为向以色列彰显恩典，重燃其希望，激励他们悔改。约拿本人曾传递这佳音：

[以色列王]收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和華以色列的神藉他仆人迦特希弗人亚米太的儿子先知约拿所说的。因为耶和華看见以色列人甚是艰苦，无论困住的、自由的都没有了，也无人帮助以色列人。耶和華并没有说要将以色列的名从天下涂抹，乃藉约阿施的儿子耶罗波安拯救他们（王下 14:25-27）。

这表明约拿处于一个非凡的位置，得以目睹上帝的恩典与怜悯。以色列人本不配得上帝的恩宠，他们的邪恶本该招致上帝的愤怒。然而上帝是仁慈的，他伸出恩典之手，召唤这群迷失的子民回归。约拿亲眼见证了这一切。但正如本书所记载的，约拿对上帝恩典的认识仍有诸多不足，正如我们今日一样。

上帝对世界的救赎关怀

约拿与上帝恩典的挣扎从本书开篇便显露无遗。起因是上帝发出一个令先知震惊抗拒的意外呼召：“你起来！”耶和華说，“往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前”（拿 1:2）。这本是先知习以为常的使命类型：受召去直面恶人的罪。那么，是什

么让约拿如此困扰？简而言之：他对上帝恩典的认知。约拿领悟了大多数人所不知的真理——当上帝呼召我们直面己罪时，其目的乃为显明他的怜悯，从而施行拯救。正因深谙上帝恩典的本质，约拿从一开始就洞悉上帝对可憎的尼尼微城所怀的旨意。

这提醒我们：上帝知晓世间发生的一切。多数人以为若忽视上帝，上帝也会忽视他们。他们乐于将上帝想象（若他们真会思考上帝）如盲眼钟表匠，上紧发条后便任其自行运转。但弗兰克·佩吉指出：

“这段经文描绘的上帝明察秋毫、主动介入，且严肃对待罪恶。”³ 尼尼微这座城似乎对真神知之甚少，全然沉溺于邪恶。但这并不意味着上帝对尼尼微一无所知，或已将其交于终极审判。今日亦然：人们或许否认上帝，但上帝不否认他们，不忽视其罪，更不吝于施恩拯救。

这是许多上帝的子民难以接受的真理。他们欣然领受上帝的恩典临到自己，却不愿这恩典临到他人！古代以色列人正是如此，他们以身为上帝的选民为傲。以色列人拥有先知的预言和上帝的恩典之约，却忘了这些并非仅为他们独享，而是为全世界代管的。诗篇作者曾歌颂：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩”（诗 67:1-2）。事实上，以色列蒙召祝福万国的使命可追溯至其起源，即上帝对先祖亚伯拉罕的应许：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福”（创 12:2）。

约拿在这方面是全体以色列人的缩影。他厌恶以色列的上帝将恩典赐予非以色列人——尤其是可憎的尼尼微人这一观念。尼尼微这个名字在他们心中的阴影，就如同日后巴比伦给犹太人灵魂带来的恐惧。尼尼微是亚述的军事之都，充斥着无尽的暴力与邪恶。当今最贴切的类比莫过于那些最暴力的恐怖组织或贩毒集团，他们以嗜血的欢愉击

3. Billy K. Smith and Frank S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, New American Commentary 19B (Nash-ville: Broadman & Holman, 1995), 226.

打他们的受害者。参观伦敦大英博物馆（那里藏有大量亚述文物珍品）时，会发现他们自我描绘的形象正是施虐成性、实施种族灭绝的压迫者。像约拿这样的北国以色列人——他的家乡迦特希弗似乎位于最北端——受亚述掠夺之苦最深。因此，约拿就像今日某些基督徒，渴望上帝的恩典临到自己，却祈求上帝审判其他邪恶的罪人，尤其是那些伤害过他们的人。我们在祷告他医治诽谤我们名声的同事、闯入我们家中行窃的小偷，或从未对我们说过一句好话的家人的同时，何其容易为自己求上帝赐福。约拿不愿尼尼微得福，既因尼尼微过往的恶行，也因它可能再犯。他与上帝恩典的争执，至少部分源于厌恶、仇恨与恐惧。

但约拿的愤恨不仅针对他的民族敌人。他似乎蔑视上帝对所有不配的罪人所施的恩典。在书的末尾，约拿解释了他为何拒绝上帝召唤他去尼尼微传道的理由：“我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾”（拿 4:2）。约拿可能从出埃及记 34:6 中学到这一点，其中耶和华启示自己是“有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”。这一真理通过约拿与以色列邪恶国王的亲身经历得到强化。尽管耶罗波安对上帝的严重罪行——其中许多必然给忠信之人带来苦难——上帝仍向他显示了怜悯。至此，约拿已对上帝宽恕恶人的怜悯忍无可忍。

上帝曾向耶罗波安和拜偶像的以色列人施恩，约拿也传递过这好消息。然而对他而言，这并非好消息。他理解上帝为何会施恩于像他这样的人——难道他不忠信吗？——但他憎恶上帝对恶人的恩典。这种自以为义的心态至今犹存，它导致许多基督徒未能喜乐地向他们认为不配的人传扬耶稣基督救赎的福音。若约拿对拜偶像的以色列人尚且如此，他对拜偶像的尼尼微人的蔑视该有多深！当我们每个人照镜子时，最好思考一下我们可能在哪些方面怀有约拿般对得罪我们之人缺乏怜悯的心态。

灵性评估

我们应当反思约拿怨愤态度所暴露的错误。首先需认识到，对上帝恩典的怨恨是灵性衰落的明确标志。在约拿那样的时代，先知们也会流露出这种思想并不令人意外。19 世纪解经家休·马丁将其描述为

“以色列堕落的年代——那时信仰被形式主义取代，痛悔的感恩被冰冷傲慢的仪式取代；自义的骄傲与日俱增的罪恶和虚妄奇妙地同步膨胀，竟傲慢地要求按比例享有圣约特权，却全然违背圣约精神；狭隘的律法主义精神倚仗肉体差异宣称‘我们有亚伯拉罕为父’，取代了以色列真正的灵性。”⁴ 稍加思索约拿的心态，就会让我们想起耶稣时代法利赛人的精神。马丁评论说约拿“完全扮演了比喻中法利赛人的角色，而税吏或许代表了外邦人的荒芜。”⁵

我们如何能知道自己是否也正陷入这种心态？若我们在敬拜中最关心的是个人消费偏好，而非我们所颂扬之名的上帝；若我们凝视周围的恶人时，只将其视为对基督徒生活方式的威胁，而非需要福音救赎的将亡罪人；若我们祈求赦免自己的罪，却要求邪恶文化的传播者遭受报应——那么毫无疑问，约拿那种法利赛人式的灵已在我们心里。

其次，约拿的怨恨暴露出对上帝的极其无知。他将耶和华视为自己和以色列的上帝，却不承认是尼尼微的上帝。马丁指出：

耶和华是万灵之上帝，统管列国。任何将他的统治范围缩小或局限的观念，即便未将其贬低至异教地域性神祇的水平，也使其沦为它们的同类。以色列人对异教世界与永生真神——以色列之上帝——关系的错误认知，实质上使他们吸收了异教本身的观念。⁶

4. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (Edinburgh: Banner of Truth, 1870; repr. 1958), 6.

5. 同上。

6. 同上，第 7 页。

真神是普天下万民的上帝。若将救赎之恩赐予以色列和那些自称基督徒的人能荣耀他，那么将福音的恩典广传给世上每一个罪人，同样能荣耀他。

约拿的愤懑进一步暴露了他对自身罪人身份及上帝称义之道的无知。保罗写道：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3:23-24）。真正明白这一点的人，看待上帝赐予所有人的赦罪福音时，只会充满惊叹与喜乐。一个灵性充沛的约拿本会感恩领受上帝呼召他去尼尼微传道的使命。他会想起自己如何从罪中被拯救，如何因着单单凭信心领受的白白恩典而称义，然后焕发活力奔赴尼尼微。但事实总是如此——正如约拿的经历所示——那些站在上帝面前自恃功德、至少部分依赖自身行为或血统而非全然仰赖上帝白白恩典的人，终将对向恶人施拯救之恩的使命失去热忱。

万民的恩典

约拿心中对福音呼召临到尼尼微人的观念感到新奇而震惊。在此之前，上帝的恩典仅限于以色列。唯有以色列人守逾越节，唯有以色列拥有耶和华的殿和赎罪祭。但在早期先知书卷中，尤其是以利亚和以利沙的事工里，已零星显现出更广阔的迹象。

例如，当以利亚宣布以色列将遭饥荒时，他离开本国前往外邦之地居住。上帝指示他：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里；我已吩咐那里的一个寡妇供养你”（王上 17:9）。以色列的先知竟由一个异教徒妇人供养，因为以色列正陷于饥荒！请注意这与上帝对约拿“你起来往尼尼微大城去”的呼召有着惊人的相似性。这暗示上帝对约拿的差遣是对不信的以色列发出的警告：若以色列继续刚硬其心，上帝将在别处寻得信徒来接待他的先知。

以利沙也与外邦人有过交往。一位名叫乃缦的叙利亚将军患了麻风病，遍寻名医却无药可治。后来他的以色列婢女向他提及先知的

恩典的使者

事，于是这位叙利亚人便前去见以利沙。乃缦得医治后，归家时已成为真神的敬拜者。此事宣告：上帝的救赎之恩并不局限于某一民族或支派，凡凭信心而来的都必得救。

这两段记载恰好是耶稣在拿撒勒会堂论及同一问题时引用的实例。耶稣已显明自己就是应许的弥赛亚，但家乡人却拒绝接受。于是耶稣回应道：

我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。（路 4:25-27）

拿撒勒人的想法与约拿如出一辙：

会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵他出城。（路 4:28）

这清晰地展现了以利亚与以利沙的经历、约拿受召前往尼尼微，以及耶稣向万邦传扬福音之间的传承轨迹。上帝对约拿的呼召，正是他将救恩赐予全世界的宏大计划的一部分。这始终是上帝的旨意，正如他对以色列先祖亚伯拉罕所言：“地上的万族都要因你得福”（创 12:3）。

约拿未能领悟这一真理。他相信上帝的恩典，却对上帝向以色列的恶人施怜悯心怀怨恨。他更不相信上帝的恩典会临到全世界。从某种意义上说，他只希望以色列得荣耀，甚至只愿以色列中的义人得荣耀。他需要明白的是：上帝施恩的终极目的，是要他自己得荣耀，并让这荣耀彰显于普世。

约拿担心上帝对尼尼微的恩典会以牺牲以色列为代价。然而，恩典从不以这种方式运作。恩典不是按份分配——给了一个就不能给另一个。在上帝的计划中，恩典通过他的福音丰沛流淌，因此上帝对尼尼微的祝福也将成为以色列的祝福。

事实上，个人或国家满足自身对福音需求的最佳方式之一，就是将其传播给他人。基督教传教历史中便有这样的例证。中世纪早期，欧洲大陆的基督徒不遗余力地将福音传至不列颠群岛，在那片蛮荒之地建立了坚固的基督教学术堡垒，尤其是爱尔兰和苏格兰的修道院。然而几个世纪后，蛮族入侵使欧洲大陆陷入黑暗，动荡中福音几近湮灭。不列颠基督徒察觉此事，于是在七八世纪时，诸如爱尔兰的哥伦班、撒克逊英格兰的威利布罗德和温弗里德等传教士，将福音之光重新带回欧洲。正是因着欧洲大陆先辈基督徒，在上帝护理之工下将福音传到不列颠，福音才得以在他们的后代中存续。

由此观之，约拿对以色列的忠诚本应驱使他前往尼尼微。但上帝另有深意：通过将恩典送入异教核心地带，并在那里彰显救赎大能，上帝意在激起自己子民的嫉恨之心。这正是摩西时代上帝所预言的——倘若他的子民转向偶像：“他们以那‘不算为神’的触动我的愤恨，以虚无的神惹了我的怒气。我也要以那‘不成子民’的触动他们的愤恨，以愚昧的国民惹了他们的怒气”（申 32:21）。正如休·马丁所阐释：上帝“计划藉着差遣先知前往异教都城来责备以色列人，激发他们的嫉妒。这是对他们持续忘恩负义必将招致后果的预先警告——葡萄园将从他们那里夺去，赐给那能结果子的百姓。”⁷

人们很难不怀疑，今日的基督教西方，面对昔日它眼中的异教沃土——即广大的发展中世界，其角色是否正在惊人相似地掉转。在非洲、南美和亚洲的许多地方，基督教会正在迅速扩张。传福音者发现当地人对福音见证欣然接受，宣教士的祷告似乎刚出口就得到应验。上帝是否正试图激起欧洲和美洲的嫉妒之心——在这些地区，似乎很少有人对基督教感兴趣？这种福音传播成效的相对悬殊，无疑敦促我

7. Martin, Jonah, 23.

恩典的使者

们西方人应当摒弃世俗，寻求主在这些曾因基督之光而闪耀的土地上重新倾注他的圣灵。

上帝出于对以色列的怜悯，将恩典赐予尼尼微，使他的立约之民能重拾信仰。这同样的怜悯也促使耶稣基督的福音传给外邦人（参见罗 11:11），而如今上帝向远方民族彰显其救赎之恩，无疑也部分源于他对已然衰落的西方国家的怜悯。

恩典的教训

这些教训在今日与先知时代同样重要。教训为何？首先，上帝的恩典必须始终是上帝子民的首要喜乐；若没有对上帝恩典的谦卑欢欣，任何民族、教会或国家都站立不住。此外，福音不断提醒每位信徒：其得救本是上帝主权、怜悯且不配得的恩赐，与最臭名昭著的罪人所领受的恩典本质无异。恩典使我们俯伏于上帝面前，又使我们凭救赎之信被高举。最后，认识上帝就是认识他的恩典，感受上帝恩典的人必如插翅飞奔，向世界传扬——甚至向我们这个时代的“尼尼微人”传讲。

约拿所面临的问题绝非小事。这是一个若不解决就必将导致他和以色列走向毁灭的问题。诚然，这正是上帝拣选约拿执行此使命的原因；上帝呼召他乃是恩典之举。上帝是否正以他的恩典挑战你？他是否在挑战你对他的态度、对教会的态度、对那些你怨恨惧怕之人的态度，乃至对整个世界的态度？若是如此，这不仅因他对他们的恩典，也因他对你的恩典。

2

约拿却

约拿书 1:1-3

耶和華的話臨到亞米太的儿子约拿，說：“你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。”约拿却起來，逃往他施去躲避耶和華。

（拿1:1-3）

约

拿书不仅仅记载了这位旧约人物经历的趣事。更重要的是，约拿是以色列民的代表，他们蔑视上帝向列国施恩。然而，古代以色列人并非唯一能从研读约拿书中获益的群体。若我们凝视约拿这面镜子，也会照见自己的身影。时代变迁，境遇各异，但所有上帝的子民都曾站在约拿的位置上——蒙主呼召去世上传扬他的福音。可悲的是，太多人重蹈约拿叛逆的覆辙，部分原因是他们误解甚至怨恨上帝普世恩典的真理。

上帝主权的呼召

上帝呼召约拿前往尼尼微传道，彰显了他对全世界的恩典。但这也揭示了上帝对其子民的主权。当我们论及上帝的主权，我们通常会

想到他对天地万事的终极掌控。耶稣曾说，没有一只麻雀会违背天父的旨意坠地。但我们也意指上帝对其国度行使至高统治权。主权者发号施令，君王颁布敕令要求臣民服从。上帝的主权同样不容置疑。正如上帝通过将福音传至地极为自己的恩典增辉，他也通过对受造物施行统治来彰显主权。

如同许多圣经经卷一样，约拿书开篇便宣告其信息为上帝之言：“耶和華的話臨到亞米太的儿子约拿”（拿 1:1）。读到这类陈述时，我们当谨记所持守的是何等神圣的经文——这并非属灵之人的默思思想，而是上帝藉人手启示的真道。使徒彼得描述默示过程时说：“人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:21）。但圣经不仅承载着上帝亲自的教导（这一认知固然重要），更包含着上帝对受造物至高无上的谕令。正如耶和華的話臨到约拿，当我们阅读圣经时，主的话语同样临到我们。正确对待圣经的方式是存谦卑之心，灵里俯伏于主权者面前，预备领受并遵行他的一切命令。

正如圣经所记载，上帝对约拿的主权呼召简短、直接且不容违抗。这一呼召并未附带任何解释。现今许多人只有在上帝的话语符合其理性时才同意顺服。但至高无上的上帝不接受这样的安排。上帝对约拿的呼召是突然的，就像军事指挥官常会基于只有上级知晓的考量而突然接到指令。我们也可能突然从上帝的话语中领受命令，而对上帝的责任就是立即谦卑顺服。当以赛亚初次明白上帝旨意时的回应，同样应当成为我们的回答：“我在这里，请差遣我”（赛 6:8）。

上帝对约拿的命令不仅彰显主权且突如其来，更是艰巨的。尼尼微远在暴力帝国的腹地，与以色列相距甚远。这座古代世界最大城市之一被上帝称为“大城尼尼微”。第三章告诉我们“这尼尼微是极大的城，有三日的路程”（拿 3:3）。它位于以色列东北方约六百英里处，靠近现今伊拉克的摩苏尔。而上帝竟要独自差遣约拿前往，命

令他向这座宣告毁灭的预言：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”

（拿3:4）。试想接到这样的呼召！试想心中会涌现的种种困难，以及通往成功之路的重重阻碍！

但上帝拥有并行使将最艰难使命交予子民的权柄。上帝呼召亚伯拉罕离开父家前往遥远之地；上帝命令摩西站在法老面前高呼“容我的百姓去”（出 5:1）。摩西以我们常有的方式回应：“主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧”（出 4:13）。但上帝拒绝这个建议——他定意要摩西承担此任。上帝曾指示先知以赛亚赤身赤足行走三年，同时宣讲对埃及和古实的审判（赛 20:2-3）；上帝让名叫马利亚的少女以童贞之身孕育至高者的儿子，使她的名誉与婚约面临威胁。

为何上帝会下达如此艰难的命令？为着他至高无上的旨意！但同样也是为了彰显他的恩典。当上帝发出最严苛的命令时，往往预示着最奇妙的救赎与拯救即将降临。亚伯拉罕被遣往迦南，成为信心之民的始祖（加 3:7）。摩西被派往埃及，引领出埃及的壮举。童贞女马利亚孕育婴孩，将弥赛亚带给世界。每当我们发现上帝呼召我们去承担远超自认能力的使命时，就应当燃起盼望——上帝正要行奇妙伟大的事。

当然，最艰巨的命令莫过于天父对上帝之子的托付。主耶稣基督以喜乐顺服父上帝的旨意，即便这意味着要在罗马十字架上承受酷刑。耶稣深知关于他的预言：“耶和華却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和華以他为赎罪祭”（赛 53:10）。但耶稣回应道：“神啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了”（来 10:7）。为何耶稣甘愿服从赴死的命令？因他深知并信靠天父，正如我们理当效法的。他明白上帝信实可靠，一切旨意皆为圣善。耶稣爱父上帝，乐于遵行其旨意并彰显荣耀。这也当是我们的态度。耶稣更知晓上帝的旨意——无论何等严峻——终将成就荣耀与恩典。以赛亚预言十字架后补充道：“他必看见后裔，并且延长年日；耶和華所喜悦的事必

约拿却

在他手中亨通”（赛 53:10）。因此耶稣知道，十字架之后等待他的将是复活荣耀的冠冕。我们的十字架在这方面也类似：通过顺服上帝艰难的呼召，我们可以期待上帝赐予力量，并奖赏永恒的荣耀。

最后，上帝对约拿的呼召是公义的：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前”（拿 1:2）。尼尼微人令人发指的罪恶为耶和华所知晓。因此，他差遣使者去宣告对这座城的审判是正当的。约拿或许不愿前往尼尼微，但作为至高者的先知，他理应带着这警告的信息被派往那里。再者，上帝给那座邪恶之城悔改的机会也是公义的。他们本是他所造之物，无论是否知晓，上帝始终是他们至高无上的君王。还有什么比主权之主差遣先知向尼尼微发出警告更显公义呢？

这道给予约拿的命令——其至高无上、突如其来、艰难却公义的特质——将在我们每个人的生命中重演。我们该抱怨吗？该反抗吗？该拖拖拉拉、消极抵抗吗？若这命令出自上帝，答案便是否定的。他有权柄，也赢得了我们仅凭他话语就全然信任的资格。因此，认识主并明白他道路的基督徒，当以谦卑、顺服和喜乐的心领受主的言语。

约拿的逃亡

然而约拿并未如此行。上帝吩咐他起来，他确实起身了，却未前往尼尼微，反而朝着完全相反的方向而去。

我们可以从两方面看出这点。首先，“约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华”（拿 1:3）。关于他施的位置虽有争议，但一般认为它位于地中海以西，穿过直布罗陀海峡，靠近现代西班牙的西海岸。关键在于它正与尼尼微方向相反。想象约拿领受上帝命令后起身，却向左转而非向右，拼命逃离受命前往之地。他的目的是要躲避“耶和华的面”。他施看似完美符合这需求——那是某个遥远之地，耶和华

的旨意未被传达。他施是以赛亚书中提到的“素来没有听见我名声、没有看见我荣耀”之地之一（赛 66:19）。道格拉斯·斯图尔特给出了精辟解释：“约拿作为狂热的民族主义者，试图逃往一个找不到同胞信徒的地方，希望借此确保上帝的话语不再临到他。若留在以色列，他必然继续领受耶和华的启示；但若离开，或许就能彻底逃避。”¹

其次，约拿选择在约帕港寻船：“下到约帕，遇见一只船，要往他施去”（拿 1:3）。约帕并非以色列港口，在那里他可以避开烦人的盘问。或许还能与异教徒密谋逃离上帝的计划而不受干扰。这一点上，他与那些决心犯罪、通过不去教会来躲避其他基督徒的人如出一辙。他们为自己的行为辩护，为选择找借口。若被质问，便否认内心欲望的罪性。但正如约拿一般，他们回避敬虔同伴的事实，正揭示了其内心的真实光景。

约拿逃避上帝的举动是极其罪恶的。首先，他违背了自己的信仰告白。约拿自称是以色列人，敬拜耶和華——独一真神、至高上帝。他在前往他施的船上如此宣告：“你从哪里来？你是哪一国？属哪一族的人？”人们问他。约拿回答：“我是希伯来人。我敬畏耶和華——那创造沧海旱地之天上的神”（拿1:8-9）。他的行为却嘲弄了这些话语，使他的罪孽更加深重。

公然违背上帝话语的基督徒也是如此。自称无神论者和其他非信徒活在罪中是一回事，但当基督徒选择犯罪时，情况要严重得多。我们的信仰告白要求我们过顺服上帝的生活。约翰·加尔文评论道：

“凡不自愿遵行上帝诫命的人，都是在逃离上帝的面。”²

当今的一大问题是，许多人自称是基督徒——调查显示几乎过半美国人声称自己重获新生——但鲜少有人以真正基督徒的生活方式践行这一信仰告白。然而，唯有实际的敬虔才能验证信仰告白的真实性。若约拿始终不悔改，若他远走他施度过余生，我们便能断定他的信仰

1. Douglas Stuart, Hosea-Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Dallas: Word, 1987), 450.

2. John Calvin, A Commentary on the Twelve Minor Prophets, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:31.

约拿却

告白是虚假的、他并不信靠耶和华。今天许多人口称“罪人的祷告”或在复兴布道会上走向讲台，却从未展现出生命改变之果效的人，也是如此。

其次，约拿是在滥用他的特权而犯罪。他毕竟是耶和华的先知，享有对上帝的个人认知和从天而来的直接启示。从某种意义上说，所有以色列人都活在上帝的同在中——他们居住在上帝应许之地，并能在他的殿中亲近上帝。但先知尤其享有这种特权。类似地，我们也可以这样看待在基督教家庭长大的孩子，以及接受过扎实圣经教导的基督徒。上帝的话语将他的同在带给我们，通过祷告的特权，我们得以亲近恩典的宝座。对照这些特权，我们的罪——尤其是约拿在此表现出的公然悖逆——显得何等严重。特权滋生责任，也加重了基督徒选择悖逆时的罪责。

第三，约拿的行为违背了理性。他以为自己能“躲避耶和华的面”，但他的信仰告白恰恰揭示了这是多么不可能。与外邦人不同，约拿知道自己所事奉的并非局限于某地的神祇：“我敬畏耶和华——那创造沧海旱地之天上的神”，他如此宣告（拿 1:9）。既然如此，这世上根本不存在能逃离上帝临在之处。诗篇 139 篇正是对他这种愚行的注解：

我往哪里去躲避你的灵？

我往哪里逃，躲避你的面？

我若升到天上，你在那里；

我若在阴间下榻，你也在那里。

我若展开清晨的翅膀，

飞到海极居住，

就是在那里，你的手必引导我；

你的右手也必扶持我。

我若说：黑暗必定遮蔽我，

我周围的亮光必成为黑夜；

黑暗也不能遮蔽我，使你不见。（诗 139:7-12）

我曾认识一些自称基督徒的男子，他们抛下妻子另结新欢，却向

朋友保证：“这是最好的选择。上帝理解我需要感受更多爱。孩子们的问题自然会解决。”但这实属巨大错觉。他们是在逃避圣经中上帝明确启示的旨意。即便获得新妻子、新社交圈，或加入更“宽容”不评判他人的教会，也逃不开上帝的审判。上帝无所不在，我们无法通过任何途径逃脱他的同在或审判之手。

圣经对约拿行为的评述十分清晰。上帝命令约拿起来，他却“下”到约帕。违背上帝诫命时，我们总在向下堕落。约拿或许会辩解说是为了躲避狭隘律法主义的以色列人，实则他想逃离的是上帝的同在。这个故事的重要启示在于：人可以逃离家园、基督徒团契和教会，却永远无法逃离上帝。约拿的逃亡从一开始就充斥着愚昧。

让我们从约拿身上汲取教训。我们的信仰宣告要求一种顺服上帝、全然交托的生命。我们所享有的特权伴随着责任，因此我们的罪会按照所领受的恩典与知识的程度而加重。而我们的罪总是毫无道理的——罪总是对上帝某些属性的否定：或否认他是供应者，或否认他是父亲，或否认他是救主，或否认他是审判者；否定上帝的良善、权能、圣洁与慈爱。罪也总是将人引向约拿所去的方向：向下。上帝命令他“起来”，他却因心中的苦毒“下到约帕”，“下到底舱”（拿 1:3,5），最终沉入深海。归根结底，罪会将我们拖入永恒的地狱深渊，永远远离上帝怜悯与恩典的临在（尽管他的愤怒依然存在）。

约拿逃亡的原因

我们该如何解释约拿的行为？为何这位耶和华的先知会做出如此疯狂愚蠢的逃亡之举？

或许约拿是害怕了。毕竟尼尼微不仅是座大城，更是充满邪恶与暴力的城。圣经明确如此描述它。那鸿曾预言尼尼微的灾祸：

“祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴，抢夺的事总不止息！……马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多，尸首成了大堆，尸骸无数，人碰着而跌倒”（鸿 3:1,3）。弗兰克·佩奇写道：

约拿却

考古学证实了圣经对亚述人邪恶的见证。他们在古代世界以残暴和冷酷闻名。亚述巴尼拔——西拿基立的孙子——惯于割下受害者的嘴唇和双手。提革拉毗列色曾活剥人皮并堆积成颅骨山。约拿不愿前往尼尼微，或许正是因为该城恶名昭彰的暴力。³

我们许多人犯罪是出于恐惧。我们害怕对抗世界，畏惧迫害或世俗的失败，担心他人的看法或行为。我们以犯罪作为自我保护的方式。但这可能无法解释约拿的行为，因为书中没有任何文字表明他因害怕自身安危而逃离上帝。

或许约拿是因上帝命令的艰巨性而惊慌。上帝真要让约拿独自前往世上最邪恶城市的中心，在那里宣告对它的审判吗？这既不合理也不公平。休·马丁阐释了约拿必然想到的结局：“被轻蔑地视为狂热分子和傻瓜而遭嘲笑，在他看来已是必然，更遑论可能遭遇更糟的命运。”⁴ 唯一的对策就是自己掌控局面，而非交托上帝。基督徒常如此犯罪——仅因不喜欢或认为结果不佳就拒绝上帝的命令。但逃往他施也非易事，因此这似乎并非约拿真正的理由。

那么，约拿为何要违抗上帝的命令？最合理的解释是，约拿对尼尼微怀有如此深切的仇恨，以至于他不愿遵从上帝的命令前往那里传道。他纯粹是不喜欢上帝的命令。约拿相信上帝的大能，也承认上帝对罪人的恩典。正因如此，他才拒绝向这些人传达上帝的信息。尼尼微人是其同胞的敌人，因此正如詹姆斯·博伊斯所言：“约拿宁愿（字面意义上）被诅咒，也不愿看到上帝的祝福降临在这些敌人身上。”为了理解约拿的处境，博伊斯让我们想象“二战期间，住在纽约的一位犹太人接到主的命令，要他前往柏林去向纳粹德国传道。”如果这

3. Billy K. Smith and Frank S. Page, *Amos, Obadiah, Jonah*, New American Commentary 19B (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 225.

4. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 40.

样一位犹太人转而西行前往旧金山，只为登上一艘驶往香港的船只，就像约拿逃往他施一样，⁵ 我们也不应感到惊讶。

呵护心灵

所罗门写下的话恰如其分地描述了约拿的处境：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出”（箴 4:23）。约拿很可能是一个品格卓越、外表敬虔的人，但他却疏于照管自己的内心。那里有苦毒，有愤怒，有仇恨与怨恨。所有这些都指向尼尼微，而且理由充分。但这一切都没有对尼尼微造成任何伤害——唯独伤害了约拿自己。拒绝原谅所受伤害的基督徒也是如此。他们精心培育苦毒与怨恨，如同园丁照料心爱的树木。但最终伤害的只有他们自己。

有些妇女因丈夫背叛并离弃她们，出于对一个男人的怨恨，便使自己无法再爱任何其他男人。有些孩子曾遭父母虐待，出于对痛苦的执着，他们拒绝再次信任任何人，甚至包括上帝。但怨恨犹如腐蚀性液体，只会毁掉承载它的容器。好消息是，当耶稣将我们从罪中释放时，也涵盖了他人对我们所犯的罪。宽恕与恩典是上帝的礼物，不仅赐予我们，更是为我们预备。使徒保罗的话——“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人”（西 3:13）——是福音，而非律法！诚然，若我们真正明白借着耶稣基督的十字架获得了何等丰盛的怜悯，我们就会将宽恕他人作为赞美之祭，呈献于上帝恩典的宝座前。

约拿因心中的苦毒而犯罪。因此，让我以如何照管内心、避免重蹈约拿愚蠢逃亡之路的建议作为结语。

首先，约拿向我们证明了基督徒团契的价值。罪恶欺骗了他，正如它常常也会欺骗我们一样。他的罪衍生出自我辩护与合理化说辞，而约拿对此深信不疑。这正是希伯来书作者劝诫我们的原因：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人

5. James Montgomery Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1983), 1:266.

约拿却

被罪迷惑，心里就刚硬了”（来 3:12-13）。

上帝对抗罪之欺骗的良方之一就是基督徒团契。约拿本该去与其他先知会合，而非逃往约帕。他应当坦诚自己对上帝命令的感受，而他们的帮助很可能改变他的心意。

这正是定期参加公开敬拜能帮助我们远离罪恶愚行的方式之一。诗篇 73 篇的作者曾因眼见恶人亨通而心怀不平。他写道：“至于我，我的脚几乎失闪；我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人享平安就心怀不平”（诗 73:2-3）。是什么使他重新得力？“我进了神的圣所，思想他们的结局”（诗 73:17）。这对我们同样适用。在教会的敬拜中，我们的心被提醒天堂与地狱的真实、上帝公义的法则，以及像我们这般蒙恩得救的罪人所领受的恩典。

约拿还缺了一样至关重要的帮助——祷告。在他逃亡的过程中，我们从未见到他与上帝对话。他一次都没有像耶利米那样直接向上帝倾诉苦衷并因此得着帮助（参耶 12:1-17）。休·马丁评论道，当约拿开始被情绪掌控时，“解药是什么？就是与上帝就这些感受进行交流；在暗处向那位隐秘的天父全然倾吐，他必会公开赏赐他，使他胜过自己不信之心的种种恶念，赢得辉煌胜利。”⁶

我们可曾意识到守护心灵的重要性？就让约拿来警示我们吧。若这位先知都能逃避上帝至高且公义的命令，我们又可能犯下何等罪孽？让我们善用上帝赐予的一切资源：他大能的话语、基督徒团契与劝勉的福分、与上帝子民定期聚集敬拜，以及祷告这一属于我们的奇妙资源。多少触礁的人生本可因践行此道而得救。你会重蹈覆辙吗？这是有可能的。约拿书的写作目的并非定约拿的罪，而是为警戒我们。只要我们认清心灵堕入罪中之易，并谦卑领受上帝宝贵的恩典之道，他的愚昧就不必成为我们的覆辙。

6. Martin, Jonah, 42.

3

然而耶和华

约拿书 1:3-4

约拿却来，逃往他施去躲避耶和华；下到约帕，遇见一只船，要往他施去。他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华的面。然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。（拿 1:3-4）

去

杂货店的途中，人们通常会被那些八卦杂志封面上关于明星生活的诱人更新所吸引。这些信息来自那些常被张贴在收银台旁的八卦杂志封面。我发现这些封面故事引人入胜，它们讲述着破裂的关系、毒瘾和毁掉的生活。我并不是说我喜欢这些杂志或觉得这些封面有趣。但明星们的生活揭示了一种我们可以学习的罪恶生活的常规模式。一次又一次，一个看似无辜的美人被引诱走上明星之路。不久之后，她的着装风格开始强调性感。财富和名声带来了罪恶的诱惑，包括进入夜店场景和接触消遣性毒品。很快，八卦杂志就会揭露关于

然而耶和華

性关系的花边新闻，以及如今愈演愈烈的明星闪婚闪离甚至为人父母又迅速分道扬镳的现象。婚姻无法持久，孩子沦为矛盾源头，性、毒品与公众狂热带来的压力必然导致崩溃。这些年轻明星很快便显露出沧桑之态，生活支离破碎，灵魂伤痕累累。不久后，他们就会被更年轻鲜活的版本取代，重蹈相同的命运覆辙。

小报给我们的启示之一是：每列火车都有既定终点。年轻男女渴慕成名，坚信自己会是例外。可一旦登上这列火车，就会发现停靠的仍是那些常规站点，很快他们就会被抛入绝望与毁灭的深渊——那永远是最后一站。

约拿书讲述了类似的故事，尽管按今日标准这位先知远算不上明星。约拿登上的是一艘有固定航向的船。开篇几节经文描述了他逃离耶和華及其呼召的决心。约拿的逃亡自有终点，正如罪孽总有归处。当他登上去往他施的船时，就为我们提供了一个关于愚行的深刻教训，这能给予我们事奉耶和華的智慧。

约拿的愚昧

在上一次研究中，我们探讨了约拿逃离上帝的缘由，主要是因他不愿向遭人憎恶的尼尼微人宣讲上帝的恩典。但我们还需审视这次逃亡本身，约拿对此提供了大量细节。

我们首先发现的是，罪恶之路起初显得多么容易。上帝召唤约拿北上尼尼微，这位先知却南逃至约帕。他非但没有上行事奉主，反而下行助长自己的悖逆。抵达约帕时，他竟遇见“一只船，要往他施去”

（拿 1:3）。不难想象这如何助长了约拿的叛逆——他当时可能正反复思量逃离上帝的苦衷，良知与抉择激烈交锋。他或许暗自推论：若此行有违上帝旨意，上帝必设障碍阻拦。但约帕的情形恰恰相反，一艘西行的船正静候着他，要驶往离尼尼微尽可能遥远的他施港。关于他施的具体位置已不可考，但学者普遍认为其位于现今西班牙的西海

岸。“啊，”约拿当时一定暗自思忖，“天意如此，我刚到港口就恰好有需要的船停泊在此。”

罪恶常如此运作，尽管处于蒙蔽状态的约拿并未察觉。威廉·班克斯写道：“当人决定逃离耶和华时，撒旦总会提供全套交通便利。”¹ 约拿的叙事揭示了叛逆的步伐能多快将我们带离上帝。第三节用一连串简洁的动词推进情节，动作之间毫无反思间隙：约拿起来、逃往、遇见、给了船价。罪恶往往如此运作：一旦我们纵容自己违背上帝，罪恶世界就会迅速铺就堕落之路。约拿或许用“上帝为他逃往他施开了门”来合理化自己的悖逆。他的愚行提醒我们：单凭环境无法印证上帝的祝福，我们始终需要上帝的话语作为确据。

约拿的处境让我想起大卫自由落体般坠入他最严重的罪行——引诱拔示巴。圣经一章接一章地记述了大卫在信仰上的漫长进步，但仅用三节震撼性的简短经文就描述了他的堕落。撒母耳记下11:2-4告诉我们，大卫看见那美貌妇人，就差遣使者，她来了，他就与她同寝。大卫当时正玩忽职守，军队出征时仍留在耶路撒冷。他的目光刚离开职责，就落在那沐浴的美人身上。未及细想，他便沉溺于一桩在某些方面永远无法摆脱的罪孽中。

约拿的逃亡同样仓促。全程都是行动，毫无深思或祷告。正如大卫被情欲掌控，约拿也被怨恨攫住。当他的心已屈服时，他的双腿就像大卫犯罪时的手一样迅速行动。比任何人想象的更快，约拿已登上一艘驶往世界尽头的船，企图用距离隔开自己与上帝。一旦登船，即便约拿开始思考自己的行为也为时已晚：船只已经起航。罪总是带我们到达比想象更远之地，其速度也远超我们的预期。

这其中有一个重要的教训值得我们汲取。如果我们一直在玩弄某种罪孽，并发现机会自动送上门来，我们不应视其为好运的眷顾，而应看到撒旦的伎俩。毕竟，对魔鬼来说要为罪恶安排机会是不难的。

1. William Banks, *Jonah: The Reluctant Prophet* (Chicago: Moody, 1966), 20.

然而耶和華

或许你曾放任自己沉溺于婚外情的幻想中，那么当通奸的机会出现时就不该感到惊讶。这应当引起你的警觉，引领你悔改。或许你曾在税务上舞弊却未被发现，或沉迷色情内容而无人知晓。这应当警醒你可能会被引诱犯下更深的罪，并迅速使你跪伏在主的面前。

约拿也向我们表明：一旦决心悖逆上帝，任何人都可能做出最令人惊异的举动。约拿愚蠢地反抗耶和華，使他陷入极不理性的行为。我们记得，出于对外邦人的仇恨，他试图逃离耶和華的临在，甚至逃离上帝子民的群体，唯恐被迫去尼尼微传讲预言。但看看他最终与谁为伍：那些生活方式显然与耶和華及其子民对立的异教外邦水手。不仅如此，他还自费出行，支付了无疑是相当可观的一笔钱，并投入大量时间——因为那次航行可能长达一年。此外，他甘愿承受当时海上旅行极大的风险。莱斯利·艾伦提醒我们，希伯来人并非航海民族。他写道：“约拿宁可把自己托付给远洋船只也不愿直面上帝的呼召，听众必然将此视为他疯狂决心的确证。”²

基督徒走上罪恶之路时也会遭遇同样的事。罪代价高昂，将我们引入不良的群体。它带来基督徒本不应渴求的风险与危险，且往往直接使我们沦为愚人。罪从来都不是好事，但至少非信徒罪人沉溺于罪所涉及的耗费、时间、风险与群体，尚有其合理性可言。但基督徒呢？基督徒或许会犯罪，却鲜少能“犯好罪”，他们在罪中出人意料的行爲，正是他们需要悔改的又一警示。

教会亦是如此。世俗机构从事廉价营销或琐碎娱乐无可厚非。但耶稣基督的教会呢？多年前，威廉·班克斯曾痛心疾首道：“我们许多教会已痴迷于物质与世俗，物质主义精神以牺牲宣教事业为代价得

2. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 205.

到滋养和喂养。”³ 如今情况恶化到何种程度！看到基督的新娘与身体——他的教会——被引入罪恶与世俗的道路，总是令人震惊。

最后，我们观察到约拿愚蠢逃离上帝所带来的灾难性后果。第3节说他“躲避耶和华”，并登船“要与船上的人同往他施去，躲避耶和华”。我们不禁认为约拿愚蠢地以为，通过拉开与以色列的地理距离就能逃脱上帝的实际同在。但考虑到约拿是耶和华的先知，很难相信他对上帝的认识如此浅薄，竟认为上帝受空间限制。毕竟，他本该知道那首诗篇：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃、躲避你的面？”（诗 139:7）。

更有可能的是，约拿试图将自己与上帝的话语及其对他良知的呼召隔绝。道格拉斯·斯图尔特提出：“约拿希望通过前往一个没有以色列人的地方，避免与以色列的上帝再有启示性的接触。”⁴ 此外，有证据表明，“躲避耶和华”这一表述意味着某人拒绝了上帝赋予的事奉。戈登·凯德里写道：“因此，选择逃离上帝面的人，就是在拒绝完成他明知主所托付的任务。”⁵ 或许约拿认为上帝会就此忘记他，另派其他先知去执行那令人不快的尼尼微使命。

这两个目标——逃离上帝的子民和逃离上帝的事奉——都导致了最可悲的后果。有言道，若非上帝保守我们远离罪恶，就是罪恶使我们远离上帝。多少基督徒因罪恶强加的缺席而受苦，未能参与教会和上帝话语的宣讲——这本是宣告上帝恩典、使人悔改得赦免的器皿！又有多少基督徒因罪恶背弃有益的服侍，使生命失去果效，从而自我剥夺了“伴随顺服而来的福分”。⁶

3. Banks, Jonah: The Reluctant Prophet, 20–21.

4. Douglas Stuart, Hosea–Jonah, Word Biblical Commentary 31 (Waco, Tex.: Word, 1987), 452.

5. Gordon J. Keddie, Preacher on the Run: The Message of Jonah (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 18.

6. 同上。

然而耶和華

约拿与弥迦

约拿逃亡的记载中，有两个“却/然而”（*buts*）构成了叙事框架。第一个是“约拿却”，讲述先知如何不愿顺从上帝至高呼召。上帝召约拿去尼尼微，“约拿却起来逃往他施”（拿 1:3）。但悖逆之人从不能掌握最终话语权，因此第 4 节出现另一个“然而”：“然而耶和華”。约拿辞去先知职分，但耶和華并未接受他的辞呈。约拿逃离上帝的面，登船远赴他施，但主并未放任他离去。约拿下到底舱躺卧沉睡以逃避烦恼（拿 1:5），“然而耶和華使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏”（拿 1:4）。

英国诗人弗朗西斯·汤普森曾写过一首深刻描绘约拿处境的作品，题为《天国的猎犬》。⁷ 这首叙事诗讲述了上帝对逃亡者不屈不挠的追索：

我逃离他，穿越昼夜；
我逃离他，跨越岁月的拱门；
我逃离他，穿过迷宫般的路径。

这些话很可能出自约拿之手。然而，正如诗中所言，属于上帝的人不可能成功逃离他的怜悯。

依然不慌不忙的追逐，
沉稳的步伐，
从容的速度，庄严的紧迫，
那双紧随的脚步逼近了。

对约拿而言，这必定是个残酷的觉醒。我们可以想象他在驶离港口的航船上。他成功了！不必向可憎的尼尼微人传道了。但上帝另有安排；他不会轻易放走约拿。因为海上掀起了风暴，正如约翰·加尔文所解释的：“并非偶然，而是上帝明确的旨意，使约拿在海上被追上时，承认自

7. In *Modern British Poetry*, ed. Louis Untermeyer (New York: Harcourt, Brace & Howe, 1950), 86–90.

已被欺骗了，他曾以为能渡海逃离上帝的面。”⁸ 耶利米写道：“那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪砰訇的，万军之耶和华是他的名”（耶 31:35）。

约拿遭遇的风暴是神圣惩戒的典型例证。圣经明确指出，上帝偏离正道的儿女必会承受天父的管教之手。希伯来书 12:6 说：“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”仅此一点，约拿就不可能逃脱上帝的掌心，正如任何上帝的儿女都无法在罪中昌盛。

“约拿以为能轻易摆脱神圣的差遣。但主却要让约拿的航程成为‘受教时刻’。”⁹

上帝的惩戒对于每一个属他的人都是必然的，正如他对不属之人的最终审判同样确定。惩戒未必立时临到。休·马丁写道：“主可以耐心等待。你可能干犯他，却看似未受惩罚地继续前行，仿佛主毫不知情。但你途经的道路两侧已布满刑罚，在某个命定的前方节点阴森迫近。”¹⁰

约拿书 1:4 清楚表明这场风暴是上帝对约拿的惩戒之举：“耶和华使海中起大风”。换言之，上帝以精准的准星瞄准了约拿的船只。当今我们谈论“智能炸弹”和制导导弹，但与上帝的惩戒相比实在微不足道！“使”字在其他经文用于标枪投掷。O·帕尔默·罗伯逊解释道：“他仔细瞄准选定目标，用尽全力‘投掷’他所选的武器。”¹¹

对于每一个悖逆的基督徒，上帝都预备了特定的管教方式。正如他在约拿身上所彰显的，他总有办法精准拦阻我们的罪恶之路。这可能是一次毁灭性的职场挫败，也可能是一场致命的疾病，或是灵魂深处的病态不安。例如，基督徒在合理化某些逃避上帝旨意的计划时，常会感到良心备受煎熬。一个真正的基督徒永远无法成功逃离上帝；在他所定的时刻，上帝必介入，且其行动精准无误。约

8. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:33.

9. Billy K. Smith and Frank S. Page, *Amos, Obadiah, Jonah* New American Commentary 19B (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 229.

10. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 87–88.

11. O. Palmer Robertson, *Jonah: A Study in Compassion* (Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 18.

然而耶和華

拿遭遇的正是如此——上帝掀起一场连经验丰富的水手都陷入绝望的狂暴风暴。这场风暴的明确目的，就是彻底阻止约拿西逃的旅程。风浪如此猛烈，“船几乎破坏”（拿 1:4）。上帝不容轻慢，即便是他的子民，在背离他旨意时也必受管教。

上帝此举并非出于对约拿的愤怒，而是源于怜悯。这正是上帝严厉之慈的彰显——为拯救他的子民脱离愚妄之罪。这样的管教固然显明上帝可畏的大能，却也同时启示了他的恩典——他拦阻毁灭性的叛逆。

毫无疑问，上帝向约拿传递了明确信息：他的命令不可轻忽拒绝，亦无法侥幸逃避。这信息值得我们所有人谨记：当我们拒绝响应上帝的呼召时，无论是逃避扶持一间挣扎中的教会、一项艰难的怜悯事工，还是我们想要回避的人际关系。上帝不容他至高无上的计划被破坏，他常借由约拿遭遇风暴这类管教事件，彰显其主权统治。

上帝让这场风暴成为约拿的学习契机。彼得·威廉姆斯总结道：“他追赶我们，是因爱我们，渴望将我们带回他身边。”¹² 这表明，正是在上帝那不离不弃的恩典中，每个属上帝的孩子才找到真正的安全感。“上帝有时容许我们自以为能躲藏逃避他的要求，为要让我们明白自己多么需要他，以及他何等爱我们。因他永不放弃我们，必追赶我们直到归回他怀中。”¹³ 这正是诗歌《天国的猎犬》传达的信息。诗歌以上帝孩子愚昧的逃亡宣言开始，却以上帝追回恩典的呼唤作结：

凡我所取于你，皆非为加害，
只为你能在我臂弯中寻回。
你孩子气的误解，
以为永远失去的，我都为你珍藏家中：
起来，握住我手，同归！¹⁴

12. Peter Williams, *Jonah—Running from God: An Expositional Commentary, Exploring the Bible* (Epsom, Surrey, UK: Day One, 2003), 19.

13. 同上。

14. *Modern British Poetry*, 90.

遵从上帝的旨意

有一种普遍观点认为，基督徒若不能持续“活在上帝的旨意中心”，就可能失去本该属于他们的祝福。若非上帝的恩典始终追寻，这或许成立。这正是基督徒与那些因生活糜烂而养活八卦小报的媒体明星不同之处。凡凭信心归向耶稣基督的人，已成为恩典之上帝的儿女。上帝以他的怜悯，在我们的列车抵达终点前将其拦停，正如他止住约拿的船只，将他引向蒙福之路。

约拿的故事并非讲述一个因持守上帝旨意而蒙福的人，而是关于一个虽因不信与犯罪背离上帝，却因上帝主权恩典在其生命中仍被大能使用的先知。约拿传递的信息甚至不在于我们必须避免一切愚妄悖逆（尽管我们应当如此），而是当我们偏离正路时，应当回应那召我们悔改、重新顺服的上帝之恩典。

故事讲述了巴哈马伊纳瓜岛小港口处竖立着三根五十英尺高的标杆。一位游客对这些标杆的用途感到困惑，因为它们被安置在陆地上。答案是该航道对较大的帆船而言太浅。这些标杆的排列方式能让船长调整视角，使它们看起来成一条直线，仿佛只有一根标杆。当标杆如此对齐时，船长便知道自己正位于狭窄的深水航道中，可安全驶向码头。¹⁵

上帝的话语在我们生命中扮演着类似的角色。我们每个人面临的问题是：当上帝的旨意向我们显明时，是否愿意顺服？或许我们曾迷失方向，但借着上帝介入的恩典，他让我们知罪悔改、归向他。我们是否愿意转向上帝的话语寻求新方向？是否愿意来到上帝面前认罪，并寻求力量以重新顺服？我们的不情愿永远无法推翻上帝的主权计划，但若重新归向主的道路——无论是回应内心微妙的感动，还是面对环境中的管教风暴——我们都能重新寻得那条蒙他赐福的道路，即主的道路。

15. Cited from Trent C. Butler, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah Holman Old Testament Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 2005), 277-78.

4

世间的教会

约拿书 1:5-6

船主到他那里对他说：“你这沉睡的人哪，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”（拿 1:6）

在

亚历山大·仲马的小说《铁面人》中，菲利普王子在狱中憔悴度日，而他的孪生兄弟路易十四则坐拥法国王位。菲利普被绑架者强迫戴上铁面具来隐藏他的身份。约拿书同样讲述了一个失去身份之人的故事，尽管原因不同。先知约拿为逃避上帝命令他去憎恶的尼尼微城传道，逃离了耶和华的面前。他登上一艘前往遥远他施的船，希望躲在甲板之下。然而，与仲马笔下被三剑客发现并重登王位的菲利普王子不同，是上帝至高无上的手揭露了约拿的身份，挑战他回归作为耶和华先知的高尚使命。

水手的祈祷

为逃离耶和华，约拿支付了前往他施的船费。当船只离岸时，他逃离上帝的计划似乎成功了。但约拿没有料到主权的耶和华如此执着。

约拿书 1:4告诉我们：“然而耶和華使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。”

乘客因海上风暴而惊慌是一回事，但水手们早已习惯狂风巨浪。这些水手的惊恐表明这场风暴异常猛烈，严重威胁到船只和他们的生命：“水手便惧怕，各人哀求自己的神”（拿 1:5）。

这些水手的表现印证了自然人只在绝境中才想起上帝的倾向。或许战壕里没有无神论者，但一旦离开战场，多数临时皈依者很快又恢复不信状态。这解释了世间苦难存在的缘由之一：上帝以慈爱试图唤起人类的注意。约翰·加尔文指出：“当上帝让我们处于安宁时，世间几乎看不到任何宗教痕迹；而恐惧却迫使不情愿的我们来到上帝面前。”¹ 这种倾向揭示了真信徒与世人本质区别之一——基督徒拥有全天候的信心。真正的祷告精神不应仅在恐惧时被唤起，而应每日从我们与那位已认识并信靠的上帝的亲密关系中自然流露。

水手们所做的远不止祈祷。我们应当始终将祈祷与分派给我们的工作相结合，在这方面他们值得称赞：“他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些”（拿 1:5）。被抛弃的货物可能数量庞大。这类船只存在的全部意义就是将货物从一地运输到另一地，因此水手们抛弃的不仅是个人财物，更是他们的利润来源。

这揭示了我们的生命与财产之间的关系，这种差异我们太容易遗忘。货物代表着长期的劳动和对未来财富的美好憧憬。但当生命危在旦夕时，水手们毫不犹豫地抛弃财产，只为换取略微增加的生存机会。对于拥有巨额财产的人而言，这与财产微薄者并无二致。英格兰国王理查三世在战败之际高喊：“用我的王国换一匹马！”同样，我们任何人都会放弃任何数量的金钱或财产以保全性命。

1. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:35.

不仅如此，财产甚至无法定义我们生活的质量。耶稣曾说：“人的生命不在乎家道丰富”（路 12:15）。无数人在遭遇悲剧后都反思过这一真理。一位朋友告诉我，在飓风安德鲁摧毁他的家园后，他回到废墟中。看着破碎的家具和散落的照片，他意识到这些都只是身外之物；真正重要的是他的生命。我们何等愚昧地积累物质过剩，追求购买衣物、家具和玩具带来的短暂快感——其中大部分注定会在车库拍卖中以微薄价格转手——却极少在灵魂事务上投入精力。

惊惶水手们的行动进一步表明，多数人对自身问题的思考何其肤浅。这里的根本问题并非货物重量，甚至不是暴风雨的猛烈。人们总着眼于此类表象，聚焦于环境及其应急补救措施。这艘驶往他施的船只真正的问题，是潜伏在甲板之下的罪。同样，人类的问题也源于罪所带来的愧疚与苦难。如同暴风雨中的水手，属血气之人总寻求上帝消除危险，却极少考虑除去罪恶。“我们正将货物抛入海中，但风暴仍在肆虐，因为罪仍主宰着生命之船上众人的心。没有什么比罪的重担更能压垮一个人。”²

自然宗教入门

风暴中水手的例子为自然宗教提供了入门指南。它表明未重生之人也知晓上帝的存在。自然界清晰地彰显上帝，尤其是通过飓风等剧烈自然现象的威力。这些水手（大多可能是腓尼基人）本能地意识到，这场风暴背后有位格化的神圣力量。自然之所以能揭示上帝的存在，是因为上帝创造自然正是为此目的。保罗说：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明”（罗 1:19）。此外，暴风雨中人们普遍会祈祷，这表明人类知道上帝能够施以援手，若以合宜方式恳求，上帝也乐意帮助。

2. William Banks, *Jonah: The Reluctant Prophet* (Chicago: Moody, 1966), 27.

但正如水手们所展现的，自然宗教存在致命的局限性。人类虽知上帝的存在，却不认识上帝。“各人哀求自己的神”（拿 1:5）这句话揭示了水手们向各自臆想中可能施救的神明呼告的实况。他们如同保罗时代的雅典人，不仅为想象中诸神筑造偶像，还试图用“未识之神”（徒 17:23）的祭坛来弥补认知空缺。船长的恳求暴露了这种心态：“起来，求告你的神！或者神顾念我们，使我们不至灭亡”（拿 1:6）。换言之：“或许你认识能帮忙的神明，不妨一试！”这表明世上众多被崇拜和信赖的假神，根源在于人类对独一真神的无知。所有偶像崇拜的核心悲剧在于：人类明知上帝存在，却不知他是谁。

第二个局限体现在他们对祷告的态度上。正如他们不知道该向谁祷告，自然状态下的人也不知道自己的祷告要基于什么条件才能得到应允。加尔文评论道：“他们不知道自己的呼求能否得到回应；他们重复着祷告词，却不清楚这些话语是消散于空气中，还是真正达到了上帝面前。”³

正是这两个人类面临的重大问题，唯有基督教能够解答。自然启示虽然昭示了上帝的存在，却没有告诉我们他是谁。因此上帝通过圣经赐下特殊启示。更进一步说，上帝藉着先知和使徒显现自己后，又通过他的儿子耶稣基督给出了终极启示（参来 1:2）。在圣经中认识耶稣，并让圣灵将他的真理铭刻在你心里，就能获得对上帝的个人性认知。耶稣说：“人看见了我，就是看见了父”（约 14:9）。保罗写道耶稣是“那不能看见之神的像”（西 1:15）。

因此，信靠基督的人认识他所祷告的上帝，因为他的救恩包含与天父建立个人关系。此外，基督徒明白自己祷告蒙垂听的依据。既然上帝的儿子为我们的罪而死，使我们与天父和好，奉耶稣之名祷告的信徒便知道，他的祷告如同蒙爱儿女的祈求被上帝所接纳。我们奉基督之名祷告时说：“我们在天上的父”（太 6:9）。

3. Calvin, *Minor Prophets*, 3:42.

沉睡的教会

上帝差遣约拿前往那座大而邪恶的尼尼微城传道，正是为了让罪人获得这种认知。此刻，在这艘驶向他施的船上，唯有约拿能告诉水手们他们需要知道的事。问题在于，当异教徒们在祈祷时，约拿却在沉睡：“约拿已下到底舱，躺卧沉睡”（拿 1:5）。

考虑到暴风雨的猛烈程度，这种情况非同寻常。在这狂风暴雨中，约拿竟能在底舱酣睡，实在难以解释。一些解经家认为，先知因逃避上帝而承受的压力与焦虑已使他精疲力竭。在船舱深处，尽管暴风雨肆虐，他仍设法继续沉睡。

无论我们如何解释，约拿的沉睡状态深刻反映了他的灵性光景。自以为已逃离上帝的同在，约拿对迫近的危险浑然不觉他的沉睡是“一个自认为安全实则身处险境之人的沉睡”。⁴

还有多少人像他一样？他们自以为在背叛或忽视上帝时仍安然无恙。生活看似美好，事务似乎稳妥。然而风暴正迅速逼近。事实上，基督徒在这方面可能最为自负，因为他们已领略过主的恩典。即便他们纵容缠累的罪孽或忽视关键的属灵责任，却仍自满自足。“上帝会宽恕我，”他们心想，“因为这本就是上帝该做的。”

诚然，圣经揭示上帝是恒久忍耐且乐于宽恕的。但约拿的经历提醒我们：上帝的神圣性要求不信者必须为罪付代价，而他的子民则需悔改罪行。希伯来书作者写道：“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”（来 12:6）

我们可能享受属灵平安的状态，但这丝毫不能说明我们与上帝的真实关系。欧·帕尔默·罗伯逊写道：“约拿拥有充足的平安，他正像婴儿般酣睡。就在他逃避上帝旨意的时刻，他却享受着极大的平安。”⁵然而当时上帝选择让可怕的暴风雨袭击他的船。就像约拿在他的船上

4. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 33.

5. O. Palmer Robertson, *Jonah: A Study in Compassion* (Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 20.

一样，如今许多人——无论是基督徒还是非基督徒——认为只要远离教会就能避开上帝的管辖。但上帝既能打击教会，也能打击世界；既能在海上，也能在陆地上施行审判。

约拿的故事进一步展现了教会与世界的关系。为何水手们会陷入如此险境？并非因他们的罪，而是因先知的罪！同样，任何时代世界的境况都可追溯至教会的状态。

当教会积极警醒，履行敬虔、祷告与福音见证的职责时，世界便得享太平。由此可追溯世界在生活质量上的进步——无论是科学、医学、文学还是政治学——都源于上帝子民的影响。例如 18 世纪英美两国的“大觉醒运动”使大批社会人士归信基督，许多历史学家认为这场复兴使英国在革命时代保持稳定，并为美国民主制度所需的公民美德奠定基础。虽然有些社会（如埃及、中国或玛雅）曾凭上帝的普遍恩典短暂繁荣于真宗教之外，但凡是基督徒足迹所至之处，必带来和平、繁荣与福祉的增长。

反之，对上帝及其话语的忽视，尤其是对基督忠信的背弃，总会预示着黑暗与风暴的乌云即将降临。十九至二十世纪的德国便是一例。十九世纪时，德国学术界冲击了基督教信仰的圣经根基，导致教会高度民族主义化而严重缺失福音真谛。在这片信仰真空中，阿道夫·希特勒得以高举纳粹旗帜，将世界卷入战争。可悲的是，近几十年来欧洲与美国同样呈现出类似的信仰衰落迹象，其后果令人不寒而栗。

所有这些情况，很大程度上都可追溯至基督教会的失职。如同约拿的逃亡，这一切始于对上帝话语的拒绝。就像登上他施船只的约拿，教义偏离的基督徒也常常在科学发现、世俗学术潮流和时尚文化浪潮中寻求庇护，而非坚定不移地建立在圣经这块坚固磐石上。其结果不

仅给教会带来麻烦，更殃及整个社会。

这种现象也发生在个人层面。欧·帕尔默·罗伯逊评论道：“你若违背上帝的旨意而行，必将祸患带进他人生活，也带进你自己的生命。”他指出，监狱事工人员发现约拿书能深深引起囚犯共鸣。“他们知道自己正在逃离上帝。他们明白违背上帝旨意会伤害他人，尤其是所爱之人。”⁶

我们来将约拿与处境相似的使徒保罗做对比。使徒行传 27 章记载，保罗乘坐的船遭遇暴风，船员甚至将货物抛入海中（13-20 节）。但约拿疏于履行起身、祷告、向众人传道的责任，保罗却积极履行这些使命。使徒站在水手面前传达上帝的旨意，最终船员虽失去船只却安然登岸（徒 27:21-44）。无论是约拿还是保罗的案例，信徒的行为都决定了全船人员的命运。

这揭示了当代的一个悲剧：如同约拿在船上的情形，今日的教会在世界中也大多处于沉睡状态。我们可从以下方面看出这一点：忽视祷告、对神学缺乏兴趣而偏好生活方式的教导、许多信徒对待敬拜的随意态度，以及对外传福音的漠不关心。我们可以用四点观察来总结这种沉睡状态。首先，沉睡的教会不知道自己的状况。沉睡者只有在醒来时才有意识。其次，在梦中，沉睡者经常做一些在清醒生活中永远不会发生的事情。人们说，“我昨晚做了最疯狂的梦。”同样，沉睡的教会所从事的行为与圣经所规定的敬虔完全不符。

第三，沉睡者厌恶警报。这就是为何那些试图唤醒教会的人常遭诽谤与轻视，正如古时以色列的先知被石头打死一样。没有沉睡者会喜欢闹钟的声音！第四，如约拿所示，沉睡者既不祷告也不传讲上帝的话语。缺乏祷告尤其是一个沉睡、退后教会的标志。如同船上的约拿，这样的基督徒当他人前来请求代祷时会感到尴尬。

6. 同上，18-19 页。

正因如此，每当上帝降下觉醒的风暴，便是莫大的怜悯。约拿遭遇风暴实乃恩典！上帝本可任他一睡到底，顺利抵达他施，完成叛逆之行，但他以恩典之手拦阻。同样，圣经揭示饥荒、战争、经济萧条与逼迫不仅源于教会在世上的沉睡状态，更常是上帝唤醒子民的良方。因此，当世人忙于抛货求生或慌乱自救时，基督徒当藉上帝的风暴省察己罪。正是罪孽削弱了我们的见证与事工，正是罪孽招致上帝的管教之手。故我们当速速悔改，向恩典之上帝求怜悯。唯此，教会方能成为世界的救赎之源，而非祸患。

世界向教会哭诉

约拿书充满了讽刺，其中之一便是异教徒船长大喊叫醒先知的情景。约拿之所以在那里，正是因为他拒绝了上帝要他向异教尼尼微城呼喊的召唤。如今，在他叛逆之际，却是一个不信者的声音唤醒他：“船长到他那里说：‘你这沉睡的人哪，为何这样呢？起来，求告你的神！或者神顾念我们，使我们不至灭亡’”（拿1:6）。

这是一次应得的责备。在船长眼中，约拿展现了一种令人震惊的亵渎行为——在所有人都该呼求上帝的时刻酣睡！尽管约拿实际上是耶和华的圣先知，他却呈现了一幅令人咋舌的不敬景象。正如休·马丁所言：“世人除了凭你的表象判断你，还能如何呢？”⁷基督徒常认为世人的责备出于恶意，但往往世人确实有理由对那些自称认识上帝之人的行为感到震惊。

当今许多基督徒理应受到来自世界的类似谴责。我们的存在是否促进了和平与福祉？那些以基督之名行事的人，是否活出了与我们信条相符的生命？世界有理由对我们抱此期待。马丁质问：“我们是否常常让许多宝贵的机会白白溜走而不加利用？你是否是谨慎、

7. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 101.

世间的教会

有信心的弟兄姊妹们……在试炼、逆境、贫穷、忧虑或丧亲之时，要向世人展示上帝的恩典、耶稣的信仰、圣灵的团契，如何足以使你们的灵魂保持完全的平安与忍耐？”⁸

其次，这是一次必要的责备。在生活的风暴中，世界尤其需要上帝子民的祷告。当劳动力遭遇裁员时，基督徒应当积极为失业者代祷。战争时期，基督徒必须为和平祈祷。当悲剧降临一个家庭时，基督徒邻居应前来帮助并祷告。世人正当地期待并需要这些。他们不知如何祷告，但他们知道我们能做到！作为先知，约拿明白获得上帝帮助的途径，因此船长责备他：“你这沉睡的人哪，为何这样呢？起来，求告你的神！”今日的世界要么已经、要么理应对基督徒发出同样的责备。

这个世界凭己力已能成就许多。世人可以谋取世俗财富与享乐生活方式。藉着上帝普遍的恩典，世界能解决经济问题并制定作战计划。对于属世之事，世界并不需要教会。但有些事，世界亟需教会作出合宜的见证。世界不认识上帝。世界不明白上帝道路的真理。世界不知如何寻获来自天上的救恩。正是为了这些目的，教会才存在于世。当沉睡的教会变得与世界无异时，这是何等可悲的哀叹！让我们肩负起这迫切的呼召，如同约拿所受的劝勉，让我们在世界面前挺身而出。让我们向世界传讲上帝。让我们为世界代祷并教导世人祷告。让我们传扬基督的福音，这是罪恶世界得以寻见天上上帝祝福的唯一道路。

风暴之主

在结束对约拿在船上沉睡的研究时，我们必须记得另一位先知——事实上，是众先知之主——也曾在一艘被风暴颠簸的船上安眠。福音书记载了耶稣与门徒乘船横渡加利利海的情景。门徒们惊醒他，呼喊道：“主啊，救我们，我们丧命啦”（太 8:25）。耶稣的沉睡并

8. 同上，97-98。

非悖逆上帝，而是出于他至高权能中的极大平安。因此，与似乎既未起身也未祷告的约拿不同，耶稣确实起身了。马可福音 4:39 记载：“耶稣醒了，斥责风，向海说：‘住了吧！静了吧！’风就止住，大大地平静了。”

耶稣能行无人能行之事，连约拿这样的先知也无法企及。因着他神圣而至高无上的权能，耶稣能平息风浪。同样，他也能平息因我们罪孽而招致的上帝之怒涛。约拿的罪引发了约拿的风暴，同理，正是我们的罪引来了上帝的震怒。为此，耶稣被钉十字架，承担了我们罪所当得的刑罚，为我们赢得了与上帝永恒的和平。

你想知道那些水手们不明白的事吗？你想知道如何祷告才能获得上帝的帮助与救赎吗？答案就是奉耶稣的名祷告，凭信他为我们的罪流血舍己。上帝已立耶稣为救赎之路。约翰写道：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女”（约 1:12）。作为藉信靠风暴之主耶稣而成为上帝的儿女，我们可以确信我们的祷告必蒙垂听，上帝与我们同在。

倘若我们明白这一点，并藉着信靠基督来到上帝面前，就当留心世界与圣经对教会的呼声。让我们在敬拜、祷告、服侍和见证上积极行动。保罗劝勉道：“行事为人就当像光明的子女……总要察验何为主所喜悦的事……‘你这睡着的人当醒过来，从死里复活！基督就要光照你了’”（弗5:8,10,14）。

5

敬畏耶和华

约拿书 1:7-10

他说：“我是希伯来人。我敬畏耶和华那创造沧海旱地之天上的神。”（拿 1:9）

民

数记记载，当摩西带领以色列人前往应许之地时，迦得和流便支派请求定居在约旦河东的肥沃之地。这令摩西深感忧虑，因约旦河西的迦南才是应许之地所在。但他最终让步，条件是这两支派的战士需与其他支派并肩作战，直到十二支派全部获得土地。迦得和流便应允后，摩西警告说：“倘若你们不这样行，就得罪了耶和华，要知道你们的罪必追上你们”（民32:23）。

摩西的法则将在旧约中不断得到验证：“要知道你们的罪必追上你们。”亚干在耶利哥城劫掠中偷取违禁财宝，导致上帝发怒、以色列战败，便领悟了这一道理。大卫王与拔示巴通奸后也发现了这一点。大卫用尽王权来掩盖痕迹，不让任何人知晓他的罪。但圣经记载：“大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”（撒下 11:27），大卫的罪

行终被揭露并受到严厉惩罚。约拿亦是如此：他的罪孽追上了他。

罪人的逃避

约拿在驶往他施的船舱底沉睡不醒。他逃离耶和华的行动起初看似顺利。但当暴风猛烈袭击船只时，约拿的罪孽便暴露无遗。起初众人并未察觉：水手们只是唤醒约拿，叫他祷告（拿 1:6）。当此举无济于事，水手们另寻他法。“船上的人彼此说：‘来吧，我们掣签，看看这灾临到我们是因谁的缘故’”（拿 1:7）。

水手们的反应颇具深意。他们看似是勤勉能干之人。但正如当今致力于解决社会问题的公仆们，困境实在超乎想象。他们的困感情有可原——唯一知晓内情的先知约拿正在舱底酣睡。每当世界陷入绝望与迷茫，这正标志着教会在尘世沉睡。若教会不为世界指明方向，世界必将继续沉沦黑暗。西方世界通灵店铺与占星图表的泛滥正是明证：当沉睡的教会停止向世界传递上帝真理，世界便陷入绝望。

水手们求助于抽签之举，也典型地体现了人类对罪的感知。风暴如此可怖，以至于他们正确地推断出这是神明的报复所致。他们推测船上有人触怒了那位发怒的神祇。然而通过抽签，每个人都试图撇清自己的共犯嫌疑——若神明震怒，他们坚信那怒火必定是针对他人，因为无人能想到自己做过什么该遭此雷霆之怒。

这完美刻画了自然人对待自身罪性的态度。人们愿意承认自己并非始终行得正，偶尔也会犯错，但总会补充说“绝不至于招致上帝特别的震怒”。人们乐于承认自己有缺点，甚至犯过罪，却拒不接受自己理当承受上帝的审判与愤怒。正因如此，当灾祸降临时，人们往往对上帝心怀愤懑而非敬畏。耶稣说：“所有犯罪的就是罪的奴仆”

（约 8:34），而我们的主人——罪——不愿被揭露。但上帝不会被欺瞒，那场肆虐约拿船只的可怕风暴正是上帝对所有罪恶发怒的例证。

倘若约拿专注于他作为先知的职责，向世界宣讲律法与福音，情况或许会有所不同。然而事实却是，水手们没有在上帝面前悔改认罪，反而取出签来要找出船上哪位是罪魁祸首。今日的情形亦复如是。只要人的良知仍对自身罪恶麻木不仁，他就会选择其他途径而非信靠耶稣基督。唯有当人看清上帝对罪恶公义的震怒——为此上帝赐下律法——人才会寻求上帝所预备的救主，将心归顺基督。

掣签

古代世界普遍使用签来占卜。希伯来原文对水手们抽签过程的字面描述表明，他们可能使用了某种骰子，正如罗马士兵在十字架下分耶稣衣服时所用（可 15:24）。上帝的子民也曾用此法寻求神圣指引，大祭司的乌陵和土明很可能就用于此目的（参出 28:30）。扫罗通过抽签被选为以色列首位君王（撒上 10:21），律法也规定了若干情形下，上帝的子民当以此方式向他求问旨意（参利 16:8；民 33:54）。

掣签的正确用途在于寻求上帝的旨意，并以彰显公正的方式行事。掣签是一种表达“愿上帝的旨意来决定”的方式。当人以正确的心态求问时，上帝会通过签来回应。但即便签或其他随机工具被不敬虔地使用，上帝的主权也不会被推翻。箴言 16:33 宣告：“签放在怀里，定事由耶和华。”

当今时代还存在敬虔使用掣签的做法吗？要回答这个问题，我们必须先认识到我们与旧约信徒处境的差异。在五旬节之后的教会中，没有信徒通过随机工具寻求上帝启示的例证。最后一个实例是选举马提亚取代犹大成为十二门徒之一（徒 1:26）。这一情境的特殊性显而易见。但在圣灵降临内住上帝的子民之后，掣签就再未被使用过。当

首批执事的选立并非通过抽签，而是藉着圣灵透过会众的意愿说话（徒 6:5）。如今圣经正典已经完备，基督徒不应再寻求特殊的神圣启示方式。相反，雅各说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他”（雅 1:5）。威廉·班克斯写道：“现今内住在所有信徒里面的圣灵会教导他们，引导他们进入真理。我们藉着耶稣基督的血得以坦然进入至圣所，并有确据相信上帝垂听并应允我们的祷告。”¹

但这并不意味着抽签在现代毫无正当用途。在某些特殊情境下，基督徒可以合理使用抽签方式将自己交托于上帝的护理之中。例如，一位将军若无法决定派遣哪支部队参战，又难以承担可怕后果的责任，或许会通过抽签来寻求上帝至高旨意的指引。另一个正当用途是通过避免偏袒来促进和睦。因此足球比赛开场时以掷硬币决定哪队先开球。我的祖父他遗嘱中也采用了类似程序——鉴于我父亲与叔父关系不睦，他规定二人轮流挑选其遗物，并通过抽牌决定优先选择权。这个充满智慧的安排有效避免了嫌隙的产生。

在明确这些严格限定的分类后，我们应当认识到，当今绝大多数情况下，使用抽签及其他碰运气的手段都是不敬虔的。人们热衷于依赖“运气”来轻易获取财富或其他世俗利益。但“运气”根本不存在，万事都由上帝至高无上的旨意决定。耶稣指出，就是麻雀落在地上也是出于上帝的旨意（太 10:29）。我们所有的财富都来自上帝，他慷慨应允那些带着需求来到他面前之人的祷告。因此，那些怀着骄傲与贪婪之心赌博的人，实则是以褻渎的态度嘲弄上帝的主权。基督徒应当为政府运营彩票所展现的公民道德沦丧之深感到哀叹。这些政府彩票不仅破坏勤劳与祷告的美德，助长懒惰与贪婪的恶习，更被证实尤其剥削穷人。当抽奖或彩票被用于为善举筹款时，同样需要引起警惕，尽管此时贪婪可能并非动机。凯迪正确总结道：“无论是为了

1. William Banks, *Jonah: The Reluctant Prophet* (Chicago: Moody, 1966), 31.

敬畏耶和華

让‘赢家’致富还是支持‘崇高事业’，[彩票]都应当被拒绝，因其规避了上帝为我们提供需求的方式，即劳动（帖后 3:6-13）以及来自个人、教会与国家的真诚慈善。”²

罪已显露

无论上帝如何看待水手们抽签的行为，他的本意是要让约拿暴露出来。第 7 节如此记载：“于是他们掣签，掣出约拿来。”

约拿书的原始读者会立刻联想到以色列历史上更早的一个事件：另一位罪人通过抽签被揭露。约书亚曾带领以色列人渡过约旦河，奇迹般攻陷要塞城耶利哥。上帝命令将耶利哥完全毁灭作为神圣审判的实例，并警告民众：“至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物就连累以色列的全营，使全营受咒诅”

（书 6:18）。这是严厉而具体的警告，但一名以色列人亚干仍抵不住诱惑，偷取了一件华丽外袍、二百舍客勒银子和一条金锭。他后来供认：“我就贪爱这些物件，便拿去了”，并将赃物埋藏在帐篷底下（书 7:21）。

接下来发生的事显明了一个人的罪如何影响整个教会。继耶利哥之后，以色列人要攻取的下一个城是艾城，那里防守薄弱，本应轻易取胜。然而以色列人却遭击退，损失了三十六条性命。当约书亚向耶和華诉苦时，上帝回答说：“以色列人犯了罪……取了当灭的物；又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住”（书 7:11-12）。上帝坚持必须在罪被揭露并悔改后，他的恩惠才会重新临到以色列军队。因一个以色列人犯罪，整个以色列都犯了罪，这罪必须被处理。上帝指示约书亚该怎么做。次日清晨，全体以色列民众聚集，通过抽签方式排查。第一签抽中了犹大支派，于是整个支派被带上前来。接着抽签显明谢拉族。再下一签

2. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 40.

落在撒底家。想象当撒底家族站在约书亚和耶和华面前时那紧张的气氛。签再次掷出，指向亚干。约书亚走近他说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒”（书 7:19）。亚干供认：“我实在得罪了耶和华以色列的神”（书 7:20）。亚干偷窃的赃物被取出后，不仅亚干本人，连他的儿女、牛、驴、羊、帐篷，以及他所有的，连同他偷窃的银子、衣服和金条，都带到亚割谷去。在那里，亚干全家被石头打死，所有物品被火焚烧。最后，人们在亚干家堆起巨大石堆，作为给后世的警戒。³

想到这里，想象一下当宣布要抽签时约拿脸上的表情。看着他在船长走来传达消息时，每一声脚步重重踩在通往底舱的木板上的畏缩模样。“约拿，”船长可能这样开口，而约拿早已开始点头，“签抽中了你。”

如果你是约拿，你会如何回应？你会质疑抽签的结果吗？会绞尽脑汁拼命否认吗？还是故作冷静、耸肩了之？约拿一样都没做，因他在签中看见了上帝的手指。于是他回他：“我是希伯来人，我敬畏耶和华那创造沧海旱地之天上的神”（拿 1:9）。接着他将自己逃离耶和华面前的始末和盘托出（拿 1:10）。

不知约拿是否想起约书亚对亚干说的话：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神”，以及亚干的回答：“我实在得罪了耶和华以色列的神”。这正是上帝呼召我们每个人去行的：在他面前承认自己的罪，并在他公义的审判中荣耀他。这呼求通过耶稣基督的十字架临到我们。正如船长带给约拿罪孽被揭露的消息，十字架向我们显明上帝已鉴察我们的罪。即便当上帝的圣子背负我们的罪孽时，上帝

3. 亚干全家与他一同受审，体现了圣经中关于约的团契观念。作为一家之主，亚干的行为代表整个家庭，因此上帝因亚干的罪审判了整个家族。上帝审判的严厉性，是他在救赎历史关键转折点对待重大罪行的典型回应，而设立纪念石堆则表明，耶和华有意让这次异常严厉的审判成为对以色列的特殊警告，告诫他们在耶和华赐予的土地上不可背信。

敬畏耶和华

并未停止向耶稣倾泻他公义的愤怒。十字架向世界宣告：上帝已看见我们的罪，而罪的工价乃是死（罗 6:23）。

然而认识上帝的人也深知他是满有恩典的上帝。约拿本该明白这一点——他先前作为先知的工作就是在以色列传讲上帝的恩典，而他登上这艘开往他施的船，正是出于对上帝向邪恶尼尼微施恩的怨恨。约拿的故事显明我们不仅需要理解恩典的教义，更要切身感受到自身对教义所传恩典的迫切需要。上帝在彰显他对我们罪恶绝不妥协之公义的同一十字架上，宣告了这恩典。藉着他独生爱子的十字架，上帝为我们开辟了救赎之路：当信那替我们承担罪孽的上帝羔羊之血，他亲身在木头上背负了我们的罪。虽然我们会像亚干那样、也将如约拿一般承受罪的暂时后果，但上帝为我们的永恒灵魂提供了救恩。约拿当时似乎尚未准备好寻求上帝的恩典，但至少他承认了自己的罪。约翰·加尔文如此注释：“若我们希望上帝悦纳我们的悔改，就不可如常人般寻找借口，也不可轻描淡写自己的罪，而要藉着坦白的认罪，向全世界见证我们应得的报应。”⁴

敬畏耶和华

约拿生命中的这一关键事件提供了若干有益的观察。首先是它明确阐述了教会真正的天职。水手们质问约拿：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你以何事为业？”（拿 1:8）。从睡梦中醒来的约拿给出了正确答案：“我是希伯来人，我敬畏耶和华”

（拿 1:9）。新国际版将此译为“我敬拜耶和华”。这种关联十分恰当，因为敬拜上帝即意味着敬畏他。威廉·班克斯解释道：“对主的敬畏并非奴性的、卑躬屈膝的恐惧，而是包含敬拜的观念。它意味着虔诚的敬畏、信任与尊重。”⁵这正是上帝呼召基督徒在世上的使命；以敬畏之心敬拜上帝，是教会当持守的天职。

4. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:52.

对主的敬畏与对世界的畏惧形成鲜明对比。基督徒应以上帝的方式为上帝的目的行上帝的事工。当我们追求世上的工作、方式或目的时，就会像约拿对船只及其船员那样，失去对世界的意义与作用。R·T·肯德尔写道：“使教会信息与世界‘相关’的解决方案，并非通过隐藏我们的身份……我们被告知需要做的是与世界混同……这种观念认为我们必须调整信息，让街头大众接受。我们多年来逐步降低信息标准，但‘现代人’仍不为所动。”⁶

约拿正是如此：水手们甚至不知道他是谁，不了解他的职业或他所事奉的上帝。教会如同约拿，蒙召要敬畏主，而一个敬畏上帝的教会带来的结果是，世人清楚知道它代表什么、事奉哪位上帝。沉睡的教会才会畏惧世界，在世俗中寻求存在感。但当教会真正觉醒时，首要标志便是对主的敬畏。尽管约拿此时的悔改尚不彻底，他仍给出了真正觉醒基督徒的定义：“我敬畏耶和华。”

其次，注意约拿的惧怕与水手们的惧怕之间的关系。约拿宣称自己是敬畏独一真神的，即“那创造沧海旱地之天上的神”（拿 1:9）。结果如何呢？“他们就大大惧怕”（拿 1:10）。风暴曾使他们“惧怕”（拿 1:5），但得知这位不仅派遣风暴更创造沧海旱地的上帝后，他们变得“大大惧怕”。原文直译为“他们惧怕，大大惧怕”。他们震惊于约拿竟敢得罪这位上帝，表现出对这位素不相识之上帝的敬畏，甚至超过了约拿对已知之上帝的惧怕。

这些水手很可能听说过希伯来人和他们可畏的上帝。他是那位为解放子民而击溃法老权势的上帝，是为希伯来人分开红海之水却淹没追兵埃及人的上帝。这位严厉上帝曾带领子民在旷野漂流四十年以教导他们敬畏他，最终又以令人战栗的大能引领他们进入迦南。因此，水手们在极大恐惧中意识到：“这是一位伟大的上帝，这位希伯来人

6. R. T. Kendall, *Jonah: An Exposition* (Atlanta: Authentic, 2006), 38.

的神；正是这位神，而非软弱的神，为了约拿的缘故在追赶他们。”⁷

水手们对约拿回答的反应表明，当教会觉醒时，上帝会使用教会来唤醒世界。基督徒常疑惑为何我们周围的社会缺乏对上帝的敬畏。原因在于教会内部对上帝的敬畏太少。历史显示，伟大的复兴总是始于教会：基督徒重新认识到他们所事奉的伟大而圣洁之上帝；他们敬畏他；他们尊崇他；他们以敬畏之心领受耶稣基督里拯救恩典的信息。从这样的教会中，对上帝的敬畏向外扩散至世界，使许多人寻求上帝在其圣子福音中所提供的救恩。但若教会未能重拾自身身份并觉醒对上帝的敬畏，周围的世界也绝无可能敬畏耶和华。

认识到这一点后，约拿向我们展示了第三个要点：敬畏主的人将向世界彰显主是谁。像这些水手这样的异教徒倾向于认为神明有地域之分——有巴比伦的诸神、非利士的诸神、埃及的诸神、以色列的神等等。他们得知约拿正在逃离他的神，“因为他曾告诉他们”

（拿 1:10；该动词的时态表明约拿早些时候已告知此事）。但他们可能认为问题已解决，毕竟约拿的神是以色列的神，而他们正前往他施。然而此刻，当可怖的风暴肆虐时，这位先知宣告：“我是希伯来人，我敬畏耶和华那创造沧海旱地之天上的神”（拿 1:9）。在英文圣经中写作“the LORD”（小体大写字母）处，希伯来原文使用的是神的立约之名——耶和华（雅威 Yahweh）。约拿宣称“我敬畏耶和华”，他是“创造沧海旱地之天上的神”。当约拿在约帕登船时，这番话或许对水手们影响甚微；随着船只远离以色列——他们以为这位特定神明耶和华的管辖范围，更显得无关紧要。但此刻，在神圣风暴撕扯船身时，他们终于明白约拿话语的真相：耶和华是真正的神，不仅限于此处或彼处，而是无所不在、统御万有。

同样地，上帝在他子民生命中的作为，旨在向世界展示关于他的真理。当他回应我们的祷告时，以试炼管教我们，又以大能赐福我们

7. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1983), 1:276.

时，上帝藉着与子民的互动向世界彰显自己。尤其是觉醒的教会，通过向世界宣讲上帝的真理来达成这一目的。那觉醒且敬畏上帝的教会勇敢地向世界传讲上帝的话语，并重新发现上帝的话语是一把锋利有力的大剑，连最刚硬的人也在上帝面前战兢。在神圣怒号的狂风中，约拿对水手问题的回答使他们以全新觉醒的认知——明白了上帝的真实身份与本质——从而敬畏耶和华。

正是从这个视角，我们才明白当上帝降下风暴使他的子民悔改时，这是何等大的恩典。那是神圣恩典之手撕下了约拿的伪装，揭露了他的罪。上帝的旨意是为了恢复先知对上帝的敬畏。这就是为什么上帝没有阻止风暴在约拿坦白的瞬间便止息了。然而，当约拿与船员们仍在船上时，风暴依旧肆虐。水手们战栗不已；罪的现世报应仍将降临。休·马丁写道：

因此，为深化你的悔改并使之坚定；为激发你对未来可能重蹈覆辙的罪行怀有神圣的畏惧；为将那些经历与记忆深刻而灼热地镌刻在你心间，使它们在你再受类似诱惑时迅速涌现，捍卫你的正直与美德——即便这场风暴已蒙恩引领你悔改，上帝仍可能认为当延长他所唤醒的风暴。⁸

因此，让我们及早且深刻地汲取教训。让我们祝福那施行管教的恩手，因见其中所指引的恩典。让我们拥抱上帝对我们罪愆与昏聩的悔改呼召，并让我们渴慕敬畏耶和华。你愿意如此行吗？你是否预备妥当、热切期待灵魂的光景被监察？你确信你的船中没有约拿、你的营中没有亚干吗？若有，当它被揭露时，你会将荣耀归给上帝吗？基督徒啊，当确信：上帝已察明你的罪，必使其显明；当确信：风暴之主定意要你以合宜之心敬畏他。

但也请放心，上帝在你生命中能成就的最大美事莫过于此，这也是他赋予你在这世上的时光之生命意义的最佳方式。因为当上帝的管教将

8. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (Edinburgh: Banner of Truth, 1870; repr. 1958), 169.

敬畏耶和华

你带回他的十字架前——那认罪与得洁净之处——你便能以毫无掩饰的心站在天地之间欢然宣告：“我是基督徒，我敬畏主，那创造沧海旱地之天上的上帝，他以无边的爱差遣独生子用宝血救赎我，使我永远宣扬他的荣耀。”那时上帝将使用你向世界传递他那敬畏与恩典的信息。

6

替罪羊约拿

约拿书 1:11-16

他对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了；我知道你们遭这大风是因我的缘故。”（拿 1:12）

1

1946 年 10 月 16 日凌晨，路德教会牧师亨利·格雷克前往德国纽伦堡探望他小型会众中的几位成员。这并非寻常的探访——因为他要探望的这些男人因犯下难以想象的滔天罪行即将被处决。格雷克逐一陪同他的会众走向绞刑架。当绞索套在第一个男人头上并被问及临终遗言时，他见证了对耶稣基督的信仰：“我将全部信心寄托在为我赎罪的羔羊身上。愿上帝怜悯我的灵魂。”此人名约为阿希姆·冯·里宾特洛甫，直至前一年他还是阿道夫·希特勒纳粹德国的外交部长。当格雷克首次在纽伦堡审判战犯的监狱中探访他时，里宾特洛甫曾对基督教信仰提出过一长串质疑。但在监狱教堂里持续聆听福音的忠实传讲后，他已彻底归信并得救。

替罪羊约拿

并非所有格雷克牧师的教众都归信了基督教。其中一位便是赫尔曼·戈林，德国空军总司令，希特勒最亲密的同僚。戈林也曾参加礼拜，但当格雷克在最后一晚探望他时，戈林却嘲弄基督教信仰。牧师离开后不到几分钟，戈林便自尽身亡。

其他人则更类似里宾特洛甫。当格雷克初次探访德国武装部队最高统帅威廉·凯特尔的牢房时，发现凯特尔正在阅读圣经并公开承认基督信仰。另有两人——被称作自法老以来最残酷奴隶主的纳粹劳动力调配总管弗里茨·绍克尔，以及作为内政部长主导针对基督徒恐怖统治的威廉·弗里克——在走上绞刑架时忏悔了罪行，并祈求通过信仰基督获得上帝的宽恕。八名纳粹战犯基于对基督的真实信仰告白，在格雷克随军牧师的见证下领受了圣餐。¹

水手的仁慈

并非所有人都愿意接受最恶劣的罪人也能在基督里得救的观念。这解释了为何格瑞克回国为纳粹提供牧灵服务时会收到大量辱骂信件。先知约拿若在世，或许也会寄出这样一封信。上帝曾命令约拿去尼尼微为那些凶残的杀人者宣讲救恩，但约拿宁可离弃上帝也不愿接受这使命。约拿的经历证明了逃避上帝的徒劳。但随着故事展开，当约拿陷入审判时，他叛逆行为的讽刺性通过船上异教水手们的行动显露无遗。

因约拿之故，上帝向船只降下狂风巨浪，惊恐的水手们起初向各自的假神祈祷。随后他们抽签找出招致神怒的罪人。当签指向约拿时，他们开始盘问他。约拿坦白道：“我是希伯来人，我敬畏耶和华创造沧海旱地之天上的神”（拿 1:9）。

水手们意识到约拿是在反抗如此伟大的上帝时，就“极其惧怕”。于是他们向约拿求助——尽管约拿自己不愿承认，但他仍是耶和华的先知：“我们当向你怎样行，使海浪平静呢？”（拿 1:11）。约拿

1. Cited from Don Stephens, *War and Grace: Short Biographies from the World Wars* (Darlington, UK: Evangelical Press, 2005), 253–71.

回答说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了；我知道你们遭这大风是因我的缘故”（拿 1:12）。

随后发生的事因水手们高尚的行为而显得非凡。休·马丁写道：

“他们对他们而言完全是个陌生人。他无法诉诸友情、相识、亲缘或国籍的纽带；作为一个陌生却强大之上帝的子民，将这位上帝的愤怒引到他们身上——说真的，他们没什么可感谢他的。”² 约拿为他们做的唯一一件事就是带来麻烦。因此，若他们直接将他抛下船也情有可原，尤其这些人本是拜偶像的异教徒，且约拿自己已提出这个解决方案。

然而，水手们被约拿生命的神圣性所打动，或许也因惧怕不必要流血所招致的神圣惩罚。因此，他们非但没有将约拿抛入海中，反而“竭力荡桨，要把船拢岸，却是不能，因为海浪越发向他们翻腾”（拿 1:13）。希伯来原文描述水手们‘凿入’浪中，足见他们为护送约拿安全上岸而拼尽全力。他们明白自身安全需以牺牲约拿为代价，却仍竭尽所能保全他的性命。无论这份敬重是源于他先知的特殊身份，还是单纯因其作为人的基本尊严，他们对耶和华的敬畏都在行动中彰显。这些人向我们证明：正如漠视上帝必表现为对人的残忍，敬畏耶和华则必然结出公义与怜悯的果实。

这对约拿是何等讽刺！他登船逃亡的根源正是对外邦人的铁石心肠。欧·帕尔默·罗伯逊如此评述：“这位信徒对尼尼微大城紧闭心门。尽管他的民族世代蒙受上帝恩典，他却对另一个民族冷硬如铁。但与之形成戏剧性对比的是，这些粗犷的水手们竭尽全力保全约拿性命，即便他已导致他们货物尽失，此刻更可能让他们丧命。”³

显然，上帝并未与仁慈的水手们合作。无论他们如何奋力划桨，都无法抵挡愈发狂暴的海浪。上帝定意要继续惩戒约拿，因此水手们

2. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 174.

3. O. Palmer Robertson, *Jonah: A Study in Compassion*, 24–25.

替罪羊约拿

无论如何努力都无法保全他的性命。“他们便求告耶和华说：‘耶和华啊，我们恳求你，不要使流无辜血的罪归与我们；因为你耶和华是随自己的意旨行事。’他们遂将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了”（拿1:14-15）。

此处我们再次看到约拿无意间的见证对水手们产生的影响。在别无选择只能接受约拿建议的情况下，他们首先向耶和华祷告，祈求不要追究他们的责任，因为显然是上帝至高无上的旨意掌控着他们的处境。

如何解释这些不认识主的异教徒所表现出的高贵品格？答案在于上帝的普遍恩典。普遍恩典表明，即使在救赎领域之外，上帝也在世间运行工作。上帝将美德注入异教君王心中，甚至在异教徒中激发对生命的敬畏。上帝赐下这普遍恩典是为了福音的缘故，使世界得以存续、他的教会在邪恶世代中被保守，同时也为那些将来得救之人而存留这个世界。

这些水手还表现出对所谓自然法的认知。他们很可能从未读过十诫中上帝“不可杀人”（出 20:13）的诫命，却仍明白无故夺取人命是错误的。约翰·加尔文评论道：“人性中对残暴有天生的憎恶……这些人虽从未知晓律法的教义，但自然如此教导他们：在上帝眼中，人的血是珍贵而神圣的。”⁴

普遍恩典与自然法至今仍清晰可见。有时，异教徒的美德甚至让拥有救赎恩典并知晓上帝成文律法的子民感到羞愧。例如，我们想到 2001 年 9 月 11 日纽约市消防员在世贸中心舍己救人的英勇行为，他们中许多人或许并非真正的基督信徒，但其勇气却超越了许多基督徒。每当上帝子民目睹非信徒展现如此美德时，都当受激励，通过活出主所期望的样式来回应他的救赎恩典。

4. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:60.

水手们归信了吗？

此时浮现一个问题，学界对此鲜有共识：约拿的记载是否真实呈现了水手们的归信？他们仅是出于普遍恩典行事，还是曾真正获得对主的救赎性认知？

包括约翰·加尔文、乔治·哈钦森、道格拉斯·斯图尔特、约翰·麦凯、威廉·班克斯和彼得·威廉姆斯在内的众多权威声音认为，缺乏充分证据表明这是真实的归信。加尔文指出他们“并非骤然转变以至归向真神……这种灵魂的改变并非真实彻底的重生”。⁵道格拉斯·斯图尔特推测，水手们并未接受真正的旧约信仰，仅是“将雅威增添到原有信仰的神明中”。⁶威廉·班克斯评价道：“他们所表现的恐惧可能仅是暂时的，缺乏真正的敬虔。”⁷作为牧师，我理解这种质疑。实践中常见为隐藏动机而宣称信仰基督者——有人为娶基督徒女子向女方父亲表白信仰，或士兵在战场上为求生而许愿归信。此类信仰宣告需持审慎态度，直至生命改变显明真实信心。

尽管如此，我认为有充分证据表明这些水手通过与约拿的上帝相遇经历而真正归信。这也是詹姆斯·博伊斯、R·T·肯德尔、托马斯·麦科米斯基、休·马丁、欧·帕尔默·罗伯逊、雅克·埃吕尔和戈登·凯迪所持的观点。支持这一积极观点的证据是什么？

首先，这种归信与约拿整体叙事脉络的契合性影响了我。先知曾担心他在尼尼微的传道会使异教徒在上帝的恩典中获得怜悯。由此推知，上帝通过异教徒水手的归信给约拿上了一课。此外，水手们的归信不应比格瑞克牧师所面对的纳粹战犯——或任何其他人的归信——更难以置信。他们得救所需的恩典，与任何基督徒得救所需的并无二致。

5. 同上，3:64。

6. Douglas Stuart, *Hosea-Jonah Word Biblical Commentary* 31 (Waco, Tex.: Word, 1987), 464.

7. William Banks, *Jonah: The Reluctant Prophet* (Chicago: Moody, 1966), 42.

此外，水手们祈祷的措辞暗示的不仅仅是他们将约拿的上帝简单添加到他们虚假神祇的名单中。加尔文对此点的论述极为强烈，以至于我们几乎应将他同时列为反对与支持水手们归信观点的人，他写道：“水手和乘客不仅被对上帝的敬畏所触动，更深刻认识到以色列的上帝乃是天地间至高无上的君王。”意识到这一点后，他们也明白“自己先前受蒙蔽，世间所虚构的一切皆为虚妄，人类幻想所造之神不过是虚无偶像。”⁸ 布莱恩·埃斯特尔指出，“耶和华是随自己的意旨行事”这一表述与另外三处旧约经文（诗 115:3；135:6；赛 46:10）形成呼应。其他每处经文的上下文均涉及对假神的摒弃，因此在此处采用相同含义也合乎情理。⁹

此外，我们读到水手们“向耶和华献祭，并且许愿”（拿 1:16）。他们呼求上帝立约之名耶和华，虽然他们不知道耶路撒冷利未人献祭的正确程序，但他们似乎理解自己需要某种赎罪的祭物。许愿的行为很可能被理解为对圣约忠诚的告白。加尔文写道：“因此，当水手们向上帝许愿时，他们便弃绝了自己的偶像……如今他们将誓言献给独一的真神；因为他们知道自己的生命掌握在他手中。”¹⁰

这些水手经历了一场终生难忘的神圣相遇。上帝兴起这场风暴，不仅为唤醒他那悖逆的先知，更是向异教徒展示他的拯救大能。谁能说这些前往他施的水手，不是日后西班牙更广泛认识上帝的种子呢？我们想起使徒保罗热切渴望去西班牙传福音的愿望；或许上帝正通过这些水手预备土壤（参见罗 15:24）。乔伊斯·鲍德温总结他们的经历道：“水手们因遇见永活的上帝而有了改变生命的发现。他们当场尽其所能献上

8. Calvin, *Minor Prophets*, 3:64.

9. Bryan Estelle, *Salvation through Judgment and Mercy: The Gospel According to Jonah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2005), 53–54.

10. Calvin, *Minor Prophets*, 3:69.

这样的祭物，却计划做得更多，将意图转化为誓言留待日后履行。”¹¹

我们应从这次归信中汲取什么教训？其一，不要因世人的不信而怯懦，以致将信息降格至世俗水平。那位“创造沧海旱地”（拿 1:9）并使异教水手归信的同位上帝，也能通过我们的见证使任何人归信。我们还当明白，上帝要拯救谁就拯救谁，无论我们是否忠顺。约拿向外邦人作见证的意愿并不能决定上帝对其救赎的旨意；唯一能决定的是约拿是否会因此蒙福。事实上，约拿沉入海浪之下时，既未目睹水手们的献祭，也未听闻他们的誓言。詹姆斯·博伊斯写道：

上帝定意要做的事，必会成就……但请注意，他可以通过顺服的儿女成就这事，如同后来借约拿使尼尼微悔改时那般，让他们同享福分；也可通过儿女的悖逆成就，如此处所示，这时他们便与福分擦肩……你的选择是什么？你会抗拒他吗？会拒绝他的大使命吗？还是愿意在此事及万事上顺服他？¹²

替罪羊约拿

当我们思考约拿的故事时，同样存在一个争议性问题：当约拿要求被抛入海中时，这一举动究竟表达了他对自身罪孽的真切悔改，还是表明他宁可承受死亡也不愿屈服于上帝旨意的顽固决心？支持约拿悔改论者认为，他的认罪态度使其甘愿牺牲自己来保全异教徒水手的性命。但我认为约拿当时尚未放弃对抗上帝，关键原因在于：文本中没有任何迹象表明他决心返回并执行上帝交付的使命。直到第二章，约拿才真正悔改，并遵照上帝命令前往尼尼微传道。威廉·班克斯评论道：“若风暴只是强化了约拿的顽固意志，则意味着约拿宁死也不愿去传道。偏执可

11. Joyce Baldwin, Jonah, in Thomas McComiskey, *An Exegetical & Expository Commentary on the Minor Prophets*, ed. Thomas E. McComiskey, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1993), 2:563.

12. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1983), 1:280.

以如此深植于人性之中，以至于即便是身体伤害或惩罚的威胁也无法根除它，理性的论证与呼吁同样无济于事。”¹³ 带着这种苦毒之心，约拿直面死亡的波涛。他宁愿死去，也不愿为所憎恶的尼尼微人的得救而宣讲。当水手们甘愿顺服上帝显明的旨意时，更明白上帝旨意的约拿却宁愿被抛入海浪之中。

凡是亲眼目睹或读过海葬记载的人，都知晓其庄严肃穆。更何况当牺牲者气息尚存便被抛入深海溺亡时！水手们全都指望约拿的献祭能平息风暴，正如他们承认这是对约拿之罪的公正惩罚。但若有什么能证明信徒可能因罪而心硬至毁灭今生，约拿的经历便是明证。难怪希伯来书的作者告诫我们：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了”（来 3:13）。

但比约拿主观的心理状态更重要的，是他在上帝救赎历史中所扮演的客观角色。在圣经关于救赎的教导中，约拿在浪涛之下的“死亡”既回顾过去，也展望未来。回望过去，约拿扮演的角色与以色列赎罪日上的替罪羊相同。在每年处理以色列人罪孽的那一天，上帝规定大祭司要带着两只活山羊来到会幕。其中一只通过抽签选出的山羊要为罪献祭；另一只山羊——替罪羊——则被放逐到旷野（利 16:7-10）。这正是约拿为拯救水手们所扮演的角色。正如亚伦将手按在替罪羊头上，将以色列的罪孽归在它身上，并将其放逐到遥远的旷野（利 16:21-22），约拿也通过将自己的罪带入深海旷野而消除了上帝的愤怒。甚至用抽签方式指认约拿的做法也暗示着一种刻意的关联。他的牺牲消除了上帝对船的愤怒，使人与上帝之间恢复了和平。

约拿在深海中的“死亡”同样预示了救赎历史的进程，其终极意义体现在耶稣基督的受难中。正是耶稣将自己的死与约拿相提并论：

13. Banks, *Jonah*, 37.

“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（太12:40）。当然约拿与耶稣之间存在显著差异。约拿因拒绝上帝的旨意而背负自身罪孽耶稣却只担当了他人的罪顺服天父的旨意。然而约拿是基督的预表；他是旧约中一个形象，至少代表了耶稣及其救赎工作的某一方面。雅克·埃吕尔这样解释其中的关联：“如果说一个人甘愿承担定罪就能拯救周围的人，那么当牺牲者是上帝的独生子时，这真理就更加显明了。”¹⁴

约拿在海浪中的“死亡”平息了风暴，表明上帝的救赎方式是将罪孽归到一位代死者身上。正如尼尼微城的得救源于约拿在鱼腹冰冷坟墓中三日后复活般的获救，耶稣基督的复活同样为世界带来了救恩。罗伯逊解释道，在约拿身上，“上帝追讨一人至死，为要使众人蒙福。”同理，“上帝甚至追讨自己的儿子至死，为要使天下万国中多人得救。”¹⁵

约拿却，然而耶和华

上帝藉着他悖逆先知的沉睡见证，向水手们显明自己。导致约拿悖逆的“约拿却”被引发风暴的“然而耶和华”所胜过。上帝的子民常是如此境况：“教会当前未达应有状态，并不意味着上帝无法使用我们。因上帝能用弯曲的杖画出笔直的线——这正是约拿身上发生的事。”¹⁶ 但若约拿当时愿顺服上帝恩典的旨意，那该何等美好！他本可立于甲板之上，而非在归信的水手们开始船上敬拜时沉入冰冷深海。我们亦是如此：若能接受上帝对我们生命的主权呼召，无论差往何处都投身福音事工，并为我们与他人得救的恩典惊叹，那该何等美好。

14. Jacques Ellul, *The Judgment of Jonah* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), 37.

15 Robertson, *Jonah: A Study in Compassion*, 26–27.

16. R. T. Kendall, *Jonah: An Exposition* (Atlanta: Authentic, 2006), 57.

替罪羊约拿

约拿的经历同样对尚未信主之人传递着信息。从上帝赐予水手们的恩典中学习吧。詹姆斯·博伊斯给出了上帝慷慨的邀请：“你们尚未在不信上帝的境况中灭亡，是因为创造环绕你们的大海与脚下陆地的上帝仍在保守你们。不要继续对他无动于衷。转向他吧，凭着他独生子耶稣基督为罪献上一次完美的祭，来就近他，并在余生追随他。”¹⁷

17. Boice, *The Minor Prophets*, 1:280.

7

约拿的大鱼

约拿书 1:17

耶和華安排一條大魚吞了約拿。約拿在魚腹中三日三夜。

(拿 1:17)

对

约拿来说，在他逃离上帝的过程中，一切都向下、向下、再向下。他“下到约帕”寻找开往他施的船只（拿1:3）。他“下到底舱”内部，在船员们危难之际沉睡（拿1:5）。当签抽中他而风暴持续肆虐时，约拿被抛入海中，不断下沉、下沉，直至致命的深渊。凡悖逆耶和華之人皆如此。欧·帕尔默·罗伯逊写道：

罪人不断坠落。他始于自己的愚行，试图逃离上帝的旨意，却被自己松散的鞋带绊倒。事实就是：当你活在悖逆上帝旨意中时，万物皆失序……生活的境遇会让你坠落，你内在的灵会让你坠落，耶和華的手也必使你坠落。¹

1. O. Palmer Robertson, *Jonah: A Study in Compassion* (Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 28.

对约拿而言，坏消息是他每采取一个行动，上帝都会作出回应。然而，当涉及上帝的子民时，看似坏消息的实则成了好消息，因为即便是上帝的惩戒之手，最终也是为了赐福。信徒有时会坠入深渊，即使他们已信靠上帝。约瑟在因顺服主而被下监时就明白了这一点。但他发现上帝在深渊中与他同在。这一原则最伟大的例证是耶稣降入死亡的黑暗。罗伯逊写道：“他从十字架降入坟墓，却从那里以荣耀复活，坐在天父的右边。”² 约拿看似与这些圣徒格格不入，因他的坠落源于罪孽。但即便在深渊中，他也发现了上帝的恩典。作为上帝的孩子，他同样经历了复活的大能，在绝境中寻得了上帝的救赎之恩。

奇迹还是迷思

约拿书 1:17 引入了本书最著名的情节，讲述了那条将约拿从深渊中救起的大鱼。经文中写道：“耶和华安排一条大鱼吞了约拿。”遗憾的是，关于鲸鱼或大鱼的疑问占据了大多数读者的注意力，这使我们忽略了本书的真正含义。托马斯·卡莱尔曾这样描述自己犯下的错误：“我过于执着于鲸鱼体内发生的事，反而错过了约拿内心的挣扎。”³ 正如劳埃德·奥格尔维所指出的，“这个句子的主语……不是大鱼，而是耶和华。”⁴ 因此我们应当关注上帝的作为，而非那条鱼。

人们对大鱼（希伯来原文使用的是泛指“鱼”的通用词，不特指鲸鱼）过度关注的一个原因在于，自由主义学术将矛头对准了这节经文。他们试图通过证明圣经关于约拿与鲸鱼的记载明显错误，来削弱整部圣经的权威性。自由主义者主张约拿书讲述的是寓言，因为人类被鱼吞食并在鱼腹中存活三天后被吐上岸的故事令人难以置信。当然，自由主义反对意见的核心，在于他们不愿承认神迹存在的可能性。自由派唯有先排除超自然因素，才能否定约拿被鱼吞食的可能性。

2.同上，第 28 页。

3. Cited in James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1983), 1:282.

4. Lloyd Ogilvie, *Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah* (Dallas: Word, 1990), 410.

不过仍需考虑几个具体质疑。其一指出，由于大型鲸类以浮游生物为食，它们的喉咙均不足以完整吞下一个人。二十世纪初曾有观点认为，即使是抹香鲸也难以吞咽一颗橙子，更遑论人类。但此后植物学家已发现抹香鲸亚种中存在喉咙足以吞下小型房屋的个体。⁵ 第二个问题关乎人类能否在此类生物体内获得足够空气，以维持三天的水下生存。答案是存在可能性，尽管这将是一段极不舒适的旅程。

对自由派质疑最著名的回应，是 1891 年 2 月捕鲸船“东方之星”的遭遇。该船发现一头巨型抹香鲸后放出捕鲸艇，其中一艘倾覆导致两名船员落水。最终鲸鱼被击杀并拖回船上，在进行剥脂作业时，次日其胃袋被吊上甲板，里面竟躺着昏迷但仍有生命迹象的水手詹姆斯·巴特利。经抢救苏醒后，他继续在船上履行职责。⁶

深海之死

捍卫经文的有效性对我们固然重要。但对于那些能接受上帝在世间行神迹的人而言，更关键的是经文的深层含义。我们首先要思考的主题，是约拿堕入深渊与耶稣基督赎罪之死的关系。正如古代教父德尔图良所言：“他所经历的，正是主受难的预表，外邦人的悔改也将借此得赎。”⁷

从这个角度出发，我们应注意约拿描述深海时蕴含的死亡象征。当我们思考诺亚洪水、摩西过红海、约书亚渡约旦河时，就会明白海洋象征着吞噬与毁灭的死亡之力。雅克·埃吕尔注释：“大水象征死

5. Cited from Boice, *Minor Prophets*, 1:283.

6. 同上, 2:284.

7. Tertullian, in Alberto Ferreiro, ed., *The Twelve Prophets, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament XIV* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2003), 135.

约拿的大鱼

亡与沉沦的力量。被卷入水中者即被卷入死亡；穿越水域者即穿越死亡。”⁸ 同样，吞噬的大鱼象征吞没不悔改者的混沌与死亡之力。例如以赛亚就用击杀巨大海兽的意象来象征上帝最终的审判：“到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇……并杀海中的大鱼”（赛 27:1）。此外，“约拿在鱼腹中三日三夜”（拿 1:17）的记载也指向死亡，因为传统上认为这段时间足以确认死亡。⁹ 例如耶稣特意等到朋友拉撒路在坟墓里躺了四天才前来使他复活（约 11:39），正是为了让人确信拉撒路确实已死。当然，耶稣自己在坟墓里死了三日，部分原因也是向所有人证明他并非只是昏厥，而是真实经历了死亡。

事实上，我们对约拿进入大鱼腹中的诠释必须基于主耶稣的教导。一些法利赛人曾要求耶稣行神迹来证明自己，耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（太 12:39-40）。这表明约拿在鱼腹中的“死亡”预表了耶稣基督为我们的罪被钉十字架后，在坟墓里经历死亡的那几日。

约拿在水坟墓中的经历至少教导我们关于耶稣基督之死与复活的三件事。首先是上帝审判的终点是死亡。当约拿被大鱼吞下时，这正是上帝对他审判的高潮。就他而言，被埋葬意味着无可挽回的最终审判。雅克·埃吕尔写道：“这是诅咒。那条鱼实则就是地狱。约拿穿越了痛苦与死亡，来到这个由上帝预备、为彻底隔绝人与上帝而设的地狱。”¹⁰

8. Jacques Ellul, *The Judgment of Jonah* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), 41.

9. See D.A. Carson, *The Gospel According to John*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 411, 卡森在此处观察到拉撒路在耶稣抵达伯大尼前已死亡四天。

10. Ellul, *The Judgment of Jonah*, 44.

这提醒我们，地狱是逃离上帝的一切欲望的终点。约拿寻找一个可以躲避耶和华同在的地方，而深海巨鱼的腹中正是他叛逆欲望的实现。

这一切乃至更多，都是耶稣在十字架上的死为我们所承受的。荣耀与生命之主在那终极的死亡审判中经历了诅咒。“我的神，我的神，为什么离弃我？”耶稣呼喊道（太 27:46）。他在十字架上的经历，比起约拿在鱼腹中的对应遭遇，其可怕程度有过之而无不及。耶稣自愿承担了我们因罪所当受的死亡。正如耶路撒冷的西里尔早先所宣讲的那样：

约拿被抛入巨鱼腹中，但基督却自愿降入那不可见的死亡之鱼的居所。他自愿下去，为要叫死亡吐出它所吞吃的人，正如经上所记：

“我要救赎他们脱离阴间的权势，救赎他们脱离死亡。”¹¹

如同约拿一般，每个罪人都走上了一条只能通向死亡诅咒的罪恶之路；但耶稣以恩典之姿，在十字架上替我们承受了这死亡。正如约拿葬身深海使水手们摆脱风暴，耶稣的十字架也消除了我们罪过所招致的上帝之愤怒。戈登·凯德里写道：

藉此，耶稣清偿了罪的代价（赎罪），平息了上帝对罪人的不悦（挽回祭），并使信徒重获上帝的恩宠与相交（和好）。耶稣之死为所有信靠他作救主和主宰的人赢得了新心（重生）、新记录（赦免）和新未来（永生）。耶稣为像我们这样的人经历了尘世的地狱……约拿在鱼腹中的三日凸显了罪的工价乃是死，若有人要得赦免其罪的后果，就必须有足以满足需求的赎罪祭。在此意义上，耶稣的死与埋葬正是给他那世代的“约拿的记号”。¹²

11. Cyril of Jerusalem, in Alberto Ferreiro, ed., *The Twelve Prophets, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament XIV* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2003), 135.

12. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 71–72.

约拿的大鱼

其次，从表面看，坠入深海就是约拿的终结，正如耶稣在十字架上的死亡似乎也是他的终结。当约拿沉入海浪之下，水手们或许会肃立默哀片刻，但随后便会继续航行，再也见不到这位先知。犹太人及罗马士兵目睹耶稣在十字架上断气时，想必也作如是想。然而这并非终点，因上帝藉着仆人之死，不仅意图赐他生命，更要赐生命给全世界。彼得·威廉姆斯评论道：“正如约拿从水墓中获救，继续向尼尼微人传讲悔改与救恩的信息，基督也通过复活——藉着赐给教会的圣灵——继续向全世界传扬救恩的福音。”¹³

上帝子民的历史一再展现这一模式。威廉姆斯写道：

试看共产主义统治下的前苏联，当教会遭受迫害、信徒被囚禁、圣经被查禁时，上帝的大能依然运行，信仰终得复兴。中国亦复如是：当基督教传教士被驱逐、教会遭关闭时，许多人以为戴德生的伟大异象就此终结。但上帝始终动工，如今中国信徒人数远超往昔。最终话语权从不属于世人，而永远属于上帝的大能。¹⁴

主权恩典的救赎

约拿被大鱼吞下的第三个要点值得深入探讨。因为这条海兽不仅是上帝审判的征兆，更是通过审判彰显主权恩典的记号。我们可以通过追问来思考：“这条大鱼从何而来？”答案显而易见：是上帝安排这海兽在恰好的时间出现在恰好的位置，带着恰好的饥饿感，恰好吞下那个刚被抛下船的愚昧先知。

此处的关键词是“安排”：“耶和华安排一条大鱼吞了约拿”（拿 1:17）。有些译本将此译为上帝“预备”了那条将吞下约拿的

13. Peter Williams, *Jonah—Running from God: An Expositional Commentary, Exploring the Bible* (Epsom, Surrey, UK: Day One, 2003), 42.

14. 同上，43 页。

大鱼。这两个词共同完美地传达了这一理念。上帝早已为通过先知实现他拯救旨意的预定计划做好了准备。这是贯穿本书的一个主题，强烈强调了上帝至高无上的恩典。后来，上帝安排并预备了一棵植物为约拿遮荫，接着又安排一条虫子毁掉这植物，最后上帝预备了一股东风刮向先知，以实现他的旨意。威廉姆斯写道：“这些事件中的每一件都是上帝为达成其目的而精心安排的作为。作为全能的上帝，他不仅命定结局，更预备通往结局的途径。”¹⁵

上帝在救赎中掌权的主题并非始于约拿。整本圣经都记载着上帝为推进其救赎计划而预备和安排的事例。上帝让挪亚预备方舟，借大洪水拯救他和他家人（创 6:14）。当亚伯拉罕顺服上帝，带着儿子以撒上摩利亚山献祭时，上帝为他预备了一只公羊，命定代替以撒献祭（创 22:13-14）。同样，以利亚藏身溪边时，上帝指派乌鸦每日为他叼饼（王上 17:5-6）。当埃塞俄比亚太监诵读先知以赛亚书时，上帝预备并安排执事腓利当场解释福音的真意（徒 8:26-40）。威廉姆斯评论道：“这些事例都让我们看见，上帝如何为成就他永恒的旨意预备道路、供应所需。”¹⁶ 我们还可以继续追溯新约全书——那位至高无上的上帝在每一步都预备并命定了实现其救赎旨意的方式，无论是彼得需要遇见哥尼流将福音传给外邦人，还是保罗需要地震解救他和西拉脱离腓立比监狱。

当我们回望基督的十字架时，会发现同样的事实。上帝通过旧约的预言和施洗约翰的事工，为弥赛亚的到来预备道路。上帝命定他的儿子将被犹大出卖，由犹太人交在外邦人手中，让全世界的代表共同将耶稣基督钉在十字架上。彼得说，耶稣所遭受的虚假审判与杀害，是“按着神的定旨先见”发生的（徒 2:23）。上帝也预定耶稣在

15. 同上，第40页。

16. 同上，第41页。

第三日从死里复活，带着复活的大能重返世间，正如约拿终将作为上帝主权、赦免与赐生命恩典的明证来到尼尼微，向一切愿意悔改相信之人显现。

从这个视角看，我们明白上帝的旨意始终贯穿于约拿悖逆的逃亡中。上帝定意要使邪恶的尼尼微悔改，这既是出于对他们的怜悯，也为彰显自己的荣耀。然而，上帝并非简单地计划让约拿从以色列启程，带着以色列上帝的信息直接抵达敌国都城。相反，上帝预定并预备约拿先与他们同陷悖逆，亲身经历他即将警告他们的那种死亡，并成为复活生命的象征——这生命是慈爱之上帝赐予的礼物。如此，上帝计划用来拯救尼尼微的约拿，其本身正是救赎恩典的战利品。从鱼腹中蹒跚而出的，是一个满身狼狈、谦卑顺服、全然倚靠上帝的先知，他已预备妥当，装备齐全，要在世上成就上帝的旨意。

上帝希望我们的生命向世界传递同样的信息。基督徒的见证不在于我们是靠自身行为赢得上帝恩宠的良善忠信之人，也不在于我们的生命彰显了美德与成功的力量——那正是世上其他宗教追求目标的方式。基督徒的见证乃是：我们本是悖逆的罪人，却因上帝主权恩典借着祂儿子赎罪之死的拯救，得以脱离公义的审判。

约拿亲身经历拯救后，心中便对邪恶的尼尼微城生出怜悯去传道。每个基督徒都当以同样的认知看待世界。正是作为上帝怜悯的先知，约拿才配得向恶人宣讲恩典——我们每个人也是如此。如同约拿，每个经历罪之定罪而死、又因重生获得属灵复活的蒙恩罪人，都被上帝差遣去服侍祂的福音。我们传讲救恩时，当以蒙赎之人的身份，带着灵魂里孕育的新生命。当我们意识到：人类在需要罪得赦免、需要从深渊获救时存在着伟大的普世共性，就当打破一切可能使我们与世界上其他人隔绝的藩篱。

最后，约拿的经历向尚未信主之人发出警示。约拿象征着人类悖逆上帝的必然结局。圣经说：“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。但藉着信靠为战胜罪与死而舍命的耶稣基督，审判的海怪被驯服，将我们送达新生命的彼岸。你可曾看见自己需要这样的拯救？你是否愿意仰望主权恩典之上帝，求他救赎你进入复活的生命？

若你拒绝，将来审判时谴责你不信的将不止耶稣一人。当主以约拿的征兆喻指自己受死后，更指出尼尼微人也将作见证：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大”（太12:41）。若邪恶的尼尼微人看见复活的约拿尚能悔改，目睹上帝话语中复活基督的我们，更当为不信与罪恶痛悔。既见罪人蒙此恩典，我们理当热切拥抱上帝之子所赐的福音：他为我们的罪而死，他复活为我们带来永生。

8

深渊中的祷告

约拿书 2:1-7

我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。

(拿 2:4)

于恩典国度的事，那些身处其外的人根本无法理解。这一点从对约拿书第二章的诸多批评中可见一斑。在自由派学者中，这一章几乎被普遍认为是后期编辑添加的内容，原因很简单——其传达的信息令人难以置信。他们认为，后来的编辑试图用一首看似合理的诗篇来解释约拿被鲸鱼吞下又吐出的故事。雅克·埃吕尔评论道：“反对这首赞美诗有效性的主要论据在于，它并非一首祈求与恳请的诗篇，而是一篇感恩与赞美的行为。”¹

深渊中的祷告

约拿书第2章记载了圣经中最伟大的祷告之一。这一点尤为引人注目，因为在此之前并未发现约拿有过任何祷告。当上帝呼召约拿前往尼

1. Jacques Ellul, *The Judgment of Jonah* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), 47.

尼微执行使命时，他未曾祷告以思忖正确回应；逃往约帕时，他未曾祈求指引；购买前往他施的船票时，他未曾祷告；甚至船长在暴风中心求他时，约拿依然沉默。这绝非偶然，正是这条拒绝祷告的道路，标记着约拿堕入愚昧、悖逆与毁灭的轨迹。约拿不祷告，因他根本不愿与上帝对话，更遑论聆听上帝之声。他逃亡的全部目的就是要“躲避耶和华”（拿 1:3），而祷告显然与此目标背道而驰。我们的人生亦复如是：悖逆导致祷告断绝，祷告断绝滋生愚昧罪恶，愚昧罪恶终将招致灾祸。

是什么改变了约拿的生命，使他成为祷告之人？在船上时，即便船长哀求，他仍拒绝祷告。但在这条大鱼腹中，情况截然不同。究竟发生了什么？答案是上帝以恩典使约拿降卑。此刻，抵达愚昧逃亡的终极终点后，约拿直面现实恶果：他与上帝隔绝，与上帝子民的团契分离，与上帝话语的见证隔绝。对许多人而言，约拿的旅程会贯穿我们整个生命——缓慢却持续地滑向黑暗深渊。然而上帝以恩典让约拿骤然体验了他生命将坠入的绝境，可谓未来祸患的提前预演。被抛入海的约拿，被囚禁在这座活坟墓——沉于波涛之下的鱼腹中。正是因着上帝先行的恩典拯救（这拯救甚至早于约拿的祷告），他终于能够开口祷告。

在其畅销书《对上帝的失望》中，菲利普·扬西探讨了越来越多的人对上帝眷顾表达不满的经历。一位年轻母亲在女儿出生时患有脊柱裂后，她的喜乐信仰转为苦涩。她写下了毁灭性的医疗账单和因孩子疾病而破裂的婚姻。与约拿因自身罪过导致处境不同，她的生活坠入深渊仅仅是因为这次分娩。曾经信赖上帝的她，如今写下了愤怒与怀疑。另一案例中，一名同性恋者致信扬西，讲述了他地狱般的生活。十多年来，他寻求各种治疗方式，包括电击，试图“治愈”自己的性取向。但似乎都无济于事，最终他沉溺于反常的滥交并抛弃了基督教信仰。还有一位女性写道她持续抑郁的状态。她其实没有理由如此

深渊中的祷告

绝望，但大多数日子里，她找不到任何活下去的意义。她在信中写道，自己几乎已放弃上帝，甚至怀疑他是否在乎。²

这些都是我们这个时代屡见不鲜的例子：人们发现自己坠入深渊，并以怨恨回应上帝。他们共同的主题是：上帝因未将他们从严峻考验中解救出来而令其失望。我们可以想象约拿也会如此。他或许会抱怨上帝派他去尼尼微传道是错的，而他登上开往他施的船不过是合理反应。但约拿并未这样做。相反，他承认是上帝将他抛入深渊，唯有上帝能拯救他。这一关键领悟见于第3节，约拿说：

“你将我投下深渊，就是海的深处；大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。”约拿明白，虽然是水手们亲手将他抛下船舷，虽然这全是自己的主意，但将他投入深渊的实为上帝至高权能之手。漫过他的正是“你的波浪”与“你的……洪涛”。

约拿承认发生在他身上的一切都源于上帝的旨意，同时也意识到这全是自己的过错。他并未质疑上帝的公义。正如他向水手们解释的那样：“我知道你们遭这大风是因我的缘故”（拿1:12）。此刻他本可以补充说：“我也知道是因我的罪，我才在这大鱼腹中濒临死亡。”但约拿没有转而对抗上帝，而是甘愿直面自己的罪。

然而直到坠入深渊之际，约拿才真正醒悟。在船上时，他的教义认知虽正确，内心却刚硬悖逆，因此拒绝祷告。唯有当终极黑暗笼罩、所有退路断绝、只剩下公正的审判时，约拿的内心才与他形式化的认罪产生共鸣。此刻唯有上帝能施援，于是他向上帝发出祷告：“我遭遇患难求告耶和华”他如此记述（拿2:1）。雅克·埃吕尔写道：

显然，当人有所依靠时，便不会向上帝祈祷，上帝也不会降临。只要人还能构想希望与方法，人天然就带着一种自负，以为自己能解

2. Philip Yancey, *Disappointment with God* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 21–22.

决自身的问题……当水手们试图用航海技术拯救船只时，约拿却在沉睡。所有这些辅助手段都必须被粉碎，所有解决方案都被阻断，人的可能性在挑战的力量面前彻底相形见绌，才能促使约拿回归上帝。³

船长的呼唤与上帝的回应形成的对比发人深省。船长喊道：“起来，求告你的神”（拿 1:6）。但上帝让约拿向下而非向上祷告。仿佛上帝在说：“先在我面前降卑，然后你才能祷告，约拿。”有时发生在我们身上最好的事，恰恰是我们最恐惧的事，只因它能剥去我们的自恃，谦卑我们的骄傲，除上帝之外夺走我们所有其他指望。有时，唯有如此我们才能真正祷告。

圣经并未规定祷告时必须采用特定姿势。我们看到人们或站或坐地祷告，这两种方式都合宜。然而在圣经和现实生活中，当人们因极度绝望或迫切需求而祷告时，往往会跪伏在上帝面前。约拿必须先屈膝降服，才能从自己刚愎的计划中回转，怀着盼望归向上帝。圣经教导我们：“所以，你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高”（彼前 5:6）。但我们往往不愿主动在上帝面前谦卑，因此上帝便以恩典为我们成就这事，全然出于他奇妙的救赎旨意。

对于那些陷入绝望却无明显过错之人，这如何适用？那位因女儿先天缺陷而对上帝绝望的妇人又当如何？答案其实与约拿的经历异曲同工。要真正归向上帝，我们必须承认上帝的主权。不仅如此，上帝是圣洁、公义且良善的。我们必须认信上帝是那位掌权施救的主。正如约拿必须顺服上帝对他事工的绝对呼召，我们也当顺服上帝在我们处境中的主权安排。有时上帝呼召我们为某些明显的罪悔改；有时上帝在预备我们承担某个呼召或试炼。无论哪种情况，上帝都在使我们降卑，以建立正确的敬拜心态和对他恩典的依赖。他宣告：“我是神，再没有别神”（赛 45:22；46:9）。因此，我们的答案首先在于承认

3. Ellul, *The Judgment of Jonah*, 57.

首先，我们承认上帝在我们一切呼召中所彰显的圣洁、公义与良善的主权；其次，我们转向他，因唯有他能拯救我们。

最终，约拿的悔改与祷告并非仅仅源于他对上帝主权或圣洁的认知，而是因他忆起上帝的恩典，使他的心归向主。“我说：‘我从你眼前虽被驱逐’”，约拿回忆道。这是先知对上帝在他生命中施行主权公义的承认。但他接着说道：“我仍要仰望你的圣殿”（拿 2:4）。这是约拿对上帝慈悲恩典的追念，正是这种对上帝恩典的重新倚靠，促使他再次祷告。

当我们如此降服于独一真神时，结果总是相同的：我们必会祷告。我们将为得救寻求他的怜悯与大能。日后我们便能说：“我遭遇患难求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音”（拿 2:2）。

约拿的诗篇

然而，这引出了一个重要问题：约拿是如何铭记上帝至高无上的恩典的？我们已经探讨过约拿在何时记起上帝的恩典从而回归祷告——那是在深海巨鱼腹中濒临绝境的最后时刻。但约拿究竟如何回忆起上帝的恩典呢？

要解答这个问题，不妨试想将约拿的祷告从本书中抽离出来单独诵读。你会以为自己正在聆听圣经中的哪卷书？所有熟悉圣经的人都会给出同一个答案：诗篇。我们可能会不自觉地感叹：“这是哪一篇诗？我本该记得这篇诗！”实际上，约拿并未直接引用某一特定诗篇，而是复现了诗篇的整体主题。研究约拿的祷告会发现，其中暗含或明指了诗篇第 3、5、16、18、31、42、50、65、88 及 120 篇的内容。

诗篇的整体视角——关于上帝与人、生与死、绝望与希望、恐惧与信心——正从约拿的内心和口中流淌而出。那么，为何约拿突然在这条大鱼的腹中成为了诗篇的预言者？唯一的解释只能是他自幼在诗篇的熏陶下成长。他一生都在诵读和歌唱诗篇。因着他生活在上帝的子民之中，诗篇早已内化于他的生命。如今，约拿被逼至

海浪之下、大鱼腹中的绝境，当他开始祷告时，诗篇中的词汇与信仰便在他的祈祷中流淌出来。

这堪称对诗篇价值最有力的宣传。在圣经的诗篇中，上帝通过感召的奇迹，将信仰、敬拜与生命的言语赐予敬拜者的唇舌。诗篇让我们看见人在各种境遇中——常是困苦患难之时——仰望上帝寻求信心的模样。诗篇记载了我们心底曾发出的哀叹，更通过重新领悟上帝的荣耀与恩典，为这些哀叹提供了治愈良方。诗篇与人类每一种情感、每一段经历、每一次起伏角力，最终总能让信徒重拾对上帝的信心。如此，诗篇将救赎的教义融入鲜活的生命体验与挣扎中。诗篇如同穿透人性迷雾的光，将上帝话语中救赎的真理呈现，恢复信徒对天国的异象。面对那句向耶稣发出的著名祷告“我信！但我信不足，求主帮助”（可 9:24），诗篇或许给出了圣经中最完美的回应。

正因如此，约拿长期沉浸于诗篇的经历，在他最黑暗的需求时刻带来了最大的帮助：他的心思归向主，心灵在上帝的恩典中得着更新。那些习惯常在诗篇花园中漫步、吟唱并默记诗篇的基督徒，必在黑暗、疑惑与绝望的时刻获得丰厚回报——那些专为他们的困境量身定制的话语，旨在牵起他们摇摇欲坠的信心之手，再次引领他们归向主。

当然，我们同样可以这样描述整本圣经。在此处，约拿再次给我们上了一课。他的书卷始于一个令人不安的呼召，来自上帝。约拿的信心因要去尼尼微传道的呼召而动摇。潜藏在他对尼尼微人憎恨中的罪孽，倔强地抬头，驱使他逃离主的面前。约拿没有祷告，反而从上帝话语的影响中掩耳逃遁。他在其中找到了解决困境的方法那艘开往他施的船。他施的船有多少个版本，基督徒在与上帝的诫命争战时，会向这艘船提出诉求！如今有多少教会因抗拒艰难的呼召而退缩，通过登上前往他施的船只——用世俗的替代品来逃避忠诚的呼召。上帝

的话语事工随手可得，却又被我们的敌人魔鬼邪恶地利用。然而，我们的所需和困境的真正答案始终能在圣经中找到。

唯有当上帝话语的影响力再次被感知时，像约拿那样的信徒才能在悔改中回归上帝。正是上帝话语的影响力，让我们的心在祷告中转向上帝，而非乘船逃往他施。因此，无论是在个别信徒的经历中，还是在教会的生活里，这句话始终真实：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17）。

经历上帝恩典的方式是转向他的话语。彼得这样描述罪人归信得救的过程：“你们蒙了重生……是藉着神活泼常存的道”（彼前 1:23）。耶稣则这样描述上帝对已得救者成长与复兴的恩典：“求你用真理使他们成圣，”他祷告说，“你的道就是真理”（约 17:17）。所以，无论我们是初次在上帝面前谦卑，还是再次回到那令人知罪的鱼腹黑暗中，我们所需的上帝恩典都能通过他的话语被寻见并经历。

约拿的救赎祷告

那么，约拿重新转向上帝祷告时，他所信靠的究竟是什么？我们已经思考了约拿祷告的时机：当上帝将他抛入黑暗深渊时，他发出了祷告。我们也研究了约拿祷告的方式：当他藉着诗篇重新忆起主的恩典时，他如何祷告的。现在我们需要探讨约拿祷告的内容。他祈求什么？在深渊中，他透过祷告寻求什么？

约拿的祷告聚焦于一个核心主题，开篇即点明——上帝对困苦中人的怜悯回应：“我遭遇患难求告耶和华，他就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音”（拿 2:2）。他对此的领悟分为三步：首先是认清自己真实的处境；其次是追忆与主的关系；最后是祈求上帝为像他这样的罪人施予恩典。

首先，约拿描述他在大鱼腹中的绝境。他处于“患难”之中（拿 2:2）。他在“阴间的肚腹”里，以至于认为自己身处地狱般的坟墓。“大水环绕我，”他写道，这让我们想起诗篇中描述祸患如

洪水般袭来的诗句，不过对约拿而言，这不仅是比喻，更是现实。此时，约拿意识到自己濒临死亡：“我心在我里面发昏”（拿 2:7）。他的处境确实悲惨至极：“海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住”（拿 2:5-6）。约拿视那条拯救他的鱼为牢狱，被最坚固的门闩紧紧封闭。

这正是罪恶与愚昧将我们抛入的典型处境的戏剧性写照。我们虽未必遭遇与约拿完全相同的困境，却可能因其他原因产生相似的情绪。对某些人而言，是职业道路引他们陷入绝望；对另一些人，则是不敬虔的关系给生活带来毁灭。还有人因财务愚行经历此境，债务重担犹如牢笼。

但最糟糕的是约拿意识到自己与上帝隔绝：“我说：‘我从你眼前虽被驱逐’”（拿 2:4）。这正是约拿逃离耶和华的根源。然而此刻，他尝到了悖逆上帝的终极苦果，绝望处境的全部苦涩令他灵魂窒息。置身鱼腹之中，约拿已走到了穷途末路。

这种对自身真实境况的认知，成为约拿生命的转折点。我们的经历也常印证：唯有当我们认清自己堕落的深度时，才会真正寻求上帝的拯救之道。约拿醒悟到自己犯罪的愚妄，意识到对耶和華的需要。那么，他该如何重获救赎呢？

答案贯穿于这篇祷告的余下部分。经上记着“约拿祷告耶和華他的神”（拿 2:1）。约拿首先认清自己的真实困境，继而第二，记起了与上帝的关系。他始终是与上帝立约的子民，是信靠耶和華的信徒。这使他先前的悖逆显得尤为愚昧，却也标志着希望的开端。

我们可以追溯约拿的思想轨迹。他深知自己因不信和处境与上帝隔绝——耶和華已将他逐出眼前（拿 2:4）。但他对主的认知提醒他仍有希望之路。尽管约拿在罪中愚昧行事，上帝恩典的应许依然存在。他虽离弃了上帝，但尚未溺毙的事实恰恰证明上帝并未离弃他。

在绝望之时，每位信徒都应铭记上帝的承诺：他永不遗弃他的子民。上帝曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5）。保罗以雄辩的散文颂扬了这一真理：

谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？……然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是high处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗 8:35, 37-39）

这一信念背后是圣经关于上帝对他子民不可摧毁之爱的教导。“我以永远的爱爱你，”上帝对他的子民说（耶 31:3）。“又要与他们立永远的约，”他说，“必随着他们施恩，并不离开他们”（耶32:40）。因此，在每一次试炼中，我们都可以仰望上帝的怜悯，如同人在黑夜中期待黎明的必然来临。

约拿因着单纯信靠而领受上帝信实的慈爱，这将他原本的祈求转化为赞美。这正是那些自由派批评者无法理解的。此刻他对上帝的救赎充满确信。这尤为可贵，因经文从未记载约拿求上帝将他从鱼腹中救出。然而此刻他欢呼道：“我遭遇患难求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音”（拿 2:2）。这正是我们信心得恢复的征兆：只要确信主的恩眷，便无需再从试炼中获救。

约拿如何知道上帝已垂听并应允了他？答案在于他觉察到自己内心悔改与信心的萌发。单单记念主这件事，便是主已回应你呼求的明证。只要能谦卑承认自己的不配与罪孽，并为上帝信实的爱而赞美，便是上帝与你同在施行拯救的印证。

约拿从自身的处境联想到他曾经深陷其中的灵性困境：“我下到山根，地的门将我永远关住；耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来”（拿 2:6）。他真正的牢笼是对上帝的不信与怨恨，使他在黑暗中受苦；而大鱼之腹不过是一个类比。上帝通过恢复他的信心

拯救了他，而约拿只需知道这一点就足以确信自己将得到完全的恢复，无论是在今生还是来世：“我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前”（拿2:7）。他铭记上帝作为救主的身份，这足以让他确信自己得救的确定性。你是否意识到，你对基督的信心这一简单事实就证明了上帝在你生命中的拯救工作？你是否知道，如果你已与上帝和好，即使在最黑暗的试炼中，你也是安全稳妥的？

约拿祷告的第三个特征是他对上帝恩典的呼求——这恩典是为罪人预备的。约拿不仅重新获得了对上帝怜悯的一般性信心，更特别地想起了上帝为像他这样的人所预备的救恩。这种关注点在他的祷告中清晰可辨：“我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿”（拿 2:4）。

约拿为何会想到上帝的殿？他可能将圣殿视为上帝的居所，因而也是他祷告所指向之处。这种思维方式在第 7 节中有所体现：“我的祷告进入你的圣殿，达到你面前。”但这并未解释第 4 节的关键陈述：“我仍要仰望你的圣殿。”休·马丁对此提出了疑问：

约拿想到了“圣殿”；为何？因为上帝曾将他的名安置于此。因为在那里，他以慈爱之上帝——尤其是施恩赦罪之上帝——的形象显现其临在；他是居于基路伯之间的上帝，是坐在洒血施恩座上、恩典宝座上的上帝。⁴

简而言之，约拿记得上帝曾命定献祭作为使罪人归向他的方式。正是为了这些祭物，圣殿才存在，因为羔羊的血为赦罪而流。正是藉着上帝通过祭牲之血所施的怜悯，约拿才有了得救的盼望。

约拿的祷告是我们得救祷告的典范。约拿凭信心仰望的，在耶稣基督里得到了应验。我们每个人，无论堕落多深，都可以仰望那为与上帝和好而被杀的羔羊的祭坛。我们每个人，无论生命境遇多么黑暗，都可以仰望基督的十字架，作为上帝不灭之爱的明证。使徒约翰写道：“若

4. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 200.

深渊中的祷告

有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们罪作了挽回祭”（约一 2:1-2）。保罗补充说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:31-32）。这意味着无论我们在今生经历怎样的试炼与苦难——无论是因自己的罪或非罪之故——基督徒都能在十字架上看到上帝得胜的爱、圣洁的爱、供应的爱以及永不失败之爱的全部确据。希伯来书的作者以十字架为坚定根基，劝勉道：“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:16）。

耶和华的救恩

约拿意识到自己因犯罪而陷入险境，继而想起上帝立约的信实，最终通过基督宝血呼求上帝的拯救恩典，在祷告结尾发出了激励历代上帝子民的伟大宣告：“救恩出于耶和华”（拿 2:9）。约拿或许想说“唯有上帝能拯救我”——这确实是他学到的功课；也可能意指“救恩是上帝乐意施行的作为”——这同样真实。但从个人角度而言——约拿的祷告极具个人色彩——毫无疑问约拿得出了一个颠覆性的结论，彻底改变了他对生命中万事的看法：此刻他明白，上帝将他抛入深渊黑暗、投入大鱼腹中，非为毁灭，乃为拯救。当你默想上帝在你生命中的护理时，可曾认出这拯救的旨意？上帝并非要在试炼中摧毁你，主正在拯救你。他将你从罪恶悖逆、愚昧自恃、无知骄傲和顽固不信等这些我们堕落本性易陷的光景中挽回，为要教你学会转向他寻求恩典。每位信徒都当学习约拿的祷告，好与这位古代先知同声欢呼：“我遭遇患难求告耶和华，你就应允我……救恩出于耶和华”（拿 2:2,9）。

9

耶和华的救恩

约拿书 2:8-10

“但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿，
我必偿还。救恩出于耶和華。”（拿 2:9）

在

教会历史的大部分世纪中，基督徒们一直在争论上帝在救恩中的主权。在某些时期，那些强调上帝主权恩典的人被称为加尔文主义者，而在其他时期则被称为奥古斯丁派；他们都从使徒如保罗和先知如以赛亚的神圣著作中，尤其是耶稣基督的教导中，得出了他们的教义。与此同时，也有其他人反对救恩中神圣拣选的观念。一些人，包括阿民念主义，主张一种理性的自由意志教义。另一些人，如异端修士伯拉纠，则完全拒绝圣经关于罪的教义，否认恩典的必要性。

先知约拿的故事为上帝在救赎中的主权问题提供了重要启示。正如查尔斯·司布真所解读的，约拿书 2:9-10 中的人物代表了这场辩论的双方。约拿的“加尔文主义”体现在他伟大的宣告中：“救恩出于耶和華。”而吞下他的大鱼则代表了阿民念主义的立场。据传司布真曾打趣道：“我们知道这条大鱼是阿民念主义。因为约拿刚祷告

说：‘救恩出于耶和华。’那条大鱼就立刻把他从口中吐了出来！”

从上帝对待约拿的方式以及这位先知悔改的祷告中，我们不仅可以看到“救恩出于耶和华”这一普遍真理，更能具体认识到救恩从起始、能力到最终成就都全然源于耶和华。

救恩的源头

救恩来源的问题对个人和教会事工都至关重要。救恩是因我们为上帝所做的，还是因上帝为我们成就的？是罪人主动寻求上帝的救恩，还是上帝主动临到罪人以施行拯救？圣经的答案藏在约拿的祷告中：“救恩属于耶和华！”或如某些译本所译：“救恩出于耶和华。”（拿 2:9）。

我们首先可以从上帝救赎的计划中看出，他是救恩的源头。司布真写道：“没有任何人类的智慧或受造物的聪明，曾协助上帝制定救赎计划；这道路是他亲自设计的，也是他亲自实施的。”¹ 这正是圣经强调的重点。使徒保罗告诉我们，我们得救是“照着他旨意所预定的”（弗 1:11）。救赎计划源于上帝旨意的筹算，根据他自己的目的和预定。救赎之道本乎主。

当我们默想福音信息时，就会明白这必然如此。因为除了上帝，谁能设计出一条道路，使罪恶污秽的罪人既能满足他公义的要求，又能进入他圣洁的同在？唐纳德·格雷·巴恩豪斯欣喜道：“唯有他能宣告不敬虔者为义，唯有他能使堕落的亚当子孙得以与他同坐宇宙宝座，唯有他能将与罪恶行淫的人转变为基督纯洁的新妇。”² 正因如

1. Charles Haddon Spurgeon, *Spurgeon's Sermons*, 10 vols. (Grand Rapids: Baker, 1883, reprint n.d.), 3:195.

2. Donald Grey Barnhouse, *Exposition of Bible Doctrines, Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure*, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), 3:212.

此，我们的救恩彰显了上帝智慧的荣耀，尤其是他恩典的荣耀。没有任何外在因素促使上帝设计我们的救恩计划，也没有任何超越他自身荣耀的影响驱使上帝拯救我们。因此保罗写道，上帝对我们救恩的主权与永恒计划是“使他荣耀的恩典得着称赞”（弗 1:6）。

当我们思考上帝成就救恩时，这一点依然成立。为我们救恩所做的一切工都出于主。基督教福音并非包含我们为达成自身救恩该做什么的教导，而是宣告上帝为我们成就的事。从耶稣地上生命的起始我们便可见此。当天使向童女宣告婴孩降生时，并非呼吁人类集结起来发起伟大行动，而是宣告上帝已成就的佳音：“因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督”（路 2:11）。上帝差遣他的儿子降生在律法之下，为要为我们成全律法。上帝继而引领他的儿子走向十字架，在那里献上生命为祭，为我们的罪流出宝血。上帝又从坟墓中复活我们的主耶稣，使他不仅为我们战胜罪恶，更战胜死亡。若我们终将得救，这一切必须如此，因为人凭己力无法解决罪的问题。人不能为罪献上自己的祭，因每个人都背负自己的罪债，无力代偿他人。人也不能凭善行得救，因我们所有的行为都被侵蚀本性的罪所玷污。但我们永远无法做到的，上帝已为我们成就。救恩从起始到完成，全然“出于耶和华”。

约拿书提供了一个绝佳范例，彰显上帝是救恩的源头。当我们看到这位先知回转向上帝、以更新的信心祷告时，不禁要问：“约拿做了什么来拯救自己？”“约拿为这个故事贡献了什么？”答案是他只贡献了不信、悖逆、愚昧与罪。当约拿被抛入巨浪时，他对自己的得救无能为力。但上帝定意要拯救约拿，因此“安排一条大鱼吞了约拿”

（拿 1:17）。当约拿最终抵达尼尼微传讲上帝的警告信息时，这完全是因为他蒙了上帝主权恩典的拯救。当约拿意识到这种主权恩典在他得救中的主导作用时，他便在鱼腹中祷告说：“救恩出于耶和华！”

拯救的力量

一些敏锐的观察者可能会反驳说：“是的，约拿得救是因为上帝安排了大鱼。但约拿仍需凭信心归向主。毕竟，本章开头约拿就告诉我们：‘我求告耶和华。’”在此，我们思考救恩对个体罪人的**应用**。我们已经看到，救恩的计划与成就皆由上帝发起。但救恩如何应用于个人呢？阿民念主义尤其会就此争辩：“的确，上帝主动提供了救恩。但我们必须主动接受这救恩才能得救。”他们会质疑：“当上帝安排大鱼给约拿最后一次机会时，约拿难道不是通过改变心意归向主来回应这份恩典吗？”约拿对此会如何回应？我们知道约拿的答案，它不仅关乎救恩的赐予，更关乎领受救恩的能力：“救恩出于耶和华！”

事实上，若救恩需要我们率先运用意志去相信福音，我们就不能说救恩完全出于耶和华。相反，我们不得不承认：“救恩的提供虽出于耶和华，但就领受而言，救恩乃取决于罪人自己的意志。”但这并非约拿所言。论及自己蒙拯救的全过程，他坚称：“救恩是耶和华的。”

当我们明白圣经关于人类在罪中境况的教导时，就能理解为何必然如此。耶稣说：“所有犯罪的就是罪的奴仆”（约 8:34）。既然这是事实，我们的意志便没有转向上帝的自由；我们的本性被罪恶败坏的锁链捆绑。使徒保罗清楚地阐明这一点：“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。保罗不仅强调未重生的罪人**不会**接受上帝的道，更指出他**不能**接受。在以弗所书第二章——保罗系统阐述救恩教义之处——他首先描述未得救之人为“死在过犯罪恶之中”（弗 2:1）。因此，若救恩要求罪人屈从己意来接受福音，而人的意志被罪奴役、灵性对上帝已死，那么人得救便是绝无可能。这正是圣经福音如此美好的原因，正如耶稣对彼得所说：“在人所不能的事，在神却能”（路 18:27）。因此，即便是领受福音时，相信的能力也“出于耶和华”。

查尔斯·司布真在怀特岛卡里斯布鲁克城堡参观时，反思了我们上帝重生大能的需求。这里曾是英国内战后查理一世国王被处决前的囚禁之地。一次，人们策划了逃亡计划：追随者在墙外接应，船只已备好护送国王安全离开。这位落难君王只需从房间窗户逃出即可。但查理始终无法打开那扇窗，所有营救努力终成泡影。司布真写道：

罪人亦是如此。即便上帝预备了所有逃生途径，只要他走出地牢即可，然而他仍会永远困守其中。难道罪人不是生来就死在罪中吗？……若上帝真要求死在罪中的罪人迈出第一步，这等要求便使福音下的救赎与律法之下同样的不可能——因为人既无力顺服，也无力信靠；没有基督就无力上天堂的人，同样无力来到基督面前。这能力必须由圣灵赐予。³

这是新教改革时期争论的一个核心议题。罗马天主教护教士们通过强调自由意志的观点，反对唯独因信称义的救赎观。马丁·路德对此作出了强有力的回应：“堕落之后的自由意志，仅存其名……因为意志已被罪恶奴役束缚。它并非不存在，而是除了行恶之外别无自由。”路德指出这场辩论并非新近产生，并援引奥古斯丁早年与伯拉纠等异端争辩时的论述：“没有恩典的自由意志，除了犯罪外毫无能力……你们称之为自由意志，实则被奴役的意志。”⁴ 我们得救并非依靠自由意志，而是藉着上帝在灵魂中运行的大能，通过福音的有效呼召。耶稣呼喊：“拉撒路，出来！”那死人便复活而出（约 11:43-44）。耶稣走近税吏利未，呼召说：“你跟从我来”；这税吏就起身成为门徒马太（太 9:9）。同样，今日基督仍以主权之能通过福音向罪人发出呼召，当圣灵使灵魂重生时，罪人便信而得救。这正是使徒保罗描述信心是“神所赐的礼物”（弗 2:8），以及约拿

3. Spurgeon, *Spurgeon's Sermons* (Grand Rapids: Baker, 1883, reprint, n.d.), 3:197.

4. Martin Luther, *Basic Writings of Martin Luther* (Minneapolis: Fortress, 1989), 39-40.

耶和华的救恩

在深海中呼喊：“救恩出于耶和华！”的原因。

若要描绘罪中死亡之人的景象，大鱼腹中的约拿便是其写照。这不仅体现在他外在的处境，更深刻显明他灵魂的内在光景。约拿刚硬己心违背上帝的命令，竟“躲避耶和华”（拿 1:3）。他的意志被罪孽的绳索紧紧捆绑，甚至当上帝忿怒的风暴击打船只时，他仍未悔改归向上帝。“将我抬起来，抛在海中”（拿 1:12）——这是他苦毒心灵所能给出的唯一建议。当约拿最终在深海墓穴般的黑暗经历中与上帝较量，并说出“我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华”时，他如何解释内心的转变？他宣告：“救恩出于耶和华！”

当我们想起耶稣用“先知约拿的神迹”（太 12:39）来指代自己的死亡时，就能明白这一宣告对基督教福音整体而言何其重要。因为驱动约拿获救与耶稣受死复活的力量都“出于耶和华”。约拿在预表基督时所说的话，正是基督救赎工作的核心纲领：“救恩出于耶和华！”在任何阶段，救赎的成就都不倚靠人的能力，唯独仰赖上帝的大能。正如上帝的大能曾在鱼腹黑暗中扭转约拿的心，今日在十字架的荫蔽下，这大能同样使罪人的心转向信靠。基督的十字架如同约拿遭遇的大鱼，向世界彰显上帝至高无上的恩典：“救恩出于耶和华！”

救恩的完全

从约拿怀着悔改与信心转向耶和华的那一刻起，他便得救了。这一点体现在：约拿从未祈求上帝将他从大鱼腹中救出，反而为已蒙拯救，即脱离愚妄与罪孽的拯救而献上感恩。但若约拿始终困于鱼腹，他的救恩便不算完全。同样，我们的救恩也要等到脱离这黑暗邪恶的世代、安然抵达天国彼岸时，才得完全。

那么，最后一个要问的问题是：谁将确保我们的救赎得以圆满达成？既然我们已因至高恩典得救，是否仍要靠我们自己的努力，还是

靠上帝那同样至高无上的恩典得救？约拿再次提供了一个典范，因为他从鱼腹的坟墓中复活并非自己劳苦的成果。相反，在其圆满结局中，如同在其开端与应用时一样，他欢欣宣告：“救恩出于耶和华”。约拿对上帝感恩的信心得到了丰厚回报，因“耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上”（拿 2:10）。

这并不意味着基督徒在信仰中是消极被动的。我们最初藉着领受的信心（或可称为被动信心）得救后，便通过付诸行动的信心（即主动信心）在救恩中长进。此外，基督徒必须在信心中恒忍，这一点至关重要。若有人认为可以依靠对基督转瞬即逝的属灵体验，而无须一生凭信心与主同行，这种想法可悲地谬误了。保罗明确声明：“如今他叫你们与自己和好……只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（西 1:22-23）。因此，对得救确信的唯一坚实基础，就是当下对耶稣基督活泼主动的信心。

然而，即便是这一点也“属于耶和华”。上帝的子民并非靠自己的力量坚忍，而是倚靠主的保守之恩。圣经教导我们，我们的坚忍是上帝持续恩典在我们生命中的结果。我们的救恩必将圆满达成，因为天父决不离弃他所爱的儿女。保罗写道：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。彼得补充说：“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”（彼前 1:5）。我们的救恩也由我们信实的牧者耶稣基督所确保。耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:27-28）。最后，我们在信仰中的坚忍由圣灵在我们生命中的同在所保证。保罗指出：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞”（弗 1:13-14）。

约拿在大鱼腹中的祷告模仿了诗篇的样式，因此当他说“救恩出于耶和华”时，这句话引自诗篇第 3 篇并不令人意外。这是大卫的苦难诗篇之一，被认为创作于其子押沙龙叛乱时期。“耶和华啊，我的敌人何其加增，”大卫开篇写道（诗 3:1）。与约拿相似，大卫发现自己

耶和华的救恩

陷入绝境，超越人类救赎的希望。于是他向上帝倾心吐意：“你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的”（诗 3:3）。仇敌如潮水淹没大卫，当他在自身或他人身上找不到希望时，他深知上帝能救他脱离患难。大卫总结道：“因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓！”

（诗 3:7-8）。

正如大卫将未来的唯一盼望寄托于上帝，正如约拿从深渊中仰望主的救恩，我们也当将得救的盼望安息在上帝主权恩典所赐的荣耀福地中。马丁·路德如此注释：“惟独耶和华施行拯救和赐福：即使万般灾祸齐聚攻击一人，仍是耶和华施行拯救，救恩与福分都在他手中。我还惧怕什么呢？”⁵“救恩属乎耶和华！”

信徒对主权恩典的回应

在思考了约拿祷告中所表达的教义后，我们应当以反思对上帝至高恩典的回应作为总结。第 8 节和第 9 节是约拿祷告的附言，捕捉了他在司布真称之为“鲸鱼腹中”这一“奇异学院”里学到的功课。⁶

当约拿在绝望中转向上帝时，他重新认识到世上偶像的虚妄。他说：“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主”（拿 2:8）。在真实且至高无上的上帝面前，偶像被揭去伪装，约拿以厌恶的目光看待它们。

这是当今基督徒在默想独一真神主权时需要学习的功课。彼得·威廉姆斯评论道：

拜偶像的本质……是任何占据我们生命中心位置的事物，我们向其献上本应唯独属于上帝的忠诚与奉献。……对某些人而言，金钱是他们的上帝，追求物质目标支配了他们的生活。……但我们可以将任何事物偶像化，运动、性、毒品、政治、事业，甚至家庭。任何将上帝

5. Martin Luther, cited in Charles Spurgeon, *A Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, Mass.: Hendrickson, n.d.) 1:32.

6. Charles Spurgeon, *New Park Street Pulpit*, 6 vols. (1857; repr. Pasadena, Tex.: Pilgrim, 1975), 3:193.

推向我们的生活边缘的事物都可能沦为偶像崇拜。⁷

崇拜偶像的后果是什么？威廉姆斯说，

它们终将沦为虚妄的“谎言”，永远令人失望——无论人如何试图操控它们以获取幸福——从长远来看，它们永远无法兑现承诺。⁸

约拿曾拒绝让主宰他的生命，反而叛逆地逃离尼尼微——上帝呼召之地，紧握自己生命的缰绳。这对约拿有何益处？与之相反，那些转向上帝为主的人，将获得“坚定的慈爱”，这爱终将拯救他们。

其次，留意约拿对失丧世界态度的转变（2:8）。约拿违抗上帝命令的核心原因，是他厌恶向异教外邦人传道的念头。但如今他为这些人哀叹，深知他们在偶像崇拜中“离弃了慈爱的指望”。

是什么能让我们以崭新而怜悯的眼光看待世界？约拿的榜样启示我们，那是对上帝恩典的辉煌异象。我们意识到自己的救恩“本乎耶和华”：我们是被至高怜悯所拯救，这怜悯在我们深陷罪中黑暗时光顾了我们。保罗提醒我们：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8）。从这个视角看，最卑劣、最冒犯人的不信之罪人，甚至那些对我们自身构成最大威胁者，都只能被视为亟需我们曾领受的同等怜悯之人。我们将为失丧者祷告、传讲真道、见证福音，深知罪人因不信而“离弃了慈爱的指望”。

最后，约拿表达了一颗新近顺服上帝之心的回应：“但我必用感谢的声音献祭与你。所许的愿，我必偿还”（拿 2:9）。这正是上帝以恩典所成就的结局。约拿的救恩结出了美好的果实——愿意顺服上帝在他生命中的呼召。他对失丧者的怜悯与顺服上帝话语的意志相结合，至此，他内在的功课可以告一段落。于是，主便指引

7. Peter Williams, *Jonah—Running from God: An Expository Commentary, Exploring the Bible* (Epsom, Surrey, UK: Day One, 2003), 63.

8. 同上。

耶和华的救恩

那条鱼将先知吐回世间。

约拿并不知道，他所说的话几乎与那些归信的水手将他抛入深海后所言如出一辙。约拿书 1:16 记载：“他们向耶和华献祭，并且许愿。”无论是外邦水手还是犹太先知，都以相同方式回应上帝的恩典，这表明这必是所有得救之人的普遍回应。同样，基督徒也是藉着基督赎罪之血的依靠而得救，并通过洗礼立誓以顺服他的话语来承载上帝的名。

你是否曾如此回应上帝的恩典？你可曾意识到，宇宙间至高无上的上帝已藉着他独生子赎罪的血，计划并成就了唯一的救赎之道？再无其他祭物能清偿你的罪债，也再无其他救恩曾进入神智慧的筹算之中。作为回应，我们献上感恩赞美的活祭，因他赐下独生子作我们的救主。你是否更进一步意识到，当上帝以他至高无上的恩典拯救你时，他仍是你生命的主宰？约拿告白说：“我所许的愿，我必偿还”（拿 2:9）。作为信徒，你必须许下什么誓言？答案是你必须与主立下信约，将你生命的统治权交托于他至高无上的掌管之中。

约拿书表明，上帝的主权不仅是一个需要确认的教义，更是一项需要持守的承诺。或许我们中有些人，如同约拿一样，需要重新向主立定心志。这样的承诺不仅会存留在我们心中或口头上，更会通过行动体现：“最终，与主建立个人救赎关系的唯一证据，就是遵守他的诫命。”⁹ 因为若“救恩属于耶和华”，那么得救之人也当归属于他。

9. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 62–63.

10

耶和华的恩典 约拿书 3:1-5

耶和華的話二次臨到約拿說：“你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。”（拿 3:1-2）

约

拿书记载了一位先知在上帝恩典学堂中所受的教导。研究这一主题的人常会谈及上帝恩典的计划。在允许人类堕入罪恶后，上帝以他儿子耶稣基督的降临为核心，在人类历史中展开了他仁慈的计划。那位在宏大历史脉络中规划恩典的上帝，同样在个人生命中施行作为。约拿书第三章揭示了上帝的恩典旨意总能成就，尽管其实现路经常令世人感到意外。约拿的经历印证了使徒保罗多年后写下的真理：“神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮”（林前 1:25）。

耶和華的恩典

上帝的恩典在本章首先通过赐予约拿第二次机会显明：“耶和華的話二次臨到約拿說：‘你起來，往尼尼微大城去，向其中的居

民宣告我所吩咐你的话’ ”（拿 3:1-2）。

我们记得这本书开篇就用极其相似的言辞，呼召约拿向尼尼微人传道，却被他拒绝。因不甘顺服，他逃往约帕，并登上一艘开往尽可能遥远港口的船只。但上帝以一场危及船只的狂风暴雨干预。为拯救船只，船员将约拿抛入海中。然而他并未溺毙，反被上帝差遣的大鱼或鲸鱼吞入腹中。在鱼腹中，约拿意识到自己迫切需要那原本拒绝给予尼尼微的恩典。这位先知悔改并向上帝呼求，主便应允其祷告，使他安全抵达旱地。

如今约拿再次蒙召承担上帝的使命。这深刻揭示了上帝的恩典。欧·帕尔默·罗伯逊评论道：“上帝会遗忘，永不追究。试想这一事实对你生命的意义何等美好。上帝绝不向那些藉着耶稣基督谦卑求恕的人怀怨。”¹

约拿得到了上帝的第二次机会，正如上帝的子民在悔改并呼求主时，常常会获得第二次、第三次乃至第七十七次机会。亚伯拉罕在未抵达应许之地时停滞不前，但上帝再次召唤他前行；摩西在杀害埃及监工后被迫逃亡沙漠，之后也获得了第二次机会。最令人动容的或许是彼得，他在耶稣被捕之夜三次否认主后，仍被给予了新的机会。当你面对自己的悖逆与罪过，悔改并再次寻求主的恩典时，知晓上帝给予的第二次机会是何等鼓舞人心。

上帝的第二次机会也意味着主定意要成就他对其仆人的旨意。约拿通过大鱼腹中的获救，并非摆脱了上帝对他生命的呼召。上帝仍然召唤约拿去尼尼微传道，因此约拿恢复与上帝同行的关系，也包括恢复他服事的使命。

试想这是何等奇妙的恩典，不仅赦免了约拿，使他重获上帝的眷爱，更恢复他在主面前的职分。休·马丁写道：

1. O. Palmer Robertson, *Jonah: A Study in Compassion* (Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 42.

若主仅以宽恕之心赦免这位忏悔先知违抗天命、逃离主前的重大罪过，本已是彰显恩慈俯就与赦免之爱的显著例证……然而主不仅使迷途的仆人悔改并恢复其恩宠，更使其重获职分；通过恢复其神圣呼召，印证了他个人已获赦免的确据。²

上帝恩典的荣耀之处在于，我们的救赎不仅止于赦免，更达至完全恢复。人类因亚当在园中犯罪堕落，失去了作为上帝形象承载之子的地位。但我们在基督里的救赎，既恢复了失落的呼召，也重建了失去的身份。基督徒是上帝的儿女、世上的光，通过见证与善行宣扬上帝的美德。每个转向主求赦罪之恩的基督徒，也必寻回在罪途迷失的生命意义与伟大使命。

约拿的恩典

当约拿再次领受上帝的呼召前往尼尼微传道时，他作为主恩典的鲜活见证而前行。由此我们认识到，约拿的悖逆实则成就了上帝的旨意。上帝从不因我们的罪过受责难，然而在他主权恩典的计划中，他甚至利用我们的愚昧、罪孽与悖逆，作为实现其恩典旨意的契机。因此当约拿第二次受召前往尼尼微时，他已然成为被恩典改变之人，回应了这一呼召。

另一种表述是：我们当察验上帝管教之手在他儿女生命中的运行，始终指向他对我们生命的命定。约翰·加尔文指出，通过约拿“我们……领悟到，当上帝矫正我们的顽梗时，他为我们生命与救赎作了何等周全的预备；尽管管教或许严厉……但我们深知，没有比降服在上帝手下更为美善之事。”³ 经历上帝管教之恩的蜕变后，约拿如今已预备妥当，成为合用的器皿，成就上帝传扬福音的旨意。

2. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 226-27.

3. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:94.

我们可以通过约拿生命中的转变来标记这一变化，首先意识到他现在知道自己是一个被赦免的罪人。早些时候，约拿拒绝向尼尼微传道，因为他认为如此大恶之人不配得到上帝的恩典。但他在海上经历了何等深刻的教训！休·马丁评论道：“作为一个罪得赦免的罪人，[约拿]不可能不以敬畏、顺服，即感恩、降服和顺从的态度接受主此时托付给他的使命……约拿不仅准备好了，而且渴望再次投身于他主人的事工中。”⁴

为何约拿在认识到自己是被赦免的罪人后，反而更适合执行上帝的使命？答案可从希伯来原文的一个细微差别中窥见。在第一次呼召时，上帝命令约拿起身前往尼尼微，并“针对”它发出宣告。但在第二次呼召中，出现了一个微小却意义重大的变化：如今上帝让约拿去尼尼微“向”它传讲上帝的信息。两次呼召中，约拿都将前往同一地点做同一件事，但上帝要他带着不同的心态，即一种恩典的心态前往。约拿需热切寻求尼尼微的悔改与赦免，为此他必须首先承认自己也是蒙赦免的悔改者。此刻的约拿能站在尼尼微宣告：“看看我！即便是悖逆逃离上帝的人，也能得蒙赦免与复兴。”⁵

约拿的教训是上帝希望所有仆人都能领受的。这也是主允许我们偶尔重陷罪中的原因之一。当他召唤我们悔改时，我们便能怀着奇妙恩典的喜悦再次事奉。“奇异恩典，如此甘甜，我罪竟蒙赦免。前我失丧，今被寻回，瞎眼今得看见。”那些心灵能自然吟唱这些诗句的人，最能在世间为福音效力。

约拿生命的转变立刻体现在他对上帝重新呼召的回应上。首次上帝命约拿向邪恶的尼尼微传道时，这位先知逃离了耶和華的面。但这次“约拿便照耶和華的话起来，往尼尼微去”（拿 3:3）。他对上帝恩典的感恩化作了新的顺服。马丁注释道：“真正领受真实赦免的灵魂，会在瞬间充满敬畏的顺服，激发并催生出承诺与誓言——是的，

4. Martin, Jonah, 230.

5. Robertson, Jonah, 44.

一种热切的渴望与忠心的努力——去顺服。”⁶ 赦免激发了上帝子民事奉他的热忱。例如，以赛亚在认识到自己罪孽深重，并感受到天使将赎罪祭坛上的一块炭压在他嘴唇上之后，便以“我在这里，请差遣我”（赛 6:8）回应了上帝的呼召。当我们同样看清自己罪的真相并亲身领受主的赦免之恩时，也会为福音的传播燃起同样的激情。

约拿的第二个转变同样影响了他对上帝重新呼召的回应。如今他成了一个**祷告并蒙上帝垂听的人**。在鱼腹中的经历让约拿深刻体会到全然无助、完全倚靠上帝应允祷告的滋味，并由此发现主对一切凭信心呼求他之人是何等信实。

我们很容易低估约拿顺服上帝呼召前往尼尼微的意义。他即将踏上漫长而危险的旅程，深入当时最暴虐帝国的腹地。上帝称尼尼微为“大城”，并命令约拿向城中百姓宣告审判，因“他们的恶达到我面前”（拿 1:2）。

约拿即将毫无保护地踏入这座居民极端邪恶暴虐的城池，奉全能者的名宣告他们即将面临迅速而彻底的毁灭。这如同步入狮穴。唯有全然仰赖上帝的同在、信实、大能与庇护，才能使他以上帝使者应有的镇定与勇气完成使命。⁷

约拿能顺服上帝是出于恩典——这是他在大鱼腹中绝望祷告时领受的恩典。上帝最伟大的仆人始终如此。戈登·凯德里写道：“祷告的经历与蒙应允的体验，构成了对主委身不断加深的最深刻激励。”⁸

一个通过祷告学习敬虔的著名例子是中国内地会创始人戴德生。在他早期的基督徒生活中，戴德生曾尝试通过祷告来验证上帝的信实。

6. Martin, Jonah, 232.

7. 同上, 238-39.

8. Gordon J. Keddie, Preacher on the Run: The Message of Jonah (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 84.

他祈求一切，常常连满足自身需求的谨慎方法也置之不理。当雇主忘记支付薪水时，泰勒默不作声，只是祷告。后来雇主想起自己的疏忽，便偿还了欠这位年轻信徒的债务。泰勒后来承认，自己的许多做法尚不成熟，但作为一个深知祷告必蒙垂听的人，他所学到的功课将塑造他此后全部的事奉生涯。

戴德生深信上帝呼召他将福音传至中国内陆，却遭遇巨大阻力。一位牧师质问他，身无分文如何能抵达如此遥远之地。戴德生回答说并不知道。“似乎很可能，”他写道，“我需要效法十二使徒和七十人在犹太地的做法，不带钱囊或行囊，仰赖差遣我的主供应一切所需。”因找不到合适的差会支持，戴德生得出结论：“因此，唯独上帝是我的盼望，我无需其他倚靠。”⁹

历史记载，戴德生确实前往中国并创立了中国内地会，这一伟大的传教机构最终成功将基督的福音传递给数百万人。戴德生是一位富有远见、勇气和爱心的人。但最重要的是，他是一个亲身经历过上帝信实地回应祷告的人。霍华德·泰勒这样评价他身为传教士的父亲：四十年来，每当太阳升起照耀中国时，上帝总能发现戴德生跪地祷告的身影。

约拿顺服上帝的一个特征应当被所有蒙召教导和宣讲上帝话语之人特别留意。约拿书 3:3 告诉我们：“约拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。”换言之，他的顺服体现在对上帝话语命令的忠诚上。约拿在尼尼微所传的信息正是上帝赐予他宣讲的信息。所有传讲上帝信息的人都当如此。传道并非被邀请去发明自己的讲章，更不该为迎合听众的喜好而调整讲道内容。彼得·威廉姆斯写道：“传道人的任务与特权，就是尽可能清晰有力地宣告圣经所启示的真理——只要上帝赐予他这样的能力。”¹⁰ J.I. 巴刻写道，上帝忠心的仆人必须“谨慎地表明他所传递的并非个人见解，而是来自上帝之书的信息……要让经文藉着他自已发

9. Cited from Marshall Broomhall, *The Man Who Believed God* (Chicago: Moody Press, 1929), 41–52.

10. Peter Williams, *Jonah—Running from God: An Expository Commentary Exploring the Bible* (Epsom, Surrey, UK: Day One, 2003), 74.

声。”¹¹ 正如使徒约翰所言：“神所差来的就说神的话”（约 3:34）。

关于上帝的恩典如何改变了约拿，我们还需注意第三个方面。通过因自身罪孽而经历的试炼，他成为了一个尝过苦难并寻得上帝赐福的人。我们不应美化上帝的管教，可以确信约拿在鱼腹中所受的苦难确实极其深重。但正是通过这些苦难，他获得了祝福。休·马丁评论道：

未受管教前，他偏行己路；如今却要遵守上帝的话语。经过惩戒与驯服，怀着温柔宁静的心灵，他彻底确信：在至高者大能的手下，人的谋算无一能成。他将甘心顺服，毫无异议地遵行神圣谕令……他完全能像君王诗人那样说：“我因信，所以如此说话；我受了极大的困苦。”¹²

约拿的经历以及上帝恩典在他身上带来的改变，其影响远不止于单纯的顺服。这赋予他一种关于上帝之圣工的圣洁勇气。我们几乎无法想象，今日若穿行于大都市的每个角落——商业区、贫民窟、集市与公园——像约拿那样呼喊：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿 3:4）会遭遇什么。除了被拒绝、惨败、嘲弄乃至官方迫害外，我们几乎不敢期待其他结果。而约拿需要何等更大的勇气，才能以这种方式穿越尼尼微这座“极大的城”三日之久！但他已领悟上帝权能的真实与上帝旨意的坚不可摧。他曾深受上帝管教之苦，也体验过上帝恩典的丰盛祝福。因此，约翰·加尔文写道：“此刻他丝毫不为这城的宏伟所动，只是坚定跟随主的引领。由此可见，当信心在我们心中占据上风时，便能跨越一切阻碍，藐视世间所有的伟力。”¹³

11. J.I. Packer, in Samuel T. Logan Jr., ed., *The Preacher and Preaching: Reviving the Art in the Twentieth Century* (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1986), 8.

12. Martin, *Jonah*, 240, 引文出自《诗篇》116:10（英王钦定本）。

13. Calvin, *The Minor Prophets*, 3:93.

令我们惊讶的是，我们现在意识到约拿的逃亡其实始终沿着一条直达上帝目标的直线。上帝用弯曲的杖画出笔直的线。试炼的迂回甚至罪的道路，都被上帝塑造成符合他在我们生命中的精确旨意——通过加深对自己蒙赦免的认知、对祷告得应允的强烈体验，以及最终化为上帝赐福分的深刻苦难，为要成就他在世上恩典的福音。

尼尼微的恩典

在接下来的研究中，我们将探讨约拿时代发生在世界上最庞大邪恶之城的非凡复兴。但在继续默想上帝赐予约拿的恩典时，我们也当留意上帝如何通过约拿在尼尼微的宣讲彰显恩典。

约拿最终抵达这座大城并开始宣讲：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿 3:4）。这是对上帝审判的警告，显然是按上帝所给的指示。这信息看似缺乏恩典，直到我们明白这样的警告本身就是一种祝福。威廉·班克斯写道：“审判的警告正是上帝怜悯的明证，因他不愿有一人沉沦。”¹⁴ 虽然我们必须正确区分律法与福音，即上帝公义的要求与他救恩的应许，但我们也当明白“上帝审判的信息本身具有布道性。它是上帝怜悯与恩典的体现，是对未悔改之人结局的警示。”¹⁵

福音的恩典正是从这里真正开始——伴随着上帝对罪恶必然审判的警告。基督徒常面临一个巨大危险：过于关注如何“赢得”听众，以至于隐瞒了福音所要解决的那个令人不快的审判现实。马丁·劳埃德-琼斯写道：

传福音的本质在于以宣讲律法为起点；正因为律法未被传讲，我们才有了如此多肤浅的福音传播……因此，传福音必须始于上帝的圣洁与人的罪性，律法的要求、律法所施的惩罚以及罪恶与过犯带来的永恒

14. William Banks, *Jonah: The Reluctant Prophet* (Chicago: Moody, 1966), 80.

15. Williams, *Jonah—Running from God*, 77.

后果。唯有如此看清自己罪孽的人，才会奔往基督寻求救赎与拯救。¹⁶

若上帝在尼尼微施恩以律法为开端，那么福音何在？答案是约拿亲自传扬了福音；他本身就是一篇活生生的讲道，彰显那叫死人复活、救罪人免于公正审判的上帝之恩典。

我们许多人并不期待目睹上帝的大能作为，因常以纯粹人的眼光看待事物。故不指望自己的见证能带来邻舍或朋友得救，更难以想象上帝会使用我们的教会触及广大人群。对上帝恩典如此局限的认知，自然对约拿前往尼尼微的使命不抱多大期望。但这想法何其谬误。因上帝差遣约拿去尼尼微，而上帝的旨意必有上帝的大能相伴。因此，我们读到世界历史上最伟大复兴之一的起始：“尼尼微人信服神”（拿 3:5）。

几乎就在约拿开始传道的同时，人们便开始相信并悔改。我们得知他们不仅相信约拿，更“信服神”。欧·帕尔默·罗伯逊评论道：

触动民众的并非先知论点的力量，而是上帝真理直击人心的威力。永远不要依赖自己的说服力作为拯救罪人的途径。永远不要等到自信满满时才为基督发声。人们信服的是上帝及其真理。你只需始终作为器皿。¹⁷

当上帝传递恩典的信息时，其目的是拯救。因此我们必须为上帝要我们见证和传道的对象祈求怜悯，坚信在上帝通过福音运行的全能大能之下，没有什么是过于伟大或困难的。

此外我们注意到，上帝赐予尼尼微人践行约拿信息的恩典：“他们便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣”（拿 3:5）。这正是

16. D. Martyn Lloyd-Jones, *Expositions on the Sermon on the Mount* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 1:235-36.

17. Robertson, *Jonah*, 49.

对约拿信息的正确回应，正如认罪和为我们过犯哀恸一样，始终是上帝福音已被相信的标志。悔改如同信心，乃是上帝所赐的（弗 2:8），即便最刚硬的罪人，当律法与福音在上帝恩典的大能中传扬时，也必在耶和華面前谦卑。彼得说耶稣被高举是“为要赐人悔改”（徒 5:31），而使徒行传补充道，通过福音，上帝“也赐恩……叫人悔改得生命”（徒 11:18）。

今天耶稣的恩典

最后，我们应当注意到约拿向尼尼微的传道与耶稣向世界的传道之间的相似性。如同约拿，耶稣被父差遣，带着警告与救赎的信息来到世界。耶稣论到自己说：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约 3:18）。如同约拿最终所做的，耶稣顺服上帝的命令，忠实地传递来自天上的信息。与那位早期的先知一样，耶稣带着上帝的大能前行，使最不可能和最刚硬的罪人因上帝的恩典而悔改，相信上帝通过见证的福音所传讲的话语。

当今世界的境况与尼尼微城相差无几。警告与邀请的呼召至今仍在发出。约拿曾给尼尼微人一个带有明确回应期限的警告：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿 3:4）。数字四十在圣经中常被用于预备或警告的时期。挪亚洪水的大雨降了四十昼夜，以色列人受试炼四十天时摩西正在山上与上帝相会。最值得注意的是，耶稣在旷野受魔鬼试探也历经四十日。因此，四十日象征着上帝在施行审判或恩典降临前所设定的明确期限。

今日亦然。主的道已临到我们所居这邪恶世界的角落。上帝已定下期限，给予明确的蒙恩机会，此后审判必至。审判之日或许在明天，或许不在，但必在上帝所定的确切时刻来临。耶稣已带着他死而复生的大能降临，你若肯信，上帝惊人的恩典必来复兴你、改变你，继而使用你将这恩典的信息传递给世上其他人。

11 悔改之恩

约拿书 3:5-10

于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，
他就后悔，不把所有的灾祸降与他们了。

（拿 3:10）

纵

观世界历史上的伟大复兴运动，能与古代尼尼微城全民悔改相提并论的寥寥无几。休·马丁对此事件的规模评论道：

一座伟大而骄傲的城市骤然陷入最深切的谦卑——从最尊贵的居民到最卑微的子民，从宝座上的君王到最平凡的市民——这般景象，我想历史上前所未有。城市、国家与群体时常以相当一致的姿态禁食悔改，但史册记载中没有任何事件能与尼尼微人的禁食悔改相提并论。¹

这场伟大的复兴运动源于一位先知约拿的宣讲。如同所有复兴运动，

1. Hugh Martin, A Commentary on Jonah (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 260.

它始于这位传信者。复兴始于教会的悔改与信心更新，正如尼尼微人的悔改始于约拿的痛悔与灵性复兴。从约拿自身经历中看到这一工作的起源，我们意识到尼尼微的复兴是上帝在其怜悯中所行的伟大作为。根据主耶稣基督的教导，这一事件贯穿整个历史，“成为一个双重见证：既昭示我们对上帝顺服之贫乏，也映照出我们对当代福音成效所怀期望之低浅”（参路 11:30-32）。²

尼尼微的悔改

约拿顺服了上帝的呼召，在尼尼微全城宣告：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿 3:4）。令历史震惊的是，邪恶的尼尼微人既未以暴力对抗先知，甚至也未以嘲弄的冷漠回应他的呼召。相反，他们展现了集体悔改的经典范例——整个社会离弃罪恶、呼求耶和華。

圣经对悔改的定义至少包含三个关键要素，这些要素在尼尼微人的案例中均有体现。首先是**为罪忧伤哀恸**。我们从中看到尼尼微人“宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣”（拿 3:5）。虚假的悔改只为罪的后果哀伤；人们并非因犯罪而懊悔，而是因被抓住而后悔。真正的悔改是为罪本身哀痛。但尼尼微人因认罪而撕裂心肠，为他们得罪了约拿的神而痛悔。

我们从三个方面看到尼尼微人为罪忧伤。首先是他们“宣告禁食”。禁食在圣经中有多重意义，其中之一是公开表达悔罪。有趣的是，这次连尼尼微的牲畜也必须禁食。王下令说：“人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水”（拿 3:7）。此举或许是为了向上帝展示整个社会彻底的悔改。此外，饥渴会使牲畜哀鸣，更强化了全城悔改的肃穆氛围。

2. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 87.

其次，尼尼微人的哀伤通过披麻蒙灰表现出来，“从最大的到至小的”（拿 3:5）。麻布是粗粝的布料，通常只有最贫穷的人才穿。如同禁食一样，披麻表达了哀恸、悲伤和谦卑。

第三，尼尼微王以身作则，坐在灰中。当他听到约拿的宣讲，“他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中”（拿 3:6）。脱下华贵的衣袍，披上麻布，然后蹲坐在灰烬里，这是公开自我谦卑的极致表现。

人们难免会思考，如今是否还适合公开表达禁食、披麻蒙灰这样的行为。答案取决于这些行为是否真诚；若在上帝面前有真实的悔悟，如同此处所示（公开的懊悔背后没有明显的隐藏动机），那么公开的、公民性的悔改表达可能是恰当的。例如，如果一个国家在战争中惨败，公开的哀悼可能是表达内心渴望神恩典和怜悯的正当方式。但耶稣警告我们要避免虚伪的公开表现。他说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见”（太 6:1）。禁食尤其可能是激发祷告或克制灵魂的有益方式，但必须伴随着相应的内心真实。加尔文敦促道：“我们必须记住，这些外在的悔改标志，若不真实，只会更加激起上帝的愤怒。”³

尼尼微人的所有这些行为都表达了因罪恶而哀伤的悔改之意。但悔改还需要实际地**远离罪恶**。J·I·帕克写道：“悔改是心思的转变，带来生命的改变。”⁴我们在王的宣告中看到这一点：“各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴”（拿 3:8）。尼尼微以暴力闻名，因此这里的王承认了他们道路的邪恶，并呼吁人民摒弃他们主要且典型的罪。

3. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:104.

4. J. I. Packer: *A Passion for Faithfulness: Wisdom from the Book of Nehemiah* (Wheaton, Ill.: Crossway, 1995), 58

第三，悔改最终体现为**以更新的信心转向上帝**。正如尼尼微王所宣告的：“各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴”（拿3:8）。他号召百姓向约拿的神祈求怜悯。整本圣经中，我们看到悔改的罪人通过祷告转向上帝，并在回应中寻见他的恩典。所罗门在圣殿献殿时的祷告为我们确立了这一原则：

你的民若得罪你（世上没有不犯罪的人）你向他们发怒……他们若想起罪来，回心转意，恳求你……求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤；饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯（王上 8:46-47,49-50）。

尼尼微人或许从未听闻所罗门的祷告，也无法像上帝的立约子民那样向上帝恳求。但他们听了约拿审判的警告后，已足够明白当如何悔改。何况我们基督徒，既比尼尼微人，甚至比约拿知道得更多，又能回顾上帝在基督宝血中彰显的恩典，岂不更当自由而热切地怀着悔改之心转向上帝，寻求他的怜悯。使徒约翰给了我们极大的确据：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。

悔改的恩典

尼尼微人的悔改堪称非凡事件，从人类视角看完全出人意料。我们该如何解释这场史无前例的悔改？

拿书 3 章 5 节的开篇：“尼尼微人信服神”。这表明悔改始终是信服上帝话语的首要果实。他们悔改是因为相信约拿所传的信息。我们可以推测，约拿的宣讲必然详尽阐释了“四十日后这城必倾覆”的警告，也必定宣告了审判将至的缘由与那位威慑他们的神圣者。正是对约拿信息的信服，成为后续悔改行动的催化剂。

他们悔改不仅是因为相信了针对他们的审判之言，更必定是相信若离弃罪恶，上帝或许会施怜悯。正如他们的王所沉思的：“或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知”（拿 3:9）。这种对怜悯的期盼是他们心志转变的关键；真正的悔改永远不仅根植于神的律法，更立足于福音的盼望。真正的悔改是福音性的悔改；它不仅由对忿怒的恐惧驱动，更由对恩典的盼望激发。保罗说：“神……的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲”（多 2:11-12）。正是对救赎的盼望促使尼尼微人悔改。加尔文评论道：“除非人先认识神的良善并怀有救恩的盼望，否则无人会甘心顺服上帝；因为仅被恐惧触动之人会躲避上帝的同在，继而陷入绝望与顽梗之中。”⁵

但尼尼微人从何处得知上帝的怜悯呢？有两个显而易见的来源。首先是约拿的警告中隐含的怜悯应许。当电力公司警告若不缴费将切断电源时，这暗示着只要缴清账单威胁就不会执行。同样，尼尼微人从上帝给予的警告中看到了蒙怜悯的希望。试比较他们与所多玛的处境——没有上帝的使者穿行在所多玛街巷，预警那将毁灭他们的天火。为何尼尼微得到了所多玛未曾获得的警告？显见的原因是上帝旨意要藉着他们对信息的信心来救免他们。

我们应当从这个角度理解圣经中的审判警告。上帝为何要告诫“罪的工价乃是死”（罗 6:23上）？显然是为了引我们归向“唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生”（罗 6:23下）。彼得警告说：“主的日子要像贼一样来到。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化”（彼后 3:10）。他如此警示的用意何在？“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔”（彼后 3:11）？

除了约拿的警告中隐含的怜悯，尼尼微人的信心也必定紧紧抓住了约拿本人。在此我们想起耶稣的教导说约拿“成了尼尼微人的

5. Calvin, *Minor Prophets*, 3:110.

神迹”（路 11:30）。这似乎表明尼尼微人已得知约拿那令人惊异的经历。他们知道他曾悖逆上帝，逃离上帝的面导致他看似葬身大海。他们想必也知晓约拿却因上帝的怜悯得救，通过大鱼之腹经历了一种复活。目睹约拿这样一位被救赎的罪人，必定使尼尼微王深受鼓舞，相信上帝也会怜悯他的子民。

若约拿从大鱼腹中重现促使尼尼微人怀着盼望悔改，那么基督的复活更当有力地说服我们。正如耶稣所言：“尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！”（太12:41）。耶稣进入坟墓不是因自己的罪，而是为我们的罪。因此，他的复活带来了足以说服我们信靠他并悔改的新生命盼望。看见耶稣从死里复活、得享荣耀的景象，正是向我们宣告上帝已接纳他为我们代赎的牺牲，并保证上帝必怜悯那些谦卑寻求宽恕的罪人。

因此，尼尼微人的悔改是建立在他们对上帝的信仰及其仆人所传信息的基础之上。这引出了他们悔改的第二个根源——即上帝的恩典。

这座古代世界最邪恶大都会的全民悔改，显然是上帝超自然作为的结果。对于这一非凡事件，再无其他充分解释。谁能料到，一个狼狽的先知踏入暴力傲慢的异教中心时，竟会像约拿那样被接纳？然而，仅凭他所传讲的信息，这一个人就使嗜血帝国的都城俯首！这是如何发生的？乃是藉着上帝之灵存在并透过传讲的上帝话语隐秘运行。

我们的悔改同样必须由主的恩典加力。对任何人而言，悔改都非易事。当我们所爱之人的生命需要彻底改变时，我们必须祷告。至于我们自身的悔改，更当在施恩的上帝面前降伏己心，恳求他成就我们内心常无力完成的工作。“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”，大卫王如此祈祷（诗 51:10）。上帝必垂听这样凭信心献上的祷告。悔改与救恩一样，本乎恩典，藉着信心，在上帝圣灵的大能中为上帝的话语作见证。

悔改是何等蒙福之事！信徒与非信徒常视悔改为不愉快的话题，尽管圣经明言其必要性。然而，正是通过悔改，上帝诸多上好的恩典才进入我们的生命。若我们每个人都检视自己惯常的罪，凭着恩典的大能恒切祷告、恳求上帝，那么仅从打破一个罪性习惯中获得的自由，就足以彻底改变我们的生活。若我们研读如保罗所列圣灵果实的经文（加 5:22-23），发现自身品格中最明显的缺陷，继而热切寻求上帝的悔改之恩，这种生活方式转变带来的祝福，将远超想象地临到我们的家庭、婚姻与其他关系中。

明白了这一点，我们就能理解为何这位尼尼微王如此值得称颂。在社会、教会或家庭中行使权力的人，其最高职责莫过于带领民众真诚悔改。同样，对一个民族而言，最恶毒的诅咒莫过于被那些轻视罪恶、蔑视上帝话语警告的人统治——这些人不仅刚硬己心，更使民众的心也刚硬抵挡上帝。尼尼微王树立了谦卑痛悔的榜样：他走下宝座，脱下王袍，身披麻布，坐于灰中，这为子民的福祉提供了最美好的服事。愿我们为自己寻求这样的领袖，并祈求上帝的恩典赐予他们。

上帝的后悔

本章以最有力的劝勉作结，即呼召我们悔改，因它讲述了上帝对尼尼微人之悔改谦卑的回应。当这些恶人悔罪后，上帝就撤销了原本要毁灭他们的计划：“神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了”（拿 3:10）。

首先，注意上帝所期望看到的是：“他们离开恶道。”上帝所看重的并非外在的仪式。上帝之所以转意，并非因观察到他们禁食禁饮

悔改之恩

一段时间，或短暂地穿着廉价布料代替他们通常奢华的服饰。这并非因为他们献上动物祭品或金钱以图换取上帝的恩宠，而是因为他们真心悔改：他们的心已远离恶行。

上帝对我们亦有同样的期待。我们或许会去教堂敬拜他，诵读悔罪的祷文，献上热切的赞美诗歌，将大量金钱投入教会金库，甚至成为神学知识的专家。但上帝真正渴望看到的，是我们因信服他律法与福音的信息而真诚地离弃罪恶，即真正为自身罪孽的邪恶而哀恸，并全然倚靠耶稣基督里上帝的怜悯。正因如此，耶稣开始传道时如此呼吁：“天国近了，你们应当悔改！”（太4:17）。

当尼尼微这座恶贯满盈、罪孽堆积如征服者所筑骷髅金字塔般高耸的城市悔改时，上帝便收回他的审判。这向我们表明：上帝能够且愿意赦免一切相信并悔改之人。加尔文写道：“我们由此明白上帝每日敦促我们悔改的目的——因他渴望与我们和好，我们也当与他复和。”⁶

约拿书 3:10 的某些译本称上帝为他的审判“后悔”。这使一些人质疑上帝的全知性，仿佛他先前误判了他们；或质疑上帝的不变性（即他的永恒不变），因他看似改变了主意。对此类假设有几种解释：其一是上帝使他的话语适应我们的理解模式。正如圣经将人体形态赋予上帝，提及“耶和華的手”或“耶和華的耳”，经文同样以人类理性描述上帝的“后悔”。约翰·麦凯写道：“当说上帝改变心意时，是从人类视角看待问题。在我们看来上帝似乎改变了，实则改变的是人的行为。”⁷关键在于，上帝“后悔”他所宣告的审判，并非显露他的善变，而是彰显他始终如一的信实。休·马丁对此阐释精辟：

6. Calvin, *Minor Prophets*, 3:113.

7. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 47.

上帝曾威胁要毁灭的，是那个邪恶、暴戾、不义、亵渎神明、傲慢且奢靡的尼尼微。而一个身披麻布、头蒙灰尘，在深深自卑中谦卑下来，如同卑微乞怜者般祈求他怜悯的尼尼微——那样的尼尼微——那个尼尼微，他从未威胁过。那个尼尼微，他并未降下毁灭。他从未说过会那样做。⁸

正因为上帝永不改变，我们才被鼓励悔改。上帝对罪的愤怒与对真诚悔改的怜悯始终如一。他反对邪恶的立场毫无动摇；因此，我们始终被召唤要为自己的罪悔改。他喜悦接纳那些呼求主名、凭信心抓住他话语中应许之怜悯的罪人，这份喜悦也永不改变。

然而我们仍会困惑：“上帝怎能赦免如此邪恶的城？他怎能对他们众多严重的罪视而不见，收回为千万受害者流血的报复？”但同样的问题也可问我们自己：“上帝怎能真正赦免我所行之事？他怎能无视我口中羞辱他的亵渎之语、我给别人造成的伤害，以及我施加的痛苦？”

答案藏在描述上帝悔改的希伯来词汇中。*shubh* 一词描述了尼尼微的悔改：它意味着从恶转向善。但描述上帝的后悔时用了另一个词，因为上帝本无恶可转。这里用的是 *nacham*，表示一种内心的痛苦。或许最贴切的翻译是上帝“动了慈心”。⁹ 关于上帝如何能赦免罪的问题，答案在耶稣基督的十字架上。上帝在放弃审判我们的罪时实际经历了痛苦；他在耶稣基督的十字架上受苦。雅克·埃吕尔指出：

“他承担了本是人类罪恶工价的邪恶。他承受了按公义本该加诸人类的苦难。上帝让审判落在自己身上，这就是他后悔的含义。”¹⁰ 上帝将所有归向他之人的罪孽都放在基督的十字架上，使他能公正地撤回那定我们罪的神圣义务，全然出于召唤我们信靠与悔改的慈悲恩典。

8. Martin, *Jonah*, 290.

9. Joyce Baldwin, *Jonah*, in Thomas E. McComiskey, ed., *The Minor Prophets: An Exegetical & Expository Commentary* (Grand Rapids: Baker, 1993), 560.

10. Jacques Ellul, *The Judgment of Jonah* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971).

尼尼微的见证

当今世界最需要的是一群约拿式的使者，他们亲身经历过上帝恩典而觉醒，向世界传递同样的恩典信息。上帝必将也必要审判这世界的罪恶。上帝必将也必要以烈怒之火追讨你的罪孽。然而他已差遣独生子降世，为信他之人担当罪孽。这正是基督教讲坛必须传讲的信息，也是基督徒生命应当呈现的见证。就此而言，约拿的事奉永远激励着我们传扬基督的福音。

但尼尼微人的回应同样成为永恒的见证。他们的悔改与上帝收回审判的恩典，为所有凭信心谦卑己身之人作了上帝恩典的明证。耶稣说：“约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹”（路 11:30）。凡相信、悔改、寻求他救恩的人，耶稣都赐予赦免。但对于那些拒绝上帝怜悯的邀请，顽固地以骄傲之心抗拒救恩福音的人，到审判之日，作见证控告他们的不单是耶稣。因为主接着说：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大”（路 11:32）。

12

在恩典中成长

约拿书 4:1-5

这事约拿大大不悦，且甚发怒。就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？（拿 4:1-2）

约

拿书第 4 章完成了圣经对这位引人入胜先知的记载，记录了他对邪恶尼尼微城全民悔改的反应。当我们准备告别对约拿的研究时，不妨回顾他在主恩典学堂中的成长历程。

约拿先前曾蒙主差遣向耶罗波安二世王传递信息，告知这位邪恶君王关于上帝所赐予他不配得的恩典（王下 14:25-27）。约拿书开篇记载上帝又交给约拿一项将更深拓展他恩典认知的任务——召唤他去邪恶的亚述首都尼尼微传道。先知闻言崩溃，怀着怨恨选择逃离“耶和华的面”（拿 1:3），登上一艘开往遥远他施港的船。对此，“耶和华使海中起大风，海就狂风大作”威胁船只安全（拿1:4）。怀着苦毒之心，约拿建议异教水手将他抛入海中。第 1 章本可能成

在恩典中成长

为关于罪与审判的经典故事。但约拿明白，正如他无法逃离上帝的同在，他也无法逃离上帝的恩典：“耶和华安排一条大鱼吞了约拿”（拿1:17）。

在鱼腹中，约拿寻得了悔改的恩典。他的悔改与重燃的信心化作经典宣言：“救恩出于耶和华！”（拿 2:9）。悔改与信心也激发了新的忠诚，第三章记载了约拿顺服上帝的差遣，前往邪恶的尼尼微传道。在上帝能惊人的彰显下，约拿的宣讲引发了最宏大的群体悔改场景：“便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣”（拿 3:5）。

在此背景下，我们或许期待约拿的故事以凯旋落幕。但第四章给出了相反的答案。约拿的故事提醒我们，少有信徒能从不信一路高歌猛进直达荣耀得胜的信心。相反，我们的成长往往伴随着前进与停滞、攀升与跌落。R. T. 肯德尔道出许多人的心声：“约拿对上帝的怜悯与恩典有过如此非凡的领受，按常理我们可能以为他再不会有严重问题了。因为一旦在自己的生命中以这种超然方式遇见上帝，那应该能让他终生稳固。”¹ 然而，约拿向我们表明：在上帝恩典中的成长，没有人能一劳永逸；我们都需要在上帝的恩典中持续不断地成长。因此，约拿故事的最后一章以最令人痛心的记述开场：“这事约拿大大不悦，且甚发怒”（拿 4:1）。

约拿的愤怒

约拿看似在属灵旅程中已走了很远，但此刻他又回到了起点。上帝曾拯救约拿，并为了彰显自己的恩典而使用他。然而，约拿非但没有因上帝改变心意、撤回对尼尼微的审判而欢欣，反而怒火中烧。

约拿新一轮抱怨的根据记载于约拿书 4:2：“耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易

1. R. T. Kendall, *Jonah: An Exposition* (Atlanta: Authentic, 2006), 204.

发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。”这表明约拿先前的悔改并不如表面那般彻底：他以上帝不合理的恩典为由为自己先前的行为辩护。他非但不认为自己违背上帝是错的，反而显露出他一直坚信自己是对的：“我早知道你会赦免那些邪恶的尼尼微人！”与大多数因不了解上帝真实性情而犯罪的人不同，约拿内心的悖逆恰恰源于他深知上帝的本质，而这真理与他内心私欲相冲突。

我们可以从三个角度评估约拿的愤怒。第一也是最明显的是**他对上帝怜悯罪人的怨恨**。约拿执着于审判恶人；这在他眼中才是正义。当上帝对尼尼微的怒气消散时，约拿的怒火却仍在熊熊燃烧。约拿愤懑不平，因为他认为上帝对罪过于宽容。“主或许会因罪人悔改而‘在天使面前欢喜’，但约拿却充满不满与苦涩的厌恶。”²

人们很容易认为约拿忘记了自己也是个罪人。但更复杂的解释似乎更为恰当。更可能的情况是，约拿单纯地将罪人分为两类：一类是罪人，另一类则是**十恶不赦之徒**。他自认为属于前者，即一个本质良善、虔诚信教但有些问题需要解决的人；而尼尼微人则属于后者，是只配毁灭的邪恶之徒。许多人都有这种想法。虽然他们承认自己生活中存在一些罪过，但并不认为自己该下地狱。当你提到真正的大恶人，比如阿道夫·希特勒或奥萨马·本·拉登，他们会立刻同意**那样的罪人**理应承受上帝的震怒。约拿再次向我们表明，唯有认识到我们自身对上帝恩典的迫切需求——为求赦免那些我们违背他神圣律法的过犯——才能让所有人因上帝的恩典而得荣耀。

或许对约拿心态的最佳诠释，是耶稣在最著名的比喻之一——浪子回头的故事中所揭示的。尽管这个深受众人喜爱的故事，其核心寓意却常被多数人忽略。耶稣讲述了一个儿子要求提前分得家产的故事。他得到财产后远走他乡，在放纵的罪孽中挥霍殆尽，最终穷困潦倒，沦落到连喂猪的残羹剩饭都觊觎的地步。在那种污秽的境况中，浪子

2. Gordon J. Keddie, *Preacher on the Run: The Message of Jonah* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1986), 105.

终于醒悟过来，决心回家。他不再奢望作儿子，只求当个雇工就心满意足。然而当他走近时，父亲远远望见了。老人沿着小路奔去迎接儿子，“抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路 15:20）。他吩咐仆人拿来上好的袍子给儿子披上，戴上戒指，穿上鞋子。随后整个家族欢宴庆祝浪子归来。慈爱的父亲宣告说：“因为我这个儿子是死而复活，失而又得的”（路 15:24）。

多数人喜爱这个比喻，因它描绘了上帝对归家罪人慈悲的爱。确实如此。但这并非耶稣讲述这比喻的首要目的。要理解这点，我们必须继续往下读——我们得知大儿子对弟弟获得的恩典心怀怨恨。他从未挥霍父亲的家产，也从未玷污父亲的名声。“可是，”他抱怨道，“你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊”（路 15:29-30）。你可从大儿子的话语中看出约拿的态度？约拿求死，因为上帝竟向罪恶滔天的尼尼微人施怜悯，还利用满心苦毒的约拿来成就这事！

耶稣以阐明主旨结束这个比喻：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大”（路 15:7）。救恩的喜乐！上帝恩典的奇妙！若要理解上帝的心意，我们必须领会这种为救赎而生的欢欣。天上地下没有任何荣耀能与罪得赦免的荣耀相比。但就像比喻中的大儿子，约拿认为尼尼微人罪大恶极，理当遭受谴责与审判。他从未想过，上帝通过悔改与信心的方式赐予他们赦免，才是更大的荣耀。

解读约拿怒气的第二个视角源于他对**异族人得救的敌意**。这体现在他强调“我在本国”（拿 4:2）的表述中。约拿能接受上帝对本族人的恩典，却无法容忍尼尼微这样的外邦异教徒获得恩典。他说自己早知道上帝是有恩典、有怜悯，不轻易发怒且有丰盛慈爱的。但他认为将这些福分赐予外邦人，尤其是曾对上帝的立约子民以色列施暴的外邦人，是错误的行为。

约拿对上帝恩典属性的告白，似乎刻意呼应了约珥书 2:13 中上帝对以色列的呼召：“归向耶和华你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”这也映射出以色列历史中的一个重要片段，即出埃及记 34:6 中上帝向摩西的自我启示：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”在约拿看来，这种对上帝的认知是以色列独有的特权，是他们通过摩西在出埃及时期领受的。约拿心中质疑：为何外邦人也能享受本应专属以色列的立约之福？

我们可以用耶稣另一个比喻，即葡萄园工人的比喻来批判这种观点。有些人在葡萄园劳作了一整天，各得一枚银币作工价。但当他们得知最后仅工作一小时的工人也获得同样报酬时，就抱怨说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”（太 20:12）。园主却回答：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？”（太 20:13-15）。约拿确实嫉妒上帝对尼尼微的慷慨，错误地认为这样会亏待他的选民以色列。

这引出了关于约拿怒气的最后一种解读视角：**他对上帝至高旨意的厌恶**。耶和华质问他：“你这样发怒合乎理吗？”（拿 4:4）。约拿用行动回答：“是的，我没错！”约拿认为上帝的救赎计划缺乏公正，这似乎是他情绪爆发的根源：“耶和华啊，现在求你取我的命吧！因为我死了比活着还好”（拿 4:3）。若约拿能代替上帝掌权，一切将会多么不同！上帝的恩典计划如此冒犯他，以至于他宁愿求死：“‘除非我死了’——这就是他对上帝恩典的激烈反应。”³

约拿的抗拒显露出极大的骄傲。若非如此，他怎敢自以为比上帝更明事理？然而许多人正是以这种方式反对圣经中关于恩典的教义。当保罗在罗马书第 9 章中论及上帝至高恩典时，保罗重述了两

3. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 229.

种反对意见。第一种质问：“难道神有什么不公平吗？”（罗 9:14）。人们常以此质疑拣选的教义：圣经说上帝从永恒中主权地拣选了他的子民（弗 1:4；罗 8:30），但有人反驳道：“那难道不是不公平吗？”保罗回应道：“断乎没有！因他对摩西说：我要怜悯谁，就怜悯谁”（罗 9:14-15）。保罗提醒我们，当谈论任何罪人的得救时，正确的范畴是上帝的怜悯，而非上帝的公义（或公平）。在恩典的议题上指控不公，本质上是混淆了范畴——无人配得救赎；若有人得救，全然是出于上帝的怜悯。对主权恩典的第二种反对同样谬误：“这样，你必须对我说：‘他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？’”（罗 9:19）。这是对主权拣选的典型质疑：若上帝决定一切，人何以被问责？但请注意保罗的回答：“你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？”（罗 9:20）。

保罗的回应是对约拿狭隘抱怨的正确解答。约拿正从他自我沉迷、被罪束缚的愚昧视角向上帝发泄怒气。值得注意的是，上帝甚至没有以答复来抬举这位先知。约拿因上帝至高无上的拯救之恩而求死；先知的公义观念与主权怜悯的现实发生了激烈碰撞。但对约拿和我们而言，更好的方式莫过于让上帝亲自向我们启示救恩。我们更应效法的是约伯的榜样——他曾抱怨上帝的道路，直到他面对面来到主面前。随后他彻底改变了心意和对上帝话语的态度：“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口”（伯 40:4）。约伯为我们树立了谦卑领受上帝启示之道的典范：被上帝教导而非将自己的观念强加于上帝。与之形成鲜明对比的是，约拿的求死之念警示我们：若以人的智慧对抗上帝的意念与心肠，将陷入自我毁灭的愚妄。

约拿的失宠

在写给加拉太人的严厉书信中，使徒保罗谴责他的对手说：“你们从恩典中坠落了。”保罗的意思并非如有时所教导的那样，认为真信徒失去了救恩。相反，他论述的是他的对手已偏离了恩典的教义：

“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了”（加 5:4）。

同样的论点或许也可用于指责约拿。他认同上帝对以色列的恩典，却拒绝承认上帝对其他任何人的恩典！这引发了关于约拿先前悔改真实性的疑问，因为他此刻实质上否定了之前的悔改。但不应怀疑约拿真诚的悔改。毕竟，他不仅转向主寻求救赎，还顺服了主的呼召。那么，我们该如何解释约拿内心的转变呢？

首先，我们可以发现约拿对救恩的认知存在重大谬误。他并未否定自己在鱼腹中歌颂的因恩典得救，但他误解了恩典的广度。其根源在于属灵的骄傲：认为唯有以色列配得这恩典的拯救。他向上帝发怒，因上帝未按他的意愿行事。约拿期盼上帝只将怜悯与恩典赐予以色列。

约拿综合征何其普遍！有些基督徒在种族问题上如此思考：若上帝站在我们这边，他必然反对他们。上帝向我们这一种族——无论白人、黑人还是棕色人种——施怜悯是应当的，但对其他种族则不然。我们在国家层面也可能如此想，尤其在战争时期。若上帝要赐福我们的国家，他必审判我们的敌人。但若上帝向恨我们之人施怜悯，我们可曾预备好心接受？我们甚至会将这种思维带入教会内部的分歧中。环顾四周，看到那些似乎不遵循上帝之道的教会，我们会说：“他们不配得上帝的恩典。”若圣灵的更新临到这些教会，我们或许会失望，甚至向上帝发怒。但耶稣质问：“难道因为我作好人，你就眼红吗？”（太 20:15）。戈登·凯德里的评论发人深省：“既然保罗能为基督被传扬而欢喜——“无论是假意还是真心”——那么当我们今日看见基督被传讲、生命因他的恩典改变时，也当如此欢喜！”⁴

比起约拿思想上的问题，更严重的是他内心的问题。约拿对尼尼微人怀有根深蒂固的怨恨，这无疑源于尼尼微对以色列所犯的罪行。他的情况属于那种会腐蚀众多心灵的积怨的恶化形态。就像一位被丈夫背叛的妇人，从此对男性心怀怨恨；又如同一个被律师们利用的男

4. Keddie, Preacher on the Run, 109.

人，因此他每次遇到法律专业人士都会怒火中烧。这种苦毒可能涉及对其他民族或国家其他地区的仇恨。它可能包括教会和教派。它可能涉及不同种族或特定的人和家庭。

注意这种心病对约拿属灵生命的影响，因为无法爱他人总会毒害我们与上帝的关系。“我早知道你会赦免尼尼微！”约拿抗议道。正因对尼尼微的仇恨，他逃离了耶和华的同在，几乎毁了自己的永恒灵魂。如今，目睹了尼尼微城中上帝恩典荣耀的惊人彰显，约拿却怒火中烧。“如果亚述人能分享上帝的爱，”詹姆斯·林伯格写道，“那么约拿宁愿退出。”⁵若上帝要向尼尼微施爱，约拿便拒绝上帝的爱。他宁可求死。

在此背景下，我们明白为何新约如此强调宽恕的精神。除非我们与他人和解，否则我们的心无法与上帝和好。耶稣说：“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太 5:23-24）。保罗指出，若我们对他人有怨言，必须“彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人”（西 3:13）。注意保罗并未说只在他人配得或充分悔改时才饶恕。我们出于对上帝赦免的感恩而饶恕。我们饶恕他人，是因深知自己藉耶稣的宝血得了更宏大、更昂贵的赦免。

宽恕对我们的救赎至关重要，以至于耶稣说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯”（太 6:14-15）。他的重点并非我们通过宽恕他人来赚取赦免，而是怀恨之心与上帝的恩典如此格格不入，以至于一个被上帝赦免的人却对他人耿耿于怀，从根本上就是矛盾的。

在评估约拿的属灵状态时，我们参考了耶稣的比喻，而此处另一个比喻将帮助我们理解对其他罪人应怀怜悯之心的重要性。某仆

5. James Limburg, *Hosea-Micah, Interpretation* (Atlanta: John Knox, 1988), 155-56.

人欠国王巨债无力偿还，全家将沦为奴隶。他恳求国王开恩，“那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债”（太18:27）。不久后，这仆人遇见欠他少量银钱的同伴，却拒绝对方的求饶并将其下狱。国王闻讯后斥责他缺乏怜悯，反将他囚禁。耶稣总结道：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了”（太 18:35）。

约拿在恩典中的成长

这则寓言揭示了约拿立足之地的脆弱。他的行为恰恰暴露了其灵性态度：“于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何”（拿 4:5）。怀着对尼尼微的怨恨，约拿远离城池冷眼旁观，无疑是在积蓄怒火，期盼他们的悔改不会持久。

在我们结束对约拿的评述时，尽管他对尼尼微人悔改的态度令人沮丧，但仍可看出他在恩典中的成长。我们应当注意到第四章与第一章中约拿的一个显著差异：最初蒙召去尼尼微传道时，他的反应是逃离耶和华的面（拿 1:3）；而此刻，即便对尼尼微的悔改心怀苦毒，他的回应却是转向耶和华——“就祷告耶和华”（拿4:2）。

这一转变意义非凡。休·马丁指出：“他先前惊惶不安，便**躲避**耶和华；如今再度惊惶不安，却是**投奔**耶和华……他不再寻求躲避上帝的庇护所，而是以上帝为他的避难所。”⁶ 就此而言，约拿的经历与诗篇 73 篇亚萨的告白遥相呼应。亚萨承认自己曾嫉妒“恶人和狂傲人”（诗 73:3），以致“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌”。

6. Hugh Martin, *A Commentary on Jonah* (1870; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 350.

在恩典中成长

（诗 73:2）；“我心里发酸”（诗 73:21）。那么他是如何避免彻底堕落的呢？“我思索怎能明白这事，眼看实系为难，等我进了神的圣所”（诗 73:16-17）。亚萨转向了上帝。在上帝的殿中，他想起了恶人面临的致命危险。“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中”，他意识到。“他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了”（诗 73:18-19）。亚萨不再怨恨上帝在审判中的忍耐，反而为自己得救中上帝的怜悯而感恩：“但我亲近神是与我有益”，他总结道，“我以主耶和华为我的避难所”（诗 73:28）。若说约拿像亚萨那样因上帝的怜悯而欢喜，可能言过其实，但通过转向耶和華，他正踏出诗篇 73 所描绘的通往灵性复苏的步伐。

这正是我们大多数人也需要的那种成长。我们必须认识到，上帝的恩典并非对我们正义感的冒犯，而是我们自身得救的唯一希望。我们当永远颂扬怜悯与恩典，因为正是藉此我们才获得了宽恕。与其困惑地远离上帝，我们更应学会亲近上帝以寻求庇护。约拿已领悟此理，正因如此，他正朝着正确的方向前行。

那么约拿最终的结局如何？随着他的书卷收尾，我们并未获得明确答案。但我认为我们有充分理由怀抱希望。约拿在慈爱上帝的手中，而篇章结尾处上帝正耐心引领他更深地进入恩典。约拿本人必须是这些记载的源头这一事实，正表明他希望我们从他经历中获益，与他一同在恩典中成长。

诚然，这才是思考约拿故事的正确方式。我们如何看待上帝施予伤害我们之人的怜悯？我们会因上帝对他人的恩典而愤懑吗？抑或我们为每一次神圣恩惠与怜悯的彰显欢欣，铭记上帝曾向我们展示的仁慈？当我们对上帝在世界的作为感到困惑时，我们如何回应？当上帝似乎未按我们预期的方式应允祷告时，我们当如何行？我们会愤怒地疏远上帝吗？还是即便在惊惶中仍选择亲近他？约拿的榜样启示我们：上帝从来不是问题所在，而永远是答案本身。他尤其教导我们，上帝的恩典理应永远是我们所有荣耀与喜乐之首。若能开始领悟这些伟大真理，我们便确是在恩典中成长了。

13 出于怜悯

约拿书 4:5-11

何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？
(拿 4:11)

为

何上帝会发问？一些神学家认为，圣经中上帝的提问表明他的认知存在缺陷；上帝只是不知道答案。但这种观点与圣经关于上帝的教导相矛盾。例如，约伯记告诉我们，上帝“鉴察直到地极，遍观普天之下”（伯 28:24）。此外，这种解读方式也无法合理解释上帝提问的经文段落。当上帝询问刚堕落的亚当：“你在哪里？……莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”

（创 3:9,11），并非因为上帝不知道亚当的位置或所作所为，而是要让亚当深刻认识到自己罪行的严重性。同样，当上帝质问该隐：“你兄弟亚伯在哪里？”（创 4:9），也非因上帝不了解人类历史上的首桩谋杀案，而是要求该隐亲口陈述自己的行为。正如彼得·威廉姆斯所写，上帝的发问“旨在教导我们某些真理，或在我们犯罪或悖逆时

出于怜悯

揭露我们内心的本相……因此，每当我们阅读圣经时，若遇到上帝提出的问题，就当自问：‘上帝是否在向我发问？若是，我应当从中领悟什么？’”¹

约拿的可怜态度

这种态度同样适用于上帝在约拿书结尾向约拿提出的三个问题。约拿因上帝赦免邪恶的尼尼微城而极度愤怒，甚至求死。于是上帝问他：“你这样发怒合乎理吗？”（拿 4:4）。约拿自认为有理，便在城东搭棚，坐在烈日下观望事态发展。上帝通过使一棵蓖麻迅速生长为约拿遮阳来回应他的处境。次日黎明，又安排虫子咬死蓖麻。约拿再次因极度沮丧而说：“我死了比活着还好”（拿 4:8）。上帝遂提出第二个问题：“你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？”约拿愤然答道：“我发怒以至于死，都合乎理”（拿 4:9）。

上帝提出这些问题，首要目的是揭露约拿以自我为中心的态度。我们首先从令约拿快乐的事上看出这点。在充斥整卷书的抱怨中，约拿仅有一次感到欣喜。当上帝使他的宣讲带来尼尼微全城悔改的祝福时，他并不快乐。相反，他滑稽地陷入痛苦——因为这些得救者不符合他设定的种族与道德标准。毫无疑问，尼尼微人的多数行为违背圣经，其教义认知也荒谬地匮乏。约拿表现出极端基要主义者的姿态：拒绝与这些新得救的尼尼微人交往；不愿踏足他们的城市；不参与他们的敬拜或事工。尽管上帝接纳尼尼微人悔改的证据确凿，约拿却拒绝接受。他在城东门外搭起棚子，主动选择孤立与无谓的艰苦，并将这一切视为自己超凡圣洁的标志。约拿执意我行我素——他的方式就是痛苦地等待尼尼微人失败灭亡的征兆。

1. Peter Williams, *Jonah—Running from God: An Expositional Commentary, Exploring the Bible* (Epsom, Surrey, UK: Day One, 2003), 95.

若尼尼微的得救未能使约拿欢喜，那么何事能令他开怀？答案见于第 6 节：“耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚；约拿因这棵蓖麻大大喜乐。”或许约拿书中最令人惊叹的恩典实例，莫过于上帝预备这棵植物为约拿遮蔽美索不达米亚的灼热阳光。无论约拿用何种材料搭建小棚，都难以抵挡酷暑的侵袭。于是上帝安排了一棵超自然生长的植物——学者认为可能是葫芦或蓖麻，这类植物生长迅速且叶片宽大——为约拿提供荫凉。先知因此“大大喜乐”。更直白地说，这位曾因尼尼微得救而“大大发怒”（拿 4:1）的先知，如今却为他的蓖麻“大大欢喜”。此刻的约拿何等惬意！在上帝奇妙恩典所赐的荫凉舒适中，他静候着上帝对尼尼微城降下可畏的烈怒。

上帝如此行事，正是要揭露约拿对上帝恩典的自我中心态度，以及这种态度必然导致的悲惨心境。这种心态在上帝的子民中实在太过常见。令约拿惊异的恩典，仅关乎他个人的得失——无论是表现为一条大鱼还是一株小蓖麻——以及他所关心的狭小圈子。福音对他人可能意味着什么，他几乎毫不在意，除非他个人有不希望尼尼微人得蒙恩典的理由。因此他悲惨地坐在城外怒火中烧，任凭狂风烈日摧残他的身心。

约拿对上帝恩典的自我中心态度不仅使他痛苦不堪，更使他变得毫无用处。上帝无需我们协助就能审判他人！他呼召子民参与的是救赎之工。约拿本应置身尼尼微人中间，鼓励他们初生的信心，温柔纠正他们层出不穷的谬误，并以爱心教导他们福音真道。詹姆斯·博伊斯如此评论：“[约拿]蒙召不是作旁观者，正如今日基督徒蒙召不是作世间疾苦的看客。他蒙召是要与那些人认同，并靠着上帝的恩典尽力帮助他们。”²

2. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1983), 1:308.

出于怜悯

与圣经中其他问题一样，上帝对约拿的提问也呼唤我们审视自身：我们是否将福音视为满足个人利益的消费品？是否在文化边缘搭建了自己的小棚，满足于享受上帝赐予的怜悯，却对与上帝疏离的世界所遭遇的不幸幸灾乐祸？用约拿的话说：什么使我们快乐？我们是为上帝赐予的恩典而感恩，并为他人身上显现的恩典迹象而欣喜？还是陶醉于自己正确而他人错误的优越感中？

上帝对约拿的恩典

上帝以恩慈为约拿提供蓖麻，但他真正的意图显现在他对这位痛苦先知的至高主权、恒久忍耐与智慧作为中。上帝对约拿的蓖麻早有安排：他命定一条虫子次日清晨出现——“次日黎明，神却安排一条虫子咬这蓖麻，以致枯槁”（拿 4:7）。这还未结束：

“日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏，他就为自己求死，说：‘我死了比活着还好’”（拿 4:8）。这引出了上帝的第二个问题：“神对约拿说：‘你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？’他说：‘发怒以至于死，都合乎理！’”（拿 4:9）。

整段经历彰显了上帝在对待他子民时的至高主权。“神安排”这一表述在约拿书中反复出现。第一章里，上帝以主权“使海中起大风”冲击约拿的船（拿 1:4），当约拿被抛入海中时，“耶和华安排一条大鱼吞了约拿”（拿 1:17）。如今在第四章，上帝“安排一棵蓖麻”为约拿遮荫（拿 4:6），继而“安排一条虫子咬这蓖麻”（拿 4:7），又“安排炎热的东风”（拿 4:8）。约拿遭遇的外在环境皆由上帝主权所命定。我们的境遇亦然：是上帝安排了拯救我们的大鱼、给予安慰的荫凉，也安排了试炼我们灵魂的虫子和东风。这教导我们：我们始终面对的是上帝自己，因他甚至主权地安排着我们生命的每个细微之处。

这段插曲也展现了上帝对待他仆人的恩典与耐心。耶和华对约拿的容忍何其多！但他仍耐心地敦促、耐心地挑战约拿的思想、耐

心地纠正约拿内心的态度。正是上帝这种忍耐的恩典，让我们这些与约拿同样深陷罪中的人，得以在信仰中持守盼望。多少次上帝本可以放弃我们！但他没有。他以比最慈爱的幼儿母亲更耐心，比最能忍耐青春期子女的父亲更持久的惊人谦卑，包容我们的软弱与罪孽，从未放弃对我们的救赎。他从起初就看见结局，深知自己将通过恒久忍耐的恩典赢得何等荣耀。

有一次，耶稣对悖逆的门徒表达了圣洁的失望，叹息道：“噯！这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里，忍耐你们要到几时呢？”（路 9:41）。答案最清晰地显现在耶稣随后的事工中。他会以爱的耐心容忍门徒的失败到几时？直到十字架——他们为他们的罪而死的地方；直到空坟墓——他藉此确保圣灵能施行洁净我们灵魂的事工。

上帝对待约拿的方式也彰显了他对待子民时智慧的作为。上帝赐予又摧毁约拿心爱的蓖麻，实则为实施一项双重点的恩典成长计划：首先是要让约拿明白需超越自我。约拿沉溺于琐碎私事，其人生观被狭隘见解与个人舒适所支配。

约拿生动证明：自我中心者会愈发狭隘可笑。本章开头他因上帝未迎合其狭隘救赎观而求死；此刻又因珍视的蓖麻枯萎而怒至求死。他警示我们：若被自身问题与视野禁锢，灵命必将萎缩。约拿的灵性已退化至蓖麻层次，微小的打击便使其凋零——他竟被一株微不足道的葫芦藤完全占据。许多基督徒亦如是：最在意的尽是教会生活中的琐碎，如地毯颜色、教会等级地位、音乐表演的细枝末节，却对福音要义漠不关心。即便是最伟大的信徒（如先知约拿），若不将视野提升至超越自我的琐碎关注，也会沦为灵性侏儒。

经验表明，以自我为中心的人往往是最不快乐的：他们不断抱怨，永不满足，无法从生活中获得乐趣，既不能给他人带来多少欢乐，也

出于怜悯

难以彰显上帝的荣耀。除非我们的心被远大于自我的事业与荣耀所占据，否则我们就是在浪费天赋与呼召，可悲地坐在世间试炼的烈日下，渴望一死了之。这一切的根源在于约拿对尼尼微人的怨恨。约拿对生命的厌恶始于他对尼尼微的憎恶。他最初的想法是：“尼尼微人得救了，我怎能活下去？”这正是啃噬他灵魂的蛀虫：上帝竟对他的敌人施以恩典。于是约拿现在抱怨道：“我怎能活在一个连我珍贵的小蓖麻都要夺去的世界？”莱斯利·艾伦写道：“每个基督徒心中都潜伏着一个约拿，低声诉说着傲慢偏见、空洞传统主义和排外团结的阴险讯息。”³ 那么，我们该如何超越自我？

出于怜悯

这正是上帝第三个问题的核心，也是他给约拿的第二个信息要点：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的；一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜；何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”（拿 4:10-11）。

上帝的旨意在于，摆脱我们自我沉溺的痛苦之道，是将心灵提升至对上帝救恩宏大范围的荣耀中，融入他对失丧者的怜悯关怀。最喜乐且最有功效的基督徒，正是那些对福音怀有热忱的人。他们也是在恩典中不断成长的人，灵魂因对上帝在世间施行慈爱的激动而日益丰盛。

上帝以由小及大的方式与约拿仔细论理。约拿曾爱惜他那株无需费力、一夜之间长成的小植物，那不过是微不足道、转瞬即逝的渺小存在。然而在他眼前却矗立着一座伟大的城邑，住满了有灵魂的人。“何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，我岂能不爱惜呢？”（拿 4:11）。即便是牲畜和其他财物，其意义也远超过约拿的植物。难道数千人暂时与永恒的福祉，不该如上帝所关切的那样，也成为约拿所关注的吗？

3. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 235.

约拿不仅应当注意到如此众多人口和这座伟大城市本身的价值，更应对他们的困境怀有怜悯之心。上帝将尼尼微描述为“其中不能分辨左手右手的就有十二万多人”（拿 4:11）。有解经家认为

“不能分辨左手右手的人”仅指城中的孩童，并由此引申出未成年者在道德上的无辜性，甚至主张所有孩童必然得救。但圣经从未教导此类观点，此处的解释也未必成立。考古研究表明，古代尼尼微的总人口不可能远超十二万。⁴ 况且上帝并非在为部分尼尼微人辩护其怜悯的正当性，而是为整座大城申辩。因此“这个表述指的是尼尼微全体居民在属灵和道德上的无知。”⁵

关键在于上帝对深陷无知与败坏中的罪人仍存怜悯。人类灵性的捆绑是咎由自取，但上帝依然怜恤罪人。这难道不是他的荣耀吗？约拿认为怜悯一棵无足轻重的蓖麻理所应当，正如我们常为琐事耗尽心力。但我们岂看不见上帝对沉沦罪中世界的拯救之怜何等荣耀？难道我们听不见耶稣基督被恶人苦害时那句闪耀荣光的话：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）？这罪恶的人类如同古时的尼尼微，因自私的选择而堕落，被自己的罪孽缠绕。然而上帝竟怜悯这世界！我们岂不当怀着他那拯救的怜悯，向被无知与黑暗捆绑之人敞开心扉？若如此，我们必拆毁自己狭隘的凉棚，以圣洁之爱进入世界，传扬救赎之上帝的恩典，使他施恩的使命成为我们的使命；在此过程中，我们的灵魂也必得着扩张。

上帝对约拿最后的提问不仅揭示了他施行拯救恩典的荣耀动机，更彰显了这份恩典的广度。上帝的怜悯不仅施与圈内人，也临到圈外人。他甚至以拯救之眼垂顾那些最卑劣邪恶之人。上帝的救恩不仅关乎灵性层面，也包含肉体与道德层面的生命福祉，正如他不仅怜恤尼尼微人，连他们的牲畜也蒙眷顾。大卫曾歌颂道：“人民牲畜，你都

4. 同上，234 页。

5. Williams, Jonah, 101.

出于怜悯

救护”（诗 36:6）。还有什么比这更能充盈我们心灵的理由呢？但我们的心是否因上帝对世界的拯救之恩而振奋？我们可曾为上帝对失丧者的怜悯而惊叹？他救赎各类罪人，不仅改变他们永恒的归宿，也转变他们现世的生命，我们是否因上帝救恩的广阔而荣耀他？

约拿书以上帝最后的提问作结，这无疑意义深远。事实上，约拿书中最重要的经文或许正是那未写出的章节：约拿书 4:12。我们无从得知约拿的回应。更重要的是我们如何回应上帝慈悲恩典的呼召——这恩典不仅为我们，也为全世界。最美好且唯一相称的回应，就是我们将我们的一切献于他福音的事业：

当我审视那荣耀之君死于其上那奇妙的十字架时，
我最大的收获是损失，我鄙视我所有的骄傲……
整个自然界都是我的，那是一个太小的礼物，
爱如此惊人，如此神圣，夺回了我的灵魂，我的生命，我的全部。⁶

约拿书中的上帝

有鉴于此，结束对约拿书研习的最佳方式，莫过于重温其中所彰显的上帝及其荣耀属性。

首先，约拿展现了耶和华全然至高无上的威严。上帝的命令以至高主权临到他的先知，又藉着上帝管教与赋能的手施行主权般的督责。约拿可以拒绝神召他去尼尼微传道的命令，却无法逃避上帝命定要藉他成就的旨意。约拿能逃往他施，却躲不过主所差遣的惩戒风暴。正当上帝的至高主权对约拿而言看似噩耗时，他却发现这正是自己所需——因上帝以主权差遣大鱼吞下并拯救了这位先知。即便在约拿生命中的细微之事上，也是上帝以主权帮助他、管教他，使他在恩典中成长。正是因上帝至高主权的恩典，整座罪恶之城因上帝先知的话语而悔改。上帝藉以赛亚宣告：“我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就……我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成”（赛 46:10-11）。若要在圣经中寻找一个故事来印证上帝永不松懈的主权真理，约拿的故事必是最佳

6. Isaac Watts, *When I Survey the Wondrous Cross*, 1707, 1709.

例证。当我们认识到上帝主权之手掌管万物时，便会将其圣言的诫命视为至高呼召，谦卑顺服。

约拿书同时揭示了耶和华作为圣洁上帝的本质。正是上帝对尼尼微之罪的圣洁愤怒促使约拿启程：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前”（拿 1:2）。同样因着这神圣的圣洁，上帝不容忍约拿的悖逆。上帝降在约拿船上的狂风，不过是预表背离他道路之人终将面临的更大审判。上帝差遣约拿向尼尼微传讲的信息，是对全世界的警诫：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿 3:4）。因上帝是圣洁的，恶人不会永远猖獗，他们犯罪的自由终将在可畏的审判中迎来神圣设定的终结。因上帝是圣洁的，凡蒙他怜悯免于审判者，皆被召效法上帝的生命样式：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（彼前 1:16）。

第三，约拿揭示耶和华是大能的上帝，实为全能之主。约拿不仅无法逃脱上帝的掌控，更无力抗拒上帝的权能。约拿向异教水手作证他“敬畏耶和华那创造沧海旱地之天上的神”（拿1:9），而上帝对受造界彰显的权能正是这番话的明证。不仅如此，上帝更有改变人兽之心的能力。他召唤大鱼，鱼便应声而至；上帝使自己的话语得以向最邪恶的君王传讲，尼尼微王“就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中”（拿 3:6），号召全城悔改。上帝若如此大能，又若上帝在我们得救之事上与我们同在，我们理当在世活出无所畏惧的生命。尤其当我们向邪恶世代作见证时，上帝所显明的权能呼召我们走进周围的尼尼微城，以圣洁的胆量宣告他的公义与怜悯。

但最重要的是，约拿向我们展现了一位至高无上、圣洁且全能的主，他是满有怜悯与恩典的上帝。若非如此，为何上帝对尼尼微城中无知罪人的怜悯恳求会成为最终的结语？我们的一首赞美诗宣告：“上帝的怜悯宽广，如海洋浩瀚无垠。”⁷ 约拿领悟到，上帝

7. Frederick William Faber, “There’s a Wideness in God’s Mercy,” 1862.

出于怜悯

的怜悯超越了以色列本土的疆界，宽广到足以包容来自各邦各族的人，甚至能接纳最卑劣的罪人，无论是尼尼微王那般残暴的君王，还是约拿这样沉溺于自我的先知。

上帝的怜悯有多宽广？其真正的尺度是耶稣基督，上帝独生子在加略山十字架上为我们的罪伸开的双臂。任何人若来到救主的十字架前，祈求上帝的怜悯，这罪人必发现上帝的怜悯宽广到足以进入永生。在同一十字架前，上帝呼唤我们抬起眼目，超越渺小的自我，看见他恩典的荣耀如何向这世界投下怜悯的目光。凝视上帝之子从十字架上投来的目光，我们怎能不以同样的怜悯看待失丧的灵魂？让我们以他之名，出于怜悯去爱这个世界，向一切罪人彰显上帝曾向我们显明的怜悯与恩典。

— 弥迦书

黑暗过后，光明降临

14

双城记

弥迦书1:1

当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，摩利沙人弥迦得耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。（弥 1:1）

那

是最美好的时代，那是最糟糕的时代；那是智慧的年头，那是愚昧的年头；那是信仰的纪元，那是怀疑的纪元；那是光明的季节，那是黑暗的季节；那是希望的春天，那是绝望的冬天；我们面前应有尽有，我们面前一无所有；我们都直奔天堂，我们都直奔相反的方向。”¹

查尔斯·狄更斯的《双城记》便如此开篇，这部作品被某些人誉为英语文学史上最杰出的小说。狄更斯试图记录公元十八世纪末法国大革命的精神，但他笔下描绘的场景同样适用于更早的时代：公元前八世纪晚期的以色列和犹大。因为狄更斯笔下伦敦与巴黎的双城故事，与先知弥迦对撒玛利亚和耶路撒冷的预言何其相似。弥迦书的核心主题正是狄更斯所引用的那些对立：智慧与愚蠢、信仰

1. Charles Dickens, *A Tale of Two Cities* (New York: Nelson Doubleday, n.d.), 9.

与怀疑、光明与黑暗、希望与绝望、天堂与地狱。

摩利沙人弥迦

先知弥迦是谁？虽然这个名字在旧约中相当常见（共有十四位男性名为弥迦），但圣经中仅有两处提及这位在公元前八世纪末至七世纪初于耶路撒冷说预言的弥迦。其中一处见于弥迦书开篇：“摩利沙人弥迦得耶和华的默示”（弥 1:1）。另一处记载于百年后写成的耶利米书中，耶利米指出弥迦正是那位以审判警告劝服希西家王悔改归向耶和华的先知（耶 26:18-19）。

通过这两段经文的思考，我们至少能窥见这位先知的身份与个性。首先需注意其名字的神学意义——“弥迦”意为“谁像耶和華？”。布鲁斯·沃特基评论道：“这名字彰显了其父母信仰的核心，他们最渴望赞美 [耶和華]，也预示了先知的信息。”² 弥迦在书卷末尾亲自运用这个名字赞美上帝：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过？”（弥 7:18）。这表明弥迦认同自己名字的内涵，也揭示了他虽传讲审判预言，但信仰核心始终是对上帝救赎恩典的欢欣。

除了他的名字，我们还知道弥迦的故乡。他被称作“摩利沙人弥迦”。那是一个位于耶路撒冷西边低地、通往地中海中途的农业小镇。这类传统价值观正被来自都城的堕落富人们侵蚀的地方，恰恰是孕育像弥迦这样改革先知的理想土壤。大卫·普赖尔写道：“他本能地与[农业地区]的农民、牧人和小土地所有者共情……他没有被新文化的浮华表象——豪宅、超前时尚、快速致富的生意——所诱惑，而是牢牢抓住造就真正民族伟大的道德现实。”³

2. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 38.

3. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 107.

黑暗与光明的季节

与弥迦的身份同样重要的是他生活和事奉的年代问题。他自称在“犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候”说预言（弥 1:1），这遵循了旧约以君王纪年的惯例。弥迦在约坦、亚哈斯和希西家三位犹大君王统治期间宣讲预言，其服事时期介于公元前 740 年至公元前 687 年，跨度达 53 年。因此，弥迦继承了何西阿与阿摩司的先知职分，并与更为人熟知的先知以赛亚同期在耶路撒冷事奉。

这段以色列历史时期被两大核心问题主导：外患与内忧。外患是亚述帝国不断扩张的势力——正是那个约拿先知宣讲悔改信息后一度回心转意的亚述首都。此时亚述已重拾掠夺本性，作为当时超级大国的新锐统治者，其影响力无远弗届。亚述奉行组建庞大常备雇佣军的政策，其军队在战场上所向披靡。为维持军力，他们通过恐吓周边王国榨取巨额贡赋。沃尔基写道：“换言之，被征服民族在供养那支蹂躏他们的跨国军队。”⁴ 这个时代的政治史主要由大大小小反抗亚述政策的起义构成，而亚述总是以残暴武力镇压回应，将战败民族集体迁徙至辽阔的亚述疆域，并将征服地永久划为亚述行省。

这正是主导约坦、亚哈斯和希西家统治时期的重大危机的背景。通过对弥迦书的研究，我们将深入了解提革拉毗列色三世、撒缛以色列五世、撒珥根和西拿基立等亚述征服者的威力与暴行。同时，我们也将看到犹大王约坦的软弱、亚哈斯的背信弃义，以及希西家得胜的信心。

在先知们看来，政治与军事问题只是一个更重大、更深层问题的表象：耶路撒冷的道德与灵性状况。正如我们这个时代西方文明抛弃了基督教根基一样，犹大也背弃了其宗教传承。尽管表面上接纳了圣

4. Waltke, A Commentary on Micah, 5.

经宗教，耶路撒冷却已将其心背离了主，而这不信仰的果实便是猖獗的腐败与罪恶。

旧约先知们作为一个整体，对社会正义与怜悯的标准极为关注。但弥迦尤其突出地表达了对公民敬虔的关切。在他所处的时代，富人愈富，穷人愈穷，而这往往是通过最暴力且不敬虔的手段实现的。弥迦有时被视为穷人的捍卫者，但实际上他特别捍卫的是我们今天所称的中产阶级。他们的土地被非法夺取（弥 2:2）；欺诈的商业行为盛行（6:10-12）；社区与家庭生活已然崩溃（7:5-6）。最重要的是，弥迦谴责了腐败的领袖与假先知。莱斯利·艾伦写道：“即便是宗教领袖，即祭司与先知，也不过是附和时代的风气，支撑着给予他们生计的社会。”⁵

先知弥迦在这两方面——我们对外部威胁的态度以及内心灵性状态的真实性——对我们这个时代发出了强有力的声音。正如犹大诸王必须应对危险一样，我们也生活在一个充满威胁的世界中，弥迦呼吁我们平静地信靠那位信实的上帝。正如耶路撒冷真实的宗教通过外在行为显明，我们的信仰告白同样要通过对上帝话语的顺从来接受检验。

耶和華的話

这段开篇经文中最重要的或许正是最初几个字：“弥迦得耶和華的默示。”这宣告了一个所有圣经作者共有的核心真理：弥迦所写的并非出于自己。约翰·麦凯写道：“接下来的信息不应归功于人类天才的洞见，而是临到的话。这信息是神圣主动启示的。弥迦并未要求任何构思之功，他所宣称的是这乃他所见的异象。”⁶ 请注意先知在此过程中的被动性：弥迦是接受者，启示的行动完全由耶和華（雅威）

5. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 240.

6. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 59.

发起，以色列上帝的圣约之名，在大多数英文圣经中以 LORD（小号大写字母）呈现。

正如圣经其他书卷一样，这卷经文的上帝启示性蕴含几个关键意义。其一是无误性。先知本人固然会犯错，也存在偏见与罪性。但因全知真理的上帝是终极作者，我们可以确信书中一切内容——历史记载、伦理教导、救赎信息——皆真实无误，全然可信。其次，基于其神圣作者身份，我们可从整本圣经的视角解读弥迦书。神圣作者身份是圣经及其各卷书统一性的根基。布鲁斯·沃特基对弥迦书的评价同样适用于整本圣经：“在这卷书中，不可见的上帝发出了可闻之声。”⁷

最重要的是，既然弥迦的信息是“得耶和华的默示”，它就带着上帝本身的权柄，今日仍当被信服与遵行。约翰·加尔文注释道：“我们对圣经当存与对上帝的敬畏，因它唯独源自于他。”⁸同理，先知弥迦的信息对我们完全适用，因上帝及其法则永不改变。这正是新约作者在引用旧约时，常用现在时态描述的原因：“圣灵有话说”（来 3:7）；“因为经上说”，保罗写道（提前 5:18）。

诚然，我们必须结合弥迦自身的历史背景来解读他的书卷。但我们不能止步于此，最终还需将其置于整部圣经正典的完整启示之中来理解，其核心在于耶稣基督的救赎之工。弥迦的事工在基督及其福音的宏大叙事中占有一席之地，其最重要的信息在于预示、揭示，并在弥迦的部分预言中直接预告了耶稣的降临。

最后，由于圣经的神圣作者身份，它对所有上帝的子民而言必然是珍贵的。这一点在英国国王或女王加冕仪式中可见一斑：苏格兰教会的主持人会将一本圣经呈递给新君主，并宣告：“这世间所能提供

7. Waltke, *A Commentary on Micah*, 37.

8. John Calvin, cited from John Piper, *The Legacy of Sovereign Joy: God's Triumphant Grace in the Loves of Augustine, Luther, and Calvin* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2000), 137.

的最珍贵之物，世界所知晓的最宝贵之物，就是上帝活的道。”⁹ 因此，包括临到弥迦的耶和华之言在内，其所有部分皆是如此。

审判的预言信息

第1节最后的陈述告诉我们，如同狄更斯的小说一般，弥迦的信息是一个关于两座城的故事：“摩利沙人弥迦得耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。”撒玛利亚是北国以色列的首都，在罗波安（所罗门之子）时代，以色列十二支派中的十个脱离耶路撒冷独立。这个王国的历史充斥着持续的恶行、偶像崇拜与背道。在弥迦的有生之年，亚述人将彻底摧毁撒玛利亚，并使这十个支派在历史长河中湮灭无闻。弥迦主要关注的是南国首都耶路撒冷：他将撒玛利亚的审判视为一个严峻警告，耶路撒冷必须引以为戒才能免遭神圣怒火。他说，“撒玛利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷我民的城门”（弥 1:9）。

正因如此，弥迦被恰如其分地定位为一位厄运先知。他关于上帝对罪恶之怒的信息与其他先知整体上是一致的；先知们的主要职能之一就是传达上帝对他背信子民的审判警告。

这就是为何审判的预言信息成为圣经最重要的主题之一。我们可以通过四个关键问题来概括它。第一个问题是：上帝对人类是否有期望和要求？这个问题至关重要，因为许多人认为上帝并不真正关心我们个人的生活行为，更不用说我们在社会中的集体行为了。

上帝对我们有所要求吗？包括弥迦在内的众先知给出了响亮的回答：“是的！”弥迦最初的预言说道：“万民哪，你们都要听！地和其上所有的，也都要侧耳而听！主耶和华要见证”（弥1:2）。弥迦后来对上帝要求的总结宣告道：“世人哪，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥 6:8）。上帝要求虔诚的圣洁，而弥迦所

9. James M. Boice, *Genesis: An Expository Commentary*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 2:740.

传讲的正是上帝将因罪降临耶路撒冷施行审判：“看哪，耶和华出了他的居所，降临步行地的高处……这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶”（弥 1:3,5）。

阅读这些古代审判预言时，最危险的就是误以为上帝在谈论他人而非自己。詹姆斯·博伊斯（James Boice）的警告十分中肯：

当我们读到对别人的审判时，常会松一口气，错误地认为既然审判是针对他们，就与我们无关。但这是错的。上帝不偏待人。因此，若我们像当年的耶路撒冷百姓一样我行我素、背离神道，就必须效法他们最终的选择——归向上帝。这才是我们逃避上帝审判的唯一途径。¹⁰

关于弥迦预言的第二个问题是：罪是否应当被谴责？这是个敏感话题，因为当今社会普遍认为各人应自扫门前雪。但弥迦明确指出罪必须被揭露和斥责。当无辜者受害、弱者受欺压时社会却袖手旁观，这是严重的病态；当领袖为暴力、贪婪和仇恨开脱时，这是严重的扭曲；当恶事在周遭横行时个人却沉默不语，这是严重的失职。弥迦代表上帝谴责百姓的罪恶时，为我们，尤其是传道人树立了榜样：“祸哉，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！”（2:1）。圣经已宣告上帝对罪的审判，基督徒最仁爱的做法就是发声斥罪、警醒世人即将来临的审判。五旬节时彼得疾呼：“你们当救自己脱离这弯曲的世代”（徒 2:40）。今日的基督徒也当同样传扬弥迦与彼得的警戒之声。

第三，我们应当追问：罪的后果是什么？这个问题在我们这个时代同样至关重要，因为人们普遍认为幸福生活就是无拘无束的生活。但事实果真如此吗？根据弥迦的记载并非如此，他不仅详细记录了耶路撒冷的罪行，还记载了其苦难境况：“你要吃，却吃不饱；你的虚

10. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1986), 2:316.

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。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。”（弥 6:14-15）。这些警告不仅针对古时的耶路撒冷，它们更是直指罪中之生活的本质：无法满足、毫无保障、索然无味。而正是上帝使罪中之生活成为这般模样。马克·德弗将其直接应用于我们的时代：

我们人类精通一门艺术：爱自己胜过爱他人，也胜过爱上帝。然而，通过酗酒、撒谎、与配偶之外的人同寝、偷窃或谋杀来放纵私欲，不仅使生命苦涩，也贬损了我们对生命的体验。¹¹

罪不仅带来痛苦，更招致上帝最终烈怒的、致命的、永恒的审判。上帝的审判意味着撒玛利亚的灭亡，其民沦为奴仆，其国从历史中消逝。除非悔改，否则耶路撒冷也将面临同样结局，我们众人亦然。保罗论及那些最终受审之人：“他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”（帖后 1:9）。耶稣的话更令人战兢，他重复那末日众人将听见的宣告：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去”（太 25:41）。这种神圣烈怒的警告，正是弥迦向耶路撒冷传递的信息。他警告这国与其民将面临灭亡，传达上帝毫不妥协的威胁：“我击打你，使你得伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉”（弥 6:13）。

救恩的预言信息

这就引出了第四个也是至关重要的问题：上帝是否为罪人提供了一条逃脱审判的道路？先知弥迦所传的福音——我们或许可以称之为“弥迦福音”——其答案响亮而明确：“是的！”事实上，在众先知中，弥迦因其救赎盼望的信息所展现的极致之美与强烈情感而显得尤为突出。

11. Mark Dever, *The Message of the Old Testament: Promises Made* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2007), 795.

弥迦的救恩信息包含三个要点。首先是呼召人们悔改。弥迦带来的好消息是：耶路撒冷可以通过远离恶行、呼求耶和华而得救。弥迦的第一部分以上帝的应许作结——上帝必引领他的子民悔改：“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，如波斯来的羊，又如草场上的羊群；因为人数众多就必大大喧哗”

（弥 2:12）。当希西家王悔改祷告、城池因此得救时，弥迦将亲眼见证这应验。但罪恶的习性如此根深蒂固，以致一百年后耶路撒冷仍因持续拜偶像的罪被上帝亲手毁灭。

弥迦第二个振奋人心的救恩信息关乎上帝仁慈的性情。原来上帝并非渴望毁灭他的子民，而是喜悦施怜悯。这正是弥迦第三部分也是最后部分的结尾，对上帝奇妙恩典的颂赞：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕……罪过，不永远怀怒。喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下”（弥 7:18-19）。

这为我们今天寻求上帝的救恩提供了一个令人信服的理由。他的性情未曾改变，他的应许永不落空。若我们来到他面前寻求宽恕，必会发现他早已预备好向我们施怜悯与慈爱。

但圣洁的上帝如何能赦免罪人？答案正是弥迦救恩信息的核心：上帝将差遣一位救主，把我们从他对罪恶的审判中拯救出来。这一信息构成了本书卷的核心，出现在第二部分的结尾处。在此我们读到弥迦最著名的预言，宣告救主耶稣基督的降生：

伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，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……
他必起来，倚靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，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。这位必作我们的平安（弥 5:2,4-5）。

弥迦预见到耶路撒冷终将因其罪恶受审判；上帝的子民将作为一国承受死亡，艰难跋涉进入被掳到巴比伦的境遇。那么，那些注定死

亡的人如何能获得生命？弥迦的答案是救主的降临，就是主耶稣基督，那位为羊舍命的好牧人（约 10:15）。以色列将迎来一位弥赛亚，唯独他配得活着，却要为百姓的罪孽而死。他将从坟墓中复活，借着信与他联合，上帝的子民将得享永生。弥迦对仇敌所说的话，或许更适用于那位应许的救主：“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”（弥 7:8）。

上帝是否为罪人提供了救赎之路？弥迦的回答是“是的”，而上帝藉着他给出的答案就是他所应许的儿子耶稣基督。在基督被钉十字架受死又复活得生命的过程中，上帝的子民从我们应得的死亡中被拯救出来，进入上帝渴望赐予的永恒生命。你若信靠救主耶稣，他的宝血必洗净你的罪，他必引领你永远谦卑公义地与你的上帝同行。

15

万民哪，你们都要听！

弥迦书 1:2-7

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。（弥1:2）

弥

弥迦书是一部预言书。先知既讲述当下——代上帝传达现今的信息，也预言未来——宣告上帝对将来的启示。通常，先知以默示^a的形式传道，即神圣的宣告。默示分为审判类——谴责罪恶并预言上帝的忿怒，以及救赎类——承诺上帝子民将得蒙救赎。弥迦书由这两类默示构成，总结了先知于公元前八世纪末至七世纪初在耶路撒冷的宣讲。每段默示均可视为一篇讲道纲要。大卫·普赖尔将弥迦书描述为“一场必然代价沉重、要求严苛且……极度不受欢迎的侍奉之精华凝结”¹

弥迦通过三个循环呈现其审判与救赎的默示，每个循环皆以呼召人们聆听上帝的话语开篇（1:2；3:1；6:1）。第一个循环始于

a. 译者注：英文为 *Oracle*，是神学术语，或译作“神谕”，即代表上帝之说话/宣告。

1. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 103.

万民哪，你们都要听！

1:2-7 中的审判默示，很可能是弥迦在约坦王统治期间、早期事工阶段所宣讲的。在乌西雅王五十二年的统治期间（公元前 792-740），犹大享受了和平与繁荣。总体而言，局势虽非完美，但也不算太糟。北方以色列的首都撒玛利亚已变得富裕而堕落，复兴的亚述帝国也传来令人不安的动向。即便灾祸将至，似乎仍很遥远；即便需要改革，似乎仍有充裕时间，并无燃眉之急。就在此背景下，先知弥迦以呼吁民众聆听上帝的控诉开始了他的事工。

聆听的召唤

弥迦的第一个默示以召唤万民聆听上帝为开端：“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”（弥 1:2）。

每一世代最迫切的需要，就是留心聆听上帝的声音。然而历史的循环主题却是：人们总容易遗忘上帝，尤其在顺遂之时。但忘记上帝会让我们陷入危险，因我们极易被虚假的安全感所麻痹。重大危机或许近在咫尺，我们却浑然不觉；致险因素明明就在身边，我们却无法辨识。因此，“万民哪，你们都要听”正是我们永远需要的信息。上帝今日仍通过圣经向我们说话，若我们固守己见不愿倾听，必将为这愚行付出惨痛代价。

弥迦的第一个预言刻意采用了普世性视角：他不仅呼吁耶路撒冷，更是召唤全地来倾听上帝的话语。这宣告了上帝对万有的至高主权，正如弥迦所用的表述“主耶和华”，直译为“至高者耶和华”（弥 1:2）。弥迦即将把当代重大政治军事事件阐释为神圣主权的作为；他坚称，一切历史的终极解释都源于神学。

尽管上帝将要处置以色列，他仍召集列国来教导他们一个至关重要的功课。因为上帝对其子民的作为始终具有普世意义，向每个时代的所有人发声。那个时代的重大事件皆源于上帝对其子民罪恶的愤怒，

而弥迦宣告的耶和华对撒玛利亚与耶路撒冷之惩罚，成为他将来审判全地的预表。

山上之火

虚假的安全感是约坦王统治时期上帝子民的显著特征。他们错误地期待亚述保持沉默，但更错误的是竟指望耶和华容忍他们的罪孽。他们终究不是上帝的选民吗？耶路撒冷不正是上帝居所所在的圣殿之城吗？上帝怎能审判自己钟爱的城？耶路撒冷正是以这种狂妄堕落于偶像崇拜开脱。但弥迦提醒他们，圣殿乃圣洁上帝的居所：“看哪，耶和华出了他的居所，降临步行地的高处”（弥 1:3）。

耶路撒冷圣殿中的宗教领袖或许对罪轻描淡写，但住在天上圣殿的主必降临“步行地的高处”。高处本是战略要地，山巅象征不可撼动的力量。弥迦所指大概是撒玛利亚和耶路撒冷——两城皆建于山巅，后者更凭高据险看似固若金汤。此语亦可能影射上帝子民中那些高高在上的统治阶级。高处的耶路撒冷实为犹大日益败坏的源头，其领袖更助长这新生的堕落。最后，“高处”在圣经术语中特指祭祀巴力和亚舍拉等假神的邱坛。上帝必离其圣殿，践踏这些高处。

更令人战栗的是上帝降临时的景象：“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”（弥 1:4）。这是典型的先知语言，以自然灾变来描述上帝的降临。描述山岭融化、山谷崩裂的目的，不仅在于彰显上帝对自然的掌控力，更是为了强调他对悖逆人类的可畏威能。古代教会学者哲罗姆曾说：“正如蜡无法抵挡火焰的逼近，水流必然倾泻而下，当耶和华降临之时，所有不敬虔者都将消融殆尽。”² 约翰·加尔文写道：“这类修辞手法象

2. Jerome, in Alberto Ferreiro, ed., *The Twelve Prophets, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament XIV* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2003), 152.

万民哪，你们都要听！

征着我们多么不堪一击，完全无力抗拒上帝。因为若上帝突然显现，谁能抵挡他的震怒？”³ 最终，万物在上帝降临之际消融的景象属于末日审判，但那终极审判“在上帝此前对人类事务的每一次审判干预中都有预兆”。⁴

弥迦用这种预言式的语言，预告了亚述大军即将入侵并征服撒玛利亚，并威胁耶路撒冷。布鲁斯·沃特基解释道：“不信者的盲目双眼只看到撒玛利亚陷落的直接原因，即亚述精锐的跨国军队在其英明君王率领下势不可挡的行军。但弥迦睁开的双眼却看到这碾压之势背后，是上帝不可战胜的步伐。”⁵

今日情形亦然，世俗人文主义者目睹西方文明日益脆弱的状态，却从未想过上帝可能正在审判我们的罪孽。在那个古老时代，上帝差遣先知谴责虚假崇拜及其滋生的罪恶：社会不公、性道德败坏与颓废的物质主义。在当今世界，上帝呼召他的教会以真实敬拜尊崇他，并发声反对同样的邪恶。弥迦宣告，除非人们悔改，“耶和華必出了他的居所，降临步行地的高处”（弥 1:3）。

审判神的居所

先知文学的一个共同特征是反讽。先知们肩负着宣告民众从未想象过之事的使命。弥迦的第一个默示很可能就是这种情况。在圣经此前的记载中，上帝从天降临的异象总是令人欢欣的，预示着以色列仇敌的覆灭。回想出埃及的历程：正是通过对法老实施灾难性审判，上帝的子民才获得自由。约书亚时代也是如此，上帝令太阳停驻，使以色列人得以彻底击败迦南人（书 10:12-14）。

因此，在讲道的这个阶段，弥迦可能正受到听众的赞许。上帝即将审判恶人，这显然指的是列国如同亚述一般。但弥迦说得更为具体：

3. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 25.

4. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 64.

5. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 58.

“这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶。雅各的罪过在哪里呢？岂不是在撒玛利亚吗？”（弥 1:5）。

当弥迦提及雅各和以色列家时，他指的是以撒玛利亚为都城的北国。上帝降临正是要施行对他们的审判。这一点也必会得到耶路撒冷的认同。那北方十支派岂非背叛了大卫的王位？他们岂非在耶路撒冷真圣殿之外另立虚假的崇拜场所？撒玛利亚岂不正是纵欲、贪婪与拜偶像的蛇窟？上帝审判撒玛利亚再合适不过了！

诚然，弥迦的预言直接关乎撒玛利亚的毁灭，这是上帝藉亚述王撒缦以色列五世及其子撒珥根之手所成就的。但这预言真正的目标其实是耶路撒冷的百姓。因此弥迦继续道：“犹大的邱坛在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？”（弥 1:5）。

这一震撼人心的宣告是弥迦讲道的转折点。在此之前，民众或许还感到宽慰——上帝要毁灭撒玛利亚：多么合宜！但随后刀刃转向自身。耶路撒冷岂不已变得与撒玛利亚无异？撒玛利亚的罪孽不正是耶路撒冷当下所珍视的罪恶吗？上帝要来践踏高处：但环顾四周便会发现，犹大的首都本身正是因傲慢与偶像崇拜而成为这样的高处。

这对弥迦的听众而言必定是巨大的冲击。他们本是亚伯拉罕、摩西和大卫的继承者，是拥有圣经并在上帝真圣殿敬拜的子民。然而腐败已悄然滋生：虚假崇拜被容忍，性道德沦丧成为常态，贪婪主导市政，不公横行，统治阶级压迫底层民众。上帝曾借先知阿摩司警告耶路撒冷，却鲜有人听从。如今，在约坦王软弱的统治下，上帝正使耶路撒冷面临烈火与毁灭。上帝将降临施行审判，正如使徒彼得后来所写：“因为时候到了，审判要从神的家起首”（彼前 4:17）。

我们是否看出这一情境与当今西方基督教会的处境何其相似？作为数代忠信信徒的继承者，基督教会却仗恃上帝的恩慈，容忍了以人为中心的敬拜、虚假教义与不圣洁的生活。正如古时的耶路撒冷，现今西方社会的基督徒们放眼望去，满目皆是道德沦丧的文化乱象。相

万民哪，你们都要听！

较之下，我们自以为尚算良好。但耶和华却说：“不，我的子民，我要来洁净你们。问题不在于世人如何生活，而在于教会如何生活。你们放纵情欲、漠视我的话、以自我为中心地敬拜、对贫乏困苦者毫无怜悯、传道热忱低迷……因这些及诸多其他罪孽，我必使你们的劳碌徒然，容让你们儿女走迷，任凭恶人谋算得逞。”这正是弥迦信息对当今教会的警示。我们目睹世间发生之事，认同上帝的审判。但上帝直接将他的话应用在我们身上：“教会已变得与世界无异，跪拜世间的假神，因此必受我的审判。”

如此，预言临到撒玛利亚的审判，也同样威胁着耶路撒冷。弥迦的默示指出，上帝将来审判两件事：悖逆与罪孽。“这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶”（弥 1:5）。悖逆（希伯来文 *peshah*）意指违抗上帝的命令，既包括违背上帝话语的行为，也涵盖蓄意悖逆的存心。罪孽（希伯来文 *hattat*）则指偏离正路、达不到标准。二者结合，表明以色列全面背弃了上帝的约，尤以撒玛利亚猖獗的偶像崇拜为甚。

撒玛利亚陷落的故事记载于列王纪下 17 章，讲述了亚述王撒缦以色围困撒玛利亚，以及该城陷落的经过。但解释却是神学与圣约层面的：

这是因以色列人得罪……耶和华他们的神，去敬畏别神，随从耶和华在他们面前所赶出外邦人的风俗……在他们所有的城邑，从瞭望楼直到坚固城，建筑邱坛；在各高冈上、各青翠树下立柱像和木偶；在邱坛上烧香，效法耶和华在他们面前赶出的外邦人所行的……就是耶和华警戒他们不可行的。但耶和华藉众先知、先见劝戒以色列人和犹太人说：“当离开你们的恶行，谨守我的诫命律例……”他们却不听从，竟硬着颈项，效法他们列祖，不信服耶和华他们的神，厌弃他的律例和他与他们列祖所立的约，并劝戒他们的话（王下 17:7-15）。

这段经文继续列举了该城最可憎的罪行，包括在偶像崇拜中焚烧自己的孩子。因这些过犯和罪恶，“耶和华向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们，只剩下犹大一个支派”（王下 17:18）。但列王纪的作者补充了这一点，这正是弥迦特别强调的：“犹大人也不遵守耶和华他们神的诫命，随从以色列人所立的条规”（王下 17:19）。因此，耶路撒冷与全地，包括今日的圣经读者，都当警惕上帝对撒玛利亚过犯罪恶的审判。“又当自己小心，恐怕也被引诱，”使徒保罗警告说，“神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么”（加 6:1,7）。

经历的审判

弥迦的第一个默示以两点式描述撒玛利亚经历上帝审判作结。首先，以色列人悖逆上帝所建的一切都将倾覆：“所以我必使撒玛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”（弥 1:6）。

撒玛利亚城由以色列王暗利始建，其子亚哈续成。这两位暴君既是精明狡诈的政治家，也是帝国建造者，将撒玛利亚视为王冠上的明珠。该城以“精雕细琢的石料建造，这种砌石工艺在巴勒斯坦乃至整个近东地区都无出其右”。⁶ 亚哈增建了极尽奢华的宫殿。撒玛利亚非但未能成为黑暗中的光，反而沦为纵情声色与偶像崇拜的巢穴。先知阿摩司曾斥责其奢靡堕落：“你们躺卧在象牙床上、舒身在榻上”（摩 6:4）。

但上帝必将这一切倾覆：“耶和华借亚述王撒缦以色五世的攻城

6. K. M. Kenyon, cited in Waltke, A Commentary on Micah, 58.

万民哪，你们都要听！

槌执行他对……她那些骄傲的护城墙石和宫殿的审判。”⁷ 这座傲慢的城将变成“田野中的一堆石头”，就像农夫扔在田边的石堆。它将沦为“栽种葡萄园之地”。这意味着以色列所建造的一切都将彻底摧毁，因为撒玛利亚原本是葡萄遍野之地。“也必使她的石头倒在谷中，露出根基来”（弥 1:6）。整个城址将在耻辱中被夷为平地。事实上，亚述人并未完全以这种方式摧毁撒玛利亚；沙尔玛那塞尔三世的继任者撒珥根重建该城为己所用。但这些预言最终在公元前 107 年应验，当时犹太的约翰·希尔卡努斯完成了对撒玛利亚的彻底拆毁。

上帝不仅拆毁了拜偶像者所建造的一切，更击碎并羞辱了他们所侍奉的偶像：“她一切雕刻的偶像必被打碎；她所得的财物必被火烧；她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”（弥 1:7）。

我们应当特别注意性犯罪与偶像崇拜之间的联系，因为异教崇拜通常包含向神明献上性祭品。如今博物馆中陈列的奢华文物，其代价正是人们在丘坛向庙妓献祭的供品——人们相信通过仪式性的性行为，“自然界中的生命力量……得以复苏……确保庄稼丰产与人丁兴旺”。⁸ 大卫·普赖尔警告说，这种巫术与性放纵的结合正在我们这个时代的新纪元运动中重演。只需阅读丹·布朗的超级畅销小说《达芬奇密码》，就能看到撒玛利亚崇拜在今日的复苏。无论是披着大地之母盖亚的外衣，还是阴阳学说的高谈阔论，抑或直接提及伊西斯和奥西里斯等古代偶像，“它们本质上都是异教信仰的轮回再现，既不要求信徒承担道德义务，也不设任何行为边界，一味迎合人类与生俱来的自我中心欲望，实质上是对造物主上帝的彻底背弃”。⁹

上帝的审判通常表现为让拜偶像者完全臣服于他们所崇拜的偶像（参见罗 1:24）。以色列北国被铁链锁住押往亚述内地的遭遇正是如此。在那里，他们城中的战利品将被献作其他异教妓女的雇价，

7. Waltke, A Commentary on Micah, 52.

8. Prior, The Message of Joel, Micah & Habakkuk, 116.

9. 同上。

并用于装饰异教神庙。弥迦解释道：“因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价”（弥 1:7）。

这一切都预表着在历史终结时，耶稣基督再来时将施行的更大审判。那时，上帝不仅会通过亚述等替代军队行事，主耶稣自己更将带着忿怒与神圣争战降临。在启示录中，使徒约翰记录了他所见的天开异象：主骑着白马显现，“他审判，争战，都按着公义……有利剑从他口中吐出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨”（启 19:11,15）。基督随后将建立自己永恒的城。天使对约翰说：“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的”（启 22:14-15）。

这一前景引发诸多疑问：你此生正在建造什么？是为上帝的荣耀和他国度的推进而活，还是在堆积世俗奢靡，沉溺于拜偶像的生活方式？圣经明言：“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样”（林前 3:13）。凡为博取人称颂、服事罪孽而建造的，都将在上帝将来的审判中毁灭。更关键的问题是：你敬拜侍奉的是哪位上帝？你的生命与生活方式依托于什么？唯独圣经所启示的上帝是独一真神，唯独主耶稣基督是真正的救主——他在十字架上用自己的血成就了我们的赦免。当他再来时，一切假神及倚靠它们的人都将倒在神圣忿怒的刀下，唯独信靠耶稣基督的人必得拯救。

一条逃避审判的简单途径

弥迦向我们传达了一个关于神圣愤怒的可怕信息。但他也为我们提供了一条逃避上帝审判的简单途径。这体现在弥迦第一个默示的开篇之词：“听。”正是因为不听，最终导致了撒玛利亚的覆灭，也使耶路撒冷面临同样的威胁。上帝派遣他的先知们，但他邪恶的子民却

万民哪，你们都要听！

不肯听从。弥迦的预言至今仍在向我们这个世界发声。上帝的话语正向你说话。你若肯聆听并听从，就会敬畏耶和华，远离过犯与罪恶。

所幸，上帝并未随着先知时代的结束而停止向世界发声。时候满足时，他差遣了那位伟大的先知——他的独生子耶稣基督。耶稣以怜悯与恩典的信息向世界呼唤，宣告藉着信靠他可得赦免与新生命。耶稣要将你从上帝对罪恶的审判中拯救出来。耶稣宣告说：“我实实在在地告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了”（约 5:24）。聆听、信靠耶稣基督，你就必得救。

最后，耶稣呼召教会中的子民聆听他的话语并遵守命令。“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”

（约 8:12）。你正行走在基督的光中，还是沉溺于罪恶与世俗的黑暗？若你未曾以圣洁的生命跟随耶稣，就当牢记上帝惩戒耶路撒冷的警告。是的，上帝必将毁灭撒玛利亚，但那犯同样罪孽的耶路撒冷又将如何？勿行于黑暗中。跟随耶稣，你必得他生命的光辉。

16

家族中的死亡

弥迦书 1:8-16

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。

（弥 1:8）

卫王一生中最动人的时刻之一，便是他得知宿敌扫罗王死讯时的反应。考虑到扫罗曾如何迫害他，我们或许以为大卫会倾泻出刻毒的怨恨：“扫罗罪有应得！”然而，大卫却为扫罗王哀哭悲叹：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀！大英雄何竟死亡！……以色列的女子啊，当为扫罗哭号！”（撒下 1:19,24）。尽管扫罗一生多有失败，但无怪乎上帝称大卫是“合他心意的人”（撒下 13:14）。虽然大卫因扫罗的罪孽受苦，但他始终视扫罗为上帝所膏立的：这位圣洁国度的受膏君王，本是英勇有为、拥有英雄潜质之人，即便这潜质终未实现。

撒玛利亚哀歌

与大卫哀悼扫罗王的挽歌相呼应的，是先知弥迦为倾覆的撒玛利亚所作的哀歌。他的第一个默示宣告了上帝的审判，关于北国以色列及其

首都撒玛利亚的毁灭。由于犹大和以色列当时关系疏远，我们或许会期待他对这一事态幸灾乐祸，但弥迦却以极其强烈的方式唱起了哀歌：

“因此我必大声哀号，赤脚露体而行；要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟”（弥 1:8）。犹太人素以激烈而外放的哀悼方式闻名，弥迦此刻正是为撒玛利亚的沦丧而如此悲恸。沃尔特·凯撒评论道：“为表达悲痛，他赤身行走（8 节）。他的哀号如同豺狼的凄厉嚎叫与鸵鸟的可怕尖叫（8 节）。豺狼和鸵鸟象征着荒芜与凄凉。”¹ 弥迦借此宣泄他心中的愤懑与痛苦，为那“本可因听从上帝先知屡次警告而得救的国度”。²

弥迦列举了这场深切公众哀悼的两个原因。首先，他将为“此事”，即撒玛利亚的预言毁灭而哀恸悲泣。无论撒玛利亚人变得多么悖逆或对上帝之言多么敌视，弥迦始终铭记他们的身份：撒玛利亚是以色列的首都，而以色列是上帝的圣洁国度。约翰·加尔文指出：“他们仍是圣洁族类的一部分，是亚伯拉罕的子孙，是蒙上帝眷顾的……先知……展现了他对以色列子女的兄弟之爱，因他们是他的骨肉，是选民的一部分。”³

弥迦的哀歌将撒玛利亚的征服与北方十支流的流亡视作家门之丧。家人或有分歧，但当兄弟姊妹离世时，便是哀悼之时。以色列永远失去了上帝应许赐予他们的那片土地。他们失去了身份、文化，以及与上帝的一切联系。亚述人于公元前 722 年完成的以色列征服与流放，标志着这群属于上帝圣约却终悖逆之子民的消亡。

正是上帝将他们置于死地。他们已将土地拱手让与偶像崇拜，因此在历经数十年的耐心警告后，上帝夺走了他们的土地。他们以道德败坏玷污文化，用虚假崇拜与教义充斥宗教，于是上帝便让他们彻底沉溺于所钟爱的异教偶像崇拜中。这十个支派从此从历史中消逝，且

1. Walter C. Kaiser Jr., *Micah–Malachi, The Communicator's Commentary* (Dallas: Word, 1992), 34.

2. 同上。

3. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:171.

永不复现，因上帝已对他们的过犯罪孽施以死刑的惩罚。撒玛利亚的审判是对全世因罪受最终审判的预尝。然而，尽管弥迦对以色列的罪恶深恶痛绝，他仍发出合宜的哀叹与悲号。

显然，弥迦的哀悼发生在撒玛利亚陷落之前，因他说“撒玛利亚的伤痕无法医治”（弥 1:9）。他深知上帝审判撒玛利亚的定旨已不可逆转，以色列心的刚硬使其无法悔改。但他哀恸还有第二个原因：“因为……延及犹大耶路撒冷我民的城门”（弥 1:9）。由犹大和便雅悯支派组成的犹大王国已染上以色列拜偶像的痼疾，先知预言撒玛利亚的灾祸将直逼耶路撒冷城门。他正是为耶路撒冷的益处而哀哭：先知仅裹腰布，在上帝圣城的街道上发出豺狼与鸵鸟般的哀鸣，唤醒耶路撒冷认清这威胁全家的瘟疫。

新约读者必然会将弥迦的行动，与主耶稣基督在最后一次在耶路撒冷的致命访问时的作为做对比。耶稣将自己呈现为最后且最伟大的先知，疾呼唤醒犹太人脱离不信，并哀叹他们将因此遭受的毁灭。在受难前几日望着耶路撒冷时，耶稣悲叹道：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。”（太 23:37-38）

基督徒应当透过基督同样的眼光看待这个不信上帝的世界。我们是否为世界的迷失状态哭泣？我们的心是否因家人朋友因顽固不信而招致的审判感到沉重？如同耶稣和众先知一样，我们应当向人们阐明关于那等待着他们若不悔改便在地狱中面临的死亡。但请注意我们宣告上帝审判时应持的态度。人们常因圣经预言的讯息而反感，但若他们看见我们眼中含泪、心中为他们破碎呢？基督徒若只是谴责文化的罪孽，却鲜少努力指明那条藉着信靠基督宝血通往上帝怜悯的道路，这是何等冷漠。

不要在迦特传扬

弥迦似乎刻意将自己的先知哀痛与大卫王为扫罗王阵亡而哀恸的往事联系起来。从第 10 节到第 15 节，他的默示讲述了犹大诸城即将降临的灾祸。他用两处提及大卫至暗时刻的经文为这段预言划下界限。首先他说：“不要在迦特报告”（弥 1:10）。迦特是巨人歌利亚的故乡，大卫曾愚蠢地逃离扫罗王到此，最终在非利士人面前蒙羞。最后一处提及亚杜兰的经文在第 15 节。正是在亚杜兰的洞穴里，大卫躲避了扫罗对他生命的追杀。这表明上帝对撒玛利亚和耶路撒冷的审判意味着大卫王国的覆灭，回归到大卫和他的追随者蜷缩在洞穴里的时代。

“不要在迦特报告”也是直接引用自大卫为扫罗所作的哀歌。完整经文是：“不要在迦特报告；不要在亚实基伦街上传扬；免得非利士的女子欢乐；免得未受割礼之人的女子矜夸”（撒下 1:20）。弥迦继承了大卫的观点：犹太人不应因撒玛利亚应得的审判而欢欣，因为这会让不信的世界有理由为以色列的衰败而庆幸。

没有什么比看到上帝的子民遭受神圣惩戒更令不信的世界欢欣鼓舞了。因此，“弥迦不愿让迦特的异教徒因上帝子民的衰败而幸灾乐祸。”⁴ 大卫曾祈求上帝不让仇敌因他的遭遇而讥笑（诗 30:1；89:49-51），我们也当渴望顺服上帝而活，免得世人有机会嘲笑。弥迦不仅关心上帝的荣耀，也意识到只要世人轻慢上帝的圣名，如迦特之流就毫无得救指望。唯有通过对以色列上帝的信心才能得救。我们同样应当以在世人所见的榜样为动力，积极传扬福音。

当撒玛利亚陷落、耶路撒冷面临上帝审判时，为时已晚。尽管弥迦劝勉百姓“不要哭泣”（弥 1:10），但随后的描述表明即将来临的灾难如此深重，哭泣在所难免。先知由此提醒我们，处于危机中的信徒应

4. Kenneth L. Barker and Waylon Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 57.

以荣耀上帝、为他的福音在世上作见证为目标来行事为人。

城门口的灾祸

亚述王撒缦以色五世于公元前 722 年攻陷撒玛利亚后，其继任者撒珥根向南入侵非利士地，即犹太正西面的沿海地带。随后在公元前 701 年，继任者西拿基立转而进犯耶路撒冷。虽然先知以赛亚记载的神迹干预使都城幸免于难，但被称为示非拉的周边地区却遭铁蹄蹂躏。这些位于耶路撒冷与海岸之间山谷和丘陵地带的农业社区，以及守卫首都通道的军事要塞尽数沦陷。圣经与世俗史料均记载西拿基立占领了整个地区；根据其王室记录，亚述人掳走了二十万犹太奴隶。尽管耶路撒冷本城得以保全，这场浩劫之惨烈仍使灾祸直逼城门。

弥迦通过谐音双关的方式，借用示非拉地区的十座城名预言灾祸。例如，伯利亚弗拉（*Beth-le-aphrah*）意为“尘土之家”，因此弥迦说：“我在伯亚弗拉滚于尘土之中”（弥 1:10）。这绝非文字游戏，而是先知将这些地名视为上帝因他们罪恶而降下审判的凶兆。若用英语类比，就像苏格兰传道人宣告：“克里夫（*Crief*）将尝尽悲伤（*grief*）。福法尔（*Forfar*）将失去一切（*forfeit*）。克雷尔（*Craill*）将脆弱不堪（*frail*）。威克（*Wick*）将被焚毁（*burned*）。斯托诺威（*Stornaway*）将被吹散（*blown away*）。爱丁堡（*Edinburgh*）不再是伊甸（*Eden*）。至于泰恩（*Tain*），只剩痛苦（*pain*）。”⁵

弥迦提及的第一座城是名为“尘土镇”的伯亚弗拉。他说：“我在伯亚弗拉滚于尘土之中”（弥 1:10）。这是最极致的哀悼方式——人们会扑倒在地，在尘土中翻滚以表达悲痛。

第二座城是沙菲（*Shaphir*），意为“美丽”。先知向城中居民呼喊：“沙菲的居民啊，你们要赤身蒙羞过去”（弥 1:11）。一个美丽的女子可能因衣着得体而令人愉悦，也可能因失仪而蒙羞。弥迦预言沙菲的罪恶将招致后者。第三座城是撒南（*Zaanan*），

5. Cited from Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, Daily Study Bible series 2 vols. (Louisville: Westminster John Knox, 1985), 2:14.

意为“外出”：“撒南的居民不敢出来”（弥 1:11）。正如这座美丽之城将蒙受羞辱，“外出镇”的百姓也将被困在城墙之内，直到城池陷落。

接下来是伯以薛（*Beth-ezel*），其名可能意为“站立之地”。因此弥迦写道：“伯以薛人的哀哭使你们无处可站”（弥 1:11）。正如撒南的居民“没有出来援助沙斐的百姓”，伯以薛也无力提供防御，因为哀哭的居民已被掳走。⁶ 同样，弥迦预言：“玛律的居民心甚忧急，切望得好处，因为灾祸从耶和華那里临到耶路撒冷的城门”（弥 1:12）。玛律（*Maroth*）一词源于“苦”的意思，尽管那里的百姓寻求和平繁荣的甘甜，他们沦为奴隶的命运将确实苦涩。

当弥迦转向第六座城拉吉时，他写下重要注释：“拉吉的居民哪，要用快马套车；锡安民的罪由你而起；以色列人的罪过在你那里显出”（弥 1:13）。拉吉曾是所罗门王的战车城之一，也是重要要塞。列王纪上 10:26 记载所罗门聚集战车一千四百辆，马兵一万二千名，安置在战车城里。但这违背了上帝的命令，因以色列本不当倚靠军事技术，而应单单仰赖上帝的大能。诗篇 20:7 说：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和華我们神的名。”所罗门组建这支精锐战车部队，实则通过诉诸世俗的安全保障，动摇了对上帝的全然信靠。

弥迦指出，罪恶生活方式的肇始在于：采纳世俗的优先事项，并诉诸世俗策略以谋求安全与繁荣。论及拉吉时，弥迦说：“这是锡安女子犯罪的开始。”世俗主义终将失败，因此拉吉的居民“要用快马套车”。此处骏马（希伯来语 *rekesh*）一词特指赛马而非战马。当亚述人入侵时，拉吉的战车不会被用于进攻，而是仓皇逃命以求自保。西拿基立攻占这座要塞的意义如此重大，以至于他在尼尼微宫殿的浮雕中将攻克拉吉列为最辉煌的胜利之一。

这提醒我们一个重要的原则：世上没有任何事物是真正的安全之源。美国将“我们信仰上帝”铭刻于硬币，但事实上我们真正信任的是硬币

6. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 77.

本身，以及它让我们能够购买的硬件。战车在所罗门时代是尖端科技。但布鲁斯·沃尔特警告我们：“像拉吉那样的人，信任最新技术而非上帝，将陷入各种源于人类自主、叛逆精神的罪中。在上帝审判罪恶之时，他们的技术将证明毫无价值。”⁷

犹大诸王本该做的，是从他们中间清除拉吉等地世俗主义的酵，因为弥迦说：“在你那里有以色列的过犯”（弥 1:13）。我们若不从生活中根除世俗的温床，就会被它们腐蚀，陷入罪恶与审判。例如，许多基督徒实际上沉迷于鼓吹性滥交、粗俗言论和普遍自我中心的电视节目。这种世俗影响将他们引向同样的罪。这种现象也发生在国家层面。沃尔特评论道：“现代城市如好莱坞助长通奸，里诺或拉斯维加斯推动轻率离婚和赌博，旧金山则赋予同性恋者地位。”⁸ 此类地方的影响必然扩散，最终招致上帝为罪而来的审判。

若拉吉是犹大罪恶的源头，那么弥迦所提及的最后四座城便昭示了罪恶的代价。首当其冲的是弥迦的故乡摩利设：“你要将礼物送给摩利设迦特”（弥 1:14）。摩利设的发音与希伯来语中的“新娘”相近，而摩利设将被作为新娘的礼物献给亚述王。

亚革悉意为“诡诈”，它“必用诡诈作以色列诸王”（弥1:14）。耶路撒冷王若倚赖此城，入侵来临时必遭背弃。同样，弥迦疾呼：“玛利沙的居民哪，我必使那夺取你的来到你这里”（弥 1:15）。此城名与“战利品”一词谐音，但玛利沙反将因征服而丧失。因此，弥迦预言道：“以色列的尊贵人必到亚杜兰”（弥 1:15）。亚杜兰是位于玛利沙东北七英里的洞穴区，大卫曾在此聚集被扫罗王驱逐的部众组建军队。但如今，“以色列的荣耀”将被围困，掳掠成囚；因大卫哀悼扫罗王时称其为“以色列的尊荣者”。此语很可能指代贵族阶层与他们的孩子。人们常说“孩子

7. 同上，第90页。

8. 同上。

是我们的未来”，而犹大的未来将被驱逐至亚述腹地为奴。

弥迦对这些灾难的列举引发了一些思考。首先，我们所拥有的一切美好皆由上帝所赐。正如上帝赐予我们万物，上帝亦能将其收回。若我们不知感恩，或将信任寄托于恩赐而非赐恩者本身，我们便应预期上帝会收回他的祝福。我们是否信赖退休账户或房地产资产？上帝完全有能力让市场崩盘、房产价值暴跌。我们是否仰仗武力？上帝能使我们的军队溃败。世间一切祝福皆如此：上帝的子民当以感恩之心领受，并作为上帝的管家。但唯有上帝赐予信靠他之人的恩典，和他话语的应许，才配得我们全心信靠。

其次，我们应当认识到，罪常常以能带给我们快乐、成功和安全的假象来诱惑我们。但罪从未真正兑现这些承诺。沃尔特·凯泽在回应弥迦所列的审判清单时问道：“回想起来，我不禁思考，以色列和犹大的罪是否值得它们所招致的一切灾祸？”⁹ 答案显而易见：不值得。我们所珍视的罪同样如此。约翰·加尔文评论道：“若说世上有一座上帝曾想赦免的城，那必是耶路撒冷。然而弥迦宣告它的倾覆即将来临。因此，他的目的是要表明：凡罪恶横行之处，上帝的审判必将降临。任何圣所或特权地位都无法提供庇护，因我们的主审判时全然公正不偏。”¹⁰

孩子们被流放

弥迦以对撒玛利亚陷落的深切哀恸开启他的信息：他视这事件为上帝家中的一场死亡，最后他呼吁耶路撒冷民众为即将降临到他们各家中的死亡哀哭。他写道：“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”（弥1:16）。先知指引人们以剃发作为哀恸的表达方式。弥迦

9. Kaiser, Micah–Malachi, 37.

10. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 55.

引用秃鹫或鹰隼般光秃的头部形象，并敦促人们剃光头发以达到类似效果。

弥迦预言将临到示非拉诸城的灾祸，是古代世界所知最惨烈的灾难。邪恶的军队将席卷全国，掠夺摧毁一切。昔日孩童街巷嬉戏、邻里友善相聚的社区，将被烈火与鲜血吞噬。最可怕的是，“你所喜爱的儿女……都被掳去离开你”（弥 1:16）。试想身为父母，虽逃入耶路撒冷城墙内避难，却惊觉子女已被掳走，此刻正锁着镣铐前往远邦为奴，永无归期。还有比这更痛彻心扉的吗？弥迦疾呼：从罪恶的昏昧中醒来吧！认清即将降临的厄运，为你们罪孽招致的恶果哀哭吧！

同样的呼声也需在我们这个时代响起。在我们生活的城镇中，婴儿在母亲子宫内被屠杀，充满希望的生命在毒品滥用的疯狂中陨落，无辜者被色情扭曲心灵的恶徒侵害。上帝必将审判这一切。但若我们安于舒适生活，明知这一切却缄默不语、无动于衷、麻木不仁，那我们与弥迦当年的听众同样病入膏肓。更尖锐地说，倘若我们正参与吞噬社会的罪孽——包括物质主义、种族歧视、性不洁和感官享乐至上的娱乐——想到自己种下恶因将结出恶果，我们的心就当战兢。更要意识到，世俗化可能导致我们自己的孩子被罪孽捆绑，最终或许坠入地狱，所以我们应当及时醒悟，在为时未晚之际哀恸悔改。

呼唤虔诚的悲伤

常言道，遗忘历史教训者注定重蹈覆辙。除非自圣经时代以来上帝的法则已然改变（而事实并非如此），否则我们的社会正悬于与犹太大所遭受的同等严厉的审判边缘。若上帝未曾宽恕弥迦所列举的那些住满他立约子民的城镇，若上帝最终没有饶恕圣城耶路撒冷的罪孽。

他也绝不会宽恕美国或西方其他堕落国家。

弥迦呼吁民众为罪孽将带来的损失哀恸。但他最终目的是寻求更深刻彻底的悔改。真正的悔改不仅是为罪导致的后果悲伤，更是为罪本身及它冒犯了慈爱圣洁的上帝而痛心。使徒保罗区分了世俗的忧愁与属上帝的忧愁：“世俗的忧愁叫人死”，意指为罪果哀伤无法带来救赎。但属上帝的忧愁则不同：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救”（林后 7:10）。

属上帝的忧愁是为罪本身及由此与上帝隔绝而哀伤。它不止于悲痛，更带来悔改：即离弃罪恶，转向上帝寻求怜悯与恩典。这正是耶稣基督福音的佳音：那位必须审判一切罪恶的圣洁上帝，也是喜爱向悔改信靠之人施恩的慈爱之上帝。弥迦在预言末尾道出这一信息：

“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海”（弥 7:18-19）。

耶路撒冷若凭信心归向万般恩典的上帝——那位圣殿矗立在他们城中、将他的话语托付给他们的上帝，仍可得着救恩。今日我们无论罪孽多么深重，也能得着救恩，因为同一位上帝已实现古时的应许，差遣他的儿子在十字架上担当我们的罪孽。念及于此，让我以约翰·加尔文关于这段经文的讲道结尾之言作结：

如今我们要明白，弥迦对他那个时代的宣讲同样适用于我们这个时代。那么，我们当如何行呢？既然我们的主满有恩典愿意治理我们，就当在凡事上顺服他。让我们学习重新将自己交托在他手中；既然上帝宣告他眷顾我们（参看彼前 5:7），就当信靠他的应许。¹¹

11. 同上，第59页。

17

对贪婪富人的谴责

弥迦书 2:1-5

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。（弥 2:1）

在

J·R·R·托尔金的电影版《双塔奇兵》中有一幕场景，先知弥迦若置身其中将无比契合。希奥顿王刚从折磨他心智的邪恶咒语中解脱，他的面容重焕自然光彩，持剑的手臂也恢复了力量。此刻他的目光如鹰隼般扫视王座大厅，眼中闪烁着威胁的光芒。他瞥见了自己的内臣——邪恶的爪牙格里玛·佞舌，正是此人曾协助囚禁希奥顿。暴怒的国王很快将佞舌狠狠摔出宫门，其躯体沿着坚硬台阶一路翻滚而下。

类似的场景在弥迦书第二章展开。首章已呈现两个审判默示：弥迦预言撒玛利亚的毁灭，并警告耶路撒冷将面临同等命运。此刻在第三个默示中，弥迦的目光如希奥顿王般锐利扫视——他正在搜寻这场灾祸的主要责任人。他凝视着耶路撒冷富有的富豪权贵，愤

对贪婪富人的谴责

怒疾呼：“祸哉，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！”（弥 2:1）。

邪恶筹谋

在概述耶路撒冷的罪行后，弥迦的指控转向具体化。他揭露了耶路撒冷大地主的行径——这些人通过压榨小地主，贪得无厌地扩充本已过剩的财富。第一章中，弥迦提及以色列和耶路撒冷的“过犯”与“罪恶”（1:5），指他们在上帝面前的悖逆。但违背上帝律法者终将害人害己；因此弥迦此刻控诉他们“图谋罪孽、造作奸恶”危害同胞。

在圣灵启示下，先知对富豪阶层的了解深入骨髓，甚至洞悉他们在卧房隐秘处的所作所为。这提醒我们：万物在上帝眼前都是赤露敞开的（来 4:13）。当上帝察看耶路撒冷贪婪富人的内室时，发现他们正忙于筹谋，“在床上图谋罪孽、造作奸恶”（弥 2:1）。莱斯利·艾伦将其描述为“对专注且肆无忌惮之恶徒的犀利文字素描”。¹ 这些人并非因一时诱惑失足的罪人，而是蓄意压榨的暴徒。

安息是上帝赐予的最大恩典之一。诗篇作者说：“唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”（诗 127:2）。夜晚本应是上帝子民享受他所赐安息或通过祷告感恩的时刻。但这些贪婪的财主却被永无止境的欲望攫住，绞尽脑汁谋划如何用邪恶手段欺诈弱势群体。今日亦然！当我们读到超级富豪的报道时，常发现他们正谋划通过收购毫无戒备的公司或剥削脆弱市场来攫取更多财富。人们不禁要问：为何那些拥有几辈子都花不完财富的人，还要彻夜不眠地策划获取更多金钱！

答案就在第 2 节开篇：“他们贪图”。贪图就是被对未得之物的欲望牢牢控制，尤其是当别人拥有它。贪婪滋生对上帝所赐的不满，第十

1. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 287.

诚明确禁止这一点：“不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的”（出 20:17）。

贪婪是我们都会犯的罪。使徒保罗曾坦言，即便在他先前自以为义的状态下，也不得不承认自己被第十诫定罪（参见罗 7:7-8）。这一罪性如此普遍，以至于整个经济体系都建立其上：广告业完全依赖消费者永不满足的贪欲，商业广告试图激发无尽的欲望以提升企业利润。

弥迦提醒我们必须与贪婪之心抗争。那些贪求之人被财物奴役，被贪欲之灵支配。这正是保罗写下“敬虔加上知足的心便是大利了”（提前 6:6）的原因，也是他警告“贪财是万恶之根”（提前 6:10）的缘故。耶路撒冷的地产大亨们就是典型例证——他们非但未被财富祝福，反被算计更多利益的欲望支配，甚至夜不能寐地筹谋恶事。

可悲的是，他们的邪恶行径并不局限于黑夜。弥迦继续描述道：“天一发亮，因手有能力就行出来了”（弥 2:1）。这里的“天一发亮”一词指的是黎明初现的时刻；贪婪的富人们整夜谋划，天刚破晓便迫不及待地计划付诸实施。

弥迦毫不含糊地揭露这些阴谋：“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”（弥 2:2）。富有的压迫者不断吞并小农户的土地房屋，扩张其本已庞大的地产。正如当今小商户和农民被大企业挤压破产，在弥迦时代，家庭规模的农田正被逐步收购。彼得·克雷吉这样解释后果：

原本能自给自足的小土地所有者突然陷入赤贫。曾经的经济独立不复存在，如今只能仰人鼻息——他的生计被不择手段的地产商剥夺殆尽。小农不仅失去了眼前的生活保障，更丧失了可传承给后代的“产业”（第

对贪婪富人的谴责

2 节），为子女未来的供养与生存……富人的贪婪催生了一个“新贫阶层”。曾经自给自足的社会群体如今无以为继；国家的社会经济基础正在崩塌。²

弥迦的愤怒不仅针对最终结果，更指向所采用的手段。细读第 2 节中的动词：“贪图……夺取……欺压……霸占”。这些大地主并非通过正当经营积累财富，而是借助欺诈、诡计和操纵手段。因弥迦提及他们“天一发亮”行事，可能暗示其利用对司法体系的控制——犹太法庭正是在破晓时分开庭。克雷吉写道：“他们渴求土地、田产和房屋，因为土地象征权力与财富。而阻碍他们进一步攫取的唯一障碍就是土地原主！但原主可以被恐吓、欺骗、压迫，直至最终贱卖田产。”³ 常见伎俩包括发放高风险贷款，稍遇借口便取消赎回权。来自小镇摩利设的弥迦，很可能目睹过许多家庭因此失去产业，这种愤怒必定如鲠在喉。

需要特别指出的是，弥迦和圣经都未曾谴责通过正当途径获取的财富。创造财富者能为社会带来福祉，他们创造就业机会并提升整体生活水平。那些通过提供实用产品或宝贵服务而致富的人应当受到钦佩，而非怨恨或嫉妒。

但弥迦所指的并非此类人。同样地，当今许多人通过圣经定义为邪恶卑劣的手段攫取巨额财富。试想某些保险公司，他们以慷慨的保障承诺招揽客户，却在理赔时利用细密的法律条文千方百计少赔款——这种行为本质就是邪恶。又如 2000 年安然丑闻中，身家显赫的高管做假账掩盖亏损。当他们的财务骗局崩塌时，这些高管为自己安排了巨额补偿，而数千员工却几乎失去了为退休积攒的全部积蓄。

2. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, Daily Study Bible Series, 2 vols. (Louisville: Westminster John Knox, 1985), 2:18.

3. 同上。

虽不直接针对个人，但同样高效地欺诈同胞的，是那些以操纵股市为生，或利用市场漏洞攫取巨额财富却未创造实际价值之人。此类贪婪行径在上帝眼中皆为邪恶，基督徒当远离，公正政府亦应抵制。耶路撒冷大地主的罪行揭示了当代西方资本主义的阴暗面，并警示众人上帝必将施行审判。

令耶路撒冷境况更显悲哀的，是上帝在旧约中设立的经济制度。当以色列人进入应许之地时，土地按抽签分给各支派家室（参书 14-21 章）。其核心在于土地属上帝所有，各家有权永久耕种并受益于所分之地。守护家族产业是他们向上帝当尽的义务与特权。J. L. 梅斯写道：“在以色列的社会秩序中，一个人的身份和地位取决于其家族宅地与产业……失去土地就意味着丧失基于土地所有权的一切权利，他在社群中将无“立足之地”。⁴ 正因如此，当亚哈王想购买邻居拿伯的葡萄园时，拿伯即便面对国王的合理报价也断然拒绝：“我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你”（王上 21:3）。后来亚哈恶妻耶洗别设计杀害拿伯强占土地，先知以利亚便宣告上帝必向她施行报复。

米迦时代的土地贵族们也将面临同样命运。先知哀叹道：“祸哉，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！”（弥 2:1）。箴言 6:18 宣告，耶和华所恨恶的包括“图谋恶计的心”和“飞跑行恶的脚”。拉尔夫·史密斯阐释说，先知的“祸哉”宣告针对的是“那些违背圣约、即将面临上帝审判的人”。⁵ 上帝必不容忍此等恶行，因此先知代上帝宣告灾祸的警告，谴责贪婪的富户。

筹划的审判

弥迦指出，耶路撒冷那些欺压人的土地贵族犯了一个致命错误——他们以为趁自己躺着筹谋恶计时，其他人都睡着了。但其他人并非真

4. Cited from Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 464.

5. Ralph L. Smith, Micah-Malachi, Word Biblical Commentary 32 (Waco, Tex.: Word, 1984), 24.

对贪婪富人的谴责

的睡着，因为上帝全然清醒并鉴察着。弥迦警告他们：“所以耶和华如此说：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”（弥 2:3）。

土地权贵们的阴谋与上帝审判的筹划存在几处相似。其一是：正如他们处心积虑地谋划诡计，上帝同样审慎周密地施行审判。他静候时机，发出警告并展开计划。当审判最终降临，这不仅是世俗力量的结果（尽管某些人可能如此认为），更是上帝对他们罪恶的刻意回应。约翰·加尔文这样总结上帝的信息：“当你们在床上辗转图谋时……你们以为我沉睡，以为我毫无作为；不，我亦有我的意念，且与你们的截然不同——你们为行恶而清醒，我为施行审判而警醒。”⁶

第二个相似之处在于，上帝的审判总是与罪行相称。耶和华指控那些地主权贵行恶，而用来描述上帝将要施行的报应的也是同一个词。他说：“我筹划灾祸”，但字面意思是“我筹划恶事”。他们图谋恶事对付弱势群体，所以上帝也图谋恶事对付这些压迫者。

弥迦巧妙地利用了“恶”与“灾祸”在原文中同词异义的特点。当然，上帝绝非邪恶。但正如上帝视贪婪富人的行为为恶，他们也会将上帝的审判视为降临在自己身上的大恶。大卫·普赖尔评论道：

“关键在于，叛逆的人类与上帝对‘何为邪恶与冒犯’有着完全不同的定义。我们将损害自身便利与舒适的事物视为恶，而上帝将违背他诫命与本性的事物视为恶。”⁷

上帝降下的灾祸将无可逃避——那是“你们的颈项上不能解脱”的灾祸（弥 2:3）。套着轭的牲畜或许会挣扎扭动，却无法自行解脱。同样，耶路撒冷也逃不过其即将到来的审判。由于他们的生活方式以

6. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1559, reprint 1986), 3:188.

7. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 128.

对上帝和邻舍的傲慢自大为特征，耶和华的审判将使这城在羞愧中降卑。当上帝的警告被忽视时，他所威胁的审判必将无可避免地降临，纠正不义，粉碎傲慢的意志。

还需注意的是，上帝亲自参与他的审判。罪并非由某种任意的机制来审判，而是由上帝亲自审判。原因在于他亲身受到了冒犯。我们对他人的罪孽，实则是在亵渎造物主的圣洁。尤其对上帝宝贵子民的罪，更会激起主的义怒。上帝对他的子民说：“摸你们的，就是摸我眼中的瞳人”（亚 2:8）。这对受逼迫的信徒是何等安慰。你不仅可以盼望公义终将匡正一切，更可期待上帝亲自为你介入干预，或在此生，或在末日审判之时。那些如耶路撒冷暴虐压迫者般恣意妄为的罪人，当知晓全能上帝亲自为敌时，理当战兢。当他们行恶之际，上帝正筹谋着倾覆他们，使他们蒙羞。

上帝所赐的份被挪去

弥迦的灾祸默示以一段令人战栗的描述作结，当上帝的审判最终降临耶路撒冷腐败的权贵阶层时。首先，他预言了这些人将面临的公开羞辱：“到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌”（弥 2:4）。那些曾在人间趾高气扬行走的人，将被斥为祸国殃民的罪魁。英王钦定本将“讥刺之歌”译作“比喻”：压迫人的地主将被立为“当引以为戒的鉴戒，警示他人莫步此后尘，以致招此灾祸。”⁸历史长河中类似案例比比皆是。恶霸道森是十七世纪伦敦招摇过市的赌徒，其名竟成暴虐懦夫的代名词。当本尼迪克特·阿诺德在美国独立战争期间将西点军校出卖给英军时，他便永远与叛国者的定义画上等号。同样，耶路撒冷的土地贵族也将被钉在历史耻辱柱上，成为因邪恶行径毁灭国家的典型。

8. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, 290.

弥迦已明确表示，他所预言的审判将以强大亚述人入侵的形式降临。这审判确实在先知有生之年应验：当西拿基立的军队兵临耶路撒冷城下时，那些被耶路撒冷权贵巧取豪夺的不动产，全都改换了主人！弥迦警告说，当那日来临，地主们将哀哭：“我们全然败落了！耶和华将我们的份转归别人，何竟使这份离开我们？他将我们的田地分给悖逆的人”（弥 2:4）。

这是上帝审判的第二个层面：他赐予子民的产业，即犹大各族按支派分得的土地，将被入侵者重新分配。这些地产投机者违背了上帝关于土地的约定，最终明白这些产业本就不属他们所有；土地属于上帝，他既能赐予也能收回属于他的份。他们的心态犹如 1929 年和 2008 年经济危机时从高楼一跃而下的股票经纪人。为金钱而活的人，失去金钱便无法存活。“我们全然败落了”，这些土地掠夺者哭嚎道。他们曾用诡计使人失去土地，如今自己也沦为无地之人。“上帝怎能如此行事——夺走我的土地？”他们哭喊着。⁹

“悖逆的人”一词的含义并不完全确定。希伯来语原词意为“那些背离的人”，指那些处于圣约之外的人。此处很可能指亚述人，但也可能指被精英阶层轻蔑鄙视的平民百姓。当亚述人夺取土地所有权时，他们很可能将土地分给穷人，同时将上层阶级流放他乡。一个世纪后耶路撒冷陷落时，我们确知发生过类似情况。先知耶利米记载尼布甲尼撒“将民中毫无所有的穷人留在犹大地，当时给他们葡萄园和田地”（耶 39:10）。如此，上帝将被掠夺的土地归还给了他的穷苦子民。

这提醒我们所有人：上帝在今世的恩赐都是暂时的。他将土地赐给犹太人，但当他们违背圣约时，他就收回土地。顺便说一句，这对当前犹太人声称拥有巴勒斯坦神圣权利的主张提出了重要质疑。根据圣经，鉴于他们违背旧约——尤其是拒绝上帝在基督里所立的新约，

9. 同上。

那权利已丧失。但基督徒和教会同样可能面临此境。升高的基督曾警告亚细亚的七个教会：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（启 2:5）。这些教会如今在土耳其的废墟——一个数世纪以来几乎不见基督教踪迹的土地——无声却有力地印证了基督警告的严肃性。那些停止忠实教导上帝话语的教会亦然。美国城市中遍布宏伟却空荡的大教堂，有些甚至被改作餐厅、博物馆乃至清真寺。值得感恩的是，真正得救者永不失去救恩（参约 6:37-40）。但上帝仍会对悖逆的子民施予暂时的审判。国家、教会和家庭若因世俗与罪恶挥霍属灵产业，就必失去恩典的份。

最严重的莫过于最后的审判威胁：“所以在耶和华的会中，你必没有人拈阄拉准绳”（弥 2:5）。当地产大亨们失去不动产时，他们哀叹自己彻底破产。但那并非他们真正的毁灭。弥迦所指的，是约书亚记 18:8-10 所描述的通过抽签分配土地的方式。这里隐含着—一个应许：耶路撒冷陷落后，上帝的子民将再次获得土地分配。但这些强占土地者，他们的整个家族或被毁灭，或被掳去流亡，将无人代表他们参与那次抽签，因此他们永远与土地隔绝。北国以色列最近的经历提供了一个发人深省的警告：以色列十个失落的支派永远从历史中抹去了。弥迦现在用类似的审判威胁那些贪婪的富人。大卫·普赖尔写道：“实际上，这种惩罚就是判处他们被排除在上帝子民的生活之外。他们将永远被禁止进入这片土地，从而永远与上帝的生命隔绝。”¹⁰

当我们转向耶利米，这位被呼召见证耶路撒冷陷落的先知的预言时，我们意识到，第 5 节所暗示的未来复兴将在上帝通过其圣子耶稣基督所立的新约中实现。在这座圣城的废墟中，耶利米预言说：“耶和華说：‘日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约’”（耶 31:31）。耶稣明确表示这新约是用他血所立的（路 22:20）。

10. Prior, Joel, Micah, & Habakkuk, 130.

对贪婪富人的谴责

同样，耶利米预言将建造一座新的上帝之城，这城“不再拔出，不再倾覆，直到永远”（耶 31:40）。这就是使徒约翰所见证的永恒之城，“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”（启 21:2），是上帝永远与他子民同住的永恒家园。

被排除在这救恩之外意味着彻底毁灭。贪婪的富人不仅失去了他们的地产，更失去了在“耶和华的会中”（弥 2:5）的位置。他们的流放将是永恒的，不仅远离先祖的土地，更远离上帝赐福的同在。弥迦以这记重击结束对土地掠夺者的灾祸预言，同时隐含了对忠实穷人的应许。布鲁斯·沃尔克总结道：“铁石心肠的地产大亨被判处永恒的死亡；而正直的余民拥有未来的盼望。”¹¹

那日

主降临之日对不敬虔之人永远是灾祸之日，但对上帝受压迫的义民而言却是希望之日。那些强占土地者虽屡次受上帝使者警告，却始终未能预见那日的来临。他们最终的毁灭，正是所有无视上帝之愤怒警告的贪婪之人的写照。启示录描绘末后审判时，这类人向山岭岩石哀哭：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启 6:16-17）。

主的日子即将来临。它或随着主耶稣基督的再来，或随着我们死亡的时刻降临，那时我们都将站在上帝面前。耶稣曾讲过一个比喻：有个贪婪的财主，对那日毫无准备。如同耶路撒冷那些贪得无厌的富人，比喻中的无知财主彻夜盘算如何囤积财富供自己享乐。但那日终究临到他，正如它必临到我们众人一样。“神却对他说：‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？’”（路 12:20）耶稣接着说道，“凡为自己积财，在神面前却不富足

11. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 104.

的，也是这样”（路12:21）。

这引发了一个问题：当你夜晚躺下时，脑海中思索的是什么？是否充斥着如何出人头地、发财致富的新计划，甚至不惜以损害他人代价来获取世俗的成功？要明白，你的那一天终将到来。耶稣警告说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富”（路 12:15）。

相反，我们应当思考如何在上帝面前富足。当我们领受基督十字架宝血中倾注的无与伦比的恩典，以及上帝藉他儿子赐予的永生时，我们就在上帝面前富足了。当我们从床榻献上感恩的祷告，当我们设计用生命荣耀上帝并帮助有需要之人的方式时，我们就在上帝面前富足了。当我们不将精力耗费在追逐过度财富和世俗名望，而是投身于基督的国度事工，当我们用现有财富推进基督救赎福音的传播时，我们就在上帝面前富足了。

若我们向上帝富足，我们的名字将被上帝所爱的百姓以赞美与深情传颂，而非在审判之日遭嘲弄歌曲的诋毁。若我们向上帝富足，主再来时我们将无所畏惧；那日正是我们盼望实现之时，是我们蒙受最大祝福之日，是领受永恒产业并进入那永远欢庆赞美主的会中的时刻。

18

假先知的表演

弥迦书 2:6-11

他们说：“你们不可说预言；不可向这些人说预言，
不住地羞辱我们。”（弥 2:6）

有人曾愤世嫉俗地说，善行从不会不受惩罚。在我们这样的世界里，这或许近乎事实。但可以肯定的是，对上帝话语的忠实事工总会遭遇反对。魔鬼通过攻击福音的传讲者和蒙蔽听众的心来对抗福音。在人的层面上，上帝话语的传讲主要面临两种反对方式：第一种是拒绝甚至攻击忠实的传道人；第二种是花钱雇用自己的传道人，让他们讲更合你心意的道。

正是第二种反对尤其激怒了先知弥迦。在受到神圣审判的威胁后，贪婪的地主们找来自己的先知，宣扬这类事情永远不会发生。与弥迦同时代的以赛亚将这种情况视为耶路撒冷背道的证据：“因为他们悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和華训诲的儿女”（赛 30:9）。

停止说教！

并非耶路撒冷贪婪的富人们无法容忍讲道，而是他们拒绝那些令他们不适的讲道。拥有巨额财富的人通常不难找到符合他们口味的传道人，而这些资金充裕的代言人也乐于对付那些惹人厌的先知。这正是弥迦时代的耶路撒冷境况。正如彼得·克雷吉所言：“对付一个传道人的最佳方式，就是派其他传道人来攻击他。”¹ 弥迦在第四篇默示中控诉这些假先知：“他们说：‘你们不可说预言；不可向这些人说预言，不住地羞辱我们。’”（弥 2:6）。

本节中“说预言”一词并非预言常用的术语。其词根含义是“滴落”，暗示对讲道的贬义解读：“别再对我喋喋不休了！”新钦定本将其译为“絮叨”。但弥迦用同一个词反唇相讥：“他们如此传道”。我们不妨将此节译为：“‘停止你们没完没了的说教，’他们没完没了地说教。”

令那些假先知深感困扰的是，弥迦和他的同工们公开宣告上帝对耶路撒冷统治阶层的谴责与审判。由于他们传递的对抗性信息，弥迦不仅需要直面那些剥削穷人的权贵，还“必须应对大批公开宣讲支持其赞助者的先知大军”。²

假预言在上帝子民的历史中是普遍且有害的现象。整本圣经里，上帝的真使者屡遭假先知围攻。出埃及时期便是如此，假先知可拉煽动百姓反抗摩西的领导。可拉的行径最终触怒上帝，以致地裂开口将其吞没（民 16:32-33）。但百姓因听从假先知付出了惨重代价：包括战事失利、数千人死于上帝降的瘟疫，最终上帝拒绝让他们进入应许之地，导致几乎整代人倒毙旷野（参见民 14, 16 章）。

以色列人定居迦南后，仍不断遭受假先知的困扰。他们每一位不信上帝的君王都豢养着一批假先知，他们宣称得到主的认可，并因此获

1. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, Daily Study Bible Series, 2 vols. (Louisville: Westminster John Knox, 1985), 2:22.

2. 同上。

假先知的表演

得国王的青睐。在一个著名的例子中，犹大正直的国王约沙法被要求协助亚哈进行一场愚蠢的军事行动。当亚哈的一群假先知向他们保证胜利时，约沙法起了疑心，于是问道：“这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他吗？”（王上 22:7）。他的意思是希望找到一位没有被国王收买的先知。亚哈的回答暴露了真相：“还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和華。只是我恨他；因为他指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言”（王上 22:8）。尽管米该雅警告了灾难，亚哈还是听信了假先知的話，結果在战斗中丧命。

事实上，所有真正的先知都曾遭到假先知的反对。阿摩司因预言撒玛利亚将受审判而被假先知亚玛谢指控为叛国，于是阿摩司回以亚玛谢必遭灾祸的宣告（摩 7:17）。当耶利米在米该雅之后一百年警告耶路撒冷即将毁灭时，假先知哈拿尼雅却向百姓保证一切都会平安（耶 28:1-4）。结果，耶利米被投入井中，而不信的城市最终倒在巴比伦的刀下。当然，最著名的例子是法利赛人和文士对耶稣传道的反对。耶稣代表包括米该雅在内的所有先知警告说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太 23:13）。

虚假预言始终是上帝子民的祸患。无论是信奉圣经的基督徒面对进化论、堕胎、色情与同性恋的淫乱、种族主义，还是极端物质主义，站在我们对立面最前沿的总是那些安抚罪恶良知、诱使人们陷入越来越深道德沉睡的假先知。

弥迦记录了针对他和其忠实同工们的虚假讲道内容：“不可向这些人说预言，不住地羞辱我们”（弥 2:6）。弥迦的反对者抱怨他预言犹大即将因拜偶像和罪恶遭受审判。这正是所有虚假预言的标志：否认上帝对罪恶的审判。今日的假先知最憎恶的莫过于圣经关于罪恶与审判的教导，因而也憎恶关于基督赎罪宝血的教导。如

今越来越多自诩为福音派的学者竟蔑视耶稣替罪人受死、承受他们罪孽所当得之神怒的教义。³ 当今虚假的讲道摒弃圣经关于罪与十架的教导，转而强调人的良善、道德行为、健康、财富、兴盛，以及模仿自助心理学的生活方式训练。正是通过虚假预言，撒旦胁迫亚当夏娃导致人类堕落，它对夏娃说：“神岂是真说 ...？”（创 3:1）。虚假预言至今仍是撒旦最有力的武器之一。

在旧约中，虚假预言通常导致民众产生错误的安全感。当百姓陷入罪恶与偶像崇拜时，上帝差遣先知警告他们，但假先知却保证上帝绝不会审判他们。耶利米痛斥道：“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：平安了！平安了！其实没有平安”（耶 6:14）。同样的信息今日仍在延续，那虚假的讲坛向淫乱者、贪婪者和不信者保证他们与上帝关系良好，尽管圣经明确宣告：“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。

顺利的神学

圣经对虚假预言的批判表明，任何国家或民族最关键的机构莫过于教会讲坛。真实的讲道能唤醒心灵认识上帝的真理，而虚假的讲道却会使人对罪麻木，用华丽的谎言蒙蔽心智。然而讲坛被金钱利益所俘获的现象（无论程度轻重）何其普遍！当牧师因担心触怒教会大额奉献者而回避宣讲不受欢迎的信息时，这种现象便发生了；当基督教组织为扩大捐助者基础而稀释信息内涵，或缔结限制讲道范围的政治联盟时，这种现象便发生了；当咨询顾问说服教会相信比圣经更

“贴合时代”的信息能增加教会规模时，这种现象便发生了。这种讲坛扭曲最恶劣的形式，莫过于腐败统治者与假先知缔结污秽的联姻，使最不忠心的传道人成为社会最具影响力的人物。当此情形发生时，民众背离上帝道路的速度便会急剧加快。

3. 关于此问题的详细讨论，请参阅 Richard D. Phillips, *Precious Blood: The Atoning Work of Christ* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2009), 205-25.

假先知如何支撑他们扭曲的教义？答案体现在弥迦对当时所面对的假先知们那套圆滑神学的描述中。他们辩称：“雅各家啊，岂可说耶和華的心不耐煩嗎？這些事是他所行的嗎？”（弥 2:7）。

首先，我们看到一种虚假神学，它仅基于上帝品性的一个片面，而非全貌：“耶和華的心不耐煩嗎？”他们如此发问。这些假教师向民众强调了一个荣耀的真理：上帝恒久忍耐的恩典。毕竟，上帝曾向摩西启示自己：“耶和華，耶和華，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯，和罪恶”（出 34:6-7）。假先知坚称：“这不正是我们上帝的品性吗？”既然如此，弥迦怎能以审判威胁上帝的子民，而上帝明明应许了怜悯、恩典和无限的忍耐？问题不在于假先知所教导的真理本身，而在于他们刻意遗漏的其他真理。在此例中，他们在上帝宣告完自己是谁之前就停止了阅读。若他们读完整个句子，就会包含这一教导：“万不以有罪的为无罪”（出 34:7）。这位满有恩典的上帝，同时也是圣洁公义、必追讨罪恶的上帝。这正是假先知们刻意淡化的不便真相。他们的态度如同一位无神论哲学家的戏言：即便真有上帝他也不惧怕，因为正如伏尔泰常被引述的那句话：“上帝会宽恕；这本是他的职责。”

假先知的第二个论点与上帝过去的作为有关：“这些是他的作为吗？”他们指向上帝在他们历史中的伟大事迹，尤其是上帝将以色列人从埃及的奴役中解救出来。“上帝一直祝福并保护我们，”他们辩称，“所以他永远都会如此！”

这揭示了为何这些人被称为假先知或假传道人：因为他们操纵并歪曲上帝和圣经的话语。他们宣扬一种圆滑的神学：剔除所有困难的部分，将那些便利的半真半假的信息打磨抛光，以最考究的雄辩和最深刻的演说停顿来迎合属世男女的感官。莱斯利·艾伦评论道：“乐观的先知们正是如此，其半真半假的说法如此合理，对那些渴望相信

它的人来说如此有说服力。谁会愚蠢到想要摧毁如此令人安心的教义呢？⁴

我曾辅导过一位在自由派教会长大的年轻男子。他决定以“发现自己根本不爱妻子”为由离婚。当我向他强调上帝对他这一行为的谴责时，他轻率地回答：“我不信你说的那个上帝。我的上帝是慈爱的神。”我回应说这正是他的问题所在：正因为上帝是慈爱的上帝，他才憎恶离婚；正因为上帝是慈爱的上帝，他必会为受伤害的妻子伸张正义；正因为上帝圣洁而真实的爱，他才要审判那些违背他慈爱诫命的人。但这年轻人已被成长环境中虚假却便利的教导深深束缚，我的警告显然未能奏效。后来有次交谈时，他告诉我家乡的牧师已说服他拒绝我“狭隘”及“律法主义”的劝诫。

虚假的预言不仅会麻痹听者的良知，使他们无视上帝的道德要求，还会贬低上帝的恩典。上帝真实的恩典会结出圣洁与平安的果实，而廉价的恩典则对罪恶与邪恶视而不见。提出这一术语的迪特里希·朋霍费尔解释道：“廉价的恩典是不要求悔改就宣讲赦免，没有教会纪律就施洗，不经过忏悔就领圣餐，没有个人认罪就给予赦免。廉价的恩典是没有门徒代价的恩典，没有十字架的恩典，没有耶稣基督，就是那位活着并道成肉身者的恩典。”⁵

实际上，廉价的恩典根本算不上恩典。它助长了一种虚假的侥幸心理，当上帝的审判临到那些信赖这种恩典的罪人时，这种心理将被证明是危险的。但廉价的恩典在我们这个时代的讲坛上依然大行其道。布鲁斯·沃特基将我们的处境与弥迦时代的耶路撒冷相比较，并警告说：“今日那些虚假教师同样危险，他们将信徒永蒙保守的教义应用在那些生活方式否认主、且未结出悔改果实的人身上。”⁶ 救恩中确有真实的保障，但它只属于那些对耶稣基督和上帝之道怀有活泼信靠之心的人。

4. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 295.

5. Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* (New York: Touchstone, 1995), 43-45.

6. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 127.

与此类似，弥迦的信息对于那些以信心领受上帝话语的人而言，是祝福与盼望。因此，他插入一个问题，质疑假先知们圆滑的神学理论：“我的言语岂不是与行动正直的人有益吗？”（弥 2:7）。

这个问题呼吁人们领受并顺服上帝真实的话语。诚然，上帝满有恩典与怜悯。因此，我们应当将他全部的话语——包括其中的警告——视为祝福的源泉。当上帝教导我们以某种方式生活时，那是为了让我们在正直的生活中得益。不仅反对或歪曲上帝的话语是罪，而且我们根本没有理由这样做。大卫在诗篇 19 篇中如此论证：“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目”（诗 19:7-8）。若上帝的话语普遍如此，那么对于那些起初觉得艰难、但藉着信心成为我们灵魂至宝的教导，就更是如此了。

温和的讲道，刚硬的心肠

那种宣扬廉价恩典的圆滑神学令人憎恶，因为它扭曲上帝的话语，玷污那位圣洁与恩典的真实上帝。但弥迦的谴责直指一个可怕现实：假教师正在制造上帝的敌人。耶稣曾强调，树木凭其果实显露本质；同样，弥迦谴责假先知培养出怎样的追随者：“然而，近来我的民兴起如仇敌”（弥 2:8）。假先知们温和的宣讲造就了刚硬的心肠，今日亦然。

由于假预言的罪责同样归于那些资助并追捧假先知的人，弥迦将矛头指向支持假教导的邪恶地主：“从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。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”（弥 2:8-9）。

这些廉价恩典的傲慢追随者冷酷恶毒，犹如强盗般剥下毫无戒心的路人衣衫。这或许暗示着，富有的土地大亨雇佣暴徒团伙，甚至要从那些因高利贷负债累累的人身上夺走最后一件蔽体衣物。他

们甚至将妇女儿童逐出家园，使其一无所有地流离失所。这违背了上帝在应许之地对其子民慈爱的供应。普通住宅虽不及富人的华美庄园，但弥迦称这些居所为“安乐家”。他将上帝赐予子民丰盛生活的土地称为“我的荣耀”。贪婪的地主们为扩充本已庞大的财富，竟将上帝所珍视的以色列妇女儿童“永远”驱逐出他们荣耀上帝的产业。

第8节使用的表达在各译本中有不同诠释。英文标准版译为冷酷无情的统治者“毫无战争意识”地剥去路过者的外衣，暗示受害者毫无防备，不知袭击临近。新英王钦定本的译法可能更准确：强盗们行事“如同从战场归来的军人”。战场归来者往往心灵麻木，对暴力习以为常。尤其在古代，他们常带着掠夺的欲望返乡。这正是假先知们温和说教所催生的产物：铁石心肠、贪婪残暴的权力滥用者，简言之，上帝的敌人。

弥迦所谴责的对象并非亲手实施这些恶行。他们高居都城之上，从庄园发出冷酷指令后，便匆匆赶往圣殿展示其优雅仪态，在那里聆听上帝话语中精心雕琢的半真半假说教。难怪上帝借阿摩司宣告：“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会 ... 惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”（摩 5:21,24）。

耶路撒冷贪婪富人的商业手段在我们社会中被复制。现代企业架构使决策者与其行为的人性后果保持谨慎距离，这种去人性化的决策模式导致公司股价成为衡量成功的唯一标准。我在商学院就读时，曾听闻决策高管的职责是将股价置于所有考量之上，即使决策导致环境污染、底层员工破产或政府腐败，而这竟是在商业伦理课上！从这个角度来看，公司存在的唯一目的就是为股东赚钱。如果世代经营的小

假先知的表演

型家族企业被摧毁，如果寡妇被赶出家门，如果裁员让忠诚的员工陷入赤贫，这些都不过是“做生意的代价”。唯一不可牺牲的是股价和不断飙升的高管薪酬。与此同时，董事会成员和首席执行官们对这些事既不了解也不关心，而是生活在远离普通民众的童话世界里，那是一个充斥着豪华庄园、私人飞机、摩天大楼景观的世界，而且屡见不鲜的是，还有装饰华丽的教堂，里面站着口若悬河、优雅圆滑的传道人，他们摇唇鼓舌，向富人保证上帝对他们的眷顾。

认为只有短期利润才重要的假设根本是非理性的，这种思维制造了一个充满糟糕决策的泡沫，最终必将破裂。不仅如此，这种思维方式是邪恶的，他们用暴力对待普通民众，那位圣洁与慈爱的上帝迟早会报复那些贪婪的富人。

弥迦正是以这样的审判之言，结束他对那些用不义之财购买虚假预言之地的权贵们的宣告：“你们起来去吧！这不是你们安息之所；因为污秽使人毁灭，而且大大毁灭”（弥 2:10）。这些富豪精英曾将上帝子民从他慈爱赐予的家园与土地上驱逐，如今自己反被逐出此地。入侵的亚述人将把他们掳往异教荒芜之地为奴。彼得·克雷吉阐释道：“那些用行动迫使他人离乡背井者，自己也将被命令‘起来去吧’。土地掠夺者的贪婪不仅摧毁了他人，即寡妇与孩童，最终在神圣命定中也将反噬自身。”⁷

这提醒我们：上帝的恩赐当为他的旨意所用。地位、权柄与财富不可用于暴力、漠视他人，或仅为私利。上帝赐予以色列的土地本应是圣洁子民享受他慈爱丰盛的安息美地。弥迦斥责权贵们的政策玷污了这片土地：“使人毁灭的污秽，毁灭得极其悲惨”（弥 2:10）。正如以色列人进入前占据迦南的可憎之民遭驱逐灭绝，耶路撒冷的背道之民也将面临同样结局。艾伦指出：“他们虐待贫困邻舍的卑劣行

7. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, 2:24.

径，已使他们不配继续踏足迦南之地。因此，他们注定要遭受惨痛的毁灭，失去土地、生计与自由。”⁸

我们是否意识到，在当今西方狂热追求财富的浪潮中，类似的上帝祝福流失正在发生？这片自由之土正日益沦为最污秽、最具破坏性罪孽的奴役之地，家庭暴力愈演愈烈、性变态行为泛滥、未出生婴儿遭屠杀。我们所谓的和平与繁荣，正越来越名不副实。除了金钱的富裕，我们正按其他所有标准变得越来越贫穷。从许多方面看，堕落的富人正成为自身最大的受害者。被骄傲与贪婪奴役的他们，已无法享受生命中最基本也最重要的祝福：婚姻中的信约忠诚、家庭里的喜乐和睦、敬上帝的知足之心、健康的目标与满足感、享受生活的能力及直面死亡的勇气。这正是为何在社会最富裕阶层中，抑郁与自杀率居高不下——那些为金钱、虚荣与贪欲而活的人，正日益发觉自己根本无法真正活着。

哪种讲道？

弥迦指出，最能揭示我们属灵光景的指标，在于我们对这个问题的回答：你的心渴慕哪种讲道——柔和却虚假的，还是严厉却真实的？弥迦对他那个时代百姓最尖锐的谴责，正是针对他们会做出的选择：“若有人心存虚妄，用谎言说：我要向你们预言得清酒和浓酒。那人就必作这民的先知”（弥 2:11）。

这正是通往地狱的世界所乐于听闻的讲道。首先，弥迦讥讽其为“虚妄与谎言”。即便带着微笑的魅力和流畅的雄辩来传递，也不过是空洞的噪音。比空洞更糟的是，它是“谎言”。圆滑的讲道在引用精选圣经经文传递廉价恩典信息的同时，扭曲了上帝的话语。弥迦嘲讽这种讲道如同在说：“我要向你们预言得清酒和浓酒。”或许如今最贴切的翻译是“葡萄酒与啤酒式讲道”。重点不在于它助长酗酒，而在于它普遍宣

8. Allen, Joel, Obadiah, Jonah, and Micah, 298.

假先知的表演

扬享乐主义。“吃吧，喝吧，及时行乐！”它如此鼓吹。“一切安好，即便我们在上帝眼前行恶，仍能逍遥快活！不必畏惧上帝的审判：上帝是慈爱的上帝。”

这是你所偏爱的那种讲道吗？使徒保罗曾描述过另一种更值得你聆听的讲道。他在总结以弗所的事工时说道：“神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的”（徒 20:27）。他指的是既教导上帝是爱、上帝是光、绝不容忍罪恶，也教导上帝对罪的审判，以及通过他儿子宝血赐予罪人的怜悯。保罗所传的真理包括“不义的人不能承受神的国”——涵盖淫乱的、拜偶像的、奸淫的、同性恋的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的；同时也宣告“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了”（林前 6:9-11）。

常言道：“人如其食。”但更深邃的真理是：人如其闻。温和的传道会造就刚硬的心，而被罪孽硬化之心将在上帝的震怒下灭亡。然而，强硬的传道教导我们所需聆听的真理，完整的教导既呈现救赎也显明审判，既展示怜悯也彰显愤怒，既传递宽恕也强调悔改，终将软化人心，使之从真理与慈爱的上帝那里领受救恩。

19

上帝余民的牧者

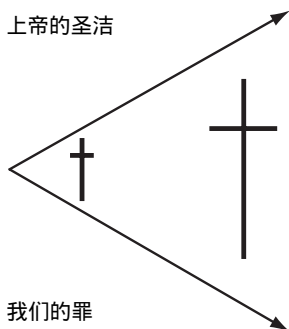
弥迦书 2:12-13

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，如波斯拉的养，又如草场上的羊群；因为人数众多就必大大喧哗。（弥 2:12）

下

方的示意图清晰地呈现了上帝之圣洁与人类之罪性间的关联：一方面，二者形成鲜明对比；另一方面，这种对比又促使我们对耶稣基督十架的珍视。首先，两条直线从同一点出发，一条向斜上方延伸，另一条向斜下方延伸。上升的线条代表我们对上帝圣洁的认知，下降的线条则象征对自身罪孽的觉悟。其次，在两条分叉线条之间不同位置插入十字架。当上升线与下降线之间的间隙（即上帝圣洁与人类罪性的差距）较小时，其间仅能容纳小型十字架。这表明那些对上帝全然圣洁缺乏体认、对自身罪性感知薄弱之人，对十架的珍视程度也相应

较低。但随着鸿沟的扩大——当代表上帝圣洁的线条不断升高，而描绘人类罪恶的线条持续下降时——十字架的意义就愈发显大。关键在于，唯有那些最深刻理解上帝至高圣洁之伟大与自身可憎罪孽之深重的人，才能真正在基督的十字架前最大程度地荣耀并信靠上帝的恩典。

弥迦展现了一位极度圣洁的上帝，他对罪恶燃烧着义怒，并威胁要对耶路撒冷的恶人施行可怕的审判。但正因如此，弥迦传讲了一个充满奇妙恩典的福音，在首先使百姓因认罪而屈膝后，又高高举起上帝子民的盼望。

弥迦从审判到救赎的转折如此突兀，以致一些解经家怀疑这些经文记载的仍是假先知虚妄的安慰之词。但经文明确显示，弥迦本人是以对耶路撒冷忠信贫穷义人的嘹亮希望号角，作为他灾祸预言的默示结语。詹姆斯·博伊斯解释道：

这城必将倾覆，居民被掳去。这是公义的。但我们不禁要问：那些被[富人]剥削的穷人又将如何？若城倾覆、恶人受罚，穷人岂不也要一同受罚？无辜者岂非要与有罪者同遭苦难？弥迦似乎暗示他们确实会如此。但他也为这些人带来好消息：正直的余民将得着复兴。¹

1. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1986), 2:329.

圣洁的余民受庇护

弥迦继续在北方强权亚述帝国即将入侵的背景下发出预言。他的第一轮默示（包含第 1-2 章）将这场暴力入侵视为上帝对以色列和耶路撒冷拜偶像与罪恶的审判。第一则默示（弥 1:2-7）预见北方首都撒玛利亚将被亚述摧毁；第二则（弥 1:8-16）指出耶路撒冷已效法撒玛利亚的恶行，故敌军攻城的灾祸必临到圣城门前；第三、四则默示（弥 2:1-5 与 2:6-11）则归咎于欺压百姓的地主阶级及其庇护者的假先知。此刻，当弥迦向存留的忠信者投射希望之光时，他看见一群敬虔的余民蜷缩在耶路撒冷城墙后，仰赖上帝的拯救大能作为保障。为此弥迦写道：“雅各家啊，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人”（弥 2:12）。

圣洁余民的主题对所有被掳前的先知都至关重要。他们预言，在上帝的审判之后，只有少数以色列人得以存留。阿摩司说：“以色列家的城发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个”（摩 5:3）。这种急剧减少将成为对罪恶与不信的惩罚。这正是公元前701年西拿基立征服大军兵临耶路撒冷城门时的情景：北国已全境流亡，耶路撒冷周边地区尽数沦陷。曾经辉煌的以色列国，仅存蜷缩在上帝圣城石墙后的数千人。尽管国家只剩残余之民，上帝仍应许说：“雅各家啊，我必要聚集你们。”这表明这群忠信的余民才是上帝真正的子民，是雅各真正的约中儿女，也是凭信心而立的真以色列。

除了数量稀少之外，上帝忠信余民的三大特征如下：首先，他们软弱贫穷，丧失了世俗的财物与力量；其次，他们是圣洁的，即在普遍不信与堕落的环境中，仍持守对上帝的信仰，未曾背离他的道路；第三，他们因此在主里刚强，上帝通过拯救其圣洁余民彰显自己的荣耀。肉体软弱、归主为圣、倚他大能而刚强——这些就是上帝子民余民的标志。

这一模式在整本圣经中反复出现。在弥迦时代，圣洁的余民曾得拯救，但以赛亚预言了另一次更严峻的审判——耶路撒冷将陷落。整个国家都将被掳至巴比伦。然而以赛亚应许说：“所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神”（赛 10:21）。数世纪后，当耶路撒冷拒绝并钉死应许的弥赛亚耶稣基督后，这座城再次在史上最惨烈的征服之一中沦陷：即主后 70 年耶路撒冷的毁灭。入侵的罗马人屠杀了超过百万犹太人，² 只有少数信徒，即耶稣基督的跟随者得以逃脱。这些圣洁的余民记念耶稣的预言：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了”（路 21:20），他们遵从耶稣的命令逃往山区，因而得蒙保全。

圣经中关于圣洁余民的主题揭示了一个可悲的境况：在世上众多民族中，有时甚至在教会内部，只有少数人是主的真正追随者。正如弥迦时代绝大多数人倒在上帝的刀剑之下，在后来的审判中完全可以说整个民族都被毁灭了；如今同样真实的是“全世界都卧在那恶者手下”（约一 5:19）。但好消息依然存在——总有一些人不向世上的偶像屈膝，尽管他们也有罪孽与愚昧，却始终持守真道。历史上先知以利亚曾以为自己是仅存的信徒，但上帝提醒他仍存留着余民：“我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的”（王上 19:18），上帝将通过他们继续推进救赎历史的进程。每一代圣洁余民都可能因上帝对世界的普遍审判而受苦，但他们也必看见主通过拯救这群软弱却圣洁的子民来彰显自己的荣耀。

弥迦正是将这救恩显明在耶路撒冷面前：“雅各家啊，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人”（弥 2:12）。正如圣经所记载，亚述王西拿基士来攻取了犹大的一切坚固城，随后率领大军兵临耶路撒冷。他的代表拉伯沙基上前来嘲弄犹太人，指出他们属世的谋略与盟约尽都失败，显然以色列的上帝已将他们交于审判（王下 18:19-25）。

2. Josephus, *The Jewish Wars*, VI.9.3.

此外，既然列国的神明无一能阻挡亚述的势力，犹太人也不该指望他们的上帝能做得更好（王下18:33-35）。但希西家因弥迦的预言信息与以赛亚的个人劝诫而刚强。以赛亚向他传达上帝的应许：亚述必败落：“所听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕……我必使他在那里倒在刀下”（赛 37:6-7）。当希西家凭信心祈求拯救时，上帝应允了他；藉着耶和华的干预，逃往耶路撒冷的余民不仅被安全聚集在高墙之后，更被护在上帝大能的手中。

这例子为今日在世间试炼中战兢软弱的我们传递了清晰的信息。西拿基立认为上帝聚集他的余民是为将他们交于仇敌之手，并以此解释他们的软弱与苦难。但基督徒当明白：当生命的风暴，有时甚至是因上帝管教之手，迫使我们跪地呼求、唯仰赖上帝帮助时，上帝的旨意绝非毁灭我们或在审判中羞辱我们。上帝将他的百姓聚集到身边，剥夺一切其他慰藉与盼望，正是为要拯救我们。他聚集我们，是为让我们铭记他的良善与慈爱，醒悟贪恋世界的愚妄，并藉着唯独出于他主权大能的救恩彰显他的荣耀。

正因如此，圣经中将上帝描绘为堡垒与避难所的形象，对受苦的信徒而言始终无比珍贵。诗篇 46 篇宣告：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕……万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所！”

（诗 46:1-3,7）。希西家王心中存着这避难所的应许，便召集上帝的余民进入耶路撒冷以躲避亚述王西拿基立：“与他们同在的是肉臂，与我们同在的是耶和华我们的神，他必帮助我们，为我们争战”（代下 32:8）。这也说明，在黑暗疑惑之时最不可取的就是逃离主。既然上帝是我们的避难所和力量，软弱破碎的信徒更当逃向主的怀抱，因他喜悦“招聚以色列剩下的人”，“安置在一处，如波斯拉的羊”（弥 2:12）。

圣洁的余民受庇护

除了圣经中关于圣洁余民在上帝里得避难这一伟大主题外，弥迦还补充道，上帝是那位看顾他羊群的好牧人。他写道：“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”（弥 2:12）。

这一温暖人心的信息伴随着对我们需求的清醒评估。在所有将信徒比作羊群的经文中，其根本真理在于我们极度需要上帝的牧养照管。羊群无法自卫，没有任何可用于战斗的武器。它们容易受惊且虚弱。事实上，羊群甚至需要被保护免受自身之害——它们以偏离丰美草场和水源、破坏现有优质牧草、以及陷入无法挽回的境地而臭名昭著。这正是圣经对我们灵性状态的描绘，似乎也解释了弥迦为何将羊群描述为“喧嚷的人群”。查尔斯·司布真曾写道：“[羊]容易走迷，随时可能惹出各种麻烦，却丝毫不能帮助牧人。在这方面，我们都像愚昧的羊，然而我们的好牧人供应一切所需，怜恤一切软弱，赦免他那任性迷途小羊的一切过犯。”³

关于上帝的羊群，有一点值得肯定：他们始终有一位牧者。这正是弥迦时代人们的唯一盼望，也是我们唯一的盼望。犹太人因自己悖逆上帝的罪招致了上帝的审判，又因愚昧的政治经济策略被困于城门之内。但他们仍拥有一个伟大的倚靠，就是那位天上的主、他们的牧者。他们的主必信守圣约，不会弃绝那圣洁的余民。耶和华以慈爱和怜悯眷顾他受苦的子民，并施以援手。诗篇 34:17-18 说：“义人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”因此，弥迦安慰那软弱却圣洁的余民：“安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群”（弥 2:12）。

耶和华作为我们牧者的形象，是圣经中描绘信徒与上帝关系的主要画面之一。它告诉我们，首先人生中最重要的事莫过于得到一位真

3. Charles H. Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 63 vols. (Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 1971), 52:600-1.

正牧者的看顾。圣经中屡见不鲜的是，百姓被那些毫不关心羊群的假牧人所误导。先知撒迦利亚曾哀叹：“牧养他们的并不怜恤他们”，因此他们“将宰的”（亚 11:5,7）。耶稣指出，假牧人如同盗贼只图私利，危险临近时便弃羊群于不顾（约 10:12）。

缺乏真正的牧者至今仍是多数人的根本困境。芸芸众生要么委身于虚假的意识形态和领袖，要么拒绝任何人担任他们的保护者与向导。许多人甚至狂妄高歌《我走我的路》，一路奔向毁灭。耶稣以悲悯之心俯视这个世界，看到群众“困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9:36）。弥迦时代的敬虔者转向主寻求拯救，而耶稣作为上帝差遣的伟大救主降临世间，向全人类显明自己是那位真实且良善的牧者，引领我们的灵魂安然进入上帝的草场。

受到保护和供应

既然信靠耶稣是我们的好牧人，我们也需要知道可以对他有何期待。圣经诚实地向我们保证会有许多患难。但对于每一个进入基督羊群的人来说，有两项重大的祝福。首先是我们的灵魂受到主的亲自保护。这正是弥迦对耶路撒冷圣洁余民所应许的：他们将“如波斯拉的羊”（弥 2:12）。牧人通过将羊群带入羊圈来保护它们——那是一个只有单一入口的围墙庇护所。牧人随后横卧在入口处，用自己的生命守护羊群。

这就是耶稣说“我就是羊的门”（约 10:7）时所指的含义。任何事物若经过他，就无法触及他宝贵的羊群。基督的羊受到保护，免于一切可能真正伤害我们的事物，首先是上帝对我们罪孽的公义审判。耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命”（约 10:11）。耶稣为他的羊群之罪而死；并从坟墓中复活，如今活着以确保我们每一个人都安然无恙。他宣告说：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28）。

好牧人所确保的第二个福分是为我们一切所需提供供应。弥迦曾写道，耶路撒冷的余民将“如草场上的羊群”（弥 2:12）。牧人为羊

上帝余民的牧者

群预备青草地，并引领它们前往。诗篇 23:2-3 说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”同样，上帝在耶路撒冷预备了粮食与水源的供应，使逃往那里的余民能在西拿基立围城期间得着供给。犹大的敬虔君王希西家不仅清除耶路撒冷的偶像崇拜、恢复圣殿敬拜以引导百姓归向耶和华，还储备物资并开凿了一条非凡隧道，为被围困的城邑提供水源（参王下 20:20；代下 32:2-3；27-30）。

同样，我们若凭信心加入耶稣基督的羊群，并透过顺服他的话来跟随他，就必寻得一切所需的供应，以及唯有他能赐予的灵魂满足。耶稣说：“凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃……我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:9-10）

总之，圣经指出，凡转向上帝寻求庇护的人，必发现他是我们良善而信实的牧者。上帝对耶路撒冷圣洁余民的保护只是一个例证。主所设计的试炼是为了吸引我们归向他，他必保守我们安然无恙。他必护卫我们并供应我们所需。他将引领我们脱离这世界，甚至陪伴我们行过死荫的幽谷，使我们平安抵达永生青翠的草场。

你是否已认识到自己需要这样一位救主？仍以为自己凭己力度过此生吗？抑或追随那些误导你、只为私欲利用你的意识形态与虚假救主？生命的关键在于认耶稣基督为唯一真救主，信靠他的话并跟随他，侧耳倾听他真理之声。唯有以耶稣为牧者的人，才能真切体会诗篇 23 篇结语的宝贵与真实：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗 23:6）。

被带入胜利的余民

弥迦所指的正是西拿基立入侵的迹象之一，这体现在第 13 节的话语中：“开路的在他们前面上去；他们直闯过城门，从城门出去。”

这正契合了耶路撒冷得救时展开的情景。

西拿基立将希西家及其民众围困在城内。考古学家发掘出的其宫殿浮雕上的一段铭文夸耀道，西拿基立“将希西家关在耶路撒冷他的王城内，如同笼中之鸟。”⁴ 两位君王对峙，强者对弱者幸灾乐祸。但弥迦提醒我们，还有另一位君王——全能的天上之王，他将前来为子民解围。那些逃往避难所的人将安然脱险，因“他们的王在前行；耶和華引导他们”（弥 2:13）。

正如弥迦所预见的，耶和華亲自打开缺口。希伯来术语意指破墙而出，但更广义上可指某人以大力开辟道路。约翰·麦凯写道，这“是将耶和華描绘为击溃敌人的战士。”⁵ 同样的描述也适用于主耶稣基督，他在新约中被称为我们救恩的“元帅”或“先锋”（来 2:10; 6:20），藉十字架之血击败了我们的仇敌。弥迦说，在耶和華身后，百姓“直闯过城门，由此而出”（弥 2:13），由他们的王引领，耶和華作先锋。这提醒我们：上帝的子民得救非靠弓箭战马，而是如上帝所言：“使他们靠耶和華他们的神得救”（何 1:7）。

以赛亚向我们讲述了耶路撒冷得救的经过。当亚述王西拿基立的使者嘲笑了希西家和他的信仰后，西拿基立派人送信给这位犹大君王。希西家将这封信带进圣殿，在耶和華面前展开。他在那里献上了一个以上帝为中心的祷告典范。希西家如此开始祷告：“坐在二基路伯上万军之耶和華以色列的神啊，你，惟有你，是天下万国的神，你曾创造天地”（赛 37:16）。他继续祈求：“耶和華啊，求你侧耳而听；耶和華啊，求你睁眼而看，要听西拿基立的一切话，他是打发使者来辱骂永生神的”（赛 37:17）。希西家承认亚述军力的压倒性优势，但最终宣告：“耶和華我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟有你是耶和華”（赛 37:20）。上帝通过

4. Cited from Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 302.

5. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 83.

上帝余民的牧者

以赛亚回应道：“必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的热心必成就这事……因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城”（赛 37:32,35）。

这提醒我们，上帝垂听并应允祷告。它表明当上帝通过信心与我们立约时，他视自己的名与我们的护卫紧密相连。于是当夜上帝击打西拿基立：“耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。亚述王西拿基立就拔营回去，住在尼尼微”（赛 37:36-37）。这超自然的拯救如此震撼，以至于希腊史学家希罗多德的世俗历史中也记载了此事的一个版本。⁶

上帝在弥迦时代对犹太余民的拯救并非孤立事件，而是他在这被定罪且充满暴力的世界中拯救所有子民的一贯方式。一首赞美诗捕捉了这种救赎的精髓，描绘了上帝那不可胜数的子民，那从世界中被分别出来的余民兴起跟随主，在今生与罪争战的诸般战役中得胜的景象。上帝允许我们在这世上软弱，被强大的仇敌围困，但他始终是我们的避难所与力量：

你是他们的磐石、堡垒与力量；

主啊，你是激战中他们的统帅；

在幽暗凄惶里，你是他们唯一真光。哈利路亚！哈利路亚！

这正是耶路撒冷余民所发现的真理：当上帝引领他们进入他的庇护所时，他成为信靠之人的磐石与堡垒。赞美诗欢然宣告：当黑暗逝去后，凡仰望主耶稣基督的人，都可期盼那荣耀的复活，甚至是从坟墓中的复活。主亲自引领我们进入天上永恒的草场：

看哪！更辉煌的日子破晓；

圣徒们凯旋，身着光明列队；

荣耀之王正行进在他的路上。哈利路亚！哈利路亚！

6. Herodotus, *The Histories*, 2:141.

正因如此，上帝的子民因他主权恩典与大能的救赎而欢欣，我们也将
在永恒无尽的岁月中高举心灵赞美他：

自地极四境，至沧海最远岸；
穿过珍珠门，无数群众涌入，
向圣父、圣子、圣灵歌唱。哈利路亚！哈利路亚！⁷

这首赞美诗的词句恰如其分地为弥迦预言的第一循环画上句点。
弥迦宣告了上帝圣洁不可妥协的信息，因上帝必审判一切邪恶拜偶像
的民。先知承认，在这世上，上帝忠信的余民会遭受贪婪虚谎之辈的
欺压，并与他们一同承受上帝对这世界的审判。上帝的公义标准与人的
罪恶行径之间鸿沟如此之深，以致神圣审判无可避免。但弥迦在这
鸿沟中插入了上帝恩典盼望的巍峨应许。上帝以最坚定的决心宣告：
“我必要”，他承诺（弥 2:12），保证他的余民必得庇护、牧养并
凯旋引领。同样，主耶稣基督以同样确凿的话语宣告，他已在十字架
上为我们赢得了胜过罪恶、邪恶与死亡的胜利：“我实实在在地告诉
你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已
经出死入生了”（约 5:24）。

7. William Walsham How, “For All the Saints,” 1864.

20

披着牧羊人外衣的狼

弥迦书 3:1－4

到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华，他却不应允他们。那时他必照他们所行的恶事向他们掩面。（弥 3:4）

们常将宗教狂热分子描绘成双目圆睁的极端者，高举着宣告“上帝的审判即将来临！”的标语。我们在漫画和宗教讽刺作品中常见这种形象。这实际上相当准确地刻画了先知弥迦的形象，或许比旧约其他人物更甚。在第1章中，弥迦记载自己几乎赤身裸体地在耶路撒冷四处奔走，高声哀叹上帝即将降临的审判，发出如豺狼和鸵鸟般的悲鸣（弥 1:8）。当我们进入第3章——他第二轮讲道的开端——弥迦重拾本色，警告假先知并特别针对执政的官长说：“雅各的首领、以色列家的官长啊，你们要听！”（弥 3:1）

弥迦预言的中间部分，包含第三至五章的默示或讲道，延续了他宣讲审判之后是恩典降临的模式。第3章严厉谴责了罪恶，而第

4 章和第 5 章则展现了救赎的崇高应许。通过这些信息，弥迦试图唤醒人们的良知，使他们悔改并归向主。

或许有人会问：“这样的宣讲真的有用吗？警告人们远离罪恶的危险，并提醒他们上帝的恩典，这有什么意义？”根据先知耶利米的说法，这样的宣讲能产生强大而救赎的效果。一百年后写作的耶利米提醒听众想起弥迦的讲道。犹大王希西家在弥迦事工期间，通过悔改、转向主，并带领国民进行全国性的改革，结果使得灾难得以避免（参看耶 26:18-19）。这激励我们，通过传讲圣经对罪的警告，并宣扬上帝福音的应许，即他的恩典，我们可以期待在我们这个时代看到改革与复兴。

致首领和统治者

弥迦向“雅各的首领和以色列家的统治者”发言（弥 3:1）。最初，每个支派和宗族都由其长老及有才能的人管理（见出 18:25）。在君主制下，约沙法曾任命自己的官员来裁决各城邑的事务。弥迦所指的很可能就是这些王室官员。“统治者”一词字面意思是“决断者”，因此他们是代表国王管理地方和国家法庭的司法官。

弥迦对这些首领和统治者提出质问：“你们不该知道公平吗？”（弥 3:1）。他主张，以色列的统治官员比任何人都更应明白何为正义。其重点不仅在于他们应当知晓律法，更在于他们心中要常存律法的精神。伯纳德·雷诺评论道，弥迦所言的知晓公平“意味着具备辨别与判断的能力，甚至对命运多舛者怀有同情……简言之，‘知晓律法’就是让正义与兄弟之情在群体内蔚然成风。”¹以赛亚也曾向耶路撒冷的领袖发出类似呼吁，敦促他们“学习行善”并“寻求公平。”以赛亚还给出了

1. 引自 Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 155.

圣经对公义的定义：“解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辩屈”（赛1:17）。

根据圣经，这一公义使命不仅关乎旧约时代的官员，也适用于当今所有民事领袖。使徒保罗在教导基督徒顺服民事权柄时明确表示：“因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的”（罗 13:1）。一切权柄皆源自上帝，每位统治者都是凭上帝的旨意而立。因此，上帝要所有统治者对道德与社会公义的施行负责。保罗说：“他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的”（罗 13:4）。这与约沙法对王国官员的训示一致：“你们办事应当谨慎；因为你们判断不是为人，乃是为耶和华……现在你们应当敬畏耶和华，谨慎办事；因为耶和华我们的神没有不义，不偏待人，也不受贿赂”（代下19:6-7）。

在大多数西方国家，统治者由选举产生，这些教导对受托投票的民众大有裨益。若上帝要求所有执政者维护健全道德与公平正义，那么候选人的首要条件永远应是个人品格与明辨是非的能力。当年摩西选拔治理者时，便以此为准则：“要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人”（出 18:21）。

当今社会不断有人宣称品格无关紧要，唯有能力至上。但圣经斥责这种思想纯属愚妄。首先，高位候选者鲜少能预知当选后将面临的挑战，因此智慧与道德勇气尤为珍贵。再者，鉴于公职人员，尤其是国家层面的人员被赋予的巨大权力，首要条件永远应当是经得起考验的可靠品格，以确保其能善用职权。故而摩西提出的领袖标准包括：经实证的能力、对上帝及其话语的敬畏，以及高度的个人操守。无论是世俗社会还是教会，我们选拔领袖时都当遵循同样的准则。

弥迦提出这个问题的重点在于：“你们不当知道公平吗？”他意在表明他们其实并不明白何为公义。古代传教士西里尔的狄奥多勒对此诠释道：“难道审判之责不在你们吗？惩罚有罪者，让无辜者免于责难？你们这些受托执掌律法的人，难道竟背离善行，热切支持恶事

吗？²

弥迦时代的领导危机如此严重，以至于他可以毫不夸张地将犹太官员描述为“你们恶善好恶”（弥 3:2）。这种评价绝非法官们愿意承认的。但他们的行为和判决印证了弥迦的指控。正如耶稣所言：

“看果子就可以知道树”（太 12:33），掌权者的品格通过其决策显露无遗。弥迦的用词生动鲜明：这些统治者视良善为可憎可厌之物，而他们邪恶的内心却以维护恶事为乐。结合第 2 章的指控，这些恶行多半涉及与压迫剥削平民以敛财夺地者同流合污、从中牟利。

今日我们正遭受着类似的灾祸，那些掌权者以恶为乐、憎恶良善。坐在法庭上审判我们、受托制定法律的男女法官们，公然表现出乐于颠覆一切正义与体统的标准。他们维护母亲为追求自由生活方式而扼杀腹中胎儿的“权利”。在法院的授权下，公立学校的孩童手中的圣经被强行夺走。自文明曙光以来所持守的性道德与家庭秩序标准被彻底推翻。与此同时，国家彩票助长的赌博成瘾所敛集的财富令他们欣喜若狂，对色情制品贬损女性的行为展现宽容，而许多权贵则陶醉于靠收买影响力者供养的奢靡生活。

上帝藉着弥迦让犹太的首领与统治者承担责任，他也必同样追究我们领袖的罪责。然而，对这些邪恶统治者的审判，将由那些用选票赋予他们权力的人共同承担。

吃羊的狼

弥迦并不满足于对邪恶的一般性谴责，而是进一步将这些被设立来牧养上帝子民的统治者描述为撕裂羊群的残暴豺狼。弥迦看见他们“从人身上剥皮，从人骨头上剔肉”（弥 3:2）。继而“吃我民

2. Theodoret of Cyr, “Commentary on Micah,” in Alberto Ferreira, ed., *The Twelve Prophets, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament XIV* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2003), 156.

披着牧羊人外衣的狼

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”（弥 3:3）。

这里描绘了一幅令人毛骨悚然的画面：对人间苦难的漠视与对弱者的剥削。上帝以极度愤怒控诉道：“这些领袖……撕裂、吞吃、剥皮、拆骨、剁碎“我的子民”，如同宰杀待烹的牲畜。”³ 彼得·克雷吉总结道：“他们是饥饿的屠夫，剥下弱者的皮肉当作美味咀嚼，折断他们的骨头扔进汤锅熬制鲜汤。这些司法官员毫无同理心，也无正义的热忱；其野心所及不过是填饱自己的饥肠与私欲。”⁴

当然，弥迦并非指犹太邪恶的统治者真的在吞食百姓：他运用食人这一骇人隐喻来描绘他们所施暴行的残酷程度。若非如此，他该如何描述将寡妇及其子女逐出家园、非法侵占上帝赐予家族及其后裔的土地、以及派遣暴徒小队恐吓镇压所有反对者等行径？毫无疑问，弥迦的愤怒源于脑海中那些来自摩利沙家乡的受害者的面容，以及他在耶路撒冷亲眼所见的贫困流离者。

这些官员无疑对弥迦尖锐的控诉心怀怨恨。他们可能会辩称弥迦在夸大其词，犹太社会不过是按照最新经济理论进行期待已久的变革。财富与权力的集中将提高效率，使犹太获得更强大的力量。诚然，平民短期内需付出代价，但乌合之众终会适应这些微小不便，以便更适应者能支配劳动成果。少数精英因领导地位而享受前所未有的奢华，这便是世间常态。今日的掠夺者亦如此诡辩，想必当年以色列的首领与统治者亦是这般逻辑。

他们的问题在于，通过先知传达旨意的上帝并不认同他们的观点。快速浏览十诫即可发现，上帝要求我们保全同胞的生命与福祉，尊重

3. James Limburg, Hosea–Micah, Interpretation (Atlanta: Westminster John Knox, 1988), 175.

4. Peter C. Craigie, Twelve Prophets, Daily Study Bible Series, 2 vols. (Louisville: Westminster John Knox, 1985), 2:27–28.

上帝赐予他人的财产，不可贪恋邻人所享的福分。仅此就表明，若统治者的行为符合当时世俗标准，便与上帝的要求背道而驰。“世界就是这样运作的，所以我必须确保自己胜出”这类说辞，永远为上帝所拒绝。正如弥迦后来总结的，上帝要求我们“行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥 6:8）。

但需要思考上帝对罪之看法的，不仅是耶路撒冷那些邪恶的统治者。无论我们多么轻看自己的罪，上帝都以最强烈的严肃态度对待。凡到过耶路撒冷圣殿的人都应明白这一点，因他们目睹过为赎罪每日献祭的场景：一只哀鸣的牲畜被撕裂生命，代替犯罪之人。这传递的信息是：上帝憎恶我们的罪，必须击杀恶人。新约反复教导的真理同样如此，未得赦免之罪的代价是永恒的审判。根据圣经，地狱是所有犯罪者的归宿，那里“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。他们昼夜不得安宁”（启 14:11）。这岂不表明我们圣洁的上帝极度憎恶一切罪恶吗？

耶稣福音的佳音在于，他降临人世将我们从这骇人（却公正）的定罪中拯救出来。耶稣为并非自己所犯、而是我们犯下的罪孽被钉死在十字架上。保罗传递了这一荣耀的信息：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典”（弗 1:7）。但这绝不成为我们为自身罪过开脱的理由。任何人若目睹圣洁无罪的耶稣基督在十字架上所受的苦难——其中最甚者莫过于他的灵魂承受神怒之煎熬——却仍对罪不以为然，此人必是良心刚硬，为上帝所憎恶。诚然，我们正是这般人，轻描淡写地原谅那些令上帝之心憎恶的罪。既因信基督宝血得蒙赦免，如今我们被命令要将刚硬的心转向上帝，在圣洁与真理中得更新。

被上帝抛弃

这些身披牧者衣袍、受命牧养的人，却冷酷地背叛了上帝公义的回召，如狼群般向上帝的子民露出獠牙。但上帝提醒他们这是“以色

列家”（弥 3:1），是上帝的圣洁国度，他们所欺压的是“我的百姓”（弥 3:2）。上帝以慈爱体恤那些被交托在他们权柄之下的人，正如上帝的心倾向丈夫权柄下的妻子、父母照管下的孩童、牧师长老带领下的会众，以及公民领袖治理下的国民。若牧者不向百姓施行公义与怜悯，上帝必追讨牧者的罪。因此弥迦宣告：“到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华，他却不应允他们。那时他必照他们所行的恶事向他们掩面”（弥 3:4）。

这警告基于弥迦先前讲道中已预言的审判。灾祸将从耶和華那里临到耶路撒冷的城门（弥 1:12），表现为亚述强军的入侵。弥迦说，当那日来临，当上帝使耶路撒冷统治者遭受他们曾加给自己百姓的同等暴行时，他们才会转向耶和華求助。“到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华，他却不应允他们”（弥 3:4）。

上帝的荣耀在于他信实地垂听子民在患难中的呼求。诗篇 107:6 颂赞上帝随时应允祷告：“于是，他们在苦难中哀求耶和华；他从他们的祸患中搭救他们。”但耶路撒冷的统治者向上帝祷告时，却不会得到这样的回应。约翰·麦凯解释道：“那些藐视圣约义务的人，在灾难临头之日无法获得至高者的庇护。他们的罪使他们与上帝隔绝。”⁵

或许有人会问：基督徒是否需要警惕这个警告？答案是肯定的。这里涉及的是那些系统性滥用上帝所赐权柄、伤害上帝托付其照管之人的人。例如丈夫对妻子的盟约责任。在后世，以色列祭司曾抱怨上帝不垂听他们的祷告。“这是为什么呢？”先知玛拉基回答：“因耶和華在你和你幼年所娶的妻中间作见证。她虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待她”（玛 2:14）。这一原则被使徒彼得明确带入新约，他命令丈夫要疼爱妻子，“这样，便叫你们的祷告没有阻碍”（彼前 3:7）。箴言 21:13 普遍应用了这一原则：“塞耳不听穷

5. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 86.

人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。”

耶路撒冷的豺狼们不仅在他们遭难之日无法获得上帝的拯救，还将失去通过与上帝交通而来的内心平安与慰藉。弥迦补充道：“那时他必……向他们掩面”（弥 3:4）。这让人想起亚伦著名的祝福祷词：“愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你”（民 6:24-25）。所谓上帝的“脸光照你”，即意味着能感知上帝的恩惠与慈爱。G. 韦迈尔评论道：“转脸相向是友谊与恩宠的标志，而转脸掩面则是不施怜悯的象征。”⁶ 布鲁斯·沃特基指出：“对以色列最严厉的审判，并非苦难本身，而是苦难中上帝的缺席。”⁷

当基督徒因持续或严重的罪行“叫圣灵担忧”（弗 4:30）时，这种感受可能被视为上帝的管教。的确，当我们感到生命中失去了上帝的同在，内心也相应缺乏他圣灵的恩典时，就应当审视自己的生活模式、长期纵容的罪，以及我们对上帝所托付之人的照管是否尽责（或失职）。

上帝为何如此离弃耶路撒冷的统治者？他的回答直截了当：“照他们所行的恶事”（弥 3:4）。他们践踏了一切公义的伪装，因此上帝降灾祸击打他们、拒绝垂听祷告、转脸不顾，因这是上帝对他们滔天罪行公义的惩罚。这些人的恶行警示我们要省察自身的生活方式，特别要谨守上帝所赋予的权柄。保罗说得透彻：“不要自欺，神是轻慢不得的”（加 6:7）。

恩典之门

我们若要诚实地应用这段经文，唯一的方式就是认清自己与耶路撒冷那些残暴统治者之间的共性。我们或许没有他们那样作恶多端的机会，但在上帝赋予我们的位置上，我们也曾以类似的心态行事。

6. Cited from Waltke, A Commentary on Micah, 151-52.

7. 同上，152。

我们过分关注自身福祉，以致对他人残忍相待。我们转脸不顾贫寒之人。在为人父母、子女、夫妻、上司、雇员、牧师长老或教会成员时，我们的行为都曾伤害他人。我们已深深浸染了“雅各的首领，以色列家的官长”（弥 3:1）的灵。通过我们的行为，我们显明了自己恨善爱恶。若上帝降灾于我们、拒绝我们的祷告、向我们掩面，我们实为罪有应得。若上帝将我们永远抛入地狱的煎熬，我们也当之无愧。

那么，对于弥迦当时的听众和如今的我们，希望何在？答案就隐含在上帝仁慈赐下这警告的事实中。我们可以从恶中回转心意，在上帝面前自责，全然承认我们的罪及其邪恶。我们可以寻求那位弥迦所说的“喜爱施恩”（弥 7:18）的上帝的恩典。我们可以侧耳聆听这好消息：上帝以慈悲行事，差遣他的儿子为我们的罪死在十字架上。

弥迦最初的听众中，有一位如此回应的人，他是这片土地上最高的官员，被赋予统管以色列众首领与统治者之权的人——希西家王。正如我提到的，耶利米记载希西家并未因弥迦的责备而发怒。相反，耶利米说：“希西家岂不是敬畏耶和华、恳求他的恩吗？”

（耶 26:19）。希西家正是这样做的，当他以真实的悔改和信心祷告时，上帝垂听了他的恳求，向王显现面容，并收回所降的灾祸。

更显著的例子关乎希西家的儿子与继任者玛拿西王。玛拿西或许是犹大最邪恶的王，他使百姓陷入可悲的偶像崇拜，使耶路撒冷流满无辜人的血，甚至开始在圣殿山下的山谷中推行儿童献祭，首当其冲的就是他自己的儿子（王下 21:2-16）。不出所料，上帝对玛拿西施以严厉惩罚；但当他受罚时，这位恶王真心悔改了。圣经记载：“他在急难的时候，就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他回归耶路撒冷，仍坐国位”（代下 33:12-13）。这是上帝始终垂听并乐意应允的祷告：对罪的真切忏悔和对上帝恩典的谦卑祈求。当玛拿西回到耶路撒冷后，他废除了偶像崇拜，洁净了城

中的罪孽，恢复了真正的敬拜，由此开启了彻底的宗教改革——这场改革将在其敬虔的孙子约西亚王统治时期完成。在约西亚治下，耶路撒冷迎来了上帝审判前最后一个敬虔统治时期。

上帝怎能赦免玛拿西所犯那些骇人听闻、甚至包括献祭孩童的罪？唯有透过他神圣独生子那无比宝贵的血。上帝愿意且能够赦免你的罪，以此彰显他恩典的荣耀。接着，上帝呼召我们要进行一场彻底的改革，藉着他所赐圣灵的大能，清除心中的偶像，恢复上帝公义的原则。但上帝也呼召你像希西家那样，被先知的责备击打，承认自己的罪，并怀着谦卑的信心仰望救主耶稣基督：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生……信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约 3:16,18）。

21

真假测试

弥迦书 3:5-8

论到使我民走差路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说：“平安了！”凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他——耶和華如此说。（弥 3:5）

在

编制试卷时，教师有多种题型可选。最简单的考题是选择题或连线题：答案已给出，学生只需将其与正确的问题配对。稍难的题型则是填空题，学生必须知道正确答案。最难的则是判断题，学生常需做出精细区分，并运用高度的辨别力。

旧约时代以色列的境况与此相似。对上帝的古选民而言，最大的挑战或许在于分辨真假先知。先知是上帝的代言人，但假先知却自称代上帝发言。在上帝向他子民逐步展开启示的时代，这至关重要：追随假先知意味着背离真理，而真先知则引导听众行在主的道路上。

如何识别假先知

摩西极为关切民众能否辨别真假先知，因此在他临别的训示中对此给出了明确指引。首先，摩西指出真先知必须能作出准确的预言：“先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和华所未曾吩咐的”（申 18:22）。但还有第二项至关重要的检验标准：先知所言必须符合上帝先前启示的真理，不可误导民众。摩西教导说：“你们中间若有先知或是作梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：‘我们去随从你素来所不认识的别神，事奉它吧。’他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那作梦之人的话”（申 13:1-3）。即便先知能通过预言展现看似神圣的能力，民众仍要持守信仰，不可背弃他们所认识的耶和华的真理。

弥迦传达上帝的谴责时，所关切的是预言的真实性：“论到使我民走差路的先知……耶和华如此说”（弥 3:5）。请注意，弥迦称这些假教师为“先知”。从这段经文明显可见，在某种意义上他们曾是真正的先知；也就是说，他们很可能曾是先知团体中持证的成员，该团体一度由以利亚和以利沙领导。作为先知，他们本有机会接触真实的属天启示。圣经最早的书卷虽已写成，但普通以色列人能否查阅它们值得怀疑。因此，当平信徒想要寻求上帝的旨意时，首先会去求问先知，而当时先知为数众多。

使这些教师成为假先知的，并非他们缺乏接触上帝的话语的机会，而是他们如何对待上帝的话语。弥迦指控他们误导上帝的子民。他们并非那种公然教导民众崇拜异教偶像之人，正如历史上屡见不鲜的情况。但他们仍为私利扭曲了传达的信息。他们非但没有向听众传讲上帝的真道，反而根据听众身份调整信息内容。他们非但没有代表上帝对抗不公与道德败坏，反而与贪婪的富人勾结剥削百姓，纵容罪恶横行。耶利米会向后来的一代人抱怨说：“你的先知……

真假测试

并没有显露你的罪孽，使你被掳的回归；却为你见虚假的默示和使你被赶出本境的缘故”（哀 2:14）。弥迦所用的“引人迷途”（希伯来语 *hammatyim*）一词，暗含迷失者彷徨或醉汉昏聩之意。¹ 这正是先知们虚假教导带来的道德影响。

这些先知根据听众能给予他们的回报来调整信息，从而误导民众。他们只对那些重金酬谢的人传递积极信息。弥迦指出他们“牙齿有所嚼的，他们就呼喊说‘平安了！’”（弥 3:5）。希伯来语中“平安” *shalom* 一词，象征着与上帝的正确关系，以及由此产生的和谐与福祉的所有祝福。弥迦指责假先知们向那些最残暴压迫上帝子民、最公然违背上帝律法的罪人，肆意承诺 *shalom* 的保证。迈克尔·本特利评论道：

这些假先知告诉犹太的居民一切安好。这当然正是他们想听的话。我们都爱好好消息，渴望得到一切顺遂的保证，期盼人生道路平坦无阻。难怪当假先知宣称天下太平时，人们会欣然聆听。²

但先知们并非向所有人传递好消息：弥迦指责他们“凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他”（弥 3:5）。若你重金酬谢，便能从先知处得到积极的信息；若不如此，他们传达的便是灾祸与毁灭。大卫·普赖尔写道：“本该被告知战争的人，听到的却是和平的宣讲；而本应听闻和平的人，却发现宗教权威如同其他当权者一般，已对他们宣战。”³

弥迦的主要控诉聚焦于假先知信息与动机之间的关系。他们本应被对上帝荣耀的热忱及对信仰与敬虔的神圣关切所驱动，却只关心自己的肚腹。“自私的权宜之计已然成为他们默示内容的评判标

1. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 158.

2. Michael Bentley, *Balancing the Books: Micah and Nahum Simply Explained* (Durham: Evangelical Press, 1994), 46.

3. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 140.

准基于‘谁付钱谁点戏’的原则。”⁴正如汉斯·沃尔夫所言：“那些先知口中说出什么，取决于他们被喂进了什么。”⁵保罗这样描述他的神学对手们：“他们的神就是自己的肚腹。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念”（腓 3:19）。

并非说先知接受金钱就是错的。圣经明确指出传道人应当因工作得报酬。保罗教导说：“主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生”（林前 9:14），并引用“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴”（林前 9:9）。与现今一样，在上帝的话语上劳苦的人理当由教会供养。但牧者的动机绝不应是通过事工积累世俗财富。他事工是为羊群的益处，传讲从上帝的话语领受的真理。当传道人更关注薪资、知名度或舒适度时，总会受诱惑去迎合座位上消费者的耳朵。如今一些最大最富有的教会宣扬所谓“繁荣福音”，这绝非巧合。“平安了！平安了！”他们高喊，“上帝只想祝福你，让你今生富足！”但他们极少指出上帝对罪的圣怒，压制十字架的信息，因为这暗示上帝可能比会众愿意付费聆听的内容更为严肃且要求更高。

这一对假先知的指控的实际应用在于：上帝的子民必须对圣经有足够的理解力，以识别虚假的教导。这些说谎的先知曾是上帝认证的代言人，属于一度辉煌的先知学院。人们相信他们的话，要么因“与上帝关系良好”（实则不然）而欢喜，要么因太穷付不起钱而遭受灵性折磨。上帝已提供他话语的教师，他的子民应当听从（弗 4:11）。但在弥迦时代，当圣经正在被书写时，尤其是现在完整的圣经已广泛可得时，上帝期望他的子民能分辨真假预言。

4. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 311.

5. Cited in Waltke, *A Commentary on Micah*, 172.

真假测试

约翰·麦凯明智地评论道：“历史无疑表明，没有任何机构能像神学院那样迅速堕落。”⁶ 传道人仅凭知名神学院的资质认证是不够的。教会成员应当坚持要求教导必须忠实全面地阐述圣经中上帝的旨意，并要求牧者的目标明确体现属灵追求且尊荣上帝。那些偏爱轻描淡写罪、鼓吹新奇或知识时尚的讲道之人，与他们所爱的假先知一同被定罪。摩西曾警告百姓关于假先知的事，说：“耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心尽性爱耶和华你们的神不是”（申 13:3）。同样，今日基督徒对上帝的爱，也体现在他们渴慕何种讲道上。

假预言的后果

在弥迦书全卷中，上帝对罪的回应总是施以与罪行相称的惩罚。那些滥用恩赐和呼召为自己谋利的假先知亦不例外。“因此，”弥迦宣告，“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”（弥 3:6）。预言异象通常于夜间降临，但如今他们的夜晚将不再有启示之光。此处“占卜”一词指代上帝所禁止的占卜邪术，这些先知显然在施行此类法术，包括检视肝脏与占星图。上帝不会允许任何这类迷信手段窥探天机，这些先知终将陷入黑暗。布鲁斯·沃尔特基评论道：“如同滥用天赋而失去能力、堕入黑暗的参孙，这些本该成为国家道德之眼的先知们，也将丧失其天赋的洞察力。”⁷

其结果将是先知们在民众面前蒙羞：“先见必抱愧，占卜的必蒙羞”（弥 3:7）。当这些先知只能依靠自己的才智时，他们将无法再令那些富有的委托人和公众信服，他们的公众地位将受到影响。通过

6. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 87.

7. Waltke, *A Commentary on Micah*, 173.

他们，民众将经历阿摩司所预言的：“饥荒……乃因不听见耶和華的话”（摩 8:11）。

显然，上帝曾恩慈地向这些假先知提供启示。但如今“神不应允他们”（弥 3:7）。先知们“都必蒙着嘴唇”。他们将如同以利亚时代的巴力先知，呼喊说：“巴力啊，求你应允我们！”但圣经记载，“却没有声音，没有应允的”（王上 18:26）。巴力的先知因失败而被捉拿杀戮；犹大的假先知也将因上帝不再对他们说话而蒙羞。

类似的情形今日也发生在那些不再忠实教导上帝话语的教会中。在自由派教会里，关于圣经的世俗理论从学术界渗入讲坛圆滑的辞令中。人们被教导必须重新诠释圣经以适应当代对上帝、真理、道德和救赎的观念。越来越多福音派教会中，以人为中心或政治议程取代了圣经的福音。无论哪种情况，讲坛都不可避免地丧失带来真实救赎的能力，沦为展示个人魅力的场所而非神圣宣告之地。教会变得日益无关紧要，所言所行与世俗无异。无法再倚靠圣灵吸引信徒归向上帝的话语，这类教会不得不以音乐节目、激动人心的敬拜体验和其他世俗商品服务来营销，蒙受羞辱。这一趋势的蔓延加速了整个教会在社会中的耻辱，以致基督教机构遍布的土地却饱尝听不见主话语的饥荒。

如何识别一位真正的先知

判断题的关键在于识别错误答案中的致命缺陷或正确答案中的真理回响。弥迦的信息至今已清晰标明了假先知的标志：他们通过操纵信息来误导民众，以此自肥。假先知如同当今的假传道人，开口之前首先考虑的是自身利益。但弥迦以真先知的形象作结，将自己作为例证呈现。弥迦并非自夸；正如使徒保罗常为证实其信息而展示使徒凭据，弥迦也指向其讲道中显而易见的属灵印记。“至于我，”他说，

真假测试

“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”（弥 3:8）。

假先知因无能而蒙羞，真先知却通过圣灵彰显神圣大能。布鲁斯·沃尔基说：“[耶和華]的灵赐予弥迦超然的勇气，使他甘冒生命危险挺身指责恶人。”⁸ 正如弥迦的信息来自上帝，面对反对时宣讲这信息的力量也来自上帝。真先知的动力并非出于私利或惧怕损失，不为博取众人欢心，也不迎合听众的突发奇想或主观需求，而是源于上帝的灵在他里面并藉着他运行的催逼。莱斯利·艾伦如此描述弥迦：“他意识到有一股力量迫使他开口。”⁹ 他如同耶利米，后者宣告：“我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁”（耶 20:9）。

弥迦关于圣灵引导的先知与受自私贪婪驱使的先知之间的区分，对当今传道人的事工形态产生了决定性影响。上帝话语的真正仆人，不依赖雄辩或热忱，不靠言语操纵或情感煽动，不凭学术权威或时髦见解，而是仰赖圣灵在上帝话语中运行的大能。这正是使徒保罗阐述其事工理念时的信念：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心”（林后 4:2）。

这正是我们需要注入讲坛的圣灵。对此，约翰·加尔文写道：

让那些受托传讲上帝话语的人承认自己的不足。愿他们明白，无论人类凭自身天赋拥有何等才能与珍宝，或对与生俱来的良知与才智多么自信，若没有上帝赐下圣灵，这一切都归于虚无……除非上帝从天上赐下能力加添力量，无人能凭自己侍奉上帝。¹⁰

8. 同上，166.

9. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, 313.

10. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 165.

圣灵的力量不仅对弥迦讲道的方式，而且对其内容都产生了决定性的影响。他“满有公平”地宣讲（弥 3:8）。弥迦不受贿赂左右，而是以上帝的是非标准为指引。其中包括上帝对弱者的怜悯和对骄傲压迫者的愤怒。弥迦不相信道德标准可以随时代潮流而改变，也不认为正义、慈善和爱的义务在面对权贵时可以搁置。相反，“他唯一的动机是鼓励行善、劝阻作恶。”¹¹

弥迦指出，真正的先知受神圣使命驱使传讲上帝的真理，坚定地宣扬上帝的正义标准，第三，在圣灵和“才能”中站稳脚跟（弥 3:8）。“才能”一词隐含坚定决心与大能作为之意。弥迦甘愿为上帝的真理受苦，并在民众中发声，如同勇猛的战士迎战仇敌。马太·亨利评论道：“凡确知自己蒙上帝差遣者，不必畏惧人的反对。”¹² 加尔文写道：“让他们不被任何狂风动摇，不被威胁恐吓压倒；不左右逢迎以取悦世俗；总之，不向任何腐败屈服。”¹³ 这正是弥迦所指的“能力”之精神。

基督教会的历史主要由那些被弥迦在此所阐述的圣灵所激励的英雄人物书写。我们想起士每拿年迈的主教波利卡普，他在面对罗马的狮子时拒绝放弃对基督的信仰：“八十六年来我侍奉[基督]，”他说，“他从未伤害过我：我怎能亵渎我的君王和救主呢？”¹⁴ 我们想起马丁·路德，当教皇以火刑威胁时，他拒绝妥协上帝之道的教导。“我站在这里，”路德宣告，“我别无选择。”¹⁵ 我们想起英格兰的传教士们，

11. 同上，314.

12. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, Mass.: Hendrickson, n.d.), 4:1035.

13. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:235.

14. Cited from *The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Writings of the Fathers Down to 325 A.D.*, vol. 1, *The Apostolic Fathers*, Justin Martyr, Irenaeus, ed. Alexander Roberts and James Donaldson (1885; repr. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1999), 41.

15. Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther* (New York: Penguin, 1955, reprint 1995), 144.

真假测试

在血腥玛丽迫害时期，拉蒂默和里德利被锁在火刑柱上等待烈焰时，拉蒂默高呼：“振作起来，里德利兄弟，像个男子汉；靠着上帝的恩典，我们今天将在英格兰点燃一支永不熄灭的蜡烛。”¹⁶ 我们想起中国家庭教会的牧师如袁相忱和林献羔，两人都在劳改营被囚禁超过二十年，但一获释就立刻恢复传讲耶稣。林献羔说：“逼迫越多，教会增长越快。”袁相忱曾言：“北京有句俗话，你敢传，就有人信。”¹⁷ 靠着主的话语和他大能的力量，他们的精神将战胜地上和地狱的一切权势。希伯来书 11:16 论到这些坚毅的信徒时说：“神被称为他们的神，并不以为耻”，并且“已经给他们预备了一座城”。

最后，弥迦界定了真正受圣灵感召的先知使命：“向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶”（弥 3:8）。这正是假先知的主要失败：他们轻忽罪恶，在百姓悖逆犯罪时仍妄称平安。耶利米也曾斥责他那个时代类似的失败：“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说‘平安了！平安了！’其实没有平安”（耶 6:14）。与之相反，真正的先知会揭露时代的罪恶，呼吁人们悔改，为要得着真正的医治并与上帝和好。弥迦从书卷开头就痛斥过犯与罪恶（1:5），并非因他性情乖戾，而是因他深知唯有当人承认并弃绝罪恶，藉着上帝立约的血寻求他的恩宠时，罪孽才得赦免，人才蒙上帝悦纳。

为真理而战

如同弥迦所处的时代，我们这一代人也生活在一个真理被贩卖、讲坛之声常被时尚或权势之风扭曲的年代。本丢·彼拉多对主耶稣说的话几乎成了我们这个时代的座右铭：“真理是什么呢？”（约18:38）。但耶稣宣告：“我来到世间，特为给真理作见证”（约 18:37）。在耶稣之前，上帝差遣先知为真理争战；自耶稣复活后，上帝不仅差遣

16. J. C. Ryle, *Light from Old Times* (1890; repr. Moscow, Ida.: Charles Nolan, 2000), 158.

17. Cited from David Aikman, *Jesus in Beijing* (Washington, DC: Regnery, 2003), 57–65.

传道人，而且差遣每位基督徒为真理挺身而出。我们必须坚信真理存在，且上帝已通过他的话语显明。我们必须坚持真理高于生命，救恩唯凭信靠真理而得，真正的合一只能在真理中实现。如同先知们一样，今日我们也必须为真理争战。诚然，弥迦树立了一个所有上帝仆人都当追寻、每间教会都当渴慕的标准：“我藉耶和华的灵，满有力量、公平、才能”（弥 3:8）。

我们尤其要关切圣经关于罪的真理：“可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶”（弥 3:8）。属肉体的心不慕圣洁上帝的思想，但我们仍要传讲。罪性抗拒上帝对一切罪恶的忿怒。当珍视的罪行被定罪时，放纵的人心会怨恨。自以为义的人心厌恶罪必须用血赎偿的观念。相对主义者因坚持唯靠信耶稣得救而愤怒。但我们必须像弥迦和真先知们一样，靠着耶和华的灵，以公平和才能，为这一切真理争战。我们为真理争战，不是要定罪人——即使不传道他们也会被定罪——乃是要罪人得救：承认己罪，悔改并信靠救主耶稣基督，唯他的血能赎我们的过犯和罪恶。

22

属灵僭妄之疾

弥迦书 3:9-12

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。
(弥 3:12)

经历史上最富戏剧性且发人深省的一幕，发生在一个看似理所当然却传递着最出人意料信息的场所。那地方就是圣城耶路撒冷的圣殿。事件是一场关于圣殿建筑的讲道：这座由所罗门王建造、作为上帝居所为名的圣殿，是神圣祭司供职与献祭之地。先知耶利米却在此宣告：“不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿’”（耶 7:4）。“停止对圣殿的盲目信赖！”耶利米如此警告。在这最神圣的场所发出如此颠覆性的信息！一个以上帝居所信仰核心的信念，究竟可能存在问题？

耶利米所面临的问题是，许多人过着不敬虔的生活，却试图宣称拥有上帝的救赎应许。在他那个时代，偷窃、谋杀、通奸、亵渎与偶

像崇拜构成了当时百姓的行为特征。然而，犯下这些罪行的民众竟仍胆敢来到圣殿中上帝的面前，宣称要得他的救恩。正如约翰·加尔文所言，先知所强调的是：“除非献祭者以全然真诚的心将自己奉献给上帝，否则祭物在上帝面前毫无意义或价值。”¹ 耶利米时代的犹太人倚靠的是圣殿建筑及其传统仪式，而上帝所看重的唯有能结出敬虔行为果实的内在信仰。

属灵僭妄的诊断

为证明这不仅是偶然现象，我们将时间回溯到先知弥迦的时代（大约比耶利米早一个世纪）发现同样的情况正在上演。弥迦谴责当时的领袖：“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，以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷……他们却倚靠耶和华，说：‘耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们’”（弥 3:9-11）。这是另一篇关于圣殿与空洞外在宗教的讲道，聚焦于民众的伦理、宗教表现及对上帝的妄自倚靠。

弥迦以一份列举耶路撒冷统治阶层所犯恶行与不义的清单，开启了他的“圣殿讲道”。这些罪孽中有许多已被先知多次提及，足见其忧虑之深。“当听我的话”他沿用惯用的呼召方式开场，“雅各家的首领、以色列家的官长啊”（弥 3:9）。通过让犹大领袖们回忆其先祖雅各/以色列的传承，他总结控诉说：“你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直，以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷”（弥 3:9-10）。

希西家王统治期间，耶路撒冷经历了显著的经济繁荣，城市面貌得到极大改善。由于来自被征服的北国以色列的难民涌入，加之长期相对

1. John Calvin, *A Commentary on Jeremiah*, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1989), 4:366.

繁荣的发展，这座城市的规模扩大了三四倍，考古研究已证实这一点。² 希西家王开展了规模宏大的公共工程，包括将活水引入城内的西罗亚隧道。

但弥迦并未被这些新建的塔楼宫殿所迷惑。他再次谴责耶路撒冷领袖的不公与腐败（见 2:1-2；3:1-2），并指出城市的扩张是“以人血……以罪孽”实现的（弥 3:10）。想到上帝的子民曾在埃及用奴隶的血汗建造宏伟建筑，弥迦对耶路撒冷城市发展中的不义感到震惊。这情形很可能与一个世纪后耶利米所谴责的如出一辙：“那行不义盖房、行不公造楼、白白使用人的手工不给工价的有祸了”

（耶 22:13）。莱斯利·艾伦评论道：“这里一纸驱逐令，那里暗中操作强制征收，征召‘志愿者’加入强制劳动队——通过这些乃至更血腥的手段，那些执鞭者肆意践踏上帝赋予的财产权、自由权和生命权。”³

此外，对金钱的贪欲腐蚀了领导阶层的每一个分支，从审判官开始。弥迦指责道：“首领为贿赂行审判”（弥 3:11）。有罪之人可以通过即时现金脱罪，而穷人的申诉则被挤出案卷。正如以赛亚所控诉的，犹太人的法庭“因受贿赂，就称恶人为义，将义人的义夺去”

（赛 5:23）。灵性领袖们同样不堪：“祭司为雇价施训诲；先知为银钱行占卜”（弥 3:11）。这意味着圣殿中的祭司唯有在获得丰厚酬金时才肯教导上帝的律法，而传达上帝旨意的先知则要求先得到贿赂。我们由此明白使徒保罗为何告诫他的门徒提摩太：“贪财是万恶之根”

（提前 6:10）。约翰·加尔文总结了耶路撒冷表面繁荣背后的道德问题：“对公共利益而言，没有比官员被贪婪侵蚀更致命的恶习了，因为它会导致公正与公平的丧失。至于圣言的执事们，若他们唯一的渴

2. See John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 89.

3. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah, New International Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 317–18.

望就是他们自己致富，便犯了……滥用上帝之言、败坏救赎教义的罪。”⁴

若以为这只是远古或遥远地域才有的问题，只需翻开今日的报纸，我们就会读到司法体系常沦为付费者的工具，立法者被政治献金收买，以及那些唯一可辨识目的就是榨取误入其牧场的困乏羊群的教会与事工。人人皆易陷于自私的贪婪，因此圣经警诫我们。加尔文劝诫道：“根治并抑制我们内心这一邪恶倾向最真实之法，便是向邻舍施行慈善。”⁵慷慨之举不仅蒙上帝喜悦，更能守护我们的心免于金钱的腐蚀。

在揭露犹太领袖的**伦理**败坏后，弥迦转向其**宗教**：“他们却倚靠耶和華，说：‘耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们’”（弥3:11）。

“倚靠”耶和華是美事。这意味着将我们的信心置于上帝，并依赖他的救恩。此陈述表明，那些道德败坏的犹太领袖教导并相信靠恩典得救。他们指望上帝对其选民以色列和圣城耶路撒冷的主权恩宠。毕竟，耶路撒冷不就是上帝亲自设立圣殿与神圣敬拜之地吗？他们的信仰可称之为“诗篇 46 篇式的信心”，基于那颂扬“这城就是至高者居住的圣所”的诗篇：“神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城”（诗46:4-5）。他们必曾热情高唱这篇诗的伟大副歌：“万军之耶和華与我们同在；雅各的神是我们的避难所”（诗 46:7）。

问题不在于他们的教义本身，而在于其道德行为与宗教信仰的割裂。他们并非信靠上帝的恩典，而是在滥用上帝的恩典。弥迦时代的犹太人如此确信上帝必保护他们，以致放纵自己欺压邻舍。保罗曾警告这类人：“他们说认识神，行事却和他相背”（多 1:16）。但这绝非圣经启示的信仰。菲利普·莱肯解释道：“上帝拯救你是脱离罪恶，而非为着犯罪。若你对淫欲、苦毒、贪婪、焦虑，或任何罪过，毫无悔意，你都是

4. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 176.

5. 同上，174.

属灵僭妄之疾

在妄用上帝的恩典。”⁶

正是出于对这种妄为的恐惧，一些基督徒认为单凭恩典得救的圣经教义具有危险性。“人们会以为他们可以为所欲为，”他们抱怨道。但圣经中关于拯救之恩的教义恰恰反对这种想法。使徒保罗在写给罗马人的信中表达了这种担忧。在颂扬上帝的恩典远超我们的罪过后，他提出了一个关键问题：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（罗 6:1-2）。保罗论证道，那使我们免于罪疚的恩典，同样使我们脱离对罪的喜爱。因此，那些犯罪而不悔改的人，不过显明他们生命中缺乏拯救的恩典。这正是耶利米在传达弥迦圣殿讲道时所强调的：

看哪，你们倚靠虚谎无益的话。你们偷盗，杀害，奸淫，起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜；又说：“我们可以自由了。”你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？（耶 7:8-10）

因此，那些传讲圣经恩典教义的人，也必须在生活行为中彰显上帝恩典的大能。

属灵僭妄的分析

属灵的自以为是如此有害，以至于我们可以从对其深入剖析中获益。

一种属灵的自以为是表现为对上帝权能的僭越。这正是弥迦时代犹太人的问题之一，他们倚靠一种自以为自动从城中圣殿流出的属灵能力。这种僭越之罪曾多次成为以色列人的网罗，尤其在先知撒母耳的时代更是如此。

世世代代以来，以色列军队凭借上帝的力量战胜敌人，正如象征上帝同在的约柜在他们前头被抬行进入战场时所预示的那样。由

6. Philip Graham Ryken, *Jeremiah & Lamentations: From Sorrow to Hope, Preaching the Word* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2001), 122.

于早先的成功，人们逐渐形成一种观念，认为约柜是一种属灵力量的发电机。到了撒母耳时代，百姓纵容自己过着最罪恶的生活，却仍期望只要拥有他们的“上帝盒子”就能得胜。有一次，以色列人在以便以谢战役中战败，他们派人回去取约柜。“我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，”他们呼喊道，“好在我们中间救我们脱离敌人的手”（撒上4:3）。请注意，他们依赖的是“它”而非“他”，即上帝。因此，上帝允许他们遭受惨败，包括约柜被非利士人掳去，以及抬约柜的大祭司之儿子丧命（撒上 4:10–11）。

如今同样形式的属灵僭越仍在发生，尤其体现在那些将生活割裂成不同板块的众多信徒身上。最近我在飞机上邻座遇到一位曾担任传道人、如今转战商界的男士。我问他：“这段转型经历中你领悟最深的是什么？”他答道：“基督徒周日行为与周一至周五朝九晚五工作状态间的巨大差异。”但信徒在周日早晨聆听的讲道，本不该只是为接下来一周充电的电池，而是上帝旨意要让我们整个生命都降服在他话语的权柄之下。这种僭越的核心，实则是将上帝偶像化的扭曲认知。大卫·普赖尔写道：与其选择谦卑自己，跪拜上帝，把他当作我们的主和主人，不如让他认可和祝福我们正在做的和想做的……总而言之，这是一种企图控制上帝，让他和我们一起玩，而不是愉快地服从他的控制。⁷上帝呼召我们活著，从星期日到星期六顺服他的话。上帝不是一个心甘情愿的工具，那些相信他的力量的人会发现自己在世界的猛攻面前无能为力。

另一种相关的属灵僭越，是错误地倚靠上帝的约之应许。弥迦时代的人热衷于歌颂他们的立约特权，他们定会喜爱那首开头写着“我们是上帝的子民 / 主所拣选”的赞美诗。毕竟，上帝与他们祖先立约、以及上帝圣约的应许临到他们的民族，难道他们不应该庆

7. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 145–46.

视吗？弥迦引述他们的信条：“耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们”（弥 3:11）。从重要意义上说，他们是对的，因为上帝拣选了以色列并赐予他们宝贵的应许。但他们忘记了，虽然上帝会通过以色列国实现他的圣约目的，但他可以通过祝福或审判来实现。无论以色列的个人成员是否通过与上帝建立正确的关系得救，以色列都将得救，上帝的应许都将实现。

耶利米在他的圣殿讲道中用历史教训阐明了这一点：“你们且往示罗去，就是我先立为我名的居所，察看我国这百姓以色列的罪恶向那地所行的如何”（耶 7:12）。耶利米邀请他们去示罗，正是因为那里已无物可看。示罗曾是圣殿所在之地，或至少是其前身会幕的所在地。这是约柜在被非利士人掳走之前存放的地方，也是祭司们曾经执行职务的地方。

示罗遭遇了什么？人们倚仗与上帝的立约关系而停止遵行他的诫命。因此上帝不仅收回了他的能力，也撤去了他的同在。这对弥迦时代那些倚靠圣殿中上帝同在的属灵狂妄者是何等严厉的警告。诗篇 78:58-60 如此描述：“因他们的邱坛惹了他的怒气；因他们雕刻的偶像触动他的愤恨。神听见就发怒，极其憎恶以色列人。甚至他离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。”

这对当今那些仅凭教会成员身份就妄求上帝恩惠、却无真实顺服信仰之人是警钟；对那些跟随父母去教堂、徒有外表信仰却未真正追随基督的青少年是警戒；对如美国这般因昔日属灵成就便轻率认定蒙上帝眷顾、如今却纵容极端堕落与可憎之罪的国家是警示；最重要的是，对那些恪守基督教传统却既不教导真道、也不促进敬虔生活的教会更是严厉的警告。

这一警告在我于费城市中心服事时得到了鲜明体现，那里几乎遍布着示罗式的建筑。四周尽是昔日建造的大教堂与讲道宫殿，其中大部分都是依靠往日的财政捐赠维持的，如今周日却空无一人。

我常被一位名叫示罗的人质问，只因我在教堂原址改建的加油站给车加油。隔壁墙上绘有昔日美丽教堂的壁画，如今却只是“城市中的一道阴影”。⁸ 示罗提醒我们：不可倚仗教会成员身份、受洗仪式、家族声望或过往属灵经历，唯有遵行主的道才是真实信仰。

我还要提及另一种属灵僭越，这不仅关乎伪信者，也涉及非信徒。这种僭越不是倚仗上帝的大能或圣约，而是滥用上帝的忍耐。这种虚假信仰假定总有时间与上帝和好，或上帝会不断给予悔改机会，使我们得以拖延生命真正需要的属灵更新。

这似乎是耶路撒冷的领袖们从上帝拯救他们脱离亚述入侵（弥迦在 2:12-13 中预言）这一事件中得出的错误教训。他们曾受到警告，而上帝也饶恕了他们，因此他们理所当然地认为，无需急于回应先知进一步的警告。今天许多听到耶稣基督里上帝恩典信息的人也是如此，这信息呼召人过一种顺服圣经、活出门徒生命的生活。“可以再等等，”他们想着，同时继续享受那些致命的罪中之乐。然而，同一个福音既应许信者得蒙恩典，也警告那些拖延悔改和信心的人将面临审判。希伯来书的作者警告说：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”（来 2:3）。我们永远不知道哪一次的不信会最终使我们心刚硬，哪一口气会是我们在世上的最后一息，或者上帝何时会拉下历史的帷幕开始他最终的审判。圣经热切地述说上帝长久忍耐的耐心，但滥用上帝的耐心是最大的愚昧之一。

属灵僭妄的医治

弥迦以这样的警告结束了他的信息。他诊断出耶路撒冷在属灵上的僭妄，我们也分析了这个问题。但弥迦的讲道并未结束，直到他阐述了上帝对灵性妄为的医治之道。灵性妄为，始于对致命而可怖审判

8. Ryken, Jeremiah & Lamentations, 126.

的补救：“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”（弥 3:12）。

锡安是圣殿坐落的山：它将被“耕种如田”。耶路撒冷那些骄傲矗立的建筑项目将沦为“乱堆”。城墙、宫殿与城市荣华因建造时的压迫手段成为上帝计划的阻碍，故它们都将被拆毁。这印证了经文所言：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力”（诗 127:1）。莱斯利·艾伦评论道：“圣城的天际线 [将] 被建立在道德薄弱根基上的建筑割裂 在那如今矗立着辉煌圣殿的山上，将蔓延出灌木与荆棘的荒野。”⁹

尽管弥迦的预言在当时某些听者看来多么不可思议，但上帝所警告的审判最终于主前 587 年降临耶路撒冷。第一步是上帝的灵离开圣殿，使这些罪孽深重之人再无法夸耀“耶和华在我们中间”（弥 3:11；参结 10）。随后，上帝以哭泣的耶利米为见证，将耶路撒冷交于尼布甲尼撒的掠夺之军。百姓或遭杀戮或沦为奴役后，圣殿被逐块巨石拆毁：“用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户家的房屋”（耶 52:13）。

弥迦警告的核心在于“因你们的缘故”（弥 3:12）。那些滥用上帝恩典与圣约之人，终将成为自身覆灭的根源，且常累及众人。耶路撒冷的倾覆非因耶和华——虽确是他在施行审判——而是因那些口唱颂赞却心怀诡诈之辈。除非罪民听从“因你们的缘故”这警告，否则城邑的倾覆必然临到。

但审判并非上帝最初的救赎之道，正如弥迦书的信息所阐明。在审判之前，是传道的救赎。上帝之道的宣讲，包括其应许与警告，乃是上帝赐予灵性僭妄者的恩典途径。它发出呼召，促使人作出回应，不

9. Allen, Joel, Obadiah, Jonah, and Micah, 320.

仅仅是嘴唇上的，而是发自内心的。这就是为什么我们今天宣讲上帝的道如此重要，不是用那些更吸引人、迎合世俗耳朵的信息，更重要的是当上帝的道被宣讲时，我们要留心听从。

上帝的道战胜属灵僭妄并阻止审判的一个实例，就是这段经文中弥迦的宣讲。我们并不总是知道先知的信息如何被接受，但在这个案例中我们确实知道。我们知道是因为一个世纪后耶利米宣讲时，当局逮捕并威胁他，而“几位长老”为他的信息辩护。以下是他们所记得的：

当犹大王希西家的日子，有摩利沙人弥迦对犹大众人预言说：万军之耶和华如此说：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。犹大王希西家和犹大众人岂是把他治死呢？希西家岂不是敬畏耶和华、恳求他的恩吗？耶和华就后悔，不把自己所说的灾祸降与他们。若治死这人，我们就作了大恶，自害己命。

（耶 26:18–19）

这告诉我们，至少希西家王以一颗知罪的心回应了弥迦的宣讲。他跪地祷告，认罪并祈求怜悯，而上帝接纳了他。上帝对其子民的恩典在于：每当他们回转，从僭妄和罪中悔改时，他就暂缓审判并施以援手。希西家随后领导民众进行了旧约历史上一次伟大的改革，使上帝的同在得以存留于城中，上帝也降下拯救之力护卫他们。因此，针对我们僭妄的罪，应采取的对策就是：以真诚悔改之心回应上帝话语的宣讲，祈求恩典，并重新立志顺服上帝的话语。

属灵僭妄的悔改

耶路撒冷的陷落对基督徒是一个警示。耶利米代表弥迦和众先知总结上帝的呼召说：“我从早起来，差遣我的仆人众先知去，说：‘你们各人当回头，离开恶道，改正行为，不随从侍奉别神，就必住在我赐给你们和你们列祖的地上’”（耶 35:15）。圣经对此的术语是改革。

属灵僭妄之疾

它包括記念上帝的话语，为我们的罪悔改，并回到上帝那里，以获得我们在信心和顺服上更新所需的恩典。

耶稣基督，最后也是最伟大的先知，将这信息带到了耶路撒冷及其重建的圣殿。但他这样说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约 2:19）。耶稣预言，在耶路撒冷拒绝他并将他交于十字架之后，这城将被毁灭，其圣殿最终被拆毁，永不再建。但当他说“我三日内要再建立起来”时，他是指他将建立的新殿：即他身体的殿（约 2:21）。当耶稣为我们的罪死在十字架上并从坟墓中复活时，他奠定了那永不毁坏的真圣殿的基石。每当一个罪人悔改并信靠耶稣，他或她就成为那属灵身体的一部分。使徒彼得写道：“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭”（彼前 2:4-5）。

若此理适用于我们，我们又怎能继续沉溺于灵性僭妄之罪？作为复活之人与永不毁坏的新圣殿子民，让我们聆听上帝之言，效法希西家跪伏于上帝前。让我们再次呼求基督洁净的宝血。让我们奋起追求圣洁的真谛。靠着上帝的恩典并遵循上帝的话语，不断革新我们的生命，如此方能献上从周日到周六都蒙上帝悦纳的敬拜。

23

耶和華的山

弥迦书 4:1-5

末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。（弥 4:1）

弥

迦预言的第四章为我们呈现了圣经中最鲜明的对比之一。前一章以警告耶路撒冷“必被耕种像一块田”作结（弥 4:1）。再没有比这更令人沮丧的画面来描述锡安山的未来了。然而第四章却越过审判，展望更辉煌的复兴。这座山虽会因上帝的审判被削平，但上帝的恩典终将得胜：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山”（弥 4:1）。

弥迦宣称，这事将发生在“末后的日子”，或如某些译本所言，“末世”。由于许多流行作品的强调，许多基督徒认为此短语仅指基督再来前的短暂时期。但仔细研读圣经可知，先知们用此表述指代当上帝要匡正万物并复兴他的子民时未来多样的介入时机。这些

耶和華的山

“末后的日子”包括犹太人从巴比伦被掳中归回、耶穌基督的降生，以及基督再来时最终的审判与永恒的榮耀状态。

超乎諸山

尽管以色列的罪恶注定錫安山將遭毁灭，但这不仅是他们的山。它也是“耶和華殿的山”。在耶路撒冷岌岌可危的不仅是他们的名，更是上帝的名。然而，上帝的救贖工作甚至不会因人类的罪而受阻。因此弥迦宣告：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎諸山，高举过于万岭”（弥 4:1）。

在古代世界，神庙要么建在山顶，要么本身被设计成山的模样。神庙是天地交汇之处；巴比伦的阶梯形金字塔被视为通往天堂的阶梯。神庙是神明在地上的居所，神明从高山之巅统治着那片区域。其观念是：山越高，神越伟大。尽管以色列的神殿位于相对较小的山上，海拔仅 2400 英尺，但弥迦坚称历史将证明以色列的上帝是伟大而真实的上帝，超越一切僭称神明的存在。这一预言如此重要，以至于弥迦的同时代先知以赛亚几乎逐字重复了它（赛 2:2-5）。先知们断言，正如约翰·奥斯瓦特所写：“终有一日人们会明白，以色列的宗教是**唯一的**宗教；她的上帝是**唯一的**上帝。”¹ 如同灾难性地震对物质世界的冲击，上帝救贖计划的胜利也将带来对表面属灵现实的突然而震撼的重构。

最高峰总是吸引着人们——不仅是为了瞻仰，更是为了攀登。每年春天，数百名冒险者踏上前往珠穆朗玛峰的征程，寻求站上世界之巅的机会。弥迦预言錫安山也将如此，“万民都要流归这山”（弥 4:1）。这条涌向上帝崇高圣山的人流长河，其非凡之处在于它

1. John N. Oswalt, *The Book of Isaiah, Chapters 1–39* (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 117.

它逆流而上。这是超自然运作的结果，违背了自然的常态流向。同样，当上帝的话语在民众中被高举时，上帝便以他恩典不可抗拒的力量吸引他们归向自己。耶稣曾如此论及自己的十字架：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（约 12:32）

这预言清楚表明，圣经所启示的宗教与其他宗教无法兼容。迈克尔·本特利指出：“‘教会’举行多信仰联合礼拜是何等愚昧，因为凡不藉着信靠主耶稣基督、却通过其他途径寻求上帝的人，都陷入了虚妄。通往上帝别无他路。”² 基督徒不应将信仰与其他宗教调和，而应通过传播福音来推进这唯一真道。因真神必要使他的圣山超乎诸山，使这纯正信仰既不因掺杂伪劣而败坏，也不被稀释。

耶路撒冷随后的历史并未让我们期待这一预言会在锡安山物理海拔的实际上升中得到字面应验。圣经记载，巴比伦流放之后，上帝将他的余民带回耶路撒冷重建圣殿。但第二圣殿的荣耀与所罗门最初圣殿相比如此逊色，以至于童年见过原殿的老人们悲恸哭泣（拉 3:12）。如今一座伊斯兰清真寺矗立在以色列圣山之巅。那么我们是否该期待未来某日上帝将使犹太圣殿重建、锡安山字面意义上高过珠穆朗玛峰的事件？

这个问题的答案由耶稣在从坟墓复活的那天给出。在通往以马忤斯的路上，耶稣与几名沮丧的门徒同行时，打开经文，并且路加记录下来——“从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了”（路 24:27）。那些不预见弥迦等预言会字面应验的人常被批评为“将圣经真理灵意化”。但更准确的说法应是旧约在基督里得到以他为中心的应验。按耶稣自己的说法，从摩西到先知的全部旧约，整部书卷都在他的降临中得着应验。因此，约翰·加尔文写道：

2. Michael Bentley, *Balancing the Books: Micah and Nahum Simply Explained* (Durham: Evangelical Press, 1994), 53.

耶和華的山

聖殿宏偉與榮耀的真正意義，在於其與我們的主耶穌降臨的關聯。因為那正是上帝向全世界显现之時，將帶來信仰的普遍認同與和諧……原本僅猶大之地所知的真理，如今將傳遍四方，使基督彰顯至地極，召喚世人認識救恩。這就是我們的主如何“尊大”錫安山——因它是我們真理與救恩教義的源頭。³

因此，彌迦預言的應驗始於耶穌降世之時，並在他從墳墓復活、升天並將聖靈澆灌教會時達到高潮。路加記載的五旬節聚會中，來自“我們帕提亞人、瑪代人、以攔人、和住在美索不達米亞、猶太、加帕多家、本都、亞細亞、弗呂家、旁非利亞、埃及的人，並靠近古利奈的利比亞一帶地方的人，從羅馬來的客旅中，或是猶太人，或是進猶太教的人，克里特和阿拉伯人”（徒 2:9-11）等萬國代表在基督的靈里合而為一，這絕非偶然。若五旬節聚會有一節主題經文，彌迦書 4:1-2 再合適不過！如今，彌迦預言的應驗仍通過基督教宣教持續進行，隨著信靠基督歸向主殿的列國增多，這涌流的江河越發浩大。

學習和平的法則

彌迦異象中的歸信者並非受外在強制，而是被強大的內在動力所吸引。彌迦寫道：“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”（彌 4:2）。這些新的歸信者不僅自願前來，還呼召他人一同登上上帝的殿。這印證了一個真正悔改之心最確凿的標志之一，就是渴望帶領尽可能多的人同得救恩。

旧約時代只有猶太人唱着歡愉的詩篇登上錫安山，而在將要來臨的新時代，世界各地的人們將踏上朝見上帝的旅程。在此我們見證了

3. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 190.

罪之权势在世上被击碎。当悖逆之人建造巴别塔妄图僭越上帝时，上帝便以混乱与分裂审判他们；如今上帝却亲自立起他的圣山，吸引万民在谦卑敬拜中归向他。

特别值得注意的是上帝将万民万国召聚到他面前的目的：“他必将他的道教训我们，我们也要行他的路。”这正是我们应当热切来到教会的缘由：不仅为献上赞美，更为领受上帝的教导。我们每个人是否愿意让圣经重塑关于上帝、自我及生命优先级的认知？我们寻求启示究竟是为了教义的正确性，还是如弥迦所领悟的那样——圣经教导的终极目的乃是“使我们行他的路”（弥 4:2）？

这则预言是对弥迦时代耶路撒冷的含蓄谴责。百姓何等热衷于参加圣殿祭祀，却非谦卑前来领受上帝的教导，离去时也未曾立志遵行上帝的道。正是因他们妄用神圣仪典，圣殿建筑才被夺去。同理，若今日尊崇圣经的基督徒未能从中学习真理或依循而行，当上帝藉不忠心的教师将其收回时，他们也不该惊讶。大卫·普赖尔评论道：“除非敬拜包含受教之心并结出顺服果实，否则根本不算敬拜；这正是弥迦对当时城邑与国家领袖的严厉指控。”⁴

弥迦关于上帝的山被高举的异象，与上帝之言的传出紧密相连：“因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷”（弥 4:2）。弥迦所言上帝的律法，不仅限于十诫甚或广义的旧约律法，而是指“作为敬虔生活准则的律法……或作为救恩启示之源的圣言”。⁵以色列不再独享默示，圣经的教导将传遍天下。这正是基督教会，实为每位基督徒的使命：领受上帝的话语，并向世界宣告上帝的话语。

4. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 150.

5. C. F. Keil and F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, 10 vols. (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1996), 10:310.

早期基督徒特别欣喜地指出，这一预言如何通过基督使徒的工作得以应验。二世纪的殉道者游斯丁写道：“我们可以向你们证明这事确实发生了。因为有一群人十二个从耶路撒冷出去，他们都是普通人，没有受过演讲训练。但藉着上帝的大能，他们向各族人类作见证，表明他们是奉基督差遣来向众人传讲上帝的话语。”⁶ 昔兰的狄奥多勒补充道：“这福音的律法和使徒的宣讲从耶路撒冷如泉源发端，流遍整个世界，以信仰浇灌那些前来接近的人。”⁷

当列国来到上帝的殿，耶和華的话语传出时，其效果是革命性的。弥迦宣告说：“他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。”（弥 4:3）以上帝为他们的统治者，列国不仅会签署当今常见的临时和平条约，更会发现最好销毁武器，将其转化为农具。

这是一段常被渴望和平之人引用的著名预言。纽约联合国总部大楼的墙面上镌刻着这节经文，寄托着外交手段或能实现这一应许之和平的希望。然而弥迦先知并未预见人类之间能达成此种和平，除非他们首先以谦卑信心归向主。家庭、社会乃至世界真正和平的唯一基础，在于通过上帝的话语共同顺服他的统治。唯有当曾经的仇敌在基督里成为弟兄姊妹，让十字架除去他们的罪孽，让圣灵更新他们的心灵，冲突的根源才会消除。正如奥斯瓦特所言：“除非个人与国家都来向上帝学习他的法则并遵行其中，否则和平只是幻影。”⁸ 因此，教会促进和平最有效的方式并非政治鼓动，而是传讲上帝之道，使罪人得以藉着基督与上帝和好。

福音的大能能使充满仇恨之人的心获得平安。例如参与 1942 年 4 月对日本的杜立特空袭的飞行员雅各布·德沙泽，原计划是飞行员

6. Justin Martyr in Alberto Ferreiro, *The Twelve Prophets*, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament XIV (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2003), 160.

7. Theodoret of Cyr, in Ferreiro, *The Twelve Prophets*, 161.

8. Oswalt, *Isaiah*, 118

从航空母舰起飞，短暂飞越东京上空投掷炸弹，然后在中立国中国境内弃机。但其中两架飞机，包括德沙泽的，最终落入日本占领区。德沙泽与其他七名飞行员一同被俘，押往东京，在那里遭受公开羞辱与酷刑折磨。随后是战争漫长的岁月，他们在极其恶劣的条件下度过。

1944年5月，德沙泽被单独监禁，只有一丝光线从通风口渗入。但一名守卫给了他一本圣经，借着那微弱的光线，德沙泽如饥似渴地阅读。他先读了旧约，当读到新约时，他回忆道：

我……读到耶稣基督的诞生，这位真正应验了以赛亚、耶利米、弥迦和其他旧约作者预言的救主。当我看到使徒行传 10:43 的确认时，心中充满喜乐：“众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。’”

德沙泽的心被主的话语改变，他的整个态度都发生了转变。

我发现上帝赐予了我新的属灵眼睛，当我看着那些曾让我挨饿、殴打我的日本军官和守卫时……我发现自己对他们的刻骨仇恨已化为怜悯之爱……我在圣经中读到，那些将耶稣钉在十字架上的人虽鞭打他、向他吐唾沫……他却在那极度痛苦的时刻温柔地祷告：“父啊，赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”如今，我也从心灵深处祈求上帝宽恕那些折磨我的人。⁹

基督和平的另一例证是渊田美津雄——指挥日军空袭珍珠港并发出著名攻击指令‘虎、虎、虎’的指挥官。渊田在整个战争中英勇作战，仅以毫厘之差逃脱死亡，并出席了在美国密苏里号战舰上的日本投降仪式。随着大多数战友阵亡和国家蒙羞，他陷入抑郁并酗酒成性。但在 1948 年，一位基督教传教士在东京车站递给渊田一份福音单张，

9. The stories of Jacob DeShazer and Mitsuo Fuchida are told in Don Stephens, War and Grace: Short Biographies from the World Wars (Darlington, UK: Evangelical Press, 2005), 117–52.

讲述着雅各布·德沙泽通过接受耶稣为救主，找到了宽恕曾折磨他的日本人的恩典。结果，渊田美津雄购买了一本新约圣经并开始阅读。在路加福音中，他遇到了基督在十字架上的祷告：“父啊，赦免他们”（路 23:34）。他后来写道：“就在我读到这句祷告的那一刻，我仿佛第一次遇见了耶稣。我明白了他的死是代替我的邪恶，因此，我在祷告中请求他赦免我的罪，将我从一个痛苦幻灭的前飞行员转变为一个生活有目标的、平衡的基督徒。”

由于他在前士兵中的恶名和反美情绪，渊田最初因信仰而受到迫害。后来，日本曾邀请渊田指挥战后自卫队空军，但他拒绝了这一职位，转而发起全球性的福音传道事工。他尤其喜欢在珍珠港传讲福音，那里他曾领导导致众多人死亡的行动。有一次，雅各布·德沙泽在日本时，两人安排见面，为取代昔日仇恨的爱的纽带而欢喜，这是上帝对德沙泽牢房祷告的直接回应。他们同意一起从事福音工作，他们的刀剑确实被打造成上帝的国的犁铧。正是通过上帝超自然地传播福音，弥迦关于和平的预言正在今日得以实现。

无花果树的平安

耶路撒冷这个名字意为“和平之城”。然而，正如弥迦所哀叹的，这座城市在他所处的时代却与和平相去甚远。那是一个充满压迫与不公的地方，几乎无人能享有丰足与安全的祝福。但弥迦预见，当上帝的话语传扬、万国前来学习之时，真正的和平及其一切祝福必将降临。他用一个经典表述预言了这种全方位的 *shalom*（希伯来语中代表和平与福祉的词汇）将临到每个人：“人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓，这是万军之耶和華亲口说的”（弥4:4）。

无果树在以色列因其果实和荫凉备受珍视；与葡萄树一样，无花果树是繁荣与安全的象征。弥迦写道，贪婪的地主不再能将财富尽收囊中，使他人陷于贫困并让所有人活在恐惧中。随着上帝的祝福临

到人民，土地将丰饶繁盛。在无止境的贪婪之地，每个人都将满足于上帝的美好供应。布鲁斯·沃尔克总结这一图景为“充分享受上帝恒久的平安与繁荣，无惧无忧”。¹⁰

这福分是弥迦预言的终极结果：灵魂的满足源于与上帝及他人的和平，他源自从他教会传出的主的话语，而这一切皆因上帝借救主耶稣基督的降临显扬了他的福音。沃尔克评论道：“靠战争生活者必死于战争”（太 26:52），‘欲望膨胀’之人无法期待和平。¹¹ 但那些在上帝平安中学会知足的人，将体会无花果树下的 *shalom*，无所贪求，无所畏惧。

这未来如此确定，以致弥迦补充说：“这是万军之耶和华亲口说的。”上帝的平安必临到他的子民，无论不义统治者的诡计还是外邦军队的威胁，因全能的主必成就此事。但我们当何时期待其降临呢？

同样，这里存在一种对这些经文进行字面解读的诱惑，以至于我们期待着一个旧约时代的耶路撒冷将以完美形式重建的未来纪元。因此，那些持守基督二次降临前千禧年观点的人将此节经文视为直接的证明文本。他们相信，当基督再来时，将建立一个千年国度，届时信徒们将实实在在地安歇在以色列的无花果树下。约翰·赛尔哈默写道：“很难用其他方式理解以色列先知们的期盼，他们渴望的是大卫王朝在物质层面，即尘世的重新建立。”¹²

但这种解释未能充分领会新旧约的共同教导。就旧约而言，先知们惯常“用旧时代的象征来描绘新时代”。¹³ 换言之，他们用当时听众能理解的现实事物来表述未来的祝福。至于新约，耶稣坚称他的降临已带来永久性变革，正如他对撒玛利亚妇人所说：“你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。”相反，我们随处都能“用心灵和诚实”敬拜上

10. Bruce Waltke, A Commentary on Micah (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 213.

11. 同上, 212.

12. Cited in Kenneth L. Barker and Waylon Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 87.

13. Waltke, A Commentary on Micah, 206.

帝（约 4:21,23）。若耶穌归来并重建旧约大卫式的安排，将违背他关于自己降临所带来影响的教导。

那么，上帝的山何时被高举，无花果树 *shalom* 的平安何时降临时上？答案是：这随着耶穌基督的降临已然到来。正是带着上帝的平安，耶穌平息了海上的风浪；也是带着上帝的丰盛，他用几条鱼和几块饼喂饱了五千人。而基督从上帝天上宝座之山带来的话语，更使罪人灵魂得享平安。

另一个答案是：弥迦的应许虽已随基督降临实现，但如今在福音时代，随着恩典之道传遍世界，这应许仍在持续应验。耶穌将平安带入人心、家庭，以及归顺他福音统治的列国。他终结了引发争竞的嫉妒、仇恨与贪婪，使像雅各布·德沙泽与渊田美津雄这样的死敌能在基督里如兄弟般相拥。因此，尽管我们生活在被不圣洁情欲焚烧的试炼世界中，仍拥有保罗所描述的“神所赐出人意外的平安”，这平安在基督耶穌里保守我们的心怀意念（腓 4:7）。

但弥迦关于上帝完美 *shalom* 的预言，将在基督再来、开启永恒荣耀与和平时代时完全实现，这正是我们耐心等候的。启示录告诉我们：

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛。”
（启 21:3-4）

既然相信这应许，我们当如何立志行事为人？弥迦通过向他那世代人立定圣洁心志来回答——活在必将到来的光明中：“万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和華我们神的名而行”（弥4:5）。当上帝的道住在我们里面，当我们凭信心活在他的应许中并顺服他的教导，我们的心就得坚固，灵魂也被他的恩典充满。

这些末后的日子

弥迦预言的文字是基督徒所能读到的最激动人心的内容之一。它们让我想起作为基督徒所经历的一些最振奋人心的时刻。其中一个发生在乌干达坎帕拉市外的一座红土山上，当时我前往非洲圣经学院授课。一天晚上，学院院长欧·帕尔默·罗伯逊博士邀请我们参加圣经学习，经文是弥迦书 4:1-5。当他读到先知描述上帝统治超越世上一切假神、万民归向耶和华的殿的预言时，我感到皮肤几乎在刺痛。那天我们刚在非洲村落传扬耶稣基督的福音，来自穆斯林、万物有灵论和无宗教背景的男女都承认了对上帝恩典福音的信仰。先知所写的正在我们眼前发生，甚至通过我们的服事实现：耶和华的殿的山被高举过于万岭，万国正涌流而来。

这段经文也在我脑海中浮现，那是在海地梅萨利耶村一间小型长老会教堂讲道后的某个傍晚。当上帝的话语传扬时，又一群来自遥远之地的人们如溪流般涌向属天的山丘。随后我们几人聚在一起祷告，思想弥迦的预言，并惊叹上帝竟使用我们将他的话语传向列国。

令人振奋的是，我们正活在先知弥迦所预言的末后日子里。诚然，他所预言的外邦归附——福音宣教的事工与基督祝福在本地及全球的传播——正是我们这时代的伟大工作。弥迦预见的末后日子正是我们所处的**这些日子**。因此，上帝将使用你的声音、祷告、财务奉献和见证，使许多人——或一人或众人——看见主在耶稣基督里被高举的荣耀，藉着福音的信心来到上帝面前，认识他的法则，并转而同伴说：“来吧，我们登耶和山的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路”（弥 4:2）。

24 国度降临

弥迦书 4:6-8

我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。

耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。

（弥 4:7）

在

过去的—个多世纪里，达尔文主义与基督教的世界观之间爆发了一场激烈的论战。这场战争在多个战线展开。在科学领域，进化论与创世论针锋相对。进化论者与创世科学展开斗争，近来更是针对智能设计论的证据发起攻势。在政治领域，学区委员会与立法机构就公立学校教科书内容争论不休。而最关键的战场之一——伦理领域却常被忽视。进化论的信条宣称唯有强者才配生存，这与圣经的伦理观形成鲜明对比：“他要怜恤贫寒和穷乏的人”（诗 72:13）。

这场争论中一位备受瞩目的斗士是普林斯顿大学生物伦理学教授彼得·辛格。在其著作《重新思考生与死》中，辛格试图用功利主义方法取代基督教的生命神圣教义。他冷酷地遵循进化逻辑，主张杀害残疾儿童。“事实上，一个生命作为人类存在，属于智人物

种的成员是否具有意识，与其被杀害的错误性无关，”辛格写道：“真正起决定作用的是理性、自主性和自我意识等特征。”他断言婴儿缺乏这些特质，“因此，杀害他们不能等同于杀害正常人类或任何其他具有自我意识的生物。”¹这一逻辑同样适用于那些因残疾而社会效用降低、且不符合辛格所定义幸福能力的非婴儿群体。尽管此类“伦理”看似极端，但它们正日益成为主流，并与达尔文主义的逻辑完全吻合。

圣经对更美好世界的愿景与进化论伦理截然对立。先知弥迦预言上帝统治终将降临的时代时如此宣告：“到那日，我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的……我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民”（弥 4:6-7）。

瘸腿的余民

达尔文主义者与基督徒在一个观点上不谋而合：强者确实得以生存。耶和華眷顾他软弱流散的子民，宣告说：“我必使瘸腿的为余剩之民……为强盛之民”（弥 4:7）。圣经始终强调，上帝的子民将在历史中成为刚强得胜之民。耶稣论及他的教会时说：“阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。

进化论将力量主要理解为在充满敌意与变动的世界中生存的能力。而教会的力量在于其抵御内外攻击的坚韧。教会得以存续，并非倚仗支配与毁灭的权力，而是因着上帝保守的恩典。尼希米谈及一种世人所不知的力量时宣告：“因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量”（尼 8:10）。

弥迦在上帝子民遭受巨大毁灭的时期宣讲这一主题。当主前 701 年亚述王西拿基立入侵犹太时，他攻占了耶路撒冷周边地区，掳走数十万犹太人。在这绝望之境，先知向民众保证：在上帝的护理中，他们终将

1. Peter Singer, *Practical Ethics*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 175-217.

重获力量。彼得·克雷吉指出：“当国家沦为废墟，都城在生死存亡的残酷斗争中苦苦支撑时，耶路撒冷必定有许多诚实的灵魂认为，上帝在犹大的统治已经终结……但对这些心灰意冷的人们，弥迦展现了一个未来图景——‘先前的权柄’将重归耶路撒冷。”²这一权柄将降临于弥迦书 4:1 所言的“末后的日子”，即弥赛亚降临之时。

为确保上帝的子民明白何种人将被坚固，弥迦宣告：“我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的和我所惩治的”（弥 4:6）。此处先知再次以羊群为喻，这群羊曾被驱散虐待。以色列成为强国非因自身德行，而是经由审判与知罪之路，终得上帝恩典的仁慈施予。

一些解经家认为，文中提到的“瘸腿”暗指上帝在雅各与他于雅博河畔角力时，击打其大腿的事件。因这次受伤，雅各余生都跛行。大卫·普赖尔写道：

那次角力的结果是造就了一个全新的雅各——一个可教导、谦卑、能被上帝使用的人。如今“雅各家”也是如此：当上帝……着手使他的子民降卑时，他要将他们转化为强大的民族。他们余生都将跛行，但会真正倚靠耶和华，奉他的名而行。³

这实际上正是弥迦时代及其后数代人所经历试炼的效果。通过亚述人的毁灭性打击，以及后来巴比伦人的征服与奴役，他们承受了惨痛的创伤。但在被剥夺一切其他倚靠后，他们摒弃了偶像，学会单单倚靠耶和华的力量前行。

弥迦关于弱者变强者的预言为基督徒提供了几点洞见。首先，正如弥迦预言强大的国度将由瘸腿者和软弱者组成，基督教会同样由灵里贫乏困苦之人构成。保罗写道：“按着肉体有智慧的不多，

2. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, Daily Study Bible Series, 2 vols. (Louisville: Westminster John Knox, 1985), 2:35.

3. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 153.

有能力的不多，有尊贵的也不多”（林前 1:26）。教会之所以由卑微之人组成，是因为那些自视智慧、能力与尊贵者难以在救主面前降卑。他们已是赢家，何需拯救？同样，许多人唯有当生活摧折其希望、试炼使其绝望时，才来到耶稣面前。但教会由这些瘸腿与卑贱者组成的另一个原因是：上帝喜悦在软弱者的得救中彰显他恩典的荣耀。保罗继续写道：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸”（林前 1:27-29）。

其次，我们应当认识到，弥迦所描述的救赎过程——使瘸腿的强健、被驱散的聚集、受苦的得福——正是上帝拯救一切信靠之人的方式。正如保罗所传讲的：“我们进入神的国，必须经历许多艰难”（徒14:22）。

信徒会经历因罪而受的审判之苦。我们必须先认识到自己因罪在上帝面前是被咒诅的，才能藉着信靠赦罪的福音蒙福。请注意，上帝应许不仅要聚集“被赶出的人”，还要聚集“我所惩治的”（弥 4:6）。正是上帝在审判中惩治他们，为要藉着恩典拯救他们。

这一过程在我们归信后仍持续进行。基督徒的成长遵循管教与试炼的路径。希伯来书的作者告诉我们：“主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来 12:6）。这种神圣管教的目的在于我们属灵生命的成长：“他管教我们是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份”（来 12:10）。同样，使徒彼得也指出，正是通过试炼的熔炉，我们的信心得以坚固：“你们在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前 1:6-7）。

第三，上帝通过弥迦显明自己是一位慈爱的牧者，眷顾他软弱受苦的羊群。这段经文中所有动词都述说着上帝对贫乏子民的怜悯介入：“我必聚集……招聚……我必使”（弥 4:6-7）。这正是我们救恩的源

国度降临

头：上帝以主权般的怜悯，向信靠他的人实现恩典的应许。他并未任凭受管教的子民走向毁灭，而是存留他们作余民。这意味着上帝命定他们成为未来救赎的种子，以慈爱保护他们，直到基督降临。弥迦之后数百年，马太记载耶稣“看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9:36）。这何等激励我们信靠并仰赖基督的恩典，因他体恤我们的软弱（来 4:15）。

第四，既然上帝眷顾软弱困苦者，我们也当如此。不同于达尔文主义所谓“进步必须践踏弱者”的逻辑，上帝的榜样教导我们要向有需要的人施怜悯，尤其是对那些因怀疑、试探或患难而受苦的上帝儿女。加里·史密斯写道：“我们的主没有抛弃无力自救的伤者和弱者，我们也不该如此。他也没有放弃那些本该受罚的人，或视他们为无药可救的废物，我们也不该这样。”⁴

关于瘸腿羊群聚集与强盛的预言，正是此前伟大预言的核心部分。弥迦宣告：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山……万民都要流归这山”（弥 4:1）。然而这一奇妙景象将如何实现？答案在于那个曾因上帝的审判而受伤、如瘸腿离散羊群的民族——当上帝将他们重新聚集，安居于古老故土之时。此预言最显著的应验，是犹太人从巴比伦被掳中归回并重建耶路撒冷，而这正是更大应验的序章：弥赛亚耶稣基督的降临。

耶和華必作王

以色列得救的第一步是重聚故土。但这仅是更大祝福的序曲：“耶和華要在锡安山作王治理他们”（弥 4:7）。上帝的应许不仅要
把百姓带回来，给予他们第二次机会，而且还要亲自来作他们的王，

4. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, The NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 518.

以进一步改善他们的处境。

以色列历史上一个悲剧性的时刻，就是他们拒绝上帝作王，坚持要像其他民族一样拥立人间的君王。长老们向先知撒母耳要求：“为我们立一个王治理我们”（撒下 8:5）。当撒母耳在耶和華面前哀叹他们愚昧的要求时，上帝回答说：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”（撒下 8:7）。从此，以色列便由人间的君王统治。先是邪恶的扫罗王，后来上帝以怜悯用大卫王取代他，称大卫是“合他心意的人”（撒下 13:14）。几个世纪以来，上帝的子民有时蒙福能遇到顺服耶和華的忠信君王；但总体而言，人间的王权是一场灾难，最终导致上帝之约的破裂和耶路撒冷的毁灭。

自始至终，上帝当然一直保持着对子民的主权。因此，敬虔的君王是那些承认主的权柄并顺服他话语的人；而不敬虔的君王则自行其道，宣称拥有独立的主权。但在未来的末后日子将有所不同：上帝将公开作为君王统治他的子民，他的统治将永存不息：“耶和華要在锡安山作王治理他们，从今直到永远”（弥 4:7）。

这是关于主耶稣基督对其教会——新锡安山统治的预言，上帝的圣言将从那里传出。希伯来书的作者明确将二者等同，告诉信徒在基督里他们“乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷”（来 12:22）。约翰·加尔文在评论弥迦的预言时说：“如今上帝将以显赫的方式登上宝座，使无人怀疑他是他子民的君王。这确实并实际在基督身上应验了。虽然基督确是大卫的真后裔，但他同时也是耶和華，即道成肉身的上帝。”⁵

这正是基督教信仰的真实荣耀：耶稣基督，大卫家的继承者与至高上帝的儿子，作为君王统治着教会。他为我们的罪献上赎罪祭并从坟墓复活后，升入天堂，登上他属天的王权宝座。保罗解释道，天父上帝“将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身

5. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:277.

国度降临

体，是那充满万有者所充满的”（弗 1:22-23）。基督通过他的话语统治他的教会，因此我们通过教导和顺服圣经来尊崇他的统治。基督藉着所赐的灵在我们里面作王。基督以上帝在旧约中对以色列行使的同等权柄治理我们。因此，当耶稣骑着象征大卫王权的谦逊驴驹进入耶路撒冷时，百姓高唱“和散那”赞美他，正如他今日也配得我们的赞美：

荣耀、赞美、尊崇都归你，救赎主，君王！

孩童的嘴唇向你发出甜美的和散那颂扬！

你是以色列的王，大卫尊贵的后裔，

奉主名而来的是你，蒙福的君王！⁶

基督的国度是完美的，不仅因他的公义与怜悯，更因他的统治将永无穷尽，这应验了弥迦的预言。希伯来书 1:8-9 颂赞基督：“神啊，你的宝座是永永远远的……你喜爱公义，恨恶罪恶；所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”

这正是上帝赐予他古老子民的盼望，以支撑他们在漫长的苦难岁月、流亡生涯以及对救主降临的期待中坚守。以赛亚曾预言道：

“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上……他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远”（赛 9:6-7）。弥迦的预言进一步指明了基督君王的降生：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古就有……这位必作我们的平安”（弥 5:2,5）。当子民回归耶路撒冷后，撒迦利亚预言了基督在棕枝主日进入王城的情景：“看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”（亚 9:9）。

6. Theodulph of Orleans, “All Glory, Laud, and Honor,” c. 820, trans. John Mason Neale, 1854.

这是所有等候主应许之人共同的盼望。马利亚在天使报信时便相信这应许：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1:31-33）最终，在伯利恒的夜空下——这地方正是弥迦所预言的——一位天使宣告了他的降生：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”（路 2:10-11）上帝要掌权的应许，藉着他亲生儿子的降生奇妙地成就了：这位出自大卫谱系的君王，这位要永远作主统治的救主。

今日，上帝的子民回顾我们君王的降临，接纳他为救主，尊崇他为主宰。然而正是耶稣教导我们展望未来，祈求天父继续降临他的国度：“我们在天上的父……愿你的国降临”（太 6:9-10）。我们并非期待君王的显现，而是盼望他恩典与真理之治的扩展。我们祷告说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太 6:10），这是我们的盼望，也是我们以顺服的信心所追求的呼召，通过教导并将基督的话语应用在我们的生命中。

恢复从前的权柄

弥迦以一幅生动的复兴图景结束这简短的救恩默示，描绘上帝在其子民中掌权带来的结果：“你这羊群的高台、锡安城的山哪，从前的权柄，就是耶路撒冷民的国权，必归与你”（弥 4:8）。

这些经文描述了上帝子民重获安全的景象。“羊群的高台”很可能指的是圣殿山东南侧靠近羊门的瞭望塔。从这个制高点，哨兵可以监视前往城中的羊群。“锡安城的山”字面上指的是俄斐勒，即大卫古堡守卫圣殿山的要塞土丘。弥迦讲道的演进脉络因此是：耶和華将聚集他跛足离散的羊群，他将藉着神人耶稣基督的降临亲自统治他们，而后上帝会在他们的救恩周围建立稳固的堡垒。

国度降临

因着这全备的救恩，昔日国度所伴随的祝福将丰盛地复归。上帝古时子民所向往达成的至高理想，都将在基督教会中彰显，包括基督宝血里完全的罪得赦免、圣灵内里更新的大能、作为蒙爱儿女来到天父面前的权利、一切需用的慈爱供应、圣徒之间圣洁的团契，以及灵魂得蒙神圣保守。每当基督徒读到古时以色列属灵的成就与祝福时，都当知道这些已完全复归于基督永远作王的教会，并将在他荣耀再临时达至永恒完美。正如所罗门被赐予智慧，我们有上帝的话语来更新心意以察验他的旨意（罗 12:2）；如同先知祷告求天上的能力，我们有基督的中保和圣灵在祷告中的代求帮助（罗 8:26）；就像上帝用吗哪在旷野养育以色列众支派，保罗向我们保证：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足”（腓 4:19）。

弥迦如此宣告：“从前的权柄，就是耶路撒冷民的国权，必归与你”（弥 4:8）。尽管罪恶看似长久统治着大地，但上帝的主权从未断。正因如此，宣告以色列之王的标志被悬挂在基督为罪而死的十字架上：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”（约 19:19）。藉着他赎罪的死，耶稣终结了罪恶与死亡对我们的统治；借着荣耀的复活，他升上属天宝座，从那宝座涌出的救赎之恩与拯救之能，将永远临到他用血所买赎的子民。

施行拯救的牧者君王

我们何等感恩，因我们圣洁的上帝、至高之天的君王，并不认同达尔文式人文主义的伦理。若上帝仅凭我们对他及他人的实用价值来赐予生存权利，我们还有什么盼望呢？相反，他是施行拯救的牧者君王，宣告说：“我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的和我所惩治的；我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和華要在锡安山作王治理他们，从今直到永远”（弥 4:6-7）。同样，让我们持守他国

度的伦理，即怜悯、恩典与慈爱的伦理，并通过福音向世界宣告这些真理。因为弥迦预言的教训正是福音的教训，是我们的君王耶稣带入世间并如今差遣我们去活出并宣扬的信息。

首要的教训是：生命的关键不在于获得某种程度的人间权势与地位，而在于以信心接受这位牧者君王。这正是拯救上帝子民的奥秘：统辖他们的君王所赐下的恩典。詹姆斯·博伊斯总结道：“弥迦告诉他的读者，即使在审判的时刻，能在以色列良牧的温柔看顾下也是好的。”⁷ 你的灵魂是否在耶稣基督的看顾之下？你是否已藉着信靠他拯救的统治进入他的国度？你只需在心中信靠他，并用口呼求他，就能得救。圣经上说：“凡求告主名的就必得救”（罗 10:13）。

第二个教训是，基督徒的力量源自上帝话语的应许。我们的盼望从不在于自身的力量。但上帝说：“我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的……我必使余剩之民……为强盛之民”（弥 4:6-7）。上帝有能力持守他的应许，而他自己的荣耀也要求他必须如此行。弥迦最初的听众可以回顾上帝已成就的无数应许，这些应许证实了他们应当信靠他的权柄。但当我们回顾弥迦预言在耶稣基督降临时具体应验的历程，我们对上帝话语的应许理当怀有更大的盼望。保罗教导说：“神的应许，不论有多少，在基督都是是的”（林后 1:20）。因此，藉着我们对耶稣的信，我们向上帝为我们所立的应许说“阿们”，并将灵魂安稳地安歇在他主权信实的堡垒中。

最后，我们需要以类似于弥迦先知对古时犹太人所期望的方式回应他的预言。艰难时期即将来临。神圣审判的风暴正在降临。但上帝应许，对于那些持守信心的人，前方必有光明。我们既已目睹基督降临的光明，更有何等动力在信心中前行，在教会与世界的服事中坚持不懈，并全心献身于我们的主。因为耶稣并非只允许适者生存的狼；相反，他是那位良善的牧人，带领他的羊群“为自己的名引导他们走义路”，最终引领他们永远“住在耶和华的殿中”（诗 23:3,6）。

7. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1986), 2:342.

25

现在与那时

弥迦书 4:9–5:1

锡安的民哪，你要疼痛劬劳，仿佛产难的妇人；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；在那里耶和華必救赎你脱离仇敌的手。（弥 4:10）

有

人对基督徒的一种批评是说我们的信仰代表着“空中楼阁式”的宗教。换言之，基督徒是将希望寄托于天堂的人，因为我们无法应对尘世生活。历史当然驳斥了这一说法，因为基督教对现实世界产生了极其深远而积极的影响。基督教的传播通常伴随着教育水平、医疗条件、政府治理和公民自由的提升。

所谓“天上掉馅饼”的指责也误读了圣经。例如弥迦在第四章末尾至第五章开头的宣讲中，六节经文里四次出现“现在”一词。弥迦给予听众对未来的盼望，承诺上帝终将聚集他流散的子民并赐予力量，耶路撒冷也将重获王权尊荣，基督徒对此毫不讳言。但对未来的盼望是否会让信徒逃避现实？弥迦的教导显然并非如此无

能为力。大卫·普赖尔评论道：“他将自己和听众拽回他们当前处境的残酷现实中。他直面这当下的黑暗，同时沐浴在刚刚描绘的辉煌未来的光芒中。”¹ 弥迦决心让上帝子民当前的态度，深刻受到他对未来盼望之异象的塑造。

这当前的黑暗

虽无法精确确定弥迦宣讲的具体时间，但似乎这一信息是在主前 701 年西拿基立毁灭性入侵前后多次宣讲中的一次。犹太民族大部分被亚述人征服，大量人口被迫流亡。上帝以旧约中一次神迹般的拯救摧毁了亚述军队，一夜之间有 185,000 名敌军士兵被主的使者击杀（参看赛 37:36）。然而，即使在胜利中，人民必定对战争的余波感到恐惧。死亡与废墟环绕四周，持续的威胁依然笼罩。为了振奋他们的心灵，上帝差遣弥迦传递第 4 章和第 5 章中的救恩应许。在将来的时代，上帝必荣耀他的城，并要复兴坚固他的子民。

先知在阐明这一点后，转而针对民众当下的境况发问：“现在你为何大声哭号呢？疼痛抓住你仿佛产难的妇人，是因为你中间没有君王吗？你的谋士灭亡了吗？”（弥 4:9）。耶路撒冷所受的折磨如此剧烈，弥迦将其比作妇人分娩之痛——尤其在缺乏现代止痛技术的古代，这种痛苦是极难忍受的肉身煎熬。

弥迦或许是在质疑民众对希西家王动摇的信心，正是这位君王鲁莽的政策招致了外敌入侵。但经文明确显示，弥迦同时也在预言未来大卫王朝被倾覆的时刻。这一预言在百年后应验：巴比伦人攻陷耶路撒冷，处死犹大君王，用锁链掳走百姓。弥迦预见到人们将为此倾覆而悲恸不已，因为“如此荣耀的应许曾系于这宝座，君王本是上帝恩典的可见象征，他的废黜则标志着上帝的震怒和救恩一

1. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 154.

现在与那时

切福分的废除。”² 尽管大卫王朝尚未倾覆，这一迫近的威胁正是弥迦时代犹太人面临的“现在”之一部分。

他们所面临的可怕“现在”之第二部分，包含了被掳与流亡的苦难。弥迦宣告说：“锡安的民哪，你要疼痛劬劳，仿佛产难的妇人；因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去。”（弥 4:10）。

这是一个极其具体而惊人的预言，发出时巴比伦尚未成为能实施如此远距离征服的世界性强权。但弥迦是奉那位预知并预定万事的上帝之名发言。自主前 605 年起，犹太人被巴比伦掳掠的过程完全应验了弥迦的预言：先是“从城里出来”，随后在“田野”中的流放营暂居，最终被带往罪恶的巴比伦囚禁。巴比伦人在弥迦时代确为人所知——希西家曾接待其使者并与之交好（参赛 39:1-8）——但弥迦的具体预言“远超其时代政治视野的界限，绝非任何自然预感所能解释”。³ 如此非凡预言的唯一解释，是其源于上帝对未来历史的计划。

弥迦向犹太人揭示了何等令人不寒而栗的前景！他不仅警告他们神圣审判的可能性，更断言其必然性。这正是他所描述的“当下”，是悬于历史地平线上的惩戒。他们将因失去王权而哀嚎，被逐出耶路撒冷、掳至巴比伦。弥迦的写作正是为让他们预备面对这场大苦难。加尔文如此诠释先知的信息：“因上帝已定意将耶路撒冷城夷为平地，使你们从他赐予的产业中被驱逐。这事必然成就。故当立定心志接受惩罚，忍受管教。”⁴

这算不得什么安慰，是吗？然而所有信徒都从上帝的话语中清楚得知：我们必须预备经受苦难。这正是使徒保罗竭力向早期基督徒阐明的观点。其例证可见于他首次写给帖撒罗尼迦人的信中。保罗差遣他的助手提摩太

2. C. F. Keil and F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, 10 vols. (Peabody, Mass.: endrickson, 1996), 10:315.

3. 同上。

4. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 242.

去“坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，免得有人被这些患难摇动。因为你们自己知道，我们受患难原是命定的”（帖前 3:2-3）。根据耶稣的教导，这种苦难部分源于世人对他的憎恨：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们”（约 15:18-19）。人人都可能因自身的恶行招致敌意，但唯有基督徒会因见证救主的美德而遭遇反对，而那救主正是世界所憎恨的。

这正是我们当下的现实，正如失去王权和即将到来的流亡是耶路撒冷面临的现实。上帝的子民当如何面对如此艰巨的挑战？弥迦给出的答案是：以“那时”回应“现在”。在当下困境中持守喜乐的秘诀，在于确信那必将到来的荣耀救恩。怀着这样的盼望，他转向未来：

“在那里耶和華必救贖你脫離仇敵的手”（弥 4:10）。是的，他们将被铁链锁着带入异教的黑暗，但正是在那里，他们将亲眼看见上帝的救恩。

这段预言中有值得我们学习的重要功课。首先，上帝的子民永远不会缺少一位拯救的君王。弥迦在第九节中的陈述强烈暗示了与他同时代的以赛亚所给的应许：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’”（赛 9:6）。这无疑指向了主耶稣基督——上帝的独生子，上帝已立他为百姓永远的君王。他的国“没有穷尽”，他必在大卫的宝座上治理他的国，“从今直到永远”（赛 9:7）。并且，耶稣以“公平和公义”使国坚定稳固（赛 9:7），因此基督的子民永远不必惧怕上帝的愤怒。

弥迦期望百姓知道耶和華是他们真正的君王，便用讽刺的口吻对受苦的民众说：“现在你为何大声哭号呢？是因你中间没有君王吗？”

（弥 4:9）。是的，他们地上的君王将被夺去，但真正的至高者不会离开。从这个角度看，犹大诸王的被废是救恩进程中的一步，为要让百姓预备好迎接那位真实的大君王——他忠实地执行上帝的旨意，并以爱成就他的拯救计划。同样，我们也需要被挪去虚假的依靠，以便

现在与那时

我们将信靠那独一的真救主。永远为我们掌权的基督君王，藉着上帝的圣灵在我们里面动工，扶持我们衰微的力量，鼓舞我们疲惫的心灵。

其次，留意上帝子民得拯救的方式：藉着救赎。弥迦坚称：“在那里要蒙解救；在那里耶和華必救赎你脱离仇敌的手”（弥 4:10）。这意味着上帝将凭自己的大能，将他的百姓从强敌手中拯救出来。弥迦的用语会让听众想起出埃及的往事。以色列人从法老的奴役中被救赎，是靠着上帝的大能和逾越节羔羊的血，这血保护他们免遭上帝忿怒使者的击杀。

最终，以色列民的救赎不仅是从巴比伦的势力下得释放，更是从他们罪孽的过犯与权势中得拯救。这就是为何从最完整的意义上说，上帝子民的救赎始终是通过他们所应许的弥赛亚的十字架成就的。保罗写道：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免”（弗1:7）。正如圣诗所言：

他打破了罪恶的权势；他释放被囚的。

他的血能洗净最污秽的；他的血对我很有用。⁵

与弥迦一样期盼着同样的救赎，并藉此从罪中得着真正的救赎，以赛亚论及将要到来的仆人之王：“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛 53:5-6）。我们真正的捆绑是罪及其罪疚，所以真正的救赎是通过基督的死成就的，他的血偿还了我们罪所当受的刑罚。

第三，纵观整本圣经，上帝的子民在试炼与失落的黑暗中寻见救恩的光辉。另一种表述是，上帝定旨让以色列通过在基督里的死与复活得着救恩。正如约拿被大鱼吞下，在那里呼求上帝并寻得生命，以色列也需要被彻底异教的巴比伦吞噬以经历洁净，方能看见上帝恩典的光辉。他们在被掳前标志性的罪是拜偶像，因此他们将堕入拜偶像

5. Charles Wesley, “O for a Thousand Tongues to Sing”, 1739; alt. 1961.

的最深地狱。在那里，他们将同时经历惩罚与救赎；当他们向上帝呼求时，他便拯救他们。

同样的模式也适用于我们，唯有向偶像、罪恶和自我死去，我们才能抓住基督救赎的血作为我们的拯救。那定罪的死亡对我们而言，却成了得自由与救赎之地。当我们如巴比伦中的犹太人一般无助、超越人望时，上帝便借基督十字架的恩典介入拯救我们。

心地昏昧

带着听众心中对未来的这一盼望，弥迦回到当下。“那时”是他们得救的时刻，但“现在”是他们必须操练信心的艰难时期。弥迦已向他们保证，上帝命定了他们地上王权的终结，甚至耶路撒冷安全的终结。现实是，正如众人所见，犹太的政治和军事形势已从根本上被破坏。他们世界中暴力的帝国正在崛起，强大的军队不断行军。弥迦总结道：“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’”（弥 4:11）。

帝国列强对锡安山上的圣城心知肚明；他们迫不及待要推翻那位屡次破坏他们邪恶计划的奇异上帝，渴望玷污以色列上帝的神圣领域。大卫·普赖尔指出：“不敬上帝之人总是对所谓敬虔独特之人的堕落抱有病态的喜悦。”⁶ 肯尼斯·巴克如此注解：“不圣洁者总想将圣洁者也拉下神坛，与自己同流合污，再对此幸灾乐祸。”⁷ 这不仅是弥迦时代的现实，也是当今世界的写照：基督教不仅在流行文化中遭受抵制，更常沦为笑柄，而每个基督徒的过失都被当作狂欢式的嘲弄素材。

因此，上帝的子民不仅需要对未来，更需要对当下持有属天视角，这一点至关重要。弥迦特别强调了一个关键信息：尽管列邦诡计多端，

6. Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk*, 156.

7. Kenneth L. Barker and Waylon Bailey, *Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah*, *The New American Commentary* (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 93.

现在与那时

却始终未能领悟本质。弥迦写道：“他们不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划”（弥 4:12）。

无论恶人如何处心积虑、装备精良地攻击上帝的信徒，他们对上帝在历史中的作为始终懵然无知。他们不明白圣经中的上帝统管万有，其计划乃是通过拯救子民来彰显自己的荣耀。这种对上帝及其计划的无知，正是不信之恶果的极致体现。保罗说：“他们心地昏昧，因自己无知，心里刚硬，就与上帝所赐的生命隔绝了”（弗4:18）。正因如此，他们的图谋终将徒劳，正如诗篇作者所欢颂的：

外邦为什么争闹？

万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一齐起来，

臣宰一同商议，

要敌挡耶和华并他的受膏者，说：

“我们要挣开他们的捆绑，

脱去他们的绳索。”

那坐在天上的必发笑；

主必嗤笑他们。

那时，他要在怒中责备他们，

在烈怒中惊吓他们。（诗2:1-5）

新约将这段经文应用于主耶稣基督的受难（参看徒 4:25-26）。保罗写道：“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了”（林前 2:7-8）。

信徒应当倚靠上帝在圣经中向我们显明的计划，尤其是在黑暗时期。因此，在被掳之初，耶利米就代表上帝写信给巴比伦的流亡者：

“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望”（耶 29:11）。

但那不信的列国呢？他们聚集起来，出于贪欲对抗上帝的城。上帝对他们的计划是什么？弥迦继续写道：“他聚集他们，好像把禾捆

聚到禾场一样”（弥 4:12）。这些不敬虔之人因违抗上帝的旨意而狂喜，殊不知正是上帝将他们聚集起来施行毁灭。

我们记得，圣殿所在的那块地原是打谷场，由大卫王购得（撒下 24:24）。这是小麦先被碾碎、再与糠秕分离之处。列国不知此中深意，竟密谋将自己带到这地方。但上帝没有忘记；事实上，他的计划自亘古就已设定。布鲁斯·沃尔基如此解读：

这群异教徒不明白自己正掌握在[主的]手中，成为自取灭亡的无知工具……他们蓄意密谋闯入圣殿区域，却在[主的]全然旨意中，自愿走上他的打谷场，即将在那里被碾碎；他们来到耶路撒冷要洗劫圣殿，却恰恰要在那里被剥夺一切；他们图谋玷污[主的]的名与圣所，其肮脏的掠物反要被献给[主]为毁灭的祭；他们妄图从地上抹去那位超然圣洁的上帝，而全地之主却要地上除灭他们。⁸

这正是西拿基立入侵米迦时代所发生的事。亚述人在上帝的城前集结，上帝就在那里毁灭了他们。但这一原则最主要的应验是在基督的十字架上。显然，异教国家背后是魔鬼的意志。而在十字架上，撒旦悖逆意志的最大胜利却导致了他国度的倾覆、俘虏的释放，以及上帝至高无上的荣耀。每当世界攻击教会、不敬虔者迫害个别基督徒时，同样的原则都在运作。通过对上帝及其救赎计划的信心，我们不仅得蒙拯救，恶人也终被推翻。

上帝的打谷场——教会

最后，米迦预言上帝将使用他的教会作为推翻世界权势的工具。他总结道：“锡安的民哪，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你

8. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 259.

现在与那时

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”（弥 4:13）。

首先，上帝呼召并装备他的子民。如今亦是如此，耶稣从世界中召出属他的人，并用他话语的粮坚固他们。马太曾坐在税关的罪中，但耶稣呼召他说：“你跟从我来”，这位新门徒便“起来跟从了耶稣”（太 9:9）。被圣灵装备以传讲上帝之道后，马太成为十二使徒之一，其福音宣讲震撼了世界。同样，每位基督徒不仅蒙召因信耶稣得救，更要藉着圣经与祷告变得刚强。“起来踹谷吧”，上帝如此呼召我们，差遣我们以真理与爱的力量发起属灵争战，带着上帝恩典的福音信息，“将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后10:5）。

其次，教会上帝用作审判世界的器皿。基督徒的福音见证是上帝将麦子与糠秕分开的手段，因为基督的话语要么被接受，要么被拒绝。在打谷场上，公牛和母牛将麦穗踩碎，使收割者能用扬叉将碎粒抛向风中，分离麦子与糠秕。上帝的子民为这打谷的工作配备了铜蹄和铁角，这与保罗所称“圣灵的宝剑，就是神的道”（弗 6:17）相呼应。通过我们所传讲的福音信息、我们照入黑暗的光亮，以及我们为荣耀上帝而行的善工，基督徒被上帝用来审判那些不肯悔改相信的人。因此，启示录颂赞了得赎者胜过撒但及其权势的胜利：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（启 12:11）。

第三，上帝子民的胜利将世界的财富交到他们手中。当出埃及的那一代人离开埃及时，他们带走了尼罗河的掠物。约书亚征服耶利哥时，其巨大财富也归以色列人所有。这一切都奉献给主，以彰显他的荣耀。而世间真正的财富，莫过于男女宝贵的灵魂。我们有幸生活在先知预见的时代，当地上的掠物通过福音的宣讲和见证被聚集，像我们这样的外邦人因上帝大能的话语归信，彰显那统管全

地之主的得胜。因此我们劳苦的目标从来不是为自身目的或教会与事工的荣耀积累权势，而始终是为了彰显上帝的荣耀。

这正是未来，也就是弥迦时代的人们应当意识到的“那时”。那么这对“现在”意味着什么？弥迦以战斗号令结束他的默示：“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”（弥 5:1）。此刻正是预备进入属灵争战的时刻。上帝的子民必须意识到上帝将要带来的：他们的城邑将倾覆，君王被废黜。但这只是更大属灵争战的序幕。他们应当信靠主对其救赎与击败邪恶的计划，这一切都为彰显上帝丰盛的荣耀。

这正是我们在当今黑暗世代中的呼召。既因基督的话语蒙召归信，我们就当如保罗所言，披戴“神所赐的全副军装”（弗 6:13）：用真理当作带子束腰，以公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，拿着信德当作盾牌，并拿着圣灵的宝剑，就是神的道，更要倚靠祷告的大能（弗 6:14-18）。

胜利的代价

每一场重大战役中，即便是胜利者也要付出巨大代价。而上帝在历史中战胜邪恶势力所付的代价何其巨大！上帝赐下独生子为我们的罪舍命，这代价无法估量。我们的救主君王耶稣所付的代价更是超乎想象：“基督的宝血”（彼前 1:19）。虽然我们仅凭信心白白领受这救恩、这上帝恩典的礼物，但它仍要求我们舍弃一切。我们要弃绝自以为义，承认自己的罪并需要赦免；我们要让出生命的主权，降服于基督。他呼召我们背起十字架——这为我们的罪而死的刑具。他明确宣告：“你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒”（路 14:33）。

这意味着基督徒的生活无法在悠闲宁静的天空下度过。基督教绝非虚无缥缈的逃避主义，而是在风暴中持守上帝平安的生命，是在黑暗中争战、闪耀基督光芒的生命。此刻正是我们心中争战之时，为要

现在与那时

除去罪恶的残余，为在上帝的话语中劳苦以更新我们的心意，并带着基督的爱与真理在这邪恶的世界里服事。“现在你要聚集成队”

（弥 5:1），上帝向他的女儿——教会，即他君王儿子的战士新娘发出呼召。如今正是我们为福音争战、奋斗与受苦的时刻。然而当基督在永恒时代的荣耀中再来时，救赎的喜乐将抹去一切痛苦的记忆，正如分娩的母亲会忘却生产之痛。保罗写道：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”（林后 4:17）

26

伯利恒的以法他啊！

弥迦书 5:2–6

伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，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。（弥 5:2）

弥

迦关于基督诞生的预言不仅是他最著名的经文，也是他书卷的核心应许。我们可以从三个方面看出这一点。首先，是书卷的结构。弥迦书由两段审判默示夹着一个伟大的救恩默示组成。关于伯利恒救主的预言是救恩默示的主要应许，因此占据了弥迦书的神学中心位置。其次，弥迦在此提供了解决他一直在宣讲的核心问题的方案。耶路撒冷的危机源于腐败和不忠的领袖。上帝的回应是那位“将来必……出来，在以色列中为我作掌权的”（弥 5:2）。

第三，关于弥赛亚将降生于伯利恒的这一预言，是弥迦书中最引人注目、最引人瞩目的预言。第一章预言了亚述王西拿基立入侵的细节。怀疑论者拒绝承认这是真实的预言。因为这些事件发生在弥迦在世期间，所以不可能

伯利恒的以法他啊！

证明他预先宣告了这些事。在弥迦书 4:10 中，他预言了犹大将被掳至巴比伦，而这要在一百多年后才会发生。这一点同样遭到批判学者的拒绝，他们坚称预言未来是不可能的，并断言弥迦的预言必定是在事后被插入经文中的。

对于弥迦书 5:2 的预言则无法提出此类质疑，它精准预言了**七百年**后弥赛亚的诞生，且现存有基督时代之前的抄本为证。弥迦关于基督诞生的预言广为人知，以至于当希律王询问救主诞生之地时，他的宫廷学者毫不犹豫地引用这预言：“在犹大的伯利恒，你在犹大诸城中并不是最小的；因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民”（马 2:5-6）。

这则关于以色列救世主君王耶稣基督降生的预言，是上帝赐予弥迦、为其子民带来希望的核心信息。但它不仅是一个预言：更是一篇阐明救世主降临主要特征、并揭示上帝以真王耶稣基督的胜利为中心的历史奥秘计划的讲道。

一个受称赞的小镇

弥迦宣告这则预言时，正值约主前 700 年前后耶路撒冷的危急局势。亚述已蹂躏全国，尽管上帝奇迹般地拯救了这座城市，耶路撒冷仍面临领导无方的黯淡前景。在第 4 章中，弥迦预言了复兴王权后的力量与荣耀时代。他呼吁人们期待“那日”（弥 5:10）来临。但该从何处寻觅这希望的新曙光呢？

弥迦给出了既非凡又美妙的答案：人们不应望向权贵云集的高山，而要注目乡野小镇——“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的”（弥 5:2）。

伯利恒因其默默无闻与微不足道，成为孕育伟大君王的非凡之地。这一点可从弥迦不仅需提及城镇名称伯利恒，还需说明其所属地区以法他看出，以免人们将其与西布伦地区的另一个伯利恒混淆。像纽约、伦敦或巴黎这样的重要城市则无要求其州甚至国家归属，但伯利恒

（如此容易被忽视）需要。

此外，弥迦指出伯利恒小到“在犹大诸城中为小”（弥 5:2）。当约书亚为犹大支派分配城镇时，伯利恒甚至不够资格列入那 115 座城邑的名单（参书 15:20-63）。用现代术语来说，伯利恒连一个交通信号灯或广播电台都不配拥有。弥迦称伯利恒“在犹大诸城中为小”，意在强调其政治和军事上的无足轻重。“城”字原文作“千”（希伯来文 *elep*），指以色列军队的基本单位，各支派出征时需按族征召兵力。伯利恒连这样一支队伍都无力组建，因此连“城邑”这样最低微的称号都配不上。

虽然伯利恒缺乏政治或军事重要性，但并不意味着这座城镇毫无意义。事实上，当我们思考伯利恒在圣经中的意义时，会发现这不仅是一个非凡的预言，更是一个美妙的预言。首先体现在它的名字上——请记住弥迦非常重视城镇的名字（参弥 1:10-16）——伯利恒意为“面包之家”。同样，以法他的意思是“丰饶”。与弥迦提到的其他名不副实的城镇不同，伯利恒以法他名副其实：她将为以色列带来一位君王，从而供应以色列。

伯利恒早已扮演了一个与其世俗卑微地位不符的重要角色。路得——这位谦卑的摩押女子信徒与至亲救赎者波阿斯的爱情故事，就发生在伯利恒。更重要的是，伯利恒是大卫王的故乡，而大卫正是路得与波阿斯的后裔。当先知撒母耳寻求合上帝心意的君王时，上帝指引他来到这座小城：“我差遣你往伯利恒人耶西那里去；因为我在他众子之内，预定一个作王的”（撒下 16:1）。詹姆斯·博伊斯评论道：“伯利恒在犹大众城中虽是小城，却有着伟大的历史。然而伯利恒的历史将更加辉煌，因为那将要成为以色列神圣永恒统治者的，正是从伯利恒而出。”¹

弥迦的预言蕴含多重教训。首要一点是**上帝的救赎之道与人的期待截然相反**。试想拣选大卫时，撒母耳到了伯利恒，他让耶西把儿子们带

1. James Montgomery Boice, *The King Has Come* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1992), 40.

伯利恒的以法他啊！

出来。耶西领出七个相貌英俊的年轻人，但年幼的大卫因不被重视而未被召见。然而出乎所有人的预料，上帝却要使用大卫来建立他的国。如今，在大卫王朝日渐衰微之际，上帝应许了更令人意想不到的事。“在王室衰微的日子里，耶和華藉着弥迦重申：他的旨意并非要废弃这个腐朽垂死的制度，它将以最初的完美姿态再度兴盛。古老的神圣应许将以上帝赐福的新方式实现。”²

第二个教训是：**上帝乐于使用看似不可能的器皿，以更好地彰显他的荣耀。**新的统治者不会来自耶路撒冷这样显赫之地，而是出自微小忠信的伯利恒。布鲁斯·沃特基写道：“救赎历史的焦点正是这微不足道的伯利恒城，表明以色列未来的伟大不依赖于伟大的人间君王，而在于上帝从无到有的神圣干预。”³同样，今日上帝成就他的工作，不是透过魅力人格的肉体吸引力，而是藉着谦卑信徒践行他旨意的手与口。最伟大的例子是耶稣基督——他降生时没有显赫身份只有卑微出身，没有财富只有贫穷，没有权势只有软弱。保罗指出早期教会亦是如此，上帝却用它颠覆了整个世界：

按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。（林前 1:26-29）

第三，弥迦揭示信徒真正的盼望在于上帝至高无上的恩典。关于大卫王，最不可能的说法就是他是白手起家的人。不，大卫是上帝所塑造的人！唯有通过上帝的主权命定和他大能恩典的运行，一个牧童才能成就大卫所完成的一切。大卫的核心特质是对上帝的伟大和权

2. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 344.

3. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 272.

能的信心。这必须成为所有上帝子民的信仰根基，弥迦指出。小小的伯利恒若要主宰世界历史，唯有依靠上帝至高无上的恩典。这也将是伯利恒最伟大的子孙——耶稣基督的命运，他正是弥迦预言的救世主。沃尔特基评论道：

弥赛亚的成功取决于至高无上的恩典：上帝的拣选、干预与赋能。他摒弃一切人类的浮华排场与世俗权力，只为让世人明晓[耶和華]拣选了他，他的力量源自[耶和華]。他崛起为具有普世与永恒意义的救主，超越了人的道路与意念，唯有神圣干预与赋能方能解释。事实上，他得胜的秘诀……在于以信心与顺服委身于那位拣选他、喜悦他的上帝。

这正是弥迦向他那动荡世代传递的信息。究竟有何盼望能让他们摆脱困境？他们当时寻求的是某种世俗的策略、妥协或联盟，以求苟延残喘。而弥迦回应道：“当铭记小小的伯利恒。当铭记年幼的大卫。他凭信上帝的大能并得胜。”沃尔特基总结道：“历史无声地见证着：人类通往伟大的道路终将导致屈辱性的失败（弥 5:1），而上帝的道路则引领最终走向胜利（参赛 55:8-9）。”⁵

伟大救主的应许

信徒得胜并非倚靠自身力量，而是因上帝为他们预备了一位大能的救主。这正是弥迦向他那世代所传的福音：“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，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”（弥 5:2）。从伯利恒将诞生一位救主，他的伟大彰显于其位格、呼召、事工及救恩之中。

这位应许的救主**在其位格上是伟大的**。弥迦说他的“根源从亘古，从太初就有”（弥 5:2）。学者们对此表述的含义争论不休。有人指

4. 同上，300-301 页。

5. 同上，301 页。

伯利恒的以法他啊！

出，被译为“从亘古”一词在圣经中用于描述上帝的永恒性（希伯来语，*mimeolam*）。例如，申命记 33:27 使用 *olam* 一词，说道：“永生的神是你的居所；他**永久的膀臂**在你以下”。据此观点，弥迦所预言的统治者，将从永恒、因而也是神圣的源头兴起。基于这种解读，一些注释者认为这是对耶稣基督永恒神性的直接指涉。

虽然新约明确教导基督的永恒性（参路 1:32-33；提前 6:16；来 1:10），但许多学者认为弥迦更直接指向耶稣古老的人类家谱。他们主张，与伯利恒的上下文关联表明“从亘古”强调的是耶稣源自大卫王族的祖先血统。这一观点更符合弥迦的即时语境。但以赛亚在预言同一事件时，却赋予这位应许的救主以鲜明的神性：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9:6）。

当大卫家濒临绝望边缘的那些日子，弥迦早已预言其彻底覆灭（参 4:9；5:1），上帝却预言将兴起一位永不失败的新大卫。当弥迦补充说“他必起来”（5:4）时，先知表明这位君王之子将完成大卫其他后裔未能成就之事：应许的弥赛亚将永远坚立他的宝座。以赛亚曾预言：“他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国……从今直到永远”（赛 9:7）。

应许的救主**在其使命上亦显为大**。他降临并非主要为百姓，乃是上帝：从伯利恒“要**为我**生出一位”。这里站着的那位是为成就上帝在历史中的旨意而来；正如以赛亚所称，他是“耶和华的仆人”。以赛亚的第一首仆人之歌说道：“看哪，我的仆人，我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦”（赛 42:1）。施洗约翰为耶稣施洗时，从天上传来的声音刻意呼应了这些话：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。沃尔特·凯撒评论道：“弥赛亚首先是为主的益处和他的计划，其次才是回应

以色列和她的苦难。”⁶ 耶稣自己曾断言：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工”（约 4:34）。

此外，应许的弥赛亚将在他的职事中显为大。弥迦补充道：“他必起来，倚靠耶和華的大能，并耶和華他神之名的威严，牧养他的羊群”（弥 5:4）。耶稣承接这一预言，教导说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命……我认识我的羊，我的羊也认识我……并且我为羊舍命”（约 10:11,14-15）。不同于弥迦时代那些背叛压迫百姓的腐败假牧人，上帝所应许的救主以“耶和華的大能”牧养群羊。如同牧童大卫凭上帝加添的力量击杀巨人歌利亚，耶稣来为要除灭魔鬼的作为和罪的权势（参约一 3:8）。大卫站在歌利亚面前宣告：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神”（撒下 17:45）。耶稣战胜了我们真正的大敌，将自己的身体交于钉子与十字架，以“他神之名的威严”征服了罪（弥 5:4）。他为我们的罪而死时呼喊：“父啊，我将我的灵魂交在你手里”（路 23:46）。

以赛亚书中最为人们熟知的仆人之歌，凸显了耶稣牧养事工的核心。耶稣曾说：“好牧人为羊舍命”（约 10:11）。以赛亚早已预言此事，所用言辞弥迦或许也曾知晓：“他为我们过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛 53:5-6）。对于悖逆的以色列和一切罪人而言，唯一的盼望就是上帝差遣自己的独生子来承担我们罪孽的刑罚。

最终，弥迦所应许的救主将以其救恩为大：“他们要安然居住；因为他必日见尊大，直到地极。这位必作我们的平安”（弥 5:4-5）。这就是以色列唯一的盼望：一位新的大卫将凭耶和華的力量来临，牧养他们进入青翠草场。耶稣将带来超乎想象的保障：通过赦免我们的罪，确

6. Walter C. Kaiser Jr., *Micah-Malachi, The Communicator's Commentary* (Dallas: Word, 1992), 64.

伯利恒的以法他啊！

信上帝会祝福我们。迈克尔·本特利写道：“那些确信自己的罪已得赦免，并将生命奉献给主的人，会经历诸多属灵的福分。他们从一切恐惧中得享安稳，并在生命的每个领域都感受到上帝的平安。”⁷这正是大卫古时所歌颂的福乐：

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏

...

他使我的靈魂苏醒，
為自己的名

引導我走義路。

我雖然行過死蔭的幽谷，
也不怕遭害，

...

我一生一世

必有恩惠慈愛伴着我；

我且要住在耶和華的殿中，
直到永遠。（詩 23:1, 3-4, 6）

奇妙计划揭晓

弥迦的预言回答了他那个时代面临的许多紧迫问题。是谁？大卫的后裔。是什么？以色列的统治者。在哪里？来自伯利恒。为什么？上帝说，是为我。这只剩下一个问题：何时？这里的答案并不那么简单，也不那么令人安慰。弥迦给出了答案，并借此让我们一窥上帝对历史奇妙而深不可测的计划。他开头说：“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”（弥 5:3）。

弥迦预言，未来的岁月——实际上是几个世纪——犹太人将经历如此艰难，只能比作妇人生产的痛苦。这将发生，因为上帝要“将以色列人交付敌人”。以色列将被上帝交出来受苦和净化。他们已将心转向偶像，因此在偶像的照管下，他们将陷入毁灭。上帝不再容

7. Michael Bentley, *Balancing the Books: Micah and Nahum Simply Explained* (Durham: Evangelical Press, 1994), 64.

忍他们虚浮的敬拜与虚假的内心。以赛亚写道：“你们举手祷告，我必遮眼不看；纵然你们多多祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血”（赛 1:15）。

被上帝离弃后，以色列将在接下来的几个世纪里经历他们最恐惧的全面愤怒，包括耶路撒冷的陷落、圣殿被毁、屠杀和流放。即使在上帝使余民回归并重建圣殿之后，随后的几个世纪仍将包括被异教帝国征服、新圣殿被亵渎以及外邦军队的占领。上帝的子民必须学习罪的苦果，为基督的到来做好准备。耶稣最初的信息与此惩戒相关：“神的国近了。你们当悔改，信福音”（可 1:15）。弥迦书第 3 节中的“必”直接关联到基督的显现：上帝将使百姓承受奴役与苦难的一切艰辛，目的是为以色列的心预备迎接救主。

当耶稣降生时，上帝忠信子民的余民其实已预备妥当、翘首以待。其中一位便是施洗约翰的父亲撒迦利亚。他听闻即将诞生的消息后，引用了弥迦等先知的预言回应道：“以色列的神是应当称颂的！因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，正如主藉着从创世以来圣先知的口所说的话，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手”（路 1:68-71）。我们从耶稣的母亲马利亚口中，以及在圣殿院里等候弥赛亚的年迈的西面和亚拿（参路 2:22-38）那里，也听到了类似的信心宣言。

试想弥迦预言应验时那奇妙的护理：它标志着以色列神圣弃绝时期的终结。木匠约瑟与童女马利亚在加利利的拿撒勒订了婚。天使分别向他们显现，预言藉着圣灵的大能，上帝的儿子将从她童贞的腹中诞生。与此同时，远在罗马的凯撒奥古斯都皇帝与希律王起了争执，遂下令犹太地区必须缴税。为彰显权威，奥古斯都采取了非常措施，要求所有犹太人返回本族本城登记。此时正值马利亚临产之月。于是约瑟和马利亚踏上了艰难的旅程，前往约瑟的祖籍之地——作为大卫

伯利恒的以法他啊！

后裔的伯利恒。在那里，并非因凯撒的旨意，而是出于上帝至高无上的旨意，为应验古老的预言：以赛亚所预言的那位童女诞下了上帝之子，以色列的救世君王正是从伯利恒而出。当救赎的征兆显现时，世界仍在沉睡；正如菲利普斯·布鲁克斯在《小城伯利恒》中所写：

“然而在你幽暗的街道上，永恒之光闪耀；万代的盼望与恐惧，今夜在你怀中交汇。”⁸

这标志着上帝为他子民所设奇妙计划的第一阶段告终。随后弥迦指出紧随其后的第二阶段的两个特征。他宣告：“那时掌权者其余的弟兄必归回”（弥 5:3），并补充道：“因为他日见尊大，直到地极”（弥 5:4）。这两则预言皆指向外邦人的归入，即福音向万国传扬所带来的大聚集。

这是上帝拯救他子民脱离外敌的计划：通过基督信仰，将来自万国的信徒聚集为一个属灵家庭的成员。犹太人只为自己被掳失散的同胞以色列人忧心忡忡，但弥迦预言中提到的“他的”弟兄，即赛亚的弟兄，将包含失散的以色列人与外邦人。耶稣在好牧人讲道中预言此事：“我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了”（约 10:16）。保罗引用弥迦的预言，阐明在信仰的属灵纽带中，犹太人与外邦人之间的敌意终将消除：“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”（弗 2:13-14）。布鲁斯·沃尔特基评论道：“如此，弥赛亚的统治将扩展至地极，以色列民必得安居。”⁹

最后，弥迦展示了一个在整部书中最难诠释的异象：“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。他们必用刀剑牧养亚述地和宁录地的关口。亚述人进入我们

8. Phillips Brooks, “O Little Town of Bethlehem,” 1868.

9. Waltke, A Commentary on Micah, 303.

的地境践踏的侍候，他必拯救我们”（弥 5:5-6）。

由于这些经文特别提及犹太人击败亚述和巴比伦的预言，部分学者认为这一应许必须在基督再来后实现，即以色列人重新聚集于故土对抗昔日仇敌之时。但这种观点未能理解先知们惯常的写作手法：将遥远的未来以现在时态呈现。应许的本质对所有世代都相同，即战胜罪恶，但为了让当时的听众理解，先知们必然将未来的实现披上了当下处境的外衣。

弥迦时代的威胁来自亚述，而巴比伦（“宁录之地”）的危险亦隐现，因此弥迦用击败这些敌人的意象来传递未来胜利的信息。弥迦宣称：“我们就立起七个牧者，八个首领攻击他。他们必用刀剑毁坏亚述地”（弥 5:5-6）。数字七与八象征充足（甚至超乎充足）的圣洁领袖，他们在应许的弥赛亚带领下保卫疆土，并有力反击。

生活在弥迦预言的未来中，我们看到这一应许在基督对其教会安全的供应中得以实现。正如弥迦所预见的，基督兴起有恩赐的牧者和领袖来守护真理，击退我们信仰的敌人。今日我们所挥舞的、牧养越来越多基督的羊群并捍卫福音教义的剑，正是上帝的话语。因基督宝血的救赎，我们享有“神所赐出人意外的平安”（腓 4:7）。

渴望生存

因此，以色列将经历多年的苦难，为他们的罪受管教；然后救主，一位崭新且更伟大的大卫，将会显现。他将牧养不仅是以色列，还包括万国，赐下平安并使他的名遍满全地。他的国度将抵挡一切仇敌，因为“亚述人进入我们的地境践踏的时候，他必拯救我们”（弥 5:6）。

这个计划是否似曾相识？确实如此，因为它勾勒的轮廓与耶稣自身的经历如出一辙：死亡、复活、升天，以及永恒的平安。以色列必须向

伯利恒的以法他啊！

罪而死，从上帝那里得着新生命，行走在他的大能中，并耐心等候他的救恩。

每个信徒皆是如此。成为基督徒意味着我们旧生命的故事以“然后他死了”作结。随后一本新书展开，讲述在基督里的新生命，有上帝的大能运行在我们里面，并有荣耀的确切盼望。你准备好与基督同死了吗？圣经所指的乃是向罪和己死。保罗论到耶稣时说：“他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着”（罗 6:10）。但基督徒生命中日日向死的经历，伴随着日日与基督同得崭新永恒生命的历程。你若准备好与耶稣同死，他已预备赐你生命，并要成为你的平安。

27

复活的教会

弥迦书 5:7-15

雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和華那里降下的露水，又如甘霖降在草上；不仗赖人力，也不等候世人之功能。（弥 5:7）

根

据圣经记载，历史上对我们现今时代最具决定性意义的事件，并非古腾堡发明印刷机，也不是西方民主制度的建立，而是约两千年前，120 名耶稣基督的门徒在耶路撒冷一间屋子里的祷告聚会。正如耶稣所应许的（徒 1:8），也如旧约所预言的（珥 2:28），圣灵降临在那初代教会身上。这是上帝之子首次降临人世的终极之举：耶稣来为要活出完美生命，代赎而死，从坟墓复活，升天掌权，并将圣灵浇灌教会。因此五旬节作为这一系列事件的终章，成为定义恩典时代的历史性事件。为我们的罪而死的耶稣，将他的灵倾注于教会。自此，基督徒的生命便是活在上帝的灵里。

五旬节的恩赐浇灌对复活时代的教会，即圣灵时代，以及所有那些蒙召进入复活生命的信徒而言，具有两大深远意义。首先，这

意味着教会被授予来自高天的能力，以便在世上服事。约翰写道：“那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一 4:4）。但这同时也带来了上帝子民在圣洁上相应的责任。保罗解释道：“神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上”（罗 8:3-4）。

当先知弥迦在黑暗的时代中服侍他的世代时，他展望了我们现今的时代——圣灵的复活时代。第 5 章的预言以基督的降临为中心，他将降生在伯利恒。但如今弥迦的异象超越了基督的第一次降临，延伸至福音时代。约翰·麦凯写道：“它在这一章中的位置使其出现在弥赛亚显现之后，因此是他统治的结果。”¹ 弥迦关于上帝子民得力量的预言展望了新约，其中旧约的目标得以实现。先知预见了一个教会在地上得能力的时代，同时也预见了一个超越旧约的圣洁神圣使命。

教会:上帝对世界的祝福

在上帝古老子民历史的开端，就已明确表明上帝希望他们成为世界的祝福。这可以追溯到旧约子民之父亚伯拉罕的呼召：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福……地上的万族都要因你得福”（创 12:2-3）。这一应许尤其体现在以色列的萌芽在教会中绽放，正如耶稣在大使命中所吩咐的：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（太 28:19）。

然而，教会行使上帝的能力绝不会是因为世俗意义上的规模或力量。弥迦说：“雅各余剩的人必在多国多民中”（弥 5:8）。正如在他所处的时代，弱小的以色列国被更强大的世界列强围困时，上帝子民的教会总是世界上的余民。每当教会试图攫取世俗权力时，便会丧

1. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands*, Focus on the Bible (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 109.

失其属灵影响力。布鲁斯·沃尔克写道：“如同弥赛亚，[上帝的子民]在列国中显得微小谦卑，却因神圣的作为而变得伟大。”² 尽管人数相对稀少且缺乏世俗力量，上帝却定意让他真正的教会在世上扮演决定性角色。

但教会在世上的影响力本质为何？弥迦给出两个答案。首先他写道：“雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和華那里降下的露水，又如甘霖降在草上；不仗赖人力，也不等候世人之功”（弥 5:7）。

这美妙地表达了上帝存留的余民要给世界带来的祝福。莱斯利·艾伦写道：“人们沉重的心，必因提及露水与甘霖滋润干渴草场的画面而变得轻省。”³ 露水之所以被视为祝福，是因巴勒斯坦地区在关键的夏季缺乏降雨。从地中海湿润空气中凝结而成的丰沛露水，对农业至关重要。因此先祖以撒祝福雅各说：“愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒”（创 27:28）。在他们那样干旱之地，露水常是唯一的滋润，被视为上帝直接的恩赐。

同样，弥迦继续预言，上帝的子民要“如甘霖降在草上；不仗赖人力，也不等候世人之功”（弥 5:7）。夏日的阵雨带来丰收的希望，教会同样为世界带来生命，赐予永恒的盼望。大卫曾如此描述那些以敬虔之心治理、从而散发天国影响力的人：“他必像晨光临到他们，如无云的清晨，如日照在无雨的早晨，又如使地发生青草的雨水”（撒下 23:4）。

这正是当今世上基督徒应当产生的效应——带来生命与更新。尽管物质丰盈，我们的世界却已成为一片荒原。看看社会道德现状，以及无上帝生活导致的纯粹苦难吧。基督徒当如自天而降的甘露，成为道德纯净的新鲜气息。想想当今对性的怯懦态度：基督徒的性纯洁不仅应成为对道德真理振聋发聩的提醒，更要唤起我们这个社会几乎丧

2. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 315.

3. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, *New International Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 353.

失的高尚追求。再观我们的社区现状：人们彼此相识、互相关怀的真正的共同体正日益稀少。但当一个基督徒家庭迁入社区时，其效应应当成为众人的祝福：作为上帝子民以救赎之心关注邻里，以敬虔方式养育孩童，并向困苦人显明爱的关怀。

当然，基督徒带来的最大更新是福音的真光。当疾病与死亡叩响邻舍门扉时，他们将如何面对？谁能解答那些令许多人夜不能寐的终极之问：关于生命意义、上帝审判与死后生命的疑问？耶稣曾说：“你们是世上的光。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太5:14,16）。

教会：上帝征服世界

上帝子民在世上的存在还有第二个效果，初看似似乎与第一个效果截然相反：“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”（弥 5:8）。狮子并非驯养的动物，教会也不应被世界驯化。狮子统治着自己的领地，完全有能力捍卫自己的特权。

这也应当是教会与世界的关系。莱斯利·艾伦解释道：“将以色列比作狮子的意象古已有之，象征对一切敌对势力的不可抗拒的征服。先知在此忆及与圣战相关的传统角色……这里将其应用于以色列作为神圣胜利者在地上的代表。以色列与之同一的上帝事工必然得胜。”⁴

上帝事工在世界的胜利，当然也是为了世界的利益，尽管许多反对者将被击溃。上帝将他的教会置于世间，旨在赐福世界。但世界是不被允许战胜教会的，对于那些试图征服教会的人来说，结果

4. 同上，第354页。

将是灾难性的。保罗如此描述这一对立：“我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活”（林后 2:15-16）。基督徒自然渴望祝福世界与周遭之人，但现实是，拒绝福音者将因不信而遭毁灭，正如信者得救。

基督徒若未能给世界带来更新与祝福诚然可耻，但若被世俗权势吓倒，同样是对呼召的背弃。当今许多教会采纳世俗信息、优先事项与方法，其表面逻辑是：既然无法战胜世界，便须与之联合。但这是谬误。耶稣说要将教会建在福音磐石上，“阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。请注意，是地狱之门遭受冲击，而非教会之门；地狱之门无法抵挡教会。这意味着上帝子民的存在本为抑制罪恶，以敬虔驱退世俗，终极为世界带来祝福。历史亦如此见证：基督教价值观与思想击退野蛮黑暗，为政治、教育、科学、文化及艺术领域带来光明。

弥迦以这段关于上帝赐福列国的描述作结，他说：“你的手必举起高过你的仇敌，你一切的仇敌都被剪除”（弥 5:9）。这是何等有力的应许，赐予世上教会以力量。如今西方对基督教的反对声浪日益高涨，从那些不仅反对基督教真理、更呼吁社会不再容忍上帝子民的畅销书之成功便可见一斑。未来会如何？弥迦给出了答案。我认为这些无神论畅销书或许只会激励基督教思想家们更勇敢、更有效地向文化发声。无论如何，尽管上帝的敌人可能暂时得势，但他们终将被剪除，上帝子民的手必高举胜过仇敌。

在我们这个时代，这一预言尤其应验于发展中世界。例如在中国，人们普遍承认共产主义专制面临的巨大威胁正是日益壮大的基督教会。曾多年担任《时代》杂志驻北京分社社长的记者大卫·艾克曼认为，

复活的教会

基督教成为新兴中国主导世界观的可能性远超预期。他描述了自己遇见的一些高学历中国人，“他们对马克思主义的宗教阐释或西方达尔文主义对生命的标准理解均不满意，认为这些理论无法充分解释普遍的人类处境，尤其是中国的特殊境况”，因此他们对福音持开放态度。他记录了一场北京晚宴，时任中国国家主席兼共产党领袖江泽民出席。一位宾客问道：“江同志，如果您在卸任前能颁布一条必定会被中国遵守的法令，您会选择什么？”江泽民沉思片刻后答道：“我会让基督教成为中国的国教。”⁵

当前机遇要求西方基督徒在世俗语境中展现更大胆量。詹姆斯·博伊斯引用威廉·里尔在《纽约每日新闻》的专栏文章，该文痛陈纽约市的糟糕状况。里尔列举了关于谋杀、强奸、酗酒和色情的野蛮数据。但他最担忧的是市政管理的失职吗？里尔写道：“当然，你们早已对纽约政客不抱期望。他们可悲又令人尴尬。但比政治领导力缺失更糟的是精神领导力的缺失。没人愿意说出真相，追究尼禄们的责任，警告上帝之怒。”他继而质问：“上次听到天主教领袖说出比‘上帝保佑’更有力的话是什么时候？纽约需要施洗约翰，而天主教给我们的却是怯懦之辈。新教领袖们软弱无力，在祖母们频繁遭遇抢劫强奸的当下，竟还在争论女同性恋者的圣职问题。”⁶ 尽管世俗专栏作家自身并未归信，但当他们哀叹真正基督教影响力的消退时，这多么引人深思。上帝呼召我们成为草上甘露、百兽中的狮子，并承诺让我们举手对抗一切在教会中反对他统治的人。

上帝在教会中的圣洁

蒙上帝圣灵大能赐福的复活教会，被上帝赋予力量，成为世间的祝福。然而这同一间教会，因着同一位圣灵临在的德能，教会对圣洁负有

5. David Aikman, *Jesus in Beijing* (Washington, DC: Regnery, 2003), 17–18.

6. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1986), 2:347–48.

崇高义务。每当上帝居于其子民中间时，情形总是如此：子民必须成为合宜的上帝居所，并成为他神圣事工的圣洁器皿。

怀着这样的信念，弥迦放眼未来，看见上帝在教会中的作为与他通过教会在世上的作为同样有力：“耶和华说：到那日，我必从你中间剪除马匹，毁坏车辆，也必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障，又必除掉你手中的邪术；你那里也不再有占卜的。我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像”（弥 5:10-13）。此处上帝应许要“剪除”，即彻底清除四种阻碍他子民承载复活大能的世俗与罪恶。詹姆斯·博伊斯评论道：“弥迦预言了一个日子，那时国民的罪孽将被洁净，并保持对上帝纯粹而热切的虔诚。”⁷

这些警告中的第一条涉及教会信仰的转移——从依赖上帝转为信赖世俗战争的武器：“我必从你中间剪除马匹，毁坏车辆”（弥 5:10）。在弥迦的时代，马匹和战车是军事技术的巅峰。上帝的旨意并非让以色列毫无防御，而是要亲自保卫以色列。他所期望的态度正如大卫在诗篇 20:7 所表达的：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。”上帝不愿他的子民信赖虚假的手段或将荣耀归于虚假的得胜者，而是希望他们单单倚靠他的大能。今日亦然。任何国家若依赖军事技术而非单单信靠上帝，已是愚不可及；若教会如此行，更是可悲至极。当教会将市场营销的智慧和世俗娱乐视为成功之道，而非谦卑地倚靠祷告和上帝的话语时，它将变得何等脆弱。

弥迦在一则相关声明中补充道：“我必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障”（弥 5:11）。我们记得在弥迦书前文中，亚述王西拿基立如何轻易攻陷了犹大的坚固城拉吉。上帝论及此类堡垒之城时说：“这原是锡安女子的罪魁”（弥 1:13）。每当教会不再高唱

7. 同上，2:349。

《上帝是我们坚固堡垒》，却因堡垒中囤积的人数、金钱和世俗影响力而骄傲自满时，便是如此。

第三，耶和華宣告说：“又必除掉你手中的邪术；你那里也不再占有占卜的”（弥 5:12）。在弥迦时代的异教国家中，统治者通过求助各类通灵占卜者来缓解对未来的焦虑；这种罪似乎已渗入耶路撒冷的议会。如今这种虚妄何其轻易地潜入教会决策层。沃尔特·凯撒深刻指出：“当人们因普遍漠视或厌倦而几乎听不见上帝的话语时，[百姓]就不得不求问阴间了。”⁸ 因此，当今西方社会占卜者等通灵人士的迅速蔓延，恰恰反映出教会内部对上帝话语信心的丧失。以赛亚曾如此诊断弥迦时代耶路撒冷的问题：“有人对你们说：‘当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。’你们便回答说：‘百姓不当求问自己的神吗？’”（赛8:19）。上帝希望我们通过对未来的祷告和研读他的话语，这被当今教会严重忽视的恩典之道来缓解焦虑。以赛亚开出的药方至今仍极具现实意义：“人当以训诲和法度为标准”（赛 8:20）。

最后，上帝承诺要根除他子民中的偶像崇拜：“我必从你们中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。我必从你中间拔出木偶，又毁灭你的城邑”（弥 5:13-14）。偶像宗教满足了人类对神力的需求。崇拜偶像是一种获取该神明恩惠与代求的方式。巴力柱像和亚舍拉柱直接与生育力相关，这解释了为何它们对依赖露水和雨水维持农业生存的社会构成最大诱惑。以色列人没有选择依靠向耶和華祈求丰收所需的雨水，反而受诱惑前往当地巴力或亚舍拉的神庙，试图通过那些标榜能快速显灵的神力来掌控局面。

旧约指出，当上帝将耶路撒冷交于巴比伦入侵者之手时（耶3:2-3），偶像崇拜是该城覆灭的主因。上帝不仅惩罚了偶像崇拜，更通过迫使子民生活在异教巴比伦的中心地带来将他的子民从这种崇拜中拯救出来。

8. Walter C. Kaiser Jr., *Micah–Malachi, The Communicator’s Commentary* (Dallas: Word, 1992), 66.

圣经在流放后未再提及拜偶像的问题，这一事实印证了上帝解决方案的成功：“你必不再跪拜自己手所造的”（弥 5:13）。

上帝同样热切要求基督徒摒弃当今盛行的物质主义、感官享乐和自我中心等现代偶像崇拜。偶像崇拜的一个决定性特征总是与放纵相连，因为侍奉异教神祇的主要动机之一，正是它们对信徒毫无道德要求。正因如此，在今日美国，那些获得成功、财富和政治权力的人很少被要求以道德正直行事。偶像崇拜与放纵的逻辑应当与上帝的子民格格不入，他们转向上帝满足需求，并活在他神圣的同在中。

综合来看，上帝承诺要消除的这四种罪性倾向，让我们对圣洁有了深刻理解——其核心在于信徒对上帝的虔诚与倚靠。上帝希望从他的子民中除去什么？他憎恶人们依赖世俗手段而非祷告与圣言这类圣洁武器；他厌恶以色列堡垒城市所象征的骄傲与自恃，相反，上帝的子民应当唯独寻求主名的庇护。此外，上帝的子民应从他的话语中获取指引，既不依赖社会预言家，也不求助占卜者。最后，上帝的子民必须摒弃当代偶像，就是那些以放纵罪中之乐回报忠诚的偶像，而唯独敬拜主他们的上帝，并追求他所要求的圣洁。

若有基督徒怀疑上帝坚持这种圣洁道路的热忱，只需思想弥迦预言最后的经文：“我也必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施报”（弥 5:15）。上帝已将他的忿怒定在所有不虔不义之上（参罗 1:18）。在他历史进程中的忍耐作为里，上帝宣告他任凭不信的拜偶像者更深沉溺于罪中：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事”（罗 1:28）。保罗时代的罗马帝国如此，今日腐朽西方急速衰败的光景亦然。上帝呼召他的子民分别为圣的坚持何等强烈！诚然，唯有追求基督般的圣洁，个人或教会才能真正自称基

督徒之名或期望拥有上帝希望我们在世上所具备的祝福与救赎之影响力。最终，审判之日必将到来，上帝公义的愤怒将显现：“我也必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施行报”这是耶和華说的（弥 5:15）。

改革与复兴

弥迦的预言以震撼之力适用于我们今日的处境。在这预言的两部分——祝福与击打世界——中，我们可以辨明上帝赋予教会的使命。上帝呼召教会进行改革，并应许那些弃绝世俗、全心归向他的教会以能力与生命。教会必须依照上帝的话语追求改革，而上帝应许以复兴的大能作为回应，使教会能在世上履行她的呼召。

改革始于为我们的罪与悖逆悔改。这正是弥迦时代耶路撒冷君王希西家对我们所研读之信息的回应方式。一个世纪后，耶利米以希西家为例劝诫百姓：“希西家岂不是敬畏耶和華、恳求他的恩吗？耶和華就后悔，不把自己所说的灾祸降与他们”（耶 26:19）。历代志下记载，希西家恢复了圣殿中的祭司职分与真敬拜，并派遣圣经教师走遍全国，教导百姓耶和華的真理与道路（参代下 29:1-36）。这是改革的第二步：为罪与世俗悔改后，回归他话语中所教导的主的道路。希西家改革的结果是上帝通过更新国家属灵生命赐下祝福。百姓开始谦卑自己，来到上帝殿中：“神也感动犹大人，使他们一心遵行王与众首领凭耶和華之言所发的命令”（代下 30:12）。

今日的改革也将以类似的形式呈现。我们必须回归圣经所教导的耶和華之道，用上帝的话语革新自身与教会。这意味着我们的敬拜方式、事工方法、教导内容乃至整个生命都需要改革。这样的改革在今日是否可能？若我们依照上帝的话语进行改革，是否真能带来改变？

整个教会历史的记录表明，改革是可能的，并且尽管复兴始终是上帝的主权行为，只能在他选定的时刻到来，但改革对教会的生命至关重要。其中一个伟大的例子是约翰·加尔文在日内瓦市的事工所带来的改革。1535年，日内瓦市议会决定与罗马天主教决裂，并与新教改革结盟，希望帮助遏制该市的社会弊病。但这一政治举措并未带来真正的改变。次年，约翰·加尔文被说服在日内瓦担任讲道事工。起初，加尔文被忽视。到1538年，他的讲道如此不受欢迎，以至于他被解雇并离开前往斯特拉斯堡生活。但随着日内瓦的条件恶化，加尔文被召回，出于责任感，他于1541年9月13日恢复了事工。詹姆斯·博伊斯讲述了发生的事情：

加尔文唯一的武器就是圣经。从一开始，他就强调圣经教导，如今他重拾这一使命，恰好从他三年前中断的地方继续。加尔文每日宣讲圣经，在这股力量感召下，整座城市开始蜕变。随着日内瓦民众领悟上帝之言并因此改变，这座城市后来被约翰·诺克斯称为“新耶路撒冷”——福音由此传遍欧洲大陆、英格兰及新大陆。⁹

这场由改革效应引发的属灵复兴其影响渗透到日内瓦生活的各个领域。人们采取举措改善卫生条件以抵御疾病，市场受到监管以确保公平，乞丐被安置在安全的济贫院。医院拔地而起，日内瓦首次建立了各阶层的教育。意识到需要良好的就业机会后，布料与丝绸产业被引入。圣经宗教的传播甚至改善了政府治理。历史学家马塞勒斯·基克指出：“宗教自由与政治自由在加尔文主义影响最深的国家兴起，绝非偶然。”¹⁰

这一事例的启示在于：当教会、基督徒乃至整座城市出于对上帝话语的真诚虔信而进行改革时，复活的生命便会临到他们。但改

9. James Montgomery Boice, *Whatever Happened to the Gospel of Grace?* (Wheaton: Crossway, 2001), 83–84.

10. Cited in Boice, *Whatever Happened to the Gospel of Grace?* 84.

复活的教会

革不仅仅是上帝的建议，更是他的要求。正如在启示录中，复活并升高的耶稣写给七间教会的书信所揭示的那样。在第一封写给以弗所教会的信中，耶稣说道：

然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去（启 2:4-5）。

我们是否看到了教会敬虔的重要性？你是否看到了个人对基督虔诚的重要性？如果我们愿意悔改，按照上帝的话语改革自己，基督将以生命复兴我们——事实上，改革将表明基督已恩典地在我们中间带来生命。那时，我们将成为世界所期待的祝福，如夏日青草上的露珠。我们在世上将无所畏惧，因为上帝会使我们如百兽中的狮子。他将举起我们的手，使他的救恩福音在世上得胜。

28

上帝所要求的礼物

弥迦书 6:1-8

世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。（弥 6:8）

如

今大多数牧师都会进行大量婚姻辅导工作，我也不例外。我发现，虽然每段婚姻都独一无二，但大多数婚姻问题都属于常见的类别，源于一方或双方对婚姻中的圣经呼召缺乏认识，或抱有不切实际的期望。婚姻中尤其常见的是彼此视对方为理所当然：在生活的忙碌中，很少表达感激或爱意。当这种情况长期持续，情感疏离和怨恨很容易损害他们的关系。

在弥迦书第 6 章中，上帝与以色列民的争执正是基于这些方面。并非主主动疏远他们，而是他的子民将他视为理所当然而心里疏远了。当上帝召喚先知为他申诉时，场景如同法庭。但这是家庭法庭，而非刑事法庭。上帝对他的子民有所不满，他所寻求的结果是恢复古老盟约中的信实与爱。

当先知弥迦在黑暗中服侍他那世代时，他展望我们现今的时代——圣灵复活的世代。第 5 章的预言首先聚焦于基督的降临，他将降生于伯利恒。但如今弥迦的异象超越了基督第一次降临，延伸至福音时代。约翰·麦凯写道：“它在本章中的位置使其出现在弥赛亚显现之后，因此是其统治的结果。”¹ 弥迦关于上帝子民得力的预言展望了新约，其中旧约的目标得以实现。先知预见了一个教会在地上大有能力的时代，同时也预见了一个超越旧约的神圣圣洁使命。

上帝的盟约诉讼

在我们这个时代，这样的争辩可能会发生在辅导室或牧师的书房里。但旧约中上帝向子民申诉的形式是约的诉讼。这类程序旨在保护并伸张在约的关系中受到不公对待的一方。既然此案中是上帝要求补偿，这就成了一场极其公开的事件：他召他的先知，代表他站在百姓面前。他甚至呼唤群山见证主与他所聘约的国民之间的对话。“要起来，”上帝对弥迦说，“向山岭争辩，使冈陵听你的话”（弥 6:1）。弥迦很可能在圣殿的院中传达上帝的信息，那里有许多耶路撒冷的领袖在场。此外，他的讲话很可能是在全民聚集的重大节期之一，尤其是纪念弥迦所述历史事件的逾越节期间。

先知召唤亘古长存的山岭作证，因为它们见证了以色列人长久以来的恶行。此处或许刻意以岿然不动的山岭与以色列人反复无常的心形成对比。此外，“传唤如此重要的见证者，突显了本案的严重性及其划时代意义。在这般庄严的法庭听证会上，谁还能成为有罪的一方？”²

1. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 109.

2. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah, New International Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 365.

最重要的是，这段关于见证之山的引述将先知抗议置于上帝通过摩西所立之约的语境中。弥迦疾呼：“山岭和地永久的根基啊，要听耶和華争辩的话”（弥 6:2）。这些山岭正是上帝与以色列立约时召来见证的。在三次与摩西立约的过程中，上帝都说：“我今日呼天唤地向你们作见证”（申 4:26；30:19；31:28）。除非山岭能被挪移、地基被掘起，否则上帝立约的责任绝不会在百姓面前缺乏见证。群山知道，以色列进入上帝之约时，曾承诺顺从他的诫命，并因此获得上帝赐福他们为爱子的应许。这些亘古的山丘也见证了以色列对这段婚姻誓约的不忠。

面对这庄严的集会，弥迦阐明了信息的核心目的：“因为耶和華要与他的百姓争辩，与以色列争论”（弥 6:2）。这指控关乎背约之罪，实属属灵奸淫——以色列未能履行她与耶和華所立的婚约誓言。作为丈夫，上帝正当的期待落空了。以色列对上帝失去兴趣，将他的恩赐视为理所当然，自行其道。此番指控的目的不在于施加惩罚，而是恳请重拾忠贞与爱。大卫·普赖尔指出：“此处用语充满个人情感与炽烈，更像父亲对孩子的恳求或丈夫对妻子的挽留……这是一位心碎之上帝的呼唤，因他的子民背弃了他。”³

上帝的案子得到了证明

上帝的炽热情感在控诉的开篇显露无遗：“我的百姓啊”（弥 6:3）。他以温柔的爱向以色列伸出双手，继而邀请他们指控自己作为丈夫的失职：“我的百姓啊，我向你做了什么呢？”（弥 6:3）。言下之意，以色列的举动仿佛上帝辜负了他们。他们对上帝感到厌倦与乏味。然而上帝有何过失配得这般疏离？难道耶和華未能持守圣约？上帝邀请以色列给出解释，质问道：“我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明”（弥 6:3）。

3. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 170.

以色列人似乎厌倦了作上帝的子民。如同今日许多基督信徒一样，他们对必须按特定方式生活、被禁止享受世俗罪恶之乐感到疲乏。但上帝配得这样的态度吗？此处的控诉与以赛亚书中葡萄园之歌如出一辙：“我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？”（赛 5:4）。

上帝的这番控诉今日依然振聋发聩。对于那些全然拒绝他救恩之人尤为尖锐：上帝做了什么竟遭此背弃？这对任何与上帝立约的子民也是正当质问——他们本当转离世俗归向上帝。乔治·哈奇森给出普世评判：“无人能提出正当理由离弃上帝。反倒更应紧紧依附，因他的诫命并不难守，他的轭是轻省的，试炼不过于所能受的，惩罚不过于所当得的，更有中保随时为子民担当一切患难。”⁴

“你可以对我证明！”上帝要求道，但以色列无言以对。审判之日来临，全人类站在主面前时也将如此，许多人将懊悔地发现，他们对上帝的控诉无话可答。若上帝对以色列信实的爱是弥迦控诉的根基，那么在历史终结时，上帝透过耶稣基督赐予全人类的怜悯，将成为他震怒谴责的底色。布鲁斯·沃尔克评论道：“他以耶稣基督十字架的恩典待他们，他们却以忘恩负义的冷漠与忽视回应，因此他们的口将被封住，在他面前无可推诿”（参罗 3:19）。⁵

因以色列的悖逆未得解释，耶和華召他的子民细想历史明证。这提醒我们基督教是历史的信仰：我们的救恩建基于上帝伟大的拯救作为，尤其是他赐下独生子耶稣为我们的罪钉十字架。弥迦追溯以色列过往，要求他们思想上帝曾借出埃及事件施行拯救。这是旧约最伟大的救赎事件，预表了基督里更伟大的拯救。

上帝分四个阶段回顾出埃及记，首先是他将以色列人从埃及的奴役中解救出来：“我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你”

4. George Hutcheson, *Exposition of the Minor Prophets* (Lafayette, Ind.: Sovereign Grace Publishers, 2001), 148.

5. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 379.

（弥 6:4）。这语言极具震撼力：上帝不仅没有抛弃以色列，反而将他们从尼罗河的淤泥中高举。他们曾以心背离的上帝，正是那位从法老鞭下无助绝望的奴役中拯救他们的救主。

每位信徒都能在基督的十字架上看到类似的救赎。我们曾是罪的奴仆，被其权势牢牢捆绑，因罪疚而遭定罪。但上帝怜悯我们，差遣他的儿子在十字架上代替我们承受罪的刑罚。当我们铭记这伟大的救恩，怎会对上帝感到厌倦或对作耶稣的门徒心生怨怼？上帝未曾亏负我们，反而将我们从罪中高举。

但上帝并未止步于带领以色列出埃及。他接着说：“我也差遣摩西、亚伦，和米利暗在你前面行”（弥 6:4）。换言之，上帝兴起了受圣灵膏立的领袖，引导以色列进入应许之地。摩西是与上帝相会的立法者，亚伦是为民赎罪的大祭司，他们的姊妹米利暗则是带领妇女在红海岸边歌颂上帝得胜的女先知（出 15:20-21）。弥迦时代的以色列领袖或许远不及出埃及时期的先祖，但这正是百姓对上帝缺乏虔诚的结果。同样，我们可以确信：若我们寻求主作我们的救主与牧者，他必赐下忠心的传道者、牧师和平信徒领袖，用他们的教导与榜样陪伴我们走完人生的天路历程。

上帝不仅引领他的子民踏上自由之路，更在途中为他们施行干预：“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”（弥 6:5）。当以色列各支派临近应许之地时，摩押王密谋阻挠他们。他召来拥有神秘力量的巴兰，企图借其口诅咒以色列，这至少会让许多以色列人相信自己被诅咒了。但每次巴勒召巴兰来诅咒时，上帝都“阻挡了那不敬虔的君王和他雇用的先知，反而让这外邦先知口中说出祝福以色列的话。”⁶ 如此，耶和華既将以色列从埃及救出，也守护他们顺利抵达迦南。基督的信徒们将同样地能想起，

6. 同上，第384页。

上帝在我们穿越此世旅程中施行拯救的干预时刻，并可以怀着对他看顾之确信面对前方挑战。

弥迦以“从什亭到吉甲所遇见的事”（弥 6:5）作为这段叙述的结语。这指的是约旦河的横渡，标志着出埃及旅程的完成。什亭是以色列人在约旦河东岸的最后一站，吉甲则是西岸的首个营地。在此次渡河中，耶和華继续帮助以色列民，甚至使约旦河水干涸，正如他曾在红海所行的神迹，让百姓踏干地而过。

综合来看，这堂历史课重温了以色列从奴役中得拯救、上帝供应属灵领袖、沿途的神圣干预，以及上帝对旅程圆满结束的看顾。无论是在埃及为奴之时，还是前往迦南的漫长旅途中，上帝都未曾让他的子民独自挣扎，而是在每个需要时刻赐下救赎恩典。基督徒同样可以感恩仰望上帝，因他为我们今生通往天国的旅程预备了一切，并如使徒保罗所确信的：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

然而，上帝在历史中的伟大作为唯有被我们铭记，才能影响我们当下的信仰！这正是上帝的旨意：“使你们知道耶和華的救恩”

（弥6:5）。希伯来原文直指历史彰显了耶和華的“公义”。换言之，上帝的拯救之工在他子民面前证明了他的信实。因此，每一代人的核心使命就是传扬并传承上帝贯穿历史的作为，尤其是赐下他的儿子耶稣救我们脱离罪孽的福音。上帝曾吩咐以色列人：“你也要記念耶和華你的神在旷野引导你这四十年”（申 8:2）。同样，今日讲道的首要目的，就是将上帝在耶稣基督里救赎的福音呈现在教会面前。正是为此，耶稣设立了主的圣餐，象征他赎罪的死，并吩咐我们：“你们也应当如此行，为的是記念我”（路22:19）。通过圣道与圣礼的联合，基督的教会不断被提醒：上帝以“公义”赐下他的儿子，用自己宝血救赎我们脱离罪恶。

弥迦的核心观点是：上帝的子民应当被吸引归向他，怀着感恩的忠诚与之联合。我们敬拜和事奉上帝的主要动机，是感谢他赐予的救恩之福。在福音中，我们见证了他信守承诺的忠诚与救赎之爱的明证。

信徒当如此思量：“为我成就这一切的上帝，必不撇下我现在的或将来的需求。”正如保罗在罗马书前十一章详述上帝福音的救恩后所劝勉的，我们对如此丰盛恩典唯一合理的回应，就是“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的”（罗 12:1）。莱斯利·艾伦指出，弥迦叙述上帝在出埃及时对以色列的赐福，“不仅象征了上帝的立约之爱，也彰显了他对子民守约忠诚的要求…… [这]旨在建立他与后世子孙之间永恒的忠贞纽带。”⁷基督徒更当以感恩之心拥抱这纽带，因基督救赎的血而献上感谢。

“一切献上”

我们许多人都有富有的亲友，几乎无法为他们选购礼物——他们所需之物早已应有尽有。而以色列面临的挑战更为艰巨：对于拥有一切的上帝，你究竟能献上什么？“我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？”（弥 6:6）。百姓如此问道。上帝渴望与他的子民恢复关系，但代价是什么？他们能拿出什么证据来证明自己的爱？弥迦的听众深知上帝远超他们，故俯伏而来；他们也明白不可空手朝见，那么该向主献上什么礼物呢？

以色列人立刻转向献祭之事：“我岂可献一岁的牛犊为燔祭呢？”（弥 6:6）。燔祭与平安祭不同，它会被火完全烧尽，不像平安祭那样有一部分会归还给献祭者。因此，燔祭的代价是高昂的。一岁的牛犊也是如此。牛犊从出生七天起就可献祭，而一岁的牛犊意味着投入了一整年的劳力和饲料。上帝会满足于这样昂贵的祭物吗？

从祭物的质量转向数量，说话者问道：“耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？”（弥 6:7）。他想到所罗门和其他君王所

7. Allen, *Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, 366.

献的庞大祭物。所罗门曾一次献上千燔祭（王上 3:4），为圣殿奉献时更宰杀了22,000头公牛和120,000只羊（王上 8:63）。这样的祭物是否足够？抑或需要献上数以万计的油祭？

他将这一逻辑推至极致，问道：“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？”（弥 6:7）。当然，孩童献祭本是上帝所憎恶的，因其效法了异教神摩洛的可憎习俗。但此处可能暗指亚伯拉罕甘愿献以撒的典故。核心思想显而易见：若这是耶和华所求，我愿献上最珍贵的所有，甚至自己的骨肉至亲。

这让我们想起以色列的始祖雅各。当他带着妻儿与庞大羊群回归父辈之地面对兄长以扫时，二十年前曾用母亲利百加的计谋窃取父亲祝福的雅各，听闻以扫率四百人迎面而来的消息（创 32:6），正战战兢兢地渡过雅博河，他父亲旧地的边界。当年逃亡时，以扫曾发誓要杀他报仇（创 27:41-42）。

雅各此时陷入极度的恐惧中，但他已有了计划。他打算用一连串的礼物来平息以扫的怒气。首先，他派遣仆人带着两百只母山羊先行，作为献给以扫的礼物。但雅各心里嘀咕：“如果这还不够呢？”于是他又派另一名仆人带着二十只公山羊前去。“我藉着在我前头去的礼物解他的恨，”雅各盘算着，“或者他容纳我”（创 32:20）。由于仍不放心，雅各继续分批送出更多的牲畜作为礼物——三十匹带着幼崽的母骆驼、四十头母牛、十头公牛、二十匹母驴和十匹公驴。当牲畜几乎送尽时，他甚至将自己的妻儿也作为“礼物”送出：先是不受宠爱的利亚和她的孩子们，接着是最爱的拉结和她的孩子们。即便如此，雅各仍无法确定以扫是否已息怒。此刻，当所有财产、妻儿都已献出以求平息以扫的怒火后，雅各独自一人留在原地。

倘若雅各知道那首古老的赞美诗，他或许会在河边的黑暗中唱起：“我全然降服……所有的山羊、所有的绵羊、所有的骆驼、所有的牛

群、所有的公牛和驴子，连同我的妻儿。”但雅各并未全然降服，因他尚未交出自己。于是上帝在黑暗中与雅各角力，当雅各凭信心将自己献给主时，他终于明白自己得救了。⁸

这正是以色列人对主态度的症结所在。他们献上燔祭、一岁的牛犊、成千的公羊、数万河流般的油。却不愿献上上帝所求的：他们自己、他们的心、专一的信心、真诚的虔诚。

世人哪，他已指示你

那么上帝所要求的礼物是什么？弥迦回答：“世人哪，耶和华已指示你何为善”（弥 6:8）。上帝的要求并非奥秘，因他早已在话语中清楚启示。弥迦直接对个体敬拜者说，“世人哪……你”，申明上帝已告知其要求。回想上帝早先对摩西说的话：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福”（申 10:12-13）。上帝的子民要通过持守十诫的两块法版来事奉他，正如耶稣所总结的：

你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。（太 22:37-40）

以色列人渴望献祭的问题何在？问题在于，这些祭物本是上帝应许赐给他们的真羔羊——他独生子的预表，他的死将为他们赎罪。祭物从来就不是用来收买上帝的手段。那么问题来了，那些已经领受上帝无价救恩礼物的人，应当向上帝献上什么作为回报。答案是我们

8. Taken from James Montgomery Boice, *Amazing Grace* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 1993), 208-9.

整个的自己：我们的心、我们的思想、我们的身体和我们的灵魂。我们将自己献给上帝的方式，就是以我们的一切去爱他，并爱人如己。

弥迦用最简洁、优美而有力的描述表达了这一真理，描绘了一种以感恩之心献给上帝的生活。格哈德·冯·拉德称弥迦书 6:8 是“先知所理解的诫命的精髓”。⁹ J. M. P. 史密斯称这节经文是“旧约中关于实践宗教内容的最精辟总结”。¹⁰ 弥迦宣告说：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥 6:8）。

在这些令人难忘的话语中，我们看到了上帝律法的先知性总结。首先，我们对人的责任是“行公义”和“好怜悯”。公义的理念是公平待人，给予他们应得的。一个“行公义”的人是以尊重、正直和公平对待他人的人。其次，爱邻舍意味着“好怜悯”。“怜悯”（希伯来语，*hesed*）是旧约中最难用一个词翻译的词汇之一。在不同的语境中，它被译为慈爱、信实和恩慈。这是对上帝信实、仁慈和怜悯的盟约之爱的伟大描述。正如彼得·克雷吉所解释的：“它在无需给予时给予，在不配得行动时行动，并渗透到态度和行为中。”¹¹ “好怜悯”就是以上帝的爱之眼光看待软弱和脆弱的人，给予他们不是他们应得的，而是他们所需要的。

公义与仁慈概括了第二大诫命。弥迦以第一大诫命作结，总结我们对上帝的爱：“存谦卑的心，与你的神同行”（弥 6:8）。爱上帝就是与他同行。这意味着一种全然献身于他的生活方式，在万事中寻求他的荣耀，并在我们的生命中享受他的喜悦。与上帝同行意味着谦卑地生活。希伯来语这个词更准确的含义是“谨慎”或“小心”地行走，即行事时意识到主的圣洁与恩典。沃尔特·凯撒写道：“唯有骄傲坚持占据首位，但信心寻求将上帝置于首位……谨守慎行的生活方

9. Cited from Kenneth L. Barker and Waylon Bailey, *Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah*, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 113.

10. 同上。

11. Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, Daily Bible Study series 2 vols. (Louisville: Westminster John Knox, 1985), 2:46.

式将使人的生命与上帝的旨意相符。”¹² 唯有重生得着活泼信心的人，才能谦卑地与上帝同行；也唯有与上帝同行的人，才能真正行公义、好怜悯。

柯丽·邓·波姆讲述了一个关于她父亲的故事，完美诠释了弥迦所描述的敬虔品格。她的父亲是位钟表匠，当时全家正陷入严重的经济困境。一位富商走进他的店铺，决定购买最昂贵的一块怀表——这笔交易足以解决全家生计。当父亲将现金放入钱柜时，那人提及购买原因是因为附近竞争对手未能修好他先前的表。听到这里，柯丽的父亲要求查看那块坏表。经过几分钟摆弄，他将修好的表递还对方：“瞧，只是个小毛病，现在它走得很准了。先生，我信任那位年轻钟表匠，假以时日他会像他父亲一样出色……现在我把钱退还给您，这块表也物归原主。”

年轻的柯丽被她父亲的公正、仁慈以及在上帝面前谦卑的言行所震惊。她抱怨父亲白白浪费了一个获取急需收入的大好机会。但他温和地责备她说：“柯丽，你觉得那个年轻人听说他的好顾客去找了邓·波姆先生会怎么说？你认为主的名会因此得荣耀吗？至于钱的事，要信靠主，柯丽。他拥有千山上的牲畜，他必会看顾我们。”¹³ 柯丽的父亲对那位需要修表的人展现了公正，对名誉可能受损的年轻钟表匠表现了仁慈。最重要的是，他在生意和生活态度，正是一个被恩典之主救赎并看顾之人应有的谦卑样式。

爱如此奇妙，如此神圣

上帝愿意赐予我们多少？他在恩典之约中将自己赐下，甚至在我们还作罪人的时候，就赐下独生子，用他十字架的血救我们脱离罪恶。我们该献上怎样的礼物才配得他？我们永远无法与上帝惊人的恩典之礼相比。但我们可以将所有的所有和自己全然献上。上帝并不需要我们以

12. Walter C. Kaiser Jr., *Micah-Malachi, The Communicator's Commentary* (Dallas: Word, 1992), 74.

13. Corrie ten Boom, "Trust the Lord," *Guideposts* (Aug. 1976): 7.

上帝所要求的礼物

繁复的仪式和祭品献上自己，而是在日常生活中谦卑与他同行，以公义和仁慈对待他人。

这仅剩一个问题：我们该如何为这份上帝所渴望的礼物打上包装？答案是以感恩之心孕育的信任之信来包裹。正如艾萨克·沃茨在其圣诗中所不朽化的，上帝所要求的礼物，是我们在耶稣基督无价恩赐前怀着感恩惊叹所献上的自我降服之爱：

当我凝望奇妙十架，
荣耀君王在上舍命，
我视万贯如粪土，
将骄傲尽都鄙弃……

纵使自然万物皆属我，
这般献礼仍嫌太微薄；
爱，如此超凡神圣，
献上我生命、灵魂与全部。¹⁴

14. Isaac Watts, "When I Survey the Wondrous Cross," 1707.

29

上帝对城市的呼召

弥迦书 6:9-16

耶和華向這城呼叫，智慧人必敬畏他的名：“你們當聽是誰派定刑杖的懲罰。”（弥 6:9）

我

们的城市充斥着各种声音。有欢笑、兴奋、悲伤和苦难的声音。商店、学校和娱乐场所的声浪充斥着城市。但在这些喧嚣中，在城市的万千声音中，最不可或缺的是主的声音。在预言的最后部分，弥迦将他的声音尽可能公开地传达。“耶和華向這城呼叫，”他宣告道（弥 6:9）。他指出，决定一座城市命运与福祉的，莫过于它对上帝声音的态度。城市的走向，即国家的走向。

上帝并未在耶路撒冷的街巷中缺席见证；弥迦的声音作为对这座不谙上帝之道路之城的恳切呼吁而发出。大卫·普赖尔将上帝比作“一位镇上的传令员，公开呼唤每位公民的注意，因他所言至关重要。”¹ 即便无人倾听，弥迦仍回应道，“智慧人必敬畏他的名”

1. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 178.

上帝对城市的呼召

(弥 6:9)。这座城市对耶和华的声音充耳不闻，因为人们已然忘却，聆听上帝的话语是至高无上的特权。他们忘记了“敬畏耶和华是智慧的开端”（诗 111:10）。

被上帝审判的城市

我们不难想象弥迦当时遭受的目光。他是个惹人厌的存在，是个不肯保持沉默的狂热者，是打破“平静”的搅局者。在这座经历过经济繁荣的城市里，人们只关心如何分得一杯羹；在这座已成为万国集市的城市中，居民们只想听钱币叮当作响；在这片被肥沃土地环绕的城邦里，他们渴望的唯有运送农产品的马车轮声。城市对上帝之声置若罔闻，但先知绝不会缄默。弥迦决意要提醒人们那个令人不安的真相：**上帝永不离去。**

有些时刻需要委婉含蓄，有些时刻则需要直言不讳。弥迦所处的时代属于后者，面对这座城市的冷漠，他宣告了上帝审判的旨意：

“你们当听是谁派定刑杖的惩罚”（弥 6:9）。上帝已命定耶路撒冷当受管教，在市场的喧嚣声中，百姓被召唤去面对他们一直忽视的上帝真实存在。这让我们想起 2008 年的美国，对股市崩盘的征兆视若无睹，直到灾难最终降临。结合弥迦预言的背景，几乎可以确定他所指的正是四处劫掠的亚述人。以赛亚曾明确揭示这种关联：“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖！”（赛 10:5）。

沉溺于世俗事务的男女何其常见地幻想上帝在他们生命方程式中的缺席。他们肆意挥霍上帝的忍耐，却从未意识到罪的工价终须偿还。然而源于上帝柔软心肠的忍耐总有界限。他质问耶路撒冷：“恶人家中不仍有非义之财吗？”（弥 6:10）。他已给予他们悔改的时间；贯穿弥迦的预言，他不断谴责那些用暴力手段追逐财富的恶行。但百姓尤其是他们的领袖却利用这段时间攫取更多财富。如今审判之杖将握在上帝手中，他们终将明白上帝从不缺席。正如大卫所警告的：“愚顽人心里说：没有神”（诗 14:1）。耶路撒冷的百姓，如同今日

我们城市中的人们一样，行事仿佛上帝已遗忘他们，以为可以安然自定规则。但历史鲜明地见证了遗忘上主的愚妄。

弥迦坚称，上帝不仅不会离去，更是永不改变的上帝。昔日向摩西颁布十诫的同一位上帝，今日依然是上帝。当世俗社会重写其规则时，上帝拒绝修改自己的律法。因此，先知站在商贩的摊位间，谴责“可恶的小升斗”（弥 6:10）。上帝质问：“我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码，岂可算为清洁呢？”（弥 6:11）。

此处先知正评论耶路撒冷商业中的“行业伎俩”。第 10 节提到的“可恶的小升斗”指用于测量农产品的液体和干货蒲式耳（希伯来语伊法），约合五加仑。买家依赖商贩的诚信，而无良卖家会故意将量器做得略小，以少给约定的货物。类似骗术还包括使用不公的天平，或直译为“囊中诡诈的砝码”（弥 6:11）——这些砝码石的实际重量与标记不符，迫使买家向天平中投入更多金银。商贩们如此双向掠夺顾客：既少给货物，又多收银钱。

此类腐败行为在上帝眼中是“可恶的”（弥 6:10）。耶和华在颁布律法时宣告：“你们施行审判，不可行不义；在尺、秤、升、斗上也是如此。要用公道天平、公道砝码、公道升斗、公道秤”（利 19:35-36）。上帝是公义信实的，他的子民理应在商业往来中彰显这一属性。箴言 20:23 指出：“两样的砝码为耶和华所憎恶，诡诈的天平也为不善。”

这提醒我们，真正的信仰体现在我们对待他人的方式上。即便是我们的商业行为，即对待客户的态度及应对市场压力的方式，都揭示了我们真正敬拜的是哪位上帝。上帝就在市场之中，他的法则不像当今企业伦理那样可以随意变通。加里·史密斯中肯地评论道：

“上帝将审判那些在商业往来中不诚实待人且充满欺骗与谎言之人。”²

2. Gary V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 559.

上帝判定我们真实信仰的标准，不仅在于我们如何处理金钱，还在于我们如何处理真理之事。他继续道：“城里的富人满行强暴；其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的”（弥 6:12）。

弥迦在本书前文中曾谴责贪婪精英的暴行。富人不仅操控法庭以欺诈平民，还雇佣暴徒团伙强施己意。先知说：“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”（弥 2:2）。如今他更痛心于这种行径导致腐败蔓延至整个社会。正因为权贵的暴行，“其中的居民也说谎言”、“口中的舌头是诡诈的”（弥 6:12）。大卫·普赖尔写道：“少数人的暴力导致多数人的欺诈。当残暴与冷酷成为日常法则，城市必然沦为谎言与欺骗求生的温床。无人可信，诺言不再具有约束力。”³

只需审视当今许多企业的文化，便能见证这一真相。当高管背叛忠诚员工、为短期股票收益裁员数千人时，必然导致员工不再关心企业福祉。若立法者“收受贿赂”，为巨额捐助者制定有利规则，企业追逐公益便成空谈。在这片曾以握手为诺的土地上，如今律师不得不逐字审查合同条款与隐藏漏洞。

在贿赂已成为民生存手段的许多非洲国家，这对基督徒构成紧迫议题。以乌干达为例，该国曾长期被誉为非洲最诚信的国度。但伊迪·阿明统治时期（1971-79 年）的暴力岁月摧毁了诚信文化，代之以腐败与欺骗。当地许多教会领袖意识到，若要国家重归正直，基督徒必须勇敢引领方向。但若西方人自以为社会远离腐败，便是自欺——这个现实几乎在每个选举周期都会凸显。弥迦书 6:8 阐明了上帝对子民的呼召：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”上帝并

3. Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk*, 180.

未改变，他依然呼吁自己的子民抵制暴力和欺诈，只参与公平、诚实且人道的商业行为，拒绝接纳欺诈文化。

早期教会领袖德尔图良发现一名教会成员从事欺诈性商业活动。那人辩称这是唯一能维持生计的方式，恳求主教道：“我必须活下去！”德尔图良以一句名言回应：“必须吗？”⁴ 当今基督徒需要秉持类似态度，宁愿按世俗标准在商业中失败，也不愿涉足腐败、道德暴力或欺诈。

长远来看，顺服上帝是唯一实际的选择，因为他不但是永不消逝、永不改变的上帝，更是不会袖手旁观的上帝。他曾对弥迦时代的耶路撒冷宣告：“因此，我击打你，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉”（弥 6:13）。上帝击打罪人并非出于心性残暴（事实上他的忍耐正显明相反特质），而唯有一个简单原因：“因你的罪恶”。

上帝不会袖手旁观，任由罪恶肆意蔓延；一个被欲望扭曲、充满道德暴力与欺诈的社会终将面临上帝的震怒。“这是他的宇宙，”詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯写道，“他是圣洁的上帝，而我们的罪在其中留下了污秽的印记。他憎恶罪恶，并决心将其彻底清除。”⁵ 清教徒威廉·格纳尔如此告诫我们：

罪人啊，莫以为你们能就此逃脱；上帝的磨盘转得虽慢，却碾得极细。他此刻的忍耐与恩典愈显非凡，那从被滥用的良善中生发的怒火就愈可怕难当。没有比海面更平静的，可一旦掀起风暴，也没有比它更狂暴的。没有比上帝的忍耐与仁慈更甜美的，也没有比他燃起的怒火更可怕的。⁶

当我们看到上帝的选民昔日如何深陷堕落泥潭时，就当醒悟自己同样容易重蹈覆辙。让我们以祷告的心培养回应上帝话语警告的习惯，迅

4. Tertullian, *On Idolatry*, ch. 5.

5. James Montgomery Boice, *Ephesians: An Expository Commentary* (Grand Rapids: Baker, 2006), 53.

6. William Gurnall, cited in A. W. Pink, *The Attributes of God* (Grand Rapids: Baker, 1975), 86

上帝对城市的呼召

速为已知的罪悔改，并祈求上帝赐予一颗能听见他责备之声的柔软心灵。

被咒诅的城市

当弥迦警告上帝将使耶路撒冷“因你们的罪成为荒凉”时，他无疑指的是入侵威胁与城市毁灭——这一威胁于主前 586 年被巴比伦人应验。但意识到当时这样的灾祸看似遥远而不真实，他扩展了威胁内容，直指听众心中珍视的富裕生活方式。他直接引用上帝对摩西的古早话语，对他们珍视的财产发出徒劳的诅咒：

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。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。（弥 6:14-15；参申 28:30-31, 38-40）

首先，弥迦论及他们食物的丰盛：虽然他们将拥有充足的食物，却无法享受满足。为何？“你的虚弱必显在你中间”（弥 6:14）。贪婪永远是知足之敌，与上帝为敌之人灵魂中的饥渴，是任何食物都无法满足的。这咒诅很可能表明上帝将降下身体疾病，如痢疾，以致无论吃多少，身体仍会营养不良。

接着，他们将囤积货物，却发现无一存留。“所救护的”，上帝警告说，“我必交给刀剑”（弥 6:14）。圣经赞许那种未雨绸缪的节俭（参创 50:20-21）。相反，世俗之人对未来焦虑的回应，是试图筑起一道以囤积财富为偶像的壁垒。但唯有与上帝建立正确的关系，才能真正保障未来。

耶稣曾讲过一个关于“贪婪的财主”的比喻，那人不断扩建粮仓囤积财富，却从未顾念穷乏之人。上帝却干预说：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？”（路 12:20）。至于耶路

撒冷，囤积的财富将被入侵者的刀剑夺走。耶稣同样谴责那些“凡为自己积财，在神面前却不富足的”（路 12:21）；无论如何，即便不是在生前，到了死亡之时，金钱也无法拯救我们的灵魂。

弥迦此时转向田间的出产：“你必撒种，却不得收割；要踹橄榄，却不得油抹身；要踹葡萄，却不得酒喝”（弥 6:15）。普赖尔解释道：“他们将投入全部努力，耗费大量时间和资源进行生产，却一无所获。他们的辛勤劳作终将徒劳。更糟的是，收获的益处将被他人攫取；利润将流入竞争对手的囊中。”⁷ 从前以色列人因信心得以享用他人所栽种田地的出产，如今因罪恶与不信，结果将截然相反。正如上帝对摩西的预言：“你的土产和你劳碌得来的，必被你所不认识的国民吃尽。你时常被欺负，受压制，甚至你因眼中所看见的，必致疯狂”（申 28:33–34）。

弥迦所预见的虚妄，今日的美国在很大程度上正经历着。我们付出如此多的劳动，却收获如此少的喜乐。我们的饱足无法带来满足，物质繁荣不能保障安宁。在我一次东非之行中，几位基督徒朋友告诉我“美国是非洲的上帝”。他们意指同胞们艳羡美国人享有的物质丰裕与悠闲生活方式。但我向他们指出了不为人知的另一面：美国居高不下的抑郁率，以及普遍依赖情绪调节药物的现象。“你们镇上去年有多少人自杀？”我问道。他们震惊地表示当地从未有过自杀案例。我随即告知，就在富庶的美国，仅我居住的那条街道前一年就有两人结束了自己的生命。失去上帝的美国正遭受着被咒诅的虚妄，物质主义与感官享乐的偶像正侵蚀着我们国家的灵魂根基。这片曾以安全家园、优质教育、充足就业和合理物价为傲的土地，如今正被社会、道德、经济、政治和心理层面的多重危机所围困。何以至此？我们承受着城市与国家的虚妄咒诅——这里的人们早已不再聆听上帝之声。

7. Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk*, 184.

上帝对城市的呼召

耶路撒冷缺失的关键要素是什么？为何他们饱食却仍饥饿？为何囤积却一无所有？为何播种却无收成，榨橄榄却无油抹身，踩葡萄却无酒可饮？缺失的正是上帝的祝福。正如所罗门所教导：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”若没有上帝的祝福，“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然”（诗 127:1-2）。唯有上帝能赋予生命满足、灵魂安宁与未来保障。当我们的灵魂不得满足时，加尔文指引我们回归弥迦书 6:8——那蒙上帝喜悦之道：

上帝已启示我们如何获取生存所需，如何寻得滋养全生命的永恒养分，甚至如何让我们的后代延续这份恩泽——即存敬畏谦卑之心行于上帝面前，以公平公义待邻舍。因此，若我们如此行事，他应许我们：即使仅得微薄，仍能知足；若获丰盈，他必使之昌盛，不仅为我们，更为他人。但反之，上帝警告我们：若妄想通过欺诈、掠夺与不义之财发迹，所得一切终将如水流逝，毫无益处。⁸

被定罪和谴责的城市

弥迦书第 6 章以耶路撒冷被传唤至上帝的盟约诉讼为开端，以上帝的定罪与公正谴责作结。上帝对耶路撒冷最严厉的指控莫过于其已堕入北国姊妹城——邪恶的撒玛利亚之罪中，而这座城邦在听众记忆犹新之际便已毁于刀剑之下。“因为你守暗利的恶规”，上帝如此定罪，“行亚哈家一切所行的”（弥 6:16）。暗利是以血腥手段建立王权的以色列君王，开创了一个强盛却腐败的王朝。其子亚哈因与先知以利亚的对抗而恶名昭彰，更将邪恶王后耶洗别所推行的偶像崇拜制度化，引导民众祭拜异教神祇亚舍拉与巴力。

8. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003) 357–58.

暗利与亚哈的统治时期，标志着以色列人对上帝及其一切道路的肆意背弃。他们的政治、经济和宗教政策充斥着无度的世俗化与功利主义。最可鄙的是其偶像崇拜带来的实际影响：“那种宗教毫无耶和華圣约所要求的伦理准则，反而引入了一种视践踏他人权利为无物的人生观。”⁹

亚哈统治时期的标志性事件是强夺拿伯的葡萄园——一位正直虔敬的邻人因此丧命，只因亚哈要侵占他的土地（王上 21 章）。如今，类似的商业暴利偶像崇拜已在耶路撒冷扎根。无论他们在耶和華殿中的祭献多么热烈，其实际信仰显露的偶像崇拜之恶，与暗利和亚哈时代相比毫不逊色。今日亦然，上帝不会被那些表面信奉基督教，却在贪爱钱财、商业欺诈及漠视真理中，暴露偶像崇拜本质的人所蒙蔽。

注意，上帝定耶路撒冷的罪在于百姓“随从他们的计谋而行”（弥 6:16）。拜偶像始于我们从世界汲取的一种态度，一种按照世俗幸福观看待世界的方式。想想大学里输出的观念：真理、现实或意义几乎不存在，权威更是荡然无存。还有好莱坞所描绘的诱人幸福图景：据说通过摆脱束缚、随心所欲尝试新事物，尤其沉浸于那些曾被视为羞耻而今不再的感官享乐就能获得。若你让心智暴露于这类计谋，就会被拖入暗利的残酷实用主义、亚哈的懦弱妥协，以及耶洗别的淫秽暴力中。他们公正的结局是遭忿怒之上帝可怕定罪，凡随从他们计谋者也必如此。

耶路撒冷也必如此：上帝应许“我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，你们必担当我民的羞辱”（弥 6:16）。世人沉溺邪恶已触怒上帝，但他的子民向世俗之恶投降更是不可容忍的冒犯。这群本被上帝预定作“外邦人的光”（赛 42:6）的百姓，反要在万民中成为笑谈。当上帝公义的剑最终临到时，耶路撒冷可怖的命运甚至会让最刚硬的外邦人都惊骇失语。耶路撒冷，这座本应因承载上帝和平之使命而得名

9. John L. Mackay, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 124.

上帝对城市的呼召

的城市，却因它曾自诩为上帝之城的骄傲主张而招致嘘声嘲弄与轻蔑讥讽。伊丽莎白·阿赫特迈尔睿智地将这一谴责应用于当今宗教领域：

“当本应是基督身体的群体未能履行与主的盟约时，世俗世界对教会的嗤笑反应，或许正如同此般。”¹⁰

我们对城市的召喚

上帝的警告与威胁始终隐含恩典的邀约。若上帝决意降下忿怒的审判，便无需任何预警。因此上帝的警告实为对基督徒的呼召，要在城市中传扬上帝之声。耶利米书 29:5-7 中上帝写给被掳至巴比伦的犹太余民的信，为基督徒的城市使命提供了范例。上帝为他们列出了一份三点事工纲领，指导他的子民在如弥迦时代或当今许多城市般暴力横生、背离上帝的环境中开展事工。

首先，上帝命令他们在城中建立存在：“你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的……在那里生养众多，不至减少”

（耶29:5-6）。同样地，今日基督徒若意识到我们城市的重要性与堕落性，就会促使我们将生命投资于城市。当今亟需基督徒居住在都市区域，在城中经营诚信的商业，并在城市街道上传播敬虔的有益影响力。罗纳德·赛德写道：

福音派必须扭转持续从城市撤离的趋势……成千上万的福音派信徒应当重返城市……若居住在城郊的福音派中有百分之一的人具备信心与勇气迁入城区，福音派将从根本上改变美国城市的历史。¹¹

其次，上帝指引他的子民寻求城市的平安：“我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安”（耶 29:7）。菲利普·莱肯评论道：

10. Elizabeth Achtemeier, cited in Kenneth L. Barker and Waylon Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 120.

11. Ronald Sider, cited from Philip Graham Ryken, Jeremiah and Lamentations: From Sorrow to Hope, Preaching the Word (Wheaton, Ill.: Crossway, 2001), 412.

“寻求城市的和平意味着成为好邻居。它意味着清扫人行道。它意味着清洁街道。它意味着种植一棵树。它意味着顾养穷人。它意味着在当地学校做志愿者。它意味着在商店里与人打招呼……它意味着关闭不道德的商业。它意味着以基督的爱拥抱来自各种族背景的人。”¹² 最重要的是，寻求城市的和平呼召我们将城市引向和平之君，他通过十字架上的血结束了与上帝的争战。圣经说：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”（罗 5:1），唯有通过对耶稣的认识和他福音的信心，任何个人或城市才能真正认识和平。

第三，上帝呼召他的百姓为城市祷告：“要为那城求平安”（耶 29:7）。如果说今天福音派家庭逃离城市是个问题，那么福音派教会逃离城市的问题就更大了！我们最重要的教会是那些位于城市中的教会，对这些教会来说，没有比为城市祷告更高的呼召了，散发出基督徒信仰、盼望、喜乐和爱的馨香。当亚伯拉罕被带去见证所多玛和蛾摩拉的毁灭时，他没有幸灾乐祸，而是为它们的救恩向上帝恳求。同样，我们也必须恳求上帝使用我们——作为个人、家庭和教会——在城市中从事福音救恩的工作，因为正如上帝对巴比伦的流亡者所说的：“那城得平安，你们也随着得平安”（耶 29:7）。

在福音书最动人的场景之一中，耶稣为耶路撒冷这座不信之城哀哭，因它注定无法得救。但正如詹姆斯·博伊斯所敦促我们的：“我们的城市并非必然走向毁灭……只要基督最终审判的降临尚未到来，就始终存在着灵性与道德复兴的可能。”¹³ 弥迦的事工就是一个例证，他向同时代的人呼吁说：“耶和华向这城呼叫”（弥 6:9）。上帝赐福这声音，使多人悔改，全国经历了一场大复兴。愿主的声音今日传遍城市，愿我们的口成为他传递真理、权能与恩典的管道。

12. Ryken, *Jeremiah and Lamentations*, 414.

13. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1986), 2:352–53.

30

先知的哀歌

弥迦书 7:1-7

至于我，我要仰望耶和華，要等候那救我的神；我的神必应允我。（弥 7:7）

耶

稣最后一次进入耶路撒冷圣殿的结局，伤透了他圣洁的心。他曾以胜利的姿态进城，应验了关于以色列君王降临的诸多预言。然而在最初的热列欢迎之后，人们开始转而反对他，正如耶稣所预知的那样。在那座旨在象征上帝与子民慈爱相交的圣殿庭院里，上帝之子以一连串先知式的哀叹结束了最后的访问：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！……你们这瞎眼领路的有祸了！……你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟……这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。
（太 23:13,16,29-31）

耶稣深知自己的受难将使耶路撒冷为义人所流的血债招致毁灭，最终以悲恸的哀歌作结：

耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。（太 23:37）

耶路撒冷刚硬的不信已累积多年，甚至数个世纪。因此，耶稣与先知弥迦相关联，后者在其预言的最后一章以类似的哀歌开篇。弥迦明白耶稣后来谴责的情形正在他眼前发生。百姓的堕落，尤其是领袖们的堕落，正导致社会灵性崩溃，使他的灵魂苦涩，内心荒芜。

弥迦悲哀的哀歌

弥迦情感痛苦的强烈程度可从第1节他所用的表达方式——与约伯相同的呼喊“哀哉！”（弥 7:1）——窥见一斑。希伯来原文在约伯记中完全相同，尽管该书译为“便有了祸”（伯 10:15）。在约伯记中这是痛苦的呼喊，而在弥迦书中，这是为耶路撒冷灵性光景发出的荒凉哀叹。另一对应可见于耶利米在哀歌中的悲恸信息。弥迦为一座因罪恶注定毁灭的城哭泣；耶利米则在预言中的毁灭完全降临后，为同一座城的废墟哀哭：“先前满有人民的城，现在何竟独坐！先前在列国中为大的，现在竟如寡妇”（哀 1:1）。作为圣洁之上帝的先知，弥迦必须向不悔改的恶人宣告灾祸（参弥 2:1）。但作为真正的先知，弥迦是流着泪宣告上帝的审判。他为百姓的罪深感切肤之痛。

弥迦用一个比喻解释自己的痛苦，将自己比作夏季收割后来田间的人，却因找不到果实而极度失望：“我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”（弥 7:1）。以色列的律法规定收割者不可二次返回田间彻底清理田地（利 19:9-10；申 24:19-21），而要为穷人留下拾穗。弥迦将自己比作饥饿之人来到田间，胃里渴望着预期中甜美的果实和熟透的无花

果。然而，当渴望落空时他心碎不已：田间再无果实可寻给他吃。没有一串葡萄，甚至没有一个成熟的无花果剩下，可以满足他的渴望。

在这种预言性的意象中，葡萄园代表以色列，或者更具体地说，在这个例子中代表耶路撒冷城。弥迦毫不怀疑他对耶路撒冷的哀歌的意义：“地上虔诚人灭尽，世间没有正直人”（弥7:2）。弥迦所渴望的果实是“仁义的果子”（参腓 1:11）。

我们可以推测，弥迦书的最后一章反映了先知漫长事工的高潮时期，这段时期包括了约坦、亚哈斯和希西家的统治。虽然上帝在希西家的统治下赐予了一段悔改和改革的时期，但下降的趋势只是短暂地被遏制。圣经记载，甚至希西家也沉迷于对财富的贪欲，这腐败了城市的领袖，他的心也变得骄傲（代下 32:24-25）。弥迦能够辨别出那些在希西家的儿子玛拿西统治下会以难以想象的堕落爆发的无上帝趋势。他的心碎了，因为经过一生的事工，这座城市比他开始时更糟，它的毁灭更加确定。耶路撒冷最缺乏的品质是敬虔：弥迦看不到任何证据表明人们以对上帝荣耀的承诺回应上帝的祝福；在社会的生活方式中，他看不到对主的信实或顺服。这是他饥饿的灵魂所渴望的果实，而敬虔的彻底缺乏使他感到苦涩和哀伤。

弥迦的哀歌描绘了上帝对其悖逆子民破碎的心。以赛亚在平行的预言中也表达了这一点，他质问上帝还能做什么来使他的葡萄园以色列多结果子：“他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄”

（赛 5:2）。这对主的心是何等苦涩！而上帝对他不结果子的教会公义的审判又是何等严厉：“现在我告诉你们，我要向我的葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废”（赛 5:5-6）。

上帝对正义的要求

我们应从弥迦开篇的哀歌中至少得到三点反思。首先要认识到，上帝正在他的子民中寻找公义的果实。教会不应沉迷于暂时的成功。

既然是上帝为他的教会提供成功与保障，那么上帝的子民就不应采纳世俗手段去追逐金钱、权力和影响力。相反，教会应当向上帝结出敬虔忠信的甜美果实。上帝在我们敬拜中所渴望的，并非吸引不敬虔者的肉体狂热，而是能拉近我们与他关系的圣洁情感。上帝已供应他子民所需的一切，使他们能丰盛地结出甜美圣洁的果子；当他来到他的葡萄园时，他所渴求的是对他话语的忠诚。

其次，弥迦的哀歌向教会每个成员提出一个问题：当上帝通过福音事工在我们生命中倾注恩典后，他能否在我们的生命寻见甜美的果实？我们的信心是否在增长？我们是否在成圣道路上奋进，并在善工上不断长进？我们是否积极投身于教导、传福音和宣教的事工？保罗曾写信给腓立比人表达他的切慕之情：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神”（腓 1:9-11）。上帝切望我们结出爱心、真理、纯洁和公义的果实。我们是否努力将这些献给他，还是沉迷于世俗享乐，被罪孽的荆棘缠绕？

第三，弥迦向我们展示了上帝话语的传讲者将常常面临何等艰难与痛苦的境遇，以及上帝的仆人必须如何在试炼中坚持不懈。到了适当的时候，上帝必使他话语的种子发芽结果。与此同时，约翰·加尔文提醒我们，

我们这些被上帝命定传讲他话语的人，必须忠实地履行我们的职责，在研习中竭力引导人类归向救恩，全力以赴确保上帝得荣耀……既然上帝使我们所传的教义兴旺，即便我们肉眼从未看见其果效，仍当继续履行职分，坚守呼召。¹

城市中的罪恶

随着弥迦继续他的哀歌，他发出了一段超越耶路撒冷城墙的、关于罪的预言性描述。在沮丧中，当弥迦说：“地上虔诚人灭尽，世间

1. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 368-69.

没有正直人”（弥 7:2）时，他可能并非在字面意义上描述耶路撒冷的实况。就像以利亚在亚哈和耶洗别时代抑郁呼告“只剩下我一个人”（王上 19:10），而实际上仍有七千忠心的以色列人，弥迦也同样因极度痛苦而幻想自己是仅存的信徒。

然而，当论及堕落状态中未蒙上帝重生恩典的人类时，弥迦的描述完全准确。他哀叹道：“世间没有正直人”。这哀鸣与诗篇 14:3 形成回响：“他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。”若我们质疑这一观察的普世性，使徒保罗在论述全人类堕落属灵光景时（罗 3:10）曾引证此诗篇。弥迦意指他那世代整体上已不再忠心跟随主，在上帝面前无一人义。凡不在基督里蒙上帝恩典的罪人，皆是如此。

若仅从人类视角考量，我们绝无可能得出此结论。总有些人我们认为值得称颂；甚至还有“盗亦有道”之说。但当我们以上帝所定义的公义，即依据他道德律法的完美标准来衡量时，弥迦的论断便全然准确。世上没有一个人在上帝面前是完全公义的，根本原因在于我们都违背了上帝的律法，因此注定被定罪。

在弥迦时代，随着上帝之约的纽带断裂，耶路撒冷的道德沦丧毫无约束。这座城已沦为凶残社会的缩影，这种景象在我们后基督教时代愈演愈烈。莱斯利·艾伦写道：“无论先知望向何处，他只目睹可悲的景象：本应被宗教与种族紧密纽带联结的民众，却陷入敌对与自相残杀的泥沼。”²

为证实其控诉，先知具体描述了耶路撒冷的道德风气。他刻画了人们彼此相处时嗜血成性的方式：“各人埋伏，要杀人流血，都用网罗猎取弟兄”（弥 7:2）。生命如今被视为一场战役，唯有通过密谋算计对抗他的邻舍才能取胜。弥迦用生动的语言描述了人类社会在罪

2. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 385–86.

中的状态：罪中之人如同蹲伏欲扑杀猎物的野兽，又如蓄势攻击的暴徒。人人非但不谋求邻舍的福祉，反而处心积虑地利用他人，甚至不惜置人于死地。艾伦写道：“以色列约民彼此相待如仇敌与野兽。基于传统纽带、持守保守价值观的团契已荡然无存。社会已蜕变为—群彼此敌对的个体之混战。”³

保罗同样将这种现象普遍应用于人类在罪中的境况：“杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路便行残害暴虐的事。平安的路，他们未曾知道”（罗 3:15-17）。弥迦为耶路撒冷哀叹的景况，正是保罗关于罪人之教义的绝佳例证。但今日我们周遭也不乏此类例证。正如日报每日所见证的，人们充满暴力。因无法和睦相处，我们极易对他人滋生愤怒与恶意。若能逃脱惩罚，我们便以暴力回应威胁。唯有倚靠上帝恩典的大能，基督徒才能与至亲之人和谐共处。

在弥迦时代的耶路撒冷，罪恶的问题自上而下蔓延。弥迦在整个事工期间都在与城市领袖中的腐败与堕落抗争。但进展甚微：“他们双手作恶；君王徇情面，审判官要贿赂；位份大的吐出恶意，都彼此结联行恶”（弥 7:3）。弥迦描绘的是一个从上到下腐败透顶的社会——当统治者和审判官贪赃枉法，当权贵之人（如第3节中的“位份大的”）行事如此残忍时，情况怎能不恶化？在这种文化中（正是罪孽深重的人类不受上帝及其话语约束时通常会堕入的文化），人们唯一真正擅长的就是作恶。弥迦以尖锐的讽刺指出作恶已成为他百姓仅存的技能：“他们双手作恶。”

弥迦以一句充满讽刺的评论结束了对耶路撒冷道德败坏的谴责：“他们最好的，不过是蒺藜；最正直的，不过是荆棘篱笆”（弥7:4）。荆棘对那些擦身而过的人而言，是带刺的恼人之物，而荆棘篱笆是

3. 同上，第386页。

前进的阻碍。这正是弥迦用以表达保罗后来在罗马书 3:12 中所言的方式：“都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”保罗的评断让我们想起荆棘的另一个特征：它们极易作为炉中燃料燃烧。因此，弥迦对耶路撒冷堕落的描述是一个严厉的警告，也是对迫切悔改的呼召。

是什么导致了耶路撒冷乃至全人类如此可悲的境况？保罗在结束对人类全然堕落的描述时给出了答案：“他们眼中不怕神”（罗 3:18）。人类活在悖逆上帝的状态中，结果便是螺旋式堕入腐败与邪恶。上帝造人介于天使与野兽之间。诗篇 8 篇说：“你叫他比天使微小一点……你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽……都服在他的脚下”（诗 8:5-7）。人本应向上寻求自己的身份与道德标准，而非向下。但若我们不愿以敬畏之心仰望上帝，必然的结果便是坠入兽性的混乱与暴力。

混乱的一天

此刻，我们或许会质问先知，上帝打算如何应对这一局面。如今我们常听到不信之人将全球可悲境况归咎于上帝。“上帝要为我们做什么？”人们叛逆地质问。弥迦以一种恶人难以想象的方式回应：“你守望者说，降罚的日子已经来到。他们必扰乱不安”（弥 7:4）。

“你守望者……的日子”具体所指并不明确。可能指代作为以色列守望者的先知们，他们曾警告即将来临的审判。这一术语在以西结书 33:7 中亦有类似用法，上帝任命先知为守望者传递审判的警告。按此解释，其含义是先知们长久预言的惩罚即将降临耶路撒冷。另一种主流解释认为，“你守望者……的日子”可能意味着考验耶路撒冷守望者的时刻已至。无论哪种情况，最终含义都清晰可辨：“降罚的日子已经来

到。”年复一年地，先知们早已发出警告，审判将至的一切征兆也已显明，只要耶路撒冷的守望者警醒留意。如今上帝要为自己的仆人伸冤，以审判报应那些悖逆的罪人。

弥迦哀歌的性质表明，这位先知很可能在其漫长事工的末期宣讲此信息。若果真如此，那已是亚述王西拿基立威胁入侵的时日过去许久之后。最迟在耶路撒冷最终陷落于巴比伦人刀剑之前约一个世纪，弥迦的事工便已结束。那么弥迦所指的审判究竟为何？他坚称“降罚的日子已经来到”（弥 7:4）。既然不是即刻的外族入侵，上帝降于百姓的惩罚又是什么？

答案见于接下来的话：“他们必扰乱不安”（弥 7:4）。换言之，犹太社会日益混乱悲惨的境况正是上帝对其子民的审判。这审判不仅包括外来的侵略，更源于内部的腐朽。他们的社会正在眼前分崩离析，弥迦宣告上帝的审判正透过这衰败显明其作为。

这与罗马书第1章相符，保罗在那里描述了人类背叛上帝的典型模式，涉及两个主要特征并带来两个可怕后果。背叛表现为“不把他当作上帝来尊崇，也不感谢他”。结果，“他们的思想变得虚妄，愚昧的心就昏暗了”（罗 1:21）。在背叛上帝的过程中，人们开始崇拜偶像，无论是木石偶像，还是更精致的享乐、财富和权力偶像。上帝审判这种背叛的方式是“任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体”（罗 1:24）。在历史的终结时，上帝将审判全人类，将不义之人投入地狱。但在历史等待终结的过程中，上帝常常通过放任叛逆社会沉溺于他们邪恶内心所渴望的罪恶来施行审判。

弥迦在这段经文中未提及偶像崇拜，但很难怀疑这个长期存在的问题正在耶路撒冷加剧。我们知道希西家的继任者玛拿西——其统治始于弥迦去世后不久——是旧约历史中引导民众陷入最堕落、最可憎偶像崇拜的君王。无论如何，当百姓的心背离耶和華后，耶和華便让他们的社会陷入一种极其令人不安的道德沦丧。

这种堕落首先体现在人际关系中：“不要倚靠邻舍；不要信靠密友”（弥 7:5）。一个选择背离上帝的社会必须承担其后果。不久前的美国大多数城镇，人们出门不锁门、睡觉不关窗；如今家庭安保已成为重要产业。在我们的城市里，一楼窗户都装上了铁栅栏。在海地等长期道德沦丧且不受约束的社会，几乎每个富裕家庭都筑起围墙来防范邻居。

但情况可能更糟。弥迦继续描述：“要守住你的口；不要向你怀中的妻提说。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”（弥 7:5-6）。当城市背离上帝后，道德败坏会发展到丈夫不敢向妻子吐露秘密的地步。家庭变得如同毒蛇窟：儿子嘲笑父亲，女儿举手对抗母亲，媳妇与婆婆结怨。弥迦总结这可悲境况：“人的仇敌就是自己家里的人”（弥 7:6）。

这正是美国社会在蓄意背离上帝后愈演愈烈的现状。十诫被视为对公民生活的不当干涉，圣经准则被斥为过时之物，性行为、言论及公共事务中的道德约束悉数瓦解。其后果是人人自危的混乱苦境，根源在于对谦卑顺服之信心的摒弃：“这种对上帝启示真理的公然抗拒，正是我们周遭社会分崩离析的根本原因。”⁴

且看当今婚姻状况——离婚率已超50%。基督徒婚姻虽离婚率较低，但夫妻冲突几乎同样频繁。一对基督徒夫妇讲述他们在婚姻退修会上的见闻：千对基督徒夫妇围桌而坐，会议伊始，讲员要求他们凝视配偶双眼。丈夫们需注视妻子，妻子们需注视丈夫，并重复这句话：“你不是我的敌人。”我的朋友们评论道：“那种紧张氛围简直可以

4. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 191.

用刀切开。”若我们的心不转向主，以谦卑顺服的态度，也不忠实且积极地运用蒙恩之道，生活很快就会沦为一场暴烈的苦难。一贯现实的约翰·加尔文将此作为对我们的警告：

如今，当我们反思弥迦时代盛行的腐败时，当以己为戒。因这段经文所指的并非一群从未受过教导的野蛮人，或上帝所弃绝之辈；他们本是亚伯拉罕的后裔，是从万民中特选为上帝产业的子民，是受过律法教导的……这般混乱从何而来？皆因他们偏离了上帝。因此，既然他们藐视上帝的救恩之道，背离他的公义路径，上帝任凭他们陷于被弃绝的境地，受制于凶残的私欲与暴行，忘却神圣呼召，便是公义的。故此，我们当战兢，免得因滥用神恩，致使上帝不得不让我们同样陷入盲目与兽性之中。⁵

等待主

对于处于如此可悲境地的民族——如弥迦时代的耶路撒冷或今日的美国——还有什么希望存留？新的政治领袖能带来希望吗？这几乎不可能，因为正如弥迦对他那个时代耶路撒冷的评价，整个领导体系已沦为贪婪自利的阴谋集团。我们是否该寄望于人性本善，让人们自行觉醒？当我们意识到这些问题的根源是人类彻底堕落、被罪捆绑时，这种希望便成了虚妄。那么，希望究竟何在？

弥迦用“然而”一词作出回应。这表明我们尚有一处可转圜之地，一个能打断绝望厄运的“然而”。保罗在以弗所书第二章也作了类似陈述，该章开篇便描绘了人类陷于罪中死亡、服侍撒旦并受制于邪情私欲的绝望图景。保罗论及基督徒时指出，他们能逃脱本该承受的审判仅有一个原因：“**然而**，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是

5. Calvin, *Sermons on Micah*, 386.

本乎恩”（弗 2:4-5）。寻求帮助只有一个去处，干预的希望也只有一个，那就是我们上帝怜悯的恩典。这正是大卫在哀歌中持守的盼望：“耶和華啊，我仍舊倚靠你；我說：你是我的神”（詩 31:14）。彌迦在絕望的哀嘆中仍有盼望。我們這一代人有盼望。你也有盼望。但這盼望唯獨在主裡面尋見。

彌迦記下了三句話，總結了他對耶和華的倚靠。首先，他呼喊：“至於我，我要仰望耶和華”（彌 7:7）。當先知望向耶路撒冷時，心中充滿苦毒，如同飢餓之人在荒蕪之地尋找可口果實。但當他仰望耶和華時，便重獲盼望。何以如此？因耶和華的恩典。因上帝信守他救贖的應許。因上帝對他子民那永不改變的良善與慈愛本性。彌迦的榜樣在以賽亞書中得到呼應，那位同時代的先知同樣仰望主，等候未來的救贖。以賽亞問道：“你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的神耶和華，創造地極的主，他並不疲乏，也不困倦；他的智慧無法測度。疲乏的，他賜能力；軟弱的，他加力量”（賽 40:28-29）。

先知與使徒們一貫的信息為我們今日設定了議程。在我們这个时代灵性衰敗、社會混亂日益加劇（這只能被視為上帝對我們拜偶像文化的審判）之際，讓我們再次仰望主。他已預備施行拯救，也樂意赦免悔改之人。邁克爾·本特利寫道：“彌迦將目光從周遭事物移開，轉而仰望上帝。他深知，即便家庭單元正在瓦解，上帝依然如亙古以來那般堅定穩固。”⁶

其次，彌迦宣告：“要等候救我的上帝”（彌 7:7）。他期盼著上帝預言的應驗，尤其是那位將以公義統治、“倚靠耶和華的大能”（彌 5:4）的彌賽亞應許——正是這位救主，他曾預言將降生於伯利恆城（彌 5:2）。當我們回顧耶穌基督的降臨，特別是在十字架上贖罪的死時，便看見了我們的救恩。陷在罪中的男女皆可藉著信靠耶穌基督得蒙赦免、潔淨，並獲新生。如今我們更期盼著通過福音，並

6. Michael Bentley, *Balancing the Books: Micah and Nahum Simply Explained* (Durham: Evangelical Press, 1994), 83.

最终以荣耀归来为他的子民伸冤，在地上建立上帝的公义。

此外，那些等候耶和華的人“必从新得力，他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏”（赛 40:31）。正是通过仰望主并等候主的救恩，我们才能像先知一样在艰难时期获得力量。更重要的是，正如先知哈巴谷所示，我们可以在贫瘠时期因来自主的喜乐而兴盛：

虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和華欢欣，因救我的神喜乐。主耶和華是我的力量；他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。（哈 3:17-19）

最后，弥迦向我们揭示了他那绝不会失败的终极策略：“我的神必应允我”（弥 7:7）。如同以利亚在亚哈和耶洗别时代的绝望中那样，弥迦也将亲近耶和華。他将以热切的祷告举起他的心。在等候上帝回应的过程中，他深知上帝必垂听，上帝的救恩正日益临近。复兴总是始于对祷告重新委身；事实上，当主再次开启我们心灵向他祷告时，复兴的第一个征兆就已显现。

在这位先知所面对的黑暗时刻，你能进入他这样的信心吗？你是否能以如此确据认识上帝，定睛仰望主？当等候主救你脱离苦难时，你能寻得平安吗？无论周遭的败坏与暴力如何喧嚣，你能否在祷告的静谧处所得享平安？若你能如此，只因你也能像先知那样宣告。弥迦的言语彰显了他对上帝的认识，因他信靠上帝的话语。他称耶和華為“救我的神”，并深信“我的神必应允我”。

如同弥迦一样，我们生活在一个主名常被妄称的时代。困惑中的领袖们高呼“我的神啊！”但正如大卫·普赖尔所写：“对弥迦而言，我的上帝意味着一切。这概括了他的生命与事工，也是他能用来描述所处城市现实的最有力表达。”⁷

7. Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk*, 192.

先知的哀歌

若你渴望如弥迦般认识上帝，并确知他是你的上帝、你救恩的源头，只需拿起他的话语，阅读并信靠。在那里，你将遇见上帝所差遣的救主耶稣基督。藉着信靠他，你将认识这位救赎之上帝。上帝的话语会教导你仰望主、等候主，并满怀信心地向主祷告。正如圣经宣告：“‘凡信他的人必不至于羞愧。’因为‘凡求告主名的就必得救’”（罗 10:11,13）。

31

弥迦书中的福音

弥迦书 7:8-13

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。（弥 7:8）

耶和華啊，我的敵人何其加增；有許多人起來攻擊我”（詩 3:1）。“耶和華我的神啊，我投靠你！求你救我脫離一切追趕我的人”（詩 7:1）。“將我隱藏在你翅膀的蔭下，使我脫離那欺壓我的惡人，就是圍困我要害我命的仇敵”

（詩 17:8-9）。這些經文僅選自詩篇開篇的寥寥數章，這本聖經書卷最為尖銳地描繪了受迫害信徒的禱告生活。它們表明，信仰之路確實布滿真實而致命的仇敵。雖然基督徒應當為那些虐待我們的人祈求上帝的祝福，但我們同樣也汲取了舊約中對上帝及其福音之敵敗亡的熱切期盼。

彌迦書的最后一章為這一聖經主題提供了一個絕佳例證：“我的仇敵啊，不要向我夸耀”（彌 7:8）。多么引人注目，在這段或許可恰當地稱為“彌迦福音”的經文中，這首先知詩篇包含了他的最真摯的

信仰告白，这段经文的背景是弥迦对嘲弄上帝及其子民的敌人的回应。在这些经文中，弥迦将以色列的救恩视为他们从敌人的讥诮中得拯救，同时也视作上帝通过恶人的羞辱而彰显公义。

围城

无法确定弥迦在事工中何时宣讲这一信息，但经文中有元素与亚述王西拿基立于主前 701 年的入侵高度吻合。弥迦使用阴性名词和代词指代以色列及“敌人”，暗示焦点在于耶路撒冷城和亚述首都尼尼微，因为希伯来语中城市一词为阴性。我们还会强烈联想到亚述传令官在耶路撒冷城门口的嘲弄。那句讥讽“耶和华你神在哪里”（弥 7:10）几乎直接引用了以赛亚书 36:18-20 记载的西拿基立使臣之言。若弥迦将他的福音告白置于亚述入侵的背景下，显然他将救恩视为上帝从敌人围困中拯救子民。但未必与西拿基立的进攻有直接关联。布鲁斯·沃克认为：“预言以抽象方式陈述，从未点名敌人，因它适用于上帝子民从任何仇敌手中得救的盼望，这盼望基于上帝对亚伯拉罕之约的信实。”¹

从敌人围困中得救这一主题是圣经中救赎的主要途径，这一点可以在耶稣基督的十字架上看到。耶稣将他的受难理解为诗篇 22 篇预言的应验，该篇描绘了一位被暴虐敌人围困的义人受害者：“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚”（16 节）。当耶稣被敌人围困并受伤至死时，这预言得到了字面上的应验。耶稣在十字架上的呼喊中引用了诗篇 22 篇（太 27:46），而诗篇 22:18 的预言也精确应验：“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄”（参太 27:35）。

既然弥迦书中关于城市被围困的主题与耶稣在十字架上的经历相吻合，我们便不意外地看到新约圣经指向教会在基督二次降临时的得救也

1. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 451.

应用了这一相同模式。保罗写道，耶稣将归来“就必将患难报应那加患难给你们的人，耶必使你们着受患难的人得平安”（帖后 1:6-7）。耶稣预言耶路撒冷将被“兵围困”（路 21:20），而这座城在主后 70 年的陷落预表了他第二次降临前将要发生的事件（路 21:25-28）。耶稣将重返地上，拯救被围困的教会，并向他和我们的仇敌施行报复（帖后 1:8-9；参太 24:3-31）。

如果弥迦将救恩呈现为上帝从致命围困中拯救出来的城，如果这同一模式定义了基督自己在十字架和空坟墓中的拯救，如果被仇敌围困的城描述了基督再来时的教会，那么基督徒应当以同样的术语理解他们自己的救恩。福音宣告了从我们的仇敌，包括撒旦、罪和死亡中得拯救。弥迦的福音就是我们的福音：上帝信守他自己的约的应许，拯救他软弱受苦的子民。

救恩出于耶和華

弥迦的敌人不仅包括亚述入侵者，还有耶路撒冷城内那些嘲弄不信的人。他通过表达对耶和華救恩的盼望，来抵御他们的讥讽。正如约拿在大鱼腹中领悟到“救恩出于耶和華”（拿 2:9），即上帝凭自己至高旨意与大能施行拯救，弥迦在黑暗时刻也学到了同样功课。如同身处水牢的约拿，弥迦深知自己无力自救。他在罪恶的耶路撒冷看不到态度转变的希望，在敌人脸上寻不见丝毫怜悯。但他仍警告敌人不要因他的困境幸灾乐祸。为何？马丁·路德如此回答：“惟独耶和華施行拯救与赐福：即便万般灾祸齐集一人，仍是耶和華施行拯救，救恩与祝福都在他手中。”²

弥迦将目光定睛于上帝的恩典，透过当下与未来的试炼看到巨大的盼望。他的敌人有充分的理由嗤笑，但弥迦向他们宣告：“我

2. Quoted in Charles H. Spurgeon: *A Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, Mass.: Hendrickson, n.d.), 1:32.

虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光”（弥7:8）。

值得注意的是，弥迦并未试图否认自己和上帝子民所处的悲惨境遇。他们已从先辈信心的荣耀高度坠落。他预见到未来他们将彻底倾覆，城池被上帝忿怒的使者摧毁，幸存者被掳至外邦。他们在道德上陷入社会腐化，在灵性上堕入偶像崇拜。先知将上帝的子民描绘成一个坐在黑暗中的人——或许是在牢房或地牢里，这或许暗指即将到来的流亡。那里没有光，没有希望，只有阴郁与绝望。但当他凭信心转向耶和华时，便看见光芒刺破黑暗：“耶和华却作我的光。”弥迦知道上帝在这邪恶世代中存留了忠信的余民，并曾预言过荣耀的复兴

（弥 4:6-13；5:7-9）。或许弥迦想起了大卫在诗篇 27:1 的话：

“耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？”马太·亨利写道：“在我们最深的苦难中，只要凭信心仰望那拯救我们的上帝，晓得他能因谦卑者的祈求拯救最软弱者，也愿因真诚悔改拯救最败坏者，我们就绝无理由对救恩绝望。”³

弥迦接下来转向悔改这一主题。他忧心的是，由于以色列民的堕落状态，恶人亵渎了以色列上帝的名。因此弥迦急切指出，他们所有的灾祸都源于自身的罪孽：“我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他”

（弥 7:9）。弥迦和他的同胞受苦并非因为上帝缺席，反倒是因为圣洁的上帝正全然临在。耶路撒冷的可悲处境无损上帝的荣耀，反而彰显他圣洁公义的威严——正如弥迦代表百姓宣称：“我得罪了他”。

弥迦进而向我们展示真假悔改的区别。虚假的悔改更多是为罪带来的后果哀伤，而非为罪本身忧伤。但弥迦展现了真正的悔改，他说：

“我要忍受耶和华的恼怒”（弥 7:9）。当上帝因该隐杀害兄弟亚伯而惩罚他时，该隐抱怨道：“我的刑罚太重，过于我所能当的”（创 4:13）。而弥迦承认耶路撒冷当前的沮丧不仅是正当的，而且

3. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, Mass.: Hendrickson, n.d.), 4:1051.

在上帝恩典的盼望中也是可承受的。他以信心悔改，因此他能忍受上帝的责备，直到主认为合适的时候。他知道上帝管教他子民的目的是最终为了恢复，所以他重新鼓起勇气等候主。

悔改对救恩是必要的，因为上帝不仅在**我们的罪中**拯救我们，还要将我们**从罪中**拯救出来。悔改与信心相结合，必定能得着救恩。毫无疑问，弥迦一定知道大卫关于救恩的诗篇：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：‘我要向耶和華承認我的過犯，’你就赦免我的罪惡”（诗 32:5）。弥迦作为耶和華的先知写道，向我们保证，真诚的悔改，以信心仰望上帝赦免的应许，必将带来我们的救恩。他说我们将在上帝那里找到为我们辩护的（“直到他为我辨屈”），并从苦难中得着保护者（“为我伸冤”）（弥7:9）。

正是对这些经文的记忆，促成了中国家庭教会运动早期领袖之一王明道的福音复兴。在 1920 至 1930 年代，王明道是北京最具影响力的布道家之一，向大批群众宣讲福音，直至 1937 年日军侵华。尽管他拒绝与占领者合作，却未被逮捕。但战后不久，他便与中国共产党的当局发生冲突。他拒绝加入由政府主导的基督教三自爱国运动教会，认为该教会已背离真道。为此，他与妻子于 1955 年被捕入狱。在狱中，共产党安插同监犯人，用酷刑故事恐吓王明道；孤立无援、身心俱疲之下，他崩溃了。他承诺签署任何声明、宣讲任何被指定的信息，共产党遂释放了他与妻子。

获释后的王明道灵性破碎。他顺从地出席各种会议，听人宣读他的认罪书，公开声明支持国家教会。他厌恶这样的自己，终日在北京街头游荡，喃喃自语“我是彼得，我是彼得”，暗指使徒彼得曾三次不认基督。但突然间，王明道重拾为基督刚强的心志。他再次拒绝合作，并宣讲真实的耶稣信仰。他解释这一转变时说，自己想起了弥迦书 7:7-9 中先知警告敌人不要幸灾乐祸的经文。他将所受苦难视为上帝对自己罪孽的管教，决心等候救赎他的上帝（弥 7:7）。他提醒自

己与他人：“他必领我到光明中；我必得见他的公义”（弥 7:9）。怀着只为荣耀恩典之上帝的心志，王明道发表书面声明，撤回所有认罪书与协议。他再度被捕，并遭受长达二十二年的监禁。在此期间，他以坚毅的榜样激励了许多受迫害的基督徒。⁴

王明道汲取的不仅是弥迦的言语，更是这位先知的信心与灵性。弥迦宣告，“他必领我到光明中，我必得见他的公义”（弥 7:9）。弥迦深知，上帝的荣耀与他的救赎密不可分，他全然相信上帝必履行应许，向凡求告他名的人显明信实。这正是每位基督徒共有的盼望，即将我们的罪疚与羞耻带到基督宝血前。铭记上帝永不撇弃他的子民，我们便能如王明道一般，勇敢直面迫害，并因着这份确信胜过自身的软弱与罪。

打倒敌人

正是怀着这样的救赎信念，弥迦警告他的敌人不要因他的苦难而欢欣。藐视和折磨上帝所珍视的子民固然危险，更何况上帝的荣耀与他们的境况息息相关。因此，弥迦不仅预见了自己的得救，也预见了一些亵渎神灵之人的灭亡：“那时我的仇敌，就是曾对我说‘耶和华你神在哪里’的，他一看见这事就被羞愧遮盖。我必亲眼见他遭报；他必被践踏，如同街上的泥土。”（弥 7:10）

弥迦预言，恶人审判的第一阶段将是“看见”他们曾嘲弄之人的得救。这与耶稣关于最终审判的教导完全一致。耶稣说，当他“在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”

（太 25:31）。万民将被聚集到审判者基督面前，他要把他们分别出来，一些人得享永恒的荣耀，一些人承受永远的刑罚。“把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福

4. Cited from David Aikman, *Jesus in Beijing* (Washington, DC: Regnery, 2003), 47–57.

的，可来承受那创世以来为你们所预备的国’”（太25:33-34）。请注意，这事发生在定不敬虔之人罪之前；他们最初的审判就是目睹那些他们在今生所轻视之人得称为义。

更有甚者，那些信靠耶稣为救主、罪孽被他宝血洗净的人，将因他们奉基督之名所行的信心之工而受称赞。耶稣要在恶人面前细数敬虔之人的一切善行——给饥饿者食物、渴者饮水，接待客旅，给赤身者衣穿，探望病患和在监牢里的人。“我实在告诉你们，”耶稣要对那些被称为义的人说，“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（太25:40）。当不敬虔之人目睹选民被接入荣耀时，想起自己曾嘲笑虐待上帝子民软弱的行径，该是何等惊惶！

这一审判的结果将是他们永恒的耻辱：“就是曾对我说‘耶和华你神在哪里’的，就被羞愧遮盖”（弥7:10）。不敬虔之人在世时常因放纵得逞而夸口，得意于上帝未惩罚或阻挠他们。但末日的局面将彻底扭转，正如上帝以特殊恩福临到他教会时的情形。主耶稣的复活便是如此。罗马兵丁鞭打他，戏弄地给耶稣穿上紫袍，将荆棘冠冕压入他的头颅。当耶稣在十字架上受苦时，犹太领袖讥诮说：“他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他；因为他曾说：‘我是神的儿子’”（太27:43）。耶稣断气时，嘲弄者们欢然离去。但第三日耶稣从死里复活。保罗写道，耶稣“因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（罗1:4）。在最终审判时，那些讥笑被钉十字架耶稣的人，将承受极致的羞辱，他们的过犯罪孽将在他白色宝座前被一一数算（太25:41-45）。

第三，弥迦宣告了上帝仇敌的彻底毁灭：“我必亲眼见她遭报；他必被践踏，如同街上的泥土”（弥7:10）。这表明，上帝拯救其子民的一部分方式，是让他们亲眼目睹那些曾欺压他们之人的覆灭。正如摩西那一代人在渡过红海后回望，目睹法老和他的军队被海浪吞没（出14:28,30）。以赛亚将这一前景置于其伟大预言的结尾处加以强调，他提到主降临时“在火中，他的车像旋风”（赛66:15），为要拯

救他受困的教会。“耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判；被耶和华所杀的必多”（赛 66:16）。那时，神的百姓将在新天新地的荣耀中看见他的荣耀（赛 66:18-23）。从这个视角，以赛亚以描绘基督的教会向外观看那些被投入地狱之人永久的受苦作为结束：“他们必出去观看那些违背我人的尸首；因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的；凡有血气的都必憎恶他们”（赛 66:24）。

耶稣沿用了这一表述，重复以赛亚关于地狱永刑的话：“在那里，虫是不死的，火是不灭的”（可 9:48）。他将宣告说：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去”（太 25:41）。若你从未得蒙赦罪，未曾向上帝认罪并将你的罪疚卸在耶稣基督的十字架前，就当战兢聆听基督的话。要明白，这正是你目前不信之境的结局，当为你自己在地狱中当受的公正定罪与刑罚而战栗。俯伏在上帝面前，藉着他所预备的他儿子赎罪之血寻求怜悯，这血是罪人唯一的救主。弥迦从自身处境思考上帝对亚述首都，及其以践踏上帝之城为乐的百姓的公正报应时，写道：“她必被践踏，如同街上的泥土”（弥 7:10）。我们如何逃脱类似的审判？唯有藉着信靠他儿子耶稣的血向上帝呼求。

虽然如今我们几乎难以想象，但上帝子民目睹地狱苦难时所感到的喜乐，将成为对上帝公义、权能与烈怒的神圣颂扬。这喜乐如同法老及其战车覆灭后摩西之歌的欢庆：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中”（出 15:1）。约翰·加尔文承认我们现在很难理解这种庆祝，但他评论道：“唯有当我们摆脱一切混乱情感，且上帝用他的灵降服我们时，才能体会先知所说的这种属灵喜乐。”⁵ 我们将以基督圣洁纯净的心智，在地狱之火上荣耀上帝。

5. John Calvin, *A Commentary on the Twelve Minor Prophets*, 5 vols. (1559; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 3:382.

我们的敌人是谁，他们的践踏将被天上得荣耀的基督徒所庆祝？鉴于弥迦书的关注点，不可否认他们将包括那些迫害基督徒、在今生反对教会并嘲弄基督教福音的人。但在我们所有敌人之首，并在背后操纵一切的，是魔鬼。我们将以何等喜乐目睹我们那折磨者、控告者与前奴隶主的覆灭！这卷书启示录如此宣告：“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺火湖里……必昼夜受痛苦，直到永永远远”（启 20:10）。藉着巴比伦的象征，天上的颂歌欢庆着整个悖逆上帝的世界体系被摧毁：

哈利路亚！

救恩、荣耀、权能都属乎我们的神，

他的判断是真实公义的；

因他审判了那用淫行败坏世界的大淫妇；

并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤（启 19:1-2）。

在耶和華的日子

弥迦书中的福音盼望以基督再来后的荣耀时代为终局是合宜的：那时教会将得辩白，撒但及其悖逆的世界将受审判。弥迦深知自己的城必因得罪耶和華而受审判，但上帝已预备了一座更大、更美的新城，其规模超乎信徒想象：“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”（弥 7:11）。

在耶路撒冷于主前 586 年陷落后，所有虔诚犹太人的热切渴望便是这座城市的复兴，而上帝在主前 538 年应允了这一祈愿。该城又于主后 70 年被罗马人再度摧毁，当现代以色列国于 1967 年夺回耶路撒冷时，许多犹太人和基督徒将此事件视为圣约的复兴。但在当今时代，上帝真正的城是基督教会，以色列民因拒绝弥赛亚耶稣而丧失了其地位，因此犹太人和外邦人都唯有通过对基督的信仰才能获得上帝之城的公民权。使徒保罗阐明，尽管以色列可被视为上帝在历史中栽种的橄榄树，以致

救恩始终扎根于上帝与立约子民古老的互动中，以色列民作为“枝子”因“不信，所以被折下来”（罗 11:20）。到了基督时代，外邦基督徒教会“被接上”，如今从“橄榄根的肥汁”得着救赎的生命（罗 11:17）；也就是说，始于以色列的上帝救赎之工，如今在基督教会中得以彰显。这并非指上帝有了新的立约子民，而是基督教会“被接枝到上帝唯一的立约子民中，正如不信的以色列被折下。因此，本身是犹太血统的使徒保罗，称外邦基督徒读者为“上帝的以色列民”（加 6:16）。基于此，我们回到弥迦关于耶路撒冷城墙扩展的异象，便会惊叹这一预言如何在基督里奇妙地应验。华克尔如此注释：“锡安的城墙将向外延伸，拥抱从地极而来的所有选民。”⁶

然而，今日教会属灵祝福中所彰显的荣耀，与将来世代中上帝永恒之城的荣耀相比，将黯然失色。启示录乃至整本圣经，都以那将要降临之城的异象作结：“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神’”（启 21:2-3）。在基督再来后的将来世代里，上帝一切立约的目标与救赎的应许都将全然实现。

居住在永恒之城荣耀中的子民，不仅从耶路撒冷聚集，弥迦更预言道：“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”（弥 7:12）。“大河”即幼发拉底河，是亚述的巨川。弥迦看见上帝甚至从以色列宿敌之地吸引百姓归向自己，以此象征全地“从这海到那海，从这山到那山”。那在荣耀中的聚集何等壮观：蒙上帝救赎的子民从各国、各族、各方而来，在上帝荣耀的同在中联合敬拜！

然而，当我们思考那将要来临的时代的荣耀，以及我们在主里一切盼望的实现时，弥迦意识到我们需要被提醒这点，现今邪恶的世界：

6. Bruce Waltke, “Micah,” in Thomas McComiskey, *An Exegetical and Expository Commentary on the Minor Prophets* (Grand Rapids: Baker, 1993), 756.

“然而，这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。”（弥7:13）。这预言指向上帝统治之外的领域。莱斯利·艾伦写道：“对这些地区并无任何美好应许。那里的居民将收获长久敌视与剥削上帝子民所结的恶果。正如以色列地曾是接连外邦军队蹂躏的伤痕战场，作为补偿，他们的领土也将遭受荒芜。”⁷

这意味着世上一切珍宝都将随之毁灭。帝国会倾覆，建筑将崩塌，黄金堆也会烟消云散。保罗将此洞见应用于基督徒，劝勉我们不要为属世的奖赏而活，而要向往那将来的世代与在基督里永不朽坏的属灵奖赏：“因为这世界的样子将要过去了”（林前 7:31）。

抹去的每一滴眼泪

正是怀着这福音的盼望，弥迦直面了自己生命中的黑暗时刻。他深知，正是因着自己和百姓的罪孽，上帝的忿怒才临到耶路撒冷。但他也明白，罪可以认，藉着信靠神在基督里救赎的应许，罪可得赦免。弥迦知道当他呼求上帝时，必在天上寻得一位神圣的辩护者。基督徒对此体会更深，因经上记着说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗 8:34）。弥迦确信上帝必将他从苦难和罪中高举：“他必领我到光明中”

（弥 7:9）。因此他无需惧怕仇敌，也能回应罪恶世界的讥诮。基督徒既蒙召要将这同样的福音传给万人，就无需恨恶仇敌，反要奉基督的名以爱相待，如此既推进他国度的拓展，也成就我们自身的救恩。

不难想象先知默想这救恩福音时脸上的光芒。但若他能读到圣经中上帝完整的启示——这是我们所享有的特权——他的喜乐将会何等更大。当弥迦在圣殿宣讲上帝的话语时，他所经历的苦涩是何等深切；

7. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 398.

当他看到启示录中描绘的那座上帝将永远与他子民同住的荣耀之城，又该是何等欣喜！弥迦深知自己为耶路撒冷付出的一切努力终告失败，至少在短期内如此，这座城必将遭受毁灭。那么，当他读到启示录中新耶路撒冷从天而降、闪耀原始荣光的景象时，又该是何等狂喜！他目睹了多少苦难，经历了多少哀伤，为上帝的子民流下了多少眼泪。但展望未来世界那个他曾勇敢预言的日子，弥迦终将得到上帝对他所有损失的回应：“神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21:4）。

难怪在弥迦宣告福音认信后的经文中，充满了对上帝荣耀的赞美。

“神啊，有何神像你？”他满心欢喜地惊叹。若我们以信心领受这同样的福音，透过更清晰的视角，即圣经完整的见证来观看耶稣基督的救赎之工，这些相同的应许也当激励我们在自己的黑暗时代忠信生活，并将我们此刻的面貌从泪水转为喜乐，从哀叹变为赞美。

32

祈祷与等候

弥迦书 7:14–17

求耶和华用你的杖牧放你的民，就是你产业的羊群。（弥 7:14）

弥

迦的宣讲已结束。如同每一位蒙上帝差遣的传道者，他奉命传递两个信息，共同构成了弥迦书第 7 章前半部分的内容。首先，他传达了关于罪恶的上帝之审判的坏消息：“你守望者的日子，你受罚的时候已经到了”（弥 7:4）。其次，弥迦传递了以基督降临为核心的福音盼望信息：“我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光”（弥 7:8）。是的，上帝必审判一切罪恶，但他已预备了一位中保为信徒辩护（弥 7:9），一位借十字架为他们赢得赦免的救主。这就是弥迦的信息，如今已全然宣告。

那么，当布道结束时，传道人该做什么？基督徒在见证之后又当如何？答案藏在弥迦书第 7 章剩余的经文中：弥迦转向主祷告，继而因上帝至高无上的恩典敬拜他。弥迦在最后讲道中表明了自己委身于祷告的决心：“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神；我

祈祷与等候

的神必应允我”（弥 7:7）。这段祷告本身连同上帝的回应被记录在 14-17 节中。莱斯利·艾伦评论道：

这段经文构成了弥迦书当之无愧的高潮……它是一座信仰丰碑，纪念那些超越尘世苦难、攀登至属灵制高点的先贤。从那里，他们能以上帝过去与未来对其立约子民作为的慰藉之光，俯瞰当下境遇……此处彰显了人来到“施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:16）时，¹ 向上帝存坦然无惧之心的确据。

弥迦心中的渴望

若得知弥迦是诗篇的爱好者，我毫不意外。我这样说，是因大多数学者将他书卷的结尾部分归类为祈祷赞美诗，也因他整体的思维方式与诗篇作者极为相似。我能想象弥迦为诗篇 37:4 的话语欢欣鼓舞：“又要以耶和華為乐，他就将你心里所求的赐给你。”

这正是我们在弥迦书 7:14 的祷告中所看到的，先知将内心最深切的渴望陈明在耶和華面前。“求耶和華用你的杖牧放你的民，”他如此祈求，因他们是你“产业的羊群”（弥 7:14）。弥迦为悖逆之民得救的渴望几乎心碎，此刻他将这颗心藉着祷告带到主前。

上帝作为他子民的牧者，是旧约的核心主题之一，这一主题贯穿弥迦书中全部三个救赎信息（参弥 2:12；5:4-6；7:14）。弥迦的恳求很大程度上源于耶路撒冷领导层的败坏：从君王到权贵，无不以牺牲百姓利益来谋求私利。正因如此，弥迦预言的核心宣告了伯利恒将诞生一位君王救主。与弥迦时代软弱腐败的领袖形成鲜明对比，“他必起来，倚靠耶和華的大能，并耶和華他神之名的威严，牧养他的羊群”（弥 5:4）。

1. Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 404.

这段文字回溯了以色列先祖雅各的古老预言，他在临终前预言说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是‘赐平安者’）来到，万民都必归顺”（创 49:10）。君王的权杖源自牧人的杖，用以保护他的子民。弥迦祷告说：“求你用你的杖牧放你的民”，呼应了大卫著名的诗句：“你的杖，你的竿，都安慰我”（诗23:4）。展望未来，先知若能看到大卫的君王后裔、上帝的独生子我们的弥赛亚，该是何等欢喜。耶稣宣告说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命”（约 10:11）。因此，在整本圣经正典完成的亮光中，我们可以恰当地将弥迦的祷告与基督徒的恳求之言相比较：“主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）。因为正是在弥迦所预言的救主降临中，上帝应验了先知心中的祈愿。

弥迦继续他的祷告，陈述百姓的需求，“在加密山的森林中，独居的民，求你容他们在巴珊和基列得食物，像古时一样”（弥 7:14）。此处“森林”一词与弥迦在 3:12 节使用的“丛林的高处”（ESV 译本）或“密林”（NIV 译本）是同一个词。那里的意象是圣殿山将荒废至如同无人照管的田地。弥迦重提这一意象，用以描述耶路撒冷在上帝审判之前，尤其是之后的属灵光景。

关于“在园地中央”这一短语存在疑问。一些注释者认为这意味着虽然以色列被肥沃之地环绕，但这些土地被敌人占据。耶路撒冷被日益加剧的贫困包围，而围困它的人却享有丰足。另一些注释者指出，“园子”一词用的是 *car-mel*，意为“果园”。这可能指海边树木繁茂的迦密山。若如此，其含义可能是：尽管以色列属灵贫瘠，却过着与世隔绝的生活，因它被分别为圣，与世界隔离。

无论弥迦说出这番话的确切意图为何，其整体含义是明确的：上帝的子民渴望重享昔日丰饶的祝福。这层意义清晰地体现在弥迦祷告的结语中：“求你容他们在巴珊和基列得食物，像古时一样。”巴珊与基列原是以色列所得的佳美之地，却早已被敌人占据。因此，弥迦祈求未来

祈祷与等候

上帝亲自牧养他的子民进入青翠草场，恢复他们昔日蒙受的祝福。

同样，所有基督徒都应超越当前艰难时世，展望那充满祝福的救恩。迈克尔·本特利写道：“信徒不会永远活在今生的试炼与考验中。盼望即将来临，那日上帝的子民将永远享受主的同在与祝福。”²正如弥迦切盼基督首次降临，基督徒也与他一同期盼基督再来，为他的子民带来完全的救赎。

圣经的祷告方式

弥迦以祈祷结束他的事工绝非偶然。若我们思考弥迦的祷告，包括其源头、内容与果效，必能从中获益良多，助力我们自己的祷告生活。

首先，我们探究弥迦祷告的根源：这位先知为何祈祷？答案在于他对所处时代黑暗败坏的清醒认知。他深切关怀自己世代的人民，以及他竭力牧养的子民。这绝非冷漠或形式化的祷告！他以“哀哉！”开启本章，痛心于耶路撒冷灵性的荒芜。这表明弥迦以诚实的眼光审视世界，透过上帝真理的透镜观察。他未被表象迷惑，不因上帝圣殿坐落城中而心存幻想，反而承认以色列的盟约特权更凸显其拜偶像与犯罪的可怕。他更认识到上帝必须审判这座邪恶之城，耶路撒冷的倾覆已注定，始于当下道德的沦丧（参弥 7:1-6）。

弥迦似乎对自身也有着清醒的认识。面对严峻挑战，他未曾倚靠自我或试图发明新的先知事工技巧，而是冷静评估这个罪恶的世界，转而向上帝祷告。若我们同样清醒地认知这个世代，看到西方社会陷入的道德绝望、福音派教会属肉体的妥协状态，以及我们自身在此等力量前的软弱，我们也将以投身祷告事工作为回应。

2. Michael Bentley, *Balancing the Books: Micah and Nahum Simply Explained* (Durham: Evangelical Press, 1994), 91.

如果说弥迦祷告的第一个动力源自 1-6 节中坦诚的自我省察，那么第二个动力则来自 8-13 节所揭示的福音盼望。在他所处时代的黑暗中，他寻求上帝成为他的光。尽管他的事工看似失败，他仍宣告：

“我虽跌倒，却要起来”（弥 7:8）。虽然他知道上帝的手将重重击打这城，但上帝已为那些信靠他的余民显明了救恩。从弥迦完整的预言中我们得知，他将信心寄托于上帝差遣的救主降临来拯救他的子民。“伯利恒的以法他啊，”他宣告说，“将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的”（弥 5:2）。这正是弥迦的盼望。当犹大愚昧的君王四处寻求属世联盟，在策略和拜偶像的宗教上越来越像世界时，弥迦明白自己必须忠于上帝和他的话语，相信无论余民多么微小，上帝必为忠信的子民差遣救主。

福音同样是我们祷告的动力。许多观察者注意到，当今许多福音派教会日益世俗化。面对似乎对圣经基督教不感兴趣的公众，一个又一个教会选择与世俗权力源头结盟，就像耶路撒冷的诸王曾向亚述或埃及求援那样。若世俗之人认为圣经崇拜枯燥乏味，教会便与好莱坞合作，将娱乐界的浮华与魅力引入教会。若单纯宣讲上帝话语似乎难以赢得文化认同，教会便从商业营销领域借鉴（不仅是零星策略，更是整套方案），根据消费者调研结果来设计教会、崇拜模式及事工。一个显著后果就是祷告在基督徒和教会生活中的萎缩，甚至完全消失。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯在总结三十多年全球事工经验的著作中，如此评论福音派教会中祷告地位的衰落：

对我来说，几乎难以想象一种被称为敬拜的活动竟然可以没有重要的祷告环节，但这恰恰是正在发生的事情。通常在礼拜开始时会有简短的祷告，不过连这一点也正在逐渐消失。取而代之的是亲切的问候，目的是让人们感到受欢迎和放松。……另一个通常保留的祷告是为奉献所作的祷告。这一点我们可以理解，因为我们知道要让以自我为中心的人捐出足够的钱，需要全能上帝的干预。但更长时间的祷告——

牧者的祷告——正在消失……我们怎能声称自己在敬拜，却连祷告都没有？³

相反，真正的基督徒生命将充满祷告。这源于我们通过耶稣基督所存的盼望。希伯来书的作者如此论证：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道……所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:14-16）。我们福音的核心是耶稣已成全的工：他除去了我们的罪，并为我们升天执掌职分。基督使我们与信实守约的上帝、拯救子民的大能上帝、怜悯眷顾群羊的慈爱上帝和好。在至少不亚于当今我们所处黑暗的境况中，弥迦并未寻求属世的盟友或策略，而是藉祷告重新委身于立约之主。同样，我们越相信福音，越透过上帝贯穿历史的计划看待生命，就会投入越多精力与时间在祷告中仰望主，并等候他的救恩。

在探讨了弥迦祷告的源头之后，我们也应关注其内容。这祷告由上帝已向祂作出的应许构成。毕竟，弥迦凭什么能指着以色列那些堕落拜偶像的百姓，向上帝称他们为“你的民……你产业所羊群”（弥 7:14）？答案在于上帝早已在他的话语中如此宣告。针对亚述对耶路撒冷的围困，上帝曾告诉弥迦：“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”（弥 2:12）。这是上帝对未来救恩的应许：他必将以色列分散的羊群聚集到崭新且更坚固的圈中（参弥 4:6-7）。弥迦已将心专注于上帝的应许，因此在祷告中向上帝复述上帝通过话语向他启示的内容。他提醒主，上帝已使这些百姓成为他的“产业”，即上帝宣告他所拣选的子民是他特别的珍宝。于是弥迦呼求上帝牧养他的羊群，直至救恩成全。

3. James Montgomery Boice, *Whatever Happened to the Gospel of Grace?* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2001), 178.

这是我们在圣经所有伟人身上反复看到的模式。他们研读上帝的话语，收集上帝的应许，然后在祷告中将这些话回述给上帝，祈求他成就自己的话语。若想使我们的祷告更有力量、内心在祷告中更加笃定，就必须先明确上帝的应许，再带着信心将圣经的应许带到上帝面前。

这种祷告方式在阿特·马修斯及其家人身上得到了实践。他们是共产党接管中国后最后一批撤离的传教士，栖身于仅有一张凳子的陋室中，与外界的联系和经济支持全被切断。靠着一个小火炉取暖的他们时常瑟瑟发抖，每日仅以阿特从街头拾来的粪便为燃料煮米饭充饥。在整个试炼期间，马修斯一家始终信靠上帝，通过祷告与他对话，并藉他的话语得着力量。耶利米书 17:7-8 的经文曾给予他们极大鼓舞：“倚靠耶和华、以耶和华为可靠的，那人有福了！他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑。”当马修斯一家最终获释回到美国后，他们的故事被写成传记《干旱时节的青叶》，记载了上帝信实地应允他们按他话语发出的祈求。⁴ 他们的见证不仅彰显了上帝对患难中子民的极大信实，也凸显了祷告在坚固受苦信徒信心中的作用。

我们已经探讨了弥迦祷告的源头与内容，但其结果如何？一个结果便是上帝在 15 节的回应，以及弥迦心中涌起的得胜喜乐。而最终结果则体现在书卷末尾的经文，一首献给无与伦比恩典之上帝的荣耀赞美诗中。弥迦向我们表明：若想真正在救恩的喜乐中敬拜上帝，就必须全心投入祷告。使徒保罗同样强调了祷告与在上帝面前安定心灵的关系，他劝勉我们当在祷告中将己身交托给上帝时，“神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4:7）。

4. Isobel Kuhn, *Green Leaf in Drought Time* (Chicago: Moody Press, 1957).

信心的祷告蒙应允

对信徒而言，最令人满足的事莫过于祷告蒙应允。有时基督徒会在圣经的教导中发现自己寻求理解的祷告得到了回应；有时我们能在上帝旨意的展开中清晰看见他的答复。在这些时刻，最大的祝福不仅在于我们从上帝获得的帮助，更在于确信上帝与我们同在。弥迦的祷告直接得到了回应，这极大地满足了先知的心灵。上帝告诉他：“我要奇事显给他们看，好像出埃及地的时候一样”（弥 7:15）。

旧约中上帝拯救之恩最伟大的实例，是以色列人脱离埃及为奴之地的出埃及记。每当上帝要激发子民的信心时，总会让他们回想这些伟大事件。此处亦然：上帝应许弥迦，他祈求拯救的祷告将以一种唯有通过摩西所彰显之神迹大能可比拟的方式得到应验。我们想起十灾如何击垮强大法老的意志，以埃及所有长子之死为高潮；想起红海分开让以色列人通过，又合拢淹没法老追兵的场景；想起日间的云柱、夜间的火柱，从天而降的玛哪，以及上帝在旷野引领以色列时行的诸多奇事；最后想起约书亚遵行上帝的话语时，耶利哥城墙轰然倒塌的场面。上帝让弥迦回溯这些伟大日子，并如此宣告：“不要以为你的信心仅能追忆这些大能作为，因在将来的日子里，我将为拯救我的子民行更多类似的事。”

再次，弥迦会通过阅读新约中关于基督降临的记载，发现自己的信仰得到了证实。事实上，耶稣所行的神迹远超出埃及记中的奇事，耶稣为他子民带来的属灵救恩远胜约书亚时代所经历的拯救，而教会的全球范围相较于以色列民族更彰显了上帝的全能。布鲁斯·沃尔特基写道：“基督为教会提供的‘出埃及’，将他们带离罪恶与审判的世界，踏上穿越旷野的天国之旅，其中蕴含的‘奇事’远为宏大。以色列的逾越节，即红海的洗礼，使他们将埃及抛诸脑后，

启程前往应许之地、天上的吗哪和磐石流出的水，全都预表基督和他更伟大的救恩（约 6 章；7:38–39；林前 10:1–4；林后书 5:17）。⁵ 如果新约信徒已看见基督实现了弥迦所祈求的一切，那么我们也就有了更强大的信心动力，我们等候上帝对我们祷告的回应。

一败涂地！

弥迦以高举心灵颂赞耶和華来回应上帝对他祷告简短却奇妙的答复。鉴于他所处的时代以色列在列国面前蒙羞，他预言了命运的逆转与上帝对恶人的胜利：“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”（弥 7:16）。弥迦曾不得不忍受的一切对上帝的嘲弄，那时都将终结。恶人将在上帝的圣洁面前显露无遗。以色列的仇敌将哑口无言，只能徒劳地捂住耳朵，试图逃避他们败亡的现实。

用现代的话说，弥迦的颂赞相当于橄榄球员达阵得分后捧球庆祝的动作：“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”（弥 7:17）。弥迦预见上帝在伊甸园对撒但引诱亚当夏娃堕落所下咒诅的应验：“你必用肚子行走，终身吃土”（创 3:14）。流行短语“一败涂地”（*bite the dust*，直译“吃土”）正源于此，而弥迦看到这一应许终将实现。这让我们想起福音书中恶魔在耶稣面前畏缩恐惧的模样，以及启示录所预言审判之日撒但的终极败亡。

上帝之敌如何在现世就遭遇挫败的例证，可从法国人文主义者伏尔泰的经历中窥见一斑。其著作在 18 世纪启蒙运动时期风靡一时，但他却是圣经与基督教的激烈嘲讽者，曾断言在他所处时代五十年后基督教将被人遗忘。“不出二十年，”他曾宣称：“基督教将不复存在。

5. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 460.

我单凭一己之力就能摧毁十二使徒苦心建立的圣殿。”试想这对那些目睹伏尔泰嘲讽言论大行其道且看似成功的基督徒而言是何等威胁。伏尔泰的同时代人真该好好借鉴弥迦书中的智慧：“我要等候那救我的神”（弥 7:7）。二十年过去，基督教依然屹立。而伏尔泰却在临终时想起了基督教。照料他的医生记录下其临终充满苦涩挫败感的遗言：“我被上帝和人抛弃了！若能让我多活六个月，我愿分你一半财产。然后我将下地狱；你也会陪我同去。基督啊！耶稣基督啊！”在伏尔泰发出著名狂言的五十年后，他当年执笔攻击上帝教会的宅邸竟成了日内瓦圣经协会总部，教会在此大规模印制并分发圣经。⁶ 这何等微妙地应验了上帝对弥迦祷告的回应：“我要把奇事显给他们看”（弥 7:15）。又何等鲜明地印证了先知歌颂的神圣辩护：“战战兢兢地出他们的营寨。他们必战惧投降耶和华，也必因我们的神而惧怕”（弥 7:17）。这更提醒我们弥迦面对黑暗时代时策略的智慧：我要祈祷，也要等候！

如果弥迦的凯旋之词在我们听来带着一丝苦涩，那是因为他比我们更现实。我们真正的敌人——即撒旦、罪恶与死亡——理应被憎恶。正如我们治愈致命疾病时会感到由衷的喜悦，或是暴虐的杀人狂被绳之以法时会深感快慰，弥迦也为上帝之敌的屈辱败落而欢欣。事实上，第 17 节描述的进程在上帝神圣而护理性的历史统治中不断重演，最终也将如此临到一切向他挥拳挑衅之人：他们的图谋终成泡影，他们的计划坠地粉碎，他们的堡垒土崩瓦解。除非他们认罪并寻求上帝的恩典，否则结局将是恐惧战兢兢地直面上帝烈怒的威严。与此同时，以赛亚在与其同工弥迦最终章多有呼应的经文中写道：“但那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏”（赛 40:31）。

6. Cited from James M. Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1994), 1:101.

耶和华我们的牧者

若我们思想弥迦的祷告、其在主耶稣基督降临时的初步应验，以及基督再来审判全地时最终应验的应许，便能看明一个伟大的论证。对于那些如羊跟随牧人般追随主、藉着信靠基督进入他羊圈的人，上帝应许的救恩将彰显他恩典的奇妙。正如逾越节中，跟随主进入旷野的人免受上帝忿怒的刑罚，并得蒙奇妙的看顾；而那些拒绝顺服跟随他的人，则尝尽死亡的毒钩。这对所有人都是如此。若我们刚硬心拒绝主，终将陷入挫败，成为撒但、死亡及自身罪孽的牺牲品。但若我们跟随好牧人主耶稣，上帝必以救恩的奇迹回应我们的祷告。弥迦的上帝是一位值得我们追随的上帝，即便穿越生命的旷野时期，因他应许赐下大能的救恩，使我们心得一切所愿。

33

我们无与伦比的上帝

弥迦书 7:18-20

神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过？

（弥 7:18）

名

字能有何深意？在先知弥迦的视角里，它承载多重含义。本书多处可见先知从人名中解读出重要信息。当西拿基立入侵时，弥迦以城镇之名为其命运预兆（参弥 1:10-15）。

他似乎将基督诞生的预言视为伯利恒（意为“面包之家”）与以法他（意为“丰饶”）之名的应验。因此，弥迦以自己名字的含义结束全书显得尤为贴切。“弥迦”之名意为“谁像耶和華？”当这位先知完成他的记录时，他以这句宣告自我印证：“有何神像你……？”（弥 7:1）。

弥迦以这个实为宣告上帝无与伦比荣耀的问题结束全书再合适不过。先知真正要表达的是：“无人能与耶和華相比，因以色列的上帝超越万神！”弥迦不仅宣告这一主张，更在最后几节经文中继续道：“容我细数其方式！”詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯评论道：“弥迦列举了真神与诸神截然不同的方式。以大能的作为来拯救，就是这些方式之一。

然而他强调的是上帝愿意赦免罪恶并施怜悯，他总结道，这正是上帝至高无上卓越性的终极体现。”¹

我们无与伦比的上帝

在我们聚焦于弥迦宣告上帝无与伦比卓越性的具体缘由之前，先纵观全书所描绘的上帝形象将大有裨益。阅读圣经时，我们应始终致力于更清晰地认识上帝。因此，在结束对弥迦书的研究时，我们当自问：“弥迦向我们揭示了关于上帝的哪些真理？”

由于弥迦书大量描述上帝对以色列罪恶的审判，我们首先想到的应是上帝的**圣洁**。弥迦所呈现的上帝是圣洁的上帝，即绝不与罪恶共存的那一位。

严格来说，上帝的圣洁意味着上帝与所有其他存在截然不同。上帝处于一个独特的范畴。他借以赛亚宣告：“耶和华说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念”（赛 55:8-9）。正是由于上帝那与他神性密不可分的圣洁，摩西才必须在燃烧的荆棘前脱鞋。J.格雷沙姆·梅钦写道：“圣经自始至终都在强调受造物与创造者之间那道可畏的鸿沟。”² 然而当圣经论及上帝的圣洁时，总是将其与他全然远离邪恶和罪恶相关联。引用基尔哈杜斯·沃斯的话：“耶和华的圣洁……不仅意味着他的本质毫无瑕疵、经验上远离罪恶，更表明他超越于犯罪的可能性：在他这位绝对良善者里面，邪恶无法侵入。”³

我们在弥迦书中不断直面这一现实。该书开篇便描绘了一幅骇人的灾变景象：高处被践踏，群山在烈火中消融（弥 1:3-4）。弥迦解释道：“这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶”（弥 1:5）。多数人视罪为小事，除非这罪是针对我们自己的。但那位创造天地、主宰万有的上帝，

1. James M. Boice, *The Minor Prophets*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1986), 2:357.

2. J. Gresham Machen, *Christianity and Liberalism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1923), 62.

3. Geerhardus Vos, *Grace and Glory: Sermons Preached in the Chapel of Princeton Theological Seminary* (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 269.

因一切罪孽而深感愤怒。为何？因他是**至高圣洁**的。罪是对他本体的严重亵渎，是他圣洁鼻孔所闻的恶臭。即便是上帝所爱的子民沉溺于罪中，上帝也宣告他必严厉审判的决心。“祸哉，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！”弥迦疾呼（弥 2:1）。上帝宣告说：“近来我的民兴起如仇敌”（弥 2:8）。为何？因他们已全然陷在罪中。我们圣洁的上帝是公义的上帝，故罪必受审判。我们圣洁的上帝对一切邪恶深恶痛绝，因此他的烈怒向恶人燃烧。

弥迦强调的上帝的第二个属性是他的**全能**。这同样可见于书卷开篇的经文，不仅描述上帝对罪的愤怒，更彰显他审判时的权能：“我必使撒玛利亚变为田野的乱堆……也必将她的石头倒在谷中，露出根基来”（弥1:6）。人类最坚固的堡垒在上帝的大能面前不堪一击。没有锁能拦住上帝，没有地基能承受他的击打。当亚述王西拿基立围攻上帝的城、亵渎上帝的名时，耶和華一夜之间击杀亚述大军十八万五千人。

弥迦书中揭示的上帝第三个属性是其至高**主权**。决定万民命运的并非宝座上的君王、豪宅中的权贵或战马上的将军，唯有拥有至高威严的耶和華。这部分源于他无限的权能：上帝的旨意至高无上，没有任何力量能稍加阻挠。上帝是全知者，甚至知晓恶人在卧房里的隐秘心思（弥2:1）。当列国聚集攻击上帝子民时，弥迦指出他们的愚妄：“他们却不知道耶和華的意念，也不明白他的筹划”（弥 4:12）。上帝甚至利用人的恶行来实现其主权旨意：外邦军队围攻耶路撒冷，只因上帝定意审判他的子民，并召聚他们自取灭亡。弥迦说：“他聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样”（弥 4:12）。

上帝对一切历史的绝对主权，包括人类和国家事务中最微小的细节，在弥迦关于未来的众多具体预言中得到了最充分的体现。在他事工的早期他就预言说，不久前临到邪恶撒玛利亚的审判即将到来。对邪恶的耶

路撒冷（弥 1:9），他预言了亚述军队进攻的具体细节（1:10-16）。当这场威胁性的入侵临近时，他预言上帝会在敌人兵临城下时拯救他的子民（弥 2:12-13）。展望更遥远的未来，弥迦预见福音的基督教时代，那时世界各地的人们都将归向上帝敬拜学习：“必有许多国的民前往，说：‘来吧，我们登耶和華的山……主必将他的道教训我们；我们也要行他的路’”（弥 4:2）。最震撼的是，弥迦提前近 700 年宣告了关于弥赛亚降生最详尽准确的预言之一：“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，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”（弥 5:2）。先知怎敢如此大胆地预言尚未发生的具体事件，其中有些甚至跨越多个世纪？因为他代言的是一位至高无上的上帝，这位上帝完美掌控着过去、现在直至永恒的一切。

无与伦比的恩典

我们本可继续探讨弥迦书中关于上帝的教义，但最后的话语权应留给先知本人。我们不禁要问：是否有某个关于上帝的属性，让弥迦为之欢庆他无与伦比的荣耀？若有，那究竟是什么？根据最后这几节经文的启示，答案在于：这位圣洁、全能、至高上帝的威严，最奇妙地彰显于他的恩典之中。“神啊，有何神像你，”弥迦惊叹道，“赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过？”（弥 7:18）。循着弥迦对上帝赦罪之恩的赞美诗，我们首先观察到，上帝所赦免的是什么；其次，上帝如何施行赦免；第三，上帝在赦免时的态度；最后，是上帝赦免的终极性。在所有这些方面，弥迦都邀请我们与他一同惊叹，颂赞上帝那无可比拟的恩典。

首先，上帝所宽恕的是什么？弥迦用三个术语来描述罪人对上帝的冒犯。首先，弥迦说上帝赦免“罪孽”（弥 7:18）。这个词（希伯来语，*avon*）指的是我们的罪责。我们的罪欠下了上帝圣洁公义的债，必须偿还。第二个词是“罪过”（希伯来语，*pesha*），意指对上帝的

我们无与伦比的上帝

柄的叛逆。每当我们犯罪时，就是在藐视上帝管理我们生命的权利，作为叛徒，我们理当承受死亡的惩罚。耶稣在十锭银子的比喻中谈到这一点，那些反叛者坚持说：“我们不愿意这个人作我们的王”（路19:14）。王公正地回应：“至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧”（路19:27）。第三，弥迦提到“罪”（希伯来语，*chatta'ah*），指的是邪恶或罪恶。作为造物之主，上帝不能容忍邪恶，必须将其消灭。这三种描述——罪疚、悖逆和邪恶——都被归咎于弥迦时代的耶路撒冷，同样也可以归咎于我们。根据上帝完美律法的标准，保罗得出结论：没有义人，连一个也没有……没有行善的，连一个也没有”（罗3:10,12）。

这正是弥迦时代面临的巨大问题：不仅是敌军压境或领导无能，更是圣洁之上帝对他们罪恶、过犯与悖逆的公义烈怒。正因他们对上帝的冒犯，弥迦那一代人才遭受如此苦难，眼前未来一片黑暗。这也是我们面临的重大问题；如同古时的犹太人，我们同样需要获得赦免。

那么圣洁的上帝究竟如何能赦免他子民的罪？弥迦的表述生动而富有启发性，蕴含着圣经福音的核心。首先，先知在论及我们的罪孽时说，上帝通过“赦免”彰显无与伦比的恩典。希伯来语词 *nasa'* 字面意思是上帝抬起我们的罪孽，将其除去。以色列人自然会联想到赎罪日的仪式——大祭司将手按在替罪羊头上，随后这羊被带出营外，放逐至遥远旷野。与替罪羊一同献上的，还有另一只无瑕疵的祭牲被宰杀。这象征着藉着上帝指定祭物的代赎之死，我们的罪孽得以被抬起并除去。布鲁斯·沃特基解释道：“神并非对罪视而不见，而是预备了耶稣基督的牺牲——唯有他完全履行了圣约责任（罗3:21-26），既背负了罪，又除去了罪。”⁴

新约直接将这一教导应用于耶稣基督的十字架。保罗写道，上帝赦免了我们的过犯：“又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（西2:14）。把我们的罪转嫁给基督的神学术语是归算。保罗这样解释道：“神使那无罪的替我们

4. Bruce Waltke, *A Commentary on Micah* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 464.

成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后 5:21）。

当施洗约翰初次指认耶稣为弥赛亚时说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约 1:29），弥迦若亲眼目睹这一幕该何等欢喜。这正是以赛亚预言主那将要来临的受苦仆人为弥赛亚时，所预言的同一赦免之望：“我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛 53:6）。藉着仰望耶稣的十字架，我们这些信靠之人皆可欢欣见证自己的罪被归算给基督，并永远从我们身上除去。

弥迦用第二个动词描述上帝对我们悖逆的恩典回应：“赦免”过犯（弥 7:18）。因着他怜悯的爱，上帝没有要求他悖逆的子民偿还罪债，而是宽恕了他们的过犯。此处的用语也指向十字架，这次是通过逾越节的事件。上帝已定意惩罚埃及的悖逆，差遣他的灭命天使击杀那地所有的长子。但以色列人被告知要将逾越节羔羊的血涂在门框上；当灭命天使看见血时，上帝的忿怒就越过了他百姓的罪。保罗直接将这一事件的意义应用在基督徒身上，他们悖逆上帝的罪被赦免，“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”（林前 5:7）。如今，凡投靠耶稣宝血的人也是如此。弥迦赞美上帝“饶恕你产业之余民的罪过”（弥 7:18），最终是为那些承认己罪并信靠基督福音的人。

我们由此明白为何弥迦要颂扬我们上帝无与伦比的恩典。还有哪位神明曾言说要差遣自己的独生子为百姓的罪死在十字架上？有哪位神明会以将我们的罪孽归到自己身上的方式来回应我们对他的悖逆？然而这正是上帝为我们所成就的。“有谁像你呢？”我们不禁惊叹。迈克尔·本特利指出，这正是基督教与所有其他信仰的核心区别：

与所有其他所谓的神明不同，我们的上帝赦免罪恶、宽恕过犯。这是任何认真阅读福音书的人都会注意到关于耶稣基督的一点：他常常赦免人的罪（如可 2:5）。今日他依然如此。当罪人承认自己的罪，悔改并凭

信心归向他时，他仍以奇妙的怜悯宽恕他们，显明他的恩典。⁵

同样令人惊叹的是上帝赦免我们罪孽的态度。上帝是勉强、怨恨或半心半意地赦免吗？弥迦回答说：“不永远怀怒，喜爱施恩”（弥 7:18）。这是弥迦对他百姓的极大盼望。是的，上帝因他们的大罪要管教他们。但审判不会永远持续，它将引向赦免和福分的恢复。为什么？因为这就是上帝的本质！因为他心中对百姓的怜悯与慈悲。弥迦的盼望在于那位无与伦比的上帝，他的心被恩典所触动。

弥迦用希伯来语 *hesed* 描述上帝的心肠，这是旧约中表达上帝立约之怜悯与慈爱的伟大词汇。这个词含义如此丰富，几乎无法用单一英文翻译准确传达。英文标准译本译为“坚定的爱”；霍尔曼基督教标准圣经译为“信实的爱”；新美国标准圣经译为“不变的爱”；而最广为人知的可能是英王钦定本和新国际版所译的“怜悯”。上帝在赦免我们罪孽时心怀何种态度？沃尔特·凯泽写道：“他不以怀怨为乐，也不因我们的罪积蓄怒气。”⁶ 相反，他以温柔、慈爱、怜悯待他的百姓为乐。

苏格兰牧师亚历山大·怀特曾讲述一个夜晚，一位年长的牧师前来商讨一些牧养事宜。事务谈完后，老人似乎徘徊不去，不愿结束谈话。最后他半开玩笑地问道：“先生，可有什么安慰的话给我这样的老罪人吗？”怀特意识到那抹浅笑背后是真正的严肃，甚至是深切的痛苦。他后来写道：“这让我屏息。他是位年长的圣徒，却不知赦免的平安。”怀特走过去坐在老牧师身旁，翻开圣经弥迦书 7 章 18 节，念道：“他……喜爱施恩。”

弥迦所仰赖的正是这般恩典。当先知抓住以色列蒙赦免的希望时，我们不难想象这句话在他心中激荡的力量。就他们自己而言，上帝的

5. Michael Bentley, *Balancing the Books: Micah and Nahum Simply Explained* (Durham: Evangelical Press, 1994), 92.

6. Walter C. Kaiser Jr., *Micah–Malachi, The Communicator's Commentary* (Dallas: Word, 1992), 91.

子民本身并无任何可献之物以换取赦免。耶路撒冷曾参与与撒玛利亚同样招致灭亡的偶像崇拜。但弥迦会如此回应：“他……喜爱施恩。”诚然如此，可耶路撒冷的领袖们却在夜间辗转难眠，谋划着新的、更为邪恶的剥削穷人之计。即便如此，他仍“喜爱施恩。”腐败已如此渗透社会，弥迦认为再无虔诚之人存留。他写道：“各人埋伏，要杀人流血……他们双手作恶”（弥7:2-3）。邪恶蔓延至深，以致人甚至无法信任自己的妻子儿女。如此堕落之人，岂能为圣洁的上帝所宽恕？只因他“喜爱施恩。”弥迦的盼望在于上帝以施恩为乐，他将忧患之心安息于此。

这也是怀特博士对那位受苦的老牧师的回答：“他……喜爱施恩。”次日清晨，他收到一封回信，信中写道：“亲爱的朋友，我将永不再怀疑他。罪恶曾攫住我，我几乎堕入地狱之门，但上帝的那句话安慰了我，我永不再怀疑他，永不再绝望。若魔鬼用我的罪来攻击我，我会说：‘是的，这一切都属实，你甚至未能道尽其中一半，但我所面对的那位，是喜爱施恩的上帝。’”⁷

最后，弥迦指出上帝赦免的终极性：“必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海”（弥 7:19）。怜悯一词（希伯来文 *racham*）蕴含着母亲对孩子般的温柔爱怜。上帝对待我们罪的方式，如同保护子女的父母踩死儿童游乐场中的毒蛇：“他必……将我们的罪孽踏在脚下。”肯尼斯·巴克写道：“罪被描绘为上帝所征服、使我们得自由的仇敌。”⁸ A·R·福塞特补充道：“当上帝除去罪的咎责以免我们被定罪时，他也除去了罪的权势以免它辖制我们。”⁹ 这就是上帝对我们第三项过犯的反应：我们的罪咎被他带到十字架上；我们的悖逆被基督的宝血遮盖；而我们心中邪恶的腐化之力被他践踏在脚下。

7. See Bryan Chapell, *The Promises of Grace: Living in the Grip of God's Love* (Grand Rapids: Baker, 2001), 136–37.

8. Kenneth L. Barker and Waylon Bailey, *Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah*, *The New American Commentary* (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 134–35.

9. 同上，第 135 页。

我们无与伦比的上帝

上帝不仅践踏我们的罪孽，更“又将我们的一切罪投于深海”（弥 7:19）。此处暗指法老战车在红海中的覆灭。正如上帝阻止埃及人追赶并毁灭以色列民，他也绝不容许我们的罪孽追上我们。约翰·麦凯如此诠释：“正如法老全军追随以色列人进入红海后无一幸存（出 14:28），上帝也必使‘他们一切’罪孽的后果被彻底清除。”¹⁰想到这一点，难怪弥迦会呼应以色列民回望红海时唱的颂歌：

耶和華啊，眾神之中，誰能像你？誰能像你至聖至榮，可頌可畏，施行奇事？你伸出右手，地便吞滅他們。你凭慈愛領了你所贖的百姓；你凭能力引他們到了你的聖所。（出 15:11-13）

认识到我们在耶稣基督里得蒙赦免的终极性，对我们与上帝的关系以及我们在救恩中的平安喜乐何其重要。大卫·普赖尔指出，在弥迦书这样的经文中，上帝不仅将我们的罪投进深海，更在岸边立下禁令：“禁止垂钓。”¹¹另一处关于罪孽被彻底清除的记载，是耶利米所立伟大的新约应许，希伯来书也予以呼应。上帝向我们宣告：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆”（来 8:12）。全知的上帝怎能忘记我们曾得罪他？因为，用弥迦的话说，他已举起我们的罪带到十字架上；用基督的血遮盖了它们；用他自己的脚踏踏了它们；又将它们抛入他无与伦比的恩典之海。诚然，弥迦惊叹：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过？”或如塞缪尔·戴维斯所言：“哪位神明似你广施赦免？谁有如此丰盛自由的恩典？”¹²

10. John L. Mackay, *Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: God's Just Demands, Focus on the Bible* (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998), 137.

11. David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakkuk, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1998), 201.

12. Samuel Davies, “Great God of Wonders!” 1723–61.

无与伦比的忠诚

我们能否指望上帝同样向我们施予这份恩典？上帝今日仍会乐于向罪人显明怜悯吗？弥迦在预言书的结尾经文中给出了答案，这节经文让弥迦确信上帝持续的怜悯：“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”（弥 7:20）。换言之，上帝之所以怜悯他犯罪的子民，是因他对圣经中古老盟约承诺那无与伦比的信实。

弥迦赞美上帝，因他必“向雅各发诚实”。“诚实”一词希伯来文为 *emet*，亦含“真理”之意。上帝必对雅各信实。在创世记 28:14 中，上帝曾应许雅各——以色列的命名先祖——他的后裔将“像地上的尘沙那样多”，向“东西南北开展”。若因雅各后裔的罪而灭绝他们，上帝如何实现这一应许？此外，他还承诺“地上万族必因你和你的后裔得福”。若以色列自身沦为罪的奴仆，雅各的子孙又如何为全人类带来救赎？答案在于：除非上帝为雅各属肉体和属灵的后裔成就救恩，否则他无法对雅各守信；而正是出于对这应许的信实，上帝甘愿向他百姓施怜悯，最终差遣独生子为他们的罪受死。

上帝也将向亚伯拉罕显明“坚定的爱”。此处再次出现希伯来语 *hesed*，在此最贴切的翻译或许是“仁慈的、立约的信实”。亚伯拉罕所领受的应许甚至比他孙子雅各所得的更为宏大。有一次，上帝将亚伯拉罕带到璀璨天幕之下，说：“‘你向天观看，数算众星，能数得过来吗？’又对他说：‘你的后裔将要如此’”（创 15:5）。在那片古老沙漠夜空中，亚伯拉罕所见的浩瀚星辰里，每一颗星都代表一个信靠主耶稣基督的罪人。若你是一名基督徒，亚伯拉罕当年仰望的星辰中就有一颗象征着你。若你不能进入所应许救恩的丰盛之中，上帝又如何能对亚伯拉罕信实呢？

弥迦因此总结道：“你必按古时起誓应许我们列祖的话”（弥 7:20）。整本圣经中，信徒们不断读到上帝赐下的赦免与救赎应许。这些应许如今属于我们这些藉着信靠上帝的话语而领受之人。

我们无与伦比的上帝

其中最显著的弥迦书 7:19 的应许：“必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”

希伯来书的作者论及上帝的应许时说：“我们有这指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠”（来 6:19）。除了上帝信守他恩典的应许，我们还能有什么盼望呢？难道我们能指望靠自己的力量战胜罪恶吗？难道我们能幻想通过自我改造，让自己在圣洁的上帝面前显得体面吗？这些都不是现实的盼望。上帝关于信实、立约、赦罪之恩的应许，不仅让我们确信他在基督里对我们的爱，更赐下最强大的动力，激励我们活出圣洁的生命，颂赞他那无与伦比的名。

唐纳德·格雷·巴恩豪斯通过一个故事阐释恩典如何激励人追求圣洁：有个男子因惧怕自己的罪而陷入瘫痪状态。一战期间他误交损友，在巴黎生活时深陷淫乱之罪。战后他成为基督徒，爱上了一位美好的基督徒女孩，却因害怕过往罪行会卷土重来导致背叛婚姻誓言而不敢求婚。他向巴恩豪斯寻求建议，巴恩豪斯告诉他：若想娶这女孩，就该开始向她敞开心扉，坦诚自己的过去。

巴恩豪斯还向那人讲述了另一对面临类似问题的夫妇。婚后，丈夫向妻子坦白了自己过往的性犯罪史，并表达了对这些罪孽可能复发的恐惧。妻子听后亲吻了他，温柔地说道：

约翰，我希望你明白一件事。我熟读圣经，因此深知罪的诡诈以及它在人心中运作的伎俩。我知道你已彻底归信基督，约翰，但我也知道你仍有旧性情，尚未完全通晓上帝的道——尽管你很快就会明白。魔鬼会不遗余力地破坏你的基督徒生活，他必让各种诱惑出现在你道路上。那一天或许会来临——愿上帝阻止这事发生——但或许有一天你会屈服于诱惑而犯罪。那时魔鬼会立刻告诉你继续努力毫无意义，不如继续沉溺罪中，尤其千万别告诉我以免伤害我。但是约翰，我要你知道，我的臂弯就是你的归处。当我嫁给你时，我不仅接纳了你的新

生命，也接纳了你的旧性情。我要你知道，无论未来生命中可能遭遇任何罪恶，都已预先得到完全的赦免与宽恕。

巴恩豪斯讲完这个故事时，那位前士兵一直用手捂着脸。但当最后一个字落下，他抬起双眼，难以置信地说：“我的上帝！如果有什么能让人永远正直，那就是这个了。”¹³

正是如此。上帝通过基督宝血首先确保我们获得完全的赦免，从而将我们从罪的权势中拯救出来。他为何要这样做？因为他“喜爱施恩”（弥 7:18）。因为他对圣经应许的信实。因为在唯独恩典的救赎中，圣洁、全能、至高无上的上帝印证了弥迦赞美之言中荣耀的真理：“有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过”（弥 7:18）？

13. Donald Grey Barnhouse, 引自 Boice, *The Minor Prophets*, 2:364–65.

INDEX OF SCRIPTURE

Genesis

3:1—179
3:9—123
3:11—123
3:14—341
4:9—123
4:13—324
6:14—69
12:2—6
12:2–3—274
12:3—10
15:5—353
22:13–14—69
27:28—275
27:41–42—292
28:14—353
32:6—292
32:20—292
49:10—335
50:20–21—302

Exodus

4:13—15
5:1—15
14:28—327, 352
14:30—327
15:1—328
15:11–13—352

15:20–21—289
18:21—200
18:25—199
20:13—56
20:17—167
28:30—44
34:6—7, 117
34:6–7—180
34:7—180

Leviticus

16:7–10—60
16:8—44
16:21–22—60
19:9–10—309
19:35–36—299

Numbers

6:24–25—205
14—177
16—177
16:32–33—177
32:23—42
33:54—44

Deuteronomy

4:26—287
8:2—290

Index of Scripture

10:12–13—293

13:1–3—209

13:3—212

18:22—209

24:19–21—309

28:30–31—302

28:33–34—303

28:38–40—302

30:19—287

31:21—11

31:28—287

33:27—266

Joshua

6:18—46

7:11–12—46

7:19—47

7:20—47

7:21—46

10:12–14—148

14–21—169

15:20–63—263

18:8–10—173

1 Samuel

4:3—223

4:10–11—223

8:6—245

8:7—245

10:21—44

13:14—155, 245

16:1—263

17:45—267

2 Samuel

1:14—155

1:19—155

1:20—158

11:2–4—25

11:27—42–43

23:4—275

24:24—257

1 Kings

3:4—292

8:46–47—106

8:49–50—106

17:5–6—69

17:9—9

18:26—213

19:10—312

19:18—190

21—305

21:13—169

22:7—178

22:8—178

2 Kings

14:25—4

14:25–27—5, 113

17:7–15—150–51

17:18—151

17:19—151

18:19–25—

190–91

18:33–35—191

20:20—194

21:2–16—206

2 Chronicles

19:6–7—200

29:1–36—282

30:12—282

32:2–3—194

32:8—191

32:24–25—310

32:27–30—194

33:12–13—206

INDEX OF SCRIPTURE

Ezra

3:12—231

Nehemiah

8:10—241

Job

10:15—309

28:24—123

40:4—118

Psalms

2:1—5—256

3—76

3:1—90, 321

3:3—90

3:7—8—90

5—76

7:1—321

8:5—7—314

14:1—298

14:3—312

16—76

17:8—9—321

18—76

19:7—8—182

20:7—160, 279

22—322

22:16—322

23:1—268

23:2—3—194

23:3—249

23:3—4—268

23:4—335

23:6—194, 249, 268

30:1—158

31—76

31:14—318

32:5—325

34:17—18—192

36:6—129—30

37:4—334

42—76

46—221

46:1—3—191

46:4—5—221

46:7—191

50—76

51:10—108

65—76

67:1—2—6

72:13—240

73:2—121—22

73:2—3—22

73:3—121

73:16—17—122

73:17—22

73:18—19—122

73:21—122

73:28—122

78:58—60—224

88—76

89:49—51—

158

107:6—204

111:10—298

115:3—58

120—76

127:1—226

127:1—2—304

127:2—166

135:6—58

139:7—27

139:7—12—18

Proverbs

4:23—21

16:33—44

Index of Scripture

20:23—299

21:13—205

Isaiah

1:15—269

1:17—200

2:2–5—230

5:2—310

5:4—288

5:5–6—310

5:23—220

6:8—14, 97

8:19—280

8:20—280

9:6—253, 266

9:6–7—246

9:7—253, 266

10:5—298

10:21—190

20:2–3—15

27:1—66

30:9—176

36:18–20—322

37:6–7—191

37:16—195

37:17—195

37:20—196

37:32—196

37:35—196

37:36—251

37:36–37—196

39:1–8—252

40:28–29—318

40:31—319, 342

42:1—266

42:6—305

45:22—75

46:9—75

46:10—58

46:10–11—130

53:5–6—254, 267

53:6—349

53:10—15

55:8–9—265, 345

66:15—327–28

66:16—328

66:18–23—328

66:19—17

66:24—328

Jeremiah

3:2–3—280

6:14—179, 216

7:4—218

7:8–10—222

7:12—224

12:1–17—22

17:7–8—339

20:9—214

22:13—220

26:18–19—136, 199, 227

26:19—206, 282

28:1–4—178

29:5–7—306

29:7—307

29:11—256

31:3—80

31:31—173

31:35—29

31:40—174

32:40—80

35:15—227–28

39:10—172

52:13—226

Lamentations

1:1—309

2:14—210

INDEX OF SCRIPTURE

Ezekiel

10—226
33:7—314

Hosea

1:7—195

Joel

2:13—117
2:28—273

Amos

5:3—189
5:21—183
5:24—183
6:4—151
7:17—178
8:11—213

Jonah

1:1—14
1:2—5, 16, 97
1:3—16, 17, 19, 24, 27, 28, 63, 73, 88, 113
1:4—28, 29, 30, 33, 113
1:5—19, 28, 33, 35, 36, 49, 63
1:6—35, 39, 43, 75
1:7—43, 46
1:8—48
1:8—9—17
1:9—18, 47, 48, 49, 50, 54, 59, 131
1:10—47, 49, 50
1:11—55
1:12—55, 74, 88
1:13—55
1:14—15—56
1:16—58, 92
1:17—64, 66, 68, 85, 114, 126
2:1—74, 79
2:2—76, 78, 80, 82

2:4—76, 79, 81
2:5—6—79
2:6—80
2:7—79, 81
2:8—90, 91
2:9—82, 84, 90, 91, 92, 114, 323
2:9—10—83
2:10—89
3:1—2—94
3:3—14, 96, 98
3:4—15, 99, 100, 102, 104, 131
3:5—101, 104, 106, 114
3:6—105, 131
3:7—104
3:8—105
3:9—107
3:10—109
4:1—114, 125
4:2—7, 114—15, 116, 121
4:3—117
4:4—117, 124
4:5—121
4:6—125, 126
4:7—126
4:8—124, 126
4:9—124, 126
4:10—11—128
4:11—128, 129

Micah

1:1—136, 137
1:2—140, 145
1:2—7—146, 189
1:3—141, 147, 148
1:3—4—345
1:4—147
1:5—141, 149, 150, 166, 216, 345
1:6—151, 152, 346
1:7—152, 153

Index of Scripture

- 1:8—156, 198
1:8—16—189
1:9—140, 157, 347
1:10—159
1:10—15—158, 344
1:10—16—263, 347
1:11—159, 160
1:12—160, 204
1:13—160, 161, 279
1:14—161
1:15—161
1:16—162, 163
2:1—141, 166, 167, 169, 309, 346
2:1—2—220
2:1—5—189
2:2—138, 166, 167, 168, 300
2:3—170
2:4—171, 172
2:5—173, 174
2:6—177, 178
2:6—11—189
2:7—180, 182
2:8—182, 183, 346
2:8—9—182
2:10—184
2:11—185
2:12—143, 189, 190, 191, 192, 193—94, 197,
334, 338
2:12—13—225, 347
2:13—195
3—199
3:1—145, 198, 199, 204, 206
3:1—2—220
3:2—201—2, 204
3:3—202
3:4—204, 205
3:5—209, 210
3:6—212
3:7—212, 213
3:8—214, 215, 216, 217
3:9—219
3:9—10—219
3:9—11—219
3:10—220
3:11—220, 221, 224, 226
3:12—226, 229, 335
4—199, 250, 251
4:1—229, 230, 242, 244
4:1—2—232
4:1—5—239
4:2—232, 233, 239, 347
4:3—234
4:4—236
4:5—238
4:6—242, 243
4:6—13—324
4:6—7—241, 243, 248, 249, 338
4:7—241, 244, 245
4:8—247, 248
4:9—251, 253, 266
4:10—252, 253, 254, 262
4:11—255
4:12—256, 346
4:13—258
5—199, 250, 251, 286
5:1—259, 260, 265, 266
5:2—143, 246, 261, 262, 265, 318, 337,
347
5:3—268, 270
5:4—267, 270, 318
5:4—5—143, 267
5:4—6—334
5:5—246
5:5—6—271
5:6—271
5:7—275
5:7—9—324
5:8—274, 276

INDEX OF SCRIPTURE

5:9—277
5:10—262, 279
5:10—13—279
5:11—279
5:12—280
5:13—281
5:13—14—280
5:15—281, 282
6—285
6:1—145, 286
6:2—287
6:3—287
6:4—288—89
6:5—289, 290
6:6—291
6:7—291, 292
6:8—140, 203, 293, 294, 300
6:9—297—98, 307
6:10—298, 299
6:10—12—138
6:11—299
6:12—300
6:13—142, 301
6:14—15—142, 302
6:15—303
6:16—304, 305
7:1—309, 344
7:1—6—336, 337
7:2—310, 312
7:2—3—351
7:3—313
7:4—313, 314, 315, 333
7:5—6—138, 316
7:7—318, 319, 325, 333—34, 342
7:7—9—325
7:8—144, 321, 324, 333
7:8—13—337
7:9—324, 325, 326, 331, 333
7:10—322, 326, 327, 328

7:11—329
7:12—330
7:13—331
7:14—334, 335, 338
7:15—339, 340, 342
7:16—341
7:17—341, 342
7:18—136, 206, 347, 349, 350,
355
7:18—19—143, 164
7:19—351, 352, 354
7:20—353

Nahum

3:1—19
3:3—19

Habakkuk

3:17—19—319

Malachi

2:14—204

Zechariah

2:8—171
9:9—246
11:5—193
11:7—193

Matthew

2:5—6—262
3:17—266
4:17—110
5:14—276
5:16—276
5:23—24—120
6:1—105
6:9—35
6:9—10—247

Index of Scripture

6:10—247
6:14–15—120
8:25—40–41
9:9—87, 258
9:36—193, 244
10:29—45
12:33—201
12:39—88
12:39–40—66
12:40—61
12:41—71, 108
16:18—241
16:28—277
18:27—121
18:35—121
20:12—117
20:13–15—117
20:15—119
22:37–40—293
23:13—178, 308
23:16—308
23:37—309
23:37–38—157
23:39–31—308
24:3–31—323
25:31—326
25:33–34—326–27
25:40—327
25:41—142, 328
25:41–45—327
26:52—237
27:35—322
27:43—327
27:46—67, 322
28:19—274

Mark

1:15—269
2:5—349

9:24—77
15:24—44

Luke

1:31–33—247
1:32–33—266
1:68–71—269
2:10–11—247
2:11—85
2:22–38—269
4:25–27—10
4:28—10
9:41—127
11:30—108, 112
11:32—112
12:15—34, 175
12:20—174, 302–3
12:21—175
14:33—259
15:7—116
15:20—116
15:24—116
15:29–30—116
18:27—86
19:14—348
19:27—348
21:20—190, 323
21:25–28—323
22:19—290
22:20—174
23:34—129, 236
23:46—267
24:27—231

John

1:12—41
1:29—349
2:19—228
2:21—228

INDEX OF SCRIPTURE

3:16—207
3:18—102, 207
3:34—99
4:21—238
4:23—238
4:34—267
5:24—154, 197
6—341
6:37—40—173
8:12—154
8:34—44, 86
10:7—193
10:9—10—194
10:11—193, 267, 335
10:12—193
10:14—15—267
10:15—144
10:16—270
10:27—28—89
10:28—193
11:39—66
11:43—44—87
12:32—231
14:9—35
15:18—19—253
17:17—78
18:37—216
18:38—216
19:19—248

Acts

1:8—273
1:26—44
2:9—11—232
2:23—69—70
2:40—141
4:25—26—256
5:31—102
6:5—45

8:26—40—69
10:43—235
14:22—243
17:23—35
20:27—186
27:13—20—38
27:21—44—38

Romans

1:4—327
1:18—281
1:19—34
1:21—315
1:24—152, 315
1:28—281
3:10—312, 348
3:12—314, 348
3:15—17—313
3:18—314
3:19—288
3:21—26—348
3:23—24—9
5:1—307
5:8—91
6:1—2—222
6:10—272
6:23—48, 71, 107, 179
7:7—8—167
8:3—4—274
8:26—248
8:31—32—82
8:34—331
8:35—80
8:37—39—80
9:14—118
9:14—15—118
9:19—118
9:20—118
10:11—320

Index of Scripture

10:13—249, 320
10:17—78
11:11—12
11:17—330
11:20—330
12:1—291
12:2—248
13:1—200
13:4—200
15:24—58

1 Corinthians

1:25—93
1:26—242–43
1:26–29—264
1:27–29—243
2:7–8—256
2:14—86
3:13—153
5:7—349
6:9–11—186
7:31—331
9:9—211
9:14—211
10:1–4—341

2 Corinthians

1:20—249
2:15–16—277
4:2—214
4:17—260
5:17—341
5:21—349
7:10—164
10:5—258

Galatians

3:7—15

5:4—119
5:22–23—109
6:1—151
6:7—151, 205
6:16—330

Ephesians

1:6—85
1:7—203, 254
1:11—84
1:13–14—89
1:22–23—246
2:1—86
2:4–5—317–18
2:8—88
2:9—102
2:13–14—270
4:11—211
4:18—256
4:30—205
5:8—41
5:10—41
5:14—41
6:13—259
6:14–18—259
6:17—258

Philippians

1:6—89, 290
1:9–11—311
1:11—310
3:19—211
4:7—238, 271, 339
4:19—248

Colossians

1:15—35
1:21–23—89

INDEX OF SCRIPTURE

2:14—348

3:13—21, 120

1 Thessalonians

3:2—3—253

2 Thessalonians

1:6—7—323

1:8—9—323

1:9—142

3:6—13—46

1 Timothy

5:18—139

6:6—167

6:10—167, 220

6:16—266

Titus

1:16—221

2:11—107

Hebrews

1:2—35

1:8—9—246

1:10—266

2:3—225

2:10—195

3:7—139

3:12—13—22

3:13—60

4:13—166

4:14—16—338

4:15—244

4:16—82, 334

6:19—354

6:20—195

8:12—352

10:7—15

11:16—216

12:6—29, 36,
243

12:10—243

12:22—245

13:5—80

James

1:5—45

1 Peter

1:5—89

1:6—7—243

1:16—131

1:19—259

1:23—78

2:4—5—228

3:7—204

4:17—149

5:6—75

5:7—164

2 Peter

1:21—14

3:10—107

3:11—107

1 John

1:9—106

2:1—2—82

3:8—267

4:4—274

5:19—190

Revelation

2:4—5—284

2:5—173

6:16—17—174

Index of Scripture

12:11—258

14:11—203

19:1–2—329

19:11—153

19:15—153

20:10—329

21:2—174

21:2–3—330

21:3–4—238

21:4—332

22:14–15—153

22:20—335

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- Aaron, 289
- Aaronic blessing, 205
- Abel, 324
- abortion, 201
- Abraham, 10, 15, 274, 322, 353
- Absalom, 90
- abyss, 73
- accomplishment, of salvation, 85
- Achan, 42, 46–48
- Achtemeier, Elizabeth, 306
- Achzib, 161
- active faith, 89
- Adullam, 158, 161
- adultery, 161
- affliction, 99–100, 243, 252–53, 260
- affluence, 185
- Africa, 300, 303
- African Bible College, 239
- age to come, 330–31
- Ahab, 151, 169, 178, 304–5
- Ahaz, 137, 310
- Ai, 46
- Aikman, David, 277–78
- Allen, Leslie, 26, 128, 138, 166, 180, 185, 213, 220, 226, 275, 276, 291, 312, 331, 334
- Amaziah, 178
- Amin, Idi, 300
- Amos, 151, 178, 183
- anger, 21, 122
- application, of salvation, 86–88
- ark of the covenant, 222–23, 224
- Arminians, 83, 86
- Arnold, Benedict, 171
- Asaph, 121–22
- Asherah, 147, 280, 304
- ashes, 105, 109
- assurance, of salvation, 89
- Assyria, Assyrians, 4–5, 6–7, 137, 140, 172, 189–91, 242, 251, 261, 262, 270–71, 298
- atonement, 58, 245
- Augustine, 87
- Augustinians, 83
- avarice, 185, 302
- Baal, 147, 213, 280, 304
- Babylon, 6, 190, 242, 329
- Babylonian captivity, 143–44, 244, 252, 256, 262. *See also* exile
- Balaam, 289
- Balak, 289
- Baldwin, Joyce, 58
- Banks, William, 25, 26, 45, 48, 57, 59, 100
- Barker, Kenneth, 255, 351
- Barnhouse, Donald Grey, 84, 354–55
- Bartley, James, 65
- Bashan, 335

Index of Subjects and Names

- Bathsheba, 25
- Bentley, Michael, 210, 231, 268, 318, 336, 349–50
- Beth-ezel, 160
- Beth-le-aphrah, 159
- Bethlehem, 246, 247, 261–65, 266, 270, 334, 344
- Bible, 35
 - authority of, 139
 - divine authorship of, 139
 - inerrancy of, 139
 - inspiration of, 14
- bin Laden, Osama, 115
- “bite the dust,” 341–42
- bitterness, of Jonah, 21, 119–20, 128
- blessing, 182, 184–85, 236–37, 304, 335–36
- blood
 - of Christ, 255
 - of lambs, 81
- Boaz, 263
- Boice, James Montgomery, 20, 57, 59, 62, 125, 141, 188, 249, 263, 278, 279, 283, 301, 307, 337–38, 344–45
- boldness, 99
- Bonhoeffer, Dietrich, 181
- bribe, 220
- Brooks, Phillips, 270
- Brown, Dan, 152
- burials at sea, 60
- business ethics, 183–84
- Caesar Augustus, 269–70
- Cain, 123, 324
- Calvinism, 83, 283
- Calvin, John, 28–29, 57, 164, 170, 328
 - on Biblical authority, 139
 - on calling of ministers, 311
 - on chastisement, 95, 252
 - on coming of God, 147–48
 - on corruption, 317
 - on faith and obedience, 99
 - on fear, 33
 - on greed, 220–21
 - on Jerusalem, 162
 - on natural law, 56
 - on pleasing God, 304
 - on prayer, 35
 - on preaching, 214, 215
 - and Reformation of Geneva, 283
 - on reign of Christ, 245
 - on repentance, 48, 105, 107, 110
 - on sacrifices, 219
 - on Samaria, 156
 - on sin, 17
 - on vows of sailors, 58
- cannibalism, 202
- capitalism, 169
- captivity. *See* Babylonian captivity; exile
- Carlisle, Thomas, 64
- Carson, D. A., 66n9
- casting lots, 43–46, 54
- chance, 45
- chaos, 314, 319
- character, 200
- chariots, 160–61, 279
- Charles I, 87
- chastisement, 29, 51–52, 64, 95, 99, 158, 205, 252, 325
 - for Jerusalem, 298
 - of Jonah, 56
- cheap grace, 181, 182
- chesed*, 350
- childbirth, travails of, 251, 252, 260, 268
- children, bondage of, 163
- child sacrifice, 207, 292
- China, 68, 277–78, 325–26, 339
- China Inland Mission, 97–98
- Christian fellowship, 21–22

- Christianity, as historical religion, 288
 Christian life, 243, 259
 church
 awakening of, 51
 and conquest of world, 276–78
 decline of, 37–38
 holiness of, 278–82, 284, 286
 influence in world, 50, 257–59, 275–76
 as needy and poor, 242–43
 as new temple, 228
 provision for, 271
 as remnant, 190, 274–75
 as sleeping, 38–39, 40, 43, 49
 worldliness of, 26–27, 149–50, 277, 310, 337
 church discipline, 181
 cities
 Christian witness in, 306–7
 ignorance of God's ways, 297–99
 civic godliness, 138
 clans, 263
 Columban, 11
 coming of God, 147–48
 commerce, 299, 305
 common grace, 37, 40, 56, 57
 Communism, 277–78, 325
 communities, 276
 compassion, 128–29, 350, 351
 confession, 181, 207
 confusion, day of, 314–17
 consumerism, 337
 contentment, 167, 185, 302
 contrition, 109
 conversion, 243
 Cornelius, 69
 corporations, 300
 corruption, 299–301, 351
 courage, 200
 courtroom, 285
 covenant, 79, 295
 breaking of, 172–73
 fulfillment of, 330
 promises of, 223–24
 covenantal solidarity, 47n3
 covenant lawsuit, 286–87, 304
 covetousness, 166–69
 Craigie, Peter, 167–68, 177, 184, 202, 242, 294
 cross, 48, 81–82, 85, 88, 132, 187–88, 203, 254–55, 257, 259, 348
 curse, on Jerusalem, 302–4
 cut off, 279
 Cyril of Jerusalem, 67
 damnation, 66–67
 darkness, 80–81, 82, 154, 256, 259, 319, 324
 Darwinism, 240–41, 244, 248, 278
 David, 245, 263–64
 lament for King Saul, 155, 158, 161
 and rebellion of Absalom, 89–90
 repentance of, 108
 sin of, 25, 42–43
 Davidic kingdom, 246
 Davies, Samuel, 352
Da Vinci Code (Brown), 152
 Dawson, Bully, 171
 Day of Atonement, 60, 348
 day of judgment, 102, 112
 day of the Lord, 174–75, 329–31
 dead, in sin, 86–88
 death, 65, 71
 decadence, 147, 151
 deliverance, 78–79, 88, 90, 194–96
 depravity, 301
 depression, 74, 185
 Deshazer, Jacob, 234–36, 238
 despair, 75, 80
 Dever, Mark, 143
 devil, 176, 329

Index of Subjects and Names

- dew, 275
- Dickens, Charles, 135–36
- disaster, 170
- discernment, 199, 211
- discipleship, 181, 225
- discipline, 243
- discontentment, 167
- disobedience, 73
- distress, 78
- divination, 44, 212, 280
- divorce, 181, 316
- dominion, restoration of, 242, 247–48
- Dumas, Alexander, 32

- egoism, 281
- Egypt, spoils of, 258
- eight (number), 271
- election, 118
- Elijah, 4, 5, 9–10, 69, 169, 190, 209, 213, 304, 312
- Elisha, 4, 9–10, 209
- Ellul, Jacques, 57, 61, 65–66, 72, 74–75, 111
- emet*, 353
- empires, 331
- enemies of God, 182–83, 321–22
 - destruction of, 327–29
 - hatred of, 342
 - judgment on, 326–27
- English Civil War, 87
- entertainment, 337
- Ephrathah, 262, 263, 344
- Estelle, Bryan, 58
- eternal life, 67
- ethics, 219, 221
 - of kingdom, 249
- Ethiopian eunuch, 69
- Euphrates, 330
- evangelical repentance, 107. *See also* repentance

- evil, 166, 170, 348
- evolution, 240–41
- exile, 163, 172, 184, 189, 190, 231, 269, 306
- exodus, 49, 117, 254, 258, 288–89, 327, 340, 352
- expiation, 67

- faith, 80, 89, 224
- faithfulness, 98, 114, 311, 353
- false gods, 54, 58
- false prophets, 177–81, 189, 208–11, 213
 - consequences of, 212–13
 - motives of, 210–11
 - on sin, 216
- false security, 147, 179
- false shepherds, 193, 267
- false worship, 156
- fasting, 104–5
- Fausset, A. R., 351
- fear, 19–20, 33
 - of the Lord, 48–52, 55, 154
 - of the world, 49
- Ferguson, Sinclair, 3–4
- fertile blessings, 335
- fig trees, 236–38
- fish. *See* great fish
- fleeing from God, 27
- flood, 65
- food, 302–3
- forest, 335
- forgiveness, 4, 9, 21, 67, 70, 81, 94–95, 96–97, 120, 207, 268, 325, 347–52
- formalism, 8
- fortress-cities, 279
- fortresses, 247
- fortune-tellers, 280
- forty (number), 102
- foxholes, converts in, 33
- free will, 83, 87
- French Revolution, 135

- Frick, Wilhelm, 54
 frugality, 302
 fruit of righteousness, 310–11
 Fuchida, Mitsuo, 235–36, 238
 future, 255
- gambling, 161, 201
 garden, 335
 Gath, 158
 Geneva, 283
 Geneva Bible Society, 342
 Gentiles
 hostility toward, 116–17
 salvation of, 270, 329–30
 Gerecke, Henry, 53–54, 57
 Gilead, 335
 Gilgal, 290
 glory of God, 259
 God
 absence of, 204–5
 answers prayer, 196
 asking a question, 123–24
 attributes of, 130–32
 as changeless, 110, 299
 compassion of, 129, 244, 351, 354
 detests sin, 203
 eternity of, 266
 faithfulness of, 80, 97, 110, 290–91, 339, 353–55
 glory of, 344
 holiness of, 36, 76, 131, 180, 182, 187–88, 197, 345–46
 involved in judgment, 171
 as love, 181
 merciful and gracious, 131–32
 name of, 230
 omnipotence, 131
 omniscience, 110, 346
 patience of, 36, 126–27, 180, 225, 298
 power of, 222, 346
 presence of, 224
 promises of, 249
 as refuge, 191, 194, 196
 repentance of, 109–11
 as shepherd, 193–94, 334–35, 343
 as source of salvation, 84–85, 243–44
 sovereignty of, 4, 13–14, 45, 68–71, 74, 75–76, 83, 92, 126, 130–31, 146, 245, 248, 256, 346–47
 as warrior, 195
 working in history, 256
 godliness, 310
 of the church, 284
 growth in, 243
 godly grief, 164
 Goering, Hermann, 54
 Goliath, 267
 good works, 311
 grace, 4, 6, 30, 48, 57, 76, 93, 95–96, 122, 143, 164, 205–7, 347. *See also* sovereign grace
 disdain for, 8–9, 13
 fall from, 118–21
 and freedom from sin, 222
 growth in, 127
 humbling by, 12
 to Nineveh, 100–101
 as pursuing, 31
 of repentance, 106–9, 114
 gratitude, 96, 290–91, 294
 Great Awakening, 37
 Great Commission, 274
 great fish, 3, 64–65, 73, 82, 85, 86, 108, 126
 greed, 220–21, 299–301
 guilt, 347–48, 351
 Gurnall, William, 301
- hair, cutting of, 162–63
 Haiti, 239, 316

Index of Subjects and Names

- Hananiah, 178
happiness, 305
hard hearts, 186
hardship, 252–53
harvest metaphor, 309
hatred, 20, 21
heart, 21–22
hedonism, 163
hell, 67, 328
Henry, Matthew, 215, 324
Herod, 269
Herodotus, 196
heroism, 56
Hezekiah, 136, 137, 143, 191, 194, 195, 199,
206, 219–20, 227, 251, 282, 310
high places, 147
Hitler, Adolf, 37, 53–54, 115
holiness, 140, 228, 354
 of church, 278–82, 286
 of remnant, 189
Hollywood, 305, 337
Holy Spirit, 44–45, 108
 and the church, 273–74, 278–79
 grieving of, 205
 and prayer, 248
 and Word of God, 214–15
holy war, 276
homosexuality, 73, 161
hope, 182, 197, 246–47, 250–51, 317–18,
337, 350–51
horses, 279
“Hound of Heaven” (Thompson), 28, 30
humbling, 12, 75, 95
humility, 282
Hutcheson, George, 57, 288

idolatry, 4, 11, 35, 90–91, 147, 150, 152–53,
156–57, 206, 209, 254–55, 280–81,
305, 315

ignorance about God, 256
image of God, 95
imputation, 349
influence, 311
inheritance, 338
iniquity, 347–48
irony, in Jonah, 39
Isaac, sacrifice of, 69
Isaiah, xiv, 15, 137, 176, 191, 266, 298
 prophecy of Messiah, 246
 servant songs of, 267
Israel
 death and resurrection of, 271–72
 decline of, 8
 hardening of heart, 9
 pride of, 6
 rejection of God, 245
 suffering and purification of, 268–69

Jacob, 242, 292–93
Jehoshaphat, 178, 199
Jeremiah, 178, 209, 218–19, 222, 224, 309
Jericho, 46, 340
Jeroboam, 7
Jeroboam II, 4, 113
Jerome, 147
Jerusalem
 as “City of Peace”, 236
 curse on, 302–4
 destruction of, 228
 fall in AD 70, 190
 fall of, 147–48, 162, 173, 189, 190, 262,
269, 280–81, 305–6, 329, 322–23,
338
 injustice in, 220
 immorality of, 137–38, 141–42, 312–14
 judgment on, 140, 149–50, 335
 prosperity of, 219–20
 unbelief of, 309

- Jesus Christ
 birth of, 247, 261–62, 269–70
 coming of, 244, 246, 318
 compassion of, 244
 death and resurrection of, 88, 254–55, 271
 death of, 60–61, 65, 71, 91, 108, 203, 206,
 245, 248, 259, 322, 349
 divinity of, 266
 as fulfillment of Old Testament, 231–32,
 340–41, 343
 as good shepherd, 267, 335, 343
 intercession of, 248, 331
 as king, 253–54
 lament over Jerusalem, 157, 308–9
 as light of the world, 154
 miracles of, 340
 opposition to, 178
 resurrection of, 61, 108, 327
 return of, 153, 238, 260, 323, 330, 343
 rule over church, 245–46
 sacrifice of, 348
 stilling of storm, 40–41
 submission to call, 15–16
- Jezebel, 169, 304–5
- Jiang Zemin, 278
- Job, 123
- John Hyrcanus, 152
- John the Baptist, 69, 266, 278, 349
- Jonah
 anger of, 114–18, 124, 127
 call to, 13–16
 “death” of, 60–62, 66, 88
 descent of, 63–64, 65, 73
 fall from grace, 118–21
 flight of, 16–19, 24–27, 79
 growth in grace, 121–22
 hardening of heart, 55, 88
 prayer of, 72–82, 89
 repentance of, xiii, 104, 114, 115
- resentment of, 21
 “resurrection” of, 61, 109
 as scapegoat, 59–61
 second chance, 93–94
 self-centeredness of, 124–28
 sin of, 43, 79, 91
 sleep of, 36, 39, 43
 as type of Christ, 61
- Joppa, 17, 19, 24
- Jordan River, crossing of, 290
- Joseph, 64, 269–70
- Joshua, 46–47, 65, 340
- Josiah, 207
- Jotham, 137, 146, 147, 149, 310
- joy, 127–28
- Judah, tribe of, 263
- judges, 220
- judgment, 66, 68, 100, 102, 169–71, 203, 314
 escaping, 153–54
 false prophets on, 178–79, 189
 final, 6, 153
 fits crime, 170
 on house of God, 148–51
 in prophetic message, 140–42
 on Samaria, 149
 of wicked, 327–28
- justice, 55, 74, 118, 138, 199–200, 215,
 294–95, 296
- justification, 9
- Justin Martyr, 234
- Kaiser, Walter, 156, 162, 266, 280, 294–95, 350
- Keddie, Gordon, 27, 46, 57, 67, 97, 119
- Keitel, Wilhelm, 54
- Kendall, R. T., 49, 57, 114
- Kik, Marcellus, 283
- kindness, 294–95, 296
- kingdom of Christ, 246
- king of Nineveh, 105, 109

Index of Subjects and Names

- kneeling, in prayer, 75
- Korah, 177

- Lachish, 160–61, 279
- Lamb, Samuel, 216
- lame, 242–43, 244
- lament, 156
- land barons, 167–74, 182–83, 184, 189, 236
- Latimer, Hugh, 216
- latter days, 229–30, 239, 242
- law, 100–101, 233
- Lazarus, 66
- leaders, of the church, 271
- leadership, 199–201, 261
- leading astray, 209–10
- leaning on the Lord, 221
- legalism, 8
- Leviathan, 66
- liberal churches, 181, 213
- liberal scholarship, 64–65, 72, 80, 261–62
- licentiousness, 281
- lies, false prophesy as, 185
- lifestyle, 294–95
- Limburg, James, 120
- lion, 276
- Lloyd-Jones, Martyn, 100
- Lord's Supper, 290
- love
 - for God, 294–95
 - for neighbor, 307
- luck, 45
- Luther, Martin, 87, 90, 215, 323

- Machen, J. Gresham, 345
- Mackay, John, 57, 110, 138, 195, 204, 212, 274
- magic, 152
- Manasseh, 206–7, 315
- Man in the Iron Mask* (Dumas), 32
- manna, 430

- Mareshah, 161
- mariners, conversion of, 57–59
- marketplace, 299
- Maroth, 160
- marriage, 185, 285, 316
- Martin, Hugh, 8, 11, 20, 22, 29, 39, 51, 55, 57, 81, 94–95, 96, 99, 103, 110, 121
- Marxism, 278
- Mary, 15, 247, 269–70
- Mary I, of England, 216
- materialism, 163, 281
- Matthew, 258
- Matthews, Art, 339
- Matthias, 44
- Mays, J. L., 169
- McComiskey, Thomas, 57
- mercy, xiv, 5, 7, 30, 55, 57, 81, 107, 111, 115, 118, 128–29, 131–32, 138, 143, 164, 206, 335, 350–51
- Messiah, 266–67, 270, 335
- birth of, 261–62, 347
- Micah, xiii–xiv, 136
 - lament over Jerusalem, 309–10
 - name, 344
 - prayer of, 336–43
 - preaching of, 215
 - prophecy of Messiah, 246, 261–62, 347
 - temple sermon, 219, 225
- Micaiah, 178
- middle class, 138
- might, 215
- Mingdao, Wang, 325–26
- Minor Prophets, xiii
- miracles, 64–65, 66, 340
- Miriam, 289
- missions, 11, 232
- Molech, 292
- money, 220–21, 311
- Moresheth, 136, 161, 168

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- morning, 167–68
- Moses, 15, 94, 102, 117, 289, 327, 340, 345
 - on false prophets, 212
 - on leadership, 200
 - and Red Sea, 65
 - on true prophets, 209
- motive, of false prophets, 210–11
- mountains, 230
 - as witness-bearing, 286–87
- Mount Moriah, 69
- Mount Zion, 229, 230–32
- multifaith services, 231
- Naaman, 9–10
- Naboth, 169, 305
- nations
 - ascending to house of the Lord, 231–33, 234
 - blessing to, 277
 - grace for, 9–12
 - promise to, 274
- natural law, 56
- natural religion, 34–35
- natural revelation, 35
- Nazarenes, 10
- Nazi Germany, 53–54, 57
- Nebuchadnezzar, 172, 226
- New Age practice, 152
- new covenant, 173, 274, 286, 330
- new David, 266, 267, 271
- new Jerusalem, 174, 330, 332
- new life in Christ, 272
- New York City, 278
- Nimrod, 271
- Nineveh, 5–7, 96, 322
 - bitterness against, 119–20
 - evil of, 16, 19, 97, 108, 110
 - gospel call to, 9–12
 - grace to, 10
- as great city, 14
- pity for, 128–29
- repentance of, 71, 100–102, 104–6, 107, 114, 124
- revival of, 103
- witness of, 112
- Noah, 65, 69, 102
- northern kingdom, 4–5, 149, 152, 156, 189
- obedience, 31, 96, 97, 98, 99, 224, 225, 233
- occultists, 212, 280
- offering, 58, 291–92
- Ogilvie, Lloyd, 64
- old covenant, 232, 274, 286
- Old Testament, xiii, 138, 231–32
- Omri, 151, 304–5
- Ophel, 247
- oracles of judgment, 145–46, 165, 261
- oracles of salvation, 145, 261
- Oswalt, John, 230, 234
- outward religion, 219
- Packer, J. I., 98, 105
- paganism, 152
- pagans, virtue of, 56
- Page, Frank, 6, 19–20
- Palm Sunday, 246
- parable
 - of laborers in the vineyard, 117
 - of prodigal son, 115–16
 - of rich fool, 174, 302
 - of unforgiving servant, 120–21
- pardoning, 348
- Passover, 286, 340, 349
- Paul
 - on afflictions, 252–53, 260
 - on ignorance about God, 256
 - on Jews and Gentiles, 329–30
 - on justice, 200

Index of Subjects and Names

- on ministry, 214
- preaching the gospel, 58
- on promises of God, 249
- shipwreck of, 38
- on weakness of church, 242–43
- on whole armor of God, 259
- peace, 36–37, 185, 210, 234–38, 303
- of the city, 306–7
- Pelagius, 83, 87
- Pentecost, 232, 273
- persecution, 68, 216, 326
- perseverance, 89, 127
- Peter, 69, 94, 243
- Pharaoh, 340, 352
- Pharisees, 8, 178
- Philip the deacon, 69
- “pie-in-the-sky” escapism, 250, 259
- pilgrimage to God, 233
- plagues, 340
- plant, 124–26, 128
- political agenda, in churches, 213
- Polycarp, 215
- poor, 138
- pornography, 201
- possessions, 33–34
- power, 202, 311
- pragmatism, 305
- prayer, 22, 33, 34–35, 196, 319, 336–39
 - for the city, 307
 - of Jonah, 72–76
 - of Micah, 333–34
 - in name of Jesus, 41
 - of the persecuted, 321
- prayerlessness, 38, 73
- preachers, preaching, 98, 214–15, 227
 - opposition to, 176–77
 - as “relevant,” 179
 - soft vs. hard, 185–86
 - trials of, 311
- predestination, 84
- premillennialism, 237
- present darkness, 250–51
- presumption, 219, 221–28, 233
- pride, 75, 82, 117, 185
- Prior, David, 136, 145, 152, 170, 173, 210, 233,
242, 251, 255, 287, 297, 300, 303, 329
- prison ministry, 38
- profession of faith, 17–19
- promises of God, 249, 338
- property, loss of, 167–68
- prophecy, 4, 145
- prophet, Jonah as, 18
- prophets. *See* false prophets; true prophets
- propitiation, 67, 82
- prosperity, 185, 303
- prosperity gospel, 211
- Protestant Reformation, 87, 283
- providence, 45, 82, 241
- provision, for needs, 193–94
- psalms, 76–78, 334
- public worship, 22
-
- Rabshekah, 190
- race, 119, 163
- Rad, Geerhard von, 294
- rebellion, 24, 26, 30, 70–71, 79, 82, 150, 315,
347–48, 351
- rebuke, of ship captain, 39–40
- reconciliation, 67, 81, 110, 120
- redemption, 254
- Red Sea, 352
- Reel, William, 278
- reformation, 228, 282–84
- regeneration, 67
- relativism, 217
- religion, 219, 221
- remnant, 188–97, 241, 248, 269, 274–75,
306, 337, 338

- Renaud, Bernard, 199
- repentance, xiv, 4, 5, 31, 48, 51, 59, 70, 71,
78, 96, 102, 104–6, 143, 222, 324–25
Bonhoeffer on, 181
and faith, 80
and faithfulness, 114
of God, 109–11
grace of, 106–9
and grieving over sin, 164
of Nineveh, 71, 100–102, 104–6
and Reformation, 282
of spiritual presumption, 227–28
true and false, 324
true prophets on, 216
- resentment, 21, 74
- response
to calling, 97
to grace, 91–92
- rest, 166
- restoration, 188, 229–30, 244
of Jonah, 94–95
- resurrection, 64, 70, 228, 274
- reverence, 96
- revival, 50, 283, 284, 319
of Nineveh, 100–101, 103
- Ribbentrop, Joachim von, 53
- Richard III, 33
- rich toward God, 175
- Ridley, Nicholas, 216
- righteousness, 290, 310–11, 312
- Robertson, O. Palmer, 29, 36, 38, 55, 57, 61,
63–64, 94, 101, 239
- rulers, 199–201, 203, 205
- Ruth, 263
- Ryken, Philip, 221, 306–7
- sackcloth, 105, 109
- sacrifice, 58, 81, 85, 91–92, 203, 291–92
- safety, 160
- Sailhammer, John, 237
- salvation, 81, 318–20
joy of, 116
of the Lord, 82, 83–92, 323
prophetic message of, 142–44
of remnant, 337, 338
from sin, 325
- Samaria, 140, 146, 304
fall of, 147–48, 150–52, 189
judgment on, 149
Micah's lament for, 155–57, 162
- Samuel, 222, 245, 264
- sanctification, 311
- Sargon, 137, 149, 152, 159
- Satan, 25, 179
- Sauckel, Fritz, 54
- Saul, 155, 161, 245
- Savior, 265
- scapegoat, 59–61, 348
- scepter, 335
- second temple, 231
- secularism, 160–61
- selfishness, 210–11, 214
- self-reliance, 82
- self-righteousness, 7, 259
- seminaries, degeneration of, 212
- Sennacherib, 137, 159, 160, 172, 189, 190,
191, 194–96, 241, 251, 257, 261, 279,
315, 322
- sensualism, 281
- separation from God, 79
- September 11 terrorist attacks, 56
- seven (number), 271
- sexual sin, 152, 163, 201, 275, 354
- shade, 125, 126
- Shalmaneser V, 137, 149, 150, 151, 159
- shalom*, 210, 236–38
- Shaphir, 159
- sheep, 192–93, 242, 243, 267

Index of Subjects and Names

- Shephelah, 159, 163
- shepherd, 192–93, 267–68, 334–35
- shepherd-king, 248–49
- shepherds, of the church, 271
- Shiloh, 224–25
- Shittim, 290
- showers, 275
- Sider, Ronald, 306
- sign of Jonah, 66, 67, 71, 88, 112
- Simeon and Anna, 269
- sin, 17–19, 25–26, 39, 86–88, 100, 312–14, 348
 - awareness of, 187–88
 - bondage to, 86, 289
 - false prophets on, 178–79
 - hardening by, 60
 - of Israel and Jerusalem, 166
 - judgment for, 161–62
 - and misery, 141–42
 - natural man's attitude toward, 43–44
 - rebuke of, 141
 - salvation from, 325
- Singer, Peter, 240–41
- sinners, 115
- slavery, to sin, 86, 289
- Smith, Gary, 244, 299
- Smith, J. M. P., 294
- Sodom and Gomorrah, 307
- Solomon, 160, 218, 304
 - temple of, 231
 - wisdom of, 248
- Song of Moses, 328
- sorceries, 280
- sorrow for sin, 104–5
- souls, 193
- sovereign grace, 68, 89, 117–18, 130, 264
- Soviet Union, 68
- Spain, 25, 58
- special revelation, 35
- spiritual adultery, 287
- spiritual battle, 259–60
- Spurgeon, Charles, 83–84, 87, 90, 192
- state-run lotteries, 45–46
- steadfast love, 91, 350, 353, 355
- storm, 28–30, 40–41
- strength, 241
- strongholds, 279
- Stuart, Douglas, 17, 27, 57
- stubbornness, 82
- submission, 96
- Suffering Servant, 349
- suicide, 185
- tabloids, 23–24
- Tale of Two Cities, A* (novel), 135
- Tarshish, 16–17, 20, 24–25, 77
- Taylor, Hudson, 68, 97–98
- teaching, 233
- tears, turned to joy, 332
- technology, 161
- tempest. *See* storm
- temple, 81, 218–19, 224, 230, 231, 257
 - destruction of, 147–48, 228, 269, 335
- ten Boom, Corrie, 295
- Ten Commandments, 202, 233, 293, 316
- territorial gods, 50
- Tertullian, 65, 301
- Theodoret of Cyr, 200, 234
- Thompson, Francis, 28
- Three Self Patriotic Movement, 325
- threshing floor, 256–57, 258
- Tiglath-Pileser III, 137
- Tolkien, J. R. R., 165
- Tower of Babel, 233
- tower of the flock, 247
- transgression, 150, 166, 347–48
- trials, 243, 311

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- true prophets, 208, 209, 211, 213–15, 216, 217
 - trust, 221
 - in neighbors, 316
 - truth, 209, 216–17, 353
 - turning from sin, 105
 - turning to God, 106
 - Two Towers, The* (Tolkien), 165
 - Uganda, 239, 300
 - unbelief, 80
 - United Nations, 234
 - Urim and Thummim, 44
 - utilitarianism, 240–41
 - Uzziah, 146
 - victory, of remnant, 194–97
 - vineyard, 288, 310, 311
 - violence, 183, 202, 300–301, 313, 314
 - virgin birth, 269
 - vision, 138
 - Voltaire, 341
 - Vos, Geerhardus, 345
 - vows, 58, 91–92
 - waiting on the Lord, 317–20, 342
 - walking with God, 294–95, 296
 - Waltke, Bruce, 136, 137, 139, 148, 161, 174, 181, 212, 214, 237, 257, 264, 265, 270, 275, 288, 322, 340, 348
 - war, 183
 - watchmen, 314–15
 - watchtower, 247
 - Watts, Isaac, 296
 - weak
 - exploitation of, 202
 - made strong, 242–43
 - remnant as, 189, 191
 - wealth, 167–68, 202, 258, 302–3, 305
 - weeping, 158
 - Wehmeier, G., 205
 - whales, 64–65
 - Whyte, Alexander, 350–51
 - wickedness, 166–69, 348
 - wilderness, 49, 275
 - Williams, Peter, 30, 57, 68, 69, 90–91, 98, 123
 - Willibrord, 11
 - will of God, 31, 44, 59, 60
 - “wind and lies”, 185
 - Winfrid, 11
 - wisdom, 127, 200, 248
 - Wolff, Hans, 211
 - wolves, 201–5
 - Word of God, 78, 106, 108, 138–40, 153–54, 214–15, 227, 248, 249
 - world, rebuke of church, 39–40
 - worldliness, 49, 161, 163, 277, 279, 282, 311
 - of church, 149–50, 277, 310, 337
 - worldly grief, 164
 - World War I, 354
 - worm, 126
 - worship, 48, 311, 337
 - casualness of, 38
 - motivation in, 290
 - reformation of, 282
 - and teachability, 233
 - wrath of God, 41, 43–44, 48, 60, 67, 111, 140, 186, 217, 281, 348
 - Yahweh, 50, 58
 - Yancey, Philip, 73
 - Yuan, Allen, 216
 - Zaanan, 160
 - Zechariah, 193, 246, 269
 - ziggurats, 230
 - Zion, 226

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

Esther & Ruth, by Iain M. Duguid
Jonah & Micah, by Richard D. Phillips
Daniel, by Iain M. Duguid
Zechariah, by Richard D. Phillips
The Incarnation in the Gospels, by Daniel M. Doriani,
Philip Graham Ryken, and Richard D. Phillips
Matthew, by Daniel M. Doriani
Luke, by Philip Graham Ryken
Galatians, by Philip Graham Ryken *Ephesians*, by
Bryan Chapell
1 Timothy, by Philip Graham Ryken
Hebrews, by Richard D. Phillips
James, by Daniel M. Doriani

FORTHCOMING

Acts, by Derek W. H. Thomas
1 Samuel, by Richard D. Phillips
1 Kings, by Philip Graham Ryken
John, by Richard D. Phillips
Philippians, by Dennis E. Johnson

“里克·菲利普斯是一位独具恩赐的释经者，拥有开启圣经经文的敏锐头脑。他在解释上帝所定意的圣经原意并展示其改变生命的现实意义方面，技巧显而易见。这本注释书具有鲜明的改革宗特色和扎实的释经学基础，是理解约拿和弥迦这两位先知之圣经经文所必需内容的宝贵宝库。无论你是传道人、教师，还是对圣经感兴趣的读者，这本书都必读无疑。”

——史蒂文·J·劳森，阿拉巴马州莫比尔市基督团契浸信会主任牧师

“理查德·菲利普斯在这卷书中整合了扎实的释经、正统的神学和实际的应用。他聚焦于恩典，同时又不失对上帝公义的认识，阐明了人们熟悉的约拿故事和较少为人所知的弥迦信息。释经讲道弥迦书的人会特别欣喜地发现，这位可悲被忽视的先知得到了深入的阐释。”

——保罗·R·豪斯，阿拉巴马州伯明翰市桑福德大学比森神学院副院长、神学教授（旧约）

“这不仅仅是富有洞见的圣经注释，更是带着先知性能力讲说先知话语的真正解经。每一篇解经都把我们带入恩典的核心。在约拿书中，菲利普斯表明，巨大的挑战不仅仅是要相信恩典的福音，更要在向失丧者传福音中活出这福音。在弥迦书中，我们看到上帝对祂子民之罪行的伟大审判的奥秘，以及那位赦免我们罪孽并将它们投于深海之中的上帝那令人惊叹的恩典。”

——马克·E·罗斯，南卡罗来纳州杜韦斯特市厄斯金神学院副院长、第一长老教会约翰·R·德威特系统神学讲席教授，兼改革宗敬拜研究所所长

www.prpbooks.com

PRP
PUBLISHING
PO BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08855-0817