

加里·耶茨博士，第十二卷，第 21 节， 弥迦书的复兴承诺

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于《十二使徒书》的系列讲座。这是第 21 讲，《弥迦书的复兴承诺》。

在本课中，我们将继续研究《弥迦书》，我们将特别关注《弥迦书》中的希望信息和复兴承诺。

然后，我们如何根据新约来解读旧约中的这些末世论应许。记住《弥迦书》的结构。它分为三部分，第一章至第二章，第三章至第六章，第七章至第八章。

它们都以“听”这个词开头，并呼吁人们倾听信息。在第一部分和最后一部分，有一个冗长的审判信息，随后是一个简短的希望承诺，可以扭转和推翻审判。在这本书的中间部分，似乎是中心焦点，我们有一个较短的审判信息，然后是一个较长的救赎信息。

在这三个有关希望的部分中，都出现了“余民”这个词。这是这样的承诺：在审判结束之后，在上帝清除了以色列和犹太国的邪恶之后，他将复兴他们，并向他们倾注他的盟约祝福。弥迦在传道期间，与那些向人民提供虚假希望的假先知发生了一些相当严重的冲突。

弥迦帮助他们明白他们真正的希望是什么。当弥迦传讲他的审判信息时，假先知们说，不要传道，不要为这些事口吐白沫。一个人不应该传讲这样的事，因为耻辱不会降临到我们头上。

他们给人们带来了希望，并承诺亚述危机在耶利米时代很快就会结束，而先知们也承诺巴比伦危机不会持续太久。这是人们普遍接受的信息。弥迦说，如果有一位先知说会给这些人带来很多啤酒和葡萄酒，那么这个人就是这些人想要听取和倾听的先知。

弥迦在第 3 章第 11 节中谈到了这些假先知，以及人民对这一信息的反应，他说，领袖们不公正，祭司们为了报酬而教导，先知们为了钱财而占卜，但他们却依靠主，他们说，主不是在我们中间吗？灾难不会降临到我们身上。弥迦的信息是，灾难肯定会降临到犹太人民身上，他们需要为此做好准备。在第一章和第二章中，我们看到了无情的审判信息，然后是他对犹太领导人的指控，特别是在第二章和第三章中，这本书的中间部分将集中在希望上。

所有这些的关键段落是弥迦书第 4 章第 1 至 6 节。我们在以赛亚书中有一个几乎完全相同的平行段落。因此，我们不确定这段经文是否源自弥迦，是否源自以赛亚，或者这两位先知是否只是在使用共同的传统。弥迦书中对部分预言的扩展方式可能表明该预言源自以赛亚，然后弥迦以某种方式对其进行了扩展，这与他的神学目的和意图截然不同。

但重要的是要意识到，当弥迦和以赛亚都在公元 8 世纪的犹太传道时，他们都提出了上帝为他的子民准备的不可思议的未来愿景。这是第 4 章中的内容。末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，必被高举过于万岭，万民必流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为律法必从锡安而出，耶和华的言语必从耶路撒冷而出。他必在多国的民中施行审判，为远方的强国断定是非。

他们要把刀打成犁头，把枪打成镰刀。国与国不再举刀相攻，他们也不再学习战事。他们各人都坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。万民各奉自己神的名而行，我们却奉耶和华我们神的名而行，直到永永远远。

请记住，先知在旧约中给予我们的末世希望，复兴的承诺，有四个基本要素。第一，上帝将把他的子民从流放中带回来。第二，耶路撒冷城将被重建和恢复。

上帝还将恢复大卫王朝。未来的大卫最终将指向弥赛亚。然后，当上帝祝福以色列时，各国将看到上帝的所作所为。

他们将被纳入上帝的审判和拯救工作，他们也将享受这个未来王国的祝福。这个信息肯定符合那个基本的预言愿景。首先，这段经文承诺锡安的升天。

比喻地说，这个原本只是一座小山的地方将要被抬高，成为地球上最高的山峰。这直接推翻了第 3 章第 12 节中发生的事情，那时耶路撒冷将变成一堆废墟，耶和瓦旦的山将变成树木繁茂的高地。现在的情况将发生逆转，审判将变成祝福。

各国将涌向锡安，成为其中的一部分。以赛亚书第 60 章说，上帝救赎的光芒和荣耀将照耀耶路撒冷，各国将前来参与其中。在旧约的一些预言中，各国将前来侍奉耶路撒冷，将各国的贡品带到这座城市，并扮演次要角色。

在其他地方，他们似乎是平等的伙伴，但他们将共同分享上帝的救赎。以赛亚书第 19 章说，在未来的王国中，会有一条从埃及到亚述再到以色列的公路。以色列甚至不会是上帝唯一的子民。

我认为，埃及和亚述代表了所有国家，它们都将成为上帝子民的一部分。这将是一个建立在正义之上的王国，而不是建立在暴力和战争之上。这将是通过正义实现的和平，而不是强加于人民的虚假和平。

以赛亚书第 11 章第 1 至 9 节和以赛亚书第 9 章第 1 至 6 节中弥赛亚统治的愿景与我们看到的非常相似。战争将不复存在。考虑到弥迦时代的人们所经历的一切，以及随后的巴比伦危机将会发生什么，这个承诺对他们来说意义重大。

在我们作为一个国际社会经历了人类历史上最暴力的世纪之后，我们经历了两次世界大战。我们见证了联合国的成立，其目标是努力结束战争。从那时起，地球上就没有过一天和平。

这个希望仍然非常现实。但最终，他们会把武器打造成犁头，把矛打造成修枝剪。他们会把战争武器变成农具，因为他们不会再参与战争了。

再次，与以赛亚书第 9 章和第 11 章中和平王国的模式和画面一致，狮子和羔羊将一起躺下。这不仅仅指当诅咒被推翻时自然界将存在的和谐，而且指国家之

间的敌意也将被消除和消除。当这种情况发生时，以色列将能够享受这片土地上的和平、祝福、安全和繁荣。

第4章第4节中有这样一副画面，其中说，他们将各人坐在自己的葡萄树和无花果树下，无人使他们害怕。他们将都能享受上帝赐予他们的土地的遗产。他们永远不必害怕敌人的攻击。

当上帝在以色列人民心中完成他未来的救赎之工时，他将改变他们的心。耶利米书32章38至40节说，他们将永远不会再受到入侵或攻击，因为他们将完全服从上帝，上帝也不再需要审判他的子民。所以，他们期待着以色列不再经历亚述危机期间的入侵，也不再经历巴比伦流亡期间的入侵。

列王纪上第4章第25节也记载了“人人都坐在自己的葡萄树和无花果树下”的表述。在对所罗门王国的理想描述中，所罗门为这片土地带来了和平、安全和稳定。因此，这里所设想的部分内容是重返大卫所罗门帝国的辉煌岁月。

然而，这个王国将比这更伟大。所以，这就是以赛亚、弥迦和所有先知对未来的展望，基本上都在同一幅图景中给了我们同样的想法。现在，当我们研究弥迦书的这一中心部分时，这里的基本图景就很清楚了。

但有一件事有点令人困惑和难以理解，我认为这也是阅读旧约先知书时令人沮丧的部分原因，那就是当我们开始尝试研究弥迦对未来愿景的年表时，以及在不久的将来、在弥迦的一生中以及在后代中发生的事情，在时间上如何与以色列复兴的时间相吻合？所有这什么时候会发生？这些都是先知没有为我们解答的一些问题。我们希望有一个更详细的路线图。先知们给了我们更多的是我们认为的对未来的柔和愿景，他们承诺复兴，但这在时间上如何与弥迦时代或不久的将来发生的事情相吻合，这并不总是很清楚。

事实上，当我们研究弥迦书第四章和第五章的年表时，它变得更加令人困惑。我们在第四章第一至第八节中看到了末日将要发生的事情，但请注意第四章第九和第十节中要说的话。弥迦说，现在，你为何哀号？你中间没有王吗？你的谋士死了吗？你痛苦如临产的妇人吗？锡安民哪，你要痛苦呻吟，如临产的妇人。

现在你们要出城，住在田野。你们要到巴比伦去，在那里必得拯救。

在那里，主会将你们从敌人手中拯救出来。弥迦在亚述危机、巴比伦危机和随后的流亡时期传道。但现在弥迦不仅仅是预言他那个时代发生的事情。

他特别提到人们将去巴比伦。所以，他在这里展望并预言了公元前 586 年将要发生的事件。巴比伦流亡，然后是人民的获救和回归。

然而，在第四章第 11 至 13 节中，他回顾了当时发生的事情以及上帝将如何将耶路撒冷城从亚述人手中拯救出来——第四章第 11 至 13 节。现在有许多国家聚集攻击你，说，让她被玷污，让她的眼睛注视锡安。

请记住，西拿基立率领的亚述军队包围了这座城市，西拿基立要求希西家绝对投降。但他们不知道主的想法。他们不明白他把他们像麦捆一样聚集到打谷场的计划。

锡安民哪，起来打谷吧！我必使你的角变为铁，使你的蹄变为铜。所以现在我们谈论的是耶路撒冷周围敌人的毁灭。这似乎在某种意义上是指战胜西拿基立，以及主的天使如何在半夜出去消灭那些敌人。

因此，在第四章第九和第十节中，我们谈论的是巴比伦危机。在第四章第十一至十三节中，我们回顾了弥迦时代和亚述危机。然后在第五章第一和二节中，我们展望了公元前一世纪和弥赛亚的第一次降临。

第二节说，伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从我而出，在以色列中作掌权的；他的根源从亘古、从太初就有。这是非常重要的弥赛亚经文。当这段经文谈到他从亘古、从太初就有时，它所谈论的并不是我们基督徒所认为的耶稣的先存性。

我们知道，耶稣作为人最终是上帝的第二位格，他是上帝先存的儿子。但这里更多的是谈论弥赛亚将复兴古老的大卫王朝，大卫王朝将迎来新的开始。所以现在我们要朝着耶稣在公元一世纪降临的希望前进。

因此，当我们开始研究这个问题时，你就会明白，有时阅读先知书并试图理解他们对未来的看法时，会感到沮丧。第 5 章第 4 和 5 节，现在我们正在看弥赛亚的第二次降临。他将站立，在耶和華的力量下，在耶和華他神之名的威严中牧养他的羊群，他们将安然居住。

现在他将在地极显为大，他将为以色列人带来和平。所以，这位来自大卫家族的统治者最终将统治以色列，并给以色列人民带来和平。所以，我们从第 5 章第 2 节耶稣的第一次降临，转到第 5 章第 4 和 5 节耶稣的第二次降临。

在弥赛亚的统治下，以色列人民将获得和平与安全。然后他似乎在第 5 章第 5 节中回顾了亚述危机。经文说，当亚述人进入我们的土地并践踏我们的宫殿时，我们将兴起七个牧羊人和八个首领来对付他们，用刀剑牧养亚述地和宁录地的入口。

当亚述人入侵我们的土地并践踏我们的边界时，他将拯救我们。所以，当弥赛亚建立他的王国并建立这个和平王国时，他将击败亚述人，而亚述人恰好是现在入侵犹大和这片土地的敌人。那么，我们该如何处理所有这些事情的时间顺序，我们如何理解这些事情？再次提醒我们，先知们并没有试图给我们一个详细的时间顺序。

事实上，当上帝向人们揭示和展现未来时，他们自己并不一定明白。但实际情况是，他们倾向于将不久的将来发生的事情、甚至在他们有生之年发生的事情与最终的末世复兴中将要发生的事情联系在一起。重点不是上帝不了解未来会发生什么，而是与上帝向我们揭示未来的方式有关。

上帝向他的先知们启示的是，在不久的将来，将有审判和拯救的模式。这些事情为我们反映了上帝将他的王国带到地球上时，最终复兴时最终会发生什么。所以，主将在不久的将来进行审判和拯救的工作。

主将利用亚述人来审判，他这样做是为了审判以色列和犹大。最终，他在公元前 701 年将耶路撒冷从亚述人手中解救出来。这种模式在下个世纪重演。

上帝会派巴比伦人来审判耶路撒冷，最终，他们会把人民流放。但上帝在这两次危机中都承诺，他最终会拯救他的人民，他做到了。他把以色列人民从巴比伦的流放中解救出来。

波斯国王居鲁士征服了巴比伦人，并颁布法令允许犹太人返回故土。这一点的重要性在于，那些在不久的将来发生的拯救和审判是弥赛亚最终拯救的模式。因此，审判、救赎和拯救的模式在耶稣第一次降临时重演。

所以，现在和将来，上帝都会为以色列人民带来王国复兴。耶稣的到来是为了带来更大的拯救。他来是为了把人民从流放中解救出来，让他们摆脱罪恶。

耶稣要对付的最终敌人不是巴比伦或罗马。耶稣要对付的最终敌人是撒旦，他的子民必须消灭他们的罪孽，才能完全恢复。因此，这种模式得以延续。

但那时也有人拒绝弥赛亚。所以，例如在第5章第4至9节中给出的承诺，当弥赛亚击败亚述人以及该地的势力和国王时，将有一个和平的王国，但这最终要等到第二次降临才会发生。所以，这种审判和救赎的模式将继续下去，直到最终的复兴。

上帝在亚述和巴比伦危机中所做的工作，上帝最终如何拯救他的子民，这给我们带来的希望是，上帝拯救他的子民脱离这些危机，表明他最终会履行他的诺言，并提供在《弥迦书》第4章第1至6节等经文中设想的全面恢复。所以，这种近在眼前、远在天涯的模式就是预言信息所指的。上帝最终会获胜，审判和救赎将继续，直到上帝完成他的最终救赎工作。同样，我们不能简单地拿起报纸，在这里找到对当代事件的详细参考。

我们看到的更多是上帝行事的模式。布鲁斯·沃尔特克非常有效地解释了预言信息的这一特点。他说：先知们将他们所宣告的事件描述为发生在同一历史时期。

换句话说，先知可以谈论从巴比伦和亚述的解脱与末日的最终解脱在同一地平线上。末日将被击败和摧毁的敌人可以被描绘为亚述人，因为上帝在不久的将来赢得的胜利保证了他未来的最终胜利。然后，沃尔特克总结道，先知们将他

们所宣告的事件描述为发生在同一历史地平线上，但这些事件实际上可能被证明是相隔时代的。

因此，公元前 701 年将发生一次近乎救赎的事件。那发生在弥迦的时代。再往前一点，即公元前 538 年，上帝将人民从巴比伦的流放地带回来，那时将发生一次救赎。

但所有这些最终都发生在遥远的末世未来，指向上帝子民的最终复兴和他的王国的到来。当第 4 章第 1 至 6 节或第 5 章第 4 至 9 节中为我们阐明所有承诺时，这些事情何时才会实现？我经常尝试向我的学生解释这一点。

他们很难理解，但我住在弗吉尼亚州，那里的人们被群山环绕。当人们开车驶上蓝岭公园大道，望向群山时，他们常常会预见未来。他们可以看到前方有一座大山。

然后，后面还有山，看上去就像就在他们身后。但是，如果他们开车到另一个有利位置，他们就会意识到这两座山可能相隔很远。先知们看着前面的山，他们看到这两座山背靠背。

其中一座山代表神在不久的将来要做的工作。第二座山代表神在遥远的将来要做的事件。从他们的有利位置看，这两座山好像背靠背地连在一起。

但是如果你驱车来到第一座山后面，你的深度和感知会因你的位置而改变，你就会意识到这两座山实际上可能相隔很远。现在我们根据耶稣的第一次降临、十字架和那里发生的事情，以及以色列从流放中归来的许诺和上帝最终的王国之间的时间差距来看待先知的信息，我们明白这些事件之间存在着距离。阅读先知书的困难之一就是，有时似乎以赛亚或弥迦向人民承诺上帝会把你们从巴比伦带回来，然后这个充满和平、祝福、正义和没有战争的不可思议的王国就会到来。

我们从历史中知道事情并非如此。但当犹太人读到这些预言并思考耶稣时代的犹太人时，他们并没有得出先知们错了的结论。好吧，我想以赛亚和弥迦只是说得太理想化了。

但事实并非如此。让我们继续前进吧。他们在公元一世纪相信这些承诺仍然有效。

耶稣在家乡的会堂里宣布，以赛亚书第 61 章中向穷人传福音和释放俘虏的承诺仍然有效。耶稣说，我向你们宣布以赛亚所承诺的事情的实现和时间，我就是来做这件事的人。所以，他们并没有得出结论说先知们承诺复兴和王国马上到来的方式是错误的。

它们帮助我们理解这两件事之间的时间差距。因此，鉴于此，我现在想谈谈我们如何理解《弥迦书》中的这些末世承诺。我们如何理解上帝在这些末日承诺中对以色列的承诺？鉴于我们的附加视角，从新约的角度来看待这一点，从上帝在新约中给予我们的额外启示的角度来看待这一点，有几个问题我希望我们思考一下。弥迦在《弥迦书》4:1 中谈到，这将在末后的日子实现。

这种表达方式经常用于未来的预言中。它会说诸如“这些事以后”，“这些日子以后”，“许多日子以后”，“日子将到”之类的话。所以这是一种期待以色列复兴的表达方式。

随着救赎历史的展开，我们能够追溯上帝对待以色列的方式，我们看到，正如我们刚才所说，这些末日是分阶段发生的。末日承诺的实现是有模式的。我认为这种模式的第一阶段是从流放中归来。

上帝信守诺言。上帝击败了亚述人。上帝击败了巴比伦人。

他带领他的子民回家。末日的第二阶段与耶稣的第一次降临有关。随着这一点，先知们所预言的末日已经到来。

正如阿摩司、约珥、弥迦和以赛亚所谈论的末日将要发生的事情，这些事情在耶稣第一次降临时就开始发生，而不仅仅是在耶稣第二次降临时。因此，第三阶段最终将是末日的圆满结束或高潮，以及那里应许的完全实现和彻底履行。我们在其他课程中讨论过这个问题，但末日不仅仅是第二次降临的时候。

这不仅仅是雅各在苦难时期遇到的麻烦。时钟在末日的开始处打上了记号，时钟滴答作响，直到第二次降临时末日的延续、高潮和圆满。因此，我们在新约中找到了这类陈述。

约翰一书 2 章 18 节：“.....我的孩子们，现在是最后的时刻了。”因此，约翰希望生活在第一世纪的基督徒明白，他们正生活在末世。希伯来书 1 章 1 和 2 节：“.....神在古时曾多次和借着先知对我们说话，但在这末世，借着祂儿子，就是祂启示的顶峰，对我们说话；祂已立祂儿子为承受万有的。”因此，在末世，通过基督而来的启示标志着先知所承诺的伟大末世王国时期的开始。在提摩太后书 3 章中，保罗向提摩太解释了他为什么会遇到困难，以及为什么他在整个传道生涯中都会遇到困难。

他说：“.....因为我们知道，在末世，人们会专爱自己，不听从上帝，憎恨上帝，行事邪恶。”保罗并不是在谈论耶稣第二次降临时即将发生的事情。保罗是在解释提摩太时代发生的事情。这就是为什么事工如此艰难的原因。

你正在末世传道。所以，再说一次，保罗不是在和提摩太谈论未来要发生的事情。这就是提摩太现在传道时正在发生的事情。

因此，新约向我们阐明了，当弥迦谈论末日时，末日已经开始了。现在，顺着这个思路，我们看到先知书中与末日相关的许多承诺也已经开始实现。我想提一下其中的几个，我认为这些承诺帮助我理解了这一点，帮助我理解了末日的现在和尚未到来的方面，以及上帝王国的现在和尚未到来的方面。

事实上，先知们谈论的不只是与第二次降临有关的事情。他们谈论的不只是以色列人民那时将要经历的事情。他们谈论的是，鉴于基督在第一次降临时为我们所做的一切，我们将享受到的祝福。

首先，耶利米书第 31 章第 31 至 34 节说，在末日，上帝要与以色列和犹大家立新约。祂要抹去他们过去的罪孽和失败，祂要宽恕他们。祂还要把律法写在他们心里，这样他们就有能力、有意愿、有本事服从祂。

在希伯来书第 8 章和第 10 章中，当希伯来书的一位作者试图鼓励犹太基督徒不要违背对耶稣的承诺时，他将在希伯来书第 8 章和第 10 章中引用耶利米书第 31 章。事实上，新约中引用的旧约篇章最长的一段就在这里，他引用了新约的承诺。他说的是，你已经生活在新约之下了。

这就是你在基督里所拥有的。你为什么要放弃它并回到旧约？我们生活在新约的好处和祝福之下。耶稣在受难前夜设立圣餐时说，拿起这杯。

这杯代表我将要为你们流的血，这血建立了新约，是新约的血。耶稣的死使这个新约生效。因此，我们作为信徒，现在正在享受耶利米书第 31 章中向以色列和犹大承诺的新约的好处和祝福。

上帝曾对亚伯拉罕说过，地球上的所有国家都将因你和耶稣而得到祝福。这已成为现实。因此，我们作为教会，作为上帝的新约子民，已经享受到了这些好处和祝福。

保罗在《哥林多后书》第 3 章中说，他是新约的牧师。他谈到《哥林多前书》是写在他心上的一封信。他明确而清楚地暗示了《耶利米书》第 31 章和我们生活在新约之下的现实。

新约并没有说我们生活在第二个新约之下。它并没有说我们生活在类似新约的东西之下。我们正在看到，我们正在经历，我们正在享受，这是上帝在基督里赐给我们的令人难以置信的祝福，新约的祝福。

在约珥书第 2 章第 28 至 32 节中，约珥说，在末日，上帝将把他的灵浇灌在所有肉体上，他们将说预言，他们将做梦，他们将看到异象，以及所有这些即将发生的事情。上帝将以一种伟大的方式通过给予他的子民他的灵来复兴他们。先知们的信息是，末世时代将是一个精神时代。

这就是上帝子民的能力和力量的来源。当上帝的灵在使徒行传第 2 章中倾注在门徒身上时，他们说方言，为基督作证，周围的人都都在说，这里到底发生了什么事？这些人喝醉了吗？发生了什么事？彼得说现在还太早。你需要明白的是，这是约珥关于末日和圣灵倾注的预言的实现。

你在这里看到的证据表明上帝正在履行他在约珥书第 2 章第 28 至 32 节中的承诺。彼得再次强调，他并没有说这就像约珥所预言的，或者这类似于此。他引用说，这是约珥所预言的末日将要发生的事情的实现。

这已经开始发生了。末日的应许有“已然”和“尚未”的一面。以赛亚书第 61 章是我们几分钟前刚刚讨论过的一段经文。

先知说，主的灵在我身上，他膏立我向穷人传福音，释放被掳的人。我认为以赛亚在谈论他自己，以及他关于人民从流放中归来以及上帝将在那里提供的拯救的信息。但也期待未来的先驱者宣布上帝子民的最终拯救。

当耶稣站起来阅读《路加福音》第 4 章第 16 节中的《以赛亚书》卷轴时，他所读的经文是以赛亚书第 61 章。耶稣今天这样说，这些话正在你们中间应验。所以，换句话说，以赛亚期待着此时会有一位使者宣布上帝最终的拯救。

耶稣说，我是以赛亚所应许的使者。末日的应许已经生效。在《路加福音》中，这段经文被放在耶稣公开传道的开头，作为耶稣整个传道工作的纲领性陈述。

他正在履行以赛亚书第 61 章所承诺的末日信息的角色。以赛亚书中的希望末日在以赛亚书第 52 章第 7 节。那些宣告“我们的神作王”的人，他们的脚登山何等佳美。他们盼望着神将他的子民从流放中带回来，盼望着神将以比他现在统治更伟大的方式统治他的子民。

上帝将带着他的子民回到耶路撒冷，在土地上建立他们，上帝将成为他们的国王，统治他们。当约翰和耶稣来的时候，他们说，悔改吧，因为天国近了，他们谈论的是《以赛亚书》第 52 章中应许的末日末世王国。那么，鉴于此，我们这里《弥迦书》第 4 章中关于末日的经文又如何呢？我们在课堂上学习这段经文，或者当我讲授《以赛亚书》第 2 章时，我经常问学生，这段经文是已经应验了吗，还是这段经文仍将要应验？当他们读到这段经文时，我们谈到耶和華殿的山被建立为比山更高的山，人们涌向它敬拜耶和華，把刀打成犁头，每个人都坐在自己的葡萄树下，他们的回答通常是，嗯，这还没有应验。

显然，当我们谈论没有战争、没有刀剑化为犁头等诸如此类的事情时，显然我们并没有经历过。我们并没有生活在本文所描述的世界里。但我希望我们能够看到并理解，鉴于我们刚才谈论的模式，鉴于末日的预言和末日的承诺已经实现和应验，即使是《弥迦书》第4章或《以赛亚书》第2章中的这段经文，当我们在那里看到时，我们谈论的是现在，而不是现实。

这个承诺最终会实现，会圆满实现，那时不会有战争，世界会拥有完美的正义。显然，那个时候还没有到来。但考虑到王国已经开始，随着耶稣的第一次降临而建立和实施，以赛亚书第二章和弥迦书第四章中的这些承诺，我们已经活在当下。想想就让人兴奋。

我们已经开始经历这段经文所讲的内容。当你理解了这一点，它就会改变你教导和宣讲先知的方式。我认为我们经常圣经选读中看到这一点，或者我们正在阅读一本书，我们必须通过这些预言之一来宣讲。

我们通常的做法是，我们看着这个关于末日的承诺，说，哇，这太棒了。当世界最终恢复正常时，难道不是很棒吗？这就是这些经文为我们所做的部分工作。我们应该把它展示在人们面前。

约翰一书说，凡向他有这盼望的人，就洁净自己。我认为，我们教会作为基督徒，现在所发生的事之一就是，我们没有足够地教导末世论。我们宣扬基督再临的次数不够多，人们已经对这个世界太过安逸，把这个世界当成自己的家了。

我们这里的生活如此美好、繁荣，以至于我们常常忘记了对未来的希望。但我认为，我们在宣讲这些预言时还需要做的是，我们需要帮助人们理解上帝的国度是什么样的。我们已经被转移了，保罗在歌罗西书第1章中说，我们已经被转移到上帝爱子的国度。

因此，我们现在就可以享受这里所承诺的祝福和现实。我们至少可以部分体验到，即使我们生活在一个堕落、腐败、罪恶、邪恶、暴力的世界，我们也可以部分体验到这里所发生的一切所带来的祝福。现在，你可能会说，除了你一直

在谈论的模式之外，新约中是否有明确的证据清楚地表明，以赛亚书第 2 章中，山将被抬起，各国将涌向锡安，弥迦书第 4 章中，他们将坐在葡萄树下享受上帝的祝福。

有没有明确的证据表明新约圣经中这段经文的部分应验？我只想提一下新约圣经中的两件事。在使徒行传第 2 章中，再次回到五旬节那天，回到约珥书第 2 章的承诺，圣灵的倾泻，彼得说：使徒行传第 2 章，这些人不是像你们想的那样喝醉了，那时只是第三个时辰。但这是先知约珥所说的，在末后的日子，必如此。

然后彼得继续引用约珥书第 2 章第 28 至 32 节的经文。但我们可能忽略的是，彼得似乎也在引用另一段经文。他在这里引用的经文也是以赛亚书第 2 章第 1 至 4 节，与我们在弥迦书第 4 章中的经文平行。格雷格·比尔说，在引用的经文中，在最后的日子里，希腊文读作 *estai* 恩泰斯 哈默赖斯，而且这将在最后的日子里。

在七十士译本（旧约的希腊文版本）中，这种特定的确切表达只出现在以赛亚书第 2 章第 2 节。因此，尽管约珥书第 2 章是这里引用和引用的关键文本，但彼得似乎也在其中加入了这一内容，或者说路加也在其中加入了这一内容，因为他引用了彼得对旧约的引用，这也是对以赛亚书第 2 章的间接暗示。因此，以赛亚书第 2 章中关于各国涌向锡安、享受上帝的存在、正义与和平的伟大经文，这段经文本身也是部分正在经历和实现的祝福。因此，我认为在新约的预言愿景中，使徒们会说以赛亚书第 2 章设想各国来到锡安敬拜主。

我们作为教会的使命是，当我们走出耶路撒冷，在犹太、撒马利亚和世界各国培养门徒时，我们正在实现那段经文所说的。但现在，各国不再涌入锡安，而是主派他的使者、使徒和传教士从锡安出发，他们正在实现以赛亚书第 2 章和弥迦书第 4 章所说的现实。主殿的山被高举和提升的目的，末世圣殿的目的，未来耶路撒冷的核心，是让人们学习上帝的律法，体验上帝的存在。

这就是使徒们出去时的角色和信息。他们让上帝的存在真实地存在于世上。现在，作为信徒，我们享受上帝的存在，比旧约中的人更直接地享受上帝的存在，他们去耶路撒冷朝圣，敬拜上帝，在锡安圣殿与上帝会面。

以赛亚书第 2 章不只是讲和平与繁荣。以赛亚书第 2 章和弥迦书第 4 章最终讲的是上帝存在的祝福。这是朝圣者来到耶路撒冷时最关注的事情。

圣殿为我们提供了体验上帝和享受他的机会。上帝带给以色列人民的最大圣约祝福就是享受和祝福他的存在。希伯来书第 12 章，希伯来书试图帮助犹太信徒理解他们在基督里所拥有的祝福的伟大，这样他们就不会放弃或拒绝对他的忏悔。

希伯来书第 12 章第 22 节说，但你们已经来了。好吧，这不是在谈论你死后去天堂会发生什么。你已经来到锡安山和永生神的城，天上的耶路撒冷，以及无数天使的节日聚会。

作为基督的信徒，从某种意义上说，你们已经完成了终极朝圣之旅，因为现在你们被允许进入天上的耶路撒冷，与上帝面对面。以赛亚书第 2 章和弥迦书第 4 章所谈论的精神现实是，我们作为信徒生活在耶路撒冷，体验到耶路撒冷。我享受着天上耶路撒冷的祝福，不仅是在我死后，而且在我活着、与上帝建立关系并在我的生命中体验到他时。

他说，在这一切中，你们来到天上的耶路撒冷，来到耶稣面前，他是新约的中保，他所洒的血比亚伯的血更美。那是基督的血。那是基督的死，基督的十字架。

它开辟了通往天上的耶路撒冷的道路。因此，从某种意义上说，以赛亚书第 2 章和弥迦书第 4 章的承诺以比我们仅通过阅读这些预言所能想象的更大的方式实现了。现在，这件事的现在方面，这件事的精神实现，并不排除最终会有一个最终的、完整的和字面意义上的实现的可能性。

但是当我们阅读旧约圣经中的末世应许时，重要的是要明白，从属灵角度来说，我们已经开始享受了。我们已经通过基督为我们所做的一切得到了这些祝福。我认为，当我们理解这一点时，它会增强我们对基督里属灵财富的理解。

我们拥有上帝希望我们拥有的一切，可以过上上帝希望我们过的生活。他给了我们所有神圣的力量来做到这一点。我们在基督耶稣里拥有天上的一切属灵祝福，因为我们现在正在享受先知们所承诺的末世祝福。

因此，我们在宣讲先知书时，需要提醒人们这些当前的现实，并向他们指出未来的希望和最终的现实，即当新天新地和末世王国最终到来时，世界将会是什么样的。这也意味着，当我们宣讲这些经文时，末日的应许和上帝将在他的王国里做什么就成为我们今天的议程。如果王国的议程和目标最终是让各国来敬拜主，那么我们的责任就是呼吁他们敬拜主。

如果最终的责任是让各国学习上帝的律法，如果这就是王国的意义所在，那么我们就有责任宣扬上帝的律法。如果王国的最终表现将为各国带来和平与正义，那么作为基督徒，我们的工作就不仅仅是等待这个世界陷入地狱，以便下一个地狱到来。我们的工作是在我们现在生活的世界中实现和平与正义。

这些经文中的王国议程成为教会的议程，因为我们是带来上帝王国的工具，或者在当下呼唤人们进入那个王国。好的。现在，小先知书中还有最后一节经文，我想简单谈谈，因为从新约中如何使用这节经文来看，这节经文很难理解。

这是我们在阿摩司书第 9 章第 11 至 15 节中找到的经文。阿摩司书第 9 章第 11 至 15 节是先知书中的另一个末世论经文。当我们读到它时，哇，这就是千禧年王国，而且完全是那样，因为它谈到上帝将要恢复大卫倒塌的棚子。

以色列将享受这令人难以置信的繁荣和祝福，那里山上流淌着美酒。我将恢复我的子民以色列的命运。但是当我们读到新约时，我们明白使徒们明白阿摩司书第 9 章中给我们的末日应许正在教会早期实现。

上帝将要重建大卫倒塌的帐棚，使他们可以占有以东的余民和所有以我之名命名的国家。因此，大卫王将统治各国，征服他们，制服他们。在耶路撒冷会议上，当雅各谈到这个问题时，我们要如何对待进入教会的外邦人？我们要他们成为犹太人吗？我们要他们接受割礼以遵守安息日，遵守饮食法吗？耶路撒冷会议的决定是，这些事情不应强加给犹太人。

雅各以阿摩司书第 9 章为依据，对此进行了辩论。他相信，通过早期教会的传教活动而信主的外邦人，是神对以色列和大卫家应许的应验，这应许在阿摩司书第 9 章中。因此，在这次会议中，在使徒行传第 15 章第 16 节，雅各这样说，先知的話也与此相符，正如经上所写：此后，我要回来，重新修造那殿，重新修造倒塌的大卫帐幕。我要重建它的废墟，将它修复。叫世上剩下的人，就是所有称为我名下的外邦人，都寻求主，这是从古时指示这些事的主说的。

因此，詹姆斯认为，犹太人在旧约律法下必须做的事情，不应该作为义务加在外邦人身上。他引用了阿摩司书第 9 章中的这段话。然而，我们读到这段话时遇到的一个问题是，我们在阿摩司书第 9 章的希伯来语文本中读到的是这样的：我将修复大卫倒塌的帐棚，使他们可以占有以东的余民和所有以我之名命名的国家。这段经文提到了国王，大卫家将在军事上征服各国。

以色列的宿敌以东将再次成为大卫王国的一部分。这位国王将征服所有以我之名命名的国家，并统治它们。詹姆斯引用了七十士译本，其中阅读的希伯来语文本与阿摩司书第 9 章中的不同，其中说，人类的剩余部分可以寻求主和所有以我之名命名的外邦人。

那么，我们该如何处理这两种不同的解读呢？好吧，最终，我们在这里反映的是两段非常相似的希伯来文本。阿摩司的文本说他们可能拥有以东的剩余，是因为他把以东这个词带到这里，这又是以色列的敌人，以扫的后裔，他在那里读到了以东。然而，作为雅各所读内容基础的希伯来文本说的是人类的剩余。

这两个词，**Edom** 和 **humanity**，的辅音完全相同。唯一的不同就是元音。请记住，元音原本不是文本的一部分。

所以，我们只是对这段经文有两种不同的解读。阿摩司说，大卫，大卫家将占有以东的余民。雅各说，亚当的余民将寻求主。

这就是其中一个区别。另一个区别是由于两个不同的动词而产生的细微差别。阿摩司书，阿摩司书中的经文说大卫家将占有以东的残余，即雅达什。

詹姆斯正在读的经文说，人类的剩余部分可以寻求主。寻求这个词的单词是 **Dadash**。第一个字母是唯一不同的。

因此，由于希伯来语文本的读法略有不同，以东、亚当、人类、亚达什将占有或继承，而达达什将寻求。这就是为什么我们最终得到这两种不同的读法。詹姆斯在这里读的是七十士译本，因为那是早期教会的旧约。

这也更清楚地表明了他在这里试图表达的观点。他的观点是，外邦人将被纳入未来的王国。阿摩司也说过同样的话。

随着大卫占领并征服外邦人，他们将被纳入未来的王国。因此，詹姆斯在这里试图提出的关于纳入各国的想法可以在旧约文本中找到，但它只是在七十士译本的另一种解读中以更积极的方式表达出来，而七十士译本成为他在这里承诺的基础。现在，关于詹姆斯在这里的陈述还有最后一点。

雅各如何从阿摩司书第九章这段经文中推断出旧约律法的要求是加在犹太人身上的？他如何推断这些不应该加在外邦人身上？嗯，一般的感受是，当这段经文中提到外邦人被称为神的名时，它帮助我们理解这一尊贵的地位，以及外邦人将来将与犹太人共享成为神子民的身份这一事实。基于这种特殊关系，外邦人也将被称为神的子民。雅各说，回顾旧约。

旧约圣经谈到了这一点。它谈到了他们的角色和他们的包容性。事实上，他们被称为我的名字，而且上帝承诺会祝福他们并包容他们，我们从中得出的推论是，外邦人不应该被要求成为犹太人。

所以，这段经文只是反映了我们在整本新约中看到的先知的承诺的模式。先知承诺一个光荣的末世王国。弥迦，这是他信息的核心。

各国人民将涌向锡安。未来的弥赛亚将恢复大卫王朝。这些承诺是先知们给予我们的末日承诺。

新约的信息是，这些应许以及这些应许的实现和履行都是现在而不是将来的事。我们享受着这些应许在基督里的初步履行。我们期待着这些应许在他第二次降临和末世王国时最终实现。

弥迦在他的信息中提醒我们，我们在基督里已经拥有了什么，以及最终当基督统治和统治新天新地时，我们要期待什么。

这是加里·耶茨博士关于十二使徒书的系列讲座。这是第 21 讲，弥迦的复兴承诺。