**加里·耶茨博士，第十二卷，第 20 节，
弥迦书 1-3，弥迦书的信息**

© 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 20 讲，弥迦书 1-3 章，弥迦书的信息

在我们关于弥迦书的第二课中，我们将更仔细地逐章学习这本书，但让我提醒我们弥迦的事工结构、信息和最终贡献。

弥迦在公元 8 世纪亚述危机期间在犹大传道。他在一本书中用非常严厉的措辞警告审判，耶路撒冷将像田地一样被耕种，亚述军队将攻占犹大，但书中也承诺了救赎，承诺最终复兴。甚至弥迦书本身的结构也反映了这一点。

本书有三个主要部分，都是由“要听的话语”引出的。第一章和第二章中有一个要听的信息，涉及军事入侵和流放，但随后上帝将他的子民中的残余带回来，并再次将他们变成一个国家和一个民族。本书的中间部分有一个要听的信息，在那里救赎的承诺变得更加突出。

上帝在耶路撒冷对犹大施行审判之后，以色列将迎来复兴，锡安将成为上帝王国的中心。届时将迎来和平，大卫的弥赛亚将统治以色列。然后在第六章和第七章中，呼吁人们倾听。

最后，犹大未能成为上帝希望他们成为的盟约之民，这提醒了我们。第七章第一至七节中，当这场审判降临到犹大身上时，人们哀号哀悼。我们看到弥迦本人作为一个虔诚的人，在这场危机中承受着个人的痛苦。

但在第七章第八至二十节，也就是本书末尾，也有一个希望，那就是亚述流亡所发生的哀悼、哀号和悲痛将变成欢乐和复兴的时期。所以，当我们看这一点时，我们看到了一个强有力的审判和救赎的信息。请记住，我们从耶利米书第 26 章第 17 至 19 节中了解到，弥迦的信息在帮助希西家转向上帝以及使犹大免受北方王国的审判方面发挥了重要作用。

那么，弥迦是如何传达这个信息的呢？他对当时的人们说了什么呢？然后我们还要思考和反思这个信息对我们有什么应用。在第一章中，我们有一个审判的信息，这个信息的焦点将集中在犹大和耶路撒冷。但正如我们看到先知弥迦被召唤去北方王国传道并宣扬一个非常不受欢迎的审判信息一样，阿摩司使用高超的修辞技巧来传达这个信息。

他首先谈到对列国的审判。然后他谈到对犹大的审判。最后他严厉批评了他实际传道的对象，并谈到了对北方王国的审判。

我认为弥迦书第一章中的一些内容反映了同样的修辞技巧。我们被提醒，作为牧师和教师，我们有一个重要的信息要传达。确保我们也考虑如何传达这个信息。

我们的修辞技巧不是我们的力量之源，而是上帝在我们传播福音时能够使用的东西。因此，弥迦将要做的事情与阿摩司所做的非常相似。他首先谈到上帝对各国和世界的审判。

然后，他将重点讲述上帝对撒玛利亚的审判。最后，他将以这样的信息结束：审判将降临在犹大和耶路撒冷。在十二使徒书中，我认为我们在弥迦书中看到的一个重要的事情是何西阿书和阿摩司书中谈到的审判，以及在前面这些关注北国的书卷中，现在审判也降临在南国犹大身上。

因此，在故事的开头，我们看到上帝以战士的身份降临。这一主题、这一形象和这一隐喻在本章中尤为突出。当上帝降临到地球上时，我们将其称为神的显现。

这是上帝的显现，上帝将以战士的形象出现，大地颤抖，在上帝的面前融化，因为上帝的伟大、力量和威严。大地啊，留心听，地球上的一切都是这本书的开头。因为主从他的地方出来，从他的圣殿出来。

他会降临，践踏大地的高处，群山在他脚下融化，山谷裂开，如蜡在火中化为灰烬。因此，我们在这里看到了上帝的愤怒和上帝的审判的白水。当主以战士的身份出现时，甚至地球也无法在他面前站立。

好吧。然而，上帝降临不只是为了审判世界。上帝在这个特殊情况下以战士的身份降临的原因是，第 5 节说，上帝降临是因为雅各的过犯和以色列家的罪恶。

因此，弥迦将谈论对撒玛利亚的审判，并说，雅各的罪过是什么？不是撒玛利亚吗？同样，阿摩司的情况也一样，当北方王国的人民听到阿摩司谈论对南方王国犹大的审判，以及上帝如何审判世界时，他们会为这一信息鼓掌。当人民对此作出回应时，他会得到相当不错的爱心捐赠。但请记住，这一信息的最后一个关键点是审判将降临到以色列身上。

弥迦反过来说，然后他说，雅各的罪过是什么？不是撒玛利亚吗？但这是这节经文的后半部分。犹大的高处是什么？不是耶路撒冷吗？所以现在，南国的人民会说，是的，我们明白为什么上帝的审判要落在北国身上。他们没有大卫家的领导，而大卫家是上帝认可的，并被证明是真正的以色列人民的领袖。

他们没有耶路撒冷圣殿，那是上帝选择居住的地方。他们在但、伯特利、吉甲和所有这些地方都有叛教的圣所。但弥迦的信息是，北国的不忠已经蔓延到了南国。

因此，撒玛利亚所遭遇的同样的事情现在也将发生在犹大。因此，主将在第 6 节中说：“我必使撒玛利亚在旷野变为乱堆，为栽种葡萄园之地。我必将她的石头倒在谷中，使她的根基露出来。”撒玛利亚将被毁坏，被毁坏。

然而，弥迦也在本章后面的第 9 节中说，我要像豺狼一样哀号，像鸵鸟一样哀号，因为她的伤口无法治愈，谈到上帝子民的伤口和伤害，它已经蔓延到犹大。它已经到达我子民通往耶路撒冷的大门。因此，弥迦的言论是将审判和对撒玛利亚的破坏结合在一起，现在已经蔓延到犹大和耶路撒冷。

南国和北国一样，都受到了亚述人的猛烈攻击和入侵。而这并非仅仅是政治事故，也不是 8 世纪军事环境和局势的产物，这是来自上帝的直接审判。因此，在本书的开篇，我们就非常有效地摆脱了对世界的审判，上帝以战士的身份践踏列国，而现在，他又以战士的身份来对付自己的人民。

首先是撒马利亚。犹大人民会同意这一点，但现在审判也将降临到犹大。所以，他提出这一点的方式非常有效，但我仍然不得不相信犹大人民很难接受这一点。

因此，我们将看到弥迦在第一章的后半部分更加生动地传达这个信息。他再次做了一些修辞上非常精彩的事情。在这一部分中，弥迦将通过先知的想象和先知的启示，为我们描绘出亚述军队穿过犹大国、占领耶路撒冷城市的画面和形象。他在这里要做的是，他将具体指出某些社区的名字，并提醒人们或让生活在这些不同社区的人们明白，这些地方将受到上帝的审判。

请记住，亚述铭文讲述的是事实，亚述年鉴讲述了亚述人占领了犹大 46 座城市的事实。那么，弥迦将通过提及具体城市来使这一事实变得非常真实和生动。当我们从第 1 章第 10 节向下到第 16 节时，您应该会看到，您可以跟随亚述军队横扫犹大土地。

以赛亚在以赛亚书第 10 章第 28 至 34 节中为我们做了类似的事情。他通过预言性的想象和启示为我们描绘了亚述军队穿过犹大各个村庄和社区时的情况。弥迦利用这些社区的名字进行了一系列双关语和文字游戏。

他要么引用它们的名字，要么引用它们的历史意义，并以此作为传达信息的方式。这样做的目的是使信息更容易被人记住。请记住，在弥迦写下这些信息之前，或者在它们被记录为弥迦的话之前，它们是口头传讲的。

弥迦在犹大和耶路撒冷的街道上布道，试图说服人们即将到来的审判，并给那些之前已经听过这一切的人们留下深刻印象。同样，他们在整个审判历史中都听到过先知反复发出的警告。为了让这一点真实而生动，弥迦谈到了犹大实际的社区和城市。

他用双关语和文字游戏来描述这些城市，让人们感受到信息的重要性。如果我是 8 世纪弥迦的听众之一，听到这个信息，我会想，如果我住在其中一个村庄，哇，这个审判就要降临到我们身上了。这离我们太近了。

如果我有家人或亲戚，或者属于这些不同社区的氏族或家庭，我就会醒悟过来，并意识到这个信息的严肃性。所有这些最终都增加了弥迦信息的震撼力。耶路撒冷人民会说，我们并不像苏美尔以色列人那么坏。

我们没有看到他们礼拜场所和圣所中长期存在的叛教历史。耶路撒冷圣殿中没有金牛犊，但他们有叛教的祭坛和亚哈斯带进圣殿的东西。我们不像亚哈统治下的北国人民那样崇拜巴力，但弥迦的观点是，上帝将以审判撒马利亚的方式审判南国。

所以，他以一系列的典故和文字游戏开始。如果今天有先知要这样做，谈论上帝对美国的审判或诸如此类的事情，他可能会这样说：华盛顿将被摧毁。或者沃特敦将遭遇滑铁卢。

这里有一个历史典故，你知道它的意思。洛杉矶，天使之城，现在成了恶魔的巢穴。我住在林奇堡市，在南方的历史上，我们有过私刑、不公正和可怕的事情发生。

因此，如果一个先知说林奇堡将要发生私刑，这将引发各种含义，让我们感受到这个消息的震撼力和严肃性。圣路易斯和圣保罗已经成为邪恶的城市。所以这些都是文字游戏。

当你走过这段路时，我们会觉得有些微笑，但这不是目的。这样做的目的是要强调信息的严肃性。所以，先知一开始就说，不要在迦特传扬，不要哭泣。

所以，不要在迦特说这话。这里我们说的不是文字游戏，而是历史典故。这是扫罗死后使用的话语。

不要在迦特这座非利士人的城市里说这些。我们不想让我们的敌人知道这场已经发生的国家灾难。通过回想以色列失去第一位国王的那个时候，它提醒我们，国家灾难的时代即将到来。

平行线说，伯利阿弗拉一点都不要哭泣。所以，他们不该哭泣，也不该哀悼。伯利阿弗拉与希伯来语中的阿法尔一词有关。

所以，这里的尘土之屋，据说在伯利雅弗拉，在尘土之屋，他们要在尘土中打滚。尘土、灰烬和麻布，所有这些东西都与哀悼有关。所以，不要在迦特说这些，不要哭泣。

我们不想让他们知道这场灾难。但在犹大的城市里，他们会哭泣，他们会为即将降临的灾难而哀悼。尘土飞扬的房子将在尘土中滚动。

沙斐的居民啊，你们要赤身露体，蒙羞受辱地前行。沙斐这个词的意思是可爱和美丽的东西。但我们看到的却是，住在那里的人将要成为流亡者。

当他们作为囚犯被带走时，将会经历赤身裸体和羞辱的丑陋。因此，这座宜人的城镇将经历非常不愉快的经历。Zaanan

的居民不会出来。所以这个地方Zaanan听起来像希伯来语动词yatsah ，即出去。它在那里有两个辅音。所以Zaanan的人们将无法yatsah ，他们将无法出去。

他们将无法逃脱即将到来的猛攻，因为他们将被亚述军队围攻和包围。围攻中发生的事情之一是该城的居民无法离开。他们无法逃脱，最终，他们会被关押在那里，直到饿死或耗尽食物和水。

所以撒南将无法出去。这其中有讽刺意味。隔壁房子贝特以策尔的哀叹，主将夺走你们站立的地方，而隔壁房子贝特以策尔将无法帮助邻近的城市，因为他们也将受到这次审判的影响。

他们将无法为邻国提供保护，因为邻国将忙于哀悼自己的毁灭。第 12 节中，玛律的居民，玛拉这个词，在《路得记》中，拿俄米说，不要叫我拿俄米，好心人。叫我玛拉，因为主对我非常严厉。

苦城玛律的居民正在等待好事发生，但这不会发生。相反，上帝降下了灾难和灾祸。因此苦城将经历灾难和灾祸。

他们不会得到好运和祝福。再次，它谈论的是亚述军队横扫而过后会发生什么。然后，第一节将以“因为灾难从主那里降临到耶路撒冷的城门”结束。

我们已经讲完了这一系列城镇，也讨论了将要遭受审判的不同地方。但这首诗的第一节以耶路撒冷城为结尾。亚述军队的目标，也就是最终目标，是攻占耶路撒冷城。

记得在公元 701 年，他们占领了犹大的城市之后，他们要做什么？他们要包围耶路撒冷，围攻这座城市，将其作为首都和宗教政治中心，直到上帝拯救这座城市。所以，在第二节中，我们回到这些文字游戏。拉吉这个词类似于团队或马匹的单词，即 rakish。

请记住，拉吉的目标是作为军事要塞和堡垒，为耶路撒冷城提供保护。因此，如果他们把马队和战马套在战车上，拉吉的居民看起来会提供这种保护。但实际上，拉吉将被亚述人消灭。

耶路撒冷将被他们征服。他们可以随心所欲地驾驭战车，但他们无法抵挡敌军的猛烈攻击。他们将不得不驾驭战车，而不是保护耶路撒冷。

他们必须驾驭队伍，尽快离开城镇，逃离敌人。拉吉原本旨在保护的保护将不复存在。这就是这个文字游戏想要传达的意思。

这节经文还说，拉吉是锡安女儿罪孽的起头，因为以色列的罪孽在你身上显露出来。那么，我们在这里谈论的是什么呢？我认为拉吉已经成为罪孽的起头。它一直是犹大和耶路撒冷人民的罪孽之源，因为它是他们信任军事力量而不是信靠上帝的原因之一。

他们以为他们的军事安全足以经受住这次猛烈攻击。但他们做不到。这种虚伪的骄傲使他们不肯悔改，不肯以他们需要的方式回到主的身边。

在第 14 节中，文字游戏继续进行；因此，你们应将离别礼物送给摩利设迦特。在我们思考文字游戏之前，我想提醒你，摩利设是弥迦的家乡。弥迦作为先知，肩负着不受欢迎的责任，实际上宣告对他家乡的审判。

这种痛苦、文字游戏和双关语都是在嘲讽人们即将面临的审判。对他来说，这种痛苦是真实的。当审判降临到他身上时，这将影响到他自己的生活、家人和朋友。因此，文字游戏的目的和这里发生的事情是让这些人认识到他们罪孽的严重性，希望他们认真对待这个信息，悔改并回归上帝。

摩利设迦特的文字游戏在于，摩利设迦特听起来像“ mo'orasha ”，即“订婚”的意思。因此，我们谈论的是订婚的人。摩利设迦特，这个听起来像“订婚”的城市，实际上是要作为离别礼物或嫁妆送给亚述军队。

从某种意义上说，他们将成为亚述军队抢走的战利品。因此，这个似乎与某种积极事物相关的词——mo'orasha ，表示订婚和家庭幸福——变成了一个不祥的信息，他们将被送走，就像新娘的父亲将嫁妆交给新郎的家人一样。这座城市将被送给亚述人。

提到的下一座城市是亚革悉的房屋，它听起来与akzab这个词非常相似，akzab 是欺骗或谎言的意思。亚革悉的房屋对以色列国王来说是一种欺骗。以色列国王认为，他们在那里拥有的各种城镇、村庄和堡垒以及所有东西，以及他们城市的数量将提供保护。

城市周围的城墙可以保护居住在城中的人们。但是亚革悉的房屋却是一种欺骗。它们不会以任何方式阻碍人们。

他们不会阻止亚述军队的前进，因为亚述人将有条不紊地向耶路撒冷进发。亚革悉将是被这一切攻陷的城镇之一。主在第 15 节中说，玛利沙的居民啊，我必使征服者来到你们这里。玛利沙这个词似乎与

yarash这个词有关，即征服、占有。这是一个力量的词。它谈到了以色列占有这片土地的事实。

然而，占领的城市，征服的城市，最终将被征服，并将成为亚述军队的占领。这座城镇的名字在这里的使用方式颇具讽刺意味。以色列的荣耀，随着这一切的结束，以色列的荣耀将降临亚杜兰。

正如我们在这篇关于不同城市的长文开头所说的那样，现在我们看到的不是文字游戏，而是历史典故。在《撒母耳记上》第 22 章第 1 节中，亚杜兰是大卫在躲避扫罗时要逃往的地方之一。就像大卫必须奔跑并骑马逃离敌人一样，同样的事情现在也将发生在犹大王身上。

这是一条非常不祥的信息，关于上帝计划对犹大王国做什么。同样，这篇布道的重点是先知或传教士在布道的开始、中间和结束时所关注的内容；这就是他试图关注的内容。耶路撒冷沙洛姆城将陷入这一切。

伤口无法治愈，第 9 节。它已经来到犹大。它已经到达我人民的大门，耶路撒冷，第 12 节，因为在第一节的末尾，灾难已经从主那里降临到耶路撒冷的殿堂。在第二节的开头，拉吉的居民，把战马套在战车上。

这是锡安女儿犯罪的开始。然后，在这段经文的结尾，在第 1 章第 16 节，你要让自己秃头，为你所喜爱的儿女剪去头发。让自己秃头如鹰，因为他们将离开你，被掳。

在整个布道中，他都专注于耶路撒冷的审判。然后在布道结束时，他警告整个国家将被流放。耶路撒冷陷落后，其余的国家也将随之沦陷。

发生在以色列北部王国的事情也将发生在南部王国。当我们听到这个信息，看到它的严重性，看到弥迦传达这个信息的修辞技巧时，我们不得不说，哇，人们不得不听这个。它是如此巧妙、有效和热情地传达给他们。

这则信息必须给他们留下深刻印象。但直到希西家悔改之前，这些审判警告似乎大多被忽视了。这就是审判降临的原因。

在第 2 章中，我们继续第一部分，这一部分将要做的事情是，作为第 1 章的补充，我们有审判的画面。我们有入侵。我们首先宣布审判的到来。

在第 2 章中，我们更多地解释了为什么会有这样的审判。弥迦要关注的主要内容是犹大领袖的罪孽。回到 8 世纪先知的共同主题，正义问题以及犹大民间领袖未能实践摩西律法中规定和规定的那种正义。

但在这一部分，我们将重点关注那些将人民引入歧途的先知，他们是以色列的精神领袖。具有讽刺意味的是，最反对弥迦宣扬上帝之言的群体之一，正是那些没有宣扬上帝信息的先知。弥迦宣扬上帝的审判，告诉人们他们需要听到的话，而其他先知则宣扬上帝的祝福，他们宣扬的是人们想听到的话。

因此，尽管弥迦在第 1 章中谈论入侵时传达的信息充满悲情、激情、有效和真实，但人们之所以难以接受，原因之一是大多数其他先知都向他们传达了相反的信息。因此，第 2 章第 1至5 节强调了社会正义问题，以及犹大领导人未能实践这一点并误导人民。这里三次重复了ra'ah这个词，指的是这些人所做的恶事。

这是上帝对此的评价。他们不是简单地操纵法律。他们不是简单地利用法律。

他们所做的事情在上帝眼中绝对是道德上的邪恶，因此，审判将要来临。因此，先知说，祸哉那些在床上图谋邪恶、行恶的人。天一亮，他们就把事情做成，因为这是他们手中的权力。

他们贪图田地，霸占土地，抢走房屋。他们欺压人的家和人的产业。因此，我们看到犹大发生的事情和北方王国发生的事情是一样的。

有压迫。以赛亚谈到了这一点。第 5 章第 8 至 10 节，祸哉！那些在田地上加田强占土地的人，他们贪恋邻舍的财产，他们压迫邻舍，虐待邻舍，做各种不诚实的事，因为他们贪婪，想要得到更多。

弥迦也将宣讲这些社会罪恶。第 4 节说：因此，耶和华如此说，看哪，我要设计灾祸攻击这个家族。所以在第 1 节中，他们设计并在床上行恶， ra'ah 。

主将因他们的所作所为而降灾祸， ra'ah 。你们将无法从你们的脖子上除去这种邪恶，你们将无法像过去那样傲慢地行走，因为这将是灾难的时代， ra'ah 。因此，主将降灾祸，惩罚人们所犯下的ra'ah ，而审判的主要原因将是正在发生的社会不公。

然而，正如我们已经讨论过的，在第 2 章第 6 节中，弥迦还关注了假先知的罪孽，他们宣扬的信息是他们的信息；这不是主的话语。他们向人们承诺一些他们无法提供的东西，因为他们只是告诉人们，嘿，你们是上帝的子民；事情会顺利的，注意当弥迦向他们传道时他们的反应。他们会说，不要传道，所以他们传道。

不应该宣扬这样的事。耻辱不会降临到我们头上。因此，弥迦不仅面临着试图说服这些人相信信息真实性的挑战，他还面临着反对他的先知们宣扬相反的信息，他们说，弥迦，你不应该宣扬这些事。

我们听到了你的信息，你对犹大的城市进行了那么多的文字游戏和双关语。你不应该谈论这个，因为耻辱、灾难和灾祸不会降临到我们头上。你在说什么？我们是上帝的子民。

现在，有趣的是，他们发表此评论时，不要传道；这里使用的词是希伯来语nataph 。它不是通常的预言词，词根nava ，而是 nataph 。在其他地方，这个词有滴水或滴水之意，其词根含义。

在士师记 5 章 4 节中，它的意思是滴落。在阿摩司书 9 章中，它也有这个意思。大山小山都要滴下酒来。在箴言 5 章中，这个词用来形容淫妇的诱惑性言语。她的话像蜂蜜一样滴落。

他们不是简单地对弥迦说，不要预言，不要传讲nataph ，不要传讲这种滴水不漏的信息。他们要么认为这是不值得关注的事情，弥迦在某种程度上试图欺骗人民，要么他们可能会说，弥迦，别再口吐白沫了。别再传讲这种信息了。

弥迦扭转这种局面的办法是，当他们说不要传讲nataph时，他转而说，因此他们传讲nataph ，他以同样的方式对他们的言论进行分类。人们不应该宣扬这种口吐白沫的信息，即灾难将降临到我们头上。然而，你才是真正在这里宣扬毫无价值的信息的人，最终灾难将降临到我们头上。

我们不难想象，我们有两组先知，有像弥迦和以赛亚这样的人，他们警告人们即将到来的审判，他们需要认真对待，亚述危机是真实的，上帝是幕后黑手，而先知们则说，是的，我们正在经历一段艰难的时期，或者我们正在经历一段艰难的时期，但我们是上帝的选民，这场灾难最终不会吞噬我们。你认为人们倾向于听取哪种信息？显然，今天也一样。当人们谈论上帝的爱，并将其与他的正义和圣洁分开时，这对人们来说是有吸引力的。

这是他们想听到的信息，但不一定就是他们需要听到的信息。弥迦在第 11 节中以讽刺的方式继续说道，当他与假先知发生冲突时，他说，你知道吗，如果有人在这里预言，如果他们四处散布虚无和谎言，他们就会把我的讲道归类为nataph ，口吐白沫。我要说的是他们只是在散布虚无和谎言。

他们的话毫无价值。他说，如果有一位先知四处撒谎，说“我要向你们传讲葡萄酒和烈酒”，那么他就是对这些人说的。如果有一位先知出现在街上说“嘿，伙计们，你们将来会有很多啤酒和葡萄酒，因为上帝会保佑我们，我们会繁荣昌盛，一切都会好起来”，那么这正是这些人想听到的信息。

因此，我们了解到这些真正的上帝先知经常面对和经历的预言冲突的现实。弥迦和以赛亚在公元 8 世纪就面临过这种冲突。这是弥迦传道工作中真实的一部分。

当他在街上布道时，街上可能还有其他先知在传讲不同的信息，或者可能有人试图打断他并干预他所传的信息。等一下，米迦。我们对种族有异议。

我们是上帝的子民。为什么灾难会降临到我们头上？公元七世纪的先知耶利米要处理同样的事情。耶利米经常谈论这些宣告平安的先知。

但耶利米说，问题是没有平安。灾难即将来临。耶利米书第 23 章，人们想听到这个信息，这个信息当时很受欢迎，吸引人们，因为它向人们承诺，上帝最终会拯救他们，使他们摆脱困境。

但问题是，这不是上帝的话。这只是这些先知的想象。像弥迦和耶利米这样警告人们审判的真正先知，是那些站在上帝建议的人。

他们知道上帝的计划。他们知道上帝的意图。他们来向人们宣布这些意图，但人们却想听从先知的话，而这些先知只是在传达他们心中空虚、徒劳、妄想的梦想。

这就是不同之处。现在，我们明白，如果我们是这里的观众，我们就会明白人们想要听取这些积极预言的倾向。我们明白人们为什么会想这样做。

我们可能也理解这些人经常遇到的挣扎。我怎么知道真先知和假先知之间的区别？也许在这段时间里，耶路撒冷城周围的某个家庭中，晚上家人可能会讨论这个信息。嘿，我们听到这个先知这么说，我们也听到这个先知这么说。

我们相信哪一个？弥迦和耶利米时代出现的大多数假先知都没有穿能表明他们身份的 T 恤。我是一名官方假先知。很多时候，他们并没有宣称自己是以巴力的名义说话的假先知。

他们会自称是耶和华的先知。那么，我们怎么知道呢？所以我明白其中的挣扎和困难。我们如何分辨谁是真先知，谁是假先知？但考虑到当时这片土地上的情况，似乎很明显地意识到上帝正在对他的子民进行审判。

契约的诅咒即将生效，人们需要认真对待。考虑到这个国家的生活方式，考虑到当时社会罪恶的严重性，考虑到偶像崇拜和宗教罪恶往往是导致这一切的根本原因，如果人们真正理解上帝与以色列之间的契约的性质，真正理解这种关系应该是什么样的，他们就应该明白，审判就是他们应该期待的。然而，这场斗争的根本原因不仅仅是两种不同信息之间的冲突。

这一切的背后有着完全不同的意识形态。最终，试着思考这一切的神学基础，最终对圣约的理解完全不同，这反映在以赛亚、弥迦和耶利米等先知的信息中，而这些假先知却在说和平、和平，但实际上并没有和平。对圣约的这种根本不同的理解意味着，像弥迦和耶利米这样的先知将强调上帝与以色列的圣约既包括祝福也包括责任。

它既包括承诺，也包括诫命。如果我们没有遵守诫命，那么我们就没有权利期待祝福。如果人们真的睁开眼睛，诚实地看看当时社会上发生的事情，看看当时的社会和宗教罪恶，人们应该会明白我们不是忠实的盟约伙伴，因此我们没有权利假定上帝的祝福和上帝的保护，上帝是我们的幸运符，他总是在那里保护我们。

我认为这提醒了我们，我们与上帝的关系，上帝与教会的关系的这两个方面今天仍然存在。既有祝福，也有责任。我们不能假定上帝的恩典。

如果我们的生活方式没有体现出我们所作的忏悔，没有体现出一种向他人展示上帝之道的虔诚，我们就没有权利期望上帝会保佑我们。如果我们不是上帝真正能够保佑的那种人，我们作为一个国家就没有权利简单地说，上帝保佑美国。上帝的祝福总是伴随着契约责任和契约义务。

以色列人和犹大人想要专注于祝福；上帝永远与我们同在，上帝永远保护我们。他们忘记了他们的契约责任。如果以色列人和犹大人对契约有正确的理解，他们应该很清楚我们需要认真对待弥迦的信息。

最终，当亚述军队包围耶路撒冷城时，国王希西家确实认真对待了这一信息。国王的悔改和信仰最终将给整个国家带来祝福。现在，当弥迦面对这些假先知，当弥迦处理这些问题时，人们很难听到他的信息。

我认为，对于像耶利米这样的先知来说，这些问题在接下来的一个世纪里会变得更加严重。公元前 701 年，上帝以这种神奇的方式拯救了耶路撒冷城，并解决了亚述军队的问题，这进一步证明了耶路撒冷城始终不受敌人攻击。这是上帝的保护，也是上帝对耶路撒冷城的拯救。

这是敬拜的一部分，也是耶路撒冷城所庆祝的神学传统的一部分。在《诗篇》中，我们有诗篇 46、48 和 76 等段落，它们颂扬了这样一个事实：当主的敌人和以色列的敌人攻击耶路撒冷城时，上帝保卫了他的城市，上帝为他们而战。上帝保护了他的家乡。

诗篇 132 篇第 13 和 14 节说，耶和华拣选了耶路撒冷，耶和华选择耶路撒冷作为他的居所。因此，当像弥迦这样的先知说耶路撒冷将要被夷为平地时，他是在直接挑战这种意识形态。对于耶利米来说，在公元 701 年耶路撒冷已经得到解放之后，处理这种意识形态是一项更加困难的任务。

这就是为什么耶利米在第七章中宣讲他著名的圣殿布道时说，不要相信欺骗性的话语。不要相信这个概念，主的圣殿，主的圣殿，主的圣殿。圣殿的存在会保护我们。

你们把上帝的居所变成了贼窝，因为你们把圣约的祝福与圣约的责任分开了。所以，当耶利米一百年后要传讲同样的信息时，他们会说这个人是个假先知。他应该死。但弥迦和耶利米，我希望我们明白的是，他们都在面对对上帝对以色列的承诺的错误理解。

即使在诗篇中，由于重点是上帝将保护耶路撒冷，上帝将捍卫耶路撒冷，上帝将干预并拯救这座城市免受敌人的侵害，所有这些背后都隐含着一种神学，即如果人们想要享受上帝的祝福，他们就必须是值得这种祝福的人。如果上帝要保卫和保护耶路撒冷城作为他的居所，那么这座城市就必须反映出上帝的荣耀、纯洁和圣洁。诗篇中的传统不仅仅是上帝为锡安而战，而且在诗篇 15 和诗篇 24 中，谁有权居住在上帝的圣山上？那些手洁心清的人。

因此，他们强调了诗篇 46 或诗篇 48 或诗篇 76 中的承诺，而在耶利米时代，他们指出 701 并说，上帝现在将以他过去拯救我们的方式拯救我们，就像他当时拯救我们一样。先知们必须面对这种错误的意识形态。如果人们希望耶路撒冷城受到上帝的保护，他们也必须放弃对自己的武装、武器和军事资源的信心和信任，他们必须信任上帝。

这也是诗篇传统的一部分。有些人相信马匹，有些人相信战车。我们信靠主我们的上帝。

所以，弥迦，在耶利米之前，以赛亚会做同样的事情。他们将面对对锡安传统的错误理解。无论如何，上帝都不会保护耶路撒冷。

记住他对示罗所做的一切。如果耶路撒冷不是上帝所希望和设计的城市，上帝就会审判它，这就是弥迦传讲这个信息时所发生的冲突。这也是为什么这个信息很难被人们接受的原因之一。

所以，我们以第一章中即将降临的审判来结束第一部分。亚述军队大举进攻。第二章对此进行了解释。

这就是审判将要发生的原因。当我们打开本书的第二部分时，弥迦再次以罪恶作为这一部分的开端，这些罪恶构成了上帝审判的基础。这又是不公正的做法和先知的虚假信息误导了人们。

但请注意他在第三章中是如何做到这一点的。我认为，当你阅读和研究先知书时，你会越来越喜欢和欣赏他们所用的比喻和形象的丰富性，无论是消极的还是积极的。第三章开头有一个强有力的比喻，描绘了以色列和犹大国的邪恶和不公正。

先知这样说，我说，雅各的首领和以色列家的官长们，你们难道不知道正义吗？好吧，我们又回到了社会正义的问题上。你们恨恶善，爱恶。现在，隐喻就从这里开始。

你们剥去我人民的皮肤，将他们的肉从骨头上剔除。你们吃掉我人民的肉。你们剥去他们的皮肤，将他们的骨头打碎。

你们把他们剁碎，就像把肉放进锅里，又像把肉放进大锅里。为了引起这些领导人的注意，帮助他们认识到他们所犯下的罪行的可怕性质，先知在这里把他们比喻为食人族。你们把这些可怜的人抓走，剥去他们的皮，做亚述军队会做的事情，你们把他们剁碎，把他们剁碎，把他们放进锅里，像炖肉一样煮他们。

再次，我认为这对这些人而言可能是一个难以接受的信息。请原谅我在这里使用了双关语。哇，上帝真的把我们看作食人族吗？我们只是试图执行正义。

我认为，他们经常会使用摩西律法和诸如债务奴役条款之类的东西，他们会合法地利用法律来违法。但他们并不这样看待自己。上帝希望他们明白他对他们的罪孽和罪行的真实看法。

在上帝眼中，你们所做的，与食人族没什么不同。惩罚将与罪行相称，因为这些虐待、虐待和利用他人的人，这些对他人进行这种可怕而不人道对待的人，第四节，当他们向主呼求时，不会回应他们。那时，他会掩面不顾他们，因为他们所作所为是ra'ah 。

以色列和犹大在约拿书之后实行了ra'ah习俗，从某种意义上说，当我们比较这两本书在第十二本书中的顺序时，我们会发现撒马利亚和耶路撒冷与尼尼微并无不同。犹大的领导人需要意识到他们罪行的严重性。他们就像食人族一样。

当先知以赛亚，以及以赛亚和弥迦的信息在很多方面，我们看到它们是如何相互补充的。以赛亚将比较以色列和犹大的领导人，特别是耶路撒冷的领导人。他将与他们交谈，就好像他们是所多玛和蛾摩拉的统治者一样。

哇，上帝家乡的领袖们竟然与所多玛和蛾摩拉的人民相提并论。他会说，当你们举起双手向我祈祷时，我不会听你们的祈祷。我不会听你们的哭喊。

弥迦在这里说了同样的话。原因是，当你向上帝举起双手时，我看到了你压迫和利用邻居的方式所带来的流血事件。以赛亚将他们比作凶手。

弥迦将他们比作食人族。我再次确信，他们会抗议，说，嘿，我们没有犯下这种暴力行为。但在上帝为古代以色列建立的制度中，在上帝颁布的法律中，告诉他们要公平、公正、慷慨地对待邻居，在上帝为每个以色列人提供自己的土地继承权和每个家庭都有自己的土地继承权时，当这些领导人使用不公正的手段夺走这些东西时，即使在上帝眼中，他们这样做似乎是合法的，通过剥夺他人谋生或养家糊口的能力和基本需求，他们与杀人犯和食人族没有什么不同。

因此，先知弥迦要提醒我们，上帝赋予以色列的契约责任十分严肃。因此，在第 3 章第 12 节的结尾，锡安将被耕种为田地，耶路撒冷将变为废墟，圣殿的山将变为树林。如果不悔改，不改变心意，不改变方向，不改变行为，这就是犹大王国将要发生的事情。

但当先知传讲这种信息时，总会发生这样的事情：如果做出正确的回应，上帝就会心软，改变主意。我们看到，在尼尼微城，他们悔改了他们所作的恶，上帝心软了，没有降下惩罚。现在，当他们在 150 年后再次犯下恶行时，那鸿将谈到上帝即将降临尼尼微的审判，这座城市最终将被摧毁。

同样的事情也发生在这里：弥迦宣布耶路撒冷将被无条件地毁灭。如果事情没有改变，这就是在公元 8 世纪会发生的事。但由于弥迦的信息和希西家对此的悔改回应，上帝推迟了审判。

上帝不再毁灭耶路撒冷，上帝改变了主意。现在，随着我们继续前进，我们来到巴比伦危机时期，我们来到先知耶利米和以西结，我们来到西番雅和哈巴谷等人的信息，即耶路撒冷已经回到了罪恶的道路。因此，弥迦最初宣布的审判信息再次生效。

就像对待那鸿和尼尼微一样，上帝最终会执行这里延迟的审判。但这一切提醒我们，这是奇妙的互利互惠，上帝合法地给予他的子民机会悔改并改变他们的方式，以便避免这种审判。上帝根据人们对他的反应来做出最终决定，以及他是否会带来审判或救赎。

我们的反应真的很重要。这关系到生死。因此，在整本《旧约》先知书和整本《旧约》中，当上帝宣布审判，人们代祷和祈祷时，上帝就会心软，上帝就会改变主意。

当先知宣告上帝将要施行审判，而希西家这样的国王认真对待，或者尼尼微王认真对待，并宣布禁食，他的人民悔改时，上帝会尊重这些决定。对上帝话语的回应事关生死，当人们以正确的方式回应上帝时，真正的改变就会发生。同样，我们在弥迦的事工中看到了耶利米书 18、7-10 原则的另一个例子。

如果上帝宣布审判，而人们悔改，上帝就会心软，上帝就会改变主意。而且，反之亦然。从某种意义上说，上帝已经超越了永恒。

上帝与人建立了这种互利互惠的关系，当人们回应他，遵守他的诺言，并对此做出悔改和顺从的回应时，上帝愿意收回他对他们所判处的审判。近年来，上帝改变主意的想法已成为一个重大的神学争议。我不认为旧约中上帝改变主意的意象有任何含义或推论，即上帝对未来的了解是有限的。

从某种意义上说，就像上帝的所有语言一样，这是隐喻。上帝知道开始和结束。但我们在这里再次看到的是，上帝已经进入了时间，进入了这些真实的关系，上帝确实参与了这些关系，因此人们和他们的反应最终确实很重要。

像阿摩司这样的先知的祷告，或者像摩西这样的先知的祷告，当他为人民干预并宣布审判时，这些祷告很重要。当弥迦警告希西家审判即将来临时，他的悔改也很重要。因此，上帝不会因为一时兴起而反复改变主意。

你知道，我总是反复无常地改变主意。我今天打算吃沙拉，然后我路过帕帕约翰，我又反复无常地改变主意。旧约圣经在谈到上帝改变主意时并不是在谈论这件事，而是在谈论上帝的一种非常真实的属性或特征。

这是关于上帝的一个比喻，但又不仅仅是一个比喻。上帝确实会根据人们对他的反应来改变他的最终决定和事件的最终结果。某些经文也存在困境，例如《民数记》第 23 章或《撒母耳记上》第 15 章，《旧约》中的一些经文告诉我们上帝不会改变主意。

然后我们碰到了我们刚刚看过的这些经文：耶利米书 26 章、约拿书 3 章、耶利米书 18 章、出埃及记 32 章和阿摩司书 7 章。上帝确实会改变主意。我们该如何处理这个问题？好吧，我们处理这个问题的方法之一不是简单地说，好吧，上帝不改变主意的地方，这就是他的真实面目，而其他地方只是比喻。它们都是旧约中上帝的属性。

但我们意识到，在某些情况下，上帝会回应说，我不会改变主意。当上帝与以色列人立下盟约时，尽管像《民数记》第 22 至 24 章中的巴兰这样的先知试图站出来诅咒他们，但上帝不是人，他不会撒谎，也不是人子，他不会改变主意。上帝不会背弃他所立下并发誓要履行的那些坚实的盟约承诺。

我的朋友迈克·格里桑蒂在处理这个问题时，会谈到上帝与以色列立下的盟约承诺，这些承诺是他们的支柱。他们知道上帝不会放弃这些承诺，也不会改变主意。还有一些情况，比如在撒母耳记上第 15 章中上帝拒绝扫罗王的情况，主说，我要这样做，我不会改变我的行动方针，我不会改变，尽管撒母耳整夜祈祷，意识到有些情况下上帝是开放的，会回应祷告，当上帝发誓或当某人越界时，上帝说，我不会改变，在这些情况下，上帝不会改变主意。

但在其他情况下，以及在先知传道的大多数时候，即使他们做出绝对的审判陈述，也总是有可能的，如果对上帝的信息做出正确的回应，上帝就会心软，不会降下他所威胁的审判。先知弥迦向犹大人民传达了一个严肃的信息。他提醒他们，我们与上帝的关系既涉及祝福，也涉及责任。

由于希西家对此的积极回应，犹大最终免于亚述的毁灭之刑。弥迦提醒我们，我们与上帝的关系还包括祝福和责任，上帝向我们许下这些美好的承诺，我们有责任以顺服和悔改来回应，并愿意过上帝呼召我们过的生活，以回应上帝为我们所做的一切。弥迦作为先知，提醒我们要正确理解与上帝的关系到底是什么。

这是加里·耶茨博士关于《十二使徒书》的系列讲座。这是第 20 讲，《弥迦书》1-3，《弥迦书的信息》