

马太亨利完整圣经注释 - 玛拉基书

目录

简介	2
第一章	2
第二章	8
第三章	15
第四章	24

简介

历代以来，神的众先知在各自的时代向会众作见证，见证神和他的权柄，也见证罪孽和罪人的不是，证明神在当时恩待他百姓的真实意图，以及在弥赛亚的日子关乎他教会的恩典善意；众先知都为他作见证，他们的见证相辅相成；现在还有一位见证人要出庭作证，然后所有的证据就都齐了；此人虽是最后一个出庭，先知的预言到他为止，但先知的灵在他身上发出清晰、强烈、耀眼的光辉，不亚于先前任何一位先知，他的见证具有同样的份量。犹太人说先知预言在第二圣殿之下持续了四十年，他们把这位先知称作预言的封印，因为众先知相继出现，直到他为止。满有智慧的神巧妙安排一切，使得受感预言暂停一段时日，直到弥赛亚出现，使那位大先知显得更加显眼，更特别，因而也更受欢迎。让我们来看看：**I. 这位先知本人。**我们只有他的名，玛拉基，没有出处，没有出身。玛拉基这个词的意思是我的天使，导致有人猜这位先知也许真是从天上来的天使，而不是人；诚如士师记 2: 1 所说的。不过这样的猜想没有依据。众先知都是使者，是神的使者；这位先知也不例外。他的名和原文 3: 1 中我的使者一词完全相同，也许是由于这个词，他就称为玛拉基（尽管他可能还有别的名）。迦勒底译本和有些犹太人猜想玛拉基就是以斯拉，不过这也并没有依据。以斯拉是个文士，我们从未见过他当先知。还有人更荒诞，说他就是末底改。我们有理由断定他就是一个人，他的名就叫玛拉基；古人传说他是西布伦支派的，还说他离世的时候很年轻。**II. 这卷先知书的内容。**哈该和撒迦利亚奉差遣，是责备百姓拖延建殿工程；玛拉基奉差遣，则是责备他们在建殿以后不重视敬拜，责备他们亵渎殿里的供奉（从偶像和迷信的极端，跳到不虔不敬的极端），所见证的罪行和我们在尼希米时代所见过的相同；他和尼希米可能是同时代的人。既然预言即将止息，他说起弥赛亚来就比别的先知所说的更加清晰，像是快要临到一般；他在结尾的地方引导神的百姓要记念摩西律法，同时要盼望基督的福音。

第一章

众先知奉差遣，都是先叫人知罪，然后叫人得安慰，先揭露罪行，责备罪人，然后应许除去罪孽的那位要降临。这也是赐福的圣灵对待灵魂的方法（约翰福音 16: 8），先揭开伤疤，然后敷上良药。神又通过天意，又通过圣礼，预备以色列归他自己（本该很有果效才是），这里却指出他们的不是，说明他们徒然领受神在这两方面的恩典。**I. 神多多施恩，他们却忘恩负义，得了好处却没有妥善回报（第 1-5 节）。****II. 他们在守圣礼的时候马虎大意；尤其是祭司，这里特别针对他们（第 6-14 节）。**天意和圣礼都不管用，本该用来荣耀神，反倒用来得罪神，对于这样的人，我们还能说什么呢？

以色列忘恩负义；审判和怜悯（主前 400 年）

1 耶和華藉瑪拉基傳給以色列的默示。2 耶和華說：「我曾愛你們。」你們卻說：「你在何事上愛我們呢？」耶和華說：「以掃不是雅各的哥哥嗎？我却愛雅各，3 惡以掃，使他的山嶺荒涼，把他的地業交給曠野的野狗。」4 以東人說：「我們現在雖被毀壞，却要重建荒廢之處。」萬軍之耶和華如此說：「任他們建造，我必拆毀；人必稱他們的地為『罪惡之境』；稱他們的民為『耶和華永遠惱怒之民』。」5 你們必親眼看見，也必說：「願耶和華在以色列境界之外被尊為大！」

本书的标题是耶和華话语的重担¹（第 1 节）：**1.**表示这番话很有份量，十分重要；假先知的话飘飘如糠秕，真先知所说的则是沉甸甸如麦子（耶利米书 23: 28）。**2.**表示这番话要常常说给他们听，也要叫他们自己常常说，好比一首歌的主调。**3.**对有的人而言，这番话是重担，是谴责；他们听了厌倦心烦，承受不住。**4.**对他们而言，这番话果然是重担，若不悔改，定叫他们沉入地狱的最底层。**5.**对于喜爱、拥戴、欢迎的人而言，这番话虽是轻省的担子，如我们的救主所说的（马太福音 11: 30），也仍然是担子。

耶和華话语的重担：**1.**传给以色列，因为不只是写成文字的话交托他们，活泼的圣言也传给他们（使徒行传 7: 38）。神曾经打发很多先知到以色列那里去，现在他要再打发一位。**2.**藉玛拉基传给他们，藉玛拉基的手，仿佛这不是口传，而是拿在手上的一封信，显得更有确据。

¹ 钦定本将第 1 节中的「默示」一词译为「重担」。

这几节经文谴责他们忘恩，没有正确意识到神对他们不同寻常的良善；这样的谴责真可说是重担，因为它很有份量。

I. 神重申他曾大大恩待他们，并且常常恩待他们（第2节）：耶和華說：我曾愛你們。這篇講章的開頭有些突兀，仿佛神无论如何责备，其本意还是要他们知道他爱他们，还是希望他们对他仍有好感。凡我所疼爱的，我就责备管教他（启示录 3: 19）。这篇讲章用这样的恩言作为开头。神要他百姓放心，他爱他们，从不忘记他的爱。神在古时向以色列的处女说过同样的话，要激发她对他的感情：我以永远的爱爱你（耶利米书 31: 3-4）。这句话概括了神对他们的一切恩惠；爱是一切恩惠的源头；他爱他们，因为他愿意爱他们（申命记 7: 7-8），在他们年幼的时候就爱他们（何西阿书 11: 1）。他喜悦他们（以赛亚书 62: 4）。我曾爱你们，你们却不爱我，对我的爱没有任何合宜的回应。注意：神的百姓需要常被提醒神爱他们。

II. 他们怀疑他的爱，轻看他爱他们的体现，似乎还因为他既然这样说，就反倒与他理论：你们却说：你在何事上爱我们呢？神追溯他们对他们的一切恩惠直到源头，就是他的爱，照样也追溯他们对他的一切罪行直到源头，就是他们轻看他的爱。他们不承认他的善意，不思如何回报，不愿承认神有恩于他们，反倒要他拿出实质性的证据，来证明他的爱，其意念和言语都藐视他恩待他们的范例，仿佛这样的例子太少，太小，一文不值，即便有恩惠，他们也早已回报，或早已和他忿怒的范例相抵消。我们岂不是地土荒凉、身陷贫困吗？岂不是被掳吗？你在何事上爱我们呢？注意：公义的神很不喜悦有人轻看他的恩惠，看作一文不值；我们若问他在何事上爱我们，那真是十分荒唐，因为我们无论往何处看，都能看到他爱我们的证据和例子。

III. 他用不容置疑的证据来证明他爱他们，用很特别的方式爱他们，特别值得感恩。为了证明这一点，他指出他曾经区别对待雅各和以扫，区别对待以色列人和以东人，现在仍是如此。有人这样理解他们的提问：你在何事上爱我们呢？仿佛他们虽承认他爱他们，却认为这是事出有因：他爱他们，因为他们的祖先亚伯拉罕爱他，所以不是白白的爱，而是还债；为此他回答说：以扫不是亚伯拉罕的近亲、和你们一样吗？他不是雅各的哥哥吗？若因亚伯拉罕的爱他们该得回报，以扫也该得回报，我却爱雅各，恶以扫。

1. 要叫他们知道神如何区别对待雅各和以扫。以扫是雅各的哥哥，是他的孪生兄弟：我却爱雅各，恶以扫，意思是：我与雅各立约，使他和他的后裔传承福气，却拒绝以扫。注意：人若与神立约，又有活泼的圣言和蒙恩的渠道交托给他们，就理当把这些看作是神爱他们的迹象。雅各蒙神所爱，因为他具备这些东西；以扫被神所恶，因为他不具备这些东西。使徒引用过这句话（罗马书 9: 13），还对照神对利百加所说关于她双生子的话（创世记 25: 23）：将来大的要服事小的，以此证明一条教训，就是神有主权随意施恩给人；他的东西难道不可随他的意思用吗（马太福音 20: 15）？神恶以扫，那是事出有因，神爱雅各，却是白白爱他；父啊，是的，因为你的美意本是如此（马太福音 11: 26），不是我们所能质疑的。

2. 要叫他们知道他现今所行的和将来所行的，都按这起初的区别。

（1）以东人要成为纪念碑，见证神的公义，他要因他们全然毁灭而得荣耀：我恶以扫，使他的山岭荒凉，指以扫的产业西珥山。当迦勒底大军席卷那部份世界的时候，以东地和其它地区一起沦为废墟，成为鹬鹩和箭猪的栖身之处，全然荒凉，如经上所预言的（以赛亚书 34: 6, 11）。以东人曾经看见耶路撒冷被推翻就夸口（诗篇 137: 7），公义的神就把同一个使人颤抖的杯放在他们手里。以东虽是最后一个毁灭，却是永久性的毁灭，是永远荒凉；这就显出雅各和以扫的区别来，显出义人和恶人的区别来，即便别的事都相同，还是有不同之处。雅各的城邑被毁，却得重建；以东的城邑被毁，再也没有重建。义人的苦难有完结的时候，并且结局是好的，痛苦得缓解，忧愁变为喜乐；但恶人的苦难没有完结的时候，也无药可救，堪比以东的荒凉（第4节）。请注意看：[1.] 以东人的徒然指望，他们指望能和以色列一样复兴，但这样的指望没有神的应许为依据。他们说：是的，我们贫穷落魄，这是天意，我们无能为力，但我们却要重建荒废之处；我们决意重建，不需要神的允准，无论他是否允准，我们都要重建；我们甚至要抗拒神的咒诅，抗拒他向以东所宣告的判决：以东地必世代代成为荒废（以赛亚书 34: 10）。他们放肆重建，好比希伊勒重建耶利哥城，公然抵挡神的话（列王纪上 16: 34），结果可想而知。注意：若有人在

使人自卑的天意下心里仍不谦卑，往往会自以为有能力与神相抗衡；神说他们必落败，他们还是要兴建，要栽种，以为会像从前那样兴旺。[2.]他们的指望落空，大失所望：他们说：我们要重建；那么万军之耶和华说什么呢？我们坚信他的话必坚立，不是他们的话；他说：第一，他们的企图必落空：任他们建造，我必拆毁。注意：凡是与神反对的，终究会发现他与他们反对，谁向神刚硬而得亨通呢（约伯记 9：4）？犹太人拒绝基督和他的福音，那时就成了以东人，这话应验在他们身上；他们在皇帝哈德良¹时代试图重建耶路撒冷，神藉着地震和火灾拆毁他们所建的，使他们被迫放弃。第二，他们必被看作是注定要彻底毁灭的。凡看见他们的，都要称他们的地为罪恶之境，罪恶的国民，不可救药，称他们的民为耶和华永远恼怒之民。他们既然作恶，永不悔改，地土荒凉也就永不得恢复。神对以色列是稍微恼怒（撒迦利亚书 1：15），对以东则是大大恼怒，并且是永远恼怒，因为他们是他所咒诅的民（以赛亚书 34：5）。

（2）以色列人要成为纪念碑，见证神的怜悯，他要因他们得救而得荣耀（第 5 节）。以东人作为神所恶的民，必大大蒙羞，但你们必亲眼看见，必永不再怀疑神对你们的爱，因为你们必说，并且理直气壮地说：耶和华在以色列境界之外被尊为大，在以色列地的各处边境被尊为大。以东的边境是罪恶之境，所以耶和华必向它永远恼怒；以色列的边境却是圣洁的边境，是圣地的边境（诗篇 78：54），所以神要显明他有怜悯为它存留（尽管有时沦为废墟），这样就被尊为大；他要赐给他民以色列称颂的缘由，称颂的心。以东的边境还在荒凉之中，以色列的边境却要修复，住满人，那时就显出神爱雅各。注意：[1.]若有人怀疑神对他百姓的爱，迟早会有令人信服、毋庸置疑的证据给他们：你们所不信的，你们必亲眼看见。[2.]神虽允许他们落入苦难之中，但他们蒙拯救脱离苦难这个事实，则应该看作是神善待他百姓的证据（诗篇 34：19）。[3.]与众不同的恩惠理当回报。倘若神再次兴起以色列的边境，以东的边境却仍在废墟之中，那时以色列人就不该问：你在何事上爱我们呢？不然就是不知廉耻。[4.]以色列显为尊，就是以色列的神显为大，无论如何，神都要从他的百姓得荣耀。[5.]神的良善既然是他的荣耀，那么他若向我们施恩，我们就应当宣告他为大，这就是使他显为大。神喜悦他的仆人平安，这体现他的良善，为此，凡是爱他拯救的都说：当尊耶和华为大（诗篇 35：27）！

神谴责祭司；审判恶祭司（主前 400 年）

6「藐视我名的祭司啊，万军之耶和华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？你们却说：『我们在何事上藐视你的名呢？』7 你们将污秽的食物献在我的坛上，且说：『我们在何事上污秽你呢？』因你们说，耶和华的桌子是可藐视的。8 你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？这是万军之耶和华说的。9「现在我劝你们恳求神，他好施恩与我们。这妄献的事，既由你们经手，他岂能看你们的情面吗？这是万军之耶和华说的。10 甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。11 万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物，因为我的名在外邦中必尊为大。12 你们却亵渎我的名，说：『耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。』13 你们又说：『这些事何等烦琐！』并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。14 行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可咒诅的。因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。这是万军之耶和华说的。

先知在此奉特别使命，传唤祭司前来听讼，尽管祭司本是所指定的审判者，要传唤百姓前来听讼。要叫神家中的官长知道，有一位在他们以上，他必治他们管理不善之罪。祭司啊！万军之耶和华对你们说（第 6 节）。神有话要对不忠心的传道人说；凡是把神的话传给他百姓的，都应当聆听他有话对他们说，这样才能先救自己，不然如何救听他们的人呢（提摩太前书 4：16）？这里所针对祭司的，是严厉的谴责，并且这毫无疑问，是公义的谴责，因为他们亵渎神的圣物，那是托付给他们管理的；既然连祭司都犯这样的罪，那么百姓也很可能犯这样的罪，所以这里对祭

¹ 皇帝哈德良：117-138 作罗马帝国的皇帝。

司说的，也就是对所有人说的，甚至是对我们说的；我们作为基督徒，不仅自认为是神的百姓，也是他的祭司。请注意看：

I. 神对他们有何期望，并且这样的期望十分合理（第 6 节）：儿子尊敬父亲，因为他是父亲；这条律例早在神于西奈山上写下来以前，就已写在儿女心里；即便是仆人，对主人的义务不是与生俱来的，而是自愿的，也知道敬畏主人、听从他的吩咐、顾及他的利益，都是份内事。儿女尊敬父母，仆人尊敬主人；若非如此，都会在人前蒙羞，心里也会自责；家庭秩序就是这样维持的，这也是家庭的荣美和好处。但祭司本是神的儿女和仆人，却不敬畏他，不尊敬他。他们在百姓面前是父，是主人，也指望别人称他们为父为主人（士师记 18: 19；马太福音 22: 7, 10），指望别人尊敬他们，顺从他们，像尊敬顺从父母或主人那样；他们却忘记了自己在天上的父和主人，忘记了自己在他面前的本位。这里所责备祭司的话，我们可用来责备自己。注意：1. 人人都视神为父为主，视自己为他的儿女他的仆人。2. 我们既以神为父为主，就理当敬畏他，尊敬他。我们既然敬畏肉身的父，肉身的主，就更应该敬畏灵魂的父，灵魂的主；参考希伯来书 12: 9。3. 以神为父为主的，竟然不敬畏、不尊敬他，真是可悲可叹。尊敬我的在哪里呢？敬畏我的在哪里呢？

II. 祭司如何藐视神。

1. 从广义上说，他们的罪名是：（1）轻看神的名；他们身为祭司，熟悉神的名，反倒滋生轻蔑，一心利用神的名，为自己和自己的名赢得尊敬，而神的名对他们则无关紧要。神的名就是所有他用来显明自己的，包括他的话语和典章；这些他们一点不看重，原本应该显为大的，他们反倒轻看；连他们自己都轻看，难怪所行的，也就导致别人轻看神的名，甚至导致别人厌弃给耶和華献祭（撒母耳记上 2: 17），如以利两个儿子所行的。（2）亵渎神的名（第 12 节），污秽神的名（第 7 节），不但不在乎圣物，还要滥用，用于最坏最恶的用途，就是满足自己的骄傲、贪婪和奢靡。最惹怒神的，莫过于亵渎他的名，因他的名是圣洁的，应当尊敬。他的圣洁不能被人所污秽，因他毫无瑕疵，但他的名可被亵渎，而最能亵渎神之名的，莫过于祭司的恶行，因为尊敬他的名是他们的职责所在。这是从广义上对他们的指控。对此他们回答说：无罪，还要神拿出证据来证明这项指控，真是胆大狂妄，不虔不敬：你们说，我们在何事上藐视你的名（第 6 节）？我们在何事上污秽你呢（第 7 节）？骄傲的罪人受到谴责，往往会坚持自己的义。这些祭司大大亵渎圣物，却像那淫妇，说自己没有行恶（箴言 30: 20）；他们没有丝毫的自我反省，以致忘记了自己所行的，或者不认真思想自己所行的；也可能他们丝毫不明白神的律例，以为自己所行的无伤大雅，算不上藐视神的名；也可能他们心里没有神，认为他们虽然知道自己有罪，神却不知道；也可能他们所行的，是公然藐视神和他的先知，以致心里骄傲，藐视严肃公正的批评，一笑了之。他们嘲笑批评，像那些鄙视批评、铁了心抗拒的，付之一笑，像那些决意不为所动、决意说不动的。无论如何理解，他们的辩词都成了定他们有罪的证词，既然自以为义，他们的舌头就要定自己有罪；他们说：我们在何事上藐视你的名？这话就证明他们骄傲顽固。如果他们怀着谦卑的心提问，希望知道具体在何事上得罪了神，那就证明他们悔改，就有指望回头；但若这样提问，诋毁抗拒神的话，那就说明他们满心作恶（传道书 8: 11）。注意：罪人拼命狡辩，不愿认罪，结果就是灭亡；用脚踢刺是难的（使徒行传 26: 14）。

2. 光靠这广义上的指控，他们的罪名也已经成立，本可驳回他们的辩词，但神的审判不仅要得胜，还要清正，还要显为义，所以他就具体说明他们在何事上藐视他的名，如何轻看他。他指控他们亵渎，和先前指控他们拜偶像的时候一样，都是叫他们看自己谷中的路，就知道自己所行的如何（耶利米书 2: 23）。

（1）他们在所说的话中藐视神的名，瞧不起他所指定的：你们说，也许在心里说，也许还在祭司一起饮酒的时候说出了口，在众人听不见的时候说出了口：耶和華的桌子是可藐视的（第 7 节）；第 12 节又说：你们说：耶和華的桌子是污秽的；和别的桌子无异，不值得尊敬。这里所指的，可能是殿里放置陈列饼的桌子（虽不明白其中的奥秘，还是藐视，看作无关紧要之物），也可能是把献燔祭的坛称为桌子，因为那里像是神和他的祭司并百姓一同享用祭肉的地方，象征友情。他们觉得这桌子太过寒碜。先前在迷信时代与外邦人的偶像祭坛相比，他们就已觉得寒碜，于是就撇在一边，换了个新颖时尚的（列王纪下 16: 14-15）；现在与自己的饭桌相比，与贵胄的饭桌相比，也觉得寒碜：其上的食物是可藐视的。在坛前服事的靠坛吃饭，他们却埋怨自己生

活贫苦卑贱，不值得为坛上的食物在坛前服事，因为坛上的食物太过普通，一成不变，没有美食，没有花样，不够考究。不仅如此，奉献给神的那部份祭牲（就是血和脂油）他们也瞧不上，以为不值得用这么多律例来解释；他们问：为何要花这么多笔墨，来写烧脂油、洒血那样的事？注意：信仰的事十分可尊，信仰的利益十分可贵，人若藐视，视作不值得花功夫在其中，视作不值得为它花功夫，那就是大大亵渎污秽神的名。人若漠不关心圣洁的典章，前来参加圣礼的时候没有敬畏之心，离去的时候还是漠不关心，那就实际上在说：耶和华的桌子是可藐视的，其中没有意义，没有价值，从中得不到信誉，得不到安慰。

(2) 他们在所行的事上藐视神的名，与所说的如出一辙，本是源自他们所说的；败坏的原则和动机乃是苦根，结出败坏行为的茵陈苦胆。他们把耶和华的桌子和祭坛视作寒碜：[1.]于是就以为献什么都行，本该献最好的，却选了最差的，把劣质卑贱的，既不能卖钱又不能上自己饭桌的，献到神的坛前。每次献祭，都应当献素祭，就是用调油的无酵细面（利未记 2: 5），他们却献污秽的食物（第 7 节），献粗粮，仆人吃的食物，也许是风干的，长霉的，或者是报废的麦子，以为反正要在坛上烧掉，这已是够好了；如果再好一点，他们就会说：何用这样的枉费呢（马太福音 26: 8）？至于献牲畜，虽然律法书上明确规定所献的不能有瑕疵，他们还是把瞎眼的、瘸腿的、有病的献上（第 8 节），第 13 节又说是撕裂的、瘸腿的、有病的，快要自死的。他们只当是献燔祭，看不到更远，还分辩说若能留作别用，就这样烧了岂不可惜？百姓丝毫不觉得献祭是他们的本份；他们不敢完全不献，却把最差的献上，所献的就是枉然，是取笑神，是欺骗自己；而祭司不但没有更好地教导他们，反倒接受了带到坛前的礼物，献到坛上去，因为他们若拒绝接收，众人就什么都不献，他们也就没有了工价；既然要顾及自己的利益胜过顾及神的荣耀，他们就明知神不悦纳，也会接收。有人将第 8 节看作是第 7 节祭司说亵渎话的延续：你们对众人说：献瞎眼的祭物，那不为恶；将瘸腿的、有病的献上，也不为恶。注意：将瞎眼的、瘸腿的、撕裂的、有病的祭牲献给神，那是大大的恶事，无论在人看来是不是恶。人若糊里糊涂敬拜神，没有悟性，那就是献瞎眼的祭牲；人若粗心大意敬拜神，没有思想，若在敬拜的时候冷漠、呆滞、死气沉沉，那就是献有病的祭牲；人若满足于外表的操练，心里不动工，那就是献瘸腿的祭牲；人若允许虚幻的念头驻在心里，那就是献撕裂的祭牲。这不为恶吗？岂不是大大得罪神、大大伤害自己的灵魂吗？我们的书，我们的心，岂没有告诉我们这是恶事吗？神是最好的，就该用我们最好的来事奉他。[2.]于是就只做有报酬的事，不愿多做。祭司献上带到坛前的供物，因为他们有份于供物；至于殿里的其它服事，没有具体酬劳的事，他们就不愿移动半步，不愿出手相助。这是他们的普遍心理（第 10 节）。祭司当中无一人关上殿门，无一人烧火。若有人要求他做一点小事，哪怕是最微不足道的事，他也会问：有何酬劳吗？他们不白白做事，所做的都是为了取利，各从各方求自己的利益（以赛亚书 56: 11）。注意：神固然吩咐他的仆人在今世得赏赐，但若成了雇佣关系，凡事只为工钱，那就不是蒙他喜悦的仆人。[3.]于是就厌烦自己的工（第 13 节）：你们说：这些事何等繁琐！祭司和百姓都有这样的心思，都觉得神加给他们的担子太重；百姓埋怨不得不带供物来，祭司埋怨不得不献祭；他们觉得耶和华的节期太多，不得不在耶和华的院中频繁守节，时日又长；祭司觉得在坛前服事的时候，吃祭肉的时候，都不得不自洁，这样的规定太过严苛，觉得自己的职责过于繁重，过于繁琐，看作不合理，负担太重；他们虽还是自洁，心里却多有怨言，十分勉强。神指出他的律法完全合理，他在说起这件事的时候说：我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦（以赛亚书 43: 23）。我在什么事上使你厌烦（弥迦书 6: 3）？是他们自己邪恶的心厌烦这件事，他们好比那多益，拘留在耶和華面前（撒母耳记上 21: 7），心里却宁可去别处，也不愿留在那里。注意：凡是厌烦事奉神、敬拜神的，凡是轻看的，都是大大伤害神，也是大大伤害自己。

III. 请注意看神为了叫他们认罪自卑，如何规劝他们，和他们讲理。1. 他们会这样得罪地上的王、敢这样得罪地上的王吗？你把瘸腿的有病的献给神；现在你拿去献给你的省长（第 8 节），或为贡品或为礼物，或想得他的恩宠，或回报已得的恩宠，他岂喜悦你？也可理解为：他岂不看作是一种冒犯？注意：人若在信仰敬拜的事上马虎不敬，就该想到这是极大的羞耻，是把不屑于献给省长的东西献给神，是看重风度仪态的条例胜过看重信仰的条例，是害怕失礼胜过害怕亵渎。2. 他们以为这样的供物可以蒙神喜悦吗？能达到献祭的目的吗？我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和華说的（第 13 节）。难道你真以为我看不见或者不在乎这样的冒犯吗？难道你真以为我会容忍

我的律法被干犯吗？不（第 10 节）；我不喜悦你们，所以不从你们手中收纳供物，不从你们手中收纳这样的供物。神若不喜悦其人，其人若不称义，若不成圣，神就不会收纳他的供物。神先是看中亚伯，然后才看中他的供物。注意：若要蒙神的悦纳，光是做好事还不够，还应当有正确的原则，正确的方法，正确的动机。古时的原则早已立定（创世记 4: 7）：你若行的好，岂不蒙悦纳？今天，如果我们不蒙神的悦纳，那么敬拜他就是枉然，就是白费工夫，不仅如此，若不蒙神的悦纳，我们还要灭亡，永远灭亡。所以，在敬拜神的事上，若为节省开销而偷工减料，若想走捷径而一事无成，那就是赔本的买卖。无论是住在身内，离开身外，要得主的喜悦（哥林多后书 5: 9）；人人都应当如此行；若能以此为最大的心愿，就不敢把撕裂的、瘸腿的、有病的当作供物献给神。3.他们在献祭的事上如此冒犯神，岂能指望在为众人代祷的时候有功效呢？有人把第 9 节理解为反话：现在你们如果想尽祭司的本份，看见神的审判即将倾泻下来，就站在破口，试图转离神的审判，我劝你们恳求神，他好施恩与我们，施恩给这快要被蝗虫和蚱蜢吃尽的地，诚如 3: 11 所言。现在只管去试试你们在施恩座前能否说得上话；只管去发挥你们的作用，求他挪去这场灾祸，因为此事由你们经手；是你们得罪了神降灾给我们。但你们如此亵渎圣物，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？不能，你们的祷告不会有功效，灾祸不会除去。我若心里注重罪孽，主必不听（诗篇 66: 18），不听我们自己的祷告，也不听我们替人代祷。4.神该得这样的东西吗？不，他所赐给他们的丰丰富富，又大大鼓励他们做工，本该激发他们欢喜做工，大有功效；有人这样理解第 10 节：你们中间有谁白白关殿门、白白在我坛上烧火¹？不，神不指望你们白白事奉他；你们事奉他薪资优厚，将来也必如此；哪怕是给一杯凉水，只要是为了神的荣耀，都不会不得赏赐（马太福音 10: 42）。注意：一想到我们不断领受神的恩惠，想到因顺服所得的今世赏赐，就大大突显我们在回报神的事上多有懈怠，多有吝啬。

IV.他呼吁他们悔改，因为他们亵渎了他的圣名。我们可以这样理解第 9 节。现在我劝你们恳求神，他好施恩与我们。要因罪自卑，大声呼求神的赦免；你们的祭物在价值方面的不足，要用祷告中的信心和热忱来弥补，因为我们所受的天意责罚，都由你们经手。注意：若有人因罪点着了火，就该藉着悔改、祷告和个人改革，将火扑灭。我们应当知道神的审判临到，其中有多少是由我们的手，并且要因此醒悟，迫切祈求他的恩典回归；若非如此，岂能指望他看中我们呢？

V.他宣告他要坚决捍卫他名的荣耀，坚决清算亵渎他名的人。人若藐视神，藐视信仰，以为可将圣物随意摆布，就应当知道：

1.他们不能达到目的。他们轻看藐视神的律法，神却要使他的律法为大为尊，因为（第 11 节）从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。有人也许会说：这些敬拜神的人若不蒙神的悦纳，那就没有敬拜他的人了；仿佛神必须好自为之，不然就没有人事奉他；那样一来，他的盛名怎么办？你只管放心；哪怕以色列不忠，哪怕他们不聚集，神还是要得荣耀。这些祭司虽然得罪他，使他除去洁净的礼，废去律法诫命（律法诫命本不能叫那近前来的人得以完全；希伯来书 10: 1），但从长远的角度来看，他并无损失，因为：（1）他们亵渎了这些属肉体的条例，将来必有属灵敬拜的方式建立起来：人必奉我的名烧香（象征祷告和颂赞；诗篇 141: 2；启示录 8: 3），取代公牛公羊的血和脂油。并且这将是洁净的供物，是炼净的供物，不但除去祭司行为中的诸多败坏，还要除去典章里的纯身体操练（提摩太前书 4: 8），也叫做属肉体的条例，命定到振兴的时候为止（希伯来书 9: 10）。时候已经到了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他（约翰福音 4: 23）；那时就是烧香献洁净供物的时候。（2）不单是躲在世界某个角落的一小群犹太人敬拜他、事奉他，各处都必有人敬拜他、事奉他，从日出之地到日落之处，世界上到处都有人奉他的名烧香；万民都要作他的门徒，都必述说神的奇妙之工，也必有人用他们的语言说给他们听。这清楚预言恩典国度的那场伟大革新：本是外人和客旅的外邦人，竟然与圣徒同国，是神家里的人了（以弗所书 2: 19），在施恩座前受欢迎，和犹太人无异。我的名在外邦中必尊为大；这句话在此说了两遍（表示确信无疑），而在此以前神只在犹太为人所认识，他的名为大（诗篇 76: 1）。神的名要向外邦人传扬，他们要接受，要相信，外邦人中必有人使神的名为大为尊，胜过犹太人所行的，甚至胜过祭司所行的。

¹ 钦定本将第 10 节上半句译为：你们中间有谁白白关殿门、白白在我坛上烧火？

2.他们不能不受惩罚（第 14 节）。凡是和这些祭司一样的，这就是他们的下场，因为对他们的判决也是对这类人的判决。请注意看：（1）如何形容亵渎随意的敬拜者。这样的人在群中有公羊，向耶和華许愿和献祭却用有残疾的。他们有上好的，本可用来事奉他，荣耀他，又曾多受他的恩惠，却用最次的来充数，以为这对他已经足够了，对他的回报竟然如此忘恩负义。这是众人的错，但祭司却纵容姑息，任凭他们如此行。律法允许有些供物可献为甘心祭，但若用以还愿，却不蒙悦纳（利未记 22: 23）。但神不悦纳的，祭司却收下，装得比神宽容，将来神必向他们清算。（2）如何形容这类敬拜者的个性。他们是行诡诈的，以虚谎和诡诈待神，在他面前假冒为善，许愿时假意尊敬他，一到还愿，就得罪他，已经到了许愿不还、不如不许的地步（传道书 5: 9）。但愿这样的人不要自欺，因为神是轻慢不得的。凡是以为骗得过神的，到头来都不过是骗自己的灵魂。假冒为善的人都是行诡诈的，都是自己骗自己，也都是自己毁灭自己。（3）如何宣告他们的下场：他们是可咒诅的；按照写下来的法典，指望得福，却遇见咒诅，那就是神忿怒的兆头。（4）这样下场的缘由：因为我是大君王，这是万军之耶和華说的；我要追讨一切待我如他们一样的人；我的名在外邦中是可畏的，所以我不能容忍我的名在自己民中被轻看。外邦人尊敬他们的神（尽管都是偶像）胜过犹太人尊敬自己的神，尽管他是又真又活的神。注意：一想到神主宰全地，想到全地的人都以他为神，我们在事奉他的时候就千万不可不敬。

第二章

满有智慧的神所定的两大制度被人恶意亵渎，本章对此进行严厉的抨击。I.传道的制度，这是会众所特有的，意在扶持并推动传道；这个制度被那些因传道而得荣、受托专职传道的人所亵渎。祭司亵渎神的圣物，这就是在此指控他们的罪名；他们罪行严重，为此必受严厉惩罚（第 1-9 节）。II.婚姻的制度，这是全人类所共有的，意在扶持并推动婚姻；这个制度被祭司亵渎，又被众人亵渎，因他们与外邦人通婚（第 11-12 节），恶待自己的妻子（第 13 节），把她们休掉（第 16 节），又以诡诈待她们（第 10, 14, 15 节）。而其根源，连同所有其它亵渎和彻头彻尾无神论的根源，都是把神看作是像他们那样的人，实际上就是说没有神（第 17 节）。对他们的谴责，也是对我们的告诫。

祭司的职责；指控祭司；祭司受谴责，受警告（主前 400 年）

1「众祭司啊，这诫命是传给你们的。2 万军之耶和華说：你们若不听从，也不放在心上，将荣耀归与我的名，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅；因你们不把诫命放在心上，我已经咒诅你们了。3 我必斥责你们的种子，又把你们牺牲的粪抹你们的脸上；你们要与粪一同除掉。4 你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未（或译：利未人）所立的约可以常存。这是万军之耶和華说的。5 我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。6 真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。7 祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和華的使者。8 你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约。这是万军之耶和華说的。9 所以我使你们被众人藐视，看为下贱；因你们不守我的道，竟在律法上瞻徇情面。」

前章所说的直接针对祭司（1: 6）：藐视我名的祭司啊，万军之耶和華对你们说。不过那里所指控他们的，是身为献祭者所犯的罪；他们也许会觉得情有可原，因为他们不过是献众人所带来的祭物，如果祭物不合规格，那不是他们的错，而是众人的错；所以前面谴责他们的败坏行为，这里就追溯其因，直到根源，就是祭司身为众人的师傅、身为律法和活泼圣言的诠释者所犯的罪；身为人师，解释律法，都是他们的职责所在，这职责今天在福音传道人手中（他们奉命当牧师和教师，好比律法之下的祭司，尽管不像他们替人献祭），所以这里的劝诫，福音传道尤其要重视。如果祭司教导众人更好一些，众人所带来的祭物也会更好一些，所以归根到底还是祭司的错：众祭司啊，这诫命是传给你们的（第 1 节），纯粹是给你们，你们本该把耶和華的好知识传给众人，本该教导他们如何正确敬拜他。注意：教会的负责人都在神的治理之下，将来都要向他交账。哪怕是吩咐别人的人，神也有诫命给他。不仅如此（第 4 节），你们就知道我传这诫命给你们。他们就知道：1.藉着与真道同行的圣灵的能力，叫他们知罪悔改：你们从其功效，可知其来源，从其所行的，可知其出处。神的话若在我们里面做成神的工，那时我们就知道这是他传给我们的话，不是玛拉基的话，不是天使的话，而是神的话，不只是针对所有人，也是具体针对

我们。2.藉着对他们所宣告的警告应验：你们就会付出代价，就会知道我传这诫命给你们。神的诫命绝不徒然返回。

让我们来看看对祭司有何诫命是他们应当知道的，是传给他们的；让我们具体看看这里的指控。

1.这里重温神与属他的支派之间的约，这约是他们做工的使命，也是他们特有的尊荣：万军之耶和華传这诫命给他们，要坚立这约（第4节）；经上说他的约就是他所吩咐的话（诗篇105：8）；他在此时藉着这位先知传这诫命，要重新坚立这约，免得他们不断干犯，导致这约被剪除。要叫利未的子孙知道（尤其是亚伦的子孙），神赐给他们家族的尊荣何其大，所赋予他们的托付何其大（第5节）：我曾与他立生命和平安的约。除了与全以色列家所立的子民之约，还有与一个家族所立的祭司之约，就是他们要从事祭司职任的供奉，便可享受祭司职任的一切特权；以色列是特殊的国民，是君尊的祭司，照样亚伦家是祭司之家，分别出来事奉荣耀神，在民中高举他的名，正如以色列民在万民中高举他的名；两者虽程度不同，都是将荣耀归与神的名（第2节）。神与他们立约，视他们为仆人，要求他们做他的工，并且应许要认他们，悦纳他们的工。这叫做生命和平安的约，因为其本意是扶持信仰，而信仰则是将生命和平安带给人，将生命带给死人，将平安带给落难之人，也因为这约应许必将生命和平安赐给忠心履行职责的祭司；他们必有平安，意思是必免去各样的灾祸，他们也必有生命，就是一切福份的总和。这里所说的关乎祭司之约，也可应用神与所有信徒所立的恩典之约，就是永远的和平，永远的生命，就是今世和来世的一切福乐。这约是神与整个利未支派所立的，那时他们与其他支派有别；他们不与别的支派一同计算总数，而是分别出来，负责管理法柜的帐幕（民数记1：49-50），为此神说（民数记3：12）：利未人要归我。这约是神与亚伦所立的，那时亚伦和他的众子蒙拣选，给耶和華供祭司的职份（出埃及记28：1）。所以亚伦也称为耶和華的圣者（诗篇106：16）。这约是神在一个特殊场合下（民数记25：12-13）与属于亚伦家的非尼哈和他的家族所立的。那里和这里一样，也把祭司之约称为平安的约，因为藉着这约，神和以色列之间的和平得确立，得扶持。约中所包含的生命和平安两大福份，神赐给他，赐给利未，赐给亚伦，赐给非尼哈；他应许赐生命和平安给他们和他们的后裔，将这些福份交托给他们，为属神的以色列所用，叫他们得益处；他们既领受了，就能分给别人，正如基督所行的（诗篇68：18）。如今要进一步开启这约，请注意看：1.此约的缘由：乃是为了使他敬畏我，惧怕我的名。利未支派曾经勇敢地站出来，抵挡拜金牛犊的人（出埃及记32：26），充分证明他们对神有着圣洁的敬畏，对他的名极其尊敬；他们在那件事上表现出极大的热忱，神就将这福份赐给他们，叫他们分别为圣归给他。非尼哈在惧怕神、惧怕神审判的时候也表现得十分热忱，他为了阻止瘟疫扩散，枪刺心利和哥斯比（民数记第25章）；参考诗篇106：30-31。注意：凡是惧怕神之名的，也唯有这样的人，才能指望得着生命和平安之约的益处；凡是证明自己为神大发热心的，必大得赏赐，有份于基督徒祭司职任的光荣特权。有人将此理解为得赏赐的条件而不是得赏赐的缘由：我将这两样赐给他，条件是他在我面前存敬畏的心。神若将生命和平安赐给我们，他也就指望我在他面前心存敬畏。2.藉着这约所托付给祭司的职责（第7节）。他们要因此成为万军之耶和華的使者，称为生命和平安之约的使者，不是约的中保，只是使者，或作大使，用来表达神和以色列之间的平安条约。祭司是神向百姓说话的出口，众人按照活泼的圣言，从他们领受指示。这是利未晋升所得的职位，因为他为神大发热心，因为他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女，只将神的典章教训雅各（申命记33：9-10）。注意：神的仆人为神所用，当他的使者，奉差遣为他效力，这是他们的光荣。天使也因此闻名。哈该也称为耶和華的使者（哈该书1：13）。这是他们的职责所在，请注意看：（1）传道人的责任何在：祭司的嘴里当存知识，不是向众人隐藏，而是为他们保存。传道人本该是有知识的人；倘若自己不明白或不熟悉神的事，如何教导别人呢？他们应当存知识，应当用神的知识丰富自己，并且保存所得的，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来（马太福音13：52）。不只是头脑要存知识，嘴唇也要存知识；不但要拥有，还要随时准备说出来，用今天的说法，就是要放在舌尖上，一有机会就向别人传达。这好比经上所说的，明哲人嘴里有智慧，义人的口教养多人（箴言10：13，21）。（2）众人的责任何在：他们应当由他口中寻求律法；应当求问祭司，以他们为神的使者，不只是聆听，还要求问，便可明白更多，避免错误，纠正错误。我们理当全然知道何为耶和華的旨意，理当清楚明白；应当渴望知道，所以要不耻下问。主啊，你要我做什么？我们不仅要询问写成文字的道（就是训诲和法度；以赛亚书8：20），还要与神的使者交通，渴望从

他们领受关乎我们灵魂的教诲和劝言，好比向医生询问关乎身体健康的事，向律师询问关乎产业的事。这不是说人若不求问神的律法，或者不渴望知道神的律法，传道人就不必向他们讲述（即便是抵挡的人，也当用温柔劝诫，不只是主动求问的，提摩太后书 2: 25），而是说求祭司赐教是众人的责任，不只是聆听，还要提问。守望的啊，夜里如何？你们若要问就可以问（以赛亚书 21: 11-12）。众人不仅要从传道人口中寻求安慰，还要从那里寻求律法；若在尽本份的路上寻见，也必在得安慰的路上寻见。

II. 这里纪念很多担任祭司职任的先祖如何尽忠，如何大发热心；提到这些先祖，是要叫当时的祭司罪上加罪，因为他们堕落，不效法如此可敬的列祖，竟然撇弃如此辉煌的榜样；提到这些先祖，也是证明神的公义，因他曾将他同在的征兆赐给紧紧跟随他的，如今却又收回。看看（第 6 节）敬虔的祭司何其美善，真该踏着他的脚步；看看他所行的善事，神的恩典与他同工。1. 何其美善。他很熟悉圣经，可以脱口而出：真实的律法在他口中，为那些由他口中寻求律法的人所用，他所说的话多少都含有真实的律法。凡他所说的，都受律法的管辖，他也用律法来管辖别人。他说话带有权柄（每一个字都是律法），又像是个智慧正直的人；这是真实的律法，真理是律法，具有吩咐人的能力。基督作王是凭借真理。真实的律法在他口中，因为他关乎良心的解决方法是可信的；他的观点是好律法。他嘴里没有不义的话；他不会因为想取悦别人，因为别有用心，或因为要替自己谋利益，就谬讲神的道理（哥林多后书 4: 2），而是向一切求问他的人讲述何为律法，无论别人爱听还是不爱听。他不以洁净的为不洁净，也不以不洁净的为洁净，诚如一位拉比所诠释的。他的言行和他的教训步调一致。神亲自赐他这样的宝贵见证：他以平安和正直与我同行。他认为光是谈论神还不够，还要与他同行。他的性情，他的生活方式，都与他的教训和信仰相吻合；他在日常生活中与神相通，向来以蒙神喜悦为己任；他活出祭司的生命，蒙拣选行在神面前（撒母耳记上 2: 30）。他的言行举止很平静，在人前柔和谦卑，是仁爱的榜样，也是仁爱的推动者；他以平安与神同行，他自己和睦，也使人和睦。他的言行举止也很诚信，从不亏待人，而是凭良心，凡当得的，就给他：他以正直与神同行，或作：以公平与神同行。我们不能因为和睦的缘故而牺牲公平的原则，既要保持和睦，又要与公平的原则相符。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平（雅各书 3: 17）。传道人更应该以平安和正直与神同行，便可作群羊的榜样。2. 所行的善事；他能回应当祭司的目的：使多人回头离开罪孽；他一心行善，神使他的劳苦大有功效，使他锦上添花；他帮助很多人得救，不致灭亡，很多曾经认识他的，现在都在天上称颂神。传道人应当尽全力帮助罪人悔改，哪怕是有以色列人之名的，也有悔改的工需要做；还有许多人需要回头离开罪孽，只要能在其中发挥作用，就应当看作是一种荣耀，看作是对自己劳苦的大赏赐。唯有神才能凭借他的恩典，使人回头离开罪孽，这里却说是一个虔诚努力的传道人使人回头离开罪孽，好比与神同工，好比神手中的器皿；那使多人归义的，必发光如星（但以理书 12: 3）。注意：传正确的教训，过良善的生活，并且在这两方面都按圣经所说的，这样的传道人最有可能使人回头离开罪孽，也唯有这样的传道人才能使人回头离开罪孽；诚如有一位拉比在此所诠释的：祭司一旦正直，很多人就会正直。

III. 这里严厉谴责当时的祭司，干犯祭司之约，与摆在他们面前的原则和榜样背道而驰。我们在前章见过他们犯罪的很多细节，还在尼希米记第 13 章见过当时渗入犹太会众的很多败坏行为，包括与外人通婚、允许外人进入神的殿、干犯安息日等，这些都是由于祭司的疏忽和不忠；这里从广义上谴责他们：1. 违背原则：你们偏离正道（第 8 节），偏离神为你们指定的善道，偏离虔诚的列祖在你们以前走过的道。倘若专职引导百姓走善道的人自己偏离善道，那百姓就有祸了：你们不守我的道，自己不守，也不尽本份叫别人守（第 9 节）。2. 有负所托：你们败坏我与利未所立的约，干犯此约，违背此约的意图，竭力破坏此约的用意；你们供职，只为肥己，为抬高自己，不是为神的荣耀，也不是为灵魂的益处。这就是废弃利未之约，是歪曲祭司职任的本意，本该主导那些属肉体属世的东西，反倒被那些东西所主导。由此，他们抛弃了利未之约的好处，自甘败坏：你们废弃利未之约，丧失了藉着此约驻在你们身上的生命和平安。属于我们的那部份约若不尽心谨守，就不能指望神仍会守他那部份。有负所托的另一个实例是他们在律法上瞻徇情面（第 9 节）。这指的是神所颁布的律法条例，他们在其中挑选自己该守的，守这条，不守那条，随意挑选；这是假冒为善之人的时尚，而心里正直的人谨守遵行神的一切诫命（申命记 28: 1）。这更有可能指的是他们在众人面前设定的律法，他们在其中看人的脸面（原文如此），暗中徇情

(约伯记 13: 10)，故意曲解、错用律法，打击和自己有仇的，袒护对自己有恩的；见一些人犯罪就纵容姑息，见另一些人犯罪就严厉制裁，按自己的利益或性情所定。神颁布律法不徇情面，追讨干犯律法之人也不徇情面；他不看重富足的过于贫穷的（约伯记 34: 19），如果他的祭司和传道人在教训人或管教人的过程中瞻徇情面，那就是歪曲他的形象，是对他的大不敬。参考提摩太前书 5: 21。3.本该拯救灵魂，却大大伤害灵魂：你们使许多人在律法上跌倒，不只是跌倒在律法面前（如脚注所说的），就是干犯律法，学祭司的样，大胆干犯律法，还要绊倒在律法面前，就是对律法产生偏见，看作是罪的使者，是袒护犯罪的。何弗尼和非尼哈就是这样，他们的恶行使人厌弃给耶和華献祭（撒母耳记上 2: 17）。神的律法对很多人而言是绊脚石，基督的福音在这等人是死的香气叫他死（哥林多后书 2: 16），基督自己就是跌人的磐石（彼得前书 2: 8）；造成这种局面的最大原因，莫过于口称有信仰的人行为堕落，人们看见，就会说：这不过是玩笑。这就是丑闻，是绊脚石；福音本不该成为任何人的绊脚石，但那绊倒人的有祸了（马太福音 18: 7）。4.受了神话语的责备和天意的责罚，仍不听从，就是拒不听从，不放在心上，不因自己的罪而感到忧伤或羞耻，在神忿怒的征兆之下无动于衷。我们所听见的，若不放在心上，牢牢记住，那就对我们没有一点好处：你们不放在心上，不藉着悔改归正将荣耀归与我的名。我们之所以要把神的事放在心上，就是因为要将荣耀归与他的名，在他彰显自己的一切事上称颂他。任何人试图夺去神的荣耀，都是十分糟糕的事，传道人更是如此，高举他的名，将他当得的荣耀归给他，这本是他们的份内事。

IV.这里记录神的审判因为祭司的亵渎行为，亵渎圣物，而临到他们。1.他们失去了安慰（第 2 节）：我使咒诅临到你们。他们作工，本有行善的满足，却不得安慰，因为他们以祭司的身份给人所祝的福，神不但不说阿们，反倒将其变成咒诅，好比他将巴兰的咒诅变成祝福。亵渎的百姓得不到恩惠，不能领受神的祝福，亵渎的祭司也得不到尊荣，不能传递神的祝福，两者都落在他的忿怒之下。即便得工价也不得安慰，因为神给他们的祝福成了咒诅，只因他们滥用神的祝福；既然不把神对他的责备放在心上，就在神眼中看为可憎，不能把神的祝福当成恩惠的礼物。2.他们失去了信誉（第 9 节）：所以我使你们被众人藐视，看为下贱。他们荣耀神的时候，尽本份的时候，以平安和正直与神同行的时候，神也使他们得尊荣，维系他们的名声，使他们深得民众的爱戴和尊敬；人人看重，人人尊敬；他们是名副其实的牧者和祭司；可是一旦离弃神的道，败坏利未之约，就不仅自身变得卑贱，还在平民百姓眼中看为卑劣；平民百姓越是尊重职位，就越憎恶亵渎职之人。他们的行为，他们的恶行，直接导致了这一切；神承认他的手在其中，并且要人人都知道这是对他们的公义审判，不仅是他们犯罪所致，也是对他们犯罪的回应；他们不尊敬神，使他的桌子和其上的食物被藐视（1: 12），公义的神就叫他们蒙羞，叫他们被藐视；他们自己蒙羞，神就叫他们蒙羞。注意：犯罪使任何人蒙羞，尤其使祭司蒙羞；世界上最可鄙的动物，莫过于亵渎、邪恶、可耻的传道人。

V.这里是对他们的宣判；宣判的开头在第 2-3 节。不过这宣判是带条件的：你们若不放在心上，言下之意是：你们若放在心上，神的忿怒就必转离，一切都好；但若坚持行恶道，那就来听听对你们的判决，你们的罪必叫你们灭亡。1.他们要落在神的咒诅之下：我要使咒诅临到你们。神的忿怒要向他们显明，按照律法书上所写的警告话。注意：人若干犯律法，就落在律法的咒诅之下。2.虽有祭司之职，也不能逃脱神的咒诅：我要使你们的福份变为咒诅，叫你们自己不能得福，也不能祝福众人，你们的财富要成为祸患，你们也要成为时代的祸患。3.地里的出产他们得十分之一，对他们却没有安慰可言：看哪，我必斥责你们的种子；你们所撒的种子要烂在地里，不能长起来，结果就一定是一定是饥荒，物资短缺，以致坛上没有素祭，祭司受损。这也可理解为他们所传之道的种子；神警告不再祝福他们给百姓的教训，叫他们的劳苦没有功效，好比农夫所撒的种烂在地里；这与耶利米书 23: 32 的那段警告相吻合：他们与这百姓毫无益处。4.他们和他们的服事都必被神所拒绝；他一点都不喜悦，反倒厌恶：我要把你们牺牲的粪抹你们的脸上。他指的是他们在节期所献的祭牲。神不喜悦他们祭牲的脂油，反倒把祭牲的粪扔在他们脸上，表示大大不悦；他说：你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的（以赛亚书 1: 13）；他说这样的话，实际上就是把祭牲的粪扔在他们脸上。注意：表面的信仰行为理当看作粪土，为要得着基督（腓立比书 3: 8）；人若在这上面停滞不前，那就不但不蒙神的悦纳，还要因为自己的愚昧而抱愧蒙羞。5.最后的结局就是全然灭亡：你们要与粪一同除掉。他们全身沾满祭牲的粪，以致要连

同祭牲的粪一起被抛到粪堆里去。人人都要把你们扔掉，普通一个捡破烂的也做得到。人必称他们为被弃的银渣，也必待他们为被弃的银渣，因为耶和华已经弃掉他们（耶利米书 6: 30）。

不合律法的婚姻；干犯婚约；谴责败坏的规条（主前 400 年）

10 我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神所造的吗？我们各人怎么以诡诈待弟兄，背弃了神与我们列祖所立的约呢？11 犹大人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事；因为犹大人亵渎耶和华所喜爱的圣洁（或译：圣地），娶事奉外邦神的女子为妻。12 凡行这事的，无论何人（何人：原文是叫醒的，答应的），就是献供物给万军之耶和华，耶和华也必从雅各的帐棚中剪除他。13 你们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛，以致耶和华不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。14 你们还说：「这是为甚么呢？」因耶和华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。15 虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。16 耶和华—以色列的神说：「休妻的事和以强暴待妻的人都是我所恨恶的！所以当谨守你们的心，不可行诡诈。」这是万军之耶和华说的。17 你们用言语烦琐耶和华，你们还说：「我们在何事上烦琐他呢？」因为你们说：「凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们」；或说：「公义的神在哪里呢？」

败坏的行为是败坏原则的真实果子和产物；人心之恶和行为之恶都是出于某种固有的无神主义观念，且被这些观念所辖制。在这几节经文中我们看到一个在这方面的范例：人们互相以诡诈待人，因为他们看错了神。请注意看：

1. 他们的行为何其败坏。从广义上说：他们各人以诡诈待弟兄（第 10 节）。以诡诈待神的，不可能真心待朋友。他们在十一奉献和献祭的事上以诡诈待神，欺骗了他，因而良心败坏，良心的约束和绳索被剪断，为各样的不义和不诚实打开了门，乃至毫不费劲地剪断自然亲情的绳索。有人认为这里所谴责的诡诈行为，就是大约在同时期有人向尼希米所申诉的欺压和勒索现象（尼希米记 5: 3-7）。他们如此行，是忘记了列祖的神和列祖的约，因而所献的不蒙悦纳（以赛亚书 1: 11）。不过这更是指他们在婚姻问题上有误，这件事在尼希米书 13: 23 也受到过谴责。这里指控他们两件事，都是大大惹怒神的事：娶外邦女子为妻，将本国的妻子无端休掉；这两件事都是行事诡诈，干犯圣约；前者是藐视子民之约，后者则是藐视婚姻之约。

1. 神和以色列立约，将他们如子民归他自己；他们竟藐视这约，娶外邦女子为妻，那是在圣约中明确禁止的（申命记 7: 3）。请注意看：

（1）他们本该在这约中以诚实待神，以诚实彼此相待，不与外邦人通婚。[1.] 他们明确受这约的约束，要远离那样的婚姻。神决意为他们造福，条件是他们不可与外邦人混杂；这是他们列祖的约，是与他们列祖所立的约，表示这约历史悠久，很有权威，又是立国的大宪章。无论从哪个角度来看，他们都有义务谨守，但他们却背弃，倒像是不受它约束一般。在生活上不遵行列祖之神的诫命，就是背弃列祖的约。[2.] 他们是子民，联合成为一体，本该团结一心，维护子民的尊荣：我们岂不都是一位父吗？是的，是一位父，因为我们岂不是一位神所造的吗？岂不都是他的子孙吗？岂不是一脉相连吗（使徒行传 17: 26）？是的，当然是。神是全人类共同的父，从这点来说，人人都是弟兄，互相为肢体，理当弃绝谎言（以弗所书 4: 25），不以诡诈待弟兄。但这里似乎特指犹太国民：我们岂不都是一位父吗？我们的父岂不是亚伯拉罕或雅各吗？犹太人以此为傲。有亚伯拉罕为我们的祖宗（马太福音 3: 9）；但在这里却叫他们罪上加罪，因为他们与外邦人通婚，背弃了国民的尊荣：我们岂不是一位神所造的吗？岂不是他使我们成为一民、单独成为一国、赐给我们生命、有别于别国吗？难道这不足以要求我们维系自己的尊贵吗？注意：一想到教会在基督里联合，想到教会的创始者，教会的父，我们就应当谨慎维护教会的纯洁，严防各样的败坏。[3.] 他们不仅有别于邻国，也是分别出来归给神的。以色列归耶和华为圣（耶利米书 2: 3），与他有约，是他分别出来归自己的，要使他得名声，得称赞，并且他因此爱他们，喜悦他们；建立在他们中间的圣所是耶和华所喜爱的圣洁，论到这圣所，他说：这是我永远安息之所；我要住在这里，因为是我所愿意的（诗篇 132: 14）。但他们背弃了圣洁，将圣洁的尊荣置于尘

埃，因为他们娶了外邦女子。注意：人若奉献给神，蒙他所爱，就当持守正直，免得把自己抛到他的爱以外去，免得失去奉献的尊荣，不能达到奉献的目的。

(2) 尽管如此，他们还是以诡诈待人，所背弃的，正是为他们所制定的维护子民尊荣的约：犹太娶事奉外邦神的女子为妻。其害处不在于她是外邦女子（万族都是神造的，他是万民的王），而在于她是事奉外邦神的女子，从小就事奉膜拜假神，听从假神的安排，听从父亲的安排，离不开假神；普考克博士¹引用犹太拉比的话说：娶外邦女子为妻，就好比是当了偶像的女婿。远古世界的败坏始于神的儿子们和人的女子们相互通婚（创世记 6: 2）。这里所谴责的是同一件事，不过其用词显得这件事更糟糕：是神的儿子们娶了外邦神的女子们。这里说犹大行事诡诈，卑鄙背弃自己的尊荣，不但不爱耶和华的圣洁，反倒亵渎他的圣洁（有人这样理解），还说这是在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事；在神看为可恶，一点配不上称为他名下的人。注意：人若口称耶和华的圣洁，却反倒亵渎他的圣洁，尤其是与不信的人同负一轭，那就是一件可憎的事。

(3) 神为此要向他们大大追讨（第 12 节）：凡行这事的，凡娶外邦神女子为妻的，耶和华必剪除他。这样的人实际上已经将自己从圣洁的国度剪除，已经与外邦人联合，是以色列国民的局外人，其下场也必如此；神必将他连同一切属他的都剪除；原文有这含义。他要从以色列和耶路撒冷被剪除，不在生命册上记名（以赛亚书 4: 3）。凡是犯了这项罪的，无论是师傅还是学生²，无论是教师还是受教的，耶和华都要剪除。瞎眼领路的和瞎眼跟随的都必一同掉进坑里；脚注作：无论是叫醒的，还是答应的；师傅叫醒学生专注，激发他努力。他们都必一同从雅各的帐棚被剪除。神不再认他们为他的国民；哪怕是献供物给耶和华的祭司，如果他娶了外邦女子（我们在以斯拉记 10: 18 见到有很多这样的祭司），也必不能逃脱；他所献的供物不能为他赎罪，他必从耶和华的殿中被剪除，正如其他人从雅各的帐棚中被剪除一样。尼希米把一个犯了此罪的大祭司的儿子赶了出去（尼希米记 13: 28），不再担任祭司。

2. 神制定婚姻之约，为人类造福，他们竟藐视这约，将本国的妻子随意休掉，可能是想为那些外邦女子腾出空间，那时娶外邦女子被看作是时尚（第 13 节）：你们又行了一件这样的事；这是所指控的第二项罪名。犯罪之路是下坡路，约中的一项被干犯，势必导致另一项被干犯。

(1) 让我们来看看这里所指控的是什么：不按理待自己的妻子。[1.] 对她们严苛，动不动就发脾气，使她们活在愁苦之中；在节期与妻子和家人一同去敬拜神的时候，本该是高高兴兴的，却弄得人人愁眉苦脸；穷人的妻子伤心，不敢向别人吐苦水，只能向神申诉，叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛。哈拿的故事就是一个实例，她因为丈夫另娶一妻（尽管他在别的事上是个仁慈的丈夫），又因所产生的不满，每当上到耶和华殿里敬拜，她都是又生气又哭泣，心里愁苦，不肯吃饭（撒母耳记上 1: 6, 7, 10）。这里所说的妻子也是这样，神要求敬拜他的人欢喜快乐，她们却一点不快乐，导致她们的奉献不蒙悦纳：以致耶和华不再看顾那供物。由此可见我们所事奉的主何其良善，他愿意他的坛被歌声环绕，不愿意他的坛被眼泪遮盖。这是谴责那些离弃真神敬拜、去敬拜偶像的人；我们在假神敬拜的仪式上看见有妇女为搭模斯哭泣（以西结书 8: 14），也有敬拜者身体流血在坛上（列王纪上 18: 28）。又可见叫别人没有心情欢喜敬拜神，那是何等样的恶事；虽然人在尽本份的时候心情欠佳是自己有错，但是惹别人生气的更加有错。经上说同负一轭的应当活在圣洁的爱和喜乐中，其原因是叫他们的祷告没有阻碍（彼得前书 3: 7）。[2.] 以诡诈待她们（第 14-16 节），不向她们履行所承诺的，反倒克扣她们的生活所需，或者纳妾，与别人共享唯有妻子才当得的感情。[3.] 将她们休掉，给她们一纸休书，把她们打发走，甚至没有摩西律法所规定的仪式（第 16 节）。[4.] 在这一切事上，他们用外衣遮盖强暴³，恶待自己的妻子，惹她们生气，但在别人面前却装出十分疼爱呵护的样子。施行强暴的往往会有这样那样的伪装，如用衣服遮盖。

(2) 让我们来看看这指控有何证据。[1.] 神自己的见证就是充足的证据：耶和华在你和你幼年所娶的妻中间作见证（第 14 节），见证你和她之间的婚约，因为你曾经指着他发誓要在婚姻的事上

¹ 多马·普考克（1672-1745）：英国日记作家，神职人员。

² 钦定本将第 12 节中的「无论何人」译为：无论是师傅还是学生。

³ 钦定本将第 16 节中的「休妻的事和以强暴待妻的人都是我所恨恶的」译为：休妻的事是我所恨恶的，因为那是用外衣遮盖强暴。

持守正直和诚信；他见证一切干犯婚约的行径，见证你轻看婚约的一切诡诈行径，随时要在你和她之间作判断。注意：神亲自见证我们的约定，见证我们一切违约的行径，这实在应该叫我们在神面前保持诚信，在一切与我们打交道的人面前保持诚信；他见证所有人，没有例外。[2.]想想受伤害的人，这样的罪就是罪上加罪。第一，她是你的妻，是你自己的，是你骨中的骨，肉中的肉，是你在世所有亲人当中最亲的，哪怕不得不放弃所有其他人，也该紧紧抓住她。第二，她是你幼年所娶的妻，她在你的爱最强烈的时候得了你的爱，是你的首选，并且与她共同长期生活。但愿你年轻时所爱的，不要到了老年就被你轻看厌烦。第三，她是你的配偶，向来分担你的担忧、愁苦和喜乐。妻子不该被看作丈夫的奴仆，应该看作是配偶，应当素常彼此谈论，以为甘甜（诗篇 55: 14），像朋友一般，并且应该以她的伴随为乐，胜过别人；她岂不是命定作你的配偶吗？第四，她是你盟约的妻，与你紧密相连，只要她持守忠贞，就不能将她抛弃，因为这是一生的盟约。你与她立约，她也与你立约；你们之间指着神起过誓，这誓言不可轻看，不可当作儿戏。已婚之人应当常想起自己婚姻的誓言，并且要认真严肃地重温，要凭良心履行所承诺的。

(3) 让我们来看看人和妻子为何要在圣洁的爱与和睦中彼此相守，不可彼此争吵，也不可分开，直到生命结束。[1.]因为神把他们联合到一起（第 15 节）：他不是单造一人吗？一个夏娃配一个亚当，使亚当不再另娶作她的对头（利未记 18: 18），也不再将她休掉，另换别人。埋怨婚约是一种束缚，这乃是大恶；亚当在无罪状态下，在得荣耀时，在伊甸园，在乐园，都是只有一人。但神有灵的余力能造多人；他本可另造一个夏娃，与先前所造的一样可爱，但他的本意是为亚当造一个配偶帮助（创世记 2: 18），所以就给他一个妻子；如果多给，那他就得不到配偶帮助。他为何只为那人造一个女人呢？因为他愿人得虔诚的后裔，原文作神的后裔，就是具备神的形象、能事奉神、一心归荣耀给神的后裔。按照律法，男子当各有自己的妻子（哥林多前书 7: 2），只有一个，便可活出贞洁、圣洁的爱，在神律法的引导和约束之下，不至于像兽那样被情欲所主宰，这样便可使人的性情更容易与神的性情有份；还有，孩子既然生在圣洁婚姻之下（圣洁的婚姻是神所命定的，有助于人的性情持守神诫命的规条），便可成为事奉神的后裔，在他的引导和管辖下出生，又在他的引导和管辖下成长。注意：养育虔诚的后裔，使主所行的事传与后代（诗篇 22: 30），这是婚姻制度的一大目的，也是保持婚姻的床不受玷污、婚姻的纽带不受干犯的一大原因。所以，丈夫和妻子应当活出敬畏神的生活，好叫他们的后裔成为虔诚的后裔；不然，他们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了（哥林多前书 7: 14），乃是圣约的后裔，婚约的后裔；这约预表恩典之约；婚姻结合若得如此完整地存留，就预表基督和教会之间的奥秘结合，他在其中为自己寻找并确立虔诚的后裔；参考以弗所书 5: 25, 32。[2.]因为神很不喜悦将他所结合的婚姻拆开的人（第 16 节）：以色列的神说：休妻的事是我所恨恶的。他固然允许犹太人休妻，因为他们心硬（马太福音 19: 8）；更确切地说，是他限制他们休妻；但其实他是恨恶的，特别是恨恶那些无论什么缘故都休妻的（马太福音 19: 3）。唯愿逃离丈夫、将自己休掉的妻子知道，唯愿恶待妻子、将她们休掉、或移情别恋的丈夫知道，唯愿相互之间没有爱、同意分居的夫妻知道，以色列的神恨恶这样的行为，尽管世人将这些事当作儿戏。

(4) 让我们来看看这一切所产生的告诫；这番告诫出现了两次：所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻（第 15 节），第 16 节又说了一遍。注意：凡愿意远离罪孽的，都应当谨守自己的心，因为所有的罪行都由心发出；应当谨慎持守自己的心，用警醒的目光，严格的手，谨防心中任何罪的苗头。我们所行的，都由心发出；为了规范自己的行为，就应当知道自己的心如何（路加福音 9: 55）；要向具体的亲人谨守我们的心，确保正确爱他们，性情温和，不然就有可能以诡诈待他们。倘若我们的心以诡诈待自己，那么待别人岂能没有诡诈呢？

II. 他们的原则何其败坏，这也是一切败坏行为的根源。让我们顺着溪流找到源头（第 17 节）：你们用言语烦琐耶和華。他们想避开真道的谴责，想称自己为义，埋怨神的刑罚；然而这样辩护反倒要定他们有罪，这样为自己作开脱反倒使他们罪上加罪。他们用言语冒犯耶和華，还要频繁重复，坚持唱反调，以致使他觉得烦琐；参考以赛亚书 7: 13。他既然厌烦他们，就不像先前那样为他们造福，恩典的溪流就止息；也可理解为他们污蔑神，说他对管理世界心生厌倦，很想放弃，不再过问。注意：众人多有败坏和邪恶的行径，却喋喋不休地称自己为义，用无神主义论调为自己辩护；听到这些，真是烦琐，连神都觉得烦琐。然而看看这些人何等狂妄，竟然问：我们在何事上烦琐他呢？我们说了什么话烦琐他呢？倒像是神通过他的先知冤枉了他们一般。注意：

罪恶的言语冒犯天上的神，超过我们平时所想象的。不过神有的是证据；他们说了两件事，至少在心里说了两件事（心中的意念在神看来和口中的言语无异），是烦琐他的：1. 否认他是圣洁的神，对他的看法直接违背关乎他圣洁的教训。他是圣洁的神，恨恶罪孽，你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶（哈巴谷书 1: 13）；他不是喜悦恶事的神（诗篇 5: 4）。他们却公然唱反调，狂妄地说：凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们。他们无端得出这样邪恶的结论，因为罪人在罪恶的道上亨通（见 3: 15），仿佛神或爱或恨，都按表面现象显明出来，在世富足的，必是耶和华眼看为善。也可能他们如此说，是希望神是这样的神；他们决意作恶，同时却自以为耶和华眼看为善，相信他喜悦他们；于是，他们假意把神说得不那么严厉，却说出了自己的心里话，以为神恰和他们一样（诗篇 50: 21）。注意：若有人以为神纵容罪孽，那就是冒犯他，也是欺骗自己。2. 否认他按公义掌管世界。即便他不喜悦罪孽和罪人，但只要相信他从不刑罚罪孽或罪人，那也能合他们的心意。他们说：公义的神在哪里呢？我们常说神要叫我们交账，要按我们所言所行的向我们追讨，但他在哪里呢？他已经离弃了大地，不再关心我们所言所行的；他说他要来施行审判，但他要降临的应许在哪里呢（彼得后书 3: 4）？我们大可随心所欲，他看不见我们，也不理会我们。这是挑衅审判全地的主，是公然对抗他的公义，实际上是向他叫板。像这样的傲慢者，在犹太会众末后的日子就出现过，在基督教会末后的日子也会出现；然而他们的不信，不能废弃神的应许，因为主来的日子定会到来。看哪，审判的主站在门前了（雅各书 5: 9）！公义的神快要来了。

第三章

本章说的是：I. 应许弥赛亚要来，应许他的开路先锋要来；这里具体形容他要来的使命，他的降临给他教会和百姓所带来的安慰，以及给恶人所带来的惊恐（第 1-6 节）。II. 责备犹太人败坏神的典章，抢夺神当得的圣物，并责成他们要作出弥补，还应许说倘若他们如此行，神的怜悯就必回归（第 7-12 节）。III. 形容用言语顶撞神的恶人之恶（第 13-15 节），以及为神说话的义人之义，且向他们作出宝贵的应许（第 16-18 节）。

传福音的预言；基督降临的预言（主前 400 年）

1 万军之耶和华说：「我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。」2 他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的硷。3 他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和华。4 那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，彷彿古时之日、上古之年。5 万军之耶和华说：「我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。」6 因我一耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。

本章开头的的话像是对前章结尾处的傲慢者那些亵渎无神主义论调的直接回答。他们问：公义的神在哪里呢？这里的回答是：他就在这里，就在门前，盼望已久的弥赛亚随时要出现；他说：我为审判到这世上来（约翰福音 9: 39），就是你们如此狂妄、公然抗拒的审判。一位犹太拉比说这里的意思是：神要兴起一位公义的王，使万事重回正轨，就是弥赛亚大君。经上明确说基督福音的起头就是这段作为旧约圣经结尾的应许得应验（马可福音 1: 1-2）。这段应许好比将新旧两约连到一起，彼此遥相呼应。这里说的是：

I. 预言弥赛亚的开路先锋施洗约翰出现，就是先知以赛亚所预言的（以赛亚书 40: 3），要修平主的道；这里似乎间接引用了那里的话，后来的先知所说的，印证先前的先知所说的：看哪，我要差遣我的使者，或作：我正差遣他，我正在差遣他。我定意要差遣他；他很快就要来，而且并非不奉差遣，尽管他对于一个满不在乎的世代而言是个不速之客。请注意看：1. 他是神的使者；这就是他的职责；他是玛拉基（原文如此），与这位先知同名，我的天使，我的使者。施洗约翰的使命从天上来，不是从人间来（马太福音 21: 25）。人人都认定施洗约翰是一位先知，因他是神的使者，和先知一样，并且奉差遣来到世上的使命相同，就是呼吁众人悔改归正。2. 他是基督的先锋，在我前面预备道路，呼吁众人回归本份，便有资格领受弥赛亚和弥赛亚降临的安慰，不再仗着自己的祖先是亚伯拉罕（他们以为这样就不需要救主），又宣告弥赛亚即将到来，因而提升

众人对他的盼望，预备接受他在世上建立国度的做法。注意：神做事自有他的方法，他到来以前，先预备道路。这就像是个兆头。会众在很久以前就已知道弥赛亚要来；这里加上一点，就是在他快要显现的时候，必有兆头出现；有一位大先知要兴起，宣告他的降临，呼吁永久的门户抬起头来（诗篇 24: 7），让他进来。这件事的应验，证明耶稣就是基督，就是那将要来的，我们不必等候别人（马太福音 11: 3），因有这样一位使者奉差遣在他以前，为主预备合用的百姓（路加福音 1: 17）。犹太作家们编出各样荒诞的理论，试图淡化这个证据；有的说这位使者是灭命的天使，要将恶人赶出这个世界，送去地狱受折磨；有的说这是约瑟的儿子弥赛亚，要出现在大卫的儿子弥赛亚之前；有的说他就是先知玛拉基本人；也有的说他是从天上来的天使。不愿意接受真理，就会落入这样的错谬。

II. 预言弥赛亚自己出现：你们所寻求的主必忽然进入他的殿，就是审判者神，你们以为他已经离弃这地（以西结书 8: 12），不知道他遭了什么事（出埃及记 32: 23）。弥赛亚一向被称为那将要来的，你可以放心，他很快就要来了。1. 他是主，是主神，世界赖以建立和站稳的根基，万有的主宰，万有的主（使徒行传 10: 36），一切权柄都赐给了他（马太福音 28: 18），他要作雅各家的王，直到永远（路加福音 1: 33）。2. 他是立约的使者，或作立约的天使，是那可称颂的，从天上派来和谈，在神和人之间筹定和平。他是天使，是天使长，是众天使之主，从父神领受使命，藉着恩典之约把世人带回到神面前，因为世人干犯了无罪之约，背离了神。基督是立这约的使者，这约藉着他的代求而产生且得坚立，就如神和以色列之间的约由天使所传（使徒行传 7: 53；加拉太书 3: 19）。基督作为先知，是约的使者和中保，甚至作了众民的约（以赛亚书 49: 8），这约就是我们的救恩，起先是主亲自讲的（希伯来书 2: 3）。他虽是立约的王（有人这样翻译），但他甘愿降为卑，当了立约的使者，好叫我们听见他的话，就坚信神对世人的美善。3. 他是你们所寻求的，你们所仰慕的；虔诚的犹太人期待盼望他，把他的降临看作极大的喜乐。他们盼望等候，盼望耶路撒冷得救赎，盼望以色列的安慰者（路加福音 2: 25, 38）。基督要成为万国所羡慕的（哈该书 2: 7），人人羡慕他；但他更是犹太国民所羡慕的，因为他要来的应许是给他们的。注意：凡是寻求耶稣的，都会在他里面寻见喜乐。他既是我们的心所羡慕的，那也就是我们的心所喜悦的；我们理当以他为乐，因他是立约的使者，我们理当欢迎他，因他到我们这里来，带有如此仁慈的使命。4. 他的到来很突然；他来的日子近了，我们不像列祖，他们只能远远望见他的日子。也可理解为：他要在施洗约翰出现以后马上出现，要紧跟着开路先锋的脚步来到；晨星一旦出现，公义的日头就不远了。也可理解为：他必忽然临到，就是说在许多人没有盼望他的时候临到；诚如他第二次来的时候那样，他第一次来的时候是半夜，那时有的人以为他不会来了，他来的时候，遇得见世上有信德吗（路加福音 18: 8）？普考克博士说犹太人把弥赛亚的到来算作是始料不及的事件之一。人子在他的日子降临，经上说成是闪电（路加福音 17: 24），就是出人意料的意思。5. 他必进入他的殿，就是前不久刚刚建成的耶路撒冷的殿，他就是那末后之殿的荣耀（哈该书 2: 9）。这是他的殿，因为这是他父的殿（约翰福音 2: 16）。基督在四十天的时候被献到殿里；当时西面受了圣灵的感动，进入圣殿见他，按照这段预言所指示的（路加福音 2: 17）。他骑驴凯旋进入耶路撒冷的时候，好像是直接去了圣殿，在那里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们（马太福音 21: 12, 14）。他常在那里讲道、辩论、行神迹。由此可见弥赛亚要在那殿还在的时候就来，那殿既然早已被毁，我们就可断定他已经来了，我们不必等候别人。注意：若想认识基督，蒙他的恩惠，就应当在他的殿里见他，因为他在那里提他的名（以赛亚书 49: 1），在那里给他百姓祝福。我们应当在那里领受他的圣言，在那里敬拜他。6. 这里重申并且印证他将来的应许：万军之耶和华说：看哪，他快要来到；你大可放心，神决不说谎；他将要来，他必临到，不再迟延（哈巴谷书 2: 3）。

III. 这里形容他降临的重大目的和意图（第 2 节）。他们是所寻求的，是他们所喜悦的，可是他来的日子，谁能当得起呢？这件事需要认真严肃地思想，怀着圣洁的敬畏；他不是来定世人的罪，而是叫世人因他得生；虽然如此，谁能当得起呢？

1. 这可能指他的显现极其威严。即便在他肉身显现的日子，他也彰显了些许荣耀和权能，是没有人当得起的，譬如他登山变像，以及他死的时候所发生的大奇事；经上还说有的人在他面前恐惧战兢（马可福音 5: 33）。

2.这也可能指随之而来的灾难世代。犹太博士谈到弥赛亚的阵痛或痛苦，意思是（据他们所言）他降临的时候以色列必有大灾难；他自己也说那时必有大灾难临近，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有（马太福音 24: 21）。

3.这也可能指他的降临给世人所带来的试炼。他如炼金之人的火，在熔炉里将金子和杂质分开，又如漂布之人的砧，来回洗搓，除去布上的污点。基督来揭露世人，叫许多人心里的意念显露出来（路加福音 2: 35），将他们区分出来，将宝贵的和卑贱的区分开；他手里拿着簸箕（马太福音 3: 12），把火丢在地上，不是叫地上太平，乃是叫人纷争（路加福音 12: 49, 51），要震动天地（希伯来书 12: 26），将恶人从其中驱逐出来（约伯记 38: 13），使那不被震动的常存（希伯来书 12: 27）。看看福音要造成何等样的试炼。

（1）福音要为性本良善的人带来正面影响，对这等人是活的香气叫他活（哥林多后书 2: 16）（第 3 节）：他必坐下如炼净银子的。基督必藉着他的福音，洁净并改革他的教会，又有他的灵与福音同工，叫具体个人的灵魂重生，得洁净；他为教会舍了自己，就是为了这个目的，要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁（以弗所书 5: 26），要洁净我们，特作自己的子民（提多书 2: 14）。基督是那至大的炼净银子之人。请注意看：[1.]他要洁净什么样的人：利未人，指所有一心一意称颂他、服事他的，如同利未支派，他意在叫他们作他父神的祭司（启示录 1: 6），作圣洁的祭司（彼得前书 2: 5）。注意：所有真基督徒都是利未人，分别出来献给神，在他的圣所服事，打那美好的仗（提摩太前书 1: 18）。[2.]他如何洁净他们：熬炼他们像金银一样，意思是他要洁净他们的内心，不仅洗去外表的污点，还要除去里面的杂质；他要将内住在他们里面的败坏除去，使他们不再没有价值，不再没有用处，要成为火炼的精金，又有价值，又能发挥作用。他要用火熬炼他们，像熬炼金银一样，因他是用圣灵与火给他们施洗（马太福音 3: 11），圣灵运行如火一般。他要用百般的苦难和试验来熬炼他们，叫他们的信心既被试验，就得着称赞，荣耀，尊贵（彼得前书 1: 6-7）。他要熬炼他们，使他们成为宝贵的民归他自己。[3.]这样洁净有何果效：他们就凭公义献供物给耶和华，意思是他们要怀着诚实的心归向神，分别出来称颂他（所以经上在说到外邦人因着圣灵成为圣洁的时候，说这是向神献上外邦人，如献祭牲一般；罗马书 15: 16），用属灵的方式按神的意思敬拜他，献上公义的祭（诗篇 4: 5），献上祷告、颂赞和圣洁的爱，以致成为真正拜父的，用心灵和诚实拜他（约翰福音 4: 23-24）。注意：我们的全人若不能称义，不能成圣，就不能献给神任何正确的信仰行为。若不藉着神的恩典炼净自己，洁净自己，就不能做任何归荣耀给神的事。神先看中亚伯，然后才看中他的祭物；神之所以要炼净他的百姓，就是要他们凭公义献供物给他；参考西番雅书 3: 9。他栽种好树，为的是结好果子。结果就是（第 4 节）犹太和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳。他们必不再像以往那样得罪以色列的神；在过去的日子，他们拜别的神，在当时的日子又把撕裂的、瘸腿的、有病的献给他；如今所献的要蒙他悦纳，他必喜悦献祭的人，也喜悦他们的供物，仿佛古时之日、上古之年，仿佛初期教会的世代，又仿佛神看中亚伯祭物的时候，闻到挪亚献祭香气的时候，从天降火烧尽亚伦祭牲的时候。当弥赛亚来的时候，第一，他要在他们里面施恩，使他们得蒙悦纳；他既洁净了他们，炼净了他们，他们就按神所要求的来献祭，就蒙悦纳。第二，他要为他们代求，使他们得蒙悦纳；他要将他们和他们的好行为献给神，叫他们的祷告既得了他代求的馨香之气，就在耶和华眼中看为可喜悦的，因他使我们在他的爱子里得蒙悦纳¹（以弗所书 1: 6），他喜悦他，也喜悦所有在他里面的（马太福音 3: 17），在他里面结果子的。

（2）福音要见证那些定意走恶道之人的不是（第 5 节）。这是直接回答他们的挑衅问题：公义的神在哪里呢？你一定会知道他在哪里，一旦知道，你就惊恐蒙羞，因为我必临近你们，施行审判，审判你们这些公然藐视神审判的人。对这等人基督的福音就是死的香气叫他死（哥林多后书 2: 16），叫他们不能脱罪，在末日要审判他们（约翰福音 12: 48）。让我们来看看：[1.]要在基督福音面前受审判的罪人是谁。他们当中有行邪术的，就是那些早已死在灵魂的恶中、又抛弃真理之神的圣言、转去求问谎言之父的；有犯奸淫的，就是沉迷于肉体的情欲、被控行诡诈的（2: 15）；有起假誓的，就是亵渎神的名、冒犯他的公义、叫神为谎言作证的；还有欺压人的，就是疯狂伤害并践踏弱者和没有能力保护自己的：或亏负人之工价，不按所约定的支付工价，或欺压

¹ 钦定本将以弗所书 1: 6 下半句译为：他使我们在他的爱子里得蒙悦纳。

寡妇孤儿，拒绝支付欠债，只因他们无法证明或没有能力告他们，或屈枉寄居的，只因他们没有朋友撑腰，不熟悉当地的律法；屈枉寄居的，就是叫他们无法持有或追回属于自己的。这一切的根源就在于他们不敬畏我，万军之耶和华说。恶人的罪过明显表示他们眼中不怕神（诗篇 36: 1）。人若不敬畏神，就不会有什么好事。[2.] 审判他们的是谁：神说：我必临近他们，我必速速作见证。他们自以为义，巧妙隐藏罪行，以为只要缺乏证据就能逃脱刑罚；但是神无所不见，无所不知，他要亲自作证指控他们，既然他无所不知，就胜过一千个证人，罪人自己的良心也不得不承认他无所不知，于是各人的口就被塞住（罗马书 3: 19）。他必速速作见证，他们虽然埋怨他缓慢延迟，说：公义的神在哪里？他将来的应许在哪里？到头来就会知道他的应许不迟延，他的警告也不迟延。审判这些罪人不是因为缺乏证据就耽延，因为他必速速作见证。他的审判要追上他们，他们不可能逃脱。正所谓：祸患追赶罪人（箴言 13: 21）。

IV. 这一切都是真实可信的（第 6 节）：因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。这里说的是：1. 神亲自表明他不改变，且因此得荣耀：我是耶和华，我不改变；我所说的，没有一句落空。凡背叛他的，他岂不是要报仇吗？凡勤奋寻求他的，他岂不是要大大赏赐吗？在这两方面他都不改变。给作恶之人的宣判（第 5 节）虽然未必立即执行，但最终一定会执行，因为他是耶和华，他不改变；他过去如何与罪孽为敌，现在就如何与罪孽为敌，死不悔改的罪人都会知道他是这样的神。神的审判无需重审，因为从不过期，凡继续犯罪的，律法的咒诅仍然生效，仍有权能和果效。2. 一个具体的证据，就是以色列民一向经历的安慰。他们可以理直气壮地说神不改变，因为他向来守与他们和列祖所立的约；若不是他守约，他们早就被吞灭，早就被剪除，不再是一个民族；他们在神面前弄虚作假，反复无常，神本可将他们撇弃，那时他们很快就灭亡；但只因他记念他的约，不愿意违约，也不愿意改变他口中说出的话，他们就得以存留，不致灭亡，从灭亡的边缘被救回来。这纯粹是因为他说到做到；参考申命记 7: 8；利未记 26: 42。神保守他们不致灭亡，子民之约仍然生效，纯粹是因为他守约的缘故，显明神非人，必不致说谎（民数记 23: 19），照样，在那约被新约所取代的时候，他们因为拒绝了新约的赐福，就要受咒诅，他要表明他不像人，必不致后悔（撒母耳记上 15: 29），决意施恩是这样，决意发怒也是这样，过去如何信守他的应许，今天也如何信守他的警告。这一切我们都能感同身受：正因为我们的神不改变，所以我们才没有灭亡；而我们不至消灭，是因他的怜悯不至断绝；每早晨，这都是新的；他的诚实极其广大（耶利米哀歌 3: 22-23）。

百姓的罪行；鼓励他们悔改（主前 400 年）

7 万军之耶和华说：从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问说：『我们如何才是转向呢？』8 人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物。你们却说：『我们在何事上夺取你的供物呢？』就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。9 因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。10 万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。11 万军之耶和华说：我必为你们斥责蝗虫（原文是吞噬者），不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。12 万军之耶和华说：万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。」

这里说的是神与那世代的人相争，因为他们抢夺他，不再事奉他；真是十足的恶仆，不但从主人家逃走，还要把主人的货财一同带走。

1. 他们从主人家逃走，不再按他所吩咐的作工（第 7 节）：你们偏离我的典章而不遵守。敬拜神的典章诚如仆人应当谨慎办理的差事，好比他们做生意所用的银子，又好比他们所领受的托付；他们却偏离这些事，心生厌倦，不愿意负轭；他们偏离神所定的规则，有负神的托付。他们悖逆神，不只是在敬拜的事上，平时的言行举止也都悖逆他；他们不遵守神的典章。他们被控忤逆，也确实是忤逆，甚至从他们列祖的日子就已经开始了，可能指古时的列祖，因忤逆而被掳，也可能指当今，自被掳回归以来，已有好几代人渐渐败落。以斯拉在一件具体的事上承认过这一点：从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重（以斯拉记 9: 7）。请注意看：1. 神呼唤他们回归悔改，真是满有恩典：你们要转向我，转向你们的本位，回归你们的供奉，回归忠诚，好比迷途的客旅回归，好比逃跑的士兵回归，又好比行诡诈的妻子回归丈夫；回归吧，你们这背道的以色列，要

转向我，我就转向你们，与你们和好，除去你们正在经历的审判，免去你们所担心的将来审判。古时是这样（撒迦利亚书 1: 3），现在还是这样。2.他们对这恩典呼唤的回应是何其粗暴：你们却大为不满，对呼唤你们回头的众先知说，又是互相说，又在心里说，试图扼杀心中的悔意；你们说：我们如何才是转向呢？注意：神知道我们的心是否回应他话语的呼召，知道我们在听道以后有何话说，有何想法，知道我们对神的话有何回应。神呼唤我们回转，我们就该像那些回转的人那样回应，说：看哪，我们来到你这里（耶利米书 3: 22），而不是像这些人说：我们如何才是转向呢？（1）有人指出他们的错误，呼唤他们悔改，他们却看作是一种冒犯，说：这些先知老是说回头悔改，真是大惊小怪；为何要这样损我们，这样搅扰我们？为何使我们的良心和我们的邻舍都起来和我们为难？人若这样看待批评，若这样用脚踢刺，那就有祸了。（2）他们十分无知，对神律法的严谨、程度和属灵性质一无所知，看不出自己有什么需要悔改、需要改变的；他们在自己眼中看为纯洁，以为自己不需要悔改。（3）他们决意继续犯罪，于是就有一千个愚蠢而无益的借口，来逃避悔改，转离叫他们悔改的呼声。他们说话，倒像是没话可说；这不过是推脱，是嘲笑先知，是挑战他，叫他拿出具体的实例来。注意：很多人因为拦阻叫他们因罪悔改的呼声，于是就灵魂丧失。

II.他们抢夺并盗用主人家的货财。他们在前面问：我们如何才是转向呢？我们做错什么了吗？他立即告诉了你们。请注意看：1.先知以神的名义，厉声谴责众人。他们所犯的罪是抢夺，是亵渎圣物，那是最恶的抢夺：你们竟夺取我的供物。他与他们理论：人岂可夺取神之物呢？岂可如此胆大妄为？人不过是软弱的受造物，根本不是神的手，岂可认为能硬抢呢？人在神面前赤露敞开，不能隐藏，岂可认为抢夺了他还能守秘密呢？人离不开神，所得的一切都从他而来，岂能抢夺恩主之物呢？这真是忘恩负义，不仁不义；我们的审判都从他而来，如果惹怒了他，那是非常不明智的。有人理解为：人岂可向神施暴呢？也有人理解为：人岂可吝嗇、岂可限制他呢？抢夺神之物是大罪。2.众人厉声回应先知的谴责：你们却说：我们在何事上夺取你的供物呢？他们声称无罪，想叫神拿出证据来。注意：抢夺神之物是大罪，以致凡是犯了此罪的都不愿主动认罪。他们抢夺了神之物，却不知道自己在做什么。他们抢夺神的荣耀，抢夺奉献给他、用于事奉他的供物，抢夺他们自己，抢夺安息日的时间，抢夺本该用来维系信仰的东西，不愿从自己的产业中取出神所当得的奉献给他；竟然还要问：我在何事上夺取你的供物？3.为了回应这样的挑战，这里给出明确的证据：就是在当纳的十分之一和当献的供物上。祭司和利未人从这些供物拿出一部份来，养活自己和家人；但他们扣留供物，欺骗祭司，不愿奉献十分之一，或者不献足，不献最好的；神所要求的祭牲他们不带来，只带撕裂的、瘸腿的、有病的、报废的。人人都犯这样的罪，通国的人都是这样，倒像是串通好了要与神为难，联手抢夺属他的，抢夺以后还要相互打气。为此，咒诅就临到他们身上（第9节）。神惩罚他们，或用不合时宜的气候，或用虫害，吃尽地里的庄稼，叫他们饱受饥荒之苦，饱受物资短缺之苦。对于那些忽略建殿工程的，神就是这样惩罚的（哈该书 1: 10-11），现在又用相同的手段惩罚那些不维护殿里供奉的。注意：人若不把自己财物中属于神的那部份献给他，属于他自己的那部份就有可能受咒诅，这是公义的：咒诅临到你们身上，因为你们抢夺我，但你们还是继续这样做。注意：人若不顾天意的责罚继续犯罪，那就是罪上加罪。不仅如此，神用物资短缺的手段惩罚他们，很可能他们就以此为由抢夺他，既然贫困，就无力缴纳十分之一，无力献祭，要把这些都留着，家人才有吃的。苦难带着使命而来，原是叫人远离罪恶，人若以苦难为由继续犯罪，那就在罪中顽固不化。他们在财物不多的时候，本该利用不多的财物多做好事，这才是财物增多的途径；然而本该治病的东西反倒用来掩饰病症，不让查验，这样的病人有祸了。4.这里是迫切劝勉众人在这件事上回头，还应许说只要他们回头，所经历的审判就必快快挪去。（1）要尽自己的本份（第10节）：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库。他们纳了一部份，可却像亚拿尼亚和撒非喇，把价银私自留下几分（使徒行传 5: 2），装作负担不起，所谓人穷志短：要按照律法所要求的，纳足十分之一，不管你家是否有粮，都要使神的家有粮，养活在坛前供奉的人。注意：事奉神应当占首要地位，我们应当为推动当地的信仰作出应有的贡献，使神的名尊为圣，他的国降临，他的旨意成全，然后才顾及自己的生活，人总要先顾及自己灵魂的利益，然后才顾及身体的利益。（2）然后要相信神给他们预备，给他们安慰：要先事奉神，然后，万军之耶和華说，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户。他们说：愿神使我富足，像先前那样，以此试试我们，是否向他纳十分之一，献供

物，像先前那样。神说：不，你们要先纳你们当纳的十分之一，以及所有以前所拖欠的，以此试试我，是否叫你们富足。与神打交道，应当讲究信任；并且我们大可放心，虽有许多人为他的缘故吃亏，最终他从不会叫人吃亏。我们大可放心尝试，他的赏赐在他那里，但他的工在他面前¹（以赛亚书 40: 10）；我们应当先做该做的工，然后才试试他，信靠他必赏赐我们。以利亚对待撒勒法的寡妇也用这样的方法，他说：只要先为我做一个小饼，然后看看你和你的儿子是否有足够的粮（列王纪上 17: 13）。不愿多奉献的原因在于信心软弱，不相信奉献的好处和利益，不觉得奉献反倒叫人多得。但是神在这里所提的要求合情合理：你们可以试试我，奉献能否使你们多得？你们来看，不试就什么也得不到。要全然相信，你们就会发现：[1.]天虽已关闭不下雨，如今神要敞开天上的窗户，云的钥匙在他手里，你们必得及时雨。这话也可能是比喻，好事都从上头来，神要从那里将各样的福气浇灌下来。经上把意想不到的钱财说成是天开了窗户（列王纪下 7: 2）。挪亚洪水的时候，天上的窗户敞开，忿怒的洪水倾倒下来（创世记 7: 11）。但这里则是天上的窗户敞开，福气倾倒下来，倾福与你们，到一个程度，甚至无处可容。地里的出产大大丰收，无处可容，不得不把仓房拆了，另盖更大的（路加福音 12: 18）。也可能如普考克博士所解释的：我必倾福与你们，不只是足够，不只是充足，还要有余再有余，就是大大加增的意思。只要还有盛油的器皿，油就会继续增多（列王纪下 4: 6）。注意：神不但与悔改归正的罪人和好，他还是个恩主，必大大施恩给他们。在他，我们从不受限，却往往被自己的心所限。神随时愿意赐福给我们，只是我们信心软弱，思维狭窄，装不下他所赐的。[2.]地里的出产虽已被蝗虫和蚱蜢吃尽，如今神要除去这场灾难（第 11 节）：我必为你们斥责吞噬者，阻止那些摧毁庄稼的动物，使它们不再毁坏地里的庄稼和树上的果子。神掌控所有的被造物，可随意吩咐他们，羁押他们。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子，不会被风吹焦或吹落。也可能如有的人所理解的：吞噬者也不会吃尽你们的葡萄树，像蝗虫那样（约珥书 1: 7）。[3.]邻舍虽抢夺他们，使他们沦为赤贫，因饥荒受讥诮（以西结书 36: 30）（这比别的灾祸都更叫人难受，因为他们向来夸耀自己的国家物产丰富），如今万国必称你们为有福的，必大大尊敬他们，承认他们是幸福的国民。[4.]虽然他们犯罪，以致神不喜悦他们的地（虽有殿宇、祭坛和供物，也无济于事； 2: 13），虽然神施行审判，以致他们的地毫无喜乐可言，满目萧条，如今你们的地必成为喜乐之地，你们的国土必蒙神悦纳，又使你们得安慰。注意：信仰复苏实在能叫那地得神的喜悦，也得所有义人的喜悦；他会说：这是我永远安息之所；我要住在这里（诗篇 132: 14）；他们也会这样说；参考以赛亚书 62: 4；申命记 11: 12。看来这里对他们十一奉献的鼓励有了良好的果效，因为我们发现犹大众人就十分之一送入库房（尼希米记 13: 12）；毫无疑问，他们也得了这些应许的好处，一旦回归本位，恩典也就回归，叫他们清楚看见先前的祸患是何根源（根源除去，灾祸也就除去），清楚看见神因他们的悔改，就与他们全然和好，不再记念他们的过犯，因为他不仅除去咒诅，还大大赐福给他们。

斥责邪恶的言行；罪人的恶言；称赞虔诚的言行；应许虔诚人（主前 400 年）

13 耶和華說：「你們用話頂撞我，你們還說：『我們用甚么話頂撞了你呢？』」14 你們說：『事奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在萬軍之耶和華面前苦苦齋戒，有甚么益处呢？』15 如今我們稱狂傲的人為有福，並且行惡的人得建立；他們雖然試探神，却得脫離災難。』16 那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華、思念他名的人。17 萬軍之耶和華說：「在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。我必憐恤他們，如同人憐恤服事自己的兒子。18 那時你們必歸回，將善人和惡人，事奉神的和不事奉神的，分別出來。」

当时的犹太人虽然都享受同样的特权和利益，个性却各不相同（过去和将来都是这样，无论在世上还是在教会，也都是这样），好比耶利米的无花果，有好的，也有坏的，有的明显是神的儿女，有的则明显是那恶者之子。同一块田里有稗子也有麦子，同一个禾场有糠秕也有谷物；这里形容这两种人。

1. 忿怒的神知道锡安的罪人口里所出狂妄亵渎的言论，并且大大发怒。也许当时有一伙这样的人联手抵抗信仰，他们处心积虑想要诋毁信仰，嘲笑信仰，且在其中彼此壮胆。

¹ 钦定本将以赛亚书 40: 10 中的「他的报应在他面前」译为「他的工在他面前」。

1.这里谴责他们向万王之王口吐悖逆的话：耶和華說，你們用話頂撞我。他們說話抵擋神，埋怨他，與他作對，和他們的列祖在曠野一樣，是妄論神（詩篇 78：19）。神所說的，所願的，他們都反對，仿佛對他和他的事都有所保留。他們用言語頂撞神，所說的話源自他們的驕傲和狂妄，源自他們輕看神。他們大聲說出頂撞神的話，仿佛不在乎被人聽見；他們自己說這樣的話，一點不覺得羞恥，反倒很想散布他們的無神主義觀念，用來毒害別人的思想。他們說這樣的話十分膽大，像是堅持己見的人，不怕受追討。他們說這樣的話十分驕傲，帶著傲慢和鄙視的語氣，輕看神的約束和管轄。他們伸手攻擊神，以驕傲攻擊全能者（約伯記 15：25）。

2.他們為此申辯，說：我們用什麼話頂撞了你呢？他們不承認說過那些話，要先知拿出證據來；或者即便說過，也覺得那不是頂撞，因而不承認那些話有何不妥，至少想淡化這件事：我們用什麼話頂撞了你呢？何必大驚小怪呢？他們不能否認自己說過頂撞神的話，但他們對這件事不以為然，覺得不該小題大作；他們說：言語不過像風一般，別人說得更多，做錯事也更多；即便我們不夠好，至少不像你以為的那樣差。注意：不愿認罪、不愿謙卑的罪人受了公義的指控，往往矢口否認，或者想要大事化小，往往堅持自己沒有錯，不理會言語的責備，也不理會良心的責備。但這樣做沒有一點用。

3.他們說過哪些話受譴責。世人說過的話，做過的事，神都記錄在冊，並且他要他們知道這一點。我們說過的話很快會忘記，說錯的話往往矢口否認；但神可以說：你確實說過這樣的話。他們說這樣的話是故意的。

（1）他們說事奉神又累又苦，却得不到好處。他們說：事奉神是徒然的，就是說那是白費工夫，沒有果效；勞碌只為勞苦，所以這樣勞碌很愚蠢。遵守神的典章，遵守神所吩咐的，有什麼益處呢？迦勒底譯本作：我們能得什麼瑪門（就是財富）呢？普考克博士說這表示他們事奉神，單單是為瑪門的緣故，不是為神，只為瑪門。我們在萬軍之耶和華面前苦苦齋戒，原意是：穿黑衣在他面前哀慟行走，又莊嚴又憂愁，在所定的日子還要刻苦己心，但我們並沒有好轉。也許這就是為什麼他們在十一奉獻的事上不相信神會使他們興旺（第 10 節）；他們說：我們已經在別的事上試過他，已經吃了虧。在事奉的事上這樣埋怨神，既不公平又不合理，我們可以傳喚足夠多的證人來反駁這樣的毀謗。[1.]他們想要人知道他們曾經事奉過神，也曾經守過他的典章，其實那不過是表面現象，對敬拜的實質一竅不通，真可說是徒然。神說過這樣的話：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我，所以拜我也是枉然（馬太福音 15：8-9）。這是誰的錯呢？錯不在神，他賞賜勤奮尋求他的人；錯在那不在乎尋求他的人。[2.]他們堅持說自己在神面前哀慟行走，可是神的要求是要他們歡喜事奉他，在他面前快樂行走。他們出於迷信，把事奉神當作是一份苦差事，於是滿口抱怨。基督的轡是輕省的；敵基督的轡才是沉重的。[3.]他們埋怨事奉神得不到一點好處，他們還是貧窮，還在受苦，入不敷出。這樣的不虔誠自古就有：求告神有什麼益處呢（約伯記 21：15）？以利戶曾經責怪約伯說過這樣的話：人以神為樂，總是無益（約伯記 34：9）。與信仰為敵的，都不過是重拾早已受到駁斥、早已被推翻的挑剔話。也許這指的是撒都該人的錯誤觀點，他們是猶太會眾在末後日子的耻辱；他們不承認有將來世界，於是就說：事奉神是徒然的；這話對他們也許有些道理，因為我們若靠基督只在今生有指望，就算比眾人更可憐（哥林多前書 15：19）。注意：若有人說信仰沒有好處或令人不快，那是大大有損神的榮耀，因為事實並非如此；智慧的道是安樂（箴言 3：17），其利益強如精金（箴言 3：14）。

（2）他們堅持說作惡才是致富的路，因為他們發現行惡的人在世上得建立，試探神的人得脫離災難（第 15 節）。罪人在罪中貌似興盛，這不但會削弱虔誠人操練虔誠的手（詩篇 73：13），也會堅固惡人作惡的手。注意：[1.]作惡之人狂妄犯罪試探神，仿佛想試試他，是否會按他所说的刑罰他們，實際上是向他叫板，是最大程度惹怒他。[2.]作惡試探神的人多次脫離災難，又多次得着完全不配得的利益。他們不只是一次性得建立，我們以為他們好日子已經過去，以為他們已經陷入苦難，他們却再次脫離災難，再次得建立；天意似乎在向他們微笑，真是奇怪。[3.]儘管如此，我們還是不能稱狂傲的人為有福。他們也許暫時脫身，暫時建立，但神抵擋他們，他們的狂傲是隕落的前兆；既然如此，他們就真有禍了；稱他們為有福，祝福神所厭惡的，那都是愚昧。用不了多久，你就會看見行惡的人得建立，是成為復仇之神的箭靶子，試探神的人得脫身，是被交給折磨者。一旦這些狂傲的罪人受到最終的懲罰（4：1），那時再查看就知道了。

II. 满有恩典的神知道锡安的圣徒所发的虔诚言论，并且施恩赏赐。即便在这败坏堕落的世代，严肃的虔诚大大衰败，被大大藐视，却仍有人持守正直，为神的事大发热心。让我们来看看：

1. 他们如何与众不同，有何个性：与那些用话顶撞神的人刚好相反：（1）他们敬畏耶和華，那是智慧的开端，是信仰的根基；他们所想的，所说的，都敬重神的威严，顺服他的权柄，惧怕他的忿怒；他们谦卑顺应神的意思，从不说顶撞他的话。任何时代都有敬畏神的余剩之民，尽管有时余剩的民少得可怜。（2）他们思念他的名；神藉着话语和天意彰显自己，他们就认真思想，常常默想，以他的默念为甘甜（诗篇 104: 34），印象深刻。他们思念他的名，顾及神的荣耀，凡所行的，都以神的荣耀为终极目的。注意：若要知道神的名，就当常常思念神的名，心中的意念要常驻在其中；这是个丰富而有趣的话题，常常思想能大大帮助我们与神相通，激发我们对祂虔诚的爱。（3）他们彼此谈论关于他们所敬畏的神，谈论关于他们所敬仰的神之名；心里所充满的，口里就说出来；善人从他心里所存的善就发出善来（马太福音 12: 35）。凡敬畏耶和華的，都聚在一处，互相作伴，互相交谈，又仁慈又亲切，保持并推动相互之间的爱，不法的事不多，爱心就不致冷淡（马太福音 24: 12）。他们互相交谈的时候相当有悟性，很能造就人，坚固信心，更加圣洁；他们彼此谈论，说敬畏耶和華之人的语言，思想他的名，乃是迦南的语言。在衰渎达到高潮、圣物尽被践踏的时候，那时，敬畏耶和華的人彼此谈论。[1.]那时，就是罪人胆大妄为的时候，神的百姓有勇气激发自己，无辜的人要兴起攻击不敬虔之辈（约伯记 17: 8）。别人越坏，我们就应当越好；罪恶猖獗，愿美德不要躲藏。[2.]那时，就是信仰遭毁谤污蔑的时候，与信仰为友的人尽全力维护信仰的声誉，支持信仰。有人说神的道可悲可惨，孤单愁苦；于是敬畏神的人就欢喜彼此相爱，彼此交谈，以此证明事实正相反，以此堵住那糊涂无知人的口（彼得前书 2: 15）。[3.]那时，就是引诱人的的人忙于欺骗和霸占粗心灵魂的时候，使他们对信仰心生偏见，敬畏神的人则勤奋装备自己，又彼此装备，互相教导，互相激发，互相鼓励，彼此坚固，抵挡这些流毒。坏的交流能败坏善的心思和行为，好的交流则能坚固善的心思和行为。

2. 神赐尊荣给他们，且有更多的荣耀和恩惠为他们存留。用话顶撞神的人显然鄙视敬畏他的人，又是威吓又是嘲讽；但他们一点不在乎，也不受搅扰，因为神为他们撑腰。

（1）他知道他们虔诚的交谈，还施恩出席他们的聚会：耶和華侧耳而听，大大喜悦。神说他留心听恶人有何话说，他们说正直的话（耶利米书 8: 6）；这里说他留心听义人有何话说，他们说正直话。注意：满有恩典的神知道出自他百姓口中的所有恩德的言语；他们不必渴望叫人听见，渴望得人的称赞；但愿他们说了恩德的话，不要求人的称赞，也不要不在乎别人是否知道；要知道所说的无论是公开的还是在私底下，神都在暗中看见或听见，且必在明处报答你（马太福音 6: 4）。前往以马忤斯的那两个门徒在谈论基督的时候，他侧耳而听，并且加入他们的对话，成了三人对话（路加福音 24: 15）。

（2）他一一记录他们的交谈：有纪念册在他面前。这不是说永恒的意念需要用册子和文字来提醒自己所发生过的事，这是用人的表达方式，表示他们虔诚的心志和行为蒙神的纪念，又准确又具体，如写在册子上一般，如写日记，记录他们所有的交谈内容。君王有人为他们写备忘录，并在他们面前诵读，上面记录各样为他们效力的事，何时，何人等，如以斯帖记 2: 23 所言。同样地，神也纪念他百姓的各样事奉，且要在回顾的时候说：好，可以进来享受你主人的快乐（马太福音 25: 23）。神有册子，哀恸者的叹息和眼泪（诗篇 56: 8）他尚且记录，何况是代求者的祈祷？发自诚实之心的任何关于神的好话，任何为神所说的好话，都一一记录下来，以致在义人复活的时候得赏赐，决不会不得赏赐。

（3）他应许他们将来要在他的荣耀中有份（第 17 节）：万军之耶和華说：在我收集珠宝的日子¹，他们必属我。神全然剪除犹太会众和国民，只因他们不信；与此同时，他们当中余剩的，就是信他道的，并且先前盼望等候以色列的安慰者、在他来的时候又拥戴他的，都必加入基督教会，成为神的子民；神必眷顾他们，使他们不与那些不顺从的人一同灭亡（希伯来书 11: 31），反倒在耶和華向犹太国民发怒的日子可以隐藏起来（西番雅书 2: 3）。他们必属我，必作属我的子民（这个词在出埃及记 19: 5 出现过）。在我收集珠宝的日子，有人翻成：在我曾说要行出来的日

¹ 钦定本将第 17 节中的「在我所定的日子」译为「在我收集珠宝的日子」。

子，在我曾打算要行出来的日子。这些虔诚人必得以色列的神为他们所预备的、以他们为中心的一切荣耀和特权；他们都必成为属他的子民，其余的都被拒绝；他们都必成为怜悯的器皿，贵重的器皿，其余的都是忿怒的器皿，蒙羞的器皿，人不喜悦的器皿（何西阿书 8: 8）。这可以应用于一切忠于神的百姓，他在末日将他们和其余的分开。注意：[1.]圣徒是神的珠宝，是他所看中、所宝爱的；他赐他们荣美，他们就显得荣美，并且他喜悦以他们为荣；他们是他手中的华冠（以赛亚书 62: 3）。他把他们看作是自己的货财，上乘的货财，他的财宝，存在柜子里，是他内室的摆设；参考诗篇 135: 4。与他们相比，世上其余的都不过是木材。[2.]日子将到，神要收集他的珠宝。眼下他们被扔在尘土中，到那日要被收集起来，眼下他们四散各处，到那日要聚集到一起；他要差遣使者，将他的选民都招聚了来（马太福音 24: 31）；他的选民就是他的珠宝，他要将他的珠宝收进他的珠宝盒，好比将粮食从各处的田地收进仓里。到那时，所有的圣徒都要聚集到基督面前，唯有圣徒才聚集，唯有成全的圣徒才聚集；那时神的珠宝就收集起来，好比宝石镶嵌在王冠，又好比星宿在星座里。[3.]凡是现在认神为神的，到那时他必认他们为属他的，要在天使和世人面前公开认他们：他们必属我；他们已全然成圣，必全然属我，没有任何世界和肉体的残余。神要认他们与神相关，认他们是他的产业。他要把他们和不属他的人分开，赐给他们属他之人的份；因为有话对他们说：你们这蒙我父赐福的，可来承受那为你们所预备的国（马太福音 25: 34）。他们曾经怀疑自己是否属神，到那时必不再怀疑。神必亲自告诉他们：你是属我的。眼下他们与神相关受人嘲讽，到那时他们必夸耀自己与神相关；神自己也必夸耀。

（4）他应许他们今天要在他的恩典中有份：我必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子。前面神应许要认他们为属他的，也待他们如属他的；但他们想起自己曾经得罪神，他本可不认他们，将他们抛弃，于是就有些沮丧；为此他说：我必怜恤他们；我不会像他们所配得的那样待他们。我必喜悦他们（有人这样解释），好比新郎喜悦新妇（以赛亚书 62: 5；西番雅书 3: 17）。不过这个词通常表示怜恤，表达同情和怜悯，如父亲怜恤他的儿女（诗篇 103: 13）。注意：[1.]以儿女一般的心志事奉神，这是我们的本份。我们应当做他的儿女，要藉着重生与神的性情有份，要认同儿子的约，要与儿子的心有份。我们也要做他的仆人；神所养育的儿女不会无所事事；他们应当为他效力，要本着爱的原则为他效力，欢喜快乐，当作是谋自己的事，像儿子待父亲一样（腓立比书 2: 22）。[2.]如果我们以儿女一般的心志事奉神，他就必以父亲一般的温柔和同情怜恤我们。即便是神的儿女事奉他，也离不开赦罪的怜悯，唯有得了这样的怜悯，才不致被消灭，不致下地狱。尼希米做过很多好事，可是他知道时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有（传道书 7: 20），知道任何一项罪都配得神的忿怒，于是他祷告说：主啊，求你照你的大慈爱怜恤我（尼希米书 13: 22）。神是父，必向他们施怜悯。他不究察我们的罪孽（诗篇 130: 3），反倒体恤我们的软弱；他减轻他儿女所经受的苦难，拯救他们脱离该得的毁灭。父亲不断怜恤儿子，并且很愿意怜恤他，因为他是属他的；神也是这样怜恤谦卑忏悔和祈求的人，如同人怜恤服事自己的儿子，尽管我们的服事微乎其微，甚至成事不足，败事有余。

3.他们如何从世人分别出来（第 18 节）：那时你们必归回，将善人和恶人分别出来，将罪人和圣民分别出来，将事奉神、凭良心在他面前尽本份的，和不事奉他、藐视他的分别出来。如果你们现在说神的坏话，说他不区分善恶，说事奉他是徒然的（第 14 节），到那时就会意识到自己错了；如果你们现在本愿意为神说话，只因看见凡临到众人的事都是一样：义人和恶人都遭遇一样的事（传道书 9: 2），就不知如何解释，到那时就会完全明白，会看出义人和恶人的区别，并且会心满意足，直到永远。那时你们必归回，意思是你们必改变想法，正确认识这件事。这主要指的是罗马人毁灭耶路撒冷、犹太会众和犹太国民的时候，神按他的旨意明显将信主的犹太人和顽固不信的犹太人分别出来。不过这要完全应验在耶稣基督再来，在那鉴别的大日，将善人和恶人分别出来，乃是轻而易举的事。注意：（1）世上的人不是义人就是恶人，不是事奉神的，就是不事奉他的。将世人如此归类，要直到永远，且要决定他们将来的归宿，人人都是或去天堂，或去地狱。（2）在今世往往很难将善人和恶人分别出来。他们混在一起，同一网鱼里有好的，也有坏的。义人如此不健全，恶人如此伪装，使我们往往判断有误。有很多人我们以为是事奉神的，最后却证明是在神面前心术不正的，不是他的仆人；也有很多人最后证明是他忠心的仆人，但只因与我们不合，我们就以为他们不事奉他。而更难办的，是天意似乎并不区分义人和恶人，你不能因为看见神降祸给人，就说那是恶人，因为恶人往往在世昌盛；你也不能因为看见神赐福给人，

就说那是义人，因为义人与别人同受灾祸。或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道（传道书 9: 1）。（3）到了最后审判的日子，在基督台前，义人和恶人就很容易分辨；那时，每个人的品性都必全然定型，全然揭晓，人人都要露出其真实面目，所有的伪装都要除去。有的人确实带头犯罪，你也许现在就能知道谁是恶人，但也有的是跟在后头的；可是到那日，我们定会知道谁是义人谁是恶人。每个人的光景也必全然定型，永远决定；义人必全然得福，恶人必全然得祸，不再混淆。一旦义人都归在基督的右边，应邀前来得福，恶人都归在基督的左边，被告知要离开他受咒诅（马太福音 25: 32-33），那时就很容易分别出来。所以我们对自己，理当思想是属于哪种人；而对别人，则是时候未到，什么都不要论断（哥林多前书 4: 5）。

第四章

这里恰如其分地指教我们（这番话作为旧约圣经的结尾，也是恰如其分）：I. 关乎将来世界的赏赐和报应，就是恶人受罪，义人得福（第 1-3 节）。这一点体现在预言耶路撒冷毁灭，连同不信的犹太人一同毁灭，也体现在他们中间接受福音之人所得的安慰和夸胜。II. 关乎我们今天所面临的试炼和预备，引导我们定睛于神的启示，跟随他的启示；要谨守摩西律法（第 4 节），盼望神藉着先知以利亚进一步展示他的意愿，就是藉着施洗约翰，弥赛亚的开路先锋（第 5-6 节）。新约圣经最后一章的内容大致相同，也是把将来世界的天堂和地狱摆在我们面前，好叫我们在今世信守神的话。

传福音的预言（主前 400 年）

1 万军之耶和华说：「那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。2 但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线（原文是翅膀）有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。3 你们必践踏恶人；在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。这是万军之耶和华说的。」

这里预言耶和华大而可畏的日子。这好比那云柱火柱，面向与神为敌的埃及人是黑暗，面向跟随他的忠心以色列人则是光明：那日临近，就是主临近，主的日子临近；这指的是耶稣基督第一次降临和第二次降临；这两日都是早已定好的，与这里所描述的相吻合。

I. 在这两日，基督对于悖逆他的人而言都是烈火。他来的日子势如烧着的火炉；那是忿怒的日子，是烈火的日子。这在关于弥赛亚的经文中有过预言：你的右手要搜出那些恨你的人；你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中（诗篇 21: 8-9）。那是惊恐和毁灭的日子，好比焚烧城邑，更确切地说，好比焚烧树林，其中的树木尽都枯萎干枯，这里似乎是个比喻，和以赛亚书 17-18 一样：以色列的光必如火；他的圣者必如火焰，将他树林和肥田的荣耀全然烧尽。请注意看：1. 谁会是这把火的燃料：就是心里狂傲的，说话顶撞神的，硬着颈项的，不愿服在他诫命之轭下的，所有面带骄傲、不愿寻求神、也不愿顺服于耶稣基督恩典和治理的，所有狂傲地说不要基督作他们王的，连同所有在心里行恶又在言行举止上行恶的，故意坚持犯罪的，藐视并抵触神律法的；他们是作恶违背圣约的人，诚如另一位先知前不久所言（但以理书 11: 32）。神全然知晓每一个人的品性，知晓谁是狂傲的，知晓每一个人的行为，知晓谁是作恶的；他们必如碎秸在火中，必被轻易焚烧，全然烧尽，并且这都是他们咎由自取，是他们把自己变成了碎秸，变成易燃物。若不是碎秸，就不会被烧尽，因为这火如何待人，取决于他本人以及他所作的工；若是草木禾秸，就被烧尽；若是金银宝石，就经受得住，并且要炼净（哥林多前书 3: 12-15）。人若不信基督，与他为敌，就是把自己如荆棘蒺藜摆在烈火面前（以赛亚书 27: 4-5）。2. 这把火的能量和果效如何：在那日必烧尽，叫他们惊恐，叫他们灭亡，根本枝条一无存留（迦勒底译本作：儿子侄子一无存留）；他们和他们的后裔都不能幸免，必全然灭绝，全然剪除。谁晓得神怒气的权势（诗篇 90: 11）？狂傲的和行恶的不惧怕他的权势，就不得不感受到他的权势。一旦狂傲之人落入彻底的痛苦，在今世不再有幸福的枝条可以享受，也不再有根本再生新枝，到那时，眼下称狂傲的人为有福（3: 15）的人会在哪里？（1）这话应验在基督讲道时向狂傲的法利赛人和行恶的犹太人说惊恐和定罪的话，那时他降火在地上，烧尽古人遗训的糠秕，烧尽他们蒙在神律法上的败坏杂质。这话应验在罗马人毁灭耶路撒冷，那时犹太国民作为一个国家，基本上在天下被涂抹，不再有根本和枝条存留。这里的用意似乎主要在此；我们的救主说这是报应的日子，使经上所写的都

得应验（路加福音 21: 22）。到那时，不信的犹太人必如碎秸，被神审判的烈火所吞没；神的审判要聚集到一处，如鹰聚在尸首（马太福音 24: 28）。（3）这话也可应验在审判的日子，也应该应验在审判的日子，应验在狭义的审判，就是死时（有犹太博士说这是恶人所受的刑罚，他们的灵魂一旦离开肉身，就被立即抓住），尤其是应验广义的审判，就是末日，那时基督必显现如火，向狂傲的和行恶的人施行审判。那时，全世界都必如烧着的火炉，世上所有心仪世界的，选择今世为自己份的，都必与这个世界同归于尽，燃烧的火必永不熄灭。

II. 在这两日，基督对于忠心事奉他、敬畏他名、将他所当得的荣耀归给他的人而言，乃是喜乐的光（第 2 节），恶人亵渎践踏他的名，这些人则敬畏他的名。这里的怜悯和安慰为一切敬畏主、思想他名的人所存留。请注意看：

1. 怜悯和安慰从何而来，流向他们：向你们敬畏我名的人必有公义的日子出现，其翅膀有医治之能。所要到来的日子对恶人而言是暴风骤雨的日子，神要把烈火、硫磺、热风倾倒在他们的头上，如同对付所多玛（诗篇 11: 6），那日黑暗没有光明（阿摩司书 5: 18）；而对敬畏神的人而言则是明亮晴朗的日子，如初升的日头使大地复苏；经上特别提到在琐珥有日头升起，那是怜悯，有别于被烈火所吞灭的平原各城（创世记 19: 23）。凡敬畏神的，就有安慰人心的话对他们说。别人心里恐惧战兢，愿这样的人挺身昂首，因为他们得赎的日子近了（路加福音 21: 28）。这里公义的日子肯定应该理解为耶稣基督，他要在犹太人普遍被毁的日子，确保信主的余剩之民不致与别人一同陨落，且要在苦难困惑的日子，用他的安慰来安慰他们；他曾指示那些在犹太地的要逃到山上去（马太福音 24: 16），他们果真逃到了山上，就在佩拉尽都平安。不过这应该从广义的角度：（1）应验在基督道成肉身，寻找并拯救丧失的人，那时公义的日子在这幽暗的世界升起。基督是世界的光，是真光，是普照大地、管理大地的大光（约翰福音 8: 12），如日头一般。他是人的光（约翰福音 1: 4），照亮人的灵魂，如同日头照亮可见的世界，这世界要是没有日头，就会沦为地牢，同样地，若不是神荣耀的光显在耶稣基督的面上（哥林多后书 4: 6），人类就会漆黑一团。基督是日头，本身就有光，乃是光的源头（诗篇 19: 4-6）；他是公义的日子，因他自己是公义的救主。公义是这日头的光和热；他公义的道也是如此，引导、教诲、激发人；他所引进的永义也是如此（但以理书 9: 26）。是神使他成为我们的公义（哥林多前书 1: 30）；他是耶和華我们的义（耶利米书 23: 6），所以称他为公义的日子非常合适。我们藉着他称义，藉着他成圣，因而就看见光。公义的日子要在日子满足的时候在世上兴起，并且光随着他来到世间（约翰福音 3: 19），乃是大光（马太福音 4: 16）。在他里面，是清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人（路加福音 1: 78-79）。公义有时表示怜悯或美善，神怜悯的心肠是在基督里临到我们的。（2）应验在圣灵的恩典和安慰临到人的灵魂。格劳修斯¹将其理解为基督赐圣灵给凡属他的，照亮他们的心，作他们的保惠师，是日头，是盾牌（诗篇 84: 11）。人若对神心存圣洁的敬畏，惧怕他的威严，就必藉着圣灵，有他的爱浇灌在他们心里（罗马书 5: 5）；那时就可说是日头在心里升起，带来喜乐的日子和丰富的泉源。（3）应验在基督再来，对于凡敬畏他名的，他的再来是荣耀受欢迎的日子升起；那是复活的早晨，正直人必管辖他们（诗篇 49: 14）。那日对恶人而言势如烧着的火炉（第 1 节），对义人而言则是明亮如早晨，是他们所等候的，胜于等候天亮（诗篇 130: 6）。

2. 这样的怜悯和安慰给他们带来什么：他必出现，其翅膀有医治之能，或作：其光线有医治之能，光线好比日头的翅膀。基督降临如日头，不只是光照黑暗的世界，还要医治疾病缠身的世界。普考克博士说犹太人有一句谚语说：日头升起，病势渐退；整夜凋零的花朵一到早晨就复苏。基督来到世上，乃是伟大的医生，也是伟大的良药，基列的乳香和医生都在那里。他在世的日子如日头，巡回各处行善事，医治百姓各样的病症（马太福音 4: 23）；他彻底医治，如日头一般。有人翻成：他必兴起，其衣襟有医治之能，还说这应验在妇人摸他衣裳缀子的故事，她因此得痊愈，他觉得有能力从自己身上出去（马可福音 5: 28-30）。不过肉体疾病得医治，不过是预表他降世的至大用意，他要医治世人的灵魂，使灵魂回归健康，叫他们事奉神，以神为乐，以自己为乐。

¹ 雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，护教学家。

3.对他们有何果效。(1)使他们更有能力：你们必出来，如得痊愈的人出来，回归本位。人死的时候灵魂从身体出来，复活的时候身体从坟墓出来，如被囚的出监牢，两者都看见光，都得自由。你们必出来，如大地回春，万物生长。有人将其理解为基督徒从耶路撒冷出来，从毁灭中逃脱。公义的日头所光照的灵魂也是这样，从世界出来，从巴比伦出来，如同那些真正得了自由的人。你们必成长，既得了健康和自由，就必增添知识、恩德和属灵的能力。公义的日头所光照的灵魂渐渐长大成人；藉着神的恩典成为智慧良善的人，也藉着同样的恩典变得更有智慧，更加良善；他们的路好比升起的日头，越照越明，直到日午（箴言 4: 18）。他们成长，在此比作圈里的肥犊，长得又快又结实，又能发挥作用。你们必成长，不像田里的花朵，娇嫩、软弱、无用，刚长出来不久就凋谢，而是像圈里的肥犊。诚如一位拉比所注释的：肉和脂油都健壮，神的坛和人的饭桌都丰盛；圣徒成长也是这样，得了公义的日头光照，就荣耀神，荣耀人。有人不是将其理解为你们必成长，而是你们必跳动，欢喜跳跃，如圈里的肥犊被放到田野，活蹦乱跳，代表圣徒的喜乐，以基督耶稣为乐，欢喜跳跃，常在基督里夸胜（哥林多后书 2: 14）。(2)使他们胜过仇敌（第 3 节）：你们必践踏恶人。曾几何时，恶人将他们践踏，对他们说：你屈身，由我们践踏过去吧（以赛亚书 51: 23）；然而日子将到，他们要践踏恶人。恶人既成了基督的脚凳，也就成了他们的脚凳（诗篇 110: 1），在教会脚前下拜（启示录 3: 19）。大的要服事小的（创世记 25: 23）。信徒凭信心胜过世界，除去自己败坏的欲望和情绪，赐平安的神把撒但打倒在他们脚下，那时就是他们践踏恶人。一旦轮到基督徒向苦待他们的犹太人夸胜，那时这里的应许就应验了：他们必如灰尘在你们脚掌之下，不但被践踏，还要被踩到尘埃之中。那将要来到的日子将他们烧灭，他们就必践踏他们如踏灰尘。义人复醒得永生的时候，恶人也复醒受永远的羞辱（但以理书 12: 2）；他们虽不向他们夸胜，却必以神为夸胜，因为恶人的灭亡彰显他公义的荣耀。经上说得荣耀的圣徒有权柄赐给他们，制伏列国，用铁杖辖管他们（启示录 2: 26-27）。你们必如此行，在我所定的日子。注意：圣徒夸胜，皆因神得胜；做成这事的不是他们，而是神，是神替他们做成，说：你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上（约书亚记 10: 24）。有人理解为：在我所定的日子，或所将要定的日子，就是我要定的那大日，那日你要欢喜快乐地说：这是耶和華所定的日子（诗篇 118: 24）。耶路撒冷被毁的日子称为主大而明显的日子（使徒行传 2: 20）；我们的救主在预言那场毁灭的时候使用了类似的表达，和这里的表达一样，都可应用在世界末了的最后审判；因为那是神的忿怒从天上大大显明出来，在地上造成极其可怕的场面，可恰如其分地看作是时间废去、引进永恒的荣耀壮举。这些预言既在犹太国民的毁灭中应验，我们就当坚信基督关于万物销化的保证。我必快来（启示录 22: 20）；说这话的是基督，是万军之耶和華，天上地下所有的权柄都赐给他了（马太福音 28: 18）。

传福音的预言（主前 400 年）

4「你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。5「看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。6 他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。」

这无疑是个庄严的结尾，不只是这卷先知书的结尾，也是旧约正典的结尾，明确表示他们不要指望以后还有受圣灵感动的话语和文字，还有奉先知的灵所说的话，直到弥赛亚福音的起头；这就把伪经排除在神圣的文字以外，所以犹太人从来不接受伪经。

既然预言要止息，即将封印，那么对当时还活着的属神百姓就有两项要求：

1.要继续谨守摩西律法（第 4 节）：你们当记念我仆人摩西的律法，谨守遵行，就是我在何烈山所吩咐他的律法，就是为以色列众人所预备的烈火的律法，有律例有典章，不只是律法十诫，也包括所有其它的规条，有洁净条例，也有司法条例，都是在当时在那里颁布的。请注意看：1.这里提到摩西，语气何其尊敬，他是旧约圣经的第一位笔者，玛拉基则是最后一位。神通过他称摩西为我的仆人，说明义人永远得纪念。可见圣经的笔者虽然生活在各个不同时代，彼此之间的时间差距很长（从摩西到玛拉基超过 1200 年），可是他们的意念相同，遥相呼应，因受同一位圣灵所感动和引导。2.这里提到摩西律法，语气何其尊敬；这是神所吩咐的，神认它为他的律法，乃是为以色列众人所吩咐的，作为他们国家的宪法。神就是这样，喜欢使律法为大为尊（以赛亚书 42: 21）。注意：我们理当谨守律法，因为这是神所吩咐的，是神为我们所吩咐的，我们是灵意

上的以色列；若想得着神与以色列立约的好处（希伯来书 8: 10），就应当谨守神颁布给以色列的诫命，谨守那些应当永远谨守的诫命。3. 这里概括我们相对于律法的本份。我们应当记念。忘记律法是一切过犯的根源；若能正确记念，就不可能不顺应律法。我们应当记念，便可随时用得上；要记住诫命本身，也要记住不守诫命的刑罚。良心的作用在于吩咐我们记念律法。这里怎么会说起记念摩西律法的事呢？（1）先知在前面说他们在敬拜和平时言行方面有诸多败坏和混乱，现在他为了纠正错误，就只吩咐他们要记念摩西律法：要谨守原则，就能行一切所当行的。他不将别的担子放在他们身上，但他们已经有的，总要持守（启示录 2: 24-25）。注意：败坏的教会要用圣经的话改变过来，要回归律法和典章的标准，方能回归正轨；参考哥林多前书 11: 23。（2）会众一向得享先知的好处，先知是从神而来的特别使者，如今所有的先知书放到一起，成了一个整体，但千万不可以为摩西律法已被取代，成了过时的老黄历，像是自己已经进到一个高度，可以忘记摩西律法。不能；先知书不过是律法的印证和应用，是勉励众人谨守律法；所以仍要记念律法。注意：即便我们在知识方面大有长进，仍应当持守实践信仰的首要原则，并且要决意持守。凡是学习先知书、学习伪经的，都仍应当记念摩西律法和四福音书。（3）会众中的先知预言，如今要暂停一段时间，先知的灵要直到福音的起头（马可福音 1: 1）才回归，现在应该叫他们记念摩西律法；要叫他们按律法的准则去行，倚靠律法的应许而活。注意：我们不该埋怨缺乏异象和启示，因为我们有写成文字的道，有圣经正典已经完成，作为我们的向导；圣经才是更确的预言（彼得后书 1: 19），是试验各灵的试金石（约翰一书 4: 1）。我们虽然没有先知，但只要还有圣经，就可保持与神相通，谨守他的道。（4）他们应当盼望弥赛亚降临，福音广传，他的国度建立，并且在盼望的过程中记念摩西律法，在日常生活中顺从律法，那时便可盼望弥赛亚带给甘心听从之人的安慰。要谨守摩西律法，活出律法所给他们的光，那时便可盼望基督福音的好处，因为凡有的，并且妥善使用的，还要加给他（马太福音 13: 12）。

II. 要凭信心盼望基督的福音，藉着先知以利亚的出现，寻找福音的起头（第 5-6 节）：看哪，我必差遣先知以利亚。先知的灵虽然暂时止息，你们只有律法书可以查询，但先知的灵必在那位奉差遣而来、具备以利亚心志和能力的人身上复兴（路加福音 1: 17）。律法和先知到约翰为止（路加福音 16: 16）；律法和先知仍是会众仅有的亮光，直到晨星出现。注意：神在世上为自己未尝不显出证据来（使徒行传 14: 17），在会众也是如此，一旦时机成熟，神的启示之光就越来越明亮，直到正午。现在他们有摩西和先知，可以听他们的；但神要更进一步，他要差遣以利亚到他们那里去。请注意看：

1. 这位奉差遣的先知是谁：是以利亚。犹太博士们说这就是亚哈年代在以色列说预言的那位以利亚，说他要再来，当弥赛亚的开路先锋；不过他们当中也有人说这不是同一个人，而是另一个具有同样心志的人。他们在询问约翰的时候似乎也有不同的看法：你是以利亚吗？还是和他同名的另外一位先知（约翰福音 1: 19-21）？但我们基督徒清楚得很，施洗约翰就是将要来的以利亚（马太福音 17: 10-13）；并且马太福音 11: 14 说得很清楚：这人就是那应当来的以利亚；那里的第 10 节和玛拉基书 3: 1 所写的相同：看哪，我要差遣我的使者。以利亚生活简朴，刻苦己心，为神的事大发热心，勇敢谴责罪孽，积极劝说背道的百姓归向神，回归本位；施洗约翰被同样的心志和能力所激发，传悔改归正的道，和以利亚一样；人人都认他是先知，就如人人都认以利亚是那时的先知；并且约翰的洗礼从天空来，不是从人间来（马太福音 21: 25）。注意：神若有工要做，和先前的工一样，他就有能力兴起做工的人，和先前所兴起的人一样，照样他也有能力把以利亚的心志放到施洗约翰身上。

2. 他何时奉差遣：在弥赛亚出现以前；又因这关乎审判世界，以犹太会众国民的毁灭为引言，于是就称作耶和華大而可畏的日子。施洗约翰在告诉众人忿怒将至的时候，严正警告过他们（神的忿怒正速速临到，已经到了极处；帖撒罗尼迦前书 2: 16），还为他们安排了一条逃生的路，说基督手里拿着簸箕，要扬净他的场；参考马太福音 3: 7, 10, 12。基督首次来的日子和他再来的日子一样，对拥戴他的人而言是大大欢喜的日子，可是对抵挡他的人而言却是大而可畏的日子。施洗约翰奉差遣而来，在他的日子以先，就是要通知众人，叫他们准备出去迎接。

3. 他奉差遣有何使命：他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲；意思是：他要被用来做这工；他要尝试做这工；他的教训和洗礼都直接与此相关，并且在很多人身上大有功效；他要成为

神手中的器皿，叫许多人转从义人的智慧，使许多人归于主他们的神，又为主预备合用的百姓（路加福音 1: 16-17）。注意：灵魂转向神，转向本位，是他们为耶和华大而可畏的日子最好的预备。关于约翰，这里应许说：（1）他要改变事物，要立场坚定，抵制罪孽和不虔敬的洪流，这股洪流正凶猛地冲击着他的同胞，冲垮一切挡道的。这就叫做他要来复兴万事（马太福音 17: 11），叫万事归正，重上正轨。（2）他要传一种教训，传到人心里去，要影响他们，在他们里面动改变的工。神的话在他口中又活泼，又有功效，连心中的思念和主意都能辨明（希伯来书 4: 12）。很多人虽未完全改变，却已因他的事工良心苏醒，他的事工就是有这样的心志和能力。（3）他要转变父亲的心¹，连同儿女的心一起转变，要转变儿女的心，连同父亲的心一起转变（有人这样理解），一起转向神，转向本位。他要呼吁老少都悔改，并且他的劳苦决不徒然，因为很多走偏路的父亲以及很多正在成长的儿女，都必因他的事工得改变。（4）他必这样成为器皿，把他们领到神面前，叫他们都与神相连，从而复兴并且坚固亲人之间的爱和团结，使他们更加亲近，彼此之间栓得更紧。他必为天国预备道路，这天国要使所有忠心的臣民都一心一意（使徒行传 4: 32），乃是爱的国度，要灭了一切冤仇（以弗所书 2: 16）。

4. 他奉差遣而来有何目的：免得我来用咒诅击打遍地²，指的是以色列地，就是犹太国民这个整体（乃是属地的）。他们当中多有不虔敬，死不悔改的，所以要面临神的咒诅，要经受各样的灾祸。神要用咒诅来击打他们，叫他们彻底灭亡；他要用咒诅来击打他们，十分沉重，乃是致命的；但他要再次试验他们，看他们是否愿意悔改回头，从而避免咒诅；所以他差遣施洗约翰来，向他们传悔改的道，要叫他们回头，或许就不致蒙羞；神真是不愿意叫一人沉沦，真是很愿意转离他的怒气。如果他们普遍悔改归正，便可得着这预期的果效，但他们普遍废弃神在约翰洗礼中的旨意（路加福音 7: 30），结果就是自取灭亡，地受咒诅，他们和他们的地双双受咒诅，直到今日。注意：人若受了杖的击打，苦难的击打，还是不归向击打他们的主（以赛亚书 9: 13），就会受刀剑的击打，咒诅的击打。施洗约翰说：现在斧子已经放在树根上（马太福音 3: 10），随时要用咒诅来击打，砍下树来；所以要结出果子来，与悔改的心相称（马太福音 3: 8）。有人注意到旧约圣经的最后一个词是咒诅，乃是遍地上的咒诅（撒迦利亚书 5: 3），这是叫我们意识到大地荒凉，以致要拥戴着祝福而来的基督；新约的结尾却是恩惠，是上好的恩惠；愿我们得着这样的恩惠，更确切地说是愿神将这恩惠赐给我们，免于咒诅。愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们（启示录 22: 21）！

¹ 原文第 6 节中的「父亲」一词用的是复数名词。

² 钦定本将第 6 节中的「免得我来咒诅遍地」译为「免得我来用咒诅击打遍地」。