

*Ephaniah,
Haggai,
Malachi*

西番雅书
哈该书
玛拉基书

REFORMED

EXPOSITORY

COMMENTARY

IAIN M. DUGUID
MATTHEW P. HARMON

西番雅书、哈该书、
玛拉基书

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

西番雅书，
哈该书，
玛拉基书

IAIN M. DUGUID &
MATTHEW P. HARMON

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

Zephaniah, Haggai, Malachi

Matthew P. Harmon and Iain M. Duguid

Originally published 2018

Note: This PDF only includes **Malachi**.

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

For Bob and Louise Schmidtberger:

每位牧师都需要啦啦队员：那些始终如一地支持、关怀并给予鼓励的人。在格罗夫城，你们一直如此待我们。谢谢你们！

目录

丛书序言 ix 前言

xiii

1. 西番雅书、哈该书和玛拉基书导论 1

玛拉基书：致流浪子民的情书

9. 非凡之爱对抗日常冷漠：玛拉基书 1:1-5 97
10. 真正的敬拜：玛拉基书 1:6-14 110
11. 角色反转：玛拉基书 2:1-9 121
12. 不忠的配偶与信实的上帝：玛拉基书 2:10-16 132
13. 对公义的渴求：玛拉基书 2:17-3:6 147
14. 慷慨：玛拉基书 3:6-12 160
15. 顶撞上帝：玛拉基书 3:13-4:6 172

Bibliography 189

Index of Scripture 191

主题与人名索引 197

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

本书在某些方面象征着宾夕法尼亚州格罗夫城基督长老会的一次接力棒传递。马特和我曾合作撰写过关于约瑟的系列讲章，之后又欣喜地共同完成了玛拉基书的讲道；而西番雅书和哈该书的内容则由我独自完成。能与志同道合的同工分担牧职的挑战与重担实属莫大恩典，我衷心感谢马特在福音事工中的伙伴情谊。如今我已迁至费城投身另一间新植堂教会，马特则与另一位新同工乔纳森·库西姆巴留守格罗夫城。能将羊群托付于如此可靠的牧者之手，我深感欣慰。

我们十分怀念在格罗夫城服事的时光。那时每周都能向热忱的大学生群体讲道，同时还有一群更为成熟的会众稳定参与，实在是难得的机遇。我要特别感谢格罗夫城基督长老会的会众——你们是一群充满激励、积极回应的聆听者，不仅渴慕真道，更致力于践行真理。如今在费城基督长老会继续周复一周地服事，面对稍年长的群体却仍努力以新颖方式将福音与现实生活联结，这同样是真实的祝福。

在写作过程中，两个教会中的许多人都给予了我们鼓励。然而，本书特别献给我们的朋友鲍勃和路易丝·施密特伯格夫妇，他们毕生致力于爱神并关爱他的子民。鲍勃以他静默的牧者之心关怀个体，常提醒我哪些人需要鼓励的话语——当然，他自己早已对他们倾谈、为他们并同他们祷告。牧者之心，终身不渝。路易丝同样肩负起爱人（无论那些人多么难以被爱）的使命，并以她非凡的好客之礼，持续以美味佳肴滋养我们。爱尔兰

前言

从未如此美好。在无数严峻考验中，他们始终展现出优雅、耐心与喜乐的坚毅。鲍勃和露易丝，因你们的存在，神的国度变得更加美好。

我还要感谢为本书出版贡献力量的人们：菲尔·莱肯和丹·多里亚尼细致审阅手稿并修正诸多错误；阿曼达·马丁、安德鲁·巴斯和约翰·休斯，连同 P&R 整个团队，以精湛技艺将书稿打磨成最终形态。

最后，我要感谢我的妻子芭布，她以无可替代的支持使我得以专注事业。她在教会幕后辛勤付出，却常未获足够认可——甚至可悲地包括我的忽视。芭布，能娶到一位如此深刻理解恩典、并持续慷慨施予像我这般亟需之人的妻子，我深感蒙福。

伊恩·杜古德

1

西番雅书、哈该书与玛拉基书导论

西番雅书、哈该书和玛拉基书通常不会出现在大多数读者最喜爱的圣经书卷名单前列。它们被默默安置在译本中一个名为“小先知书”的板块，这个标题本身就显得不够引人注目。

当人们快速翻阅旧约书页时，很容易忽略这些书卷。然而它们同样是上帝默示的话语，为教导、督责、鼓励和训练我们行义而写下（参提后 3:16）。正因为许多圣经读者可能从未接触过这些书卷——除了偶尔从玛拉基书第三章听到关于奉献的讲道——研读并传讲这些书卷显得尤为重要。这些来自上帝旧约子民历史后期的经卷，向我们述说审判与盼望、挑战与祝福，并会反复指向基督的受苦及随后将要来临的荣耀，正如路加福音 24 章所启示的那样。

西番雅书

作者与成书年代

我们对西番雅的个人生平知之甚少。根据其家谱记载，有人推测他可能具有非洲血统，因其父名为“古示”；另有人认为他具有王室血统，因家谱末位的名字是“希西家”——即当时在位国王希西家的曾祖父（番 1:1）。但这些说法均无法确证。除了古示

在上埃及地区，迦南境内也有一处古实地，而“古实人”与“希西家”在西闪米特语境中都是常见人名。¹但两种解释都合理，鉴于书中明确指南埃及的古实被简短提及（2:12），且先知似乎对上层社会的动态极为熟悉。这两种可能性或许能解释为何在先知介绍部分会罕见地列出长达四代的族谱。

西番雅生活并事奉于犹大王约西亚统治时期（公元前 640-609 年）。约西亚是一位推行改革的君王，但他继承的国家正处于灵性危机中。其祖父玛拿西与父亲亚们都把百姓引入歧途——玛拿西在耶和華殿中设立异教祭坛，并鼓励民众在各处高岗敬拜外邦神祇（列王纪下 21:1-7）；亚们在位仅两年，却延续了父亲的背道之行（列王纪下 21:19-22）。约西亚幼年登基后即另辟蹊径，致力清除境内异教污秽（历代志下 34:5-7）。他在位第十八年重修耶路撒冷圣殿时，大祭司希勒家发现了律法书（列王纪下 22:8）。这份文献可能包含《申命记》，因约西亚的改革正遵循了这部古老经典的训诲。然而，如此重要的经卷竟需被重新发现，足见约西亚时代犹大灵性光景的衰微。

约西亚的改革也未能持久。他去世后，许多改革措施被废除，犹大开始陷入罪恶的螺旋，最终导致耶路撒冷于公元前 586 年被巴比伦人毁灭。西番雅未被重视的警告（连同其他许多先知的预言）最终应验了。

西番雅在约西亚统治时期的哪个阶段进行预言尚不确定。评论家们对其事工是在公元前 622 年圣殿中发现律法书之前还是之后存在分歧。有时，他的语言似乎受到《申命记》的影响，这可能支持较晚的日期，但书中对犹大状况的描述似乎更符合早期的情形。特别是西番雅书 1:8-9，似乎描述了王室成员

1. 参见 Ehud Ben Zvi 的 *A Historical Critical Study of the Book of Zephaniah*, BZAW 198 (柏林与纽约: de Gruyter 出版社, 1991 年), 第 42-51 页。

家族正以肆无忌惮的放纵行事。他的事工很可能早于公元前 612 年尼尼微的陷落——这一事件在书中仍属未来——但我们无法更精确地定位，只能将其大致确定在公元前七世纪下半叶的某个时期。

主题

西番雅书聚焦于上帝即将对犹大（番 1:2-18；3:1-8）及周边列国（2:4-15）因骄傲、拜偶像和欺压穷人等罪行施行的审判。这些预言的审判在历史中应验于公元前七世纪末至六世纪初，随着亚述势力覆灭、巴比伦人崛起称霸该地区。但西番雅强调，地缘政治格局的剧变并非巴比伦诸神得势或命运之轮无意义的转动所致，而是主宰万邦的耶和华施行审判的主权行为。因此，这一历史事件预表了耶和华审判日终极的末日审判，届时所有人都将向主交账。

与此同时，西番雅也传递着源于耶和华主权大能的盼望与勉励之言。若审判我们的乃是耶和华，悔改便成为可能。若神的子民悔改谦卑、寻求耶和华的面，在审判之日来临之际或可寻得避难之所（番 2:3）。诚然，耶和华的旨意并非灭绝全人类，而是将列国转化为纯洁敬拜他的子民（3:9-10）。以色列中也必存留余民，他们谦卑自省，在耶和华的名里得着庇护（3:12）。当公元前 586 年巴比伦人摧毁耶路撒冷时，耶和华已显明其审判的大能；他也必在救恩中彰显大能，赎回一群令他欢欣歌唱的子民（3:17）。

本书信息在多方面浓缩了迄今小先知书的核心要义²。它既呼应何西阿、约珥、阿摩司和弥迦对神悖逆子民的审判宣告，又确认耶和华对掠夺者（俄巴底亚、那鸿和哈巴谷的关键主题）的审判，同时指向基督的降临。

2. 参见 Julia M. O' Brien 所著《Nahum-Habakkuk-Zephaniah: Reading the 'Former Prophets' in the Persian Period》，载于 *Interpretation* 第 61 卷第 2 期（2007 年）：第 177 页。

悔改与谦卑本身无法抵偿对上帝圣洁的冒犯。以色列也无法仅凭改过自新就选择成为圣洁。约西亚改革运动的失败已让这一点昭然若揭——当这位贤君离世后，犹大便以变本加厉之势重蹈覆辙。

若耶和華要拥有一群能令他欢欣的子民，就必须为他们提供两样恩典：既能庇护他们免遭神圣烈怒，又能赐下非凭己力可得的公义。他藉着差遣独生子成就了这一切——基督先活出了无人能企及的圣洁生命：他从未将心献给偶像，未曾剥削穷人，亦不为私欲效力；而是以完全的爱向上帝与邻舍倾尽生命，终其一生以谦卑寻求主。继而，他甘愿在十字架上承受终极的「忿怒之日」，让上帝对子民罪恶的一切公义审判都倾泻在自己身上。因此，凡在基督里谦卑寻求庇护的人，都永远脱离了将来的震怒。我们永不被弃绝、蒙羞耻，因我们是主以歌声欢然救赎的子民。这个蒙救赎的群体不再仅来自犹大或以色列，而是由各支派、民族、语言中被基督宝血洁净的新造人类所组成。

结构

1:1 题记 1:2-2:3 审判与悔改的必要性 1:2-3 全球审判 1:4-13 对犹大的审判 1:14-18 全球审判
2:1-3 呼召悔改 2:4-15 对犹大邻国的审判 2:4-7
非利士人（西方） 2:8-11 摩押与亚扪（东方）
2:12-15 古实与亚述（南方与北方） 3:1-20 审判
与复兴的应许 3:1-8 对犹大及世界的进一步审判
3:9-13 洁净余民的应许 3:14-17 因救恩欢喜 3:18-
20 复兴与拯救的应许

哈该书

作者与成书年代

哈该与先知撒迦利亚一同预言，旨在重建从巴比伦流放归国者的信仰。公元前 586 年耶路撒冷沦陷后，城中大部分幸存居民被掳至巴比伦，获准保留民族身份聚居生活。公元前 539 年巴比伦帝国被波斯攻陷后，波斯皇帝居鲁士鼓励各族群返回故土重建圣所³。犹太人也在其列，大批民众立即意识到这是神圣预言的应验，随即返回耶路撒冷。他们即刻着手重建圣殿，但从一开始就遭遇强烈阻挠，工程不久便被迫中止（见《以斯拉记》4 章）。

与此同时，波斯帝国自身也经历着政权更迭。公元前 530 年，居鲁士在东境战役中阵亡，其子冈比西斯继位。公元前 522 年，冈比西斯远征埃及时，名为高墨达者发动政变。冈比西斯返程途中去世后，其麾下大将大流士镇压叛乱夺取政权。哈该的预言约在公元前 520 年大流士巩固权力期间发出。

主题

耶路撒冷圣殿的重建是哈该书的核心主题（该 1:8）。由于百姓的罪孽导致圣殿与耶路撒冷一同被毁，标志着上帝离弃了他的城，因此圣殿重建成为主赐福与临在子民中的关键标志。尽管当时回归之民生活艰难，他们仍需调整生活重心，将精力与资源投入建造主的殿（1:2-5）。上帝重新临格于民中，将按照应许带来当下的复兴与祝福。

3. 参见《居鲁士圆柱》，载于詹姆斯·B·普里查德《与旧约相关的古代近东文献》（新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1969 年），315-16 页。

西奈之约的应验（2:15-19）。然而，他们的目光更应前瞻那尚未到来的更大转变——如今在省长所罗巴伯领导下发生的转变仅是这一未来的预兆（2:21-23）。作为大卫后裔，他带领百姓顺服耶和華的存在，正是神与大卫所立之约未来实现的标记，该约承诺从这一脉中将兴起一位永恒且公义的王。

圣殿与所罗巴伯共同指向基督的降临。圣殿是'以马内利'——神居于子民中间的可见象征——这一象征在耶稣身上得到最完满的应验，他是道成肉身、'住在我们中间'的永恒之道（约 1:14）。事实上，新约中耶稣自己就是新圣殿（约 2:19），他的身体即教会亦是如此（弗 2:16-22）。因此，本书对基督徒的启示不在于重建耶路撒冷的建筑，而在于建造神的子民。这是神的工作（太 16:18），但他藉着圣灵邀请我们参与其中（林前 3:10-17）。

耶稣基督是所罗巴伯忠信的后裔（太 1:12），大卫王朝被弃绝的地位在他身上得以恢复（该 2:19-23；参耶 22:24-26）。耶稣以重建上帝殿宇的完美热忱为榜样（约 2:17），这一使命将使他付出生命的代价。正是通过基督的死与复活，上帝永恒的殿宇得以重建。

结构

1. 重建圣殿的必要性（1:1-15）。2. 期待主再临的必要性（2:1-9）。3. 追求圣洁的必要性（2:10-19）。4. 忠信顺服的奖赏（2:20-23）。

玛拉基书

作者与成书年代

与西番雅书和《哈该书》不同，《玛拉基书》缺乏任何年代标记，因此更难确定其确切的历史背景。但可以明确的是，耶路撒冷圣殿已重建并运作了一段时间（玛 3:1-8），且以东人失去了他们先前夺取的部分土地。

该书所探讨的问题似乎与公元前五世纪中叶以斯拉和尼希米面临的困境高度相似，暗示其成书年代相近。显然，当时的犹大省贫困潦倒、举步维艰，民众因通婚压力而面临被周边文化同化的危机。关于玛拉基本人我们一无所知，甚至连“玛拉基”（“我的使者”）是其本名还是描述其使命的笔名都无从考证。

主题

玛拉基时代百姓的日常生活困顿，导致他们质疑耶和華的爱（玛 1:2）。这成为所有灵性问题的根源，因此玛拉基首先就此展开论述。由于对神之爱的怀疑，祭司与民众以多种方式公然违背神的律法——例如献上敷衍了事、不被悦纳的祭物，显明他们缺乏对身为天父与主宰的神应有的爱与敬畏（1:6-8）。出于同样原因，他们忽视十一奉献的义务（3:8-10），在人际关系中也背信弃义，为谋求与周边异族联姻的优势而休弃犹太妻子（2:11-16）。他们认定神已遗忘他们，不会施行审判，反而声称神正在赐福恶人（2:17；3:15）。

玛拉基逐一回应了这些问题，先引述百姓的怨言，再予以解答。上主对他们的爱，通过他们在流放灾难后依然存续的事实得到彰显：其他民族衰落后并未得到复兴（玛 1:2-5）。上帝拣选了他的子民，尽管他们长期犯罪，也不会抛弃他们。上主并非遥不可及或漠不关心。相反，他面前保存着一本纪念册，记录那些敬畏他之人（3:16）。约的使者即将在圣殿显现，对忽视或背弃他的人施行神圣审判（3:1）。遵守西奈之约条款者必得福分（3:10）。因此，在百姓等待以利亚降临、迎接审判与救赎之日的同时，他们必须追求敬虔与公义，并在上主面前献上合宜的祭物（4:1-6）。

基督徒是选民的一部分，在创世之前就被上帝拣选，并非因我们的行为，而是出于上帝的恩典。

（弗 1:4-6）。我们常常怀疑上帝恩典般的爱，尤其在生活艰难时，这种怀疑可能导致我们陷入各种罪中。然而，我们被拣选是要成为圣洁无瑕疵的人，因此上帝通过他的话语直面我们的罪，并以慈悲呼召我们悔改，寻求他的赦免。

我们罪的终极答案在于基督的降临，这预表在一位身穿以利亚标志性衣袍、宣告类似烈火审判信息的人身上（可 1:4-6）。藉着他儿子的位格，主来洁净他的殿，赶出那些将圣殿变成贼窝的商人和兑换银钱之人。但圣殿最终的洁净是通过基督自己的身体被撕裂而成就的（约 2:19）；他亲自承受了审判之火，使我们得洁净、被炼净，名字被记在羔羊的生命册上。我们不再需要惧怕主的降临，反而可以满怀信心和喜乐地期待那日——我们得享完全与终极医治的日子（玛 4:2）。

结构

1. 第一次争议：耶和华对以色列的爱（1:1-5）。2. 第二次争议：真正敬拜的重要性（1:6-2:9）。a. 百姓所献的污秽祭物（1:6-14）。b. 污秽的祭司（2:1-9）。3. 第三次争议：违背圣约的意义（2:10-16）。4. 第四次争议：公义必将临到（2:17-3:5）。5. 第五次争议：对耶和华信实的正确回应（3:6-12）。6. 第六次争议：忠心服侍的奖赏（3:13-4:6）。

玛拉基书

致漂泊者们的一封信

9

非凡之爱对抗日常冷漠

玛拉基书1:1-5

“我曾爱你们。”耶和華說。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，惡以掃。”（瑪 1:2-3）

生活是艰难的。将日常工作中令人麻木的单调、生活中常见的失望经历，以及健康受损、关系破裂带来的剧烈痛苦叠加起来，人际关系破裂、心灵受创，有时生活会变得异常艰难。我（伊恩）有位朋友，他三岁的女儿被诊断出患有一种极其可怕的癌症：手术过后，她还要面对整整一年痛苦的放射治疗。她再活五年的几率不超过 50%。医生告诉她的父母，即使存活下来，她的内脏器官也可能遭受严重损伤。还有什么比眼睁睁看着自己的孩子经历这一切更糟的呢？我甚至无法想象他们正承受着怎样的痛苦。也许你正在经历离婚，或与孤独、被遗弃感抗争，或承受着无法治愈的身心剧痛，又或是陷入看似无解的深刻灵性动荡。在这样的艰难时刻，人很自然地会变得对上帝和他人心硬如铁。当我周遭的一切远如——或远糟于——我所期盼和祈祷的

境况时，我如何能确信上帝真的爱我？这正是玛拉基书开篇段落中上帝所要回答的核心问题。

玛拉基书导论

玛拉基书是旧约最后一部先知书，成书于公元前五世纪中叶，与以斯拉和尼希米同时期。对近一个世纪前满怀希望从巴比伦流亡归来的犹太人而言，这是个艰难时期。圣殿虽已重建，以色列人仍处于外族政治统治之下，在努力重建社群的同时，还要应对持续的经济困境。玛拉基时代的以色列人，丝毫感受不到自己是被上帝从埃及为奴之地领到流奶与蜜之地的选民，反而觉得被他们的神遗忘忽视。这种感受导致的直接后果，就是他们敷衍了事的顺服态度。因此，玛拉基书前五节围绕“上帝真的爱我们吗？”这一疑问展开，也就不足为奇了。

开篇便预示了本书后续将展开的诸多内容。玛拉基书的起头比许多英文译本所呈现的更为突兀。希伯来原文直译为：“一个神谕！耶和華的话临到以色列，藉玛拉基之手”（玛 1:1）。甚至连 *oracle* 这个词也宜译为“重担”，这是一个充满分量、不祥意味的词汇，暗含审判之意。¹即便不确实是坏消息，也足以让人心跳加速。它相当于你的校长或老板对你说“来我办公室一趟……马上”时那种单字千斤的分量。

“耶和華的话”是惯常用语，既可指上帝藉先知传达的话语，也可泛指圣经。但对玛拉基书而言，这个短语尤为贴切。在玛拉基之前的一代，先知哈该主要记载神在历史中的作为，撒迦利亚的预言多通过异象传达，而玛拉基书几乎全书都是耶和華与他子民之间的直接对话。

关于我们是否应将“玛拉基”——意为“我的使者”——理解为一个名字还是一个头衔存在一些争议，因为“玛拉基”在圣经其他地方并未作为专有名词出现。但在圣经中，仍有许多独特的名字往

1. Andrew E. Hill, *Malachi*, Anchor Bible 25D (New York: Doubleday, 1998), 138–40.

往与个人特定的角色或事工相匹配。此外，每当“耶和华的话临到……”这一句式在圣经中出现时，其后总是接续一个具体的人名（如：何1:1；拿1:1）。关于玛拉基的背景或个人经历，我们知之甚少，这或许是刻意为之。耶和华的话是“藉玛拉基的手”传达的（玛1:1），这一习语将焦点从使者转向了耶和华对以色列所说的信息本身。

此处将被掳回归后的上帝子民称为“以色列”可能略显意外。“以色列”原是上帝给雅各的新名字（创32:28），后延伸指代他的十二个儿子及由此衍生的十二支派民族。但到玛拉基时代，以色列已所剩无几——约三百年前，北方的十个支派被当时地区霸主亚述征服、打散并同化；此后南国犹大也在公元前586年被巴比伦攻陷并掳掠。玛拉基生活在公元前539年居鲁士诏令后从巴比伦回归耶路撒冷的人群中，这些人多属犹大支派。即便回归后，散居异乡的犹太人仍远多于故土居民。但耶和华仍坚持称这群从巴比伦归回的残存者为“以色列”，因他们才是古老应许的真正继承者，也是这些应许终将实现的明证。

争 议

耶和华对以色列的话语被直译为“重担”（*massa'*；玛1:1）。如此开篇后，我们已准备好聆听严厉之言——审判或责备之语。诚然，随后的六段神谕中将充满斥责。但神对饱受摧残的以色列说的第一句话却是“我爱你们”（1:2）。尽管他们历史斑驳、现状复杂，神依然爱着他的子民。神没有以审判之词开始，而是以肯定与承诺之言启口。这种方式蕴含着深刻的牧养智慧。当生活一团糟的人们向我们求助时，我们常急于指出他们的种种错误。我们所言或许句句属实，问题也确需要在某个时候得到解决，但人们对自己的罪有了更清晰的认识，这可能会让他们不知所措。虽然罪的问题终需面对，但仅凭对自身的罪更清晰的认知，反而可能压垮人们。通常，人们首先需要领会的真理是上帝对他

们的爱。唯有明白主对自己的爱，人才会真正被吸引去悔改罪行、憎恶罪恶本身，而非仅仅痛恨其后果。唯有明白主对自己的爱，即使在生活失去意义、看似失控时，人们才会被牵引去信靠他。他们需要从主的爱出发，并不断回归这一根基性事实。

上帝并非仅向子民传递温情。他所彰显的，是更强烈且坚韧的存在——即对以色列的立约之爱。这种盟约之爱可见于友好君王间的相互忠诚（列上 5:1），或婚姻中夫妻的亲密联结（何 3:1）。这是一种无论境遇如何都坚定“站在”某人那边的恒定态度，绝非一时情感高涨的表达。

从玛拉基先知传达神谕时百姓的回应中，我们可以清晰窥见当时神子民的属灵光景。每一段神谕都以先知代表耶和华宣告开场，紧接着便遭到百姓的质疑。在这段预言中，耶和华首先宣称“我爱你们”，百姓却反驳道：“你怎样爱了我们呢？”这种回应何等令人震惊！当我对我妻子说“我爱你”时，期待听到的回应是“我也爱你，亲爱的”。若她反问“你怎么爱我了？”，我便知道麻烦大了。玛拉基书中，耶和华与子民的关系显然陷入了严重危机。百姓对神的话语充满怀疑与争辩，以致于听到神宣称爱他们时，第一反应竟是“拿出证据来！你怎样爱了我们？”

这是对耶和华如此庄严承诺的大胆挑衅式回应。若我们只关注以色列历史上的辉煌时刻（出埃及、征服迦南、大卫与所罗门王朝），或许会轻易嘲笑百姓的任性。但对玛拉基时代的子民而言，这些荣耀早已消逝。过去几个世纪里，他们不断滑向微不足道与软弱无力的深渊，更在彻底战败、流离失所的屈辱中备受煎熬。虽然被掳归回、圣殿崇拜复兴和耶路撒冷重建曾一度带来短暂欢欣，但在外族统治下贫瘠狭小的土地上，生存的残酷现实让这份喜乐迅速蒸发了。在日复一日的炙热煎熬与希望落空中，对上帝之爱的欢欣早已枯萎。难道生活不该比这更好吗？

或许我们许多人都能对以色列人的心态感同身受。我们未必会真的向神高声质问“你何曾爱过我？”，但神爱的确不再令我们心潮澎湃。耶稣为我们的罪代死、复活赐下新生命的福音——这些曾让我们心灵震颤的真理——如今显得如此遥远，与生活的庸常琐碎毫不相干。“上帝啊，你真的爱我吗？你可曾看见我的成绩、财务、家庭、诊断书？你可曾看见我的人生？难道这一切不该更好吗？你究竟如何爱我了？”

对比

上帝的回答出人意料。你或许以为，为了证明对子民的爱，耶和華会历数历史上为他们成就的种种事工。但他却让以色列人去与别人的境况作比较。一般而言，这并非良策。在我们家里，当听到“我的法式吐司比你多！”这类话时，通常预示着麻烦将至。我们与他人比较时，往往滋生或暴露出嫉妒、傲慢、苦毒、眼红或骄傲。

但在此处，上帝敦促以色列民回望历史，透过雅各与以扫这对兄弟的经历来解读自身处境，以此辨明上帝是否爱他们。因此，上帝以反问回应他们的质疑“你怎样爱我们呢？”——“以扫不是雅各的哥哥吗？”（玛 1:2）。雅各与以扫不仅是兄弟，更是双胞胎。我们在创世记中读到他们的故事：他们在母腹中就彼此相争，令母亲饱受痛苦（参见 创 25:22）。以扫先出生时，雅各已抓住他的脚跟。他们显然是异卵双胞胎而非同卵——以扫浑身长满红色毛发，仿佛裹着粗毛地毯出生（创 25:25）。事实上，以扫完全符合红发者的刻板印象：冲动易怒，性情如火。而雅各的名字意为“抓脚跟者”，在希伯来俚语中即“骗子”或“诈取者”之意，他也确实人如其名。以扫浑身毛发浓密，雅各却连胡茬都稀疏（创 27:11）。以扫外出猎取野味，雅各则留在家中烹饪（创 25:27-34）。以撒偏爱以扫，因他充满阳刚之气（或许还因他是长子，在重视此等特质的文化中）。利百加则疼爱雅各，因他常协助家务（也可能因她记得先知预言他将超越兄长；参见 创25:23）。他们虽是双胞胎，却如同两极对立。

研究者热衷研究双胞胎，因其为探索“先天与后天”及“基因与环境”的影响提供了独特视角。上帝在此也做了类似实验：他如何爱以色列？他提出一个双胞胎案例：“我爱雅各，恶以扫”（玛 1:2-3）。正如上帝对雅各的爱超越情感，对以扫的恨也非失控的暴怒。若约中之爱是全然委身，约中之恨便是断绝一切承诺与关系。

“约之恨”的说法或许令人不安，若你认为上帝为显公平就必须平等地爱每个人。但人类自身能做到平等地爱所有人吗？若某日清晨我突然消失去灾区赈灾，此举看似值得称赞。但若未事先与家人沟通，他们的愤怒合情合理。帮助地球另一端受苦的人们固然美好，但我首要的责任与承诺是服务于自己的家庭、教会和社区，哪怕只是日常琐事。无人能平等地爱所有人，强行如此反倒扭曲。丈夫不会平等爱所有妻子，他以特殊方式爱自己的妻子；父母爱他们的孩子。同理，上帝将自己特别绑定于他的子民，而非平等对待所有人。

不配得的恩宠

但更值得注意的是，上帝竟选择爱这两兄弟中的任何一个。若以公平而论，他们谁也不配得上帝的恩宠。上帝选择雅各而非以扫，并非因他偏爱居家者胜过硬汉形象。二人终其一生都将证明自己是极度不堪的个体：一次，以扫野外冒险归来饥肠辘辘，竟为了一顿快餐出卖长子名分（创 25:29-34）。他有冲动控制问题。对于像以扫这样的孩子，父母**总是**不得不选择超市里没有糖果的结账通道。后来以扫娶了两位当地的赫人女子（可能同时迎娶），这必定让婚礼现场尴尬不已（创 26:34）。以扫的赫人妻子使以撒和利百加的生活苦不堪言，或许因为作为赫人她们不敬拜亚伯拉罕和以撒的神，又或者单纯因为她们本身就令人难以忍受。当以扫被雅各骗走以撒的祝福后，他发誓要杀死弟弟（创 27:41-42）。这种过激反应不太可能赢回父母的欢心。但以扫管不住自己的嘴，将计划泄露了出去，于是利百加以替雅各从

本族中寻找虔诚信徒为妻为由，将他送离家园（创 27:42-45）。意识到此举隐含的批评后，以扫又娶了第三位妻子——来自以撒家族的以实玛利女子（创 28:6-9）。不过，通过增加家族联姻人数通常解决不了根深蒂固的姻亲矛盾。

雅各并不比以扫好多少。他们俩就像年幼的玩伴山姆和伊森。伊森去山姆家玩耍时，到了点心时间，山姆的妈妈拿出两个学饮杯：一个红色，一个绿色。山姆立刻嚷道：“我要红色的！”但山姆妈妈温柔提醒他：“该让客人先选。”于是作为客人的伊森看了看两个杯子，又看看山姆，说：“我要红色的。”这段互动基本概括了雅各与以扫关系的本质。若说以扫拥有蛮力，雅各则拥有头脑。更甚的是，他将聪明才智用在日益自私的算计上，处处压制兄长。以扫或许冲动，但雅各用一碗汤换取长子名分的行为（创 25:29-34），也绝非正常的兄弟相处之道。若你兄弟饥饿而你食物充足，难道不该分享吗？后来雅各又欺骗眼盲垂死的父亲，窃取长子祝福（创 27）。但欺诈的代价是雅各最终一贫如洗，为躲避以扫的怒火流亡异乡。

这两人中谁配得上帝的爱？都不配。他们都是亟需悔改的绝望罪人。若非要比较，雅各似乎比以扫更为狡诈险恶。正因如此，更令人震惊的是——神并未袖手旁观，等待他们的人生自然展开后，再选择那个稍好的兄弟来承受家族应许。相反，当这对双胞胎还在母腹时，神就宣告长子以扫将服侍幼子雅各（创 25:23）。正如保罗在罗马书中所写：“双子还没有生下来，善恶还没有做出来，……不在乎人的为，乃在乎召人的主。”

我们很可能会回应：“这听起来不公平。”我们是对的。公平与上帝对待他子民的方式截然不同。公平是《悲惨世界》中沙威探长的反福音宣言——他声称遵循正义之路者得赏，失足堕落者必付代价！这才是公平。²应得者蒙福，不配者受罚。就雅各和以扫而言，公平本该是上帝说：“你们都不配，我弃绝你们二人。”但贯穿圣经如金线般的拣选主题，正是上帝以良善与恩典一再推翻公平。

苦难的祝福

不仅如此。若要说的话，雅各的生活比以扫更艰难，至少短期如此。因不信靠上帝会按自己的时间实现应许，雅各被逐离家乡、亲族和上帝应许之地。然而在他生命最低谷时，上帝介入其中。当雅各最孤独脆弱时，上帝在伯特利向他显现，将给亚伯拉罕和以撒的应许延伸给他。雅各曾竭力窃取的祝福，如今作为礼物赐予他——上帝承诺保护他、使他昌盛并带他归回故土（创 28:15）。尽管雅各在舅父拉班处流亡期间仍不断算计，上帝却信守承诺，让他带着十二个孩子和大量财富重返家园。相比之下，以扫在故土舒适度日，虽也物质丰裕，却从未有过雅各与上帝那样的相遇。作为以撒之子、亚伯拉罕之孙，以扫生命中明显缺乏上帝的踪迹。信仰无法世袭。当雅各与以扫在创世记 33 章重逢时，雅各反复将一切归功于上帝恩典的供应，而以扫只说自己很富足，只字未提上帝（创 33:5,9,11）。上帝的选择使两兄弟的人生轨迹截然不同。

玛拉基邀请以色列人通过这段双生子叙事来审视他们当前的处境，因为他们的经历与雅各如出一辙。当北国以色列和南国犹大相继被征服流放时，以扫的后裔以东人却安然盘踞在山地堡垒中。他们甚至与以色列人憎恶的巴比伦人结盟，不仅为巴比伦欢呼助威，还协助摧毁耶路撒冷城（诗 137:7；俄 10-14）。既然上帝允许他深爱的子民承受流亡之痛，却让以东毫发无损，怎能声称爱以色列呢？答案在于：正如雅各的流亡并非以扫和雅各故事的终结，这也非以色列与以东故事的终章。上帝继而宣告：

2. “Stars, ” *Les Misérables* ； 作曲：Claude-Michel Schönberg； 作词：Herbert Kretmer and Alain Boublil © 1980 由 Editions Musicales Alain Boublil 持有；英文歌词 © 1986 归 Alain Boublil 音乐有限公司（ASCAP）所有；改编自维克多·雨果的小说。

“恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。”以东人说：“我们现在虽被毁坏，却要重建荒废之处。”万军之耶和华如此说：“任他们建造，我必拆毁；人必称他们的地为‘罪恶之境’；称他们的民为‘耶和华永远恼怒之民’。”（玛 1:3-4）

以色列百姓从流亡归回后，他们对重现甚至超越大卫和所罗门时代辉煌盛世的期盼迅速破灭。尽管剩余的以色列人在困境中挣扎，上帝却让他们将自己确实艰难的处境与邻国以东相比较。在以色列流亡期间，以东安享太平。但上帝因以东曾协助犹大的征服者而预言对其审判，并让以色列亲眼见证这些预言正在应验——当以色列缓慢重建时，以东却正走向崩溃。在犹太人重返耶路撒冷前夕，末代巴比伦王拿波尼度为夺取通往红海的贸易路线，正在曾固若金汤的以东地区征战。以东最终的覆灭将由半游牧的阿拉伯部落联盟完成，到公元前三世纪中叶，纳巴泰阿拉伯人已完全将以东人逐出其祖居之地。³ 玛拉基书中提到的沙漠豺狼，可能既象征以东的荒凉，也暗指这些征服者的游牧特性。尽管以东鲜少成为强大繁荣的国度，却始终安居于她故土的多岩石的山区地带。但这些天然优势最终未能阻止她走向毁灭。

玛拉基书强化了这一结局的对比。面对衰败，以东徒然盼望重建。“重建”对应两个动词：“回归”与“建造”。在以色列自身得复兴之前，这正是他们盼望的表述：回归与建造。但上帝对以色列的立约之爱确保了这国的复兴，却未对以东作出同样承诺。尽管怀揣乐观，以东的复兴盼望终将被万军之耶和华挫败——这一称号折射出耶和华统率天军的军事意象。通过先知撒迦利亚，上帝曾应许犹大必被称为“圣地”（亚 2:12）并成为洁净之民（亚 5:5-11），而以东却要永远沦为“罪恶之国”，以东人则是“耶和华永远恼怒之民”（玛 1:4）。

3. Hill, *Malachi*, 151.

这一对比如何解答最初的争议？当生活艰难时，我们很容易怀疑上帝的爱。我们根据上帝的护理来解读他的爱，由此产生对他态度的怀疑反而会加剧苦难的痛苦。但以扫和雅各的生平，以及以东和以色列的历史，突显了属上帝的子民与非子民的关键区别。以扫和雅各都不配得上帝的爱，二人都犯了罪，也都承受了罪的后果。以东和以色列两国都将经历审判与流亡。但上帝爱他的子民——他的爱使犹大得复兴，而以东在审判后将再无未来。玛拉基教导我们：应当根据上帝的爱来解读他的护理，而非透过我们对上帝护理的解读来揣测他的爱。

以色列与以东截然不同的命运预表了福音的运作原理：罪必招致审判，否则以扫的破坏性冲动、雅各的操控算计、以色列的背信妄为、以东的奸诈勾结将永无止境；但福音应许我们，穿越审判后仍可寻得复兴。雅各和以色列的复兴最终指向超越他们的福音——这福音宣告：终极的审判不会落在我们这股本该受罚的罪人身上，而是落在上帝的爱子身上。论及上帝所爱的圣子。为何人生艰难？我们未必总能知晓缘由。但我们确知上帝并未对此袖手旁观。圣子曾降世居于我们中间。在三十载卑微的木匠生涯中，耶稣既承受日常劳碌，也经历人生剧痛。尚在年少时，他似乎就在尘世父亲约瑟离世后成为一家之主。但与我们的境遇不同，他的处境从未动摇过对天父之爱的确信。我们在基督里被拣选成为新造的子民，因此即便今生仍要承受自身罪孽的苦果，忍受他人罪过加诸于我们的伤害，我们仍可期盼终极的复兴：分享耶稣的公义，并与他同享从死里复活进入永生的荣耀。

有时我们会像以色列人那样，怀疑上帝对我们的爱与信实。当我们感到被放逐于珍视与盼望的一切之外，而周遭藐视上帝之人却莫名兴旺时，很容易陷入不健康的攀比。我们会美化他人的生活，臆想他们少有苦难，实则只是未见其试炼。我们亦可能误将他人生活中缺乏冲突的状态当作真正的平安喜乐，殊不知物质享受只是粉饰着空虚躁动的无意义感。正如以扫的故事所示，这些与上帝恩宠隔绝之人，既无法真正享受当下生活的恩赐，面对死亡时也毫无真实盼望——他们的结局乃是灭亡。

或许我们更像雅各。上帝已呼召我们归向他，却因我们顽固的自恃而屡屡受阻。我们的计划不断落空，目标与渴望始终未达。也许像雅各一样，我们的诡计已深植性格，甚至浑然不觉。这不仅影响我们与他人的关系，更玷污了与上帝的连结。人完全可能出于自私动机追求表面敬虔的生活——我们遵守上帝的律法，并非因在乎他，而是妄想通过行善换取福报。我们或许不会如此直白表述，但可曾质问上帝：“我为你付出这么多，为何还遭遇这些？”作为基督徒，若仅将爱上帝视为达成其他目的的手段，我们将永远失望。上帝爱他的子民，是为让我们在领受并回应他的爱中找到终极喜乐。

另一些人则更像以扫和以东。这些人大体对上帝漠不关心，他在其日常生活中并无明显影响，他们也毫不在意。如以扫一般，他们看似靠自己的力量平静安稳地生活。若能使自己和家人过得舒适，他们便心满意足。当生活艰难时，他们只盼望境况好转。正如以东人倚仗山间堡垒来抵御人生风霜，许多人也是凭借自身力量——技能、才智、健康和应变能力——度过一生。或许像以东人一样，每当看到基督徒陷入低谷，他们还会暗自窃喜。

这些人将留下怎样的遗产？以东人早已不复存在。关于他们几乎唯一的记载，竟保存在敌对国以色列的历史中。无论今生取得何等成就，若缺了上帝立约之爱，一切都虚妄空洞。没有什么是永恒的。离弃上帝而活的人，在死亡这无可逃避的现实面前毫无盼望。

拣选与盼望

有人根据这段经文或许会说：“这有何要紧？我若是以扫，就是以扫。上帝爱雅各，恨以扫。他的选民属于他，我们其余的人就没有指望了。”然而玛拉基书这段经文以这句话作结：“你们必亲眼看见，也必说：‘愿耶和华在以色列境界之外被尊为大！’”（玛 1:5）。纵观玛拉基书，上帝主要是在与他那群灵性萎靡、麻木不仁的子民争辩。但经文屡次暗示——如第 5 节所示——上帝的旨意终将远超他选民的范围。先知阿摩司书中，上帝应许道：

“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。（摩 9:11-12）

终有一日，以东的余民也将归入由新的大卫王统治的复兴以色列。耶稣死后复活，犹太使徒和门徒开始奉他的名传讲赦罪之道。但回应的不单是犹太人。随着早期教会的发展，她意识到上帝拣选的爱完全出于他的主权，他同样自由地从世界万国中呼召个人成为他新子民的一部分。早期基督教牧师雅各曾引用阿摩司书这段经文，描述上帝超越以色列民的无限怜悯——这恩典甚至延及以东的余民和那些原本在上帝拣选恩典之外的局外人（徒 15:16-18）。

玛拉基称流散的犹太余民为以色列。这并非因他不谙民族历史，而是因神真正的子民皆属他的以色列——唯有神能通过施爱来拣选谁属以色列。正如保罗在罗马书 9 章所言：

并非亚伯拉罕的后裔都算为他的儿女，唯有“从以撒生的才要称为你的后裔”。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，惟独凭应许生的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说：“到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。”不但如此，利百加既从

一个人（就是我们的祖宗以撒）怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有行出来——只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主——神就对她说：“将来大的要服事小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”

那么，我们该怎么说呢？难道神有什么不义吗？绝对不是！因为他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”由此可见，这不在于人的意愿或努力，而在于施怜悯的神。（罗 9:7-16）

或许你觉得自己是上帝子民中的局外人，但上帝拣选的爱超越我们的出身与过往——无论我们是谁，做过什么。藉着他拣选的怜悯与恩典，天父吸引我们这样的人归向他，成为他子民的一部分，成为他通过爱子耶稣所召聚的新以色列民。今天就来承认主怜悯的宏大吧，这怜悯远超他旧约子民的疆界，触及你我的心与生命。主的确伟大，远超以色列的边界！

10

真正的敬拜

玛拉基书 1:6-14

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？（玛 1:6）

“我厌恶去教堂。教堂令人沮丧且无聊，充斥着虚情假意、敷衍了事的伪善者。这简直是宇宙级的时间浪费。”你或许以为这些话出自某位著名无神论者之口；然而，这其实是玛拉基书中上帝所传达之惊人信息的转述。上帝告诉他的子民：与其每日清晨勉强接受他们的敬拜，不如干脆让人关上圣殿大门（玛 1:10）。停止献祭、停止空洞的赞美诗篇、停止敷衍的祷告祈求，只留一片寂静——这样反而更好。问题并非以色列人像从前那样祭拜巴力或其他假神，或将异教崇拜仪式引入圣殿。此时的历史阶段中，他们表面上仍遵循主在圣经中亲自规定的敬拜模式，但主已对此感到厌倦，宁愿他们彻底停止。

若这听起来令人惊讶，不妨设想生活中其他领域的类似场景。假设一位丈夫下班回家时带着情人节礼物。这是从街角便利店买来的廉价塑料小雕像，系着围裙，印着“世界最佳妻子”的标识。如果他的妻子对此礼物并不感冒，甚至因此引发严重的婚姻争执，会令人惊讶吗？或许这男人确实深爱妻子，只是不知如何表达。但同样可能的是，这份礼物暴露了他们关系中另一个更深刻的问题。

这正是玛拉基书中描述的情形。开篇处，耶和華告诉他的子民：“我曾爱你们！”而他们非但没有回应“我们也爱你，耶和華”，反而反问：“你何时爱过我们？”（玛 1:2）。显然，他们的关系中存在亟待解决的严重问题。如我们所料，民众对耶和華之爱的怀疑已蔓延至生活的诸多方面，包括敬拜。因怀疑耶和華是否眷顾，他们献上敷衍虚伪的祭品，而耶和華则以“走开，我头疼”般的回应对待他们的敬拜。

我的尊荣在哪里？

与玛拉基书其他章节一样，这段预言以上帝的宣告开篇，随即遭到百姓的质疑。此处，耶和華质问：“儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲，我的尊荣在哪里呢？我既为主人，你们对我的敬畏在哪里？”而百姓却反问：“我们在何事上藐视了你的名？”（玛 1:6）。这表明核心问题并非以色列人未能正确敬拜，那些问题只是表象。根本症结在于百姓对上帝缺乏敬畏与尊荣之心，这必然导致他们献上残缺的祭物——等同于将污秽的食物摆在神的祭坛上（1:7）。耶和華用一个类比阐明此理：假设他们要去求见波斯犹大省的总督寻求恩惠，

1. 希伯来语中“供物”一词在 10-11 节作 *minchah*，亦用于指代献给尊长的礼物或贡品。该词还让人联想到人类历史上最早的供物——该隐与亚伯的献祭（创 4:3-4）。亚伯献上羊群中头生的肥美部分，那是他最好的所有；而该隐

按当时文化习俗，必定会携带礼物献给总督。那么他们会献上什么礼物呢？自然会献上最好的，因为他们视总督为真正能左右他们生活、掌握他们悲欢的人物。他们尊重总督的地位与权力，这种尊重明确体现在他们的行为中，尤其是所献的礼物上。若他们献上劣质礼物，岂能在他面前蒙恩（1:9）？

然而当上帝的子民来到圣殿敬拜时，却毫无这般敬畏之心。若他们真视上帝为父，必会以合宜之礼尊崇他；若承认主为他们的主人而自视为仆人，定当存敬畏之心（玛 1:6）。但现实是，他们既不敬畏也不尊荣——竟献上瞎眼瘸腿的牲畜为祭，而非律法所要求的完美无瑕祭牲（1:8；参见 利 1:3,10）。遭遇困境时，他们许愿说若祷告蒙应允，必献上羊群中完美的公畜作感恩祭。可当上帝应允其祈求、到了履行承诺之时，他们却以次充好，献上有瑕疵的牲畜（玛 1:14）。

更糟糕的是，就在献祭的那一刻，他们竟深深叹息说“真麻烦！”（玛 1:13），此举显然表明他们藐视耶和华本身。这样的人岂配得蒙应允祷告？宇宙之主岂会接纳三心二意的敬拜者来到他面前？圣经的答案显然是否定的。诗篇24篇为那些欲登耶和华之山、站在他面前的人设立了严格标准：“手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义”

（诗 24:4-5）。耶和华对此的评判在他的回应中显而易见：“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。”（玛 1:10）。耶和华宁愿看到圣殿关闭，祭祀停止。也不愿继续承受这

仅仅献上了土地的出产。该隐和他的象征性供物被主所拒绝，而弟弟亚伯则因其充满信心的献祭得蒙悦纳。

种亵渎之举。对以色列来说，这种三心二意的献祭，倒不如根本不献。耶和華宣告说，与他子民这种敷衍的态度形成鲜明对比的是，将来外邦异族反而会献上更美的敬拜：“万军之耶和華说：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。”（1:11）

玛拉基对他同时代人的控诉何等尖锐！上帝是否也会对我们说类似的话？诚然，我们不必像古人那样献上动物祭牲才能到主面前，但这并不意味着我们可以逃避责任。新约教导我们要将身体献上当作活祭，这是圣洁、蒙神悦纳的属灵敬拜（罗 12:1-3）。希伯来书也呼吁我们要持续以颂赞为祭献给上帝，即“承认主名之人嘴唇的果子”，并“行善和捐输，因为这样的祭是神所喜悦的”（来 13:15-16）。

然而，正如玛拉基时代的人们一样，我们的敬拜与生活方式选择每日都在揭示一个事实：我们同样对上帝持有不正确的看法。我们非但没有视他为父、为主、为至高主宰，反而常常活得仿佛敬拜侍奉上帝是种巨大负担，妨碍我们追求充实的人生。这引出一个每个人都需深思的关键问题：上帝可曾对我们的教会说过这样的话？“何不就让教堂这周日大门紧闭、鸦雀无声？让牧师、长老、执事、主日学教师和工友都卧床休息。你们的唱诗、祷告与讲道不过是令我感到乏味无聊的虚妄仪式。都回家去吧！”——光是设想这番场景就令人震惊！

优先次序中的尊荣

我们对上帝的错误认知，其证据在我们身上如同在玛拉基听众的生命中一样清晰可见：我们欢然将心灵、时间与财物奉献给偶像，却对主在我们生命中的恩典要求心怀怨怼、百般抗拒。请对你自己的生活稍作思考。从金钱开始：我们乐于在某些方面花钱，而在其他领域

却吝于支出。前者可能包括新衣服、时尚靴子、最爱的电子游戏升级版、高尔夫配件、新车，甚至是为退休储蓄。这些是我们月复一月乐意签出的支票。然后还有那些我们讨厌支付的账单：大学学费、汽车维修、看牙医、停车罚单等等。现在想想，在这光谱上，奉献给主的款项落在哪里？当你能够从其他开支中省下一些，将微薄的资源用于支持朋友的暑期宣教之旅时，你是否感到欣喜？还是你会把那封信随手塞进抽屉某个角落，深信其他账单远更重要？

其次是时间。我们大多数人的生活充实而忙碌，但每天都有一些可以自主安排的时刻。想想我们热衷于如何度过这些时间：读一本书、与朋友喝咖啡，或其他个人享受。如果你所有的常规职责被取消二十四小时，你希望如何度过？也许我们会选择多陪孩子一天——或有些人可能选择远离孩子一天！有些人会欣喜地蜷缩着读自己选的书，或去健身房好好锻炼。其他人可能对一整天不受打扰地赶工作感到兴奋。或许同样能说明问题的是，我们对在生活忙碌中被挤掉的事情感到的沮丧和失望程度。每天结束时，回顾过去，我们希望能有更多时间做什么？这些活动很大程度上反映了我们内心的焦点。

与上帝的关系在这欲望光谱中居于何处？我们中许多人很少因其他活动占用了与主相处的时间而感到沮丧。相反，我们对日程安排的挫败感完全源于缺乏时间去做那些我们认为真正重要的事。

我们心灵真实的取向与焦点，每天都在生活的常规轨迹中显露无遗。例如，那些令人沮丧且出乎意料的突发状况总能揭开我们内心的本相。车子抛锚了，辛苦攒下的积蓄全用来换新排气管。当我们去取车时，不仅发现费用是预期的两倍，而且修理还未完成，接下来一小时我们只能干坐着等待。在汽车修理厂难熬的等待中，我们多半会闪过这样的念头：若由我们来掌管宇宙，绝不会把今天的时间和金钱耗费在此。内心情绪翻涌，为账单金额暗自煎熬，忧心忡忡地盘算着本就拮据的预算要从何

处挤出这笔开支。又或者，挫败感化为外显的怒火，冲着机械师大发雷霆，仿佛他该为故障负全责。

这些充满挑战却又司空见惯的生活场景里，我们的怨愤与怒火暴露出内心深处的真相：我们忘记了上帝既是天父也是主宰。更糟的是，我们或许记得宇宙另有掌权者这个事实，却对此深怀怨恨。毕竟，天地的主宰本可轻易为你安排不同的今日——他既能在以利亚时代使寡妇的油瓶源源不断（列上 17），自然也能让你的排气管多撑些时日；他本可让机械师按时完工，免去你枯坐苦等；若他愿意，大可使你避开这场劳神伤财的麻烦。

当然，我们坐在那里、在修车厂空等的时间，实际上给了我们与主相处的宝贵时光。我们与天父关系中一个美好之处在于：无论何时我们想与他交谈，他就在那里。我们其实不必看日间肥皂剧或翻阅过期的 **Monster Truck Weekly**。这种计划外的延误，实际上是意想不到的与主相交的机会。对大多数人来说，问题在于我们不仅很少想到以这种方式看待日常生活中的中断，而且在这种时刻通常也没有心情与主建立联系。我们很愤怒。我们的国度没有降临。我们的旨意没有实现。工作没完成，债务在累积，我们的心以愤怒、恐惧或忧虑回应这些压力。我们的偶像——那些我们想花费时间和金钱的事物——没有得到祭品，因此它们正在诅咒我们。

为了逃避那些沮丧与挫败的负面情绪，人们常会忍不住去看日间肥皂剧、快速翻阅杂志、狼吞虎咽地吃掉整包糖果，甚至回家下载色情内容。我们本该带着恐惧和挫折感奔向慈爱的天父，诚实地将忧虑与烦扰陈明在他面前，诚实地向他倾诉我们的忧虑和担忧，并祈求他的帮助和鼓励。相反，若表现得如同无父无母、孤苦无依的孤儿，便是误解了他的属性。因为我们是通过上帝的护理来揣测他对我们的态度，而非依据他的应许，所以在困境中反而逃避躲藏，用各

自沉迷的事物麻痹内心的不安。这些艰难处境正揭露我们内心的真相，显明我们对上帝的真实想法，以及那些真正令我们崇拜与畏惧的偶像。

当然，这种情形也可能反转：当人生恰好如愿以偿时，我们的心同样会暴露无遗，尽管这种时刻很少会促使我们寻求辅导或牧者帮助。或许某周万事顺遂，我们能随心所欲安排时间：课程或会议取消得以睡懒觉；分配的任务轻而易举且同事全力配合；孩子们整个上午和睦玩耍；老板对提案初稿十分满意；学生们的论文思路清晰、语法正确，批改起来赏心悦目。这种时刻，我们很少会停下来感谢天父赐下这些美好恩典，也不会承认主精心安排这轻松一周的恩慈，反而将其视为理所当然的权利，把额外时间全献给偶像，说着“现在终于能为自己留点时间了”。

我们对上帝的常规敬拜如何融入这种挫折与喜乐交织的模式？我们是否如仰望一周中最荣耀的高潮般，时刻期盼着周日的到来？是否怀着珍视之心，刻意划出并守护时间阅读上帝的话语、聆听讲道、阅读优秀的基督教书籍？然而，即便在做这些事时，我们也常嗤之以鼻，心中暗想：“多无聊啊！要是能多赖会儿床就好了。要是此刻能上网冲浪该多好。”我们为考试、约会、工作面试、见未来姻亲或职场汇报精心准备，但轮到敬拜时，却常带着疲惫的头脑与未预备的心出现，仿佛这场在教会共度的时光里本无重要之事发生。我们将上帝视为理所当然，以为他理应对我们敷衍了事的敬拜残渣感到欣喜。我们带到教会的，无异于印着“世界最佳神明”标志的廉价塑料小雕像，却指望上帝为我们寡淡的献礼欢欣鼓舞。

罪名成立

此刻，我们都应当感到罪责难逃。我（伊恩）深知，当我在讲道准备中挣扎，工作从周中蔓延至周六占据大部分时间时，内心会充满怨怼。然而当讲道顺利完成且准时完成时，我却鲜少承认上帝的恩典。我将这视为理所当然，尽管我教导学生优秀的讲道是上帝的恩赐。我犯下了三心二意、心怀怨怼的敬拜之罪。我们所有人都如此：我们是否总是怀着喜乐的心踏入教堂，准备将一切献给耶稣？或许我们该把那首著名赞美诗的歌词改为更现实的“我献上一部分”。我们都如指控所言有罪。但意识到我们三心二意、虚情假意的敬拜是一回事，采取行动改变又是另一回事。如何解决我们在这个领域根深蒂固的心灵问题？

解决问题的第一步无疑在于上帝已认知并着手处理这一事实。以我们最初那个情人节礼物演变成灾难的场景为例，妻子需要主动对丈夫说：“我们能谈谈吗？”如果关系中的双方继续沿着原有轨迹前行，必将走向毁灭；但只要有一方转身开始为婚姻而战，希望便存在。

当其中一方是上帝时，这一点尤为真切。上帝决意要将他与子民的关系恢复到正确轨道上。正如耶稣对撒玛利亚妇人所说，父神正在寻找以心灵和诚实敬拜他的人（约 4:24），而父神总能得偿所愿。玛拉基书首段经文已清楚表明，上帝的爱并非模糊分散、普泛施与人类的温情；相反，这份爱具体而个人化，以白热化的炽烈情感聚焦于他所拣选的人——那些他按自己旨意呼召的选民（玛 1:2-3）。任何事物都无法阻挠上帝拯救和使他所选定之人成圣。

这百姓也不仅由亚伯拉罕、以撒和雅各肉身所出的后裔组成。玛拉基先早已指出上帝拣选之爱的普世广度：“耶和華的名在以色列境界之外也被尊为大”（玛 1:5）。上帝之爱的这一更广阔目的在本段经文中同样显著：“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大”（1:11）。上帝定意要为自己得着一群子民。这民由各支派、各族、

各方言组成，既有以东人也有以色列人，是唯独因着他拣选之爱的恩典得赎的子民，他们的心被洁净，以致能真正以心灵和诚实敬拜他。

真正的敬拜者

然而，这如何可能？上帝怎能接纳像我这样冷漠、三心二意、易分心又叛逆的敬拜者——我在患难中第一个念头总是质疑上帝之爱的真实性，第二个念头通常是为自己那不合格的敬拜辩护，声称它完全没问题？他差遣一位真正的敬拜者代替我们，成就了这事：那是一位全然顺服的儿子，他倾尽所有作为对荣耀天父全心全意的敬拜与爱；是一位受苦的仆人，他顺服地献上自己的生命，为我们和我们的救赎。耶稣基督以父神始终喜悦的圣子身份降临世间。他透过完美顺服的一生不断荣耀父的名，从未对天父为他定下的艰难计划心生怨恨或争辩。他在当地的会堂和圣殿中欢喜敬拜，尽管周围尽是伪善者和三心二意的信徒——就像我们这样的人。即便年幼时，耶稣也渴望住在他父的殿中，即耶路撒冷的圣殿（路 2:43-49）。耶稣所献的祭从未有瑕疵或敷衍，而是倾注了全部的心志、意念、灵魂和力量。

至高无上的是，耶稣将自己献为那完美的祭物，他忍耐地舍命，因那摆在前面的喜乐——就是最终被来自万国的众弟兄姊妹围绕、一同敬拜父神的喜乐。在十字架上，父神转脸不看圣子，仿佛圣子是玛拉基时代那些不虔不诚的敬拜者之一——仿佛圣子就是我们！在永恒中第一次，父神向自己爱子的脸关上了同在之门，仿佛耶稣才是那个羞辱他、以虚伪事奉他的人。然而圣子仍顺服地将灵魂交托给父神，深信父必悦纳并使用这完美的礼物来实现他完美的旨意。

正是这一切使我们如今能在每一个主日欢然亲近上帝，并给我们这些软弱的敬拜者带来盼望。当我们来到教会时，我们并非登上耶路撒冷的某座建筑物，而是来到真实属天的锡安山，进入那位吞噬烈火务永生上帝的大能的威严同在（来 12:22）。然而，我们可以无所畏

惧地来到他荣耀的面前，因为父神注视我们时，看到的不是因愤怒和叛逆之心的残缺敬拜，而是圣子以顺服敬畏之心为我们献上的完全敬拜。基督完美的敬拜使我们软弱残缺的敬拜在父神眼中蒙悦纳，以致他欢喜迎接我们进入他荣耀的同在。

被转化的心

默想基督为我们献上完全祭物的实况，会通过逐渐转化我们的心来改变我们的敬拜。我们无法通过唠叨使人摆脱敷衍的敬拜，就像妻子不能靠唠叨让丈夫献上更真心的礼物。如同礼物一样，敬拜只是表象。事实上，我们甚至无法通过唠叨自己摆脱三心二意的敬拜。唯有当圣灵在我们里面动工，逐步使我们确信圣经卷首主所说的真理——“我曾爱你们！”（玛 1:2），我们才能成为更全心敬拜的人。上帝在耶稣基督里向我们彰显的爱——那离开荣耀宝座降临破碎痛苦世界与我们同住的爱，那最终在十字架上为我们牺牲成就救恩的爱——正是这爱直面我们冰冷的心与虚伪的言语，点燃我们对永生上帝崭新的敬拜与赞美，他正以惊人的恩典将我们带入他的同在。

这份爱让我们羞愧于自己不断表现得如同孤儿和独立承包商，而非至高的主所爱的儿女和仆人。这份爱再次邀请我们这些流浪疲惫的浪子，将面容和心灵从羞耻中转回，朝向家园和天父。这份爱让我们确信，当我们因基督的缘故抵达时，必有喜乐的迎接等候我们。

“我爱你们”，我们的神如此说，并重新指向基督手上的钉痕，以及他在基督里为我们存留的永恒荣耀。

面对这个总是那么艰难和令人失望的世界，我们常常很难相信上帝对我们的爱。这个世界不会屈从于服务我们与我们的愿望。但上帝并未让我们独自与叛逆的心争战；他赐下资源帮助我们在这场战斗中铭记他对我们爱的广度。在他的话语中，他向我们展示了历史上他对子民恒久不变的爱，尽管他们冷淡与三心二意。在教会里，他赐下弟

兄姊妹与我们同行，通过智慧的劝诫与恩慈的鼓励帮助我们触动内心。有时我们来到教会时或许无力或不愿敬拜，却因身旁弟兄姊妹献上的喜乐赞美而得着力量与温暖。在讲道与圣礼中，有福音向我们宣讲，并为我们存留印证，再次唤醒我们冰冷的心，使之重获信心。尤其在主的晚餐中，基督完美的牺牲之爱清晰展现，当我们领受时，我们重新被提醒：他的身体确实为我们而裂，他的血为我们而流，他的生命倾注，为叫我们向主而活。在每次我们来到主的桌前，这一事实都应重新触动我们的心。

上帝在耶稣基督里对我们的爱何等丰盛！他完全配得我们所能献上的最美好礼物：我们的时间、金钱、心灵——乃至整个生命！若你从未归向基督并将生命交托于他，愿今日成为你全然献上的日子。在他里面寻见你被造时命定要事奉的主，以及你心灵渴慕的天父！继而感恩，因着圣灵，上帝正以恩慈与忍耐在我们每个人心里动工，透过无数心碎、劳苦、患难与过犯，将我们慢慢重塑成他所寻找的敬拜者——那些以心灵和诚实真正敬拜他的人。因这伟大工程属于他而非我们，我们可以确信这工必不至半途而废。到那末日，我们也必列于那群蒙拣选、按他旨意被召的百姓中，从日出之地到日落之处，他们将永远沉醉于惊叹、爱慕与赞美中，持续敬拜他直到永世。

11

角色反转

玛拉基书 2:1-9

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。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华的使者。（玛 2:6-7）

想象一名学生走进一门以难度著称的课程第一堂课，通常由一位极为严苛的教授授课。但令学生们惊喜的是，这学期换了一位采用创新教学法的新教授。没有教学大纲、没有教科书、无需阅读、不写论文、也不考试。课程可选，内容完全由学生自主选择学习材料并分享感受。所有学生学期末自动获得 A 等成绩，因为分数会制造人为压力、损害自尊心。

起初，这听起来可能像是一个理想场景。想想学生繁忙日程中能腾出多少空闲时间！对某些人而言，这或许是大学生涯中第一个 A！但课程结束后不久，他们或许会为这个看似幸运的轻松 A 感到懊悔。下

一门课程可能会假定他们确实掌握了先前的课程。若因知识局限导致重大错误，他们将在未来职位上的任期可能岌岌可危。回首往事，他们或许会希望新教授少花些时间关注他们当下的舒适与福利，多花些时间督促他们学习——这不仅是为了他们未来的自己，也为了未来的客户、病人、顾客及同事。最终，学生们可能会认为自己实际上是教授“教育失职”的受害者。

这段经文中，上帝指控玛拉基时代的以色列祭司正是犯了这样的过失。上帝赋予祭司两项基本职责：主持敬拜与教导律法。上帝因祭司在这两方面的失职而斥责他们。玛拉基书的这一部分延续了先前的争论。此前，上帝谴责了以色列整体敬拜的怠慢——祭司与百姓作为散漫的敬拜引领者与参与者皆有责任。但争论的第二部分特别聚焦于祭司的失职。经文中部（玛 2:4-7）描述了祭司理想的教学事工；8-9 节则揭露了他们实际的行为（或曰渎职）；而 1-3 节宣告了上帝将如何追究祭司的失职之责。

教导的祭司

在玛拉基书 2:4 中，上帝提到“我与利未所立的约”。这是对他赋予以色列利未支派广泛而多样化职责的简明指涉，更具体而言，是针对摩西的兄弟亚伦后裔的祭司——亚伦属于该支派。祭司的职责包括主持敬拜、献祭以及管理逃城，而他们的利未弟兄则协助献祭并担任圣殿守卫，防止任何不洁之物玷污神圣区域。

但上帝在第 6 和第 7 节特别强调了祭司事工的一个特定方面：向他的子民教导他的话语（参见 申 33:10）。他说：“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。祭司的嘴行当存知识，人也当由他口中寻求行法，因为他是万军之耶和华的使者。”这一呼召包含两个维度：祭司要成为上帝

律法的宣讲者或教导者，同时自身也需践行律法。一位好祭司口传上帝之道，并与上帝同行于平安正直中（玛 2:6）。¹换言之，好祭司彰显出正直的品格：他的言行一致。他并非口是心非的伪善者。

这种传道者与信息之间的和谐统一所带来的结果，不仅使他自身兴盛，更重要的是让受其牧养之人也得蒙造就。许多人因此离弃罪孽（玛 2:6）。祭司指出民众违背上帝旨意之处，并通过教导引导他们悔改更新。这一事工在第5节被称为生命与平安之约。也就是说，祭司教导上帝律法的目的并非阻挠人们追求生活的喜乐，恰恰相反——他们呼吁听众远离既自我毁灭又伤害他人的罪恶自私行为。当我们不按上帝创造的设计而活时，结局就是死亡。唯有遵循创造主为我们世界设定的蓝图生活，生命才能绽放最丰盛的光彩。

利未之约也被描述为敬畏之约（玛 2:5）。这种敬畏并非孩童面对喜怒无常、难以捉摸的父母时那种畏缩的恐惧，而是对创造主上帝深切的敬畏、尊重与崇敬——他比我们所能想象的更为良善、智慧与全能，因此配得我们的信赖。祭司应当勤勉履职，如同士兵警惕守卫岗位般守护知识（2:7）。他所教导的显明神圣智慧，应如灯塔吸引生命中寻求指引的疲惫旅人。真正的祭司是耶和华的使者。²

不称职的祭司

这本是祭司应有的模样。但在玛拉基书 2:8 中，上帝指控玛拉基时代的祭司玩忽职守。同样的双重重点依然存在，但此刻以负面形式呈现。忠心的祭司应当既教导又践行上帝的话语。然而犹大的祭司们

1. 这种罕见的表述让人联想到上帝在伊甸园中与亚当和夏娃同行（创 3:8），或以诺与上帝同行（创 5:22）。

2. 这一短语通常专用于主的使者，他常直接代表上帝发言。

已偏离了上帝话语的本身，他们的教导使他人跌倒。这种职业性堕落有多种表现形式。一方面，可能存在那种公然无视上帝之道的肆无忌惮的异端。我们或许可以称这些祭司为“浮夸的异端者”：带着花哨姿态的异端分子。毫无疑问，在波斯帝国这个偏远贫瘠的行省中，历经岁月消磨与生活磨砺，部分祭司或许早已放弃这条艰难而狭窄的上帝之道，转而传授更宽松的道德准则。另一方面，怯懦者可能过着隐秘的双重生活。我们可以称他们为正统的伪君子，或“正统伪善者”。表面上他们的神学和教导都很正统，教导他人遵行上帝指示，而他们自己（正如经文中两次提到）却背离了主的道路。当正统伪善者的虚伪和表里不一日后被众人看穿时，就会使他人跌倒。当今世界各大宗教中，包括基督教在内，都存在大量浮夸的异端者和正统的伪善者。

但在第9节中，上帝将矛头指向了祭司们更具体的渎职行为：“所以我使你们被众人藐视，看为下贱；因你们不守我的道，竟在不法上瞻徇情面。”偏袒听起来看似温和，实则揭露了祭司们极其冒犯的行为——它意味着对权贵与穷人采用双重标准：为权贵制定的规则与边缘群体截然不同，亲友更享有特殊待遇。当同僚滥用职权时，某些祭司甚至选择视而不见。这种偏袒，尤其是像祭司这样的宗教官员所为，其本质在于对人的敬畏取代了对上帝的敬畏——这本应是作为祭司的标志（见玛2:5）

角色反转

当祭司们颠倒了他们的优先次序，将对他人及其好感的关注置于对上帝的恩宠的关注之上时，上帝便反转了他们事工的果效。上帝安排了一场神圣命定的职位角色反转，这在玛拉基书2:1-3中展开。

当耶和华对祭司说“这诫命是给你们”时，他是在描述祭司的常规职责。作为上帝话语的教师，他们的职责是认识、研读并将他的诫命应用到上帝子民的具体经历和疑问中。但如今，由于他们擅用上帝的话语谋取私利，时而为富足者放宽上帝律法的要求，却使本已

负重的人更受辖制。如今上帝对他们发出命令：“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”。（玛 2:2）

宣告祝福是祭司职分的核心。这就是我们所说的祝祷：述说美善之言。祭司要照着民数记 6:24-26 所记，向百姓宣告亚伦的祝福：

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。
愿耶和华向你仰脸，赐你平安。

上帝解释这祝福的仪式是“将[我的]名归于以色列人身上，我就要赐福给他们”（民 6:27）的方式。

但既然祭司们褻渎了上帝的名，他必不尊重他们的祝福；相反，他们的祝福将变为诅咒。上帝要挫败他们事工的根本目的。这样的审判在我们看来或许轻如鸿毛、转瞬即逝，因为我们低估了言语的强大影响力，以及上帝通过他的话语使万事成就的大能。但若上帝命定百姓要承受持续徒劳的诅咒，他们的一切劳碌都将被挫败。尽管他们辛勤劳作，终将徒劳无功。这种“若-则”结构将这一警告作为悬而未决的审判呈现，本应促使祭司悔改，但上帝进一步揭示这审判已临到他们：“我必斥责你们的种子[你们的祝福]，因你们不放在心上。看哪，我必使你们的后裔受责罚”（玛 2:2-3）。

此处译为“后裔”的希伯来语是“种子”（*zera'*），指代祭司的子孙。祭司职位是世袭的，因此对祭司职分的审判将影响后代。但更可能的是字面所指：上帝正在挫败百姓农作物的实际“种子”。那些供给祭司及其家庭生活的十一奉献和祭物的收成正受诅咒。这样的审判在上帝在西奈山与他的子民所立之约中是一件严重的事情，如今

威胁着百姓和祭司的生命与平安。但上帝对祭司们发出了更具针对性且令人作呕的审判警告：“我必……将你们祭性的粪，就是你们节期祭物的粪，抹在你们脸上，你们要与粪一同被除掉”（玛 2:3）。

从上帝口中说出这样的话，很可能让我们和最初的读者一样震惊不已。若说有什么不同，这意象比我们想象的更为不堪。“粪”一词译自希伯来文专业术语，指我们所谓的“秽物”³。在圣殿祭祀的动物献祭中，“秽物”指祭性不洁的内脏器官，包括其排泄物。祭司会收集这些废物，将其移出圣殿区域，在城外某处处理掉。而上帝承诺要涂抹在祭司脸上的正是这些污秽。更准确地说，那不仅是他们日常祭物的粪，更是他们节期祭物的粪。犹太历法中一年三次的大节期会献上大量祭物，随之产生的必然是巨量秽物，足以覆盖那些冒犯之祭司的脸。那些本应因职分而在外表上显为圣洁的人，将被上帝变为不洁且彻底玷污的存在，他们自己也将遭遇不洁祭物废料的命运：被逐出营外，草草丢弃。

牧师如何避免灵性失职

乍看之下，这样的判决或许显得严苛得令人难以承受。但若果真如此，可能是因为我们从未亲眼目睹这些祭司所犯灵性失职行为造成的破坏。这些祭司滥用职权的行径，理应激起我们如同对现代政治腐败般的反感，或更贴切地说，如同对那些敛财自肥、利用信众的灵性领袖掠夺行为的憎恶。他们利用职位之便巴结权贵而轻慢贫弱，不仅伤害了民众，更玷污了自己与圣职的尊严。上帝必追究这些祭司滥用受托职分的罪责。

3. David L. Petersen, **Haggai and Zechariah 1–8**, Old Testament Library (Philadelphia: Westminster-

这是一段令人极为不安的讲道经文，因为若说基督教会有任何职分与旧约祭司的教导职能相对应，那便是传道人的职分。传道人最不愿设想的，莫过于被上帝用粪污涂抹全身、丢弃在垃圾堆中的可能性。人们常试图削弱这段经文的冲击力，辩称这只是上帝对远古时代祭司的训示。况且，利未祭司制度随着圣殿被毁已然瓦解，更早之前也因耶稣成就了祭司职事而失效（参见希 7-8 章）。但这段经文并非如此轻易就能回避。耶稣仍在呼召人向上帝的子民教导他的话语。更重要的是，上帝会追究这些教导者的责任，正如雅各所写：“不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断”（雅 3:1）。

传道人逃避这一指控的另一种方式，是解释这段经文显然不适用于他的事工。实际上，这段经文是在谈论那些不忠心的牧师。但没有任何传道人能如此轻易地摆脱偏袒的指控。我们始终面临一种诱惑，即对那些通过资金奉献或志愿服务支持我们教会和事工的人怀有不恰当的敬畏，而将圣经真理模糊化、削解其锋利性。同样，我们可能偏袒那些亲友故旧。正如我之前提到的，偏袒问题引出了恐惧的话题。在我教导和传道时，我应当敬畏谁：上帝还是人？抽象而言，这个问题不言自明。但在日常事工的压力下，我们很容易给出错误的答案。那些严厉谴责会众罪行的牧师，也必须同样严格地省察自己。他们是在真正传讲和教导上帝的话语，还是在为个人利益挪用主的权柄？这种私心的偏袒往往与那些因拥有庞大且有影响力的侍奉而产生的自我重要感一般，既微妙又自欺。这样的处境——或渴望处于这样的处境——会让人难以说出必须说的话。许多传道人天性温和，但作为罪人，我们迫切需要牧师在讲道或辅导时，愿意用严厉的话语让我们感到不安。这种直面常常违背我们取悦他人的本能。

因此，当一位可信赖的牧师或辅导者向你传达严厉或令人不适的话语时，请记住他是在竭力忠于上帝并成为你真正的朋友。若有人即将倒退着坠下悬崖，真正的朋友会直白坦率地告知真相，即便这种方式可能因揭露他身处险境的事实而使其难堪。愿我们为传道人祷告，求主使他们能忠实传讲上帝的话语，即使这意味着要谦卑自己、为着上帝的百姓说逆耳之言，使他（她）们能离弃罪恶，在顺服中得享平安与生命。

避免基督徒的属灵失职

但这段经文不仅针对传道人。上帝在此斥责祭司，因他们是特别受托定期教导上帝子民的人。纵观历史，始终存在一种更广泛的认知：全体上帝子民都承担着祭司职分，成为他向世界传递信息的使者。在出埃及记中，上帝将以色列人从埃及的压迫中解救出来后宣告：“你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出 19:5-6）。

数个世纪后，彼得这样描述基督徒：“你们是……有君尊的祭司，是圣洁的国度……要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前 2:9）。保罗则称基督徒为上帝的使者，肩负着传递上帝与他的仇敌之间和好信息的使命（林后 5:20）。或许你没有讲坛、播客或出版合约，但每位基督徒都被上帝塑造为祭司，向周围人传递基督恩典的福音。

作为信徒皆祭司的群体，我们蒙召在日常生活中认识上帝的话语，让其深深渗透我们与他人的交谈，并活出这份信仰。我们不应成为忽视上帝及其话语、只顾宣泄浅薄见解的“肤浅派”，也不该是神学正统却生活背道的“伪正统派”。我们当成为言行一致的诚信之人，而谦卑正是这种一致性的核心。上帝托付给我们的信息绝非在夸耀人的善行，而是在宣告：我们原都深陷黑暗，是上帝亲自将我们救出，领

入他的光明之中。这正是上帝用来引导我们及他人远离罪恶（玛 2:6）、悔改归向他的信息，好叫我们都能在他里面寻得生命与平安。

理想的祭司

每当我们聚焦于作为信徒皆祭司的责任——向这个观望的世界彰显上帝时，许多人（理所当然地）会感到焦虑。大多数基督徒并不认为自己能胜任基督大使的职分。因此面对这段经文的挑战，我们或许开始担忧是否会有污泥扑面而来。若果真如此，我们当谨记两件事。

首先，在我们离世或基督再临之前，悔改的机会始终存在。这不应成为我们拖延生命必要改变的借口。这段经文的紧迫性在于局势危急，审判已然展开。但其中仍暗含着悔改的呼召。虽然玛拉基书的确切成书时间不详，但很可能写于以斯拉事工前数十年。从以斯拉记我们得知，以斯拉是从巴比伦回归耶路撒冷的祭司，他彻底改革了耶路撒冷的祭司体系。重新致力于向民众教导上帝的话语，是他改革的核心支柱（拉 7:10）。上帝可能藉着玛拉基的悔改呼召，为以斯拉事工下的祭司改革预备了道路。

然而，仅凭悔改本身是不够的。以斯拉之后发生了什么？灵性再次衰退。在随后几个世纪的动荡中，耶路撒冷最后一个正常运作的机构，祭司阶层变得高度政治化。到了耶稣的时代，祭司们与大多数建制派宗教教师一样，过分专注于吹捧自己所属的灵性派系、鼓吹自身的灵性成就，并猛烈抨击外人的可耻行为，以致他们未能承认耶稣是上帝之子。那些被特别委任为上帝圣言教师的人，却未能认出道成肉身的圣言。以人的形象显现。

失职的祭司需要的不仅是悔改。我们需要一位真正的祭司，一位虔诚敬畏上帝、并且无论教导对象身份尊卑与否，都能准确传达上帝的圣言。玛拉基在描述祭司应尽之责时，转而使用单数形式，勾勒出一位理想祭司的形象——他将是万军之耶和华的使者。在旧约中，人们

通常不会用“耶和华的使者”来指代祭司。更多时候，这称谓属于传递上帝话语的天使或天界存在（如民 22:22-27）。⁴旧约中某些时刻，当人遇见耶和华的使者时，仿佛直面上帝亲临发言（参见士6:11-27）。

唯有耶稣的降临驱散这层迷雾。他既是耶和华的使者，又是自有永有的主。作为道成肉身的上帝之子，他现在能明确无误地教导关于上帝本体的真理。耶稣的教导带着权柄，因他不仅是人间教师，更是律法的制定者。这位大祭司终结了利未人的祭司职分，因他完全实现了祭司工作的终极意义（希 7-8）。耶稣的教导从不偏袒——面对权贵、宗教伪善者时他如利剑般直指真相（太 16:1-4；19:16-22），对悔改者、穷人与边缘人却温柔施恩（路 7:36-50）。

作为我们的祭司，耶稣也解除了我们因自身行为所招致的虚空与死亡的咒诅。他亲自偿付了我们本该承受的咒诅——因我们滥用他的恩赐、误用他呼召我们服事的职分，以及对人过度且扭曲的惧怕。他亲自承受了本应落在我们身上的审判。他始终以敬畏之心行走在父的旨意中。他的话语永远是真实的教导，带来生命与平安，引领多人悔改。然而他却承受了我们这些失败祭司当受的咒诅——他被逐出本属于他这位圣洁大祭司的圣殿，如同祭物中废弃的残渣：被带到城门外那遭羞辱、蒙污秽与嘲弄之地，公开钉死在十字架上，替我们成了咒诅。

但死亡无法将他拘禁，复活的耶稣如今作为我们的大祭司站在天父面前，仍藉着圣灵的工作教导我们。圣灵将我们重塑成为原本被造时应有的君王祭司的样式。我们越明白福音，就越能认识到自身对这份需要的渴求，就越能成为合上帝心意的祭司。我们越意识到因疏忽而应蒙受的羞辱，就越明白自己此刻领受的乃是耶稣凭其忠信祭司的

4. 希伯来语单词 *malakh* 可译为“使者”或“天使”。

职分所白白得来的奖赏，对他人的畏惧就会越快转化为对上帝的敬畏。如此，我们传讲耶稣的喜乐便会与日俱增。福音的恩手能触及任何卑微之人，其权柄亦凌驾于一切显赫世间的成功者之上。

基督已降临，成为耶和华的使者。这位大祭司以自身荣耀使我们这些不配之人得以胜任——向自己、家庭、社群乃至列国传讲他赐生命的诫命，直到他荣耀再临（参见 太 28:20）。在那日到来之前，我们必须持守他在圣经中赐予的真理，将其珍藏于心，又满有喜乐地传讲给每个寻求的人。

12

不忠的配偶与信实的上帝

玛拉基书2:10—16

耶和華以色列的神說，休妻的事是我所恨惡的，休妻的人和以強暴待妻的人，都是我所憎惡的。所以當謹守你們的心，不可行詭詐。這是萬軍之耶和華說的。（瑪 2:16）

通常，婚禮是充滿喜悅的場合。教堂被鮮花與蠟燭裝點得美輪美奐；親友們不遠千里齊聚一堂。新人在上帝面前立下誓言要永遠彼此忠誠。然而婚姻並非總能“從此幸福美滿”。在這個墮落的世界里，有時满怀憧憬締結的盟約會破裂，對一方或雙方而言，“我願意”變成了“我不願意”。某些情況下，配偶一方顯然對婚姻破裂負有責任；另一些情況下，原因則複雜得多。但幾乎每一段失敗的婚姻，最終都深陷痛苦、愧疚、羞恥與悲傷的泥沼。在現代社會，大多數家庭都以不同方式經歷過離婚的衝擊。這使得探討這一主題既艱難又痛苦，人們或許更想避開聖經中的相關經文。但上帝作為慈愛的父親，同樣對此發聲——既有警告與挑戰之言，也賜下希望與恩典。

在玛拉基的时代背景下，上帝在此经文中提出了两个与婚姻相关的具体问题。当时男子选择娶约外群体的女子为妻（玛 2:11），并随意休弃发妻（2:14）。这两项罪并非毫无关联：他们休弃自幼结发、同属信仰群体的妻子，转而去娶约外群体的女子。这类决定未必仅源于情感矛盾或个人吸引力——从巴比伦流放回归后，犹大不过是波斯帝国辖下一个弱小贫瘠的边陲之地，被诸多强邻环伺。在此境况下，联姻成为获取政治经济利益的有效手段。无论动机如何，其结果导致关系中弱势的一方——这些女子——被弃如敝屣、饱受欺压，这种行为令上帝震怒。玛拉基因此提醒听众：上帝介入并掌管每段婚姻，这一视角不仅直面百姓的罪，更指向福音为失丧罪人（如我们）所提供的更深层盼望。

新娘之父

玛拉基首先指出耶和华作为以色列之父的角色。那些反问：“我们不是同有一位父吗？不是同一位神造了我们吗？”（2:10）显然意在引出“是的”这一答案。上帝不仅是以色列在普世意义上的父——即上帝是所有受造之物的父。当耶和华将以色列出埃及地时，他以一种全新而特殊的方式成为了他们的父，他们成为他的长子（出 4:22）。作为以色列之父，他在西奈山与当世代列祖立约。这种与上帝的立约关系必然塑造了这群人作为大王共同臣仆彼此之间的责任。因此，他们彼此所犯的罪从来都只是私人和个人的事，同时也是对上帝的犯罪。这些罪行还亵渎耶路撒冷刚刚重建的圣所——这圣所象征着耶和华在他们中间同在（玛 2:11）。如果耶和华是以色列全族的父，那么他就是以色列所有婚礼中新娘之父，因此后来对这些新娘的抛弃就代表对他的抛弃。

玛拉基还提醒百姓上帝最初设立婚姻的目的。玛拉基书 2:15 的翻译并不容易，但ESV译本准确捕捉了其含义：“虽然神有灵的余力能造多人，他是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。”¹这里明显呼应了创世记2:24的记载——上帝创造夏娃作亚当的帮手，并将她领到亚当面前，使二人按着上帝的计划成为一体。但这节经文提醒我们，亚当与夏娃的结合不仅是肉体的联合，更是灵里的合一。起初，婚姻被设计为男女之间身心交融、根基深厚的持久联合，为亚当夏娃遵行上帝“生养众多、治理全地”（创 1:28）的命令提供了环境。婚姻是上帝培育“敬虔后裔”的方式，这些孩子将转而敬拜并事奉造他们的神。

婚姻不仅关乎繁衍下一代，正如玛拉基书14节所指出的，配偶更被设计为人的“伴侣”。此处他使用了一个罕见的希伯来词汇，描述建筑接缝或结构连接处，亦或是将某物粘合、固结的过程，即创世记2:24所称的“连合”²。起初，婚姻被上帝设计为一种独特而永恒的伴侣关系，将一男一女紧密结合，使两个独立的个体成为不可分割的整体，从而为繁荣敬虔的家庭奠定稳固根基。

与圣约群体外的人通婚

这种神圣的婚姻秩序在玛拉基的时代已然瓦解。首先，有些男子娶了圣约群体之外的女子为妻。这类婚姻或许能成就肉体上的结合，

1. 希伯来原文首句直译为“他岂非造了一个”，其中“一个”可能是动词的主语或宾语。最可能的情况是，“他”作为动词主语，其先行词是前一个动词的主语“耶和华”。动词宾语“一个”被前置以示强调：“他岂非造了一个？”此处强调神在婚姻中使二人成为一体的原始旨意（创 2:24）。若此解正确，则“灵的分”表明婚姻不仅是肉体的联合，更是属灵的联合。“那独一的[神]寻求什么？”将婚姻目标与百姓独一的神和父相连（参玛 2:10）。耶和华渴望建立一个世代忠于他、唯独敬拜他的群体。更深入讨论可参阅伊恩·M. 杜吉德所著Haggai, Zechariah, Malachi（EP Study Commentary (Darlington, K: Evangelical Press, 2010), 218.

2. Andrew E. Hill, **Malachi**, Anchor Bible 25D (New York: Doubleday, 1998), 242.

却永远无法建立上帝所期许的属灵联合，也无法为养育敬虔后代奠定坚实的基础。这些女子是“外邦神[的]女儿”（玛 2:11），即她们所敬拜的是以色列神耶和华之外的神明。娶她们的男子自欺欺人地合理化这些关系，认为妻子的信仰不会影响自己的敬拜。毕竟如第 12 节所言，他们仍定期向耶和华献祭。然而上帝似乎不愿接纳他们的供物（2:13），这令他们困惑不已。他们不明白，只要自己仍能持守并实践信仰，配偶的信仰为何如此重要？上帝为何要在意这些个人选择？当然，作为旧约时代的信徒，这些男子身上带着割礼的印记，这本应提醒他们：以色列的上帝要求他们生活的每个层面——包括最私密与个人的领域——都归向他。

这一问题在我们所处的环境中仍至关重要。当有人在盟约群体范围内寻找配偶却未能如愿时，往往会倾向于放宽择偶标准。一些单身基督徒环顾教会后，认定没有合适的婚配对象。在这种情况下，渴望婚姻的男女该如何抉择？与此同时，职场中可能出现一位极具吸引力且对你表现出好感的异性。此人虽不敌视基督教，也乐见你周日去教堂礼拜。此时为何不尝试与对方交往，静观其变呢？

玛拉基的回应直截了当：与盟约群体之外的人结合即是对上帝不忠，玷污圣约（玛 2:10）。若我们根本无意与对方结婚，就不该与之交往。不过有必要进一步阐释这一禁令的内在逻辑：首先，若与信仰不同者结合，这段婚姻便存在根本缺陷。婚姻的意义远不止于有人共度夜晚、围炉相伴，它本应成为属灵的结合——夫妻能分享心灵最深处的渴望与抱负，在属灵争战中彼此扶持、互为代祷。婚姻更意味着彼此之间相互砥砺，在必要时相互责备，在灵性上互相造就，并在基督里彼此鼓励。它被设计为一种深厚而持久的友谊，夫妻在其中共同事奉主，在共同的信仰中彼此建造。一个基督徒绝不可能与一个不同享基督生命的人在灵魂的最深层面上产生连结。因为在他们之间，将存在一个永远对那个人关闭的永恒区域。

此外，与不同信仰的人结婚会亏欠我们的孩子。养育子女本应是一个团队事工，而非个人运动。孩子们会以父母双方为榜样，无论好坏。因此，他们需要一位父亲和一位母亲的积极参与，在他们应行的道路上训练、塑造他们。父母当每天进入他们的世界，用圣经真理来引导矫正他们，并将对恩典的深刻理解注入到他们的生命。即使父母都全心投入，养育子女仍是一项极具挑战的呼召。如果父母只有一方独自承担这一重任，好点的是配偶对基督教信仰保持中立，而最坏的情况则是在每一步都破坏另一方的努力，那么养育敬虔的孩子该有多难？当然，靠着他的恩典，上帝能够也确实在多种情况下工作，即使只有一位父母是信徒，甚至没有。许多信徒别无选择，只能独自为儿女的属灵益处而努力，而上帝在培养敬虔后裔上的信实作为，远胜过两位基督徒父母的最佳努力。但为什么有人会故意将自己的子女处于如此不利的境地呢？

然而最重要的是，如果我们与不信的人结婚，就是在亏缺自己的信仰。当我们选定某个结婚对象时，都不得不对理想伴侣清单做出妥协。世上没有完美的配偶——或许他头发稀疏、身材不如她想象中高大健壮；或许她厨艺不佳或对他钟爱的足球队比赛毫无兴趣。对某些人而言，这些潜在配偶的缺点可能是无法接受的硬伤；但对另一些人来说，此人积极的特质或许足以掩盖这些无伤大雅的小毛病。若有人自幼与猫狗为伴，无法想象家中没有宠物相伴的生活，那么发现对方对宠物过敏就足以将其从潜在伴侣名单中划去。然而，对于从未向往过一个填满动物的家的人而言，这样的发现根本不会困扰他们。但如果对某人来说，每个秋季周六都在为心爱的大学橄榄球队呐喊助威，而发现对方不仅对这项运动毫无兴趣甚至难以忍受观看比赛，这就可能引发严重迟疑。关键在于这些特质在我们共同生活愿景中的重要程度。

信仰为核心

潜在配偶的信仰在愿望清单上处于什么位置？是可能终止关系的决定性因素，还是无伤大雅的小缺点——虽值得拥有却非绝对必要？这显然取决于信仰在你自身优先级序列中的位置。若你与耶稣基督的关系确为生命核心——如《海德堡教理问答》所言“今生与永生唯一的盼望”——那么它必然同等重要地成为你择偶评估的核心标准。倘若信仰对你选择终身伴侣这样的重大决定都不具核心意义，旁人自然有理由质疑它是否真如你宣称的那般是你生命的中心。玛拉基时代的男人们辩称，即便娶了外邦女子，他们仍在履行所有宗教义务：照常参加圣殿祭祀，献上合宜的祭品（玛 2:13）。但正如我们在玛拉基书前文所见，仅献上正确的祭物远远不够——上帝更看重的是以全然奉献的虔诚之心献祭。

换言之，仅拥有一种存在于生活边缘的信仰是不够的，即便我们仍会在周日去教堂并履行所有正确的宗教仪式。与上帝建立的盟约关系远比这更深刻且要求更高，它触及我们经历的每个领域。要让一对夫妻在婚姻中茁壮成长，上帝必须成为他们生活的核心，成为关注的首要焦点。如果夫妻双方每日都努力以上帝作为共同中心彼此靠近，他们自然会在这一过程中相互贴近。反之，若两人的生命各有不同的中心，那么要么他们会彼此靠近，导致其中一方偏离自己的中心；要么随着各自向自身中心靠拢，作为夫妻的他们终将被撕裂。

我（伊恩）曾亲眼见证这种分裂性现实在我大学最后一年同住的那对年轻夫妇身上上演。她是一名基督徒，而他不是。他并不反对她周日去教堂，但自己却对参与其中毫无兴趣。因此，我目睹了每个周日早晨她内心的挣扎：是去教堂与主同在，还是留在家中陪伴丈夫。她对婚姻伴侣的选择制造了相互冲突的生活重心，正将她的生活撕裂。

可悲的是，几年后他们的婚姻以离婚告终。

讽刺的是，我们在人际关系中混乱的个人优先级排序，也可能导致我们忽视近在咫尺的教会中的优质婚姻对象。当我们评估他人时，若将体型、兴趣爱好等次要特征凌驾于信仰之上，就可能错失那些能与我們共同追求婚姻真谛的绝佳伴侣：在上帝面前建立深刻的属灵联结，并养育深刻认识并爱主的子女。实现这些目标与一个人的外貌和天然契合度关系甚微，而更多取决于其属灵成熟度与品格深度。并非说外貌吸引力或其他吸引我们关注特定个人的因素（如性格）完全不重要，但若将这些次要属性拔高至首要地位，我们便错失了考量潜在配偶及孩子父母时真正重要的特质。

离婚

玛拉基时代的男子不仅与错误的对象约会和结婚，还通过抛弃原配妻子来加剧这一罪孽。旧约律法并未设立离婚制度，其中没有任何条款规定“若妻子有此行为，你可（或必须）与她离婚”。另一方面，旧约也并未完全禁止离婚，除非在极少数特定情况下。例如，在申命记 22:13-19 中，捏造妻子不贞谎言的男子被永久禁止离婚。显然，若离婚完全不被允许，此类规定便无意义。相反，旧约承认在堕落的世界中，离婚时有发生。但在男性掌握全部权力、被抛弃女性几乎无路可走的文化背景下，律法对离婚进行了规范。实践中应采取特定方式，尽可能保护妇女免受其恶劣后果的影响。在旧约背景下，离婚妇女无法离开丈夫独立生活——她们不能另觅居所，也无法重建新生活。若选择离开，最好的情况往往是忍痛抛下子女，

蒙羞回到父母家中；最坏的情况则可能流落街头，无人庇护照料。

这正是玛拉基时代发生的乱象。男子无故休妻的行为遭到耶和華谴责：“耶和華以色列的神说，休妻的事是我所恨恶的，休妻的人以强暴待他的妻子”（玛 2:16）。³ 这种行为使前妻沦为二等公民，陷入悲惨境地。此类离婚既违背了当初婚约中爱护妻子的承诺，也亵渎了在上帝面前立下的誓言。更甚者，这些男子为谋求财务与社会地位，转而迎娶在商政界更有权势的异教女子。此举虽符合他们的处世逻辑，却完全背离了上帝的旨意。正如《公祷书》婚仪所言，婚姻自起初就是上帝所设立的盟约关系——无论顺逆、贫富、健康或疾病，唯有死亡能将二人分离。

耶稣在马太福音 19 章中就离婚问题补充了自己的教导。法利赛人前来询问他，是否可以有任何缘故休妻（太 19:3）。这个问题反映了耶稣时代关于申命记 24:1 节经文的争议——当提到丈夫发现妻子有“不合理的事”并因此休妻时，究竟何意。一些拉比认为这仅指通奸和性方面的罪，而另一些拉比则认为可以涵盖丈夫对妻子任何不满之处，甚至包括她烧焦了食物。值得注意的是，正如整部旧约所体现的，耶稣的回应并未直接解决法利赛人提出的问题：“何时休妻是合法的？”耶稣却直接切入问题的核心，即婚姻最初的宗旨。

3. 希伯来原文晦涩难解，部分英文译本修改了文本，将主语改为耶和華：“我恨恶休妻！”但考虑到申命记 24 章和以斯拉记 9 章中耶和華允许特定情况下离婚的许可，更宜将主语理解为未指明的个体，此人做了两件事——“恨恶”与“休妻”。如我们在玛拉基书 1 章所见，“恨恶”是盟约术语，描述对关系的拒绝，这种拒绝自然导致通过休妻遣走妻子。因此，这段经文并非全盘否定所有离婚，而仅谴责特定类型的离婚。详见 Duguid, *Haggai, Zechariah, Malachi*, 219 页。

他引用创世记 2:24 的经文并指出，既然上帝通过婚姻使二人成为一体，人就不该分开上帝所联合的。

但法利赛人随后提出了一个合乎情理的追问：若休妻如此违背上帝设立婚姻的目的，那为何摩西会命令人给妻子休书，并打发她离开呢（太 19:7）？耶稣的回答是，摩西允许（而非命令）休妻是由于人类堕落心灵的刚硬，但起初并非如此（19:8）。他还指出，这类离婚往往导致更深的罪：人若休妻另娶就是犯奸淫——除非妻子本身犯了不贞之罪，此时婚姻纽带实际上已被破坏（19:9）。显然，耶稣极力强调婚姻纽带的神圣性，同时也承认在这个罪恶玷污的世界里，离婚有时是对可悲现实的必要承认。

在哥林多前书第 7 章中，保罗为圣经关于离婚的教导增添了另一层维度。他针对哥林多教会存在的不同情境指出，通奸并非唯一能不可挽回地破坏婚姻关系的行为。与耶稣一样，保罗强调了圣经关于婚姻的核心教导：妻子不可离开丈夫，丈夫也不可离弃妻子（林前 7:10-11）。然而哥林多的问题在某种意义上与玛拉基所处理的境况相反——那里有些已与非信徒结婚的男女成为了信徒。他们或许正在阅读玛拉基书，并思索是否应当离开非基督徒的配偶，以便更好地在敬畏耶和华中养育子女。保罗给予的积极劝诫是：婚姻的神圣联合甚至能超越这样的信仰差异。若未信配偶愿意和睦同居，他们就应当力求维持婚姻（7:12-13）。在此情况下，配偶的非基督徒身份不会损害他们自身或子女的圣洁（7:14）。他们可能——也可能不会——通过忠实的见证使配偶归信（7:16）。但是，如果他们的不信配偶选择离开他们——在古代世界中，分居和离婚之

间没有法律上的区别——他们不必因那个决定而受折磨，也不必觉得自己在某种程度上失败了（7:15）。他们可以自由地在离婚后的处境中安享平静，相信这是上帝对他们的呼召。

因此，圣经在这些不同经文中关于离婚的教导既简单又复杂。简单之处在于它教导我们离婚从来不是婚姻的正确结局。离婚是将上帝创造为完整合一的东西悲剧性地撕裂。它总是刚硬心、罪恶的行为和态度的结果，是未能达到且背离上帝对婚姻旨意的结局。上帝设计的婚姻本应是永恒的，我们应当为这一目标竭力拼搏，将个人偏好和欲望降服于上帝设计的更大益处。当然，这并不容易。即使在美好的婚姻中也可能有极其艰难的时刻。可能有些日子我们所有人都强烈地想要放弃婚姻；相反，我们应当呼求帮助。去寻求敬虔基督徒、牧师和辅导者的智慧建议，他们能帮助识别我们内心的刚硬如何加剧了你们关系中的问题。这是我和妻子芭布（伊恩）在自己的婚姻中反复做的事。这对我们来说是祝福——艰难的祝福，因为在辅导中我们必须放下骄傲，承认自己的诸多失败以及我们如何导致了婚姻中的问题，但这终究是祝福。

另一方面，圣经关于离婚的教导是复杂的，因为它承认有时心硬可能会不可挽回地破坏一段关系。有些婚姻根本无法挽救，在某些情况下，离婚可能是最不坏的选项，这是对痛苦现实的悲哀承认。正如耶稣在马太福音 19 章中指出的，通奸是离婚的一个可能原因。通奸并不总是必须以离婚告终：有时，通过适当的悔改和修复，性犯罪造成的创伤可以得到愈合。但有时通奸造成的伤害是无法弥补的。信任的破坏太过彻底和全面，以至于关系无法恢复，尤其是当过错方拒不悔改或通奸行为屡次发生时。

除了耶稣的教导外，保罗在哥林多前书中还特别补充了一个具体例子，即非基督徒配偶的离弃是离婚的另一种合理的潜在理由。然而在

这个堕落的世界里，许多人心刚硬，离婚也可能存在其他合理原因。例如，家庭暴力可能导致婚姻破裂：若丈夫屡次殴打妻子，或反之亦然，离婚或许是唯一可行的选择。在某些情况下，情感与言语虐待、药物或酒精成瘾可能使配偶继续婚姻关系变得不安全；分居可能是保障人身安全所需，或为可能的悔改与和解留出空间。此外，也可能存在其他复杂情境，令人痛心地导致离婚不可避免。这一决定绝不可轻率或未经深思熟虑；应持续寻求补救措施与智慧辅导，但此类努力有时仍会失败。在这个破碎的世界里，住着破碎的人，可悲的是，离婚将始终与我们共存。

值得感恩的是，上帝并未让我们独自面对此类抉择。在他的家庭——教会中，我们有基督里的弟兄姐妹，尤其是牧师与长老，能帮助我们度过此类的艰难处境。遗憾的是，并非所有来自教会的牧者建议都充满智慧。但智慧的辅导者常常能在我们因愤怒、防御心理和痛苦而思维混沌时，帮助我们厘清思路。他们的建议既能免除我们不必要的愧疚感，同时也能帮助我们承认并悔改自身导致婚姻破裂的行为。更重要的是，当我们试图处理离婚本身的复杂问题，以及离婚后作为基督徒如何忠实地面对混乱而充满挑战的生活时，智慧的牧者的建议将持续为我们提供必要的指引。

罪人的盼望与恩典

门徒对耶稣关于离婚的教导回应道：“人和妻子既是这样，倒不如不娶”（太 19:10）。圣经中关于婚姻与离婚的教导确实应当让我们警醒。对于那些单身却渴望结婚的人来说，这教导令人深思，因为顺服圣经的教导可能意味着在寻找符合上帝标准的人时需要等待更久——甚至可能永远等不到。单身可能是一种长期的呼召，即使对那些未被赐予独身恩赐的人也是如此。若你身处一段艰难的婚姻中，圣经的教导或

许颇具挑战性，因为你正承受痛苦，并觉得逃离这段婚姻或许比出于顺服上帝而坚持挽救婚姻更容易。若你正与同性吸引力挣扎，圣经关于婚姻的教导可能令人沮丧，因为似乎上帝已对你关上了希望与梦想之门。看起来你必须在个人欲望顺服于上帝设立的婚姻，和保持单身并面对你所恐惧的终生孤独之间做出选择。对我们所有人而言，无论身处何种境遇，与上帝建立圣约关系始终触及我们的性取向、身份认同及希望与梦想的最深处；它呼召我们将全人降服于他智慧的引领。这对我们而言可能极其艰难，我们都需要信徒群体的扶持与鼓励，以便日日践行他那些艰难的诫命。教会尤其需要竭力为那些目前无法在婚姻中体验丰富深厚关系的人，提供这样的群体生活。

上帝对婚姻与离婚的启示不仅包含警告与挑战的话语，更充满希望与恩典的应许。婚姻自起初被设立，不单是为了赐予人类伴侣之福与繁衍后代，更是为了映照上帝与他子民、基督与教会之间永恒的关系（弗 5:32）。这同样是一种忠贞不渝、不可拆散的联结，二人合为一体直到永远。然而旧约告诉我们，上帝自己也亲身体会过被困于不幸婚姻并经历离婚的痛苦。在耶利米书第 3 章，上帝述说他如何因北国以色列的淫行而用休书将其遣散，但南国犹大却仍执迷于同样悖逆的道路（耶 3:8）。换言之，上帝深知在婚姻中遭遇欺骗与背叛的滋味。他完全明白毫无保留地付出全部自己，却遭对方践踏真心、视如草芥，直至无可挽回唯有离婚的切肤之痛。他与以色列的婚姻以泪收场，尽管最终仍实现了和好。

在人类的婚姻中，双方难免都有过错。即便婚姻破裂主要归咎于一方，另一方也总能发现自己未尽完善之处。然而上帝却非如此。主始终是以色列完美的丈夫：她的不忠全然无可推诿，但这种不忠如此顽固且普遍，以至于上帝最终不得不放弃，宣告这段婚姻已死。

这正是玛拉基时代百姓配得从上帝那里听到的宣告。上帝本可以直截了当地对他们说：“你们是彻底背信的民——你们违背了与我及彼此之间的圣约承诺；你们践踏婚约，虐待托付给你们照管的人。别再向我献祭物，也别再假意流泪悔改了。这是你们的休书。这段婚姻到此为止。离开吧。我与你们的关系结束了。”

事实上，这是我们所有人都配得从上帝那里听到的宣告。我们都曾顽固地对上帝不忠。对某些人而言，我们的失败可能确实体现在轻视婚约上——本该谦卑寻求辅导时却选择离弃配偶，未能通过改变自己的内心来修复婚姻；另一些人可能在择偶时完全无视对上帝的信仰承诺；还有人虽婚姻问题不大，却在生活中以各种方式将上帝边缘化，任凭私欲伤害自己与上帝家中其他成员。不合圣经的离婚再婚并非我们追求自我国度的唯一方式。开那位爱我们、为与我们建立永恒完全联合而造我们的主。实际上，婚姻困境只是更普遍问题的症状：我们深陷偶像崇拜，不惜一切代价通过偶像寻求安全感与价值感。与此同时，我们像古时的以色列一样，反复边缘化主，直到需要时才期望他立刻现身解决问题。我们都是彻底不忠的人。

上帝的信实

即便我们失信，上帝依然信实。我们常背弃圣约，但他从未违背对我们的应许。何西阿与歌篴的故事如此动人地展现：即便作为被辜负的丈夫，上帝有充足理由休妻，却仍追随着不忠的新娘进入旷野，将她从困苦中赎回（何 1-3）。他如此顾念我们，即便我们一再给出

足够理由让他离弃我们，最终他仍不会放手。相反，他以极其沉重的代价献上自己，为要拯救我们。

这份关系正是耶稣基督降世的目的。他从天国来到伯利恒马槽的旅程，是上帝追寻他迷失新娘这一宏大叙事中的核心篇章。耶稣忍受严寒酷暑、痛苦折磨、凌辱讥诮，却始终不愿放弃我们。他教导愚钝的门徒，医治无数有时甚至不知感恩的病人，喂饱饥饿者，使瞎子看见——这就是他对子民的爱。而我们的回应却是将他钉上十字架。我们将那圣洁无瑕者钉在木头上，只为摆脱他那些令人不自在的要求。更甚的是，每当我们凭不信之心选择自己的偏好、欲望和国度，而非他的旨意时，我们正是在重演耶路撒冷群众当年的抉择，与他们同声喊着“钉死他！钉死他！” 。因着我们的背信，上帝每日都有充分理由与我们断绝关系。

然而上帝仍以信实的爱待我们，将他自己与荣耀与我们联合，使我们永远与他结为连理。天父邀请我们这些满身污秽的人，与他独生子缔结婚约；圣子应许永不、永不与我们分离。天父将我们累累罪孽如朱红的证据，用他儿子全然顺服的纯白衣袍遮盖。不仅如此，他更应许藉圣灵在我们心里动工，为我们每一分微小进步欢喜，并承诺在末日前必成全这美善之工。如此立约的委身对上帝而言代价深重。耶路撒冷人群中背弃耶稣的何止那些群众？为使我们罪得洁净与基督联合，天父不得不对十架上爱子的苦难闭目，为我们的罪击打弃绝他。他必须转脸不顾圣子，才能转向我们，因他的公义接纳并爱我们。上帝对子民的信实绝非廉价恩典——他并非用金银将我们从属灵奸淫中赎回，乃是藉着独生爱子的宝血（彼前 1:18-19）。

天父既已付出如此高昂的代价来追求并赢得我们，就绝不会再让我们失落。当我们失信时，他依然信实，因为他不能背弃他自己（提

后 2:13)。凡凭信心来到基督面前的人，都与他联合，如同上帝亲自结合的婚姻，这种联合无人能分开——甚至来自地狱深渊的灵界势力也不能。我们的婚姻或许会失败；我们甚至可能是婚姻破裂中的过错方；我们或许会以千百种方式与千百个情人犯下属灵奸淫而跌倒。但上帝不会失败：凡他与基督联合的，无人能拆散。

既然上帝在我们如此不忠时仍信实地对待我们，我们也当在彼此的失败中展现同等的怜悯与恩典。教会蒙召成为一个群体，以温柔和爱心互相鼓励顺服，同时体认我们都是软弱的。这应使我们在彼此跌倒时、当恐惧驱使我们做出罪恶决定时保持耐心。有时上帝允许他宝贵的儿女在婚姻与离婚领域经历惨痛失败，而我们需在这些境况中以爱温柔地彼此重建。往往，婚姻失败的自然后果对跌倒者已足够沉重，我们更需以爱与温柔陪伴，帮助他/她接受事实，带着悔改与信心继续前行。离婚与性方面的破碎并非不可饶恕的罪，不必为忠于上帝的真理而总是严厉指责。虽然有时需要施行爱的管教，但我们也可以在阐述上帝对婚姻设计的同时，向跌倒者敞开双臂——正如天父向我们张开双臂那样。

我们的信心与盼望唯独在于基督。既然我们是如此软弱有罪的人，基督徒婚姻有时以离婚告终并不令人惊讶。真正令人惊叹的是，竟有人愿意与我们这般软弱有罪的配偶相守一生，维系这段关系。这样的忠贞深刻见证了上帝赐予我们的恩典与怜悯——这恩典与怜悯足以遮盖我们最深的罪孽。对此恩典的需求，当促使我们更多为自己的婚姻与配偶祷告，并以极大的怜悯与爱心对待那些经历婚姻破裂之痛的人。但最重要的是，这应当引领我们重新向慈爱信实的上帝献上感恩，他的怜悯每早晨都是新的，他的慈爱与信实永不止息（哀 3:22-23）。他是我们众人都需要的伟大而真实的丈夫。

13

对公义的渴求

玛拉基书 2:17—3:6

看哪，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，看哪，他快要来到。万军之耶和华说：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，如漂布之人的碱。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。（玛 3:1-3）

从抽象层面看，公义听起来是个极好的概念。我们每个人内心都渴望人们得到应得的报应，无论是善是恶。当我们听闻罪行悬而未决，或罪犯逍遥法外时，我们会义愤填膺；同样，当我们看到善良之人因善行反受惩罚时也会如此。这两种情形都让我们直面一个失序的世界，并质疑上帝的作为。在这个义人似乎屡遭苦难而恶人常常昌盛的世界里，上帝何在？如果上帝真如圣经所言那般良善全能，邪恶理当迅速被铲除，善人理当获得应有回报。圣经频繁提及的这位公义

的上帝究竟在哪里（如 诗篇 7:11；48:10）？为何他不采取行动纠正这个腐败混乱的世界？我们渴望正义，且此刻就要！

这位公义的上帝在哪里？

当然，这些疑问与渴望并非新鲜事。它们与不公和暴力一样古老——几乎与世界本身同龄。诗篇作者在诗篇 73 篇中几乎因恶人出人意料的繁荣而跌倒。在旧约时代末期，先知玛拉基也面临几乎相同的质问。他的同代人挑战道：“我们喜欢你关于耶和华对其子民坚定之爱的言论，但世间的罪恶问题呢？你所言的这位公义上帝何在？我们看不见他，也找不到他存活与作为的证据。似乎生活方式无关紧要——事实上，悖逆上帝律法者往往比竭力遵守者活得更好。侍奉你的上帝有何意义？”（参见 玛 2:17；3:14-15）。

他们对上帝缺席的控诉带着强烈的现代回响。如今，人们环顾周遭世界，仍常见恶人飞黄腾达而正直者遭遇惨剧，直觉告诉他们这幅图景存在根本性的谬误。人们深知世事不应如此，并为这种错位感到愤慨。他们渴望正义——却极易因正义缺席而迁怒于上帝。若这位全能至圣的上帝真实存在，难道不该出手匡正世道吗？若上帝对不公与邪恶袖手旁观，他的存在又有何意义？

当这些问题源自个人经历时尤为尖锐。或许你曾遭受伤害与冤屈，而施害者却逍遥法外。你承受了深重的罪孽，却无人愿倾听你的申诉。施虐者备受信任与尊崇，你的名誉与际遇反遭践踏。有时这般情形竟发生在教会之中。此刻上帝何在？他为何不介入以正视听？

王者归来

上帝对“公义的神在哪里？”（玛 2:17）这一问题的回答极其简明。他说：“我就在这里”（3:1）。希伯来原文中第三章的首词字面意为：“我在此”（*hinneneni*）。上帝已临在并预备行动。古时君王常先遣使者清道，使皇家仪仗畅行无阻。这位大君王在此宣告：“我要差遣我的使者在我前面预备道。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。”（玛 3:1）。希伯来语中“我的使者”原文作 *malaki*，与该卷书名同源。若这位皇家使者已在途中，君王本人必紧随其后。公义之神即将抵达耶路撒冷的圣殿，施行审判。当先知先锋预备好道路后，主将差遣其特使——立约的天使——登上宝座执掌公义。¹

那场耶和華将归来施行审判的事件，正是玛拉基时代百姓声称所寻求的。他们宣称自己最大的渴望，是耶和華的使者降临来匡正世界。我们应当谨记“许愿需谨慎”。在电影《义海雄风》（*A Few Good Men*）中，扮演海军律师的汤姆·克鲁斯与饰演海军陆战队上校的杰克·尼科尔森有一场精彩交锋。克鲁斯不断刺激证人席上的尼科尔森，试图迫使他承认一名海军新兵因欺凌仪式失控而丧生。在漫长的盘问尾声，克鲁斯对尼科尔森怒吼：“我要真相！”，而尼科尔森爆发出经典回应：“你根本承受不了真相！”这也是我们面临的两难困境。一方面我们渴望公义，声称迫切希望世界得到匡正，善有善报恶有恶报。但现实是，我们自身根本无力承受这种公义带来的全部后果。真正的公义对我们而言绝非安全舒适的范畴：它远不止于社会道德传统的简

1. 玛拉基书 3:1 后半部分提到的约的使者（或“信使”）不应与前半部分的预备使者混淆。预备使者是一位先知性人物，玛拉基书 4:5-6 中确认为先知以利亚，他通过宣扬耶和華的话语为即将到来的君王预备道路。可对照以赛亚书 40:3-5。

单回归，或对善恶之别的泛泛认知。事实上，完全正义降临的另一个名称是“审判日”。那时，针对所有恶人的强有力且果断的行动终将执行。当正义真正得到伸张时，它不仅仅意味着电影中老套的圆满结局——戴黑帽的坏人受到惩罚，而戴白帽的好人幸福地骑马奔向夕阳。它意味着对所有人平等而全面的审判，不偏袒任何一方。

谁能承受他的降临？

全面审判突然降临的前景揭示了我们所有人面临的问题，正如玛拉基最初的听众所面临的那样。“[审判者]来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？”（玛 3:2）。试想这样的场景：当你正在高速公路上行驶，突然从后视镜看到闪烁的警灯。你对这一景象的感受很大程度上取决于你之前的驾驶速度。如果你一直以 65 英里 / 小时的速度合法行驶，警车的出现不会引起太多担忧。但如果你因赴约迟到（或只是习惯性超速）而将车速推至 85 英里 / 小时，同样的警灯会让你心生恐惧。有罪之人不会期待正义的降临，因为在那日他们除了定罪别无指望。耶和华通过玛拉基宣告，当他的正义最终到来时，情形也将如此。主的日子不会如人们天真幻想的那样是他们的平反之日，而将是因玛拉基在先前的预言中已谴责的罪过而定罪他们的日子。

在上帝审判之日来临之际，先知宣告将会有火与水的双重试炼——这两种截然相反的力量将检验万物，无论其构成如何。首先，主的降临将如炼金之火（玛 3:2）。这炼火通过熔解金银、分离浮于表面的杂质，将无价值的渣滓与贵重的金银分开。然而，主降临之日亦如洗衣之时，洗衣人用强效碱液去除衣物上的顽固污渍（3:2）。肥皂的痛何来？去问那污垢！它从衣上被剥，随水冲入沟渠。火与水的净化之道，无非是汰劣存菁，弃其糟粕。

重要的是，当主显现时即将到来的审判将涵盖各类罪恶。在玛拉基书 3:5 中，主列举了七项具体违反摩西之约的行为，这些行为共同代表了约法的全部内容。他将审判“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”

（玛 3:5）。相比之下，我们大多数人心中都有一份重要罪行与不重要罪行的清单。通常，我们归类为重要的罪行往往是他人所犯的，而自己犯的则被视为无关紧要。因此，一些人对私人道德失范极为愤慨：他们正当地发声反对堕胎、性滥交和偷窃。但这些人公共道德议题上可能沉默得多。他们对贪婪或剥削穷人只字不提，认为那不过是良好的商业手段。另一方面，另一些人则非常关注公共道德：他们合理要求企业必须妥善照顾员工，并呼吁社会为贫困者和残障人士提供人性化保障。但这些人有时对私人道德问题鲜少置评，主张性行为是个人选择，犯罪行为源于不幸的童年。然而，主的审判既临到私德败坏者，也临到公德沦丧者。

罪恶的无处不在

先知所预言的那即将来临的审判之日，不仅涵盖各种类型的罪，也包括所有种类的人。乍看之下，我们或许会忍不住去审视玛拉基所描述的那些过犯清单，然后说：“我真庆幸自己不是那种人。我不是行邪术的；我没有对妻子不忠；我没有发假誓；我也没有任何雇员肆意妄为；我总是尽力帮助他人。尽管来审判吧！”然而现实却是，当审判者降临时，受炼净之刑的远不止那些恶名昭彰之徒。审判总是从更近处开始。这一次，它始于圣殿，始于神的家。始于利未人（玛 3:3）。这些人身为当时的宗教领袖，却因未能正确教导

和引导他人，早先已受到先知的谴责。在这炼净过程中，渣滓将被焚烧，污垢将被冲刷殆尽。上帝对罪的审判涵盖所有人——无论宗教虔诚与否；所有人都将接受公正审判，而那日不可避免的结果是：我们每个人都显为不足。

事实上，我们每个人内心都是术士。巫术不仅限于塔罗牌和巫毒娃娃，其本质是试图操纵超自然力量来达成私欲。这意味着那些利用宗教服务自我而非全然委身于上帝的人，实质上就是术士。当我们把去教会当作让生活更顺遂的手段时，我们已陷入功能性巫术；当我们祷告时把上帝当作跑腿小弟——其职责就是解决我们的问题、赐予我们心心念念的珍宝——我们已涉足巫术；当我们（像我伊恩常做的那样）以“主啊，帮助我轻松完成工作，让那些麻烦人物和处境消失”开始一天，而非祷告“主啊，帮助我在你今天允许的挑战中依靠你，让我看清你通过这些难题要显明我内心的真相”时，我们已实践了一种巫术——仿佛上帝存在的首要目的是荣耀并服侍我们，而非相反。

同样地，我们每个人都在思想层面犯过奸淫。我们都曾渴望与配偶以外之人发生浪漫或肉体关系，即便迄今尚未将幻想付诸行动。同理，我们都会为私利而扭曲真相——或许不会明目张胆地撒谎，但总在叙述时精心裁剪事实，好让自己显得无可指摘。比如当有人问起近况，我会轻易列举所有顺遂之事，却对内心的罪性挣扎与困境缄默不语，只因想营造出如玛丽·波平斯（Mary Poppins）般“practically perfect（近乎完美）”的形象。更有甚者，面对本地乃至全球范围内的压迫、剥削与贪婪，我们多数人选择了沉默。对于受压迫的邻舍与主内遭受逼迫的弟兄姊妹，我们甚至未曾尽己所能施以援手，关怀实在匮乏。

对我们所有人的判决是明确且不容妥协的。正如保罗在罗马书所

言：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3:23）。或如先知以赛亚更个人化的表述：“我们都如羊走迷”（赛 53:6）。全然败坏并非神学教科书中的抽象概念，而是深刻塑造并标记我们每日经历的根深蒂固的现实——因为我们每个人都有一颗被罪彻底扭曲摧残的心。

事实上，我们抱怨上帝公义缺席的态度本身就在定我们的罪。当我们质问“公义的神在哪里？”并指控神待恶人比待我们更好时，我们并非真理与正义的中立捍卫者。相反，我们正自诩为审判官，试图将上帝传唤到被告席，好让我们以无限的智慧来审判他的作为。难怪玛拉基宣告说，这种态度令神厌烦（玛 2:17）。我们这些罪孽堆积如山的人，竟妄想指导审判全地的主该如何处理邪恶问题，何等狂妄伪善！

被洁净的余民

然而先知玛拉基告诉我们，审判全地的主即将降临（玛 3:1）！律法的警示之光正步步逼近！他的使者已在途中，神圣的审判者本人很快也将亲临。我们这些从生命本质里就无法承受公义的罪人，当如何面对？难道还有希望在那审判者到来时，不因我们当受的烈怒而被冲入毁灭的深渊吗？

令人惊讶的是，答案是“有”。这炼净的过程不会像撇尽浮渣后只剩空荡的熔炉，这洗涤的结果也不会如冲净污垢后徒留空盆。将有一群被洁净的余民如精金纯银般显现，预备以公义事奉主（玛 3:3）。

这诚然是好消息。但若我们真如圣经所言败坏至此，而神又全然圣洁，为何还会存留这样的余民？我们凭什么在审判之日仍有存活指望？玛拉基揭示了答案：因着神的信实。耶和華宣告说：“我耶和華是不改变的，所以雅各子孙啊，你们没有灭亡”（玛 3:6）。正如玛拉基首个预言阐明的，耶和華已拣选雅各他的后裔作为他爱的承受者。这绝非因他们的良善与忠诚——玛拉基时代的人们对此有目共睹。雅

各后裔的罪孽曾导致巴比伦之囚与耶路撒冷的彻底毁灭。就此而言，他们确实继承了先祖雅各的本性：那个用谎言欺骗、企图窃取祝福而非信靠神应许的人。玛拉基先前的预言已指明，同样的罪性模式在他们当代仍昭然若揭。然而尽管他们背信弃义，神的信实却永不改变。他既已拣选，就必拯救到底，哪怕罪恶如影随形。

破碎罪人的盼望

这确据同样适用于我们。每个人都曾偏离上帝的道路，随从己意，凭私智陷入内外诸罪，在心思意念与行为举止上触犯十诫每一条。但上帝救赎人类的计划因他的信实坚立不动。我们的得救绝非因自身何等优秀，甚至非因我们竭力顺服的意愿。并非上帝在污秽中瞥见一丝良善，证明我们配得他的爱。不，上帝拯救子民是出于他的本性，而非我们的价值。他拯救罪人余民，只因他是伟大、慈爱、满有恩典的上帝。纵使我们彻底失信，他仍持守圣约的应许。

这怎么可能？尽管上帝信实且慈爱，他仍是公义的审判者。他是圣洁的上帝，眼目纯净不容邪恶，定要在末时施行绝对的公义。全地的审判者怎能赦免有罪之人，同时仍保持公义与圣洁？玛拉基当时还无法给出明确的答案。他知道主必须赦免并拯救他的子民，因他已立约如此行；但他也深知这位上帝将以圣洁审判者的身份降临。这两件事如何能同时成立？

我们这些生活在道成肉身与复活之后的人，对此有更清晰的认识。我们深知上帝既能公义地审判，同时又称不敬虔之人为义——因在耶稣基督里，我们见证了约的使者、上帝的代表降临，祂自己就是主。在耶稣里，公义的审判者突然且意外地来到圣殿，正如玛拉基所预言。

他初次到圣殿时还是个婴孩，被母亲抱在怀中。在那里，年迈的西缅立刻认出他是应许的救恩记号，不仅为神的选民以色列，也为外邦人而来（路 2:25-35）。女先知安娜一生都在等候和渴望玛拉基所预言的使者到来，她也看见了他，并谈及耶路撒冷的救赎（路 2:36-38）。在耶稣里，上帝亲自降临与我们同在，为要拯救我们。公义的审判者以上帝的羔羊身份来到我们中间，为他的百姓舍命。

然而成年后，耶稣也如炼金之火般来到圣殿，用绳索做的鞭子武装自己，驱赶那些将至圣所变成贼窝的商人（可 11:15-17；约 2:15-16），对他自己的家施行审判。他宣告因百姓对他的拒绝，圣殿的石头将一块也不留在另一块上（太 24:1-2）。耶稣来是为整顿主的家，建立公正与公义。

这一独特任务的结合有助于解释为何耶稣事工的第一项行动就是接受施洗约翰的洗礼（太 3:13-15）。为何耶稣需要受洗？约翰的洗礼是为罪人设立的是悔改的象征。约翰自己也不明白为何无罪者应当与罪人一同受洗。但耶稣回答说：“暂且如此因为这样我们才得以成全一切的义。”耶稣需要受洗，为要与他的子民在罪中的境况认同。尽管他全然无罪，却与我们同受水洗，这水洗象征我们经历水的试炼，即洗净一切的我们生命中的渣滓与污秽。

正如耶稣与我们一同经历水洗，他也预见了自己将要承受的另一种洗礼——火的洗礼。在路加福音 12:49-50 中，耶稣说：“我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，那是我所愿意的！我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？”将来必有一日，耶稣要将上帝审判之火降在地上，一劳永逸地对付罪恶（启 19:11-16）。然而在他将审判之火倾注全地之前，他首先以火的洗礼——象征宇宙性审判的隐喻——将这火纳入己身。倾注在他身上的十字架之刑。驱逐商人和兑换银钱之人只是对耶路撒冷圣殿暂时且象征性的洁净——他们很快会卷土重来，重操腐败

的勾当。当人们将真正的圣殿（耶稣的身体）悬挂在木头上时，对上帝居所的终极洁净才得以完成。他的身体正是旧约圣殿所预表的实体，是上帝荣耀可见地居住在子民中间的明证（参见 约 2:19）。当人们将耶稣钉十字架时，他们——我们——实则将上帝自己置于那本该由我们承受神圣审判的木头上。这是以善为恶、以恶为善的终极体现：将完美者钉在十字架上，却选择释放一名恐怖分子代替他（参见 约 18:38-40）。在那审判之日，上帝亲自承受了本属于受咒诅之人的可怕弃绝与痛苦。

炼金之火

炼金之火能掠过我们而不将我们活活烧尽的唯一途径，就是让它先掠过耶稣，并将全部热力倾泻在他身上。上帝审判的净水之所以能洁净我们，是因为它先冲刷了他，并将他埋葬在冰冷的深渊之下。耶稣在象征审判的水洗礼中与他的子民认同，因为他知道自己将为他们承担这象征所代表的审判实况。他在十字架上的死，使我们这样的罪人得以接近那位施行报应的公义上帝而不被毁灭。

在十字架前，我们同时目睹了主智慧的深邃，以及我们对他公义抱怨的可怕虚伪。在十字架上，上帝背弃了自己的独生子——那位唯一真正公义者，好让我们这些本性邪恶的人在他眼中成为良善，并成为他所喜悦的子民。我们永远无法承受的公义，上帝亲自替我们承担了。人类的智慧怎能构想出如此惊人的救赎计划？如今我们除了用手掩口默然无声，对他的怜悯、爱与恩典惊叹不已，还能做什么呢？当我们凝视十字架时，对自身处境不公的抱怨便归于沉寂。耶稣完美的一生已被归算给我们，仿佛本就是我們自己的，使我们这些罪人得以披戴他的圣洁亲近圣洁的上帝。如今父神看我们时，并不见我们本性中的行邪术与奸淫者，反见祂儿子全然忠贞与圣洁的义袍加身，仿佛这真是我们自己的。藉着

耶稣，一条安全的道路已为像我们这样的人开辟，得以亲近公义的审判者上帝。因为基督的缘故，我们可以归向上帝，并发现他也正主动靠近我们，而非不是为了审判，而是张开双臂热情欢迎。

被改变的子民

耶稣降临的结果，是拯救了一群人。但耶稣的到来不仅仅是为了将我们从罪的后果中解救出来。正如天使对马利亚所说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。耶稣来不仅要救我们脱离罪的后果，更要救我们脱离罪的权势。这正是玛拉基书中炼净过程的终极目标：塑造一群洁净的子民，使他们最终能以公义的祭物献给神，并以正直侍奉他（玛 3:3-4）。这也是保罗在罗马书中所期待的回应：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的、神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的”（罗 12:1）。作为基督徒，我们不再通过将牛或羊带到祭坛焚烧来向神献上公义的祭物。我们的罪所要求的死亡已在十字架上一次永远地偿付了。如今，作为对那死亡的回应，我们蒙召将自己献上，在祭坛上献上自己。我们要全然献上自己为活祭，视一切所行为主而作，为荣耀他而行，因着他向我们施的极大怜悯。

基督徒之所以可能经历深刻的转变，是因为耶稣亲自来施行洗礼。我们或许称约翰为“施洗者”，但据约翰所言，他自己并非真正的施洗者。他仅用水施洗，只是那位预先应许的先锋、使者，为弥赛亚的到来预备道路。耶稣才是真正的施洗者，他来要用圣灵与火为人施洗（太 3:11）。正如我们已阐述的，这洗礼的消极面——火的焚烧——已落在耶稣自己身上。因此，火的积极净化作用如今能临到我们，使我们得以领受并受所应许的圣灵之洗。

那场伟大的圣灵与火之洗发生在五旬节当日（徒 2:1-42）。门徒们聚集一处，等候耶稣升天前所应许的能力降临。他们藏身于楼上的房间时，圣灵突然降临在他们身上，有火焰般的舌头显现在他们头顶。然而尽管有这些火焰，他们并未被灼伤。耶稣已除去火的毒钩，如今这火只为洁净并赋予他们力量，去完成那被召的使命——在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极作他的见证（徒 1:8）。

对我们亦是如此。我们本无力量靠自己活出悔改与圣洁的生命。圣经所言的改变绝非仅凭意志力和努力就能达成，仿佛拽着自己的鞋带就能提升自我。当一个人成为基督徒，他就成了新造的人，一个全新的人：神的能力藉着圣灵在他生命中运行。因此，真实的改变不仅可能，更是必然。诚然，这种改变往往缓慢且难以察觉。改变或许艰难，常需付出艰辛努力，但所有在基督里的人终将经历改变。我们必然改变，因为这是耶稣所带来的洗礼的结果——圣灵与火的洗礼。

当然，若成圣之功在于圣灵而非我们自身，那么我们就无法掌控这一转变过程。有时你或许希望圣灵在某个特定领域改变你，比如让你在长期困扰的罪中显露出更多圣洁，但实际上圣灵却在以另一种方式动工。圣灵或许愿意在罪中使我们谦，并让我们明白，离开他我们真的一无所能。（约15:5）。成圣不仅关乎停止外在的犯罪，更在于加深对神的倚靠、对福音的感恩，远胜于获取某种内在力量来靠自己遵守上帝的律法。更重要的是，圣灵的洁净之工在我们离世前不会完成：直至那日，我们每天都要与自身特有的软弱和罪性角力。若我们常陷于胆怯，临终时可能仍会恐惧；若深陷愤怒挣扎，这场争战或许持续终生。但无论内在转变的过程多么缓慢令人沮丧，我们都能带着信心继续争战，因知道完全的洁净已为我们买赎，并正由圣灵每日施行在我们生命中。与此同时，福音在我们最污秽软弱的日子，依然与最美好的时刻同样真实；即便在人生的至暗时刻，当我们的残余之

罪显露无遗时，我们仍能披戴基督的完全来到主面前，并因他的缘故在那里寻得接纳、爱与欢迎。我们之所以安全，是因主永不改变，而非取决于我们自身多善变。

从某个层面而言，我们对于持续存在的邪恶与不公，或为何好人遭遇不幸，并没有完整的答案。上帝并未提供能满足我们所有哲学疑问的信息。他是神，我们不是；他的智慧与良善远超我们。然而玛拉基书这段经文将这个问题切身地摆在每个人面前：如何解决我们生命中邪恶与不公的问题？如果公义要求恶人必须遭报，那么当全地审判者来临之日，我们凭什么能站立在他面前？对于个人罪恶的问题，唯有一个答案——就在耶稣里。事实上，每当我们领受圣餐时，眼前就陈列着神的答案：神子为我们的过犯受鞭伤，他的宝血为我们的罪孽倾流。因这代罪之恩，我们能欢喜盼望耶稣作为全地审判者再来完成炼净之功。因圣灵在所有信徒中的工作，我们今生就能在战胜罪恶上取得真实进展，更能盼望那日离世后站在他面前，最终在公义中得以完全。那将是何等荣耀的日子！

趁还有时日，转向主吧。来到他面前，为你的罪和自以为义悔改：信靠耶稣基督在十字架上完成的牺牲，在那里我们本该承受的神之愤怒已全然倾注于耶稣身上。仰望基督那完美的义，它被赐予我们，以遮盖我们在圣洁上帝面前的赤身露体。因他永不改变的良善与恩典而欢喜，因他信守拯救子民脱离罪恶的应许而欢欣。以日益与他的灵同行的新生命——顺服与事奉的生活——来欢喜回应。

14

慷慨

玛拉基书 3:6-12

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。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。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。（玛 3:10-12）

作为旧约最后一部先知书，玛拉基书自然地将读者引向基督的降临。玛拉基预言了将有一位使者到来（玛 3:1），他将成为新的以利亚（4:5）。他期盼着公义的太阳升起、翅膀带着医治之能的日子来临，那时上帝的子民会像脱离牛栏的小牛般欢跃（4:2）。但其他经文似乎与耶稣降临关联较少——例如这段关于上帝与子民争论十一奉献的经文。“十一奉献与耶稣无关”，我们或许会这样说。但实则不然。十一奉献与基督降临息息相关，因为它揭示了人心的问题，而基督正是为此而死。这也帮助我们理解，如何因着上帝在耶稣里赐予我们的恩典而活出慷慨的生命。

在玛拉基书中，这是上帝与其子民之间六段辩论中的第五段。但与其他几处争论不同，这次上帝在切入争议核心前，先以一段重要引言铺垫。这段论述既有力阐明了上帝与子民的品格本质，也包含了对悔改的热切呼召。

上帝与其子民的品格

首先，玛拉基通过“我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡”（玛 3:6）这句话，深刻揭示了上帝品格与其子民品格的鲜明对比。这个关键经节既总结了前文关于公义的争论，又将我们引入上帝与子民的下一个争端。第 6 节的平行结构在文学性和神学性上都极为精妙，上帝在此宣告了四重深意：

1. 耶和华永不改变。他信实可靠，始终如一，对子民的应许与约定永不落空。
2. 他的子民是“雅各之子”。表面看这只是“以色列”的同义词，但雅各名字意为“抓住者”或“篡夺者”，他最著名的事迹就是用欺骗手段夺取兄长长子名分。
3. 前两点的隐含意味相当尖锐。玛拉基以“雅各之子”称呼以色列，强调上帝的子民其实和上帝一样“不变”——他们沿袭先祖本性，正试图骗取本属于上帝的当得之物。
4. 尽管子民持续自私算计，上帝仍以恒久良善待他们，这正是他们尚未被毁灭的唯一原因。

上帝明确地回顾了他们世代悖逆的模式：“从你们列祖的日子以来，你们常常偏离”（玛 3:7）。但耶和华并非为了表达厌恶与定罪而翻出他们的罪，反而邀请他们悔改：“你们要转向我，我就转向你们”（3:7）。然而，神的百姓并未以悔改回应，反而拖延推诿，说：“我们如何回转？”有时我们确实能以谦卑、痛悔和恳切的态度向神提出真诚的疑问，但此处经文表明，上帝的子民怀有一种截然不同的

心态。这是一种抗拒性的质疑，旨在回避上帝、拖延顺服，甚至可能将责任归咎于上帝。他们仿佛在说：若上帝将悔改之路指示得更明确些，他们自然会立刻悔改！以色列在此扮演了孩童的角色——当被告知“穿上你的靴子”时，却反问“靴子在哪里？”尽管她心知肚明靴子就摆在眼前。同样，上帝的子民关于悔改方式的疑问，答案早已清晰地呈现在上帝赐予他们的圣经中。

扣留十一奉献

然而犹大的拖延让上帝的责备变得极其具体而切中要害：“你们当如何悔改？停止在十一奉献和供物上掠夺我”（玛 3:8）。上帝指出他的子民在财务领域存在严重问题。此处上帝不仅批判他们普遍缺乏慷慨，更聚焦于西奈之约下民众作为主权君王的子民向上帝献上的特定义务——十一奉献不同于个人可自由决定的圣殿捐献，它明确体现了这种契约关系。

在奇迹般地将以色列人从埃及的奴役中解救出来后，作为至高君王与救贖主，耶和华颁布律法来管理他赐予子民在迦南新家园的生活。这些律法旨在让主子的子民永远铭记：他们所有的一切都源自他的恩赐。以色列人始终是上帝的佃户，根据主的旨意享用应许之地的资源与福祉——因这地本属耶和华所有。因此，以色列必须将土地出产的十分之一（10%）作为十一奉献归给他们的主，正是这位主使他们脱离奴役，并将迦南地的照管与耕作托付于他们（参见 未 27:30-33；申 14:22-28）。与当时人间君王征收的赋税相比，十一奉献的义务堪称轻微。创世记 47 章记载，约瑟代表法老征收五分之一的税赋（20%），而当时王室平均税率常高达三分之一（33%）。¹

1. Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, **Genesis: A Commentary** (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 591. 摩西之约下以色列人还承担其他奉献义务，如初熟果实（出 23:19）和初揉面团（民 15:20-21）。

这些对比可能让我们产生一个普遍假设：旧约的十一奉献基本等同于现代税收。但在以色列，还有其他税收用于支持民事政府。十一奉献是专为伟大君王及其神圣统治缴纳的贡赋，以承认他对土地的所有权。这就是为何它专门针对农产品征收，而非其他形式的收入。十一奉献是为耶和华的目的而征收，并主要用于三个方面。

首先，它支持祭司和利未人的全职事工，作为“他们办理会幕之事”的回报（数 18:21）。由于他们没有自己的土地耕种，祭司和利未人完全依赖百姓的奉献维持生计。

其次，它用于救济穷人，使“你城里的寄居的、孤儿和寡妇可以来吃得饱足，这样耶和华你的神必在你手所做的一切事上赐福与你”（申 14:28-29）。这三类人（移民、寡妇和失去父亲者）缺乏亲友构成的正常社会网络，在经济上最为脆弱。

第三，十一奉献促进了上帝家人在他面前的定期欢庆，正如申命记 14:23 的指示所言：“在耶和华你神面前，在他所选择立他名的地方，你要吃你五谷、新酒、和油的十分之一，以及牛群羊群中头生的。”申命记甚至鼓励那些长途跋涉前往耶路撒冷圣殿的人将十一奉献兑换成银钱以便携带；抵达圣殿后，他们可用这些银钱购买“凡你心所想的，无论是牛羊、酒、浓酒，凡你心所想的都可以买。你和你的家属在耶和华你神的面前吃喝快乐”（申 14:26）。去年感恩节时，我（马特）看到一座教堂的公告牌上写着：“感恩节关乎一位美善的神，而非一顿美餐。”这是一种错误的二分法。十一奉献的第三项用途实际上表明，二者应当兼而有之。在上帝的同在与他子民共享筵席，正是庆祝上帝慷慨恩赐的合宜方式。

虽然上帝要求他的子民将收成的十分之一归还给他，但令人着迷的是，上帝如何将资源转而用于造福他的子民。供养祭司和利未人，以保障灵性教导和公共敬拜。赈济穷人为不幸者提供了安全网，以应对不幸者的需求——在那个年代，任何人稍遇逆境都可能轻易落入困境。与此同时，申

命记 14 章强调了十一奉献在促进家庭欢聚宴乐中的作用。

然而玛拉基时代的上帝子民却扣留了部分十一奉献。他们在主面前逃避圣约责任，结果耶和华也收回了应许的圣约祝福。如玛拉基书 3:9 所述，百姓非但未得祝福，反遭圣约咒诅。从玛拉基书中随处可见的百姓对上帝的冷淡回应可知，当时的以色列普遍对上帝幻灭且持续失望，却仍指望上帝在他们个人悖逆时施恩。玛拉基敦促百姓反思：他们的挫败与徒劳，是否正源于自己未能履行对那位曾救他们出埃及、又从巴比伦被掳中领回的上帝所立的圣约义务。全国上下都难辞其咎，玛拉基用了一个通常带贬义的词 *goy*（国）来指代他们——圣经中这个词多用于外邦 *goyim*（列国）。但整卷玛拉基书中，上帝指控其子民的行为与世上其他民族如出一辙：这些人与上帝毫无关联，对与造物主的疏离无动于衷。

借口

人们拒纳十一奉献的借口不难想象：波斯统治下生计艰难，经济困顿。即便小有积蓄者，也难免攥紧钱财——毕竟谁同明日会更糟？若富裕者寥寥，他们定会抱怨：为公共崇拜和济贫缴纳高额收入比例，实属不公。在逆境中精明的致富者，更可能将公共筵席视为对血汗钱的挥霍。而挣扎求生的贫民才是大多数。对他们而言，十一奉献的要求虽已从简，却仍如针扎般刺痛。扣下部分奉献，或许能暂缓辘辘饥肠，止住儿女的哭嚎。

当然，这种诱惑因篡改十一奉献数额的相对便利而加剧。早些时候，上帝曾谴责人们献上劣质和有缺陷的动物祭品。但至少这类祭品存在最低限度的公开监督——旁观者能轻易看出羔羊是否缺条腿、多只脚或有其他明显缺陷。然而对个人而言，要核实其是否足额缴纳了恰当的十一奉献几乎不可能。与国税局不同，圣殿祭司无法核查敬拜者的收成。正因如此，十一奉献或许是检验一个人内心与上帝真实关系的最佳试金石：究竟是忠心的奉献还是自私的吝啬，唯有当事人与上帝知晓。²

民众未能看透的是，无论逃避上帝盟约义务的诱惑多么强烈，这种对上帝圣约责任的推诿反而加剧了他们整体的贫困，形成恶性循环的下降螺旋。他们通过削减宗教和社会结构的资金，无意间扼杀了本可缓解自身贫困的机制——这些结构本是上帝为赐予他们灵性与物质丰盛而设立的。当停止供养祭司，他们便扼杀了那些本应提醒其经济困境源于灵性疏离的属灵教导和公共敬拜；这些本是让他们铭记，经济上的疏离源于与上帝灵性上的疏离；当停止缴纳十一奉献，他们瓦解那个旨在救助极端贫困者的安全网体系。

上帝的奉献挑战

作为回应，上帝发出了一项有些出人意料的召唤。远在现代慈善机构发展出相关概念之前，主就向他的子民发出了奉献的挑战。面对他们的经济困境，他召唤他们回归圣约的顺服，他召唤他们悔改，他召唤他们重新委身，忠实地信靠他。他召唤他们**试探**他（玛 3:10）。

2. Douglas Stuart, “Malachi,” in **The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary**, ed. Thomas Edward McComiskey (Grand Rapids: Baker Academic, 2009), 3:1368-69.

通常情况下，试探上帝是个坏主意（申命记 6:16）。用学术术语来说，上帝是出考题的那位；他不会参加我们为他设计的考试。试探上帝通常暗示或表达不信。正因如此，撒旦曾试图引诱耶稣从圣殿顶端跳下以试探上帝（太 4 章）。

但有时，正如这里所述，上帝实际上邀请他的子民来考验他。他邀请他们信靠他的话语，凭信心行动，迈出脚步看看他是否信守承诺。无信心的试探要求上帝先行动，延迟顺服，并试图让主成为我们的仆人。这将上帝非人格化，当他未按预期行事或我们不需要时，就把他降格为可随意丢弃或忽视的供给之源。我们中有谁愿意被如此轻慢对待？这种态度冒犯上帝——且不论他是至高创造主与主宰——单作为一位有位格者而言，难道令人惊讶吗？

而信心的考验则相反，它要求信徒主动迈出第一步，顺服上帝的呼召，即使这看似违背常理或愚拙。信心的考验反映了一种真正双向的关系。实际上，上帝始终是发起者——他先主动追寻并与人建立关系，又许以他丰盛的恩惠。因此，上帝向玛拉基时代的人们发起了一项极度反直觉的挑战：在经济困顿之际，他呼召他们减少而非增加对现有之物的依恋。耶和華吩咐他们松开钱囊而非攥紧拳头。但他提出的动机却出人意料——他邀请他们通过十一奉献来信靠顺服，好使他能倾福于他们。

在 10-11 节中，上帝向他的子民发出了令人震撼的赐福应许：“万军之耶和華说：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。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 掉果子。”天窗将开，降下滋润庄稼的甘霖；上帝必消灭蝗虫等毁坏农作物的害虫；收成不再歉收，而是丰盈有余。这些应许都体现了上帝与以色列所立之约的承诺：只要以色列忠心事奉立约的耶和華，就必得繁荣康

泰。以色列将获得国际社会地位的认可，享有与上帝之间的最惠国待遇：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地”（玛 3:12）。

今日的持守、奉献与领受

在这段经文中，我们可以清晰地看到以色列的“持守”问题，以及上帝的赐予挑战与祝福应许。但这些现实如何与我们产生关联？是否仅需将十一奉献全然交给上帝，就能获得我们想要的一切？这一切是否只是遥远年代、遥远之地无关紧要的旧约律法？耶稣是否已替我们成全这律法，使我们完全免责？

要初步解答这些问题，我们必须理解玛拉基时代与我们之间深刻的断裂。最明显的是，我们并非生活在公元前五世纪的巴勒斯坦，也不受摩西律法管辖——这些律法曾规范以色列人在迦南的生活。我们大多非农耕者，因此奉献农产品既无意义（也无差别）。多数美国庭院仅产出草屑、花卉与杂草。我们多数人并非雅各的直系后裔。圣殿已不复存在，利未祭司制度亦已消失。随着古代以色列作为律法治理之国的终结，包括十一奉献条款在内的摩西之约已不再有效。

“呼，”我们或许会感叹，“总算松了口气。”然而——总有个“然而”——即便摩西十一奉献的义务不再直接约束我们基督徒，我们仍与以色列的上帝相连。他藉着他的儿子、我们的主耶稣，将我们（无论是犹太血脉还是外邦人）纳入与他的盟约关系中。那些旧时的规条或许不再具有约束力，但它们依然向我们揭示上帝是谁、他所爱的是什么，以及我们是谁、我们应当爱什么。这正是《威斯敏斯特信条》所称旧约律法的“普遍衡平”（19.4）。换言之，虽然作为基督徒我们无需恪守这些司法律法的细节，但它们仍向我们显明上帝圣洁品格的某些方面，这些至今仍能合宜地引导并塑造我们的行为。旧约律法揭示了我们实际所爱的、应当所爱的，以及上帝希望

我们如何生活并与他建立关系。

在新约中，我们看不到对十一奉献义务的明确重申。³但我们确实看到一个清晰的呼召，要将我们生命的全部作为赞美与感恩的祭献给上帝，以纪念一次更伟大的出离拯救。我们不仅从外在压迫中被释放，更从罪、愧疚、羞耻的定罪与压制中得自由，甚至脱离了死亡本身的阴影（罗 12:1-2）。作为回应，我们蒙召将上帝赐予的一切——无论是留为己用的还是施舍出去的——都为他的荣耀而使用。基督徒的奉献并非简单的固定百分比，而是个性化的。⁴我们在哥林多前书 16:2 中看到，奉献仍应按照比例。保罗说：“照他所进项的。”但基督徒的奉献也当甘心且慷慨。在哥林多后书 9:7 中，保罗劝勉各人“要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强”，因为“神喜爱乐意奉献的人”。基督徒也当成为我们可称之为“过度慷慨”的人。保罗以马其顿信徒为例，他们虽遭遇“极重的试炼”和“极穷之间”，却因“在极大的喜乐中”而显出“丰厚的慷慨”（林后 8:2）。

虽然新约从未明确规定具体数额——无论是十一奉献的 10%、2% 还是 50%——但这些指引确实表明，类似 10% 的比例应被视为底线而非上限。既然上帝如今在基督里如此丰盛地彰显其恩典，远超往昔，我们对这份恩典的回应也应当更加慷慨而非吝啬。

信念

具体而言，慷慨奉献可能表现为哪些形式？首先，我们应当心怀信念。若诚实面对，多数人不得不承认自己并不算特别慷慨。我们都存在“积攒”的问题——就像古以色列人那样，要么自私地囤积财富，要么自私地挥霍

3. 虽然福音书中称赞文士和法利赛人缴纳十一税（太 23:23；路 11:42），但这发生在基督受死之前，因此所有旧约律法仍然有效。

4. 当然，十一奉献只是旧约中多项奉献要求之一，其他还包括圣殿税（出 30:13-15；尼 10:32；太 17:24-27）、长子献祭义务（出 34:19-20）、初熟之物（申 18:4）以及初揉之面（民 15:20-21）。

钱财（或两者兼有）。玛拉基书所强调的至今依然真实：我们的积攒问题并非某一代人所特有。我们都是雅各的子孙，是欺诈者与掠夺者的后裔。针对青少年的社会学研究揭示出他们对财产持有深刻矛盾的态度：青少年往往反感父母的物质主义，却又渴望享受父母财富带来的好处。与此同时，父母与祖辈常对流行文化痛心疾首，却未意识到流行文化很大程度上是由青少年及年轻人相对充裕的可支配收入所塑造——而这些收入通常正来自那些抱怨不休的成年人。

与以色列人一样，我们都有罪。我们的吝啬问题并非购物中心、营销专家或广告的过错。玛拉基时代根本不存在这些东西。我们的吝啬问题源于贪婪之心——他们要么追求用金钱填满银行账户，要么用泛滥的财物塞满房屋和储物间来获得满足。

真正的悔改应促使我们渴望改变。回应上帝的奉献挑战，首先要思考新约中对应旧约十一奉献的三种用途的方式：支持事工、救济贫困和款待客旅。我们如何实现上帝通过十一税向旧约子民强调的重要目标？在奉献上顺服上帝，意味着要慷慨支持本地教会的敬拜与讲道，以及向他人传扬福音——无论是通过本地植堂还是远赴地极的宣教。这激励我们对贫困弱势群体慷慨解囊，不论他们是会众之内还是之外的人。它教导我们热情好客，自由地向属灵兄弟姐妹和尚未信主之人敞开家门，特别是对那些无法回报我们慷慨的人。这些事在上帝的国度里始终是优先事项，因为上帝永不改变。

鼓励

其次，我们应当受到鼓励。正如上帝通过玛拉基所做的那样，他邀请我们悔改，这并非为了羞辱我们，而是为了更新我们。上帝喜悦悔改。悔改让天父欢喜雀跃，可以这么说（路 15:10）。

认识到上帝并非物质主义者是令人鼓舞的。上帝所赐的挑战与祝福的应许共同提供了一种对物质财富的细致入微的态度。上帝

要求十一奉献，从根本上将我们的财物从心中的首要位置移开。上帝应得收成的一部分，因为他比收成更伟大。生产与积累的循环不配得我们的敬拜。我们所有的一切都来自他。当我们牢记这一真理时，将物质偶像化的非人化物质主义便不攻自破。我们的财物并非神明：它们不能带给我们生命、幸福或喜乐。我们远超过所购之物或所穿品牌。拥有更多并不会让我们变得更荣耀。

另一方面，上帝赐福的应许也消解了反物质主义或苦修主义。启蒙之路并非对世俗生活的神秘超脱。缺少财物并不会让我们变得更荣耀。万军之耶和华是丰收之主，亦是万物之主。真正的荣耀在于为所拥有的一切感谢上帝，信靠他供应我们所缺，并视他为一切实善恩赐的源头。

圣经中的上帝既非反物质主义者，亦非物质主义者。他是超物质主义者——超越、高于并凌驾于物质世界之上，但同时也是世界的创造者与设计者。他将我们设计为灵与肉的结合体，而非如他般纯粹属灵。这种结合并非短暂的存在特征：上帝已应许更新世界，带来新天新地。事实上，他的应许之辞如此崇高，直指超越当下破碎世界的严酷现实——一个没有农业害虫与作物病害的重塑世界。为此，上帝如此坚定要救赎他所造的世界（并救赎我们过度物质主义的心），甚至差遣圣子，取了与我们相同的身体。这道成肉身，正是我们基督徒每年圣诞节庆祝的核心。道成肉身绝非权宜之计：被钉十字架的耶稣并非是以永远脱离物质世界束缚的灵体从坟墓复活，而是带着复活的身体显现，永远活着作我们的中保——神性与人性、灵性与物质性，永远合一。

谦卑的感恩

这一切都应引导我们心怀谦卑的感恩。试想：在圣诞节期间，

良善的父母最乐于做什么？良善的父母喜爱为孩子们准备丰厚的礼物。事实上，有时父母如此热衷于给予，以至于当他们无法做得更多时，会感到过度的苦恼，或者他们不明智地超支消费。但好的父母不仅仅喜欢向子女展示慷慨。好的父母也乐于看到慷慨从子女身上流露出来，尤其是随着他们年岁增长。这正是这段经文背后的精神。上帝确实喜悦赐予他的儿女美好的礼物。但与此同时，他也渴望在我们内心培养慷慨的灵性。

作为尘世的父母，我们常常失败，因为我们自己的灵性并不慷慨。太多时候，我们的孩子能清晰地看到我们的自私，无论是对他们还是对邻居。但上帝并非如此。在第一个圣诞节，天父赐下了有史以来最慷慨的礼物——将他的儿子赐给世界。他没有保留自己最珍视的，尽管他知道我们会拒绝、轻视并滥用他儿子的这份礼物。圣子更是甘愿舍己，主动离开荣耀的宝座，放下天上的尊荣。耶稣仅仅通过进入我们的生活就变得贫穷，但不仅如此，他还过着物质上贫穷的生活——一个工人阶级家庭中的工人阶级成员，为维持生计而挣扎。

因着我们吝啬的心，作为上帝的子民，我们本应承受神对我们一切作为所施加的徒劳与挫败之咒诅。然而，慷慨的耶稣却为我们忍受了十字架的咒诅。他替我们承担了应得的厄运，如今更将他本当享有的命运与我们分享——赐予我们承受他产业的权柄，那产业正是新天新地无尽的丰盛。这是他守约信实所赢得的终极奖赏，如今藉着信心在基督里赐给所有属他之人。正如保罗所写：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”（林后 8:9）因着耶稣如此丰盛地成就了神的给予之约，我们将永远享受神应许的福分。我们若真能明白这奇妙的福音，也必在施予的恩典上越发长进。

15

对上帝的刚硬之言

玛拉基书 3:13-4:6

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。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。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。（玛 4:1-3）

你可曾出言顶撞上帝？这正是玛拉基的听众在整卷书中不断做的事。上帝说：“我爱你们！”他们却回应：“是吗？何以见得？”“你们可曾爱过我？”（玛 1:2）。上帝说：“你们没有以我配得的父之尊荣待我”（1:6）。他们却说：“有何问题？我们仍按你所求献上一切祭物。”上帝说：“当忠于你们的婚姻关系”（2:10-12）。他们辩称：“个人生活如何无关紧要。”上帝向他们阐明

善恶之分，并训诫他们追求公义。他们却反问：“这公义的神在哪里？行义者与作恶者毫无区别。”上帝说：“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，赐福与你们”（3:10）。他们却说：“这样的顺服有何用？事奉神得不偿失：恶人比我们更亨通。人屡次藐视神却安然无恙，我们为何还要慷慨奉献？”这实在是顶撞的话！

你可曾对上帝说过这般顶撞的话？或许你曾怒吼出声，或暗自低语，或在心中默念。你说过：“事奉上帝毫无意义。他根本不在乎我或我的作为。我竭力做个好人，生活却未见起色。我遵守一切诫命，却错过了那些不遵行上帝律法之人所享受的欢乐，这究竟给我带来了什么？我勤奋工作、诚实待人，却在学业或事业中举步维艰，而那些投机取巧甚至公然作弊的人反而飞黄腾达。我在感情关系中持守贞洁，却依然形单影只，反观那些不够忠贞的人已戴上订婚戒指、定下婚期。我勤读圣经、竭力寻求上帝，与此同时，那些从未做过这些事的人却在人生各个重要领域都领先于我。主啊，我厌倦了这一切。我几乎要放弃这种信仰生活了。”

出言顶撞上帝。这是玛拉基书最后一则预言的主题。先知在此对其同时代人发出了一些尖锐的话语，他们的刚硬之言恰恰反映了其刚硬的心。然而，玛拉基也对约民群体中的另一群人——一群在艰难与失望的生活中，仍竭力持守对上帝的忠诚的挣扎余民——说了些鼓励的话。这些带着安慰与挑战的话语同样对我们说话，因我们也试图在失望与困境中紧紧抓住上帝。当生活似乎被上帝遗忘，或当我们持续受苦而作恶嘲笑上帝之人却看似兴旺时，上帝的话语将显得尤为贴切。

两类听众

必须认识到，这段经文是针对两个截然不同的群体。先知玛拉基

用泛指“你们”来指代听众中那些用刚硬的言语顶撞上帝的人，他们说：“侍奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在万军之耶和華面前苦苦斋戒，有什么益处呢？如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立；他们虽然试探神，却得脱离灾难。”（玛 3:14-15）。与此同时，另一群人被描述为“敬畏耶和華的”（3:16）。一群人是义人，另一群则是恶人。有人事奉主，有人却不事奉。这是将人类一分为二的根本分界线，贯穿了种族、阶级、性别和社会地位等其他所有分野。这也是主在本书开头所确认的基本划分，他说：“我却爱雅各，恶以扫”（1:2-3）。

换言之，并非世上所有人都与上帝有相同的关系。在芸芸众生中，有些人成为耶和華特别的产业（玛 3:17），这是与他建立关系的一群人，而另一些人却不认识也不爱他，反而心怀愤怒、刚硬地悖逆他。这一巨大分野自人类第一代就已存在：亚伯凭信心将最好的献给神为祭，而该隐只带来田间剩余的出产（参见创 4）。该隐因上帝不悦纳他敷衍的供物而对上帝心生刚硬之怒，继而将这份怒气发泄为杀害兄弟的恶行。该隐的后裔随后越来越远离上帝，到第七代的拉麦时达到顶峰——他首创多妻制，并夸耀自己因微的小冒犯就杀人泄愤的无端暴行（创 4:19-24）。与之相反，亚伯的弟弟塞特的后裔却“求告耶和華的名”（创 4:26）：其第七代以诺与神同行（创 5:24）。该隐谱系与塞特谱系的对比再鲜明不过。几乎从世界伊始，世上就存在截然不同的两类人：爱上帝并求告他名的人，以及拒绝上帝、否认他对其生命主权的人。

玛拉基时代那些出言顶撞上帝的人，恰恰是否认“属于上帝”与“上帝之外之人”这一根本区别。他们声称：无论善/恶、义/不义、敬畏上帝/否认上帝，最终都毫无区别（玛 3:14）。“遵守神所吩咐的”（即遵守上帝律法）毫无益处；“苦苦斋戒”（为表达对罪的悔恨或更好地侍奉上帝而克制自身欲望）也毫无价值。我们倒不妨随心所

欲，因为侍奉上帝或满足自我，在这世上并无实质区别。

这些人的观点不难理解。患癌症的不只是无神论者，基督徒同样会罹患癌症；生意失败、婚姻破裂的不只是非信徒，基督徒在这些方面也会遭遇困境。与此同时，各类骗子、奸诈之徒和恶人却步步高升。尽管某些传道人可能宣扬相反论调，但基督教绝非通往现世健康、财富与繁荣的万无一失之道。在创世记第 4 章中，是该隐的后代发明了技术、革新了音乐、艺术并建立了繁荣城市，而塞特的后裔除虔诚敬拜上帝外几乎乏善可陈。若最终结果毫无差别，那么因敬畏侍奉上帝而自我克制、放弃心之所向，究竟有何益处？

敬畏耶和华

然而在玛拉基的时代，仍有一群忠心的余民敬畏上帝（玛 3:16）。我们无从得知这群体的规模，但经文记载他们彼此交谈。虽然谈话的内容未被提及，但显然他们的话语中带着信心，尽管可能断断续续。与先前因藐视耶和华名而受责备的祭司不同，这些人尊崇耶和华的名（3:16）。这并不意味着他们从不质疑上帝在世间的作为。诗篇表明，那些敬畏上帝、尊崇他的人完全可能——甚至常常——与神角力、质问他、向他抱怨和呼求。例如在诗篇 89 篇，诗人痛苦地呼喊上帝隐藏了自己，并追问耶和华向以色列应许的慈爱和信实何在。但这些敬畏上帝之人的疑问与抱怨，正是朝向上帝而发，源于他们对上帝权能与慈爱的信心。诗人们质问上帝、向他抱怨，恰恰因为他们确实相信他是公义全能、统管万有且眷顾他的子民。他们与上帝的护理角力，是因

为他们知道他是区分义人与恶人的上帝，而非因他们愤世嫉俗地断定上帝看不见或不在意世间发生的事。

玛拉基时代那些对神出言不逊之人，如同之前的该隐，将宗教视为根本上的商业交易。他们向神献上祭物、供品及各类宗教活动，并期待投资回报：繁荣与福祉的祝福。因此，若宗教行为未以可衡量的方式带来实质利益，便意味着上帝未履行契约义务——上帝因他们的顺服亏欠了他们回报。然而，敬畏上帝的群体从根本上将宗教视为关系而非交易：他们真实地敬畏尊崇上帝为父。他们信靠他、爱他，甚至有时会对他发怒。无论顺境逆境，他们渴慕的是神本身，而非仅是他能给予的恩惠。他们是上帝的儿女，而非顾客或投资伙伴。

耶和华的回应

然而，玛拉基书中最关键的并非敬畏上帝之人对他的评价，而是上帝对他们的评价。经上记着说：“那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人”（玛 3:16）。当时的波斯君王会在宫廷年鉴中详细记录宠臣的功绩，以便论功行赏（参见 斯 6:1）；同样，耶和华也为此目的在天上保存着关乎人与事的记录。因此，他宣告这群人确是他“特特的子民”（*segullah*；玛 3:17）。在近东其他古代文献中，此词用以描述私人珍藏的宝物，但在圣经中特指以色列与耶和华之间独特的关系¹。出埃及记 19:5-6 中，以色列蒙召成为耶和华特别的珍宝、圣洁的国度、祭司的王国。藉此称呼，耶和华宣告这群忠心的余民正是他所拣选的以色列。

1. Beth Glazier-McDonald, **Malachi: The Divine Messenger**, SBLDS 98 (Atlanta: Scholars, 1987), 223.

上帝这番话的重要意义在于，它们直接回应那些声称上帝看见世间发生之事、关心人间善恶、且区分义人与恶人的论断。（玛 3:18）。相反，它告诉我们这两类人无论在当下还是未来都存在显著差异。当下，上帝确实在细致观察世间万象。他知晓人们私下与公开的一切交谈，他记录着敬畏他与不敬畏他的人。对于真正属他的与不属他的儿女，他怀有截然不同的态度——一种充满怜悯与亲密关怀的态度。即便为人父母者也不会不加区分地爱所有孩童。我们或许普遍觉得孩子的顽皮可爱、笑容迷人，但对亲生子女却有着特殊的爱与关怀：我们整夜怀抱啼哭的婴孩，不厌其烦地重复讲述相同的故事，耐心包容他们青春期的情绪波动，并以无法普施于众的方式体谅他们成年后的过失与心痛。同样，上帝对真正属他之人怀有特殊的喜悦与怜悯。

这一点至关重要，尤其是当我们身处困境、内心挣扎时。我们常会试图从自身处境解读上帝对我们的态度：若生活顺遂，便认为这意味着上帝爱我们；而若深陷试炼与困境的泥沼，则意味着上帝并未垂顾或关怀我们。经文中，敬畏上帝之人无法从他们的处境中读出上帝的恩宠：他们仍被困于相同的境况之中。与先前一样陷入可见问题的泥沼。他们需要做的是在上帝恩典的光照下解读自身处境：上帝已宣告他们是他的珍宝。他们属于他，他必不放弃他们。

当他们自言自语、彼此交谈时，玛拉基也提醒敬畏上帝之人：耶和华对这两类人当前态度的差异，终将在命运中呈现出戏剧性的分化。为了理解这个破碎的世界，玛拉基的听众需要铭记：终有一日，主将亲自介入历史，显明何为他真正的选民，何为不是（玛 3:18）。正如玛拉基在第3章所言炼金之炉，这即将来临的火炼之日，必将如明镜般照彻这两类人的本质差异。

到那日，第一类人——那些用恶言顶撞上帝的——必如枯干的碎草，被抛入火中焚烧。他们必被全然烧尽，连根带枝化为灰烬（玛 4:1）。但对于敬畏耶和華的人，这来临的日子将带来另一种温度：如同春日晨曦温柔的照拂（4:2）。玛拉基在此借用了古代近东图像志中的意象——太阳常被描绘为带有双翼的圆盘²，其两侧延伸出如翅膀般的光线。他以此勉励灰心的信徒：公义的日头必将带着祝福为他们升起，其羽翼之下蕴藏医治的大能。（4:2）。这光将显明真理，将他们的幽暗化为光明。它必将为那些信靠上帝的人伸冤，以张开的双翼拥抱他们，传递出他们向来缺乏并为之哀叹的、来自主的全然医治与平安。对这些百姓而言，上帝显现的日子将是欢欣雀跃的时刻：他们必如饱食的牛犊活力充沛，在田间跳跃嬉戏，脚下践踏那些对上帝恶言者的余烬³。

正如诗篇第1篇所言，义人与恶人终将分别：义人必如扬场时的谷物被显为宝贵，恶人却如短暂的糠秕被风吹散毁灭。

我们当如何生活？

既然这些终极真理真实存在，玛拉基的听众们在此期间应当如何生活？而在我们这个时代，我们又该如何回应？先知将他们的目光——以及我们的目光——引向以色列历史上两位代表性人物：摩西和以利亚，他们分别象征律法与先知（玛 4:4-5）。何烈山（即西奈山的别称）上藉摩西之手颁布的律法，确立了以色列作为上帝特选子民的身份，蒙召成为圣洁的国度，专一侍奉他。这律法详细阐述了耶和華的诫命，而玛拉基同时代的人却轻看这些诫命。与此同时，以利亚等先知则是这约的中保，他们谴责百姓背约的行为，呼吁他们悔改

2. Andrew E. Hill, **Malachi**, Anchor Bible 25D (New York: Doubleday, 1998), 350.

3. Douglas Stuart, “Malachi,” in **The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary**, ed. Thomas Edward McComiskey (Grand Rapids: Baker Academic, 2009), 3:1387-88.

归向上帝，以免西奈之约的咒诅临到他们身上。他们劝百姓穿上那种心硬派声称无用的深色衣服，以此谦卑己身。

作为旧约最后一位先知，玛拉基忠实地追随以利亚的足迹。他呼吁子民悔改并活出顺服的新生命，但显然未获得太多积极回应。父母与子女的心仍未彼此转向（参见 玛 4:6）。即便如今耶稣降临后，地上仍有些家庭关系难以转变，连上帝所立先知的言语也无法轻易化解。有些人仍在为渴望修复却始终破碎的家庭关系挣扎。但主应许了一个我们殷切期盼的更美好的未来：将有一位比以利亚更大的先知来临，重拾以利亚呼唤以色列悔改的使命。这位先知不仅要使地上的家庭关系更新，更要将以色列叛逆儿女的心转回他们真正的父——上帝自己。

然而，那些拒绝听从这最后一位先知警告的人，除了面临彻底而终极的审判外，将别无指望——在那审判中，这片土地将遭受盟约的诅咒（玛 4:6）。此处描述盟约诅咒的词语，也曾用来形容以色列人初入此地时迦南人从这片土地上的彻底灭绝。拒绝聆听这位最后先知的言语，就是明确地将自己置于上帝家族界限之外，与那些在末日将遭遇彻底毁灭命运的人为伍。

仍是两类听众

这段古老的警告与鼓励的预言今日如何对我们说话？首先，人类中仍存在一道根本的分界线，将人群划分为上帝真正的子民与非子民、敬畏上帝与出言顶撞他的人、义人与恶人。如同玛拉基的时代，这一现实在我们的处境中仍被否认。如今仍有许多人坚称，最终上帝会与所有人轻松和解——无论他们如何思想、如何言语、或如何生活。至今仍常有人断言，上帝过于慈爱，不会将任何人送入地狱。但这种观

念将上帝与当代版的圣诞老人混为一谈——后者或许会列清单并反复核对，但最终似乎无法狠心在任何人的袜子里放煤块，无论那人有多顽劣。在我们的世界里，恶人可以一再试探圣诞老人并逃脱惩罚：但在他的世界里，圣诞早晨的顽劣与乖巧并无本质区别。

然而圣经所呈现的上帝截然不同。他是烈火（申 4:24；来 12:29），鉴察并记录这世上发生的一切，且已设定审判之日，届时他终将区分属他的子民与不属他之人（徒 17:30-31）。如经文所示，这不只是旧约对上帝的认知。事实上，正是耶稣自己最清晰地论及那将要来临的可畏的审判日——全人类将被分为绵羊与山羊：一方是属他的人，被迎入永福；另一方则要受审判，被逐入永刑（参见 太 25）。

正如玛拉基时代的情形，这最终的审判不会简单地在宗教人士与非宗教人士之间划清界限。玛拉基在此段经文及全书中所谴责的对象，并非不信上帝的异教徒。他们是持守盟约的群体成员——那些到耶路撒冷圣殿敬拜的人、献上规定祭物的人、自认为义的人，其中甚至包括祭司和利未人。今日亦然，有些人定期去教会，奉献盘传递时慷慨解囊，遵守上帝的诸多律例典章。他们是宗教社群中体面的成员，或许还是长老和牧师，但本质上仍是上帝的局外人。

暴露他们作为上帝局外人的特征之一，是其根本上将宗教视为交易。对他们而言，去教会和奉献给上帝是必须忍受的义务，以期从上帝那里获得回报——就像有些人定期去健身房锻炼，只因相信这种不愉快的自律能换来理想身材。我们去教会并奉献，是为了换取回报。只要这种宗教机制对我们有效，我们可能完全满足于此。当我们生活顺遂、事业家庭皆得圆满，且拥有健康与活力时，一切安好。

然而炼金之火终将临我们的生活。有两种境遇常会显明我们内心的真相：第一种显明之火，是个人试炼之火。当生活骤然陷入火海——我们患病、失业，或目睹挚爱之人缓慢而痛苦地离世；当上帝未按我们自

以为立下的约定施以援手，我们对他的怨言便日益尖锐。事实上，我们对上帝的爱从未超过对健身房的喜爱——我们只是在利用上帝获取真正的渴望之物。所以当上帝拒绝赐予那个——无论那个对我们意味着什么——我们便滋生愤怒与叛逆，坚信所有宗教努力皆属徒劳，而事实也的确如此。

另一种显明之火或许出人意料，是他人获得不配得恩典时燃起的火焰。若我们的宗教观本质是交易性的，认为必须努力付出才能为自己换取回报，那么我们将难以承受上帝慷慨的恩典。若因我们的辛劳与昂贵付出，上帝就欠我们恩惠，那么他断无理由将恩典白白赐予那些未曾走过我们同样艰辛道路之人。正因如此，他人不配得的成功与我们自身的不幸，同样能照见内心。我们无法忍受的不仅是自己的失败，更是那些未付出任何代价却蒙上帝赐福之人。为何他拥有高薪工作、美妻豪车而我却没有？为何她过着那样的生活却获得美貌、体贴配偶与乖巧子女？

在浪子的比喻中，你可以看到方程式的两面，尽管这个故事实际上关乎两个迷失的儿子（路 15:11-32）。第一个儿子，即浪子，因鲁莽地逃离家庭而迷失，在愚蠢的挥霍中耗尽了他的遗产。他理应迷失：在极短的时间内，他与朋友们狂欢作乐，挥霍了一大笔财富。他将父亲视为提款机，榨干后便置之不理。直到这个儿子在远方醒悟过来，他对家人的态度才发生转变，意识到自己在亲情上的损失。鉴于他的所作所为，他无法简单地回去要求重新成为儿子。但他很快意识到，即使是与父亲有主仆关系的人，处境也比他好得多。于是，他决定回到父亲面前，认罪悔改，并在某种程度上修复这段关系。然而令人惊讶的是，当他到家时，父亲为他举办了一场盛大的宴会，庆祝他的平安归来。

寓言中的第二个儿子，即长子，同样迷失了方向，尽管他从未离家或违背父亲的意愿。他也从根本上以商业化的方式看待与父亲的关系，正如他在故事结尾的抱怨所表明的那样。他拒绝参加父亲为弟弟举办的宴会，实际上对父亲说：“我是那个好儿子；我放弃了享乐和聚会来服侍你，而你甚至一次都没有为我举办过宴会！”（路 15:29-30）。第一个儿子提前索要遗产，仿佛父亲已经去世，而第二个儿子在某种意义上也只是在等待父亲去世，以便以更社会可接受的方式获得他的遗产。

两个儿子其实都不真正关心父亲，因此老人的喜悦对大儿子毫无意义。父亲对小儿子不配得的恩典，揭示了大儿子刚硬的心，这心随后通过刻薄言语表露无遗：“你眼中根本没有义人与恶人的区别。无论人做了什么，你都会设宴庆祝，所以我服侍你全是徒劳。”自始至终，大儿子并非真心服侍和爱父亲：他对自己贪婪的心视而不见，只因父亲不愿给他想要的便愤懑不平。

同样，我们的心也可能通过遭遇的意外不幸或上帝赐予他人的不配之恩典显露出来。若我们认为上帝因我们的顺服与侍奉而欠我们，那么当自己经历试炼或他人——尤其是我们认为本该自己得的——蒙受不配得的祝福时，我们将难以承受。我们可能被嫉妒、愤怒与怨恨吞噬，却全然觉得这些罪恶反应理所当然。某些情况下，这些反应可能揭示我们根本不属于天父的儿女；另一些情况则表明，尽管我们确是上帝的儿女，却陷入了与家庭身份相悖的思维方式。我们的心本应柔软温顺，却对上帝变得刚硬怨怼；本该为弟兄姊妹蒙恩而欢喜，反倒生出嫉妒与恶念。

和好的福音

然而这段经文也传递着好消息。玛拉基并非仅仅宣告这世上有两类人——义人与恶人，并预言那显明二者区别的日子终将到来。他还向我们指出，在最终审判日来临前的这段时期，上帝正如何动工，将刚硬的心与言语转化为悔罪的心与哀痛认罪悔改的言语。上帝仍在刚硬者和迷失者中运行，将外邦人与陌生人转变为他所爱的儿女，纳入他特别的珍宝——上帝的真子民之中。

摩西与以利亚的事工对玛拉基时代而言不仅属于遥远的过去，更与未来息息相关。上帝应许在终极之日来临前差遣另一位以利亚般的先知，传讲悔改之道，引领多人从黑暗归向光明，修复儿女与天父及地上父亲破裂的关系。换言之，这位将临的先知将使许多浪子与长兄醒悟，引领他们踏上归家之路，重回天父怀抱。因此，旧约以期待一位以利亚般的先知作结——这位先知以居住旷野、常论烈火与悔改而闻名。

因此，马可福音以这位应许的以利亚的到来作为开篇并不令人意外。他向我们展示施洗约翰身披以利亚标志性的骆驼毛外衣、腰束皮带（王下 1:8），在旷野中以蝗虫野蜜为食，并宣讲烈火般的信息（可 1:6-8）。施洗约翰宣告悔改的时刻已至，因为应许的上帝之国近在咫尺。审判之日已然临到众人头上。

施洗约翰时代降临的审判之日，其形式与人们预期的并不完全相同。当上帝亲自降临探访他的子民与圣所时，他是以孱弱婴孩的姿态显现。他以耶稣之名到来——这名字意为“救主”（太 1:21），因在基督里，上帝亲自来寻找拯救失丧者，引领浪子浪女归家。在变像山上，当彼得、雅各和约翰亲眼目睹耶稣荣光彰显时，他们遇见摩西和以利亚绝非偶然（路 9:30）。希腊原文告诉我们，耶稣确实在讨

论他的“出离”（*exodon*；9:31），这将在耶路撒冷完成。耶稣借此意指十字架，那将是他个人的审判日，也是他为所有属于他的人带来救恩的日子。

在十字架上，玛拉基同时代人所说过的一切严词讽刺般地显得恰如其分。耶稣一生中的每一刻都完美地顺服了他的天父。尽管我们自称公义、侍奉神的最佳主张总是片面而不完全的，掺杂着混杂的动机和罪恶的行为，但他的公义却是纯粹而圣洁的。然而在十字架上，耶稣却遭到所有经过之人的嘲弄和讥笑，他们说：“如果你是神的儿子，就从十字架上下来吧……让他现在从十字架上下来，我们就信他。”（太 27:40,42）他赤身露体，承受着极度的痛苦，背负着上帝对所有子民之罪的全部愤怒。

事实上，在那一天，人们必定觉得“事奉上帝是徒然的”。耶稣遵守主的诫命、在哀伤中前行，究竟得到了什么益处？那些嘲笑他的傲慢之人看似蒙福：他们回到舒适的家园与亲人身边，而他却要继续承受痛苦直至死亡。天父对基督——那位真正完美事奉他的圣子——的怜悯何在？恶人将上帝独生子钉在十字架上时，岂不正是对上帝最赤裸裸的试探吗？那应许中烈火审判的日子在哪里？那本该让这些人自食其果的正义何在？那一天，万事都显得颠倒错乱；无一事显得公义良善。然而正是在这骇人的行动中，上帝确实正在匡正整个宇宙，修复它，并非用愤怒与审判的严厉言辞，而是以对耶稣祷告“父啊，赦免他们”（路 23:34）的深刻回应，来完成他再造万物的伟大工程。诚然，天父确实赦免了他们，并且持续赦免所有他真正的儿女。

若要在末日拯救任何人，上帝必须将我们本该承受的烈怒归到自己身上。我们无人因忠心的侍奉配得上帝的怜悯与慈爱。相反，我们都是心硬的悖逆者，对上帝愤怒的言语显露出我们怨恨苦毒的心。我们得以成为神的儿女，唯一的途径就是上帝不吝惜自己的独生子，为

我们众人舍弃他。他不得不压碎自己最珍贵的宝藏——耶稣基督，以向我们彰显怜悯。全地公义的审判者必须亲自被审判，好让我们因所有用恶言顶撞上帝的时刻得蒙赦免。他必须被当作法利赛人对待，被当作心怀怨恨的长兄，仿佛他曾过着我们浪子的生活，好让我们的罪在他里面得着完全的赎罪。为使称义的太阳为我们升起，带来医治与祝福，基督必须替我们进入羞辱与定罪的最深黑暗，像糠秕被烧成灰烬般被定罪与吞噬。

归来的君王

神子首次降临世间，揭示了人性的裂痕。正如约翰福音所言，耶稣基督到自己的地方来，自己的人却不接待他（约 1:11）。与玛拉基时代心硬的人一样，他的同代人拒绝接受基督降临所要求的悔改与为罪哀恸。但约翰接着告诉我们，凡接待他的，耶稣就赐他们权柄作上帝的儿女（1:12）。在耶稣的时代，如同每个时代一样，总有人凭信心接受耶稣基督，他们的名字记在上帝的生命册上——那是属于他、作为他真实子民的记录。这群人在破碎混乱的世界中，期盼以马内利再度降临整顿一切的日子，那时他不再以婴孩形象，而是以得胜归来的君王身份显现。这群人并非完美无瑕的群体——远非如此，否则我们就不需要救主。我们仍与时常苦毒愤怒的心争战，仍会嫉妒上帝对他人的恩慈，仍会挣扎于上帝在我们生命中充满挑战的护理之智慧。然而，这些人正是主在那日将要施怜悯的对象，并非因我们自身有任何义行，而是因我们藉信心与基督联合，以致他的义与他的死为我们代赎。

玛拉基所警告的最终审判日尚未到来。那如火的试炼将显明每个人内心的真实本质。它将揭示上帝所拣选、呼召归主的人，开启我们

昏蒙的眼目，得以看见他的荣美与威严，使我们趁着还有时日，悔改归向基督。到那日，我们将与那些对上帝始终心硬、对他的恳求充耳不闻、对他的荣美视而不见、傲慢到底且否认他公义的人永远分离。这一迫近的现实向每个人提出了拷问：今日我们身处哪一个群体中？是正怀着悔改之心凭信心奔向基督，感恩上帝不可估量的恩赐、仰望他的义作我们唯一的指望，还是冷漠地妄断上帝的公义并不完备，因他未按我们自以为的良善配得之物施予，就否认他的良善与圣洁？全人类终将分裂为这两大群体。

我们这群悔改、等候的人，当如何生活以迎接他荣耀的再来？我们当听从摩西与以利亚的教导。上帝赐下律法与先知——并非我们称义得救的途径，而是作为我们在他面前感恩生活的指南。顺服上帝仍是通往真正满足与喜乐之路。上帝的话语教导我们，在这世上作客旅寄居时当如何生活，等候君王耶稣的归来，当深思如何更全然地爱他、事奉他。

但摩西和以利亚不仅教导我们该如何生活。否则，他们就会将我们无法承受的重担压在我们身上。相反，他们总是将我们引向基督——我们唯一的公义。在我们多次未能遵守上帝律法的过程中，圣经自始至终不断引导我们的目光回归那真正的公义日头——耶稣基督。他不仅是我们的完美榜样，更是我们荣耀的救主。他不仅为我们的罪被钉十字架、受死、埋葬如今更从死里复活使我们称义，升入高天，将来必在极大荣耀中再来迎娶他的新妇。

当我们等候他荣耀降临之际，需要在信仰共同体中持续彼此劝勉。要互相激励，在生活困境中持守爱心与善行，以及对上帝信实的盼望——他确实是儿女们的美善天父。因着基督（那位真正完美事奉他的圣子）的缘故，他已向我们彰显大怜悯。那日将至，这位基督必要再来将我们收纳为属他的子民。到那日，用 J.R.R. 托尔金的话

4. J. R. R. Tolkien, , *The Return of the King* (New York: Del Ray, 2012), 246.

说，一切悲伤都将化为虚谎：⁴我们的眼泪将被擦干，我们的忧伤会得安慰，疾病得医治，损失被超额补偿。那时我们必如春日阳光下的欢跃的牛犊，在基督里救恩的丰盛与完全中欢欣雀跃，并因他向我们所说美好、仁慈、恩惠的话语而喜乐。

BIBLIOGRAPHY

- Berlin, Adele. *Zephaniah*. Anchor Bible 25A. New York: Doubleday, 1994.
- Boda, Mark J. *Haggai, Zechariah*. NIVAC. Grand Rapids: Zondervan, 2004.
- Bruckner, James. *Jonah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah*. NIVAC. Grand Rapids: Zondervan, 2004.
- Day, John. *Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan*. London: Sheffield Academic Press, 2002.
- Duguid, Barbara. *Extravagant Grace*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2013.
- Duguid, Iain M. *Haggai, Zechariah, Malachi*. EP Study Commentary. Darlington, UK: Evangelical Press, 2010.
- Glazier-McDonald, Beth. *Malachi: The Divine Messenger*. SBLDS 98. Atlanta: Scholars, 1987.
- Heidelberg Catechism. Grand Rapids, Eerdmans, 1966.
- Hill, Andrew E. *Malachi*. Anchor Bible 25D. New York: Doubleday, 1998.
- Hillers, Delbert R. "Treaty Curses and the Old Testament Prophets." *BibOr* 16 (1964).
- Meyers, Carol L., and Eric M. Meyers. *Haggai, Zechariah 1–8*. Anchor Bible 25B. New York: Doubleday, 1987.
- Motyer, J. Alec. "Haggai." In *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, edited by Thomas Edward McComiskey, 963–1002. Grand Rapids: Baker, 1992.
- . "Zephaniah." In *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, edited by Thomas Edward McComiskey, 897–962. Grand Rapids: Baker, 1998.
- O'Brien, Julia M. "Nahum-Habakkuk-Zephaniah: Reading the 'Former Prophets' in the Persian Period." *Interpretation* 61, 2 (2007): 168–83.
- Petersen, David L. *Haggai and Zechariah 1–8*. Old Testament Library. Philadelphia: Westminster, 1984.
- Pritchard, James B. *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969.

Bibliography

- Robertson, O. Palmer. *Nahum, Habakkuk, and Zephaniah*. NICOT. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
- Stuart, Douglas. "Malachi." In *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, edited by Thomas Edward McComiskey, 1245–1396. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.
- Sweeney, Marvin. *Zephaniah*. Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 2003.
- Tolkien, J. R. R. *The Return of the King*. New York: Del Ray, 2012.
- von Rad, Gerhard. *Holy War in Ancient Israel*. Translated by Marva J. Dawn. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.
- Waltke, Bruce K., with Cathi J. Fredericks. *Genesis: A Commentary*. Grand Rapids: Zondervan, 2001.
- Williamson, H. G. M. *Ezra-Nehemiah*. WBC 16. Waco, TX: Word, 1985.
- Zvi, Ehud Ben. *A Historical Critical Study of the Book of Zephaniah*. BZAW 198. Berlin and New York: de Gruyter, 1991.

圣经索引

Genesis

1:26—13
1:28—134
2:24—134, 140
3:4—30
3:8—123n1
4—174
4:3—4—111n1
4:19—24—174
4:26—174
5:22—123n1
5:24—174
9:2—13
10—29
11—29
12:1—3—29
12:5—7—28
19—86
25:22—101
25:23—102, 103
25:25—101
25:27—34—102
25:29—34—102
26:34—103
27—103
27:11—102
27:41—42—103
27:42—45—103
28:6—9—103
28:15—104
32:28—99
33:5—104

33:9—104
33:11—104
47—162
50:20—34

出埃及记

3:13—15—28
4:22—133 14:23—
28—86 19:5—6—
128, 176 19:6—
66 23:19—
162n1 24:16—
66 30:13—15—
168n4 33:15—16—
66 34:6—7—21
34:19—20—
168n4

利未记

1:3—112
1:10—112
7:15—76
7:16—76
7:19—76
9:23—66
15:20—23—80n3
23:23—43—63
26:3—12—56
27:30—33—162

民数记

6:24—26—125

6:27—125 15:20—21—
162n1, 168n4 16:42—
66 18:21—163
22:22—27—130

申命记

4:24—180
6:12—14—15
6:16—166
7:23—24—86
14—164
14:22—28—162
14:23—163
14:26—163
14:28—29—163
18:4—168n4
22:13—19—138
24—139n3
24:1—139
28—16, 74
28:30—16
28:38—39—74
28:64—67—74
33:10—122

约书亚

1:6—65

士师记

6:11—27—130
7:22—86

圣经索引

撒母耳记上

14:20—86

撒母耳记下

3:18—89

列王纪上

2:2—65

5:1—100

6:9—52

6:15—52

7:3—52

7:7—52

8:1—3—63

11:5—14n2

列王纪下

1:8—183

21—14

21:1—7—2

21:3—14

21:3—6—14

21:19—22—2

22:8—2

25—20

历代志上

3:19—89

历代志下

7:1—3—66

34:5—7—2

36:21—22—51n3

36:22—23—50

Ezra

1:1—51n3

4—5, 50

7:10—129

9—139n3

Nehemiah

10:32—168n4

以斯帖记

6:1—176

诗篇

1—178

2—86, 87

2:1—85

2:6—88, 91

2:8—90

2:8—9—85

7:11—148

22—43

22:1—18—42

22:23—24—44

23—40

24:4—5—112

30:6—7—33

47:9—29, 35

48:10—148

69:9—58

73—30, 74, 148

78:70—89

90:10—51n3

103—44

127:1—65

130:3—45

137:7—105

Isaiah

6:5—37

11:1—89

14:23—27n5

34:11—27n5

40—21

40:3—5—149n1

53—21

53:5—92

53:6—153

64:6—80

Jeremiah

2:18—19—31

3:8—143

13:23—78

17:9—77

22:24—26—6

22:24—27—87

25:11—12—51

25:20—26n1

31:33—68

32:35—19

耶利米哀歌

3:22—23—146

以西结书

10—64

34:23—24—89

43—64

何西阿书

1—3—144

1:1—99

3:1—100

Amos

9:11—12—108

俄巴底亚书

10—14—105

约拿书

1:1—99

弥迦书

6:8—17

西番雅书

1—13

1:1—1, 4

1:1—2:3—11—24

1:2—3—4, 12, 13

1:2—18—3

1:2—2:3—4

1:4—14
 1:4—6—14
 1:4—13—4
 1:5—14, 15
 1:6—15
 1:7—16
 1:8—15
 1:8—9—2
 1:9—14, 15
 1:10—16
 1:10—11—16
 1:11—16, 17n6
 1:12—15, 16, 20, 51n3
 1:13—16
 1:14—16
 1:14—18—4
 1:15—16, 22
 1:15—16—16
 1:15—18—21—22
 1:16—16
 1:17—22
 1:18—16, 20, 22
 2—38
 2:1—16
 2:1—2—17
 2:1—3—4, 21, 26
 2:1—15—25—35
 2:3—3, 11, 17, 21, 30
 2:4—27, 29, 34
 2:4—7—4, 26
 2:4—15—3, 4
 2:5—7—28
 2:6—7—27
 2:7—27, 29, 33
 2:8—28, 30
 2:8—11—4, 27
 2:9—27, 28, 29, 30
 2:9—10—25
 2:10—28, 30
 2:11—29, 31, 35
 2:12—2
 2:12—15—4

2:13—15—27
 2:14—27
 2:15—27, 28, 29, 31
 3—36—46
 3:1—2—38
 3:1—8—3, 4
 3:1—20—4
 3:5—39
 3:7—38
 3:8—39
 3:9—10—3, 39
 3:9—13—4
 3:11—12—39
 3:12—3
 3:13—39
 3:14—40
 3:14—17—4, 36
 3:15—40
 3:16—40
 3:17—3, 40
 3:18—19—40
 3:18—20—4
 4:10—50

哈该书

1—55
 1:1—15—6, 49—60
 1:2—51
 1:2—4—47
 1:2—5—5
 1:4—52
 1:5—53
 1:6—53
 1:7—53
 1:7—8—53
 1:8—5, 53
 1:9—53
 1:12—54
 1:13—54, 56, 65
 1:14—54, 55, 59
 2—93
 2:1—63

2:1—9—6, 61—72
 2:3—61, 64
 2:4—56, 65
 2:5—66
 2:6—69, 84
 2:7—8—70
 2:7—9—69
 2:9—61, 66, 70, 78
 2:10—84n1
 2:10—19—6, 73—82
 2:11—13—75
 2:12—76
 2:13—76
 2:14—73, 75, 76
 2:15—19—6
 2:16—81
 2:16—17—74
 2:17—75
 2:19—56, 78
 2:19—23—6
 2:20—89
 2:20—23—6, 83—94
 2:21—22—84
 2:21—23—6
 2:22—85
 2:23—83, 88

撒迦利亚

2:12—106
 3—80
 4:6—66
 5:5—11—106
 9:4—7—26n1

玛拉基书

1—139n3
 1:1—98, 99
 1:1—5—8, 97—109
 1:2—7, 99, 101, 111, 119, 172
 1:2—3—97, 102, 117, 174
 1:2—5—7
 1:3—4—105

圣经索引

1:4—106
1:5—108, 117
1:6—110, 111, 112, 172
1:6—8—7
1:6—14—8, 110—20
1:6—2:9—8
1:7—111
1:8—112
1:9—112
1:10—110, 112
1:10—11—111n1
1:11—113, 117
1:13—112
1:14—112
2:1—3—122, 124
2:1—9—8, 121—31
2:2—125
2:2—3—125
2:3—126
2:4—122
2:4—7—122
2:5—123, 124
2:6—122, 123, 129
2:6—7—121
2:7—122, 123
2:8—123
2:8—9—122
2:9—124
2:10—133, 135
2:10—12—172
2:10—16—8, 132—46
2:11—133, 135
2:11—16—7
2:12—135
2:13—135
2:14—133, 134
2:15—134
2:16—132, 139
2:17—7, 148, 149, 153, 173
2:17—3:5—8
2:17—3:6—147—59
3—1, 177

3:1—7, 149, 153, 160
3:1—3—147
3:1—8—6
3:2—150
3:3—151, 153
3:3—4—157
3:5—151
3:6—153, 161
3:6—12—8, 160—71
3:7—161
3:8—162
3:8—10—7
3:9—164
3:10—7, 166, 173
3:10—11—166
3:10—12—160
3:12—167
3:13—4:6—8, 172—87
3:14—174
3:14—15—148, 174
3:15—7
3:16—7, 174, 175, 176
3:17—174, 176
3:18—177
4:1—178
4:1—3—172
4:1—6—7
4:2—8, 160, 178
4:4—5—178
4:5—160
4:5—6—149n1
4:6—179

马太福音
1:12—6
1:13—91
1:21—157, 183
1:23—66
3:11—157
3:13—15—155
4—166
6:33—57

9:12—79
10:28—32
12:36—37—12
16:1—4—130
16:18—66
17:24—27—168n4
18:20—66
19:3—139
19:7—140
19:8—140
19:9—140
19:10—142
19:16—22—130
23:13—39—25
23:23—168n3
23:27—28—77
24:1—2—155
25—180
25:21—89, 94
27:40—184
27:42—184
27:46—91
28:18—20—66
28:30—131

Mark

1:4—6—8
1:6—8—183
8:36—57
11:15—17—155

Luke

2:13—70
2:14—79
2:25—35—155
2:32—70
2:36—38—155
2:43—49—118
7:36—50—130
9:30—184
9:31—184
11:42—168n3

12:49-50—155
15:10—169
15:11-32—181
15:20—55
15:29-30—182
19:42—79
23:34—184
23:35—91

John

1:11—79, 185
1:12—79, 185
1:14—6, 58, 79
2:15—16—155
2:17—6, 58
2:19—6, 8, 58,
156 2:21—58
3:19—43 4:24—
117 14:3—82
15:5—158
16:33—82
18:38—40—156

Acts

1:8—158 2:1—
42—157 4:27—
23—92 15:16—
18—109 17:30—
31—180

罗马书

2:5—10—12
3:23—153
5:1—80
5:2—80
5:3—5—82
5:9—80
5:10—80
5:18—19—80
6:3—5—81
8:1—23

8:30—72
8:31—32—23
8:35—39—92
9:7—16—109
9:11—104
12:1—157
12:1—2—168
12:1—3—113

哥林多前书

3:10—17—6
6:19—20—59
7:10—11—140
7:12—13—1
40 7:14—140
7:15—141
7:16—140
11:26—72
15:52—67
16:2—168

哥林多后书

3:7—11—71
3:12—71
3:18—71 4:7—
67 5:1—5—
69 5:17—80
5:20—128
6:16—17—58
8:2—168
8:9—171 9:7—
168 12:9—
68 12:10—
68

Ephesians

1:3—59, 80, 82
1:4—6—8
1:5—6—67
2:6—80
2:10—80

2:14—18—58
2:16—22—6
2:21—22—
58 2:22—
59 4:16—17—
59 5:5—6—
20 5:32—
143

腓立比书

1:6—67
2:5—8—91
2:12—13—67

2 Timothy

2:13—146
3:16—1

希伯来书

7—8—127, 130
11:14—16—69
12:2—43 12:22—
24—119 12:29—
119, 180 13:15—
16—113

James

3:1—127
4:1—3—19
4:3—77

1 Peter

1:18—19—145
2:9—128

2 Peter

3:10—12—13

Revelation

19:11—16—155
21:3—82

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- Aaronic blessing, 125
abortion, 19, 151
Abraham, promise to, 28–29
abuse, and divorce, 142
Adam and Eve, as one flesh and one spirit, 134
adulterers, adultery, 151–52, 157
 and divorce, 140–41
A Few Good Men (film), 149
agricultural blessing, 78, 166–67
agricultural offerings, 75
alliances with other nations, 31
Ammon, Ammonites, 27–29
Amon, King, 2, 14
Amos, 3
ancient Near Eastern covenants, curses
 of, 53
angel/messenger of the covenant, 123n2, 149, 155
animal offerings, 165
Anna (prophetess), 155
antimaterialism, 170
apostasy, 11, 14
asceticism, 170
Ashdod, 26–27
Asherah, 18
Assyria, Assyrians, 27–28, 30, 38

Baal, 14, 18
baptism
 of fire, 155–57
 as judgment, 156
 with the Holy Spirit, 157–58

besetting sin, 158
blessing, 56, 125
body and soul, union of, 170
Book of Common Prayer, 139
Book of Life, 185
brokenness, 26, 41, 45, 75, 81, 158
burden, 98–99

Cain, 174–76
Cain and Abel, offerings of, 111–12n1, 174
Cambyses, 5, 50
Canaan, 28, 162
Canaanites, 86, 179
ceremonial law, 80n80
chaff, 16
children, 19
 of Jacob, 161, 168
 of priests, 125
Christians, as God's ambassadors, 128
chronological markers, in Haggai, 51
church, 120
 marriage to Christ, 146
 as temple, 59
 and the world, 41
clean and unclean, 76, 78–81
cleaving, 134
compromise, 136
conquest under Joshua, 63
contrition in spirit, 39
covenant, 133, 137
covenantal love, 100, 102, 108
covenantal people, 102

Index of Subjects and Names

- covenant blessings, 164
- covenant-breaking, 178
- covenant curse, 16, 74, 164, 179
- covenant faithfulness, 17, 135, 139, 165
- covenant of fear, 123
- covenant of life and peace, 123
- creation, reconfigured in final judgment, 13
- cross
 - as exodus, 184
 - where wrath and mercy meet, 21–22
- curse
 - on agriculture, 125
 - placed on Jesus, 91–92
- curse to blessing for the world, 78–80
- Cush, Cushites, 1–2, 27–28
- Cushi, 1–2
- cynicism, 38, 41
- Cyrus, 5, 50, 64, 99

- Darius, 5, 50, 52
- David, 65
- Davidic covenant, 6, 88–90
- Davidic line, 90
- day
 - of judgment, 4, 21, 26, 45, 151, 180, 183–86. *See also* final judgment.
 - of salvation, 39
 - of small things, 50, 89
 - of the Lord, 13, 17, 26, 90, 150, 177–78
- death, as gateway to eternal life, 93
- defilement, 76–77, 80n3
- desertion, by non-Christian spouse, 141–42
- desert jackals, 105
- despair, 38, 41, 72, 87
- Dies Irae* (hymn), 16
- dirt, 73
- disobedience, multigenerational pattern of, 161
- disorder, transformed into order, 85
- divorce, 132–33, 138–44, 146
- doubt, 87, 107

- Duguid, Barbara, 68n3
- dung, 126
- duplicity, 124

- earthly prosperity, 81
- Edom, 105–8
- Egypt, chariots of, 86
- elder brother (parable of prodigal son), 182, 185
- election, and hope, 108–9
- Elijah, 8, 149n1, 178–79, 183–84, 186
- encouragement, 69, 169
- Enoch, 174
- evil, 12–13
 - of Judah's guardians and guides, 38
- evildoers. *See* wicked, prosperity of
- exile in Babylon, 74, 154, 164
 - return from, 87
- exodus from Egypt, 86, 164
- Ezra, 7

- faithfulness, 89, 93–94
- faithful testing of God, 166
- faithlessness to God, 135, 139, 143–44
- fatherless and widows, 151, 163
- fear
 - of death, 93
 - of God, 127, 174, 178
 - of people, 127
- feasting, 163
- Feast of Tabernacles, 63, 69, 71
- fellowship offering, 76
- fertility, 18
- filthy rags, 80n80
- final judgment, 12, 180. *See also* *under* day
- fire of judgment, 155
- “flairetics,” 124, 128
- forgiveness, 44
- freewill offering, 76
- fruitfulness, 56

- garden of Eden, 30
- Gath, 26n1
- generosity, 162, 168–71
- Gentiles, 29, 164
- glory of God, 67
 - manifest in weakness, 67–68
 - returned to the temple, 70–71
- God
 - absence of, 148
 - binding himself to his people, 102
 - character of, 161
 - as consuming fire, 180
 - delighting in his children, 44–45
 - faithfulness of, 144–46, 153–54, 166, 171
 - future promise of, 84, 87–88
 - holiness of, 68
 - as Israel's Father, 133
 - as Judge, 30, 154–55
 - justice of, 15–16, 148
 - love of, 7, 107
 - for his people, 99–101, 109, 120, 177
 - mercy of, 37
 - as metamaterialist, 170
 - as not forsaking or abandoning his people, 89
 - past action of, 84–87
 - presence of: among body of Christ, 57–58; in midst of Israel, 43, 65–67
 - and promise of blessing, 170
 - seeking worshipers, 117–18
 - as Shepherd, 39–40
 - sovereignty of, 3, 115
 - as unchanging, 161
 - walking with Adam and Eve, 123n1
- God-deniers, 174
- God-fearers, 174–77
- godly sorrow, 33
- God with us. *See* Immanuel
- Gomer, 144
- Gone with the Wind* (film), 51
- good and faithful servant, 89, 94
- good works, 77
- gospel, 106
- grace, 35, 146
- gratitude, 170
- Great Commission, 66
- greed, 152
- Habakkuk, 3
- Haggai, 98
 - author and date, 5
 - first oracle of, 50
 - fourth oracle of, 84n1
 - second oracle of, 62
 - structure of, 6
 - themes of, 5–6
 - third oracle of, 84n1
- happiness, 74
- hard words against God, 172–76, 178
- hard work, 65–67
- harvest, 166, 169
- heaven, 69
- Heidelberg Catechism, 44–45, 62, 137
- heretics, 124
- Hezekiah, 102
- Hittites, 103
- holiness, 60, 80
 - and happiness, 74
 - progress toward, 61–62, 64
- holy nation, 66, 128, 176
- Holy Spirit, 66
 - baptism of, 157–58
 - and building of church, 59
 - pouring out of, 58
- hope, 3, 16–17, 21, 37, 71–72, 82, 84, 90, 108
- hope and grace, in marriage, 143
- Hosea, 3, 144
- hospitality, 169
- “How Firm a Foundation” (hymn), 24n7
- Hugo, Victor, 42
- humility, 3–4, 17, 26, 30, 34–35, 57, 128

Index of Subjects and Names

- hunger for God, 60
hypocrites, 124, 153
- idols, idolatry, 3, 14–15, 17, 24, 34, 38, 93
 of the heart, 18–20
 refuge in, 31–32
- Immanuel, 6, 58, 66, 79, 185
- incarnation, 70, 154, 170
- indwelling sin, 67
- injustice, 40–42
- intermarriage outside covenant
 community, 133, 134–35
- Israel
 as God's treasured possession, 174, 176
 as *goyim*, 164
 as postexilic name, 99
 sin of, 154
 as stiff-necked and stubborn, 68
 unfaithfulness of, 143–44
 wilderness wanderings of, 69
- Jacob, 161
 and Esau, 101–7
- Jehoiachin, King, 87–88, 90–91
- Jeremiah, 51n3, 87–88
- Jerusalem
 destruction of, 2, 51, 154
 redemption of, 155
 tragically like the nations, 38
- Jesus Christ
 ascension of, 58
 baptism of, 155–56
 cleansing of temple by, 58
 coming of, 3–4, 8
 crucifixion of, 156
 death of, 34, 43, 108, 130
 on divorce, 139–40, 142
 exodus of, 184
 as greater Son of Zerubbabel, 91
 as Great High Priest, 129–31
 and identification with his people,
 155–56
- joyful worship of, 118–19
- life and sacrifice of, 70
- resurrection of, 23, 58, 108, 154
- sacrifice of, 118–19
 as singing Savior, 43–45
 suffering of, 22, 42–45, 130
 as “tabernacling” among us, 6
 triumphant return of, 185–87
 under God's curse, 91–92
- Joel, 3
- John the Baptist, 155, 157, 183
- Joseph (son of Jacob), 162
- Joshua (book), 68
- Joshua (son of Jehozadak), 54, 63, 65
- Joshua (son of Nun), 63, 65, 86
- Josiah, 2, 11
- joy, 42, 45–46
 in day of God's appearing, 178
- “Joy to the World” (hymn), 79
- judges, 68
- judgment, 11, 13, 25–26
 against Judah, 28–29
 against the nations, 26–28
 and final restoration, 106
 and the gospel, 33–34
 imminence of, 3
 See also under day
- judgmentalism, 25–26, 34
- justice, 12–13, 15–16, 21, 29–31, 39, 147–59
- kingdom
 of God: present reality of, 84; seeking
 of, 57, 59
 of priests, 66, 176
- labor for God, not in vain, 90, 94
- Lamb of God, 155
- Lamech, 174
- Law and the Prophets, 178
- Les Misérables* (Hugo), 42, 104
- Levites, 151, 163
- Levitical covenant, 122–23

- liars, 151
- line
 - of Cain, 174–75
 - of Seth, 174–75
- living sacrifices, 113, 157, 168
- Longfellow, Henry Wadsworth, 30
- Lord of the harvest, 170
- Lord's Supper, 60, 72, 120, 159
- Lyte, Henry, 44
- Malachi
 - author and date, 6–7
 - as name or as title, 98–99
 - structure of, 8
 - themes of, 7–8
- Manasseh, 14
- marital counseling, 141–42
- marriage
 - abuse in, 142
 - failure of, 132
 - hope and grace in, 143
 - as physical and spiritual union, 134–36
- materialism, 56–57, 168–70
- mercy
 - of God, 21, 35
 - toward one another, 146
- messenger to come, 149, 160
- Micah, 3
- Minor Prophets, 3
- Moab, 27
- Moabites, 28–29
- Molech, 14, 19
- money, use of, 113–15
- moral improvement, 78
- Mosaic covenant, 126, 133, 167
 - curses of, 179
 - violations of, 151
- Moses, 178, 183–84, 186
- Nabonidus, 105
- Nahum, 3
- nations, hope for, 35
- Nebuchadnezzar, 20, 51n3
- Nehemiah, 7
- new covenant, 71
- new creation, 80
- new Elijah, 160, 183
- new Jerusalem, 60, 72, 82
- new year's resolutions, 84
- Nineveh, 3, 27–28, 38
- northern kingdom, 38, 99, 143
- now and not yet, 81
- Obadiah, 3
- obedience, 55–56, 166, 173
- “offal,” 126
- offering, 111–12n1
 - inadequate and unacceptable, 7, 111, 116
- old covenant, blessings of, 78
- Old Testament, general equity of, 167
- opposition, to rebuilding plans, 50
- oppression of the poor, 3, 15, 17, 38, 151–52
- oracle, 98
- “orthocrites,” 124, 128
- paneled houses, 52
- parenting, 136
- partiality, 124, 127
- pastors, spiritual malpractice of, 126–27
- patient endurance, 82
- Paul, on divorce, 140
- peace (*shalom*), 70, 78
- Pentecost, 157–58
- people of God
 - building up of, 6
 - character of, 161
 - purification of, 157
- Persian Empire, 5, 50, 86, 133, 164
- Pharisees, 139–40, 168n3, 185
- Philistines, 28
- “plan B” track, 49–51, 53
- polygamy, 174

Index of Subjects and Names

- poor
 - exploitation of, 151–52
 - relief of, 163–64, 169
- possessions, 168–69
- pragmatism, 56
- “Praise, My Soul, the King of Heaven”
 - (hymn), 44n2
- pride, 3, 28, 32, 39
- priesthood of all believers, 128–29
- priests, 75–76, 163
 - failures of, 122–24
 - holiness of, 126
 - teaching and practicing God’s laws
 - by, 122–23
- private morality, 151
- problem of evil, 153, 159
- prodigal son, parable of, 55, 181–82
- promise and fulfillment, 70
- promised land, 69, 74
- providence, 106, 116, 176
- Psammetichus I, 26
- public morality, 151
- purgatory, 67
- reconciliation, 183–85
- redemption, to weak and broken, 40
- refiner’s fire, 150, 152–53, 156–57, 177, 181
- refuge, from wrath of God, 17, 22–24
- religion
 - commercial view of, 180–81
 - inability of to save, 75–78
- remnant, 3, 28–29, 54, 105
- repentance, 3–4, 26, 30, 33–35, 54–55, 57,
 - 129, 161–62, 165, 169, 178–79, 185–86
- restoration, 21, 29, 54–55, 105–7
- role reversal, 124–26
- royal priesthood, 128, 130
- sacrifices, deficient, 111–12
- salvation, 39
 - and humility, 34–35
- same-sex attraction, 143
- sanctification, 80–82, 158
- Santa Claus, 180
- seal, 87–88
- second exodus, exile as, 63
- self-centeredness, 60
- September 11, 2001 terrorist attacks, 75
- servant, 89
 - of the Lord, 21
- Seth, 174
- sexual brokenness, 143, 146
- sexual immorality, 20, 151
- sexual temptation, 18–19
- shaking of the heavens and the earth, 69,
 - 84–85, 88, 91
 - at the cross, 91–92
 - final, 93–94
- shame, 41
- signet ring, 88
- silver and gold, 70
- Simeon, 70
- sin, 41, 45
 - defiling power of, 77
- singing, 45–46
- singing Savior, 43–45
- singleness, 142–43
- Sisyphus (Greek mythology), 93
- Sodom and Gomorrah, 27, 86
- sojourner, 163
- son
 - of David, 90–91
 - of Zerubbabel, 91
- sons of Jacob, 168
- sorcery, 151–52, 156
- southern kingdom, 99, 143
- stars, worship of, 14, 18
- stealing, 151
- suffering, 33, 41, 97
 - blessing of, 104–6
- suffering Savior, 42–43
- sun of God’s righteousness, 160, 178, 186
- tabernacle, 66
- taxation, 162–63

- teacher of God's law, 123
- temple
 - cleansing of, 156
 - rebuilding of, 5, 51–52
 - of Solomon, 63, 66
 - as symbol of Immanuel, 6
- temple tax, 168n4
- Ten Commandments, 54, 154
- testing God, 165–66
- theophany, 84
- therapeutic culture, 64
- time, use of, 114–15
- tithes, tithing, 6, 160, 162–64, 173
- Tolkien, J. R. R., 186
- torah*, 75
- total depravity, 153
- Tower of Babel, 29
- trading partners of Judah, 17n6
- transfiguration, 183–84
- transformation, 80–82
- trial
 - by fire, 150
 - by water, 150
- trials and tribulations of present life, 92, 181
- true worshipers, 110–12, 118–19
- trust, 23–24, 39, 40
- truth, misuse of, 152
- union with Christ, 80
- universal justice, 29–31
- unjust economic system, 18
- unmerited grace, 181
- violence, 15, 17
- waiting for the Lord, 39–40, 90
- walking with God, 123, 174
- wandering sheep, 38
- water baptism, 156
- Watts, Isaac, 79n2
- Westminster Confession of Faith
 - on general equity, 167
 - on sanctification, 55
- Westminster Shorter Catechism, on glory
 - of God, 67
- wicked, prosperity of, 30, 74, 148, 174
- widows, 151, 163
- Word
 - of God, 120; listening to and obeying, 54, 89
 - of the Lord, 98–99
- worship, 110–12, 116
- wrath of God, 13–14, 16, 20–21, 26
 - at the cross, 21–22, 184
- Xenophon, 28
- zeal, for God's house, 58–59
- Zechariah, 5, 51n3, 98
- Zephaniah
 - author and date, 1–3
 - structure of, 4
 - themes of, 3–4
- Zerubbabel, 6, 54–55, 63, 88–91, 93

可在《改革派释经注释系列》中获取

撒母耳记上，理查德·D·菲利普斯 著列王纪上，
菲利普·格雷厄姆·莱肯 著以斯帖记 & 路得记，伊
恩·M·杜古德 著以斯拉记 & 尼希米记，德里克·
W·H·托马斯 著传道书，道格拉斯·肖恩·奥唐纳
著雅歌，伊恩·M·杜古德 著但以理书，伊恩·M·杜
古德 著约拿书 & 弥迦书，理查德·D·菲利普斯 著撒
迦利亚书，理查德·D·菲利普斯 著西番雅书、哈该
书、玛拉基书，伊恩·M·杜古德 与 马修·P·哈蒙 合
著福音书中的道成肉身，丹尼尔·M·多里亚尼、菲
利普·格雷厄姆·莱肯 和 理查德·D·菲利普斯 合著
马太福音，丹尼尔·M·多里亚尼 著路加福音，菲利
普·格雷厄姆·莱肯 著约翰福音，理查德·D·菲利普
斯 著使徒行传，德里克·W·H·托马斯 著加拉太书，
菲利普·格雷厄姆·莱肯 著以弗所书，布莱恩·查佩
尔 著腓立比书，丹尼斯·E·约翰逊 著帖撒罗尼迦前
书 & 后书，理查德·D·菲利普斯 著提摩太前书，菲
利普·格雷厄姆·莱肯 著希伯来书，理查德·D·菲利
普斯 著雅各书，丹尼尔·M·多里亚尼 著彼得前书，
丹尼尔·M·多里亚尼 著约翰一、二、三书，道格拉
斯·肖恩·奥唐纳 著启示录，理查德·D·菲利普斯
著

即将出版撒母耳记下，作者
理查德·D·菲利普斯列王纪下，
作者菲利普·格雷厄姆·莱肯

THE REFORMED EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

《改革宗释经注释》是一项历时 30 年的项目，旨在为圣经各卷书提供可靠的理解与应用指南。

每部著作均经过三个不同阶段的专业编辑——分别由圣经研究专家、牧养应用专家和严谨的编辑团队把关。这一流程确保系列丛书的每一新增卷册都保持高标准。其卓越品质已获 *WORLD* 杂志颁发的权威奖项认可。*

本系列丛书既适合牧师也适合平信徒阅读。每卷注释都注重对圣经文本的细致解读，秉持改革宗神学立场，以救赎历史的视角聚焦基督，并将圣经真理应用于当代语境。

备受尊敬的牧师与神学家对丛书的赞誉

“研究深入、论证严谨，兼具实践性与牧养智慧，敏锐、扎实且发人深省。”——**J. I. 巴刻**

“罕见地融合了圣经洞见、神学实质与牧养应用。”

——**R. 阿尔伯特·莫勒**

“此处融合了严谨的释经方法论、细腻的圣经神学以及牧者的热忱。”

——**R. Kent Hughes**

“本系列丛书力求在释经上精准细腻，在神学上

持守真道。”——**马克·德弗**

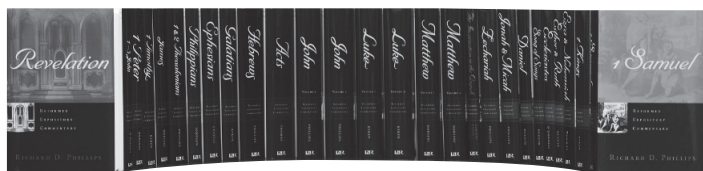
“一座无价的宝库……必读之作。”——**史蒂文·J·劳森**

“我们这些经常讲道的人需要这样的注释书：既提供最优质的圣经学术研究，又理解当今牧职的挑战。

本系列出色地满足了这两方面需求。”

——**布莱恩·柴培尔**

将《改革宗释经注释》纳入您的藏书

* 《世界》杂志 2017 年度系列之选

“你为什么要读这本注释书？第一，任何一本能让西番雅书重新回到教会视野的著作，都值得你立刻入手。第二，没有哪本注释书会向你介绍那些‘饥不择食的神明’。第三，杜吉德和哈蒙始终让基督处于中心，让恩典保持它本来的甘甜——同时，他们的解经又犀利地挑战着我们的态度和预设，进而搅动我们心中那些珍贵的偶像与虚假的信仰。”

——戴尔·拉尔夫·戴维斯，驻会牧者，哥伦比亚第一长老教会，南卡罗来纳州

“本书的两位作者对西番雅书、哈该书、玛拉基书这三卷先知书的诠释，值得高度赞扬。遵循本注释系列的目标，他们：阐明了先知信息的要义；从神学上反思了上帝的灵在每个时代要向基督身体传达的信息；就天父旨意逐步展开的救赎历史进程，提供了深刻的洞见；并通过忠实解经，鼓励上帝的子民以合宜且实践的方式，对圣灵做出回应。”

——威廉·A·范格梅伦，三一福音神学院 旧约与闪族语言荣休教授

“在对西番雅书、哈该书、玛拉基书清晰且令人扎心的诠释中，杜吉德和哈蒙向我们展示了，这些圣经中常被忽略的书卷，既切合当下，又令人耳目一新。透过福音的透镜，他们精妙地呈现出：悔改与复兴、拣选与盼望、审判与怜悯等主题，如何在基督的十字架与祂成就的终局中交汇合一。每一位立志传讲上帝那永活长存、时时活跃之圣言全备旨意的牧者，书架上都不应缺少这本出色的注释书。”

——道格拉斯·肖恩·奥唐奈，主任牧师，威斯敏斯特长老教会，伊利诺伊州埃尔金市