

《穿越聖經》

瑪拉基書（10） 人不斷違抗神的命令，甚至辱罵神，神卻始終忍耐，總是樂意接受罪人悔改。然而，在這裡百姓竟敢暗示從未叛逆過神！很多人不接受赦免、與神和好，也是因為他們拒絕承認自己有罪（瑪 3:6-7）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了瑪拉基書 3:2-5，讓我們在重溫的基礎上稍作補充，然後再繼續查考與研讀這卷書 3:6-7 的內容。

讀罷瑪拉基書 3:2-5，或許有人會忍不住感慨地說：“烈火煉真金。我願神淨煉我，可是又怕烈火難熬！”眾所周知，提煉金銀時必須把金銀用火加熱融化，才能使雜質浮到表面並被撇去，留下高純度的金銀。沒有加熱融化的過程，金銀就不純。金銀內的雜質一經除去，即時變得光亮照人，甚至可以反照冶金之人的面貌。同樣，我們的生命經神淨煉後，也會把神的榮光反照得更清楚，讓周圍的人也可以看到。因此，神吩咐作領袖的（這裡指利未人）要特別開放自己，讓神煉淨他們的生命。鹼是用來漂布的，在這裡表示淨化的過程。

災難對一些人是熬煉，對另一些人則是審判。整個群體受到熬煉，正如金屬一樣，低劣的元素必被除掉。對那些因拒絕改正、所以“在那日”要遭審判的人而言，在法庭上，耶和華既是見證人，也是審判官。不需要別的證人，因為沒有人夠資格。“我必速速作見證”這句中，“速速”一字較好的翻譯是“老練”，速度是由訓練而來，這個字在希伯來文中與以斯拉記 7:6 的“敏捷”出於同一字根。瑪拉基是一位忠心的牧者，儘管他的同胞可能會完全拒絕他所傳達的信息，但他仍一直盼望贏得他們的心。

“行邪術的”，是持續自古流傳的迷信；除了這一項外，其餘所列都是社會性的罪行。在瑪拉基書 2:10-16 論不忠誠的講章中，先知瑪拉基曾特別對付起假誓的人，而休妻者也被他算在犯姦淫之內。在瑪拉基的時代，領工資的受到“虧負”，或是少付工錢，或是遲遲不發；孤兒寡婦沒有人保護，以致受到缺德者的欺壓。耶和華一直很注意這類事。寄居者，在當時應為外地遷入者，或移民。這種人也有權利，神會審判剝奪他們權利的人。這些用鐵蹄踐踏別人的人，顯示他們不敬畏萬軍之耶和華，但當神“臨近，施行審判”時，“公義的神在哪裡”的問題，就會得到答案。

瑪拉基書 3:6 說：“因我一耶和華是不改變的，所以你們雅各之子沒有滅亡。”

耶和華是不改變的，所以雅各之子得蒙保守，免於滅亡。當時的人以為神已忘記了他們，非常失望灰心。神在這裡強調：祂是不改變的，祂的信實始終如一。神必遵守與人所立的約。“雅各之子”指的是敬畏神的以色列民。

瑪拉基書 3:6-12 論及耶和華渴望祝福，這幾節與前一段有密切關係，兩者形成一段括號，夾在兩篇論神審判的講章中間。思想的順序為：以色列之所以有機會質問神是否公義，是因為神沒有改變，仍然在耐心地提供悔改的機會。先知建議用一個方法讓百姓試試，看事實是否如此。他的做法會觸摸到他們的錢袋，讓他們的悔改付出代價，這樣才顯出悔改的真實性。對這樣的悔改，耶和華也會用可測量的物質來回應，等接下來幾次的收成便見分曉；凡將自

己的財物交給神來支配的人，必會發現有明證顯示，神已接納，且祝福了奉獻者。

瑪拉基書 3:6 這節經文的前後兩半子句互相平衡。希伯來文讀作：“因為我耶和華不改變，而你們雅各之子才沒有斷絕。”英譯本大多將最後一個動詞譯為“消滅殆盡”，原因很簡單，因這個字也有這個意；而 NEB 版的譯文也可理解為：“我是耶和華，不改變；而你們也沒有停止作雅各的兒子。”這是很自由的譯法。事實上，神和以色列都沒有改變。神待人的原則也貫徹始終。神曾愛雅各，也繼續愛他的後裔，雖然他們效法父親欺騙、排擠的作風，神還是愛著他們。這裡對立的平行句，是要凸顯神的美善。

神是審判主，但也是滿有恩慈的神。以色列人沒有像以東人那樣被神滅絕，是出於神的恩典，因為神是滿有恩慈的。感謝神，今天神還是滿有恩典，因為祂永不改變。神也是審判主，對惡人來說，神的審判是很恐怖的。但祂是永不改變的神，祂的恩典永不改變，對每一個接受神恩典的人來說，這是很大的安慰。

自以為聰明的以色列百姓向神回嘴，我們要看他們第六次頂嘴。在瑪拉基書中記載了他們八次頂嘴；此前我們已經看過他們前五次頂嘴了，現在要看第六次。以色列百姓像過去一樣，以為可以用問題難倒神。神作了宣告，他們要神出證明。神對他們提出八項罪狀，他們用八個無關，又無禮的問題頂撞神。神很有禮貌、很有力地回答他們，希望他們不要往自我毀滅的路上走。要解釋這些問題，我們最好先暫停一下，思考這些問問題的人，他們是怎樣的人。以色列百姓被擄七十年後，一些餘民回到自己的老家。他們雖然很不情願、也不熱心，但還是著手重建城市、重建聖殿。他們知道為奴的辛苦和痛苦，並且與他們祖先在埃及為奴一樣不停地抱怨。現在他們回到故土，還要忍受困苦、嚴厲的迫害、以及沮喪的事。他們本以為回歸後，凡事順利，生活安逸，結果卻不是這樣。這是神管教的方法，是糾正的方式，但卻無效。管教不是使你的心軟，就是使你的心硬。百姓的心剛硬了，在痛苦的枷鎖中，他們的心有苦毒了，像釘子那樣的剛硬。正如被釋放出來的囚犯，他們還是不改；他們從奴隸生活中出來，顯然還沒有得到教訓。

事實上，神能夠為硬心的人所做的，並不是很多。從這一世代的土壤之中，孕育出像法利賽人、撒督該人、文士這些如同有毒植物的人，他們是四百年後主耶穌來到世上時所存在的人。在瑪拉基的時代，他們對神悖逆，看起來就像青春痘一樣，只是這個國家表面上的刮痕而已，但是在主耶穌的時代，青春痘卻變成了國家內部的惡性腫瘤。神試著要阻擋病毒的散播，燒掉病毒，並向他們提出了這八個指控。他們的反應顯明他們的態度。他們對每一項指控都抗辯無罪，他們感到很驚訝，神竟然會懷疑他們。他們裝成受傷的無辜者，他們假裝感情受了傷害，他們假裝無辜。他們扮演大大被冒犯的角色，他們揮揮自己的手，不理會這些他們認為不該有的指控。

百姓針對神一針見血的指控，向神提出了第六個諷刺的問題。現在，神要百姓做一些事。

瑪拉基書 3:7 記載：“萬軍之耶和華說：從你們列祖的日子以來，你們常常偏離我的典章而不遵守。現在你們要轉向我，我就轉向你們。你們卻問說：‘我們如何才是轉向呢？’”

神斥責百姓在奉獻上的疏忽，他們必須悔改，才可得到神所應許的救贖。

瑪拉基闡明，敬虔的奉獻會給人帶來神的祝福，並曉諭百姓，他們之所以受到神的咒詛，是因為他們奪取了十一奉獻與供物。神喜悅祝福人，且給予了這方面的應許，但很多時候，因

人沒有準備好領受祝福，就無法成為現實。

“轉向”意指悔改，尤其是指行為的變化，轉意離開所行的惡、歸向神。轉向神的第一步是悔改，這種悔改必然會恢復與神之間的關係。然而，當時的以色列在靈性上極其遲鈍，他們無視神“要轉向我”的懇切呼籲，以及“若你們悔改就必賜下豐盛恩典”的勸告，竟然反問神“我們如何才是轉向呢？”

先知瑪拉基並沒有將過去的時代美化。神的典章啟示神的旨意，但所有的人都同樣持背逆的態度。這裡用撒迦利亞的詞匯呼籲悔改，卻得不著回應，因為百姓不覺得自己有錯。

神邀請百姓轉向祂，但他們卻否認曾偏離祂，還假惺惺地問：“我們如何才是轉向呢？”由此可見，以色列百姓是多麼自以為是！他們對神說：“你說我們應該回轉歸向你，我們不知道我們已經遠離了你。我們一直致力於遵守聖殿的一切儀式。我們十一奉獻已經到達某種程度。我們做這個、做那個、做其他的事，但是，我們根本沒有遠離你，我們要如何回轉歸向你呢？”事實上，他們已經離神非常的遠，以致於他們不瞭解他們真正的情況。我想說的是，這很像今天教會裡很多人的光景。即使是在正統、保守、福音派的圈子裡，他們只知道宗教術語，但是卻沒有神的能力。他們滿足於沒品味的道德，他們遵循一些微不足道的舊有習慣，他們覺得自己所做每件事都是對的。但是神說：“回來！你們已經遠離了我。”神說回轉歸向祂是什麼意思呢？神的意思是要他們悔改。悔改就是回轉歸向神的意思。神只對那些屬他的百姓說：“悔改，回轉歸向我。”你明白嗎？不信的人無法成就以下這首詩歌所唱的：“主啊，我回家了。”不信的人不會回家；這樣的人甚至沒有一個家。浪子必須離家，然後他才能回家。他一直都有兒子的身份。但是他離開了家，他必須悔改，改變他的心意。這就是悔改真正的意思。

除非我們看新約，否則我們無法明白悔改完全的意思。希臘文字 *Metanoia*（悔改），意思就是“改變你的心”。也就是說，當你往一個方向走的時候，你發現你走錯路了，然後，你轉回去，走相反的路。舉例說，上個月，我太太和我開車前往樟木頭，這樟木頭鎮隸屬於廣東省東莞市，位於東莞市東南部，地處廣州、深圳、惠州、東莞四市的中心地帶。我們在某個加油站詢問去樟木頭的方向，有一位女士告訴我們錯誤的方向。她說：“往左轉。”但是，當我們往左轉時，我們開到了一座山的旁邊。我對我太太說：“我認為那位女士告訴我們的方向是錯誤的。”因此，我們該怎麼做呢？我們必須往回走。我們必須回到我們最初轉彎的地方，然後，我們往另外一個方向走，我們發現另外一個方向是正確的方向。我之所以回頭，是因為我發現我走錯了路，我要走正確的路。這就是悔改。

現在，神對自己的百姓說，要悔改。有趣的是，在新約，神總是會對信徒說：“要悔改。”神對那些應該屬於他兒女的百姓說：“要悔改。”在啟示錄中，神分別對七個教會傳達他的信息。神對其中五個教會說：“要悔改。”但是，對士每拿教會的殉道者，神並沒有這麼說。他們為神捨命，因此，神沒有這麼說。對於非拉鐵非教會，這是一個堅持教導神話語的教會，神也沒有對他們說：“要悔改。”但是，對他們之中其餘的教會，包括在老底嘉的教會，神對這些教會的信息，就是要他們悔改。

今天，我們有這樣的想法，我們應該告訴未得救的人要悔改。那麼，他們要悔改什麼呢？他們必須改變他們的方向嗎？沒有錯，但是，“要悔改”這句話不是要對未信者說的。我個人覺得，悔改的信息不單是應該對未信者說的話，當然，聽的人不一定會聽進去。牧師更應該要對坐在教會前排的人說悔改的話。你應該對信徒說：“要悔改。”

有人說：“你的意思是說，來到基督面前，還未得救的人不應該悔改是嗎？”親愛的聽眾朋友，未得救的人所必須做的一切悔改，都包含在“相信”這兩個字之內了。回想一下，保羅對帖撒羅尼迦教會所說的話。根據帖撒羅尼迦前書 1:9 的記載，在帖撒羅尼迦教會，保羅有一個很棒的服事，他說：“因為他們自己已經報明我們是怎樣進到你們那裡，你們是怎樣離棄偶像，歸向神，要服事那又真又活的神。”當保羅進入帖撒羅尼迦這個城市時，他並沒有對他們傳講不要拜偶像的信息。偶像崇拜已經形成了暴動，但是，他並沒有傳講不要拜偶像的信息。他沒有傳講不要醉酒或任何這類的事情。正是因為這樣，我才沒有遵循某種講道的模式，要你們不要犯某些罪；只有當神的話觸及這些事情時，我所傳講的道才能觸及你們的內心。根據使徒行傳 16:31 的記載，我們對這個迷失的世界所傳講的信息，就是保羅對腓立比的禁卒所傳講的信息：“當信主耶穌，你和你一家都必得救。”在“相信”這兩個字中，就包含了你必須悔改的一切事情。當保羅去帖撒羅尼迦傳道時，他有傳講悔改的信息嗎？沒有，他傳講基督。他說：“你們是怎樣離棄偶像，歸向神。”帖撒羅尼迦人往一個方向走，保羅說：“我要告訴你們關於耶穌基督的事，他為你們的罪捨命。”帖撒羅尼迦的人回轉歸向了基督。而當他們回轉歸向他時，他們離棄了偶像，離棄偶像就是悔改。他們回頭了，你明白了嗎？但是，當他們相信基督時，悔改就包含在相信裡了。

親愛的聽眾朋友，你必須要有對象，才能夠回轉。你不能只是對一個人說：“你要悔改。”當我還是一個小男孩的時候，我走到祭壇面前，沒有人告訴我該怎麼做。我別無選擇，只有哭泣，我就只能這麼做。我哭泣是因為我旁邊的男孩在哭泣。他的母親是一位說話很大聲的信徒。男孩在哭泣。他開始一直哭個不停。坐在我對面的人跳起來說：“他一直在禱告！”我不知道那個人這麼說是什麼意思，但不管怎樣，我沒有這麼做，當時還沒有人傳基督給我。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！