

《聆听主道》脱离枯竭，迈向丰盛

张慕皑牧师

第一讲 回归真爱的丰盛中

真爱的失落

玛 2:1 提到以色列人对神的爱提出质疑：“耶和华说：‘我曾爱你们。’你们却说：‘你在何事上爱我们呢？’”神兴起先知玛拉基的时代，约为主前 300 多年，当时以色列人已从巴比伦回归迦南，圣殿亦已重建。但以色列人经历被仇敌俘虏多年的痛苦，看不见神的爱。他们远离了神，但又不能彻底地离开神，拉比也不能正确地向民众教导神的真道。以色列人远离神，但又不敢彻底远离；而今日的信徒，却会彻底地枯竭。

圣经上说：“神就是爱”。人在没有神的时候，就得不到爱，就不能活得好，而活在枯竭中。爱，是肉体所需的维生素。上世纪初的两位权威心理学家，弗洛伊德（Sigmund Freud）和荣格（Carl Jung）均不约而同地指出，现代人的精神问题，需要以爱来医治（弗氏提出以“情绪亲近（emotion closeness）”对治精神问题，即对病人的灵魂作同情和理解）；荣格认为，现代社会的“普遍性精神问题”，而产生自“普遍精神悲痛（neurotic misery）”，其根源就是现代人的“空虚”。仿如一块落叶，仍有一块的形态，但一捏即碎，因为它内里是枯竭的，所以只是虚有其表。现代人常感疏离和孤单，在寻找神的路上苦无结果，痛苦非常；这种痛苦正是帖前 1 章所讲的“地狱之痛苦”：离开神的脸和荣光。

人需要爱。古代哲学家们相信人在最艰难的时刻需要爱。英国数理哲学家罗素也强调，解决人类形形色色的问题的方法，就是用爱——用基督教所讲的爱，就是同情心。

真爱的本质

神希望祂的子民有丰盛的生命，不落枯竭。在玛 1:1 已表明：“耶和华藉玛拉基传给以色列的默示。”“玛拉基”一名本身的意思就是“我的信差”，玛拉基先知向以色列人传爱的信息，显明神的爱是主动的。神在祂的子民悲恸时寻找他们，祂的爱是不离不弃的；在以色列人堕落、拜偶像时仍然爱他们，在亚当和夏娃犯罪时还追寻他们。神爱的具体方式，大致可分为以下五个层面：

1. 追寻的爱：在历史中，以色列人不断远离神，拜偶像，被敌人追赶，击杀他们，每每活在凄凉中。但是神仍劝导他们、警告他们、呼吁他们在错误中回转。
2. 忍耐的爱：神忍耐祂的子民，以主动、忍耐的爱追寻我们。
3. 表达的爱：玛 1:2 中提到神向以色列人说：“我曾爱你们”。这话的意思不是说“我只曾

经爱你们”，而是“我一直都爱你们”。中国人不敢直接表达爱。如夫妻互相挑剔批评，实则没有对方的话不能活下去。神的爱与此不同。神的爱是清晰的，耶 31:3 记述神向以色列人显现并说：“我以永远的爱爱你们，因此我以慈爱吸引你”。神对子民的爱，彷如“新娘怎样喜欢新娘”，所以祂的子民一定知道。

4. 严父的爱：玛 1:2 以色列人向神的爱提出质疑，是因为神让他们多次落入敌人手中。他们建造圣殿、城墙屡有拦阻、敬拜荒凉、社会又充斥着各种问题。其实，这是因为神要以色列人付出堕落犯罪的工价。神爱我们，但不代表纵容我们犯罪。以色列人向神发怨言，因为他们看不到自己的罪，却看到神让他们活在痛苦中。痛苦让我们认识神，投靠神。保罗的刺让祂认识、经历神；约瑟若没有被关在牢中，就没有成为丞相的机会。所以，在苦难中仍可经历神的爱，要数算神的恩典。

5. 行动的爱：玛 2:5 提及神和利未所立的约：“我曾与他立生命和平安的约”。神的爱是一种行动的爱，它不是出于感情，而是“约”上的拣选。以扫不珍爱长子名分，为一碗红豆汤侮辱长子名分，于是神拣选他的弟弟雅各。在玛 1:4，提到以东人欲重建国家，但被神拒绝。被惩罚、毁坏以东——因为他们不让在旷野的以色列人通过迦南，又协助巴比伦攻打以色列。神要以东成为祂“永远恼怒之民”，但对于同样经常犯罪的以色列人，神却让他们从被掳中归回。

以上种种反映神对人的爱是有迹可寻的。透过在历史中的拣选，神彰显祂是如何爱祂的子民。这不是出于情绪的爱，真正的爱是从意志出发的。神一直爱顾、保守祂的子民，同时也需要我们的重视。正如基督问彼得：“你爱我比这些更深吗？”真正爱神的人，要牧养祂的羊，听从、实行祂的话、祂的爱。

真爱在今天

旧约圣经和新约圣经中对“爱”的诠释不同，但两者并无冲突。旧约教我们要尽心、尽意、尽性爱主我们的神，教我们爱邻舍如同爱自己。在新约时代，耶稣也援引旧约经文来讲论“爱”。基督来到世上，“爱”便是一种“同在”，其过程进步式的：降生、死、复活、再来。而基督在十字架上的死，是真爱最高峰的表现。在旧约，神与人同在是间接性和代表性的。但基督为我们死后，神就与我们同在。圣殿的幔子裂开，代表靠着基督的宝血，我们可以进入神的至圣所。神为我们敞开了又新又阔的路，让我们经历祂的爱，是前人所未遇的。

那么，如何回到真爱当中呢？耶稣说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”（约 15:10）回归真爱中最直接的方法，就是神同在。耶稣又说：“有了我命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且向他显现。”（约 14:21）耶稣向我们显现，就是神与我们同在的最佳证明。当神吩咐的时候，我们就去做，神就会与我们同在。所以，要回归到真爱，就是要行道。听完道要行出来，才真正活于神的爱、神的道。

新约圣经向我们启示了真爱的必要性。爱的相反不仅是恨恶，而是冷漠——对世上有需要的人漠不关心。福音书中好撒马利亚人的比喻，所提及不理被强盗打至半死的人的祭师和利未人，代表的正是冷酷无情、对世界漠不关心、麻木不仁的人。神将来要审判的，正是这些自以为好人、却连凉水也不肯给有需要的人的“普通人”。今日的环境比当时更差，牧人的比喻，讲的就是末世的情况，人互相践踏、不法勾当愈来愈多、爱心沉沦。神要兴起的人，正是将真爱传到这个世代的人。上世纪 80 年代美国所做的调查，问受访者“人生中最渴望得到的是什么？”，结果最多人想得到爱，其次是快乐，第三是和平，正好是九个属灵果实的首三个。我们要求上主先让我们经历神的爱，对空虚的世界伸手，传扬神的爱，这是我们的职责，也只有神的爱能解决所有问题。

基督在十字架上的爱，不只要我们用口传，而是用手实行。今年是西教士来华 200 周年。诚然，西教士当中有不少是有缺欠的，但神就用有缺欠的人领中国人归主。在十九世纪来华教当中，有一位原是美国波顿牛奶公司的继承人——威廉·波顿，后来立志成为教士到中国传教，却在埃及罹患脑膜炎离世。他有三句格言：“毫无保留”、“永不后退”、“绝无后悔”。这个世界需要更多像波顿的人，毫无保留奉献给神，奉献给失落的世界，需要真爱的世界。

第二讲 回归真敬拜的丰盛中

在玛拉基先知时代，神的子民生命枯干，社会出现严重问题，因为祂们远离神、远离神的爱：只有在神的爱当中，我们才能活得好。不同的人给我们的爱，都是来自神；缺乏爱的人，成长会出现问题。弗洛依德提出的灵魂观和神的灵魂观不同，荣格所谓的“神”也不是我们的神。但他们的讲论和圣经的原则是一致的：人需要爱，生命才能更新、复兴。

属灵生命枯竭的病征，是失去真敬拜。在玛 1:6-14，神责备祭司们，没有教导、带领如何好好敬拜祂。在新约时代，众民皆是祭司，敬拜神、认识神、敬畏神和属神都是所有人的责任。

假敬拜——没有敬拜的敬拜

敬拜一词的英语“Worship”，其字根明显是来自英文辞语“Worth”。敬拜正是人向神表达祂在生命中的价值，地位及重要性。玛拉基先知时代的人们，向神作出假敬拜。在玛 1:6，神严厉地指责祭司们：“藐视我名的祭司啊，万军之耶和华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？你们却说：我们在何事上藐视你的名呢？”当时祭师带领神的子民做假的敬拜，即没有敬拜的敬拜。他们的敬拜，没有按照神规定的礼仪，敬拜是心不在焉，对神不尊重。对一个人的尊重反映他在心中的份量。所以，当时神在祂的子民心中没有重要地位。他们没有把神视为天父、视为主；他们对神全无敬畏——全不惧怕神。神在心中没有地位，不论做什么事也属虚假！

今日的教会也充满着假敬拜。信徒在听道时打瞌睡，或是心不在焉、不知所唱诗歌的内容、不知道领祷者的祷告内容为何。这种身在心不在的敬拜，欺骗了自己，好像敬拜是为了“尽责任”，立下坏见证；这也欺骗了神，以为对神有交代，但其实没有敬拜神。假敬拜的基督徒，上教会只为寻求自己满足，他们诸多不满，空调不够，主席说错话……真正的敬拜，应将一切荣耀归于神！

在旧约时代，献祭是敬拜的中心，象征牺牲、付代价。在玛 1:7，神指责祂的子民献上污秽的祭物：“你们将污秽的食物献在我的坛上，且说：我们在何事上污秽你呢？因你们说，耶和华的桌子是可藐视的。”神要求献给祂的祭物是首生的，无瑕疵的。但当时祂的子民却将瘸腿，有病的献给神（玛 1:8），这是蔑视神的行为，是严重的罪恶，是没有献祭的献祭！

今日基督徒的奉献也有人抱持“小费”心态。我们买了新家俵、新用品便会将旧的“奉献”给教会；有人给侍应的小费比给上帝的奉献还要多。神要求我们的奉献是牺牲自己仅有的，在新约时代，也已没有人奉行什一奉献。

假敬拜对神无损，受损害的是人自己。他们使自己的生命枯竭，没有认识到神将赐福给我们，抱持虚假的心去敬拜，形同虚设。

真敬拜、神恩典

玛拉基先知劝勉当时神的子民：“现在我劝你们恳求神，他好施恩与我们。”神规劝我们，但我们必需自愿。保罗在罗 12:1 说：“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，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。”神有能力命令我们献上自己的身体，因为我们是祂的儿子所救赎的；可是神透过保罗用爱激励我们，让我们看到自己的软弱、无能、缺欠和罪，向神悔改。

在新约时代一切都是神的恩典。玛 1:11 预表神的名在外邦兴起：“我的名在外邦中必尊为大。”神以爱呼召以色列人，但以色列人不肯悔改，没有尊心敬拜神，神要兴起外邦人取代他们，建立教会。

神可放弃以色列人，也可以放弃我们。新约时代，基督来到世上，兴起属神的子民，在当中找寻真正敬拜祂的人。

真正的敬拜

在约 4:19-24，耶稣教导撒马利亚妇人敬拜神不必到山上，也不在耶路撒冷。今日的教会在敬拜上也有不少争论，但我们必需认识基督在敬拜的关注点：“真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”敬拜是每个信徒和教会的首要责任，神在每个时代都会寻找真正敬拜祂的人——真正懂敬拜的人，才懂传福音；敬拜在事奉之先。

教会和信徒的灵命有四个向度：向上是敬拜在天的父，横向是彼此相爱的团契，向下是真理的领受和教导，向外则是要传福音。敬拜是首要的。懂敬拜的人，才会爱神；尽心、尽性、尽意爱神的人才能爱邻舍，爱自己，才会懂真理，懂传福音，救灵魂。

我们敬拜神，不是要增加神的荣耀，而是彰显祂的荣耀，从而让我们得好处，生命得丰盛。耶稣基督很在意我们是否真正敬拜神。祂重视的不是我们的敬拜地点，而是我们敬拜的对象：真正的敬拜要寻见神的脸。敬拜聚会的本身只是一个媒体，能否带人到神面前不是人所能控制，所以敬拜是不自私的。今日教会在敬拜上的困难，就是不能以神作为敬拜中心。当代的教会，敬拜讲求“经历”神，但这仍是自我中心的表现——只选自己喜欢的诗歌、程序和讲章。经历是一个机会，但只享受经历，不是真正的敬拜，而只是属灵的娱乐。真正的敬拜要忘记自己，真正进入敬拜神，寻求神，以神为中心。

现时教会都很讲究敬拜设计，以吸引更多人到教会：诗歌要动听、见证够感动、利用多媒体使聚会更生色。吸引人和“属灵娱乐”只是一线之差。安排完善、吸引人，但也要符合圣经。先知也非字字珠玑，他们是向人们描述一些图画。耶稣的比喻，也是要吸引更多人听祂的道，得到神的信息；敬拜要吸引人到神面前，好的聚会不应沉闷，但也不可娱乐化。设计生动、具吸引力的聚会，是为了荣耀主名。

敬拜的音乐是唱献给神的。所以，要先征求神的意见。神要求我们的歌词应在神学方面是正确的，是荣耀祂的名的。现今有不少诗歌，用妓院、脱衣舞和关于吸毒、赌博的音乐配上基督教歌词，令人极不舒服，这就不是荣耀主名的表现。高举一种音乐、一种敬拜形式，都是偶像化的举动。

耶稣曾宣称：“我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。（约 4:22）” 马丁·路德认为认识神就是敬拜神。马利亚将香膏献给耶稣，因为她深爱耶稣，经历过基督赦罪的平安；将会卖主的犹大，却批评马利亚太浪费！敬拜就是让我们认识神，透过真理在我们生命中经历神的宝贵。犹太人在敬拜上的错误，是过度注重礼仪、外表；基督要求我们要用心灵和诚实、要根据真理敬拜神。只有经真理塑造，更新的生命才能真的用讨神喜悦的生活方式敬拜神。敬拜是一种生活方式。只要每天都有圣洁的生活，那不管敬拜的设计怎样，敬拜都会兴奋，都讨神的喜悦。

旧约时代用作献祭的动物，会为了预表新约时代中基督一人代我们众人死。基督在十字架上的牺牲，是要让活着的人，不是为自己活，而是为主活，要激励生命。我们要将自己奉献给神，神的意思就是我们的意思：我们要为主而活，按照神在我身上的旨意生活，把生命当作活祭。基督激励我们，让我们的生命成为圣洁，可以关心人、照顾人、为主而活、为失落的世界而活。

敬拜的生命，是一个舍己、为主而活的生命——真正奉献的生命。神要求的敬拜，是要我们关心这个世界，有美好的见证。敬拜不是一个只占据我们一部分生命的活动，而是我们整个生命——流露神的爱之生命。这是祭师的职分，上帝要我们作好见证，吸引更多人到祂面前。神将得救的人数天天交给我们：礼拜日要有庆典式的敬拜，丰盛的生命每天都要为主作见证，这就是新约的教会。天天见证神的人，敬拜是欢喜、快乐的。敬拜的更新由悔改开始，因为生命的更新带来敬拜的更新，而后将福音事工更新，为主多结果子。

第三讲 回归行道的丰盛中

在玛拉基先知的时代，神的子民活在罪和困难当中。他们的生命枯竭、社会混乱，充满问题。他们远离神，不遵行神的道。神要求他们回归到祂的爱，从枯干的生命回归到神的生命，但神的子民却不愿意。

祭司有辱神的诫命

玛 2:1-9 指出，神兴起的领袖没有尽神交给他们的责任。1-4 节提到祭司带领神的子民敬拜，但他们的献祭却令神讨厌；在 5-9 节，神斥责祭司没有好好教导神子民的诫命。于是神的子民生命枯干，社会陷入严重的灾难当中。

不依从神法则的悲剧

在玛 2:1-4，神藉玛拉基先知阐述不依从神的法则的悲剧。在第 1 节中神提到给众祭司的“诫命”。所谓的“诫命”，就是神给祭司的指示，吩咐他们要带领祂的子民敬拜、教导子民神的真道——诫命是一个规律、规范。第 4 节提到诫命和约的关系：“你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未所立的约可以常存。”约的内容，就是神的诫命。神要求祂的子民在个人、社会和敬拜都要跟从神的法则。守好诫命的，才是神的子民，神才会赐福；否则，神的咒诅就要临到。

其实，第 2 章全段的经文，欲表达的就是神要求祂的子民如何遵行祂的道路。第 6 节和第 7 节提到神的律法，是真实的律法，并由祭司传授：“祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法”（玛 2:7）。可是，祭司们却“偏离正道”（玛 2:8）。所谓的“道”，就是神的话语、道路，玛拉基时代的领袖没有遵行神的道，子民也因此不行道，导致社会混乱，生命枯干。

要回归到神的丰盛，一定要遵行神的道。道路是有规范、有目的的，神吩咐我们要行道，是为我们的好处。神是重视规律的，祂从空虚混沌的世界中建立有秩序的天地，以各种定律来维持世界的秩序：祂以自然定律维持自然、物质的世界；以道德定律维持人类社会。遵照神的定律，就会亨通顺利、生命丰盛、社会也繁荣安定。今日，人们主张以感觉行事，高呼理性而死，就是将人带进疯狂的世界。玛 2 章揭示祭司们偏离神道，没有照神的吩咐，使神的子民生命枯干。他们失去法则，没有行道，以致产生各种不行道的悲剧：

1. 人生召命的失落

祭司没有好好带领神的子民敬拜神、没好好教导子民神的真理，就是失去神的诫命。神是我们生命的“老板”，掌握了我们生命的主权，祂不止呼召我们成为基督徒，更要我们在职场上见证祂，在岗位事奉祂——职业也是神的召命！

2. 顺从神的失落

在玛 2:1 里神警告祭司们：“你们若不听从……”不听从，就是指我们没有听，甚或对神的道听而不从！对神的道听而不从，便会离开神的道，失去应有的顺从。神要求的，不是一群脑袋充满神学知识的基督徒，而是要一群行道的子民。在教会历史从来不缺“没有生命的正统派”——强调生命真理，但没有认真行道的信徒。今日，在教会中有传道人能讲纯正神的道、有善于查经的信徒领袖，但欠缺真正行道的信徒。胜不过试探，就不能胜过罪；要胜过罪，就要行道！

3. 重视神的道失落

玛 2:2 提到：“你们若不听从，也不放在心上”，神要斥责祂的子民，因为他们不把祂的道看为重要。今日，人们看世界的理论比神的道重要，生命变得软弱、枯干。现今教会中盛行的“辅导”工作，好多都没有结合圣经、祷告、没有将人领到神面前，以人的方法取代神的方法；今日教会又重视神迹奇事，浑忘耶稣说过他到来世界是为了传道，改变世界。唯独传讲、遵行神的道，教会信徒的质和量才会提升。

4. 神荣耀彰显的失落

神强调祭司们要“将荣耀归与我的名”（玛 2:2）。我们不能加强神的荣耀，只能加强彰显神的荣耀。基督徒若不行道，不为神做见证，就减少了神的荣耀，更羞辱了神的名。

5. 福分的失落

神警告祂的祭司和子民：“我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅”（玛 2:2）。神的原则，是要求祂的子民遵行祂的道，好得福气，不然则受咒诅。圣经中讲“咒诅”，意指取代、禁止：不行神的道，神准备给你的福气都取消；不仅属灵、肉体 and 物质的丰富都取去，事奉的职分也会被挪开。在启 2:5 神警告以弗所教会：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”。路 13:7 记述耶稣表示要如何处置对神的道听而不从的人：“我这三年来到这无果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！”

不肯行道也会连累下一代。神警告祂的子民：“我必斥责你们的种子”（玛 2:3）。不行道的人，生活没有见证，羞辱了神的名，严重影响下一代。神也向子民揭示更严重的刑罚：“把你们牺牲的粪抹你们的脸上；你们要与粪一同除掉。”（玛 2:3）。不行道的人，神要的刑罚和咒诅要临到他身上——我们的罪刑罚我们自己。

以别事代替行道即无行道

1. 以敬拜代替行道

今日人们就如旧约中的祭司、新约中的文士和法利赛人，有很多借口不守神的律法，不去行道。以赛亚书提到神憎恶以色列人的敬拜——因为他们敬拜后杀人流血，没有照顾孤儿寡妇。现在的基督徒有不少在每个礼拜准时到教会崇拜，但礼拜一至六却做自己的事，不去行神的道。

2. 以灵修代替行道

在赛 55 章中，神批评祂的子民只管天天寻求祂，乐意明白祂的道，甚至禁食，社会生活却一塌糊涂：逼人做苦工、用凶恶的拳头打人、也没有照顾有需要的人。禁食的原意，是要我们思考如何用爱心照顾有需要的人！

3. 以事奉代替行道

太 7:23 提及耶稣曾预言祂会如何对待那些不行神旨意的人：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”有事奉但作恶，根本没有行道！耶稣在“好撒马利亚人”中，批评祭司和利未人比强盗更不如，因为他们麻木不仁，对有需要的人不理睬。活在神的世界必须遵从神的秩序和定律，否则神的灾难便要临到！

回归神真理的丰盛

在玛 2:4 中神强调：“你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未（或译：利未人）所立的约可以常存。”神选出利未人，和他们定约，要他们带领神的子民做好敬拜、教导子民明白神的道。神在申 28:2 中告诉祂的子民：“你若听从耶和华——你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上”，但若不听从则必受咒诅：“你若不听从耶和华——你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上”（申 28:15）。法利赛人对神的道知而不行，神要和我们立新的约：因信称义，接受耶稣基督为救赎者，生命的主宰。我们要让基督管理生命，把生命主权交给祂，因为基督曾经应许：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”

今日追求自由：追求挣脱宗教捆绑的自由、追求从法律中得自由。圣经却告诉我们，在神的道约束之下才有真自由！真正的丰盛生命，要将主权交到神手中，活在神的主权之下。彷似一个刚学会走路的小孩，牵着父亲的手也总会跌倒，但必不致遍体鳞伤。在基督的主权下，生命才能得丰盛！

回归生命和平安的约

在玛 2:5 神重提与利未曾立的生命和平安之约。生命是基督教信仰最关注的课题；基督说：“我来了，是要叫羊（或作：人）得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）而圣经里讲的平安，就是和谐的人生，是一切福气的总和：身、心、灵一切的丰盛。现时教会流行一种“成功神学”，强调神要我们有财富、有健康；但其实蒙福的人，经常会经历痛苦和患难，但心

中充满主的平安，这是高层次的丰盛生命。丰盛的生命，就是敬畏神的生命。敬畏，英语译为“惧怕”——尊重神、敬畏神、爱神。真正惧怕神的人无所畏惧：但以理和三个朋友不怕火焰，也不怕狮子。我们的生命充满恐惧，是因为我们不怕神、不敬畏神。

与神同行的丰盛生命

玛 2:6 中神重提祭司的责任：“以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。”神希望我们与祂同行，思想跟祂一致，完全跟从祂的原则过生活，进入真正丰盛的生命。世上有很多人受到罪的捆绑，生命空虚、无聊、枯竭，需要耶稣基督赐予的丰盛生命。而丰盛生命需要从基督徒身上见证。新约时代是一个“众民皆祭司”的时代，基督徒要持执祭司职份，做人与神之间的桥梁，带人离开罪孽。

香港有很多失丧的灵魂，心灵枯干，我们有很多机会传福音。然而，我们有没有只看到自己的需要，忽略了身边的人之需要？香港有不足百分之五的人口是“祭司”，我们不要做白占地土的基督徒！若每个基督徒一年领一人决志，10 年香港就会有 600 万人归主。这是新约时代的祭司责任，行多少道，决定我们生命的质素！

第四讲 回归贞洁生活的丰盛中（1）

（经文：玛 2:10-16）

遗失真理的时代

耶稣出生前 500 年，以色列人生命枯竭，病入膏肓。神派玛拉基到他们当中，为他们提出解决问题的秘方。玛 1 章提出了当时各种心理、社会问题的症结，是以色列人离开了神，离开了必须的爱。神是所有爱的源头。人需要父母的爱、朋友的爱、同事的爱、教会弟兄姊妹的爱去鼓励和关心，这些人给予的爱都是来自神。离开神，就离开了生命活水的源头。

神兴起祭师，是要他们教导祂的子民、带领祂的子民到神的真理。不论人类社会和个人都需要神的道德律例去规范，使他们不致偏离。基督说，这是神的真理。可是，祭师没有履行神给他们的职责，没有教导祂的子民过贞洁的生活，使以色列人生命枯干、社会一片混乱。当社会黑暗，属神的人会责备社会；但施图德牧师提醒了我们：房间黑暗，何不找灯在哪里？光在哪里？今日，社会也在黑暗中，神也责备今日的传道人、教会领袖，因为教会失职，没有好好教导这个世代神的真理。

婚姻和家庭的重要性

撒但要摧毁一个社会，先会破坏它的婚姻和家庭制度。因为破坏婚姻，就可破坏家庭；破坏家庭，就能破坏整个社会。家庭是社会最基本的单元，现代社会所出现的种种问题，几乎都和家庭有关；家庭是人类的第一所学校。在家里，父母将自私的孩子，教导为懂得分享、懂得等候、懂得尊重、懂得顺从，遵守秩序的人。在家庭之中，青年人学习脱离自私，进入家庭生活，然后进入婚姻生活。

破坏婚盟是背叛的罪

破坏婚盟是一桩严重的罪恶。因为婚盟是神为人类幸福而订立的；所以，破坏婚盟，就犯了背叛神的罪。有很多人以为，婚姻是个人的事，但其实任何个人干犯的罪都得罪了社会、得罪了神。在玛拉基先知的时代，以色列人破坏婚盟，干犯了两个严重的罪：第一，他们和外族女子通婚，抛弃元配妻子，犯了离婚罪；第二，他们敬拜偶像。

破坏婚盟是诡诈的罪

玛 2:10 提到：“我们岂不都是一位父吗？……我们各人怎么以诡诈待弟兄，背弃了神与我们列祖所立的约呢？”。在本章往后的第 11、15 和 16 节都有提到诡诈的罪。诡诈是背叛、不忠的意思。有婚外情，抛妻弃子，就是背弃神与列祖所立的约，对神犯诡诈的罪，是“褻渎耶和華所喜爱的圣洁”（玛 2:11）。破坏婚盟，是出卖上帝，对神不忠，所以破坏婚盟比叛国罪更严重，神的惩罚是严重的：“你若不听从耶和華你神的话，不遵行祂的一切诫命律

例……咒诅都必追随你，临到你身上。”（申 28:15）

玛拉基先知向以色列人重申，他们都是父亲，是要从选民国度让以色列人知道神是他们的立国父亲，与他们立约建立以色列。背叛与神立的约，就是背叛了整个国家和另族。神不容许他们和外族通婚，不是因为民族不同，而是因为怕祂软弱的子民落入外邦人拜偶像的罪，远离神；这正是保罗说的“不能同负一轭”（林后 6:14）。婚姻是神圣的，不只是两人的事，神也有分：“耶和華在你和你幼年所娶的妻中间作见证”（玛 2:14）。一段正常的婚姻关系是丈夫、妻子和神三方面的关系；破坏婚盟，就是破坏与神和整个社会的关系。

在玛 2:11 中，上帝斥责犹太人“行事跪诈，并且在以色列和耶路撒冷中，行一件可憎的事”。以色列作为与神立约的国度，和神有特别关系，故神特别注重和他们的盟约。但神对我们的婚盟的重视比以色列人有过之而无不及——基督徒是基督以宝血买赎的，是驳在橄榄树上的野枝子。

破坏婚盟是不忠的罪——背叛配偶

以色列男子与外邦女子通婚，亏待配偶，元配妻子无处申诉，唯有在神面前哭诉：“使前妻叹息哭泣的眼泪，盖过耶和華的殿”（玛 2:13）。亏待配偶是神所憎恶的罪，不仅得罪配偶，也得罪自己，得罪神。背叛配偶的结局是可怕的：“就是献供物给万军之耶和華，耶和華也必从雅各的帐棚中剪除他”（玛 2:12）。“剪除”可解作开除上帝子民的身分，同时也可以离开这个世界！

小心选择婚姻

婚姻关系是一生之久的，神圣的，所以要小心进入婚姻关系。错误的婚姻让夫妻折磨彼此一生，痛苦非常；离婚则有如从热锅跳出来，却掉进炉火，是绝望的、错误的行为。故此未婚的人必须认真学习如何进入婚姻生活。属灵、爱主的人如约翰卫斯理，都在曾在婚姻生活的选择上犯下大错，故我们更要小心。

破坏婚盟是情欲的罪

在玛拉基书里，对神的各种指责，以色列人都辩驳；唯独被指控婚姻的罪时，他们没有辩驳。他们在情欲下不由自主，被捆绑，破坏了婚盟。故此，破坏婚盟的罪是情欲的罪。情欲是一个“巨大的火”，力量强大，若不加限制和约束，就会造成破坏。以色列人放纵情欲，无视神的道，破坏了婚盟。他们的后果在士师参孙表明：参孙一开始就破坏婚盟，追求情欲满足，只打私人的战争，结果失去召命、失去品格、失去士师职分，最后被非利士人挖去双眼。因情破坏婚盟，将自吃苦果。而且，情欲一如吸毒和赌博，是会上瘾的，令人不能抗拒，不断地干犯神所憎恶的罪。

婚前性行为是奸淫的罪

今日，破坏婚盟是一个很“阔”的罪。它是背叛的罪、诡诈的罪、情欲的罪。以色列离弃元配，娶外邦女子，犯了淫乱的罪。其实，现代人也不断犯同样的罪，他们美化了这种抛弃配偶的奸淫之罪——是“婚外情”。破坏一男一女，一生一世的婚盟，后果是可怕的。旧约圣经中的律例指明人要结婚，但现代人却沉沦于性滥交、婚前性行为之中，这些都是严重的罪。现代人不看重婚姻的关系是如何构成，经常出现“柏拉图式婚姻”——建基于肉体关系的感情和婚姻，在情欲上追求自我满足，忘却婚姻不是一个人的事。现在，不少已婚或未婚的男士都沉沦于色情刊物和网页上的满足。诚然，基督的教训“对妇女动淫念就是犯奸淫”一话需要进一步的解释，不过思想不正确本身就是何等严重的罪。现代人在婚姻、在情欲都犯神憎恶的罪：同居违返了神设定的婚姻契约——不只是肉体关系和两人之间的盟约，而是在人、在神前许下的承诺；同性恋、乱伦和人兽交等都是神所憎恶的罪，最终自讨苦吃。

香港年青人对婚姻的圣洁愈看愈轻，对男女关系的态度愈来愈开放。愈来愈多人不结婚或迟婚，离婚率已追上美国；大部分青少年认为婚前性行为是正确的。基督徒必须相信婚姻是神圣的，要持守婚姻盟约，要求神怜悯。其实，绝大部分的婚外情都因情欲而产生，只有不到十分之一的人因想离开配偶而有外遇。产生婚外情的感性作用、化学作用不能持久，最多只能维持三年；这不是真正的爱——真爱可以等待，但情欲说：“我现在就要！”。现代年青人要立刻拥有，要享受、满足，结果干犯破坏婚盟的、严重的情欲之罪。

不少专家提出了防止因情欲产生婚外情的建议。如夫妻相敬如宾、做未婚前有情趣的事；甚至有牧者建议，元配要扮演情妇的角色，以逃避造成婚外情的激情。其实圣经早有关于保持婚姻，防止受情欲操控的秘方。保罗劝勉提摩太要“逃避少年的私欲”（提前 2:22）。要逃避情欲，不接触色情网页；遇同事引诱自己，甚至需要辞工来规避。

除了消极地回避，我们也要从积极方面着手，认识爱主的基督徒朋友，互相鼓励、监察，像保罗所讲的清心祷告的人一样“追求公义、信德、仁爱、和平”（提前 2:22），要知犯情欲罪的人，多是孤单的人！

我们也要祷告追求圣洁的生活：遵行神道，逃避私欲。要放下自己，依靠神，按照圣洁的生活原则，胜过情欲，维持婚姻。这是理性和灵性所不能做到的——大卫和所罗门都充满理性和灵性，却也同样在情欲上跌倒犯罪。你自问比这两人更有理性和灵性吗？今日的传道人都犯情欲的罪，年长的人也不能规避情欲。所罗门到了 70 岁，收纳了 700 个妃，300 个嫔！

破坏婚盟带来的灾难

玛 2:13 提到以色列人的妻子的泪遮盖了耶和华的殿，这是哭泣的眼泪。以色列人以强暴待妻——不止拳头、刀剑、言语、无言（冷漠）的暴力，还有精神虐待的暴力、经济抵制的暴力，带来极大伤害。一个对单亲家庭的孩子做的 10 年观察研究，发现这些孩子在进入成

年期时带着愤怒、焦虑和缺乏自尊；某权威杂志的研究也指出家庭分裂的人容易出现紧张、失眠等问题、离婚 10 年的的人比一般人更易有重病如心脏病等。破坏婚盟，就破坏了个人生命和整个社会的生活。在一次调查访问中，有六成表示家庭给他们带来最大的快乐。这是现代人自己承认的，基督徒要在这方面有良好的见证！

第五讲 回归贞洁生活的丰盛中（2）

一、婚姻是贞洁的约

玛 2:11 中神藉玛拉基先知指责以色列人“褻渎耶和華所喜愛的聖潔”。因為神是聖潔的，所以信主的人都成為聖潔，在婚姻上也不要世俗人的看法去看待。所謂的“褻渎”，意指將聖潔變成世俗，就也正好是魔鬼的工作，以破壞神所設立的婚姻制度。婚盟是一個神聖不可侵犯的約，是社會穩定的基礎；婚盟的破壞，造成各種家庭問題，使社會問題叢生。

現代有不少人不能接受神所設立的婚姻制度。神為人訂立的婚盟是一男一女，一生之久的，神會在婚盟當中為夫婦作見證（瑪 2:14）。英國人路易士指出基督徒要在結婚後徹底忠於伴侶，就得禁欲；這些都不為現代人所接受——“貞潔”是基督徒最不受歡迎的美德。未婚懷孕在現代人看來是可喜的事，而非值得羞恥；婚外情不會影響一個人的聲譽。在後現代的西方社會，基督徒的婚姻成了個人幸福的剝奪者，家庭制度不再是單一的，而是可以有其他組合：一男一男、一女一女；一男一女。一生之久的婚姻制度也不是唯一的婚姻制度。今日，婚外情和奸淫都變成不是罪，甚至可喜；其實這種種都褻渎了耶和華的聖潔，忽略了神，是可怕的罪。

現代人反對、漠視，甚至與神設立的婚姻制度敵對，認為可隨便廢掉神的婚姻制度、可以將神在當中抹煞。其實，這正如跳傘的人聲稱自己不信有地心吸力和不用降落傘一樣，後果是嚴重的。神設立的各種律法，是個人屬靈生命的原則，不可隨便廢棄、取消——神設立的家庭和婚姻在社會上是絕對的，欲廢掉它們只會自食其果。神的話語是永遠堅定的，像自然定律一樣不可能被否定。保羅說：“不要自欺，神是輕慢不得的”（加 6:7）；意欲取消神所訂立的原則，就是輕慢神。婚姻制度是神所命定的，祂必然成就。“我們行善，不可喪志，若不灰心，到了時候，就要收成”（加 6:9）；犯罪的人，最終會自食其果，因為神的懲罰往往就是人本身的罪懲罰他。正如愛斯基摩人將刀埋在結冰的動物的血中，讓狼自己割傷舌頭，飲自己的血致死。這種“罪中之樂”往往使人面對嚴重的後果。婚約是神所命定的，故要小心進入婚姻關係、婚姻的約。

選擇配偶，特別對當今年青人而言是重要的，這是持守神的婚約的開始。馬丁·路德

（Martin Luther）說婚姻單從情欲發展出來，如同跳蚤。婚姻應要從“服務”為出發點。現在有不少人結婚是因為要脫離不快樂的家庭、或是擺脫貧窮；不想結婚的人則因為不想養育孩子，降低生活水準，這些都不是正當的結婚動機。正當的結婚動機，是欲建立榮神益人的婚姻和家庭。約書亞宣稱：“我和我家必定事奉耶和華”（書 24:15）；締結婚盟，為的是要事奉神。

結婚也為了社會的安定繁榮。父母要裝備下一代，這需要基督徒在婚姻和家庭也有好的見證。

我們要經常為配偶和子女禱告。若果上帝要一個人守獨身，必定有其他恩賜，勉強結婚只會

比独身更凄惨；要接受神安排，如没有结婚对象，亦应接受。

年青人找结婚对象要从自己入手。我们都想要完美的丈夫、完美的太太；但只有完美的人才有资格找完美的丈夫或太太。若要达成这个期望，首先要寻求自己的完美。

找配偶不仅用眼睛，也要用耳朵。多和结婚对象倾谈，一、两次后他会将心里所有都讲出来。要认识他，看他是否值得一世一起生活。与其用眼睛，不如多用耳朵。

二、婚姻是“二人成为一体”的体验

婚姻制度除了是一个圣洁的约，也是一个二人成为一体的体验，需要夫妇两人的实践和成全。玛拉基先知提醒以色列人，神的灵有余力可造多人，但因为愿人得虔诚的后裔，所以单造一人（玛 2:15）；这和创世记记述的原初的婚姻制度呼应：“人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。”（创 2:24）。

1. 离开父母

圣经中讲到人结婚后要离开父母，有四个意义：第一，这代表人已成长，要过独立生活，不需再倚靠父母供养；第二，这不是情感关系的离开，而是让人“养子方知父母恩”，使他们更懂得欣赏父母；第三，结婚后和配偶的关系要比和父母的关系更深厚，遇事要多跟配偶商量（当然也可和父母商量）。跟配偶的关系要超越跟父母的关系；第四，结婚代表人的品格已成熟。圣经要求一个进入婚姻关系的人品格成熟、不再自私。不成熟的人为自己而活，只求自己拥有，自我享受，不理别人需要、死活，不懂体贴、关怀别人的感受，这样的人没资格进入婚姻生活。

婚姻不是爱情的坟墓，而是自私自利的“旧我”的坟墓。我们再结婚前先要“离婚”：和自私自利的旧我离婚。不然的话，不可能有成熟的婚姻，会出现问题。传统的婚制度从来没有失败，只有失败的夫妇。

2. 与妻子联合

“联合”在圣经里是一个强烈的字眼。将婚姻强烈的联合起来，是圣经教导的委身、真诚的爱——这是神的爱。玛 1 章已开始呼吁以色列人要回归到神的爱，效法神的决定、行动——意志上的爱，将好处给配偶，为对方舍己、爱到底：正如上帝不断寻找那些得罪祂的子民。

神命令每个丈夫都有一个责任，要“爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己”（弗 5:24-25）。当妻子的，要因丈夫的爱，自愿的顺服丈夫。这是相互的爱，没有“大男人主义”在当中。不是要妻子听丈夫的命令，而是相互用委身、真诚的爱去珍惜、关心对方。现代人的爱情讲“有感觉”（俗语所谓的“有 feel”）、“触电”、文明的爱要大方、离婚后仍是朋友，要自由，无拘无束。但这是自私的爱、破坏婚姻的爱！神设立的婚姻制度是一生之久

的，是要持守的，这是出于基督在十字架上买赎的爱，我们本不值得，是神用意志将大于全人的爱给我们。是以维持婚姻的爱需要实践：愈懂得立志爱对方，对方愈爱你，她 / 他也愈可爱。

一位妇人曾要她的婚姻辅导员如何在离婚时让她的丈夫痛苦，重重的伤害他，辅导员便教她比平时更善待丈夫，然后突然要和他离婚。后来，妇人竟由恨她的丈夫变成爱她的丈夫。因为她懂得了委身的爱——不管对方如何，都将最好的给对方。学习圣经委身的爱，很多问题都能迎刃而解。基督徒也是悔改的罪人，故要求神让我们有委身的爱去维系婚姻。神设计的一定是最好的。一生一世、一男一女的婚姻为人带来最大的幸福，是丰盛的源头。

一个和谐家庭对人有着很大程度的积极影响。根据专门统计，大部分犯罪作恶的人都来自破碎的家庭——60%的强奸犯、75%的年青杀人犯是来自没有父亲的家庭；而成功人士的背后，则往往有和谐的家庭。不少美国的百万富翁都有美满的婚姻和家庭。所以，维持家庭和婚姻生活的和谐是极重要的，是成功事业的基础。圣经的婚姻制度对人而言是最好的，乃回归到丰盛的源头。

第六讲 回归真信心的丰盛中

今日所讲的经文（玛 2:17-3:6）提到神的子民在属灵层面上的另一严重问题：对神去失去信心，属灵生命出现危险。神拣选的，神会赐福；若不跟从指示，咒诅就要临到。玛 2:17 透露了以色列人对神失信心的原因：“你们还说：‘我们在何事上烦琐他呢？’因为你们说：‘凡行恶的，耶和华眼看为善，并且喜悦他们。’或说：‘公义的神在那里呢？’”。他们面对社会的各种问题，将责任推卸给神；在 3:1-6，神对他们作出回应，呼召他们回归真信心的丰盛。圣经的教导重视神的爱和肢体的彼此相爱；保罗说：“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”（林前 14:13）可是，在圣经中，属神的人被称为“信徒”，而非“爱徒”，哪到底是爱还是信重要？原来，爱是果效，信是根基；爱令树结果子，能够帮助人，使人能享受；但结好的果子虽然要好的根，深入泥土，吸收水份和养份。神的子民失去信，失去根基，于是陷入很大的属灵危机。

信心的失落

1. 对神的不满

玛 2:17 指出了当时的以色列人对神严重不满。经文指他们用“言语烦琐耶和华”（玛 2:17）。“烦琐”一字意谓“疲累”，在经文中的含义是指以色列人批评神的话语令神厌烦。他们认为神将行恶的看为行善，又说神看不到公义；他们从社会现象去认识神，看不到自己的过失——他们不满上帝让不洁的波斯人管治他们。以色列人心中气愤，他们的敬拜是虚伪的、宗教领袖没有教导神的话语，对婚姻不忠，在信仰上接近放弃的境地。

当时的社会充满罪恶，在玛 3:5 神指斥以色列人行邪术、犯奸淫、起假誓、亏负人的工价、屈枉寄居的。神的子民看到这种种，对神产生三种不满：第一，他们怀疑神的圣洁，以为神善恶不分、喜爱恶人，容许他们顺利；第二，怀疑神的公义，要无辜的人受害，坏人亨通，造成各种社会问题；第三，怀疑神的主权，质疑神是否在社会、在生命中掌权——他们怀疑神的存在。

在现今混乱的世界中，包括基督徒在内的人们，看见无辜的人受害，作恶的没有被罚，都会如玛拉基时代的人一样，怀疑神处理苦罪的标准。其实，从没有人是被预定下地狱，只有人不肯被神拯救而下地狱；批判神，其实就是 Louis 所讲的“神在犯人栏中”。在前现代社会，人以神的真道为中心，人人都恭敬、敬畏神，到主的殿前低首受审；到了现代，人成为了社会中心，理性成为追求真理的门径，理性可以批评圣经。有神学院出现了“圣经批判学”（福音派神学院称之为“经文鉴别学”）；人们可以随意表达对神的不满和批评。人们以为存在而不理人，于是也不理神，对神不信任、不投靠。在当今的后现代社会，人们宣称相信神的存在，相信耶稣基督是为我们死的救主，但信仰没有改变生命，产生了“实践性无神主义”。

信心建立在神和他的应许上

1. 相信神

对神有信心，就是全人委身，要有行动，要对神真正顺服。玛 3:18 对子民作出回应，世上充满罪恶，恶人好像得势，义人受苦，但祂必定将善人和恶人、事奉神和不事奉神的分别出来。苦罪，其中罪本身就是最严重的苦难，是人堕落犯罪的结果。神的子民按现象去批评神，殊不知神自有其计划和“时间表”去处理问题，也自然有方法去实践祂的计划。在 3:1，神展示了祂的方案：第一位是预备道路的，就是新约时期的施洗约翰；第二位是立约的使者，就是新约时期的耶稣基督。当时的以色列人对弥赛亚接近失望，灰心，不知道要来的是属灵生命的主——人生最重要的，不是得到自由，而是找到生命的主宰，投靠祂而得到丰盛人生。玛 3:2-4 所预表的，是基督的再来。到时祂会彻底解决罪的问题，惩罚罪恶和不肯悔改的人。在 5-6 节，神说明必快处人类的罪恶，“我必临近你们，施行审判。”。在缺乏信心的时代，神要求祂的子民要将信心建立于祂和祂的应许！

2. 用信心看神的话，不看环境

我们要相信万军之耶和华。所谓“相信”，不只是头脑认可，认同，而是要全人投入，委身；要回到丰盛，就是要懂投靠真神。圣经教导我们：信等于靠。人一定要有信才能过生活，不管是不是信耶稣；什么都不信，不可能活下去。如果我们终日活在惶恐中：坐飞机怕重遇 911 事件、吃东西又怕不干净，试问如何活得来？对基督徒而言，信的对象与不信者不同：基督徒信的是真神，活得安心；不信者则活于不安。信神的人要信神的三个特质：第一，祂是有权能的神，是分红海的神、在水上行走的神。祂是立约使者，在历史的中间来到世上成就救恩，解决一切的罪，使人归信；第二，祂是慈爱的神，保罗时代的希腊人信奉多神，但这些神都是有权能，无感情，对地上的民无责任，常肆意玩弄他们。基督徒的神是道成肉身的神，为人的罪而死；祂是创造天地万物的神，在人类历史失落时彰显权能，彰显慈爱；第三，是要相信祂会再来。基督再来时，会终结人类历史；祂是历史的神——创造万物的主，万军之耶和华是有权能的。在人类最混乱时，祂会差派圣子耶稣基督再来。所以，信心的根基，就在历史 / 人类整个历程之中。

得救的信息，就放在我们的生命中；要笃信上帝，祂关心我们的一切，甚至乎于一些我们自己也关心不了的微小事——祂连我们有多少条头发也知道，随时愿意帮助我们解决困难。但不要想神会以超自然能力为人解决问题。在圣经里可以看到，遇到人能做到、按自然定律能做到的事，耶稣便不会随便行神迹。祂不是要表演迷惑人，神迹是按人的需要而行的。所以，我们要信神的权能，但要“信得实际”，不要以为祂会用在洪水中用神迹去拯救一个本可用人力拯救的人。

我们的信心要建立在神和祂的应许之上，但不要乱说“神感动我”。感动是个人的感觉，和圣经相违的话，就不是从神而来。“感动”要和圣经真理在客观条件上平衡，将信心建立于神应许的话语，不需要看环境。戴得生说：“差会只有 25 仙和所有神的应许”。这就已经很

有充足。信心的功课，是相信神的应许和话语——神看到我们才是最重要的。神的子民面对困难时只看到社会环境，看不到神。仿如在战争中儿子不敢跳进黑暗的防空洞，但父亲说：“不要紧！我看见你！”。神看到一切，知道环境不好，但只继续前进，要有信心！可是神的子民没有这样做。

加尔文说：“不要在远处看耶稣，而是要温馨地拥抱耶稣。”。神对子民说：“我看到！我会处理！”但祂的子民只单单看环境。门徒在船上喊叫，求救，反映他们缺乏信心，仿佛看不见耶稣在船上。林肯总统说：“信心不是相信神能够，而是相信神将会！”在看见社会不信的人犯罪却亨通、舒服、快乐时，基督徒会有很大挣扎——为什么我们信主却要受痛苦？我们要为犯小罪受罚而感恩：因为神警惕我们。让不信者亨通是最大的惩罚：任凭他们继续犯罪，愈行愈深，不能自拔。神的子民看不到，所以不相信神；他们愈看愈不忿气，导致信心失落。神表达得很清楚：“我已如此应许。”——祂是有计划的神，有时间表，我们要等待。

信心 + 顺服 = 蒙福

信是一种委身的行动；神吩咐亚伯拉罕献上自己的儿子作祭，他就立刻照办。马丁·路德认为这不是信心的考验，因为亚伯拉罕事前不知神想要做什么。事实上，亚伯拉罕是顺服神才做得到。路德说，若果神当时打了一个瞌睡，行动迟了一秒，情况将不堪设想——只有蒙福的人才经得起信服的考验。耶稣医治病人时也考验人的顺服；信靠之先一定要顺服，因为顺服是信靠的源头。

要成为蒙恩的人，在信靠中必定有顺服。蒙福则是主观感受，也不一定有快乐的感觉。耶稣是最蒙福的人，但他的一生何其痛苦，但他活在神的旨意和安排的环境中。

今年是马礼信来华 200 周年。先贤先圣们愿意牺牲自己，是因为爱神。马礼信的妻儿死去，但他坚持要传福音，纵然死前经他按手信主的中国人不够十个。戴德生七代在中国传福音，他曾说过一句名言：“假如我有千万英镑，中国可以全部支取；假如我有千条生命，绝不留下一条不给中国”。他们都因爱神，而爱中国人，相信神的应许，将整个生命奉献给神，奉献给中国的传道工作。

第七讲 回归物质生活的丰盛中

在玛拉基先知的时代，整个以色列社会都出现问题。神的子民得不到所渴慕的财富，生命全然枯竭。要回到真神，就要脱离枯竭，圣经不止释放属灵的丰盛，而是全人的丰盛。

近年兴起了一种“成功神学”或称“信心神学”。凭信心向神祷告，就会得到成功，得到神的医治。在澳洲有间富裕的教会，提倡成功神学，他们的牧师甚至有私人飞机。这间教会的资源丰富，当然要端赖成功神学。成功神学的提倡者相信，属神的人要穿名牌，因我们的神是丰富的神，是赐福的神！这和圣经的教导似乎不甚吻合。神赐福予顺服祂的人如亚伯拉罕，爱神的富人也有很多。但耶稣基督是个穷人，却活得充足；他没有做工，却可支持十二位门徒的经济需要。神的儿女，要有信心祷告等于有物质上的丰富之说，不是圣经的教训。

生命回归的呼召

在玛拉基先知的时代，天不下雨，地无出产。神的子民对神更多埋怨，更远离神。在玛 3:7，神呼召祂的子民要转向，作生命的回归：“现在你们却要转向我，我就转向你们。”在 8-11 节，则提及金钱的奉献与回归。经文中的回转，欲表达的意思是“回头到起点”：呼召他们回到成为神子民的地方；神要还原和祂的子民以往的那种美好关系，子民要顺服神，遵行神的旨意。

以色列人偏离神的典章，金钱的奉献没有按照神的要求。其实，不论在新约和旧约，神在金钱奉献方面都有清楚的图景，而且是一致的：先是生命回归，然后才是金钱的回归。神要得着的是整个人，所以奉献必需出自甘心、真心、爱心，神才会喜悦。

有一首诗歌的歌词这样写：“前要的是祝福，现在要的神自己。”神也希望得着我们的全人，不希望我们回教会交一笔巨额奉献然后又远离祂。祂要求和我们的关系是祂爱我们，我们也同样爱祂。基督教和其他宗教最不同之处，是有些宗教收取金钱后可让信徒为非作歹；但神要的是我们的人，不是要我们的金钱。

大卫的榜样

代下 29 章记载了大卫呼吁宗教领袖奉献建造圣殿。大卫以身作则，做好榜样，把财宝献给神：“预备金子作金器，银子作银器，铜作铜器，铁作铁器，木作木器，还有红玛瑙可镶嵌的宝石、彩石和一切的宝石，并有许多汉白玉。”（代下 29:2）他甚至将自己的财宝也捐出：“且因我心中爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我神的殿。”（代下 29:3）大卫将自己的见证放在众领袖面前，不要他们献上自己的钱财而是要他们献上自己：“今日有谁乐意将自己献给耶和華呢？”（代下 29:5）顺服神旨意的，将自己献给神的人，最蒙神的喜悦。

保罗的教导

保罗呼召信徒为耶路撒冷的信徒需要捐资时，马其顿教会在极穷之间“再三的求我们，准他们在这供给圣徒的因情上有分”（林后 8:3），保罗称许马其顿教会把自己献上，归附教会，然后奉献金钱——爱神、爱教会自然就奉献金钱。没有尽力在金钱奉献，很大程度便是代表不爱神、不爱教会。基督说：“财富在哪里，心就在哪里”，爱主的教会在金钱奉献很少出现问题，事工自然会丰富。

有些人奉献是为了面子，或怕神不喜悦，不奉献就不赐福，甚至责罚。其实，正确的奉献心态，是要抱感恩的心，被十字架的爱激励，将自己献给神。金钱奉献的意义，在于象征生命回转归向神，按照神的旨意过生活。“回归属神”是每一个基督徒的责任。因为耶稣基督在十字架上呼召信徒，将自己回归给神，将身体献给神。至于何以是身体，而不是灵、魂，是因为身体是与世界的接触点，神要我们奉献全人，在末世为主而活，传福音，是圣洁的，充满神圣动机；是事奉，是真敬拜！因为将生命献给神，回到生命的源头，等同敬拜神。敬拜，是全人 24 小时的生活方式，以心灵诚实敬拜，塑造心灵。

我们的生命是基督在十字架上用宝血买赎的，神大可藉保罗命令我们献上自己，但勉强的爱情是没有意思的。神要我们谦卑自己，将自己献给神；不效法世界，生活要常察验，将生命回归给神，这就是活在神的旨意当中。这并不是失去自由，而是真自由的开始。

人常用双手作工，不等待神的赐福。其实一切都在神手中，不由我们为所欲为。将生命回归神，活于基督的主权下，是蒙福生活的开始，神赐予的将被我们想象的更多。

金钱奉献的呼召

以色列人在神要求他们转向时质问：“我们如何才是转向呢？（玛 3:7）”所谓转向，就是更新，复兴。而在回转的过程当中，金钱奉献是属灵价值观和生命的最大考验。在玛 3:8，神谴责以色列人夺取祂的供物。“夺取”是一个强烈的字眼——人们大胆放肆，忘恩负义。他们的作为是自毁前途。神发出了惊讶的感叹，因为祂的子民夺取本属于祂的供物。在奉献上，以色列人没有按照神的规定：没有奉献当立的十分之一收入，当献的供物也没有给神。在旧约圣经，什一是当献的，是属于神的，这律法所规定的；另外，旧约圣经还记述了三个什一奉献：第一项是供给圣殿、祭师和利未人的需要，还有穷人的需要；第二项每年三次到耶路撒冷敬拜神的旅费；第三项每隔 2 至 3 年要献出什一给穷人。此外，献祭的祭牲需要用钱买，安息年时要捐出全年七分之一的收入。策结算起来，一个以色列人每年要献上 40% 的收入给神。如没有这样做，就是把神的钱财抢夺，也没有照顾穷人，是缺乏爱神的心的表现。

神对祂的子民不奉献应有的供物甚为恼怒：“因你们通国的人，都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。”（玛 3:9）这是人罪性的表现——其他人都不献，那就不献了！这明显是犯罪。神呼召子民回归，就要他们在金钱上学顺服的功课。对此，神的应许是，祂会“为你们

敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”（玛 3:10）若果奉献是甘心乐意的，天上的一切丰盛便都要倾倒下来。

新约的奉献法则

物质的贫乏，代表着生命的枯竭。神的子民受到咒诅，所以充满悲哀。回应神的呼召回归，就不会再遇灾苦。物质贫乏，是因为人的信心不足。在今日的教会，真正奉行什一奉献的如九牛一毛，更遑论遵行旧约的三个什一奉献！神向子民说：“你们试试我！”只要我们肯尝试真心的奉献，神就会赐福。神的应许是真的，祂不会亏待愿意顺服祂的人。旧约规定信徒要作什一奉献，到新约的恩典时代，没有什一奉献的规定，所以应比旧约律法时代更完美、超越！耶稣训斥法利赛人坚守什一奉献的律例，却没有行道：“你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、芸香、并各样菜蔬，献上十分之一，那公义和爱神的事，反倒不行了；这原是你们当行的，那也是不可不行的。”（路 11:42）新约的奉献原则，可从以下四方面观瞻：

1. 生命属主

从救赎角度，基督是生命之主，我们全人都是基督在十架上用宝血买赎的，故要把全人献上——我的一切都属于我的神。神是所有人的主人，祂是恩赐、生命、才干的主人，一切都属于神的名下。故我们所奉上的本来就全部属于神。

2. 管家职分

管家替主人管理钱财，是分内的职责；这些东西不是属于他的，而是属于主人。管家的职分是人与生俱来的，创世记便清楚提到神创造人为其管理伊甸园。神给我们各样的恩赐，将社会交托给我们管理，所以我们有社会责任，神也将家庭和儿女交付给我们，要我们作管家；还有传扬福音使命——我们是福音的管家。我们的钱财，也是属于神的，是祂交托给我们管理。在奉献的时候，我们应按负担能力和感动，但绝不应比旧约时代少，因为这是恩典的时代，奉献的标准应该更高，我们做不到，便是亏欠了神。

3. 贫乏中的捐献

神的标准不是世界的标准。在贫乏时，我们也应该要有捐出。在路 21 章中，耶稣说捐得最多的是穷寡妇：“因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”（路 21:4）神看重的不是我们捐出多少，而是剩余多少给自己。穷寡妇相信别人的需要比自己更大，便将养生的都捐出，相信神会恩待。有能力奉献是恩典，不是为了尽责任，应付神。所以保罗说马其顿众教会的热心捐献是“神赐给马其顿众教会的恩”（林后 8:1）。捐献是耶稣基督最多用的比喻。耶稣 38 个比喻中有 16 个是有关钱财的；福音书每四节就有一节讲钱财，可见神对我们奉献的重视。

4. 基督的榜样和教导

基督将自己的所有都奉献给我们。玛 3 章提到神承诺子民若愿意行什一奉献，便“倾福与你们”。事实上，勿论神是否赐福，我们也应当奉献。因为物质的富丰是神赐给我们的，当然也有权收取。

5. 新约的财富观

保罗提醒提摩太：“敬虔加上知足的心便是大利”（提前 6:6）。保罗所讲的敬虔，就是要先求他的国、他的义！一切生活运作都要按照神的道德原则，因为祂的主权要在我们的生命彰显，让我们蒙恩成为祂的子民，不再有缺乏。基督徒不止敬虔，还要有知足的心：“只要有衣有食，就当知足”（提前 6:8）。敬虔的心，加上知足，就是大富大贵——真正满足的人。中国有一句语：“不知足者富亦忧”。就算有一千亿在手，不觉得满足的人便是穷人；有知足的心的人，有几元在手也满足。圣经教训我们要做积蓄于天、乐意奉献的人，神必大大赐福；只求拥有，最终会被物质所拥有。愿意给出、积极传福音、帮助有需要者的人，才是真正快乐和富有的人。

玛拉基书中讲的原则在今天仍然适用：遵守神的旨意，在物质上神便会赐福，成为真正知足、快乐的人。《标杆人生》作者华理克牧师（Rev Wick Warren），行的是“逆性什一奉献”——将收入的百分之九十奉献！真正富有的人不求自己拥有，而是舍出自己所有。我们在奉献上仍要以基督为榜样，回应新约对我们在捐献上的探验。

今年是西方宣教士来华 200 周年。他们当中有很多出身富裕家庭，条件优越，但为了中国人的灵性需要，放弃一切，来到中国传福音。如施达德牧师便将父亲分给他的家产全数捐出予中国的福音事工。中国人有福，是因为西方宣教士在最艰难时期撒种，将自己的所有献给中国人。神要求我们将生命献上，把自己献给失落的世代，捐资给福音事工，给贫穷的人，神定必施恩，赐福！

第八讲 回归真属灵的生命中（1）

圣经中的属灵人，敬虔地爱神、爱人。他们活在神真理当中，按圣经原则为人，故必在属灵生命中活得丰盛。在玛拉基先知的时代，神的子民在属灵层面出现严重问题：他们陷入了“假属灵”，却以为自己真是属灵人。为着他们的假属灵，神责备祂的子民：“耶和华说：‘你们用话语顶撞我。你们还说：我们用什么话顶撞了你呢？’（玛 3:13）”神的子民偏离了神的典章，偏行己路；神要求他们回归，只要他们通过一个考验：奉献出命定的十分之一的收入。在现今经济挂帅的时代，人们重视金钱、财富，要奉献很多的金钱，实在是不容易。然而，当时神的子民也不愿承认自己的过失，觉得自己有遵行神的律例典章。神责斥他们是假属灵人，他们却坚持自己有敬拜、有献祭，顶撞了神却不自知。

有敬虔的外貌而无实质的属灵生命

1. 事奉是徒然的

玛 3:14-15 提出了三个方面指证以色列人的假属灵。14 节里神斥责以色列人的事奉是徒然的。这里的“徒然”可解作荒废、没有意义、生命空虚、不充实——枯槁的生命。正如现今的基督徒，虽有上教会、敬拜，但生命仍然枯干。现今的人回教会的原因主要有三个：第一，年青人上教会是为了结识朋友，特别是男朋友、女朋友，在教会找寻配偶；第二，有人觉得心情苦闷，上教会听道、唱诗让心情平稳下来；第三，有人在教会事奉，是为了得人称赞、事业亨通顺利。这些动机，都是为了求回报；若上教会日子久了，达不到目的，便会离开教会，远离神。这些事奉为求回报的人，就是保罗所讲“有敬虔的外貌，却失敬虔的实意”的人；他们的属灵生命虚假，故事奉也是徒然。

2. 没有爱心的事奉

真正敬虔爱神的人，他们的事奉不自私，将自己奉献给神和失落的时代，而不求回报：因为爱是恒久忍耐，不求自己的好处，受逼迫也不会离开。耶稣基督在世时也受尽逼迫，保罗在宣教时比人殴打、驱赶，他们在世时都没有人欣赏，但仍然继续事奉。神的回报不一定是立刻的，甚至可能不是今生，但主必回报。真的属灵人事奉不求回报，只本着爱神、爱人的心。

保罗说爱的恩赐是最好的，没有爱的事奉就没有价值，只是徒然、空虚、没有好处。在林前 13:1-2 强调：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。”能讲方言，能作先知讲道，但没有爱，就不能造就人，也不能造就自己。经文中提到的“算不得什么”，有“零分”的意含，具备所有知识，但不是出于爱神、爱人的心，就是舍弃生命，也不是真的属灵，生命仍然枯槁。爱神、爱人的心才真有价值。

现在有很多基督徒不到教会礼拜，却在家里对着电视做礼拜。其实，工具只是一个辅助，若我们没有回教会，没有和弟兄姊妹一起参与敬拜、一起事奉，就不合乎神的心意：教会提供信徒与牧者的爱的接触，信徒之间爱的团契，彼此一同爱神、爱人！

3. 四种“事奉是徒然的”

a. “徒然的敬拜”

真正的敬拜是要找寻神的面，假敬拜就只是参与聚会、聚集、希望得到敬拜的“经历”，最重要是“有 feel”，这是自私、为自己的敬拜。真正的敬拜是向神、为神的；以自己为中心的敬拜则是徒然的。敬拜时人在心不在，祈祷时不知领祷者所说为何、唱诗时不明白歌词的意思、听道时心不在焉，完全是虚假的敬拜。

b. “徒然的真理追求”

听道、查经时有言语，没有信息，只求高言大义，好言好语。保罗教导我们不要单追求言语，而要追求信息：包含了神的话语，权柄和大能的信息。“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎语言，也在乎权能，和圣灵，并充足的信心；”（帖前 1:4）。属真理的信息，使人悔改，改变生命，但高言大义除了听来舒服，什么都没有。

c. “徒然的教会工作”

现今基督徒参与事工，有时出于责任感，有时却为了出风头。真事奉是要“先敬拜、后事奉”。玛大事奉直至枯竭，埋怨基督、埋怨妹妹马利亚，甚至埋怨自己；马利亚则先在主脚前敬拜、领受，然后按主心意事奉。虚假的事奉，只会浪费心机，也不蒙神喜悦。在启示录，基督称许以弗所教会“能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦”，但责备他们“把起初的爱心离弃了”。基督徒不应交出雇工的事奉，要像好牧人，不为报酬，却为羊群舍命，关顾羊群的需要。

d. “徒然的团契生活”

现今教会的团契，有很多都变成为“团聚”，仿如旅行团，肢体相聚只顾寒暄，讨论生命见证时却鸦雀无声。团契应是和耶稣基督在生命上有团契，和弟兄姊妹有生命的交流。“团聚”只是友谊上的交往，有敬虔的外貌，而无实义。这里的“实义”，可解作“能力”，也就是“没有能力的生命”。

靠行为，不靠恩典的属灵生命

1. 靠行为博取神喜悦

玛 3:14 提到以色列人质问神“苦苦斋戒有什么益处”。以色列人斋戒、敬拜、献祭，守婚约，但后来发觉没有好处，便开始不守神的律例。经文中的“苦苦”，有“严肃”、“悲恸走路”的含义：他们悔改、痛哭、流泪，想靠努力搏取神喜悦，养成了靠自己、不靠神的属灵生命。新约圣经将这种情状称为“法利赛主义”或“律法主义”：靠自己努力守律法，希望得神喜悦。若然守律法就有好行为，那么基督的死是徒然的，根本就不需要祂。

2. 想办法逃避

旧约已经证明，单靠人是无法稳守律法的，因为他们靠自己，不靠神的恩典，在觉得没有益处便敷衍失责。所以，耶稣斥责法利赛人假冒为善，心里不爱神，不是真心想守律法，他们经常绕圈子，对律法避而不守，或是死守律法，心却不在。犹太人很会绕圈子、转弯，不想供养父母，便将应给父母的一分奉献给神；人欠他们的债，也将债款宣告献上给神。应给予的，想办法不给；借出去的，却必定要取回。

3. 带来自高自大

假属灵的人自诩懂守律法，自高自大。这种人向神自称没有不义、因为他没有勒索人、没有犯奸淫、每天禁食两次，行什一奉献；这不是向神祷告，而是在夸耀自己，神不会喜悦；神喜悦的，是税吏那种谦卑、流泪、悔改的祷告。是以，耶稣曾责备法利赛人，劝人不要效法他们的行为，他们擅于把难担的担子捆绑在人的肩上，自己一根指头也不动。法利赛人父亲教子女守律法，自己却不能以身作则，没有做好榜样，使孩子远离神。律法主义危害下一代，没有好榜样，但却要求别人去实行。现今的传道人当中也有这类人，有好标准给信徒，但没有好见证，对信徒没有栽培。

属灵的人不会讲一套，做一套。不能做到要求，不能彰显神的爱和恩典。保罗便一生有神的恩典，信靠神的恩典过活：“然而，我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦；这原不是我，乃是神的恩与我同在。”保罗谦卑自己，不骄傲，是真属灵人——不靠自己，靠神的恩典事奉神。

向世俗妥协的属灵生命

1. 自大的世俗文化

玛 3:15 指出以色列人向神提出质疑：“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。”以色列人见为非作歹的人非但没有被神处罚，而且处处成功，事事亨通，便开始埋怨神，更进入世俗的道路，效法世俗的做法。现今盛行的“世俗主义”，对基督徒而言，是将神从生活圈子摒除，接受自我中心的价值观。世俗的人狂傲，因为他们目无神，以自我为中心，觉得自己最好。

2. 远离真理的世俗文化

西方以往在基督教文化的影响之下，带来很强的“罪疚感”；现今西方人要将之破除，相信自己是最好的，建立自我形象、自尊。他们教小学生独立和写下自己的优点、鼓吹世界由我创出、靠自己建立生命、以进化论解释一切自然现象、认同成功就是要“认第一”……凡此种种，都是狂傲的表现！在这个被称为“自恋狂时代”中，有教会迎向世俗趋势，不再讲罪，但求积极，神学家史特朗更因当时流行进化论，遂提出了“神导进化论”，强调上帝存在，但又认同人由猿猴进化而来。

向世俗妥协，就是不按神原则做事。守圣经原则，按神的原则做事的人现时被标签为律法主义。部分教会认为，不守律法无甚不妥，让守律法者变成弱势社群，叫不守律法者站在强势。如传统一男一女、一生之久的婚姻制度不为现世代的人所接受；他们当中甚至不是同性恋者也认为一男一男、一女一女的婚姻制度也该受尊重，以致不接受的人在各行业也不被接受，令基督徒对婚姻的态度在现今沦落为“异端”。

不过，基督徒不必为信仰担心，真理是不怕被攻击的。神的真理永不改变，是绝对的，谁要冲击神的真理，都只会自食其果。

3. 向世俗妥协的引诱

神的子民看见作恶的人愈来愈亨通顺利，便怀疑神的公义，觉得神处事不公；于是放低属灵标准，效法世界。神的子民不愿意“枉作好人”，将灯熄灭，走入黑暗，不再为主作盐作光，做假属灵人，走世俗的路。现今的教会，重走了老底嘉教会路，变得不冷不热，以为自己已经富足，“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启 3:17）。基督不在这种教会之中，因为它们有敬虔的外貌，却没有属灵气质。只有真属灵的人才能在黑暗世代中为主作证。现在的信徒没有能力，就是因为教会在假属灵之中。

神对末世黑暗给予的答案，就是兴起七个金灯台，人子在金灯台行走，面目发光——那光来自耶稣基督；教会将被高举，黑暗将被驱除。效法世俗，假属灵的人，不论如何努力事奉，都不能让黑暗的世界得到益处；基督徒的生命若没有光，仍是软弱，不能做好见证。

第九讲 回归真属灵的丰盛中（2）

在玛拉基先知的时代，神的子民生命软弱，欠缺能力。他们活于假属灵当中：痛苦、勉强、无奈。他们聚集而无敬拜，听道而不行道，团聚而非团契，在教会有事奉但没有上心。神要在他们当中兴起真正属灵的人，对虚假的时代作出回应；正如祂在以利亚先知的时代，兴起了 20 个没与巴力亲嘴的属灵人一般。

敬畏神的生命——敬畏神的意义

玛 3:16 提到了当时一个真属灵的群体：“那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听；且有记念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人。”此段出现了两次“敬畏耶和华”。敬畏神的人，会敬拜神，是真属灵的人；他们有敬畏的生命：真正的惧怕神。这种惧怕，是因为有爱在其中——他们爱神，因自己的不圣洁，而神为圣洁。伟大、圣洁的神，配受软弱、污秽的我们低首敬拜。故此，属灵人的惧神，是因为接触到神的圣洁。如以赛亚先知在见到神时便显得惧怕：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民当中，又因我眼见大君王万军之耶和华。”（赛 6:5）以赛亚见主高坐在宝座上，面对伟大的神，不得不下拜、认罪。神是赏善罚恶的，让我们在思想祂时战战兢兢。在玛拉基先知的时代，神的子民却觉得自己比神还要好，将神像囚犯一般的审判，也不断审判别人，没想到会接受神的审判。

意欲审判人的人，自己扮演了神的角色，他们不惧怕神，是假属灵人。真正的团契生活，乃系要认定耶稣基督是主：是我的主、是别人的主、是审判的主；不可轻视别人，蔑视基督，破坏彼此的相交，也不干预神在别的信徒身上的主权。现今很多基督徒也不惧怕神，审判神和祂的话。

1. 认识神→敬畏神，思念祂名的人

思念神需要付诸行动。神的名就是神本身，是祂所有属性的总和。我们思念神，必然出于对神的爱——神要兴起的属灵人正是认识神、思念神、并且爱神和祂的名的人。敬畏神，要认识祂的尊贵和荣耀——这不仅是一种知识，而是一种领受。我们行道，就是表彰在命中体验到神、经历神。

思念全知全能的神，使人不敢犯罪。神是无所不在的，会看到我们的所作所为：“那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听”（玛 3:16）。神也是审判的神，故也不要随便讲别人的不是。

思念神是公义的神，知道祂必赏善罚恶，让自己顺服于祂，而非像玛拉基先知时代的以色列人，对神充满埋怨。敬畏神、思念神的人，必得到丰盛的人生，活在有美好智慧的人生；正如箴 9:10 所说：“认识耶和华是智慧的开端，认识至圣者，便是聪明。”

2. 敬畏神→智慧

真正的智慧，就是属灵、与神相交、能遵守神的道德律例。在今时今日，品格比工作能力更重要，社会要求人有较高 EQ 多于 IQ，商界要找诚实的人打工；有专业技能的人，待人处事不佳，也不会成功。敬畏神的人，必得到人生中最重要智慧——属灵的智慧。

3. 敬畏神是人生的重要责任

今日的人，仿如玛拉基先知时代的以色列人，对神全不惧怕，觉得其他事比神更重要，不断犯罪。真正属灵的人，不怕所有事情，唯怕得罪神！但以理与三位友人面对火坑也不愿拜偶像，是因为他们惧怕神，因而无所畏惧。今日的基督徒，没有将神放生命的第一位，在生活中不是真的敬畏神：可以因为下雨不上教会敬拜神，但不会因为下雨不上班！他们的属灵程度，实在令人怀疑。

4. 敬畏神——丰盛生命

敬畏神是丰盛生命的源头。敬畏神的人，必蒙神所爱、看顾和保守；神怜恤他们，如同怜恤自己的儿子，他们不怕被审判。真正属灵的人，进到神的丰盛中敬畏神，得神应许活于祂的丰盛中。

箴 14:27 提到：“敬畏耶和华，就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。”敬畏神的人，必定守神的律例，听从合理的法律，恍若驾车或坐车时必定挂安全带。箴 10:27 说：“耶和华使人日子加多，但恶人的年岁必被减少。”按照神规定生活的人，将得到很多好处。根据巴西一位医生的研究，当地的贪官污吏，在 10 年有 60% 的人死于重病；可见违抗神和国家律例的人的处境何等不利。敬虔、爱神的人，神不论在属灵和肉体都要赐祂丰盛生命。真属灵的人，有敬畏的生命，活在神的丰盛之中。

团契生活

1. 神与人的团契——人与人的团契

玛 3:16 提到属灵人的彼此讨论，神侧耳而听，是代表神喜悦他们的讨论。他们为神作见证，彼此鼓励，过敬虔圣洁的生命——彼此讨论代表他们有团契生活。反观其他子民，则只会埋怨神、审判神。真属灵人的团契生活，是美好的团契生活，是爱的团契——教会的记号。因为耶稣基督命令我们要彼此相爱，让他人认出。假的团契，肢体互有心病，没有生命交流，却有是非、有伤害，使人离开教会。真正讨神喜悦的真团契生活，肢体应有生命交流、要交心！这是从敬虔神而来的：先学爱神，才会彼此相爱；先过与神团契的生活，才可与人团契。

林前 1:9 提到：“神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子——我们的主耶稣基督一同

得分。”基督徒是蒙召与耶稣基督有生命交流的团契。这些人在神的生命册上有名，神爱他们，因为他们爱神；到审判的日子他们必属于神。和神有团契的人，与神关系良好，与人关系也好，在彼此团契之中荣耀神；与神有良好的团契生活，也不会与彼此纷争，不会产生嫌隙。保罗在哥林多前书就定义了良好的团契生活为何：“你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意彼此相合。”保罗的意思，是劝勉基督徒要和神团契。

2. 需要团契生活

近代的小组，并非始自教会。在西方社会，有不同困难或需要的人，如癌症病人、少数族裔等，都有自己的小组，彼此团契。这是缘于西方家庭制度的崩溃：家庭破碎，没有温馨，完整的家庭助人解决问题。教会的小组，也是应时代需要而产生的。

人在具有个体性的同时也具有群体性。上帝创造人类时说：“那人独居不好”，因为孤单是最痛苦的事。一个囚犯在被单独囚禁时，最易被逼供。今日，很多人过着孤单的生活，活得不快乐。他们可能要面对人群中的孤单——在人群中的疏离感和无归属感，生活在重门深锁；或是分离的孤单，如海外升学、生离死别、离婚等；还有存在的孤单——与神分离。荣格（Carl Jung）指出当今最流行的精神病，是空虚的精神病，归根究底，正是人和生命根源（神）切断。没有神的人生，是没有价值的人生！

3. 团契生活→真正朋友

人需要爱的团契——人需要朋友！真属灵的人，就是真正有朋友的人。圣经教训我们，要扩充朋友圈，亚伯拉罕就与神交友：基督喜欢我们与他交友。我们和父母、家中的兄弟姐妹、配偶和教会的弟兄姊妹都可以是朋友。在家疏离的人，与神的关系也疏离；真正属灵的人，与神、基督和家人都是朋友。今日是一个人际关系大崩溃的时代：爱心冷漠，疏离感到达极端。人相信科技拉近了人：地球变成地球村，甚至地球家园。人的距离是愈来愈近，孤单感却是愈来愈高。年青人需要团契和爱，需要真正的朋友。一句鼓励的说话，便足以令人的生命改变。真正的团契，有属灵的谈论，让人彼此相爱，以信互相鼓励。团契是丰盛生活的源头，是这个时代的需要。

4. 成为别人朋友的挑战

谈话是灵魂的氧气。一名会计师自杀，不是因为工作不顺利，而是因为上司在 30 年的合作中不曾讲过一句鼓励说话！基督徒要成为孤单人的朋友。基督离开天家降世，经历孤单，遭人敌对，一个人面对救人脱离罪恶的孤单、面对大难的孤单、在十架上被讥诮的孤单、被门徒遗弃的孤单、与父母生离死别的孤单。基督承受一切孤单，为救我们，与神和好——人在生活中的枯竭、孤单需要基督的孤单去补赎。人需要神，需要爱的团契，生命才会丰盛。

西方传教士来华，经历的孤单、痛苦、伤害殊多。他们都是为了将中国人救离存在的孤单，回到神的丰盛。首位来华传教士马礼逊博士，他是一人上路，在没有依托之下进行巨大的工

作，唯有靠神支持。在中国宣教期间，马博士经历被敌对、妻子和孩子的死亡，但他却坚持要在中国传福音，脱离存在的孤单。或许马博士的工作有未尽善之处，但神在世上找不到没有瑕疵的人使用。马博士对神忠心，对中国人有爱心，渴望领人到教会，让他们回归到神的丰盛，这些，都值得我们深思！

第十讲 回归真盼望的丰盛中

玛拉基书的中心思想，要指责神的子民远离神；他们聚集而无敬拜、献有残疾的祭牲给神、听道而不行道、团聚而无团契、有工作而无真正事奉，所以不赐福给他们。原是圣洁的敬拜，变得冷漠、荒凉；婚姻和家庭制度崩溃，社会中充满暴力和欺压的事。他们相信神，却没有经历神的同在。他们以为神在极艰难的社会情况下没有出现，以致进入没有盼望的黑暗时代。当时的以色列人，极需回到神的真盼望当中。

今日的社会也充满患难、痛苦。人远离神，不遵守神的典章律例，生活在枯竭当中，没有盼望。在人类社会层面，战争和国际恐怖活动频仍，经济上出现各种欺压；在个人层面，今日的人充满愤怒，疾病、事业、工作和家庭出现问题，却无法解决；教会软弱无能，不能回应社会问题。玛拉基书清晰地表达在神当中有真正的盼望。神希望祂的子民回到祂的律例典章，得到真盼望，享受神赐予真正丰盛的生命。

盼望在万军的耶和華

在玛 4:1-3，神给敬畏祂的名的人立下应许：“万军之耶和華说：那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留……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。这是万军之耶和華说的。”我们的盼望，在于神和祂所定的日子。神给予祂绝望的子民满有盼望的回应：“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。”（玛 4:2-3）神要子民回归到真信心的丰盛里，在信心失落的时候，要相信万军之耶和華，相信祂派来的弥赛亚会来到世上，结束人类历史，消除罪恶。

信心的“对象”最为重要。玛 3 章表明创造万物的神是满有权能的，是神子民的信心对象：祂在历史的中间点差儿子来到世上，在十字架上彰显祂的爱。祂是有权能有慈爱的神，祂会在历史终结时，铲除一切罪恶的，让属神的人回永恒的天家。祂是主宰历史的神。

玛 4 章的主题则是“盼望”。我们的盼望，在于万军之耶和華，在于祂派到世上的“公义的日头”，在历史终结时审判罪人，领属祂的人到天家。在 3:6-14 提到，神要兴起属祂的人，在没有盼望的时代彰显祂的律法，做时代的见证人，将人呼唤，带到神面前。如以利亚和施洗约翰便是神的时代见证人。

其实，玛 3 章和 4 章的信息非常相似。信心和盼望是不可分割的；盼望，就是信心向前看！正如加尔文所说，盼望无非是永恒的相信。

在 3 章和 4 章都提到了神的名称。在两约圣经中神的名称殊多，在旧约最常见的，莫过于“耶和華”。因为神选召了以色列民，领他们离开痛苦和奴役之地埃及，所以特别将自己的名字启示给以色列人。“耶和華”这个名字的意思是：“我是”，代表祂是自有永有，永恒的神。但对活于苦难中的犹太人，“耶和華”这个名字更积极的意含是“I'll be that I'll be”，即

“我是那位在未来任何环境里面你所需要的神”。对于受苦中的以色列人，他们的神需要包含上述的两个特质：自有永有、超然的神和任何环境都愿意帮助他们的神。

神学上这称为“神的外观”：神愿意来到世间和我们同在。神在旧约圣经中在不同情况显然就有不同的名字。在亚伯拉罕献以撒作祭时，神是“耶和华以勒”，祂必会准备，以山羊羔代替以撒；诗 23 篇提到“耶和华是我的牧者”，必领人走在人生历程；在面对属灵争战时，“耶和华尼西”是我们在争战中的旌旗，领我们在属灵战争中得胜；当心里不平安，经历患难时，“耶和华沙龙”必会赐平安。盼望在耶和华！

然而，我们所盼望不仅是耶和华。玛 3:1 提到神“差遣我的使者”。神的另一项工作，是要选定临到世界审判的日子：“在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。”（玛 4:3）这个“所定的日子”，所描述的事和 3:5 提到“我必临近你们，施行审判”是同一事件。在这个日子来到前，我们要相信、要盼望万军之耶和华。耶和华已完全定好所有日子，有其计画和时间去处理世上的事。我们不必担心恶人得不到惩治，要向前信靠神，安心等待耶和华的显现，彰显他消灭一切罪恶的权能。神是公义的神，只要祂的日子来到，罪恶和邪恶势力必被彻底铲除：“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。”（玛 4:1）

有时神的工作未必如我们所想，在难苦未临前神已先将其挪开。有时，神会要我们经历患难，彷如保罗身上的刺，一生留在他身上，让他谦卑、经历神，一生帮助他倚靠神，认识神的大能和自己的软弱；经历过人世的痛苦，才会知道盼望是来自神。真正的信心建立在神之上，并非在自己之上。今日不少新纪元运动，都教人将信心和盼望放在自身，相信自己是神，将潜在的神的潜能发掘出来。公义的神必除去不公。我们要坚心相信神，依靠神，不是靠自己。基督徒也不要将信心放在祷告上；不然祷告不应验，便会怀疑神、远离神。现时盛行的信心运动，只将盼望放在信心和祷告之上，可是信心、盼望在于耶和华和祂定规的日子。特别在今日这个艰难的时代，我们仍要在黑暗中对神有盼望，决不可通灵交鬼——圣经警告我们不要做出这种神不喜悦的行为。这是撒但的圈套，引诱你投靠牠，然后一生要折磨你；故我们要投靠神。

盼望在公义的日头——主基督

在玛 4:2 神向敬畏祂的人预表基督的降临：“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。”盼望不只在神，也在“公义的日头”——神所差派的基督。在路 1:78-79，神藉撒迦利亚之口再度宣示基督的来临：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”在玛拉基先知的时代，人们仍然向前望，等候“公义的日头”；但我们却是向后看，信靠在十字架上为我们死、爱我们的主。基督降临是历史中最重要事情。基督来之前人类没有盼望，外邦人敬拜各种神祇，却没有一个是希望之神。保罗便在罗 15:13 称基督是“使人有盼望的神”。基督已至，祂是“公义的日头”，是生命和能力的源头，祂在十字架上的救赎使人得医治，应验玛 4:2 所说：“其光线有医治之能”。耶稣基督是

盼望，是丰盛生命的源头。

玛 4:2 提到敬畏神的人“必出来跳跃如圈里的肥犊”，这象征了从基督所得的新生命。基督是唯一、永远的盼望，徒 4:12 明言：“天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”科技只可改善人的肉体生命，但只有耶稣基督的十字架救恩能带给我们永生的盼望；政治军事能压制人犯罪的行动，但不能改变人心中作恶的意欲；教育可让我们学习神的道德律例，但却不能教我们胜过罪。耶稣基督是唯一教法，真正盼望，祂是神的儿子，是新约的万军之耶和華——祂在约翰福音的七次讲道以耶和華“我是”自称，一如旧约的耶和華。耶稣基督是今日人类社会的唯一盼望，是任何情况下我们都需要的神。

耶稣是“我是”自称来表述自己不同的属性。祂说“我是生命的粮”，因在空虚的人生，耶稣基督是唯一的盼望；祂说“我是世上的光”，因祂是一片黑暗中人真正的盼望；祂说“我是门”，因祂是通往永恒丰盛生命唯一的门；祂说“我是好牧人”，因祂是信徒身体复活的唯一盼望，给人享受永远的福乐；祂说“我是道路、真理、生命”，因祂是让人认识神、进到永恒生命的盼望；祂说“我是真葡萄树”，因祂是生命源头，是回归丰盛生命的唯一盼望。

盼望在神子民时代的见证

盼望不仅来自万军之耶和華，也不仅来自“公义的日头”主耶稣基督；现今人类的盼望，也来自神子民时代之见证。玛拉基时代神子民的社会，多灾多难，让人感到毫无盼望，感到神很遥远。玛 3 章讲到敬畏神子民的见证，是时代的盼望。敬畏神的人，有美好的团契生活，成为孤单寂寞的人的朋友，是神所爱、所兴起的子民，要在绝望的人群当中成为神的见证人。

基督徒要成为顺服神、遵行神旨意的人。神子民时代的见证人，就是真有行道的神子民。当时，神的子民陷落在生命枯竭、社会一片混乱，似乎看不见前景；他们虽然有神的道，有神的律例典章，但没有去行——神的祝福不能临到他们身上，临到他们身上的是神的咒诅。神要当时的子民学做行道的人，遵行神律例典章的人必得到神大大的赏赐：“遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。”（申 10:13）

神为子民准备征服迦南时，并没有加强他们的军事力量，也没加强他们的经济实力，神唯一给他们准备的，是要他们学习遵行神的律例典章，不偏左右：“只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往那里去，都可以顺利。”（书 1:7）愿意遵行神律例典章的人必定蒙福，征服敌人，建立国家。

要在神的道上不至偏离，就清楚认识神的道德律例。神用以维持社会安定的社会原则，保守个人生命的道德伦理原则，就像祂所定下的自然定律，永不改变；不遵行神律例典章的人，灾难必要临到他的身上，要得丰盛生命就要行神的律例典章；偏离左右的人，只会自取灭亡。

基督徒要成为时代的见证人。人们看到我们蒙福，便知道该怎么走前路。在玛 4: 5-6，神提到祂将要做的事：“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那里去。他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。”神要尋找順服他的人，尋找在時代中將其信息傳開的人，在耶穌基督再來前預備人心，挽回失喪人，使“父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親”。耶穌第一次來和再來之間的時間，就是末世。基督徒在末世，要在婚姻和家庭做好見證：因為婚姻和家庭出現問題，不只影響下一代，同時亦影響社會、國家甚至整個人類社會。

使“父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親”的另一原因，是屬神、願意成為時代見證的人，要呼召這個時代的人，回到以前的信仰，即先賢先聖的信仰。現在人偏離神道愈來愈遠。這不是一套新時代不需要的一套信仰，這是神永恒不變的道。屬神的人在多元社會中仍要呼喚人回到神面前、回到神的道德律例典章里面；在主未回來以前準備人心，離開罪惡，帶領失喪的人回到神面前。

故此，時代的見證人要有兩方面的見證，首先是要遵行神的道，然後準備人心，挽回失喪的人，像以利亞和施洗約翰一樣對時代有責任感，將自己放在神手中，被神使用。失喪的人看到時代的見證人，將看到我們的生命何等丰盛，知道自己是何等枯竭——在基督徒身上要看到真正丰盛的生命、生命的盼望！