在瑪拉基書中耶和華的默示
（舊約聖經的最後一卷書）

聚會(一) 引言

神在舊約聖經的最後一卷書瑪拉基書中對祂的子民說話的方式與祂對祂的子民在新約的最後一卷書裡說話的方式非常相似。祂在啟示錄 1 到 3 章對祂的教會說的話不是理論。這表明神並不關心教訓和道理，而是關心我們屬靈的光景——我們的所是。祂關心教會的光景。今天祂不會問你對聖經了解多少，你能不能背誦經節，祂會問："你的光景與你所知道的相符嗎？你每天都活我嗎？你有多少實際？"我們還活著嗎？我們是否每天都聽到祂說話並順服祂？

我們聽過很多關於合一的事，卻沒有看見合一，只有分裂和爭競。我們說要有生命，但當我們張開嘴時，談論的是聖經的教義、教導和解釋。我們每個人都有自己的看法，如果我們不同意，我們就各走己路。我們一起在家庭生活中活出基督了嗎？我們在日常生活中都說要做初熟的果子，但這週在預備特會的過程中，你真的有一顆盼望成爲初熟果子的心嗎？你是否在日常生活中的每一種情況都渴望得著基督？所以，主並不關心你知道多少。當然，知道真理是好的——總比什麼都不知道要好；但你與祂的關係如何？

在啟示錄中，老底嘉教會認為他們非常富有。他們在什麼方面富有——聖經知識或金錢？主擁有這個宇宙

中的一切，祂不需要錢。一定是他們對聖經有豐富的知識。想想啟示錄 2 和 3 章中七個教會的安排。非拉鐵非是最終、最美好的教會，我會把它當作最後提到的教會。但主並沒有那樣做，而是把老底嘉的教會放在最後。祂為什麼那樣做？因為從前，你可能已經開始作為非拉鐵非充滿兄弟之愛的教會，可能是去年、5 年甚至 10 年前。那時主可能給了你一扇敞開的門，但現在呢？危險在於，你最終會像老底嘉一樣。保持如此健康、美好、鮮活的屬靈光景態並不那麼容易。教會歷史證明了這一點。

起初，以弗所教會開始的時候，是美好的。以弗所的意思是可取的。保羅寫給以弗所教會的書信很好。然而在啟示錄中，主說：然而，有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。... 要悔改...你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。”（啟 2:4-5）。挪去燈檯意味著你不再有資格是教會或盡教會的職責。例如，如果您是驗光師，但您的執照被政府收走，那麼您繼續執業就是違法，最終可能會入獄。不管你做什麼或聲稱自己是什麼，如果你沒有許可證——或燈檯——那你就不是。如果主把燈檯移開，你就不再是教會了。在聖經的最後，主並不關心你是否站在立場上；祂關心的是你的狀況：“按名你是活的，其實是死的”（啟 3:1）。這不是我們自己說或 自己認為我們是什麼就算，而是神的判斷。祂說的才算數。我們都需要認清自己的光景在瑪拉基書和啟示錄一樣，主有許多話要對祂的子民說，但與教訓無關。祂告訴他們，他們墮落、敗壞、不聖潔。他們毀壞了祭司的職任，祂甚至不接受他們獻的祭。

祂很關心他們的光景，尤其是祭司體系的光景。啟示錄中對人子行走在金燈檯中的描述與四福音中對人子的描述不同。現在，祂是升到寶座上的那一位，進入不是人手所造的天上的帳幕。祂是按照麥基洗德的等次，作屬天的大祭司。因為祂是這樣一位人子行走在金燈檯中間，可見教會是聖潔而有君尊的祭司體系——否則，大祭司就不會在那裡事奉！

這就是為什麼在瑪拉基，主對祭司們說話如此強烈，因為這是神子民中最重要的事情。神的子民本應是祭司的國度，但如果祭司的體系敗壞，整個國家都會敗壞。就像主第一次降臨世間一樣，祭司長、長老、文士、法利賽人都敗壞了。結果是整個國家都敗壞了，祂們甚至把王釘在十字架上！

當你閱讀瑪拉基書的 4 章時，不要只學習教訓。要在禱告中讀並省察自己："主啊，你是在說我嗎？"如果你想實行祭司的職任，那麼瑪拉基書就是寫給你的。主在這本書中所針對的主要對象是祭司們。

瑪拉基——"我的使者"

不知道"瑪拉基"是先知的名字，還是先知的名字不詳，但寫這本書的人就是主的使者。瑪拉基的意思是"我的使者"，大使，受差遣的。在七十士譯本中，它是"Angelos"——天使——或信使。什麼是使者？信使，使者是傳遞發件人提供之信息的人，而不是他自己的信息。這不是一件容易的事，因為使者必須忠心。如果一個信使讀了這條消息並想："我不同意也不喜歡這條消息。我要改變它，"那麼他就是個騙子！他不忠心，不再是忠實的使者。因此，要成為

一名忠實的使者，就是要說出主想要給祂子民的信息。一個好的使者必須了解發送者。如果你不知道在上的那一位，也不知道祂想給祂子民的信息，你會傳給祂的子民什麼信息？你必須認識主，祂的心意是什麼，祂想對祂的子民說什麼。你必須是一個尋求者；你的心一定是純潔的。你的心思必須更新。祂必須向你時時說話。

這就是為什麼在啟示錄中，主沒有對教會說話，而是對七個教會的使者說話。使者，如果他們忠心，就會說出主對他們所說的話。在主的權柄之下，他們應該是祂右手中的星星。在黑暗中，星星應該發光，並為祂的子民指明主所要的方向。不幸的是，如果祂們不在祂的右手中，他們會做自己的事，最終他們成為主，就像教皇一樣。顯然，啟示錄中的使者並不忠誠，因為教會沒有跟隨祂。久而久之，“長老”這個詞就變成了“負責的弟兄”或“帶頭的弟兄”。

“帶頭的”一詞具有誤導性，因為它使領導者認為，祂們是某某人，其餘的則是跟隨那誤導所有人的帶頭者的無名小卒。如果你有一個“負責任的兄弟”，是不是只有一個人負責，其他人都不負責？如果“負責”或“帶頭”的人錯了怎麼辦？在祂的教會裡，我們都是服事弟兄，因為我們是僕人。我們只有一位帶頭的！無論羔羊往哪裡去，我們都跟隨祂。祂是我們唯一的領袖，主人：“因為只有一位是你們的夫子”（馬太福音 23:8,10）。在教會生活中，只有一個頭——基督向著教會作萬有的元首（弗 1:22）。你和我無法決定任何事情。我們必須問祂。主需要忠心的使者。

當我們接受祂說的話時，作為使者，我們必須忠實地說出祂所說的。不要添加或刪除任何詞，而要成為忠實的使者。即使人們不想聽，我們也必須忠實地說話。主將祂的信息交給以西結，要他對祂的子民說話，儘管祂知道祂的子民是硬著頸項的人（結 2:3-5）。如果以西結不說話，那麼他們的罪就在他頭上（結 3:17-21）。所以，無論人們是否願意聽祂說話，都要忠心地說出神要說的話。人們是否喜歡它不是你的決定。通常神所說的話，沒有人願意聽。要知道祂在說什麼；做一個忠實的使者！不要改變主的信息。忠實地說出祂要說的。

瑪拉基書 1 章 1 節說："耶和華藉瑪拉基傳給以色列的默示。" 這是一個美妙的話，因為它是神給那個特定時期的信息。我們必須相信神在每個時代都在說話，以完成祂在那個時代的旨意，而不是 10、50 或 500 年前。神今天在說什麼，祂的信息是什麼？神的使者瑪拉基所說的話，是我們主耶穌基督第一次降臨之前很長一段時間內所說的最後一句話。直到施洗約翰，神才再次說話。這就是為什麼在瑪拉基書的結尾，神說祂會差遣祂的使者 - 指的是施洗約翰（瑪 3:1）。當施洗約翰來的時候，人們不想聽他的話，因為當時一切都是彎曲的。今天，一切也都如此彎曲。今天很難找到任何平直和真實的東西。在今天這個國家，主流媒體都在說謊，而不是真相的使者——它不應該被稱為"新聞"，而應該被稱為"謊言"。但是對於我們，我們需要知道神在做什麼。在向祂的子民和家人傳講神的信息時，我們要用愛心說實話；那麼就沒有必要去爭論誰對誰錯了。如果你忠心地用

愛心說實話，那麼聖靈會支持你。這種說話方式會有力量。真理是非常有能的。主說：“你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。”（約翰福音 8:32），能從黑暗、謊言和這麼多的束縛中被釋放出來。今天主需要這樣的使者。人們會說，“我不相信你……我聽見過不同的東西。” 告訴他們，“你聽到的不是真理，但我告訴你的是真理。”

因此，主必須聖別我們的嘴唇，因為“心裡所充滿的，口裡就說出來”（馬太福音 12:34）。主必須給我們一顆純潔的心；我們的心思必須更新。我們需要仔細聆聽聖靈現在所說的話，而不是四十或五十年前祂所說的話。這很重要，因為我們現在生活在一個非常特殊的情況下。四年多來，我們一直在交通操練祭司的職任。許多人不喜歡它。我們說到真正的敬拜，神希望從祂的子民得著的特定敬拜。敬拜還有許多不同的類型，例如俯伏在地或唱歌。有些人認為稱“阿爸，父”是敬拜，但那是說到兒子的名分。神告訴我們，真正的敬拜是在靈裡，有獻給父的祭物的實際（約翰福音 4:23-24）。這是神所渴望的敬拜。彼得非常清楚地說，教會是一個靈宮，一個聖潔的祭司，通過耶穌基督獻上父所悅納的靈祭（彼前 2:5）。神說了這句話。人們可能不喜歡聽，但祭司的職任對神來說是非常特別的。當我們閱讀瑪拉基書時，你會明白祭司的事奉與為神做任何其它工作或服事大不相同。願你受到啟發激勵，為祂成為對你家人和朋友的使者。不要只去和他們交談，而是在金香壇前為他們祈禱。你是祂的使者！

耶和華神一開始就表達對祂的子民的愛

過去祭司體系的光景是可怕和墮落的，特別是在祂的子民從巴比倫返回耶路撒冷之後。可以去讀以斯拉記和尼希米記。一方面，他們回到耶路撒冷是美妙的，因為他們奠定了基礎並開始向神獻祭。但另一方面，有太多的混雜。他們中有許多人有異教徒的妻子，並帶著偶像。它是各種事物的混合體。隨著時間的推移，情況並沒有好轉。光景下降總是比上升容易。所以，在主第一次降臨的時候，他們的屬靈光景非常糟糕，以至於施洗約翰稱他們為毒蛇的種類。施洗約翰說這話的確非常勇敢。他不是對罪犯說這話，而是對文士、法利賽人和那些來受洗的身居要職的人說：“毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的憤怒呢？”（馬太福音 3:7） 這就是主第一次降臨之前，祂子民的光景。這意味著即使是瑪拉基中的話也沒有改變他們。他們的光景根本沒有變好！

然而，即使祂的子民處於這樣的光景，瑪拉基書 1:2 說，“'我曾愛你們。'主說。”祂沒有說，“我不確定我是否仍然愛你” 而祂從一開始就提醒他們祂的愛。這應該讓我們想起主對以弗所教會所說的話：“你離棄了你起初的愛”（啟 2:4），這意味著主仍然關心他們的愛。你對主的愛如何？祂會問你：你愛我嗎？就像復活的主問彼得：“你愛我嗎？”彼得一定很難回答，因為他剛剛三次否認主，他很尷尬；他回答說：“你知道我愛你”（約翰福音 21:15-17）。主又問了他第二次和第三次。當主今天問你時，你似乎很容易說：“是的，主。我愛你”; 但隨後你離開就做了許多冒犯祂的事情。當祂告訴你停止做某事

時，你繼續做。然後主會再問：“你愛我嗎？” 在一天結束時，你會說：“主啊，你知道。” 我們很容易快快說：“是的，主。我愛你。” 但我們的愛不該只是嘴上的宣言。主說：“因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。”（以賽亞書 29:13；馬太福音 15:8）。我們對祂的愛必須不斷地增加，並在我們的日常生活中表現出來。

主首先告訴祂的子民，“我曾愛你們”，意思是“我從未停止過愛你們”。主的愛永遠是絕對的。這並不意味著這愛是一直增加；而是意味著祂一旦愛你，就愛你到底：“他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。”（約翰福音 13:1）。即使在十字架上，祂也沒有改變主意。所以，主說“我愛你”是一個非常有能力的一句話。沒有什麼比神的愛更能觸動人心。神愛你。這份愛是驚人的。孩子們必須知道他們的父母愛他們。父母糾正孩子是因為有必要，這一切都是出於愛。孩子們“愛”和他們一起玩耍的朋友，但他們生病時誰來照顧他們？他們的朋友會每天給他買新衣服和食物嗎？這樣的“愛”不是像父母的真愛。神的愛是最有力量的：“因為神愛世人”（約翰福音 3:16）。這就是為什麼祂在十字架上的愛是非常強大有能的。當我們傳福音時，我們不應該只是讓人們相信祂是他們的救主，因為祂為他們而死；更重要的是，我們必須將神的愛帶給他們。“原來基督的愛激勵我們… 是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。”（林後 5:14-15）。這種愛是一種催促的愛. 如果你沒有摸著這愛，你就很難放棄任何東西，因為你愛這些東西勝過愛神。

神開始就說“我曾愛你們”這是非常重要的。要摸到神的愛。永遠不要離開最上好的愛。主第一次觸動我的心真的很奇妙！聖經成了我的枕頭。我喜歡祂的話，喜歡花時間和祂在一起。當祂呼召我時，我就像在雲端。祂的愛充滿了我的心。有了這樣的愛，你願意放棄一切。對你來說，其它一切都不重要了。一旦神的愛觸動了我們的心，它就會改變一切。但如果我們的心剛硬，祂不能用祂的愛感動我們，那麼就沒有什麼可以感動或改變我們。所以，這是來自主有力的話語。是祂的愛使我們轉向祂。

祂愛祂的子民，不是因為他們是如此好，偉大。他們是硬著頸項的人 - 我們也是硬著頸項的人！祂選擇我們不是因為我們是如此優秀和美好。我們什麼都不是。然而，甚至在創世之前，祂在愛裏就揀選了我們，使我們在祂面前毫無瑕疵（弗 1:4）。這種愛是很難捉摸解釋的。

如果你是一名祭司，你需要知道最重要的事情就是愛。我們必須出於對祂的愛和祂對我們的愛來為主做事。如果這份愛不復存在，那麼為過節做準備將覺得非常繁重：“哦，不，又是星期天了，我必須準備。我怎麼辦？”如果你愛祂，你會說：“讚美主，這將是盛宴的時間！” 要學！這不是一個教訓。如果你對祂有這種愛，沒有什麼是不可能的。保羅說，沒有什麼能使我們與神在基督耶穌裡的愛隔絕，不是困難、死亡、生活上的逼迫或苦難（羅馬書 8:35-39）。這就是我們再次來到以弗所教會的原因 - 祂說：“我沒有離開我對你的愛，我的新娘，你為什麼離開了你起初的愛？” 祂渴望有一個榮耀的教會，

祂的新娘！但是他們離開了起初的愛，一旦你離開了最上好的愛，祂就不再是你生命中的第一 。很快，祂甚至輪不到成為第二，對你來說變得毫無意義。所以，我們必須遵守第一條也是最大的誡命：“你要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神”（馬可福音12:30）。一首讚美詩說：“主，我拿什麼給你……不只是我心的一部分或一半，我將他全部給你。”全心去愛表明是全意去愛。你的魂最主要的部分就是你的心思，因為如果你全心全意地愛祂，你就不會忘記祂！在任何情況下，你都會想到祂：“主啊，你要我做什麼？你怎麼說？”然後你必須全力愛祂。第二條誡命和第一條一樣：“要愛人如己”（馬可福音12:31）。祭司的職任中最重要的事是我們需要對祂有最好的愛。祂一定是第一。即使在你們的婚姻中，祂也必須是第一。祂必須在凡事上居首位（西1:18）。

*以上內容未經講員校閱