

加里·耶茨博士，《十二经》，第 30 节， 玛拉基书

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于《十二使徒书》的教学。这是他的最后一节课，关于《玛拉基书》的第 30 节课。

我们终于到了结束对《十二使徒书》的学习的地方，并在最后一课中重点关注《玛拉基书》。

你会注意到我在微笑。我们终于结束了，如果你坚持看完了所有的视频，谢谢你。我希望这些视频对你有启发和帮助，你也许也会微笑，因为我们终于结束了。

现在我希望的是，当我们读完这本书并回顾这 12 本书时，我希望我们能从玛拉基书本身的信息中得到更令人欣喜的答案。因为在这 12 本书的开头，请记住我们的第一本书是何西阿书。我们在那里看到了什么？我们看到了一段破裂的婚姻，上帝与他的子民之间的关系也破裂了。

然后，我们有一些书为我们记录了 400 年的预言活动，从亚述危机、巴比伦危机到后流放时期。当我们读到这些书的结尾时，我们肯定会认为，鉴于以色列人民所经历的一切，他们此时已经回归了上帝。其中一件似乎很有趣的事情，但实际上，这只是人性使然，那就是当我们看后流放时期的社区时，他们经常重复做他们祖先所做的事情。

他们真的没有从过去的历史中吸取教训。他们怎么可能不吸取教训呢？嗯，这是人性的一部分，与罪恶和不服从的斗争是我们经历的一部分。直到我们与主同在的时候，情况都会如此。

但在玛拉基书中，我们却认为上帝承诺要恢复的婚姻并没有得到解决。何西阿书在十二使徒行传的开头谈到了上帝与他的子民之间的爱。玛拉基书的开篇是主说，我爱你。

令人震惊的是，人们回应道，你是如何爱我们的？玛拉基在流放后时期传道，他已经回到了这片土地，但这场戏剧的结局，故事的最后一幕，肯定还没有发生。上帝仍在努力让他的子民重新与他建立起一种充满爱的关系。令人惊奇的是，在上帝让他的子民经历了所有这些事情之后，他们仍然没有到达他们需要去的地方，他们仍然没有正确的心态去知道上帝甚至在这本书的结尾也承诺，我会解决这个问题。

就这样，我们来到了流放后时期的尾声，上帝在《何西阿书》中承诺，我将治愈他们的叛教行为。上帝在《约珥书》中承诺，我将把我的灵倾注在所有肉体上。上帝在《撒迦利亚书》的预言中承诺，我将向我的人民倾注悔改的灵，我将清除他们的罪孽。

但最终这些书的结尾并没有发生这种情况。我们仍然在末世论中等待最终的复兴。而且，正如我们在这里的故事结尾一样，仍然需要上帝兴起一位先知，号召人们重新对上帝的忠诚。

玛拉基是流放后最后一位先知，所以让我们花点时间回顾一下流放后的历史。人民回归，第一次回归是在公元前 538 年，即所罗巴伯和约书亚，公元前 520 年，他们完成了圣殿的重建，并于公元前 515 年举行了落成典礼。第二次回归将在以斯拉的领导下进行。他呼吁人民进行精神改革。

那件事发生在公元前 458 年。然后，在公元前 445 年，尼希米要回来重建耶路撒冷城墙。他们按照计划，在 52 天内完成了重建。

尼希米还担任犹大总督。但在这段时间里，人们的信仰时而起时而落，他们会暂时回归上帝。当他们回到故土时，他们热衷于重建圣殿，但很快又动摇了。

这件事被搁置了。圣殿 15 年内都未能完工。当哈该和撒迦利亚向他们发出挑战时，他们悔改了，并回到了主的身边。

有一段精神复兴的时期。但可能，正如我们看约珥的预言，到公元前 500 年，他们又回到了精神萎靡的境地，不服从上帝。上帝不得不用蝗虫灾害来对付他们，并派遣另一支军队入侵，再次重复审判和毁灭，直到人们悔改。

然后，在以斯拉和尼希米时代，发生了精神复兴。那时，以斯拉要站在人民面前，向他们宣读律法，向他们解释律法。这是一次民族复兴和忏悔。

但它反反复复。叛教的问题和上帝将律法完全写在人们心中以便他们始终跟随他的问题，这些问题尚未解决。玛拉基在这本短篇预言中与人们对话并直面他们的罪孽时，我们确实从人们的铁石心肠中看到了这一点。

玛拉基在哪里？玛拉基这个名字的意思只是我的使者。这是玛拉基的真实姓名，还是仅仅是给他的一个头衔？我们不知道答案。但这个人，玛拉基，他什么时候传道？嗯，部分答案是，玛拉基似乎在很多方面处理着与我们看到以斯拉和尼希米在 458 年至 445 年间处理的相同问题。

玛拉基书第 2 章将讨论与外国人通婚的问题。以斯拉书第 9 章和第 10 章将讨论这个问题。尼希米记第 13 章也将讨论这个问题，因为这个问题会不断重复出现。还有人们不缴纳什一税的问题。

这是《尼希米记》第 13 章第 10 至 14 节中提到的问题。同样，作为总督和领导者，尼希米必须就此问题与人民对质。玛拉基也向人民直言，他们没有缴纳什一税。

考虑到流放后社会所经历的一些经济问题以及匮乏和贫困，我们可以理解这一点。玛拉基书中也存在社会不公的问题。在流放之前，8 世纪的先知们所谈论的一些罪恶与玛拉基时代发生的事情是一样的。

玛拉基书第 3 章第 5 节这样说。主说，我将临近你们，施行审判。未来，人民仍将面临审判。

我必速速作见证，警戒行邪术的人、犯奸淫的人、起假誓的人、亏负雇工的人、欺压寡妇和孤儿的人、欺压寄居的和敬畏我的人，这是耶和华说的。所

以，玛拉基书中提到了社会不公的问题。在尼希米记第 5 章第 13 节中，这也是尼希米作为总督必须处理的问题之一。

即使人民团结起来重建城墙，并在 52 天内完成这项工作，仍然存在有影响力或更富有的人利用受压迫者、穷人和有需要的人的问题。那么，这对玛拉基的事工时间意味着什么？我认为这向我们表明，玛拉基事工的最佳时间可能是以斯拉和尼希米时代之前。他正在处理同样的问题，但他们带来的改革尚未发生。

或者，我们看到的是以斯拉和尼希米时代之后的一位先知。我们可能将他的时代追溯到公元前 400 年，问题又重新出现，因为我们有这个问题，有起有落，人们很快就回到了罪恶的道路上。即使他们有了一个强大的领导者，即使有人把他们带回了上帝，几年后，上帝又回到了他们生活的次要位置，他们重复着过去同样的罪恶模式。

因此，我们可以将玛拉基的年代确定为第一次回归和第二次回归之间，接近以斯拉和尼希米的时代，或紧随其后的公元前 400 年。无论如何，玛拉基的传道标志着以色列土地上古典先知的终结。在耶稣诞生之前，不会再有先知向人们讲话，而在此之前，施洗约翰的先知传道也已结束。

犹太人在两约之间时期认识到，他们不再经历先知的祝福，先知的职责基本上已经终止。因此，《马加比一书》第 9 章第 27 节说，先知不再出现在以色列人民中间，因此《玛拉基书》标志着这一时期的结束。因此，我们希望这里有一个解决方案，人们会大大转向上帝，复兴，人们会吸取过去的教训，但实际上，问题是主仍在呼唤人们回到他身边。

撒迦利亚的预言和玛拉基的预言之间有一个有趣的联系。在撒迦利亚书第 1 章第 3 节中，主说，你们要转向我，我就转向你们。然后，在撒迦利亚书第 1 章第 6 节中，他们悔改，转向主，并按照先知的话去做。

所以，我们有悔改，人民回归上帝，上帝回归人民，但这不是持久的悔改。所以，在玛拉基书第 3 章中，玛拉基要对人民说的一件事是，回到我身边，我就会回到你们身边。撒迦利亚呼吁同样的悔改信息，同样的问题，同样的悔改需要，在玛拉基的事工中和在哈该和撒迦利亚的事工中一样真实。

约珥号召人们悔改，举行圣餐，撕裂你们的心，而不是你们的衣服。人们对此做出了回应，但我们又回到了上帝必须号召叛逆的人民悔改的地方。现在，我认为，玛拉基书中信息的类型和具体形式代表了上帝和他的人民之间此时的裂痕有多么严重。

玛拉基书中主要的预言体裁是我们所说的辩论演说。那么人们与上帝的距离有多近？婚姻恢复了吗？不，玛拉基在这里几乎就像一个婚姻顾问，因为上帝和他的子民之间存在争论，这反映在他们对先知信息的反应方式上。每当玛拉基对他们说话，说，嘿，这是上帝希望你们处理的问题；这是上帝希望你们改变的，人们通常会用某种讽刺的回应来回应上帝。

在开场辩论中，我爱你，人们会说，你是如何爱我们的？所以，我们在旧约先知书中看到这种预言性辩论。在这本书中，再次出现了一段破裂的婚姻，玛拉基试图解决这对丈夫和他疏远的妻子之间的关系，而人们仍然拒绝来到主面前。现在，如果你想看看先知书中其他一些反映这种辩论类型的段落，你在这里真正看到的是，先知要么在与听众真实的或想象的反对意见进行交涉，并试图说服他们相信信息的真实性。

现在，在玛拉基书中，人们实际上非常叛逆和厚颜无耻；他们只是脱口而出反对意见，但通常，先知必须预料到什么障碍会阻碍人们相信这一点。我该如何说服那些可能不接受我所传达的信息，或者他们有错误的信念或错误的意识形态的人？我该如何纠正呢？我们在以西结书第 18 章中有一个争论的例子。人们说，我们的祖先吃了酸葡萄，我们的牙齿都酸了。他们错误地认为我们的祖先犯了罪；我们的父母犯了罪，我们正在承担后果。

因此，以西结所做的就是，他接受了这个非常现实的反对意见，并解决了它，他说，看，你不会因为你父亲的罪而受苦。上帝会根据你对他的反应来回应你。一个正义的父亲无法拯救一个有罪的儿子，但另一方面，一个有罪的父亲不会对一个正义的儿子进行审判。

犯罪的灵魂必死。所以，他纠正了他们的错误理解。我们在以赛亚书第 40 章第 12 至 31 节中有一个辩论的例子。

人们说，在这种情况下，我们的事业没有希望了。上帝忘记了我们。上帝抛弃了我们。

因此，以赛亚描绘了一幅图景，说：不，上帝才是在工作台上创造世界的人。而你认为巴比伦人太强大了，上帝无法信守诺言。仰望上帝，等候上帝，上帝会照顾你的。

上帝足够伟大，足够强大，能够战胜巴比伦人。先知纠正了他们的错误思想。他说，这些国家不过是沧海一粟。

瞧，你反对这个承诺。你不相信上帝能实现它。上帝会信守他的诺言。

所以，这是一场预言性的辩论。耶利米书第2章是预言性辩论和契约诉讼的结合。耶利米指控人们精神上通奸和对上帝不忠，而人们不断反驳他。

我们怎么对上帝不忠了？你们怎么能指控我们崇拜偶像呢？但他们也会转过身来说，好吧，但我们无能为力。我们必须崇拜这些偶像。

我们被它们吸引。我们被强迫。因此，先知和人民之间在整个章节中都存在着争论和对话。

那种对话和那种类型的对话实际上贯穿了玛拉基书。而且，十二使徒行传的结尾又很奇怪，因为何西阿书中的婚姻关系破裂了，仍然存在需要人们悔改的问题，他们必须完全回归主。我想我们在这里，我会提到另一本预言书。

我认为我们在这里看到了十二经书中其他书中的内容的对比。请注意哈巴谷书和玛拉基书之间的对比。哈巴谷书代表了一位不理解上帝之道的忠实上帝仆人的问题，他问道：“上帝，你什么时候才能对这片土地上的邪恶采取行动？”上帝说我会采取行动的。

我要差遣巴比伦人。那么，还有一个诚实而真诚的问题。当巴比伦人比我们更邪恶时，你该如何利用他们呢？上帝承诺，他最终会解决这个问题，让正义之士靠信仰生活。

我们可以带着这些诚实的问题来到上帝面前，我们的怀疑、我们的哀叹和我们的问题最终是为了引导我们赞美、崇拜、信任和信仰。正义之人将靠他们的忠诚而生存。然而，在玛拉基书中，我们也有疑问。

我爱你们。那么，你们是如何爱我们的呢？上帝说，你们一直是我的负担。虔诚的人会问，我们是如何成为你们的负担呢？这些问题反映出，这些问题不是来自真正寻求上帝并想了解上帝之道的信徒的问题，而是反映出对上帝的反叛、玩世不恭、怀疑，我认为甚至冷漠，这些问题已经发展到我们不知道上帝是奖励义人还是惩罚恶人的地步。

老实说，我们不确定我们是否真的关心。所以这就是这一切的背景。让我们进入争论吧。

第一个争议是争议；第一章第二至第五节是关于上帝之爱的争议。现在，我们从头开始。你认为如果一个民族已经正确地恢复了对上帝的信仰，以色列人民会肯定的事情之一就是上帝爱他们。

耶利米说，我以永恒的爱爱你，我的爱体现在我用我的仁慈吸引你的方式上。没有人可以指控上帝以某种方式不忠于这种关系。然而，玛拉基时代人们的愤世嫉俗、怀疑、不信、反叛让他们说，你是如何爱我们的？即使是关于主最基本的事情，他们也在挑战它。

十二使徒书中的何西阿书和玛拉基书特别关注上帝对以色列的爱以及以色列对上帝缺乏爱的问题。因此，丈夫说，我爱你。而没有履行婚姻承诺的不忠妻子会说，你是怎么爱我们的？所以这是一个爆炸性的起点。

你想成为处理这对夫妇的婚姻顾问吗？所以，主会提醒他们并回答这个反对意见：上帝是如何爱我们的？祂会将他们的命运与以东国的命运进行对比。他说，耶和华说，以扫不是雅各的兄弟，但我爱雅各，却恨以扫。我使他的山地荒废，将他的遗产留给沙漠的豺狼。

所以，我们想记录这段婚姻。让我们回到《创世纪》的开头。但上帝在这里的意思是，我已经向你展示了我的爱，因为我拯救了你，并在你经历的所有审判中保护了你。

我的意思是，从某种意义上说，我理解人们此时的疑问。想想《十二经》中发生的事情。亚述人来了，入侵了这片土地。

巴比伦人入侵了这片土地。发生了大规模的驱逐和流放。还有各种各样的盟约诅咒。

即使在流放后时期，情况也没有那么好。所以反对意见是，你们怎么爱我们？伙计们，看看这段毁灭和破坏的历史。但主说的是，你需要记住的是，上帝保护了你们作为他的子民，上帝向你们许诺并给了你们希望。

与此形成鲜明对比的是，最近纳巴泰人将以东人赶出了这片土地。这是上帝的审判，他们不会复兴和恢复。如果你想了解上帝对你的爱，想想在我们经历了这一切 400 年后，这种关系仍然存在。

因此，上帝重申了他对他们的爱，并提醒他们，他已经拣选了他们。他选择了他们。他以其他国家所没有的方式祝福他们。

然而，这并不能解决问题，也不能让他们满意。因此，上帝对人们说，你们对我的崇拜是腐败的，你们轻视我的名字。你们对我的崇拜反映出你们没有意识到、不认识和尊重我。

再者，人们不接受这个预言的纠正，不听从主的话，说，你知道，我们能改变什么？人们会这样说：我们怎么藐视了你的名，我们怎么玷污了你？后来，当他们谈到敬拜主时，他们会说，这是多么令人厌倦。你对履行对上帝的义务嗤之以鼻。所以，上帝说，你藐视了我的名。

你是怎么做到的？先知要提出的问题是，你带来的那种崇拜并没有反映出上帝的伟大和他名字的荣耀。首先，你不敬上帝的一种方式就是你为他献上不合适的祭品。这一切中的第一个问题是他们带来了祭品。

他们带来了跛脚的动物。他们带来了残疾的动物。让我们把这些带到主面前。

这对我们来说毫无价值。他说，你献给主的祭品和牺牲应该反映出你对上帝伟大的看法。第 8 节，当你献上瞎眼的动物作为祭品时，这不是邪恶的吗？当你献上跛脚的或有病的动物时，这不是邪恶的吗？向你的总督呈上这些。

他会接受这些吗？或者会对你施恩吗？你想知道为什么上帝不眷顾你，不祝福你。你声称你崇拜他，给他献祭和供品，但你给他献的祭品有缺陷，连你的总督都不会接受。你的崇拜反映了上帝的荣耀和伟大吗？我认为，追溯这个主题，我们几乎可以回到该隐和亚伯的时代。

该隐向上帝献上祭品，但上帝不接受他的祭品而接受亚伯的祭品，于是该隐非常生气。但亚伯献上他羊群中的第一个果实，而且似乎献上了一份更好的祭品。该隐献上了一份祭品。

亚伯带来了最好的。当我们敬拜上帝、献祭或表达对上帝的忠诚时，这种忠诚应该荣耀上帝并反映出上帝的伟大。第 11 节说，从日出到日落，我的名在列国中必被尊为大。

在各处，人必奉我的名烧香，在列国中，必为我的名献上洁净的祭物。所以，这段经文预示着有一天，人们不只是在耶路撒冷敬拜上帝。主将受到全世界的敬拜，所有国家都将尊崇并反映上帝的伟大。

玛拉基说你现在需要反映这一点。这就是你所认识的上帝。对他进行崇拜，反映这一点。

现在，在第 13 节中，另一个问题是，他们在试图敬拜上帝时也在行不义之事。因此，弥迦和阿摩司以及这些人所传讲的信息，我们又回到了那个特定问题。他们向上帝献祭并举行仪式，但他们对待穷人、有需要的人和受压迫的人的方式却没有取悦和尊敬上帝，也没有遵守上帝给他们的诫命。

因此，第 13 节说，这是多么令人厌烦的事啊，你们却嗤之以鼻。你们带来被暴力夺去的、跛脚的或生病的，作为你们的祭品。所以现在的问题不仅仅是他们献上有缺陷的祭品。他们献上的动物是从邻居那里抢来的。

我又想起了阿摩司，他说，你来敬拜主，躺在你从邻居那里拿来的衣服上，那是你每晚都要归还给他的誓言。你在圣所里敬拜主时喝酒庆祝，而你拿走的酒是你向穷邻居征收的沉重罚款。那么他们在敬拜中如何体现了对上帝之名的蔑视呢？他们为上帝献上了有缺陷的祭品，他们的生活方式与他们所宣称的不符。

因此，在第一场辩论中，即第 1 章第 2 至 5 节中，存在着对上帝之爱的质疑。在第二场辩论中，存在着对腐败崇拜的质疑，这一直延伸到第 2 章第 9 节。在这其中，有一个呼吁，特别是对祭司的呼吁，要承担起适当的领导地位，带领人民以荣耀上帝的方式敬拜上帝。被掳的原因是以色列有腐败的领袖。他们的祭司不教导上帝的方式。

他们有只为个人利益服务的牧师。好吧，这个问题仍然存在，如果人们要以纯洁和适当的方式敬拜上帝，他们就需要牧师的正确领导。所以这是第二个争议。

第三个争议出现在第 2 章第 10 至 16 节，争议的焦点是以色列的忠诚度。我们又回到了敬拜问题上，人们向上帝抱怨。上帝说犹大对他不忠，人们回答说，好吧，我们已经献祭了。

看来上帝对我们不忠。他为什么不接受我们的祭祀？上帝为什么不接受我们的供品？答案是以色列人民和流亡后社区的不忠。这个词 *bagath*，表示不忠或背信弃义，将重复三次。

你声称敬拜上帝，但你对上帝不接受你的奉献感到愤怒。真正的问题是，上帝不接受这些奉献是因为你对他不忠诚。这段经文中，他们不忠诚的具体方式与他们的行为和他们在婚姻方面的行为有关。

这是一段非常重要的经文。这是一段很难理解的经文。这里我们必须提出一些解释问题。

有些翻译问题我不会提及。这里面有些困难。但婚姻才是关键。

他们对上帝的不忠不仅体现在他们的敬拜实践中，还体现在他们的社会实践中。在婚姻方面，有两个方面表明他们不是忠于盟约的人，他们不应该指望上帝接受他们的奉献，因为他们不是忠于上帝的人。这是第 2 章第 11 节中的第一个问题，我认为这两个问题是相互关联的。

第 2 章第 11 节。犹大背叛了上帝，在以色列和犹大中发生了令人憎恶的事，因为犹大褻渎了上帝所爱的圣所。上帝提供了圣所，上帝提供了圣所作为人们可以享受和体验上帝存在和上帝之爱的地方。

上帝喜爱那座圣所，但事实是，当人们来敬拜上帝并应该享受这种婚姻关系时，他们却娶了外国神的女儿。因此，他们的婚姻问题、他们对上帝的忠诚以及他们与上帝的婚姻问题肯定会在这里交织在一起。我们又回到了何西阿书中的问题。

他们的宗教融合，或者说对其他神和偶像的诱惑，使他们远离了上帝。因此，上帝质问他们与外国女人的婚姻，而这些女人似乎也信奉其他神。因此，这里要讨论的就是与外国人的内在婚姻。

我们必须明白这一点。这里要讨论的问题不仅仅是种族问题。圣经并没有禁止跨种族婚姻。

我们在旧约圣经中看到过这种婚姻。但这里的问题，与以色列人最初回到这片土地时提出的问题相同，就是当这些外邦女子信奉这些假神时，他们不能娶她们为妻，因为最终发生在所罗门和以色列人身上的事情与发生在不同时期的以色列人一样。当他们与其他人通婚时，他们就会开始崇拜其他神。

因此，士师记 3 章 6 和 7 节将讨论这个问题。问题是，当以色列人没有赶走迦南人时，结果是什么呢？第 3 章 6 和 7 节说，他们娶迦南人为妻，又娶自己的女儿为妻。他们把女儿嫁给他们的儿子，并侍奉其他神。

我的意思是，关于这一点的最好例子、最好的警告，你应该看看所罗门的生活。列王纪上第 11 章，他娶了许多外国女人，最终将他的心交给了这些假神。所以，以色列在与上帝的婚姻中是虚假的，因为他们与这些外国人的婚姻使他们偏离了正轨。

最终，我们知道偶像崇拜的问题在流放后时期很早就得到了解决。以色列人意识到崇拜其他神的危险。到耶稣时代，犹太人已经非常热衷于清除这里的偶像崇拜。

但这里存在着一个问题，即由于他们与其他神的妻子结婚而导致的宗教融合。因此，他们这样做就是在违反上帝要求他们专一忠于他的命令。尽管圣殿和神庙已经重建，但上帝本应与这些人保持这种关系，但由于人们不忠，这种关系无法维持。

通过娶这些外国神的妻子，并重新引入宗教融合和偶像崇拜的诱惑，他们已经损害了对上帝的忠诚。因此，鉴于流放，鉴于北方和南方王国所发生的事情，他们怎么可能这样做呢？然而，最终，这就是发生的事情。现在，这里有另一种解释，我们再次遇到了一些解释问题，即一些评论家会将这段经文解释为犹大娶了外国神的女儿。

他们认为，这并不是指真正的通婚和与外国人通婚，而是在谈论对异教女神亚舍拉的崇拜，就像我们在何西阿、耶利米和所有其他先知时代所看到的那样。然而，由于这段经文的大部分内容以及第 2 章第 13 节及以下的內容都涉及真正的婚姻和离婚，因此整段经文似乎都在讨论真正的婚姻。但无论如何，这里的问题是由于这种情况而发生的潜在妥协。

现在，以斯拉将在第 9 章和第 10 章中讨论同样的问题。以斯拉将要做一些相当严肃的事情。他将命令这些人与他们的外国妻子离婚，甚至把他们所生的孩子也送走。

以斯拉之所以采取这些极端措施，是因为有人指责他固执己见、偏见严重，超越了摩西律法等等。但事实上，作为这些人的领袖，他意识到向宗教融合和虚假崇拜妥协的严重性。我认为，这个问题和潜在的问题正是他采取这些极端措施的原因，他表示，看，你必须把这些女人赶走，你必须把孩子们送走。

这不是上帝的正常计划或正常设计，但这是处理这种特殊情况所需要的。尼希米记，在尼希米担任犹大总督期间，问题又会再次出现。第 13 章第 23 节说，他将会有这样的反应。

那时，我还看到与亚实突、亚扪和摩押人通婚的犹太人，他们的孩子一半说亚实突的语言，他们不会说犹大的语言，只能说各自民族的语言。我与他们对峙，我咒骂他们，我打他们中的一些人，我拔掉他们的头发。这不仅仅是尼希米变成了一个疯狂的狂热分子。它承认并反映了他们娶这些外国妻子的这种妥协的严重性。

再说一遍，这个问题主要不是种族问题，而是精神问题。现在，在犹大历史的这个时刻，其中一些措施也是由于这样一个事实：当他们被其他民族包围时，保持他们作为犹太人和上帝子民的特定民族身份和种族身份非常重要，但最终的问题是他们的忠诚和对上帝的承诺。他们声称他们在崇拜上帝，他们希望上帝接受他们的祭品，他们对上帝感到愤怒，他们指责上帝不接受他们的祭品。

上帝对他们的回应是，你们才是不忠于盟约的人，你们不忠于盟约的方式就是与这些外国女人通婚。现在，这引出了我们要解决的关于婚姻的第二个问题，但第二个问题是他们与年轻时所娶的妻子离婚。在第 14 节中，你说，为什么上帝不接受我们的献祭？这里相关的问题是，主在你和你年轻时所娶的妻子之间作证。

他们休掉自己年轻时所娶的妻子，并将她们抛弃，我认为他们之所以抛弃她们，是为了娶前面提到的外国女子为妻。所以，休掉自己年轻时所娶的妻子和娶外国神的妻子之间是有联系的。也许这样做的原因和动机是，与当地通婚将为他们提供拥有属于这些家庭的土地的机会。

因此，他们摆脱了他们早先承诺的妻子，他们与外族通婚，目的是在他们回来时获得更多的土地。但无论如何，上帝认为他们背叛婚姻契约就是背叛与上帝的契约。我认为这对我们来说是一个强有力的提醒，上帝对婚姻和我们在婚姻中做出的承诺有多么重视。

这段经文把婚姻称为盟约。它不是双方同意的合同。它是他们在上帝面前立下的契约和承诺。

现在，还有一些与翻译问题相关的解释问题，这些问题与本段中非常著名的一节经文，即第 16 节有关。我们都知道这句话，我恨恶离婚，主在这句话中对他们所做的事情给出了他的看法。然而，从字面上看，希伯来语文本在这里说他恨恶离婚，第三人称，而第三人称，恨恶离婚的人，就是用暴力遮盖衣服的人。

因此，这里提到的仇恨和离婚可能不是指上帝。它可能是指那些与妻子离婚以便娶那些崇拜其他神的外国人的妻子的丈夫。这段经文可能在读，也可能在说，也许有些内容从文本中遗漏了，它可能在说，恨的人，换句话说，恨妻子的人。

我们经常看到“恨”这个词在《旧约》中被用来指代不受宠爱的妻子。《箴言》第 30 章，《创世纪》中对利亚的描述也是如此。所以，这些恨妻子的丈夫，就是离婚的人。

他们这样做，就用暴力掩盖了自己的衣裳。这又反映了上帝对离婚的看法。一个男人虐待和虐待他的妻子，把她抛弃，不遵守与她的契约承诺，以便他可以为了个人、经济甚至宗教原因与另一个女人发生关系，那么他犯了社会不公的罪。

他与那些因为威胁到妻子的幸福和生计而实施暴力行为的人没什么不同。所以上帝非常非常重视这个问题。对婚姻契约的不忠最终会反映在婚姻上，反映在对婚姻和与主的契约的不忠上。

安德鲁·希尔在玛拉基书注释中，将这段经文中反映的对离婚的预言理解与大约同一时期埃勒芬蒂尼犹太人社区的离婚习俗进行了对比。埃勒芬蒂尼社区是一

群在埃及过着难民生活的犹太人，他们开始以严格的契约观念看待婚姻。从我们从埃勒芬蒂尼这个犹太群体获得的文件中可以看出，婚姻中的问题不是忠诚和对婚姻的承诺，而是嫁妆、聘礼、财产权和继承权。

婚姻关系似乎因为这些合同问题而被抛弃。埃勒芬蒂内 (Elephantine) 的婚姻关系似乎可以无缘无故地结束。这段话强调了婚姻的重要性。

申命记 24 章确实允许男人在发现妻子有性方面的不雅行为（但未达到通奸的程度）时离婚。但这里发生的事情是，这些男人与妻子离婚似乎只是因为他们想与他人结婚或只是出于经济原因。最终，偶像崇拜再次成为流亡后时期相当早处理的一个问题，但这仍然是诱惑上帝子民远离他的诱惑的一部分。

这是一种威胁。以色列娶这些外国女人就是对主不忠的表现之一。我们在这个关于小先知的系列讲座中讨论了很多关于偶像崇拜的问题。

在我们最后一次讨论这个问题之前，我想引用一段关于偶像崇拜的话。同样，我们读到这段话时，往往会问，以色列人为什么要这样做？他们为什么要崇拜这些神？为什么他们不断被引诱离开主，真正的神，活水的泉源，而去崇拜这些永远无法满足他们的破水池？他们怎么能背弃真实的东西，而选择那些对我们来说显然是虚假的东西呢？一位作家提出了这个建议。他这样说。

他说，与上帝相比或与上帝相对照，偶像是安全的。偶像永远不会挑战你。它不会评判或要求忠诚，但以色列的圣者是一位嫉妒的上帝。

他是一位充满激情和爱的神，但同时也是一位危险至极的神。先知时代以色列人的行为在我们看来可能很奇怪，但当你考虑到敬拜活着的神所面临的挑战时，对驯服偶像的热爱就更有意义了。我认为这很可能就是这里发生的事情。

他们又回到了宗教融合。上帝要求，看，如果你要崇拜我，如果你要与我立约，如果你要与我建立关系，那就要求你专一地信奉我，把我当作你的上帝。它还要求你忠于你的婚姻和你的人际关系。

所以这成为了争论的根源。人们想知道上帝为什么不忠于他们。但先知说，指控是，你们才是不忠于上帝的人。在第2章第17节到第3章第5节中，先知将直接指责人们，说，你们的话语让上帝厌烦了。

我们想，如果上帝的代言人用这个来挑战你，你自然会期望人们的反应是，我们怎么能改变呢？但先知要说的是，人们会反驳他：我们怎么让他厌烦了？他们让上帝厌烦的方式是，他们开始挑战上帝，开始质疑上帝的公正。人们的态度、人们的冷漠，让他们说，所有作恶的人在上帝眼中都是善的，他喜悦他们。上帝奖励恶人。

为什么他没有奖赏我们？或者正义之神在哪里？主的回答和主对此的回应是，主将带来审判，使人们意识到他们的态度和行为是多么的罪恶。主说，我要差遣我的使者，这与玛拉基的话相同，但现在我们谈论的是未来的使者。我的使者玛拉基的角色预示着这位末世先知，他将在我之前铺平道路。

然后，在上帝派他的使者预备好道路之后，经文说，你们所寻求的耶和华必进入他的殿，立约的使者就是你们所喜悦的。从这段经文的平行性来看，耶和华和立约的使者很可能都是对上帝自己的描述。所以，主将派遣一位末世先知，最后，主自己将要来临。

人们在质疑上帝的正义。上帝的正义在哪里？也许人们甚至会提出这样的问题：我们建造圣殿之后，上帝的荣耀真的回归了吗？上帝说，最终有一天，我会回来，但在那之前，我会派我的使者来。他会警告你们，他会把人们召回上帝身边。

然后会有一场净化审判。圣经说，这场审判是这样的，上帝回来时，会像一个净化者和炼银者一样坐着，他会净化人民、他们的牧师和他们的领袖。上帝并没有像人们指责的那样放弃正义。

上帝最终会伸张正义。人们需要明白，他们之所以没有得到祝福，是因为他们发了假誓。他们没有给工人发工资。

他们利用了寡妇。他们才是不公正对待的人，而不是上帝。所以，指控就转向了他们。

第五个争议是以色列未能缴纳什一税的问题。我想花几分钟来集中讨论这个问题，因为我认为我们今天如何应用它，我们必须小心，不要在这里犯一些错误。但主再次提出指控，他说，回到我身边，我会回到你身边。

主啊，我等着把你接回来。但问题是，你正在抢劫上帝。他们说，你知道，我们正在抢劫上帝。

我们怎么抢劫了上帝？主说，你不缴纳什一税和奉献，就是抢劫了上帝。结果，你受到了诅咒。上帝在第 10 节中说，把全部的什一税带到仓库，让我家里有粮食，考验我，我就祝福你。

所以，主说，你之所以被诅咒、抢劫我、抢劫我的方式，都是因为你没有缴纳什一税。你没有带来你的供品。这些对于支持祭司和圣殿里的利未人非常重要，尤其是在这个时候。

而由于没有做到这一点，他们实际上不仅抢劫了祭司和利未人，还欺骗了上帝。这段经文中有一个承诺，如果他们缴纳什一税，遵守法律，并按照上帝的命令行事，主就会赐福于他们。这与哈该书非常相似。

你们没有建造圣殿，上帝就诅咒了你们，夺走了你们所有的财富和生计。但是当你们开始建造时，请注意这里发生了什么。上帝说，从今天起，我会祝福你们。主说，考验我吧，我会看看我是否会为你打开天堂之窗，将祝福倾注在你身上，直到没有食物为止。

上帝应许他们，只要他们忠实地缴纳什一税，他们就会得到物质上的繁荣。所以我认为我们可以立即看到这里出现的一些应用问题。首先，摩西之约的问题高于这里所说的一切。

上帝向以色列许诺了摩西之约中他给予以色列人民的具体承诺。摩西之约仍然有效。如果你服从我，我就会亲自祝福你。

如果你不听从我的话，我就会诅咒你。所以这里的承诺和想法，考验我，我会祝福你，我会把我所有的祝福和繁荣都倾注给你，必须在摩西之约的背景下理解。上帝向以色列人民承诺了具体的契约祝福，但这些祝福对于今天的我们来说不一定是真的。

这里有一个普遍的精神原则，即上帝确实会奖励那些忠实地奉献给他的人，但这种祝福可能不是上帝总是给予以色列的那种祝福。上帝在那个与土地享用有关的圣约中向他们承诺了具体的圣约祝福。当我们奉献时，上帝通常会在经济上祝福我们。

保罗会谈到上帝会在经济上祝福你，这样你就可以给主更多，主会尊重这一点，但是，对上帝的忠诚和忠诚所带来的物质繁荣或财富的具体承诺是这段经文被滥用和滥用的方式之一，尤其是被繁荣神学家滥用。其中一位神学家说：通过什一税，你为财务安全和富足奠定了基础。你在上帝那里建立了存款，当你需要的时候就可以使用它们。

就像，你可以要求，考验上帝，你可以要求。鉴于我们并不生活在摩西之约之下，这是对这段经文应用的错误理解。我认为有时，即使作为牧师，当我们与人们谈论奉献时，我们可能会超越我们应该应用它的方式。

什一税的概念基本上是旧约的概念，以色列人在这里实行的什一税是摩西律法所规定和规定的。现在，我们是否应该继续将什一税作为一项原则来实践，这是我们可以争论和讨论的问题，但新约更强调施恩的观念，什一税可能是我们可以用来衡量我们对上帝的忠诚度的一种标准，但它并不是新约基督徒的特别命令。在应用这一点时要小心。

你知道，就这里的上下文而言，将什一税带入仓库的想法是，他们实际上会将他们的收成和什一税带到圣殿，因为他们要为祭司和利未人提供食物。这里没有任何内容要求我们通过说你需要将你的奉献物交给当地教会来应用这一点。这不是这段经文所谈论的。

因此，我们可以从这段经文中得出关于奉献的原则。我们可以谈论什一税这一精神纪律的价值，但要小心，不要在正确理解摩西律法的情况下将这段经

文强加给人们。所以我认为有时即使是虔诚的牧师，以及繁荣神学家，也会曲解这段经文的意思。

这就是问题所在。最终的争议是以色列对上帝的傲慢态度。再次，指责，你对我说了严厉的话，人们说，我们说了什么反对你的话？再次，人们不再相信服从上帝有价值 and 好处。

他们说侍奉上帝是徒劳的。我们遵守他的命令有什么好处呢？作恶者不仅兴旺发达，而且还考验上帝，最终逃脱。所以，我们又回到了他们挑战上帝的善良和正义的立场。

主说，你们使我厌烦，你们用这些严厉的话攻击我。现在，对预言信息的积极回应的最后例子就出现在这之后。我们有一个小小的叙述插曲，我们不会展开，但它说在他传讲了 this 信息之后，有一个积极的回应。

这不是全体人民的共同努力，我们也没有看到精神复兴。我们没有看到人们回归上帝，但圣经说那些敬畏上帝的人彼此交谈，上帝注意到了他们并听见了他们。所以，这又是一种互惠关系。

当人以正确的方式回应神的话时，他们就会享受神的祝福。当他们回到神身边时，神就会转向他们。这些人的顺服在神眼中是如此重要，以至于写了一本纪念册，并特别记录了这些人的名字。

他们会享受上帝的祝福，即使现在整个社区都背道而驰，人们都在上帝的审判之下。主说，当你看到我祝福余民的方式与我审判恶人的方式形成鲜明对比时，你就会知道，你会看到义人和恶人之间，侍奉上帝的人和不侍奉上帝的人之间是有区别的。所以即使在流放后社区，上帝也会祝福那些回应的人。

上帝将审判和诅咒那些不这样做的人，他们最终将看到这一点。然而，当我们一路读完十二使徒书时，对上帝的回应，这些有限的悔改例子，并不是完全的回归，完全的复兴，但有一小部分人听从了上帝的话语，对此作出了回应，这些事实被记录在《纪念之书》中，最终指向第四章将要发生的最终复兴。请记住，流放后时期只是以色列人民完全复兴和救赎的开始。

回归之后还有回归。然后，在未来的这个时刻，当上帝再次净化恶人，当上帝审判他们时，经文说，你们这些敬畏我名的人，公义之子将得到医治，将带着医治的翅膀飞升。你们将像小牛一样跳跃出去，你们将践踏恶人，因为他们将成为你们脚底下的灰烬。

上帝将会赐福。上帝将会恢复。上帝将会把他的子民带回来。

为了实现这一点，在第四章第五节中，上帝将派遣末世先知以利亚。上帝将派遣像以利亚一样的先知来铺平道路。新约将这与施洗约翰的事工联系起来，但上帝最终致力于恢复他的子民的工作。

十二使徒书重点强调了悔改的必要性、回归上帝的必要性以及人们未能这样做的原因。它以这样的承诺作为结尾：当末世先知以利亚在未来到来时，他将使父亲的心转向他们的孩子，使孩子的心转向他们的父亲，以免我来用彻底毁灭的法令打击这片土地。世代冲突将不复存在，因为正义与邪恶之间将不再有区别。所有的人都将是正义的，上帝将净化他的子民。

我很感激有机会在这个系列中教授小先知。对于那些听过和看过这一切的人，我真的很感激。我希望我们通过这一切来提醒自己上帝话语的力量。

这是生死攸关的问题，我们如何回应上帝的话语，如何听从他的先知，如何听从上帝在圣经中赐予我们的预言。而预言的重要性体现在这样一个事实中：它提醒我们上帝以永恒的爱爱着我们，他绝对忠实于他与他的子民立下的契约承诺。

我祈祷，当你继续阅读和研究十二使徒书并将其作为你基督徒生活的一部分时，你会受到十二使徒书信息的鼓舞和祝福。

谢谢。

这是 Gary Yates 博士关于《十二经》的讲课。这是他的最后一节课，关于《玛拉基书》的第 30 节课。