

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計畫

二零二六年 二月份

書卷：約珥書、哈巴穀書

作者：麥耀光牧師

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協定，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望借著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上筭根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計畫，讀經計畫，小組查經等用途。

1

二月一日
約珥書一 1
認識約珥先知

1 耶和華的話臨到毗土珥的兒子約珥。

未來 17 日，我們將一起默想兩卷小先知書，就是約珥書和哈巴穀書。

約珥書被稱為小先知書，它之所以被稱為「小」，並不是不重要，大小是基於書卷字數的多少。我們對這卷書的瞭解甚少，但知道本書作者是毗土珥的兒子約珥。到底毗土珥是誰？約珥又是誰？以及有關他的家庭背景等資料，都一無所知。其他先知書都會提及先知的蒙召，可是約珥書沒有。而約珥是什麼時期作先知的呢？也沒有記載。因此，聖經學者要從經文中找出蛛絲馬跡，來推斷本書的時代背景。

「約珥」是「耶和華是神」的意思。雖然這名字在舊約出現過 10 多次，但卻沒有一位與先知約珥扯上關係。至於他是那一個時代的人物，傳遞那一個時代的資訊，則無法確定。近代學者們提出至少六個理論，來推斷約珥所屬的年代：從最早主前九世紀，直至主前三世紀都有。

讀者就只可能從書卷的內容來推斷約珥書的年代。首先，書中沒有提及亞述和巴比倫，這有兩個可能性：第一，是這兩個外邦國家對猶大國還未構成威脅。這樣的話，約珥書應是主前九世紀的作品。第二個可能性，就是這兩個外邦國家已成過去，所以沒有在書中提及。若是如此，本書就是屬主前五世紀的寫作了。此外，書中沒有提及王的名字，這可能是在以色列聯合王朝之前寫成；又或者可能是猶大國已沒有君王了，就是指本書屬以色列被擄回歸後的作品。至於「約珥」這名字，除了在撒母耳記上八章 2 節中出現過一次之外，其餘都在被擄歸回的書卷中找到，就是歷代志、以斯拉記和尼

希米記 (請參代上四 35；代下廿九 12；拉十 43；尼十一 9)。因此，有學者認為約珥書是被擄歸回的先知。

有學者指出，約珥被稱為「聖殿先知」(“cultic prophet”)，因他呼喚祭司參與聖殿的工作、獻祭，以及節日節期的事奉，或許這是回歸後，重建信仰和敬拜的生活。又正如三章 1 節所說：「看哪，在那些日子，到那個時候，我使猶大和耶路撒冷被擄之人歸回的時候」。在回歸後，先知不再稱以色列和猶大，只提及猶大。歸納以上的觀察，很有可能約珥先知是被擄回歸時期的先知。雖然無法確定約珥書的寫作日期，但也不影響我們對約珥書的瞭解，正如一章 3 節所說：「你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代」的教導，先知的資訊是超越時空的，不論是被擄前、被擄時或被擄後，以至廿一世紀，都要領受其資訊。

約珥書只有三章，共 63 節經文，其段落分明，可以分為兩大大段。第一部份有關「絕望」(Despair)：耶和華的日子偉大，非常可畏，誰能忍受得住呢？因此，先知呼喚百姓回轉，因耶和華說：「歸向我」。第二部份則是「釋放」(Deliverance)的資訊：於是耶和華施行釋放.....

默想：

1. 在我們閱讀約珥書時，讓我們學效年幼的撒母耳，存謙恭的態度：「耶和華啊，請說，僕人敬聽！」(撒上三 9)。向神禱告！
2. 對被擄回歸的猶太人來說，你認為他們預備好聆聽約珥先知的資訊嗎？為甚麼？你呢？

2

二月二日
約珥書一 2-14
第一次蝗災警戒

2 老年人哪，當聽這話；這地所有的居民哪，要側耳而聽。在你們的日子，或你們祖先的日子，曾發生過這樣的事嗎？**3** 你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代。**4** 剪蟲吃剩的，蝗蟲來吃；蝗蟲吃剩的，蝻子來吃；蝻子吃剩的，螞蚱來吃。**5** 醉酒的人哪，要清醒，要哭泣；好酒的人哪，都要為甜酒哀號，因為酒從你們的口巾斷絕了。**6** 有一隊蝗蟲，強盛且不可數，上來侵犯我的地；牠的牙齒如獅子的牙齒，如母獅的大牙。**7** 牠毀壞我的葡萄樹，撕裂我的無花果樹，剝光又丟棄，使枝條露白。**8** 你要像童女腰束麻布，為她年少時的丈夫哀號。**9** 耶和華的殿中斷絕素祭和澆酒祭，事奉耶和華的祭司都悲哀。**10** 田荒涼，地悲哀；因為五穀毀壞，新酒枯竭，新的油也缺乏。**11** 農夫啊，你們要慚愧；修整葡萄園的啊，你們要哀號；因為大麥、小麥與田間的莊稼全都毀了。**12** 葡萄樹枯乾，無花果樹衰殘，石榴樹、棕樹、蘋果樹，田野一切的樹木都枯乾；眾人的喜樂盡都消逝。**13** 祭司啊，當束上麻布痛哭；事奉祭壇的啊，要哀號；事奉我神的啊，你們要來，披上麻布過夜，因為在你們神的殿中不再有素祭和澆酒祭了。**14** 你們要使禁食的日子分別為聖，宣告嚴肅會，召集長老和這地所有的居民來到耶和華—你們神的殿，向耶和華哀求。

約珥先知呼喚百姓聆聽一個恐怖的資訊，甚至可以說是一個災難性的宣告。這就是「蝗蟲」即將來臨，帶來遍地的災害。究竟如何解釋「蝗蟲」的現象，學者們存不同的解讀。有人認為按字面解釋為蝗蟲，有人以為是代表軍隊，也有人認為是描述末日的景象。究竟當災難即將臨到前，先知期望百姓要做甚麼？有甚麼準備呢？

先知用了命令語句要百姓「當聽.....要側耳而聽」(2 節)。其實，在本書中，約珥用了 28 次命令句來喚醒他們，要他們認真地看待神的作為。首先，約珥用了修辭學的反問句，向「老年人」發出問題。「在你們的日子，或你們祖先的日子，曾發生過這樣的事

嗎？」約珥是期待否定的回答，因為這是個史無前例的災禍，是他們從來沒有經歷過的。約珥用了四個蝗蟲名詞來描述四個階段的禍害：剪蟲、蝗蟲、蝻子，以及螞蚱。這災禍看似是漸進式的，「吃剩的...來吃」的語句出現了 3 次。換言之，蝗蟲過後，已經再沒有甚麼留下來了。這個災害的到來有如四重奏，就是一波未平，一波又起。第一個災害，還未復原，新一輪又到。這樣接二連三的打擊，還有希望嗎？百姓可以做甚麼呢？先知要求老人們將這教訓一代一代地傳下去，蝗蟲的禍害延及四代：老人傳與子、子傳與孫，以及孫傳與後代。唯有一代一代地傳講下去，來提醒後代災禍帶來的後果。若他們不好好聽從，他們將會承擔禍害。

先知繼而發出了三重呼喚：要醒過來(wake up)、哀哭 (weep) 及哀號 (wail)。而「哀」這個字，從第 5 節至 13 節裡出現了 8 次之多，情境實在是悲哀。對剛剛回歸的百姓來說，現在正值百廢待興之時，卻要面臨蝗蟲壓境，真是「屋漏偏逢連夜雨」。

先知再指出，百姓將會經歷四方面的打擊：第一、天災與人禍：第 6 節「一民族上來侵犯我的國土」(新譯本)、「一隊蝗蟲」(和合本)或「有蝗蟲像整國之民上來」(呂振中譯本)。第二、經濟受損，因為失收，如「田野荒廢，土地淒涼，因為五穀毀壞，新酒幹竭，油也缺乏」(10 節，另參 7、11、12 節)。第三、生活艱難，如「甜酒從你們的口裡斷絕了」(5 節)及「歡樂從人間消失了」(12 節)。第四、宗教生活停頓，如「素祭和奠祭...斷絕了」(9 節)及「素祭和奠祭...中止息了」(13 節)（以上皆為新譯本）。

最後，先知囑咐全民歸向神，包括居民、長老及宗教領袖。先知激勵他們要有三方面的回轉行動：

要悔改→披麻布，並且痛哭、要哀號

要行動→到神耶和華的殿

要祈求→向耶和華呼求

默想：

1. 百姓的生活艱難，是因為經濟損失，沒有奉獻力量，以致獻祭斷絕？還是他們在宗教方面的敗壞，以致神出手，呼籲他們要回轉？這給你甚麼提醒？
2. 我今天的生活光景如何？以下以賽亞先知的話，是否令你更明白如何回應先知的囑咐？「你們要趁著耶和華可以尋找的時候，尋找他，趁著他靠近的時候，呼求他。」(賽五十五 6)

3

二月三日
約珥書一 15-20
耶和華的日子

15 哀哉，這日子！因為耶和華的日子臨近，好像毀滅從全能者來到。**16** 糧食不是在我們眼前斷絕了嗎？歡喜快樂不是從我們神的殿中止息了嗎？**17** 種子在土塊下朽爛，倉荒涼，廩破壞，因為五穀枯乾了。**18** 牲畜哀鳴，牛群混亂，因無草場，羊群也受苦。**19** 耶和華啊，我向你求告，因為有火吞噬野地的草場，火焰燒盡田野的樹木。**20** 田野的走獸切慕你，因為溪水乾涸，火吞噬了野地的草場。

約珥在一章 2-14 節呼喊百姓，要留心聽一個驚嚇的宣告，那是蝗蟲壓境所帶來的災害。將臨的災難使百姓悲哀 (9、10 節) 和發出哀號 (11、13 節)，以致他們向神哀求 (14 節)。先知在一章 15-20 節進一步描繪那將是一個生靈塗炭的景況。究竟那是甚麼日子呢？

約珥指出，「這日子」就是「耶和華的日子」(15 節)。「耶和華的日子」不單是約珥書的一個重要主題 (一 15；二 1-2、10-11、31；三 14-15、18)，也是小先知書的先知們要宣講的一個主要資訊 (例如：摩五 8；番一 4、14；瑪三 23)。「耶和華的日子」並不是指某一日，乃是指在過去、即將或未來的日子裡，神主動地處理以色列或列國的行動。「耶和華的日子」可以是負面的指神要懲罰列國，或正面的指拯救以色列的日子。

約珥在 16-18 節描繪「耶和華的日子」是可怕的：地上的糧食要斷絕 (16 節)；在聖殿中慶祝的歡樂聲會止息 (16 節)；五穀枯乾、倉庫荒涼，以及穀倉破爛被拆毀 (17 節)；牲畜發出哀鳴，到處流蕩 (18 節)。第 17 節描寫人的光景，糧食要斷絕、五穀枯乾、倉庫荒涼等；而第 18 節則描述牲畜的景象 (牲畜、牛群、羊群)，以及牠們的哀鳴、混亂、受苦。一章的 16-18 節將是一連串的災害，正所謂禍不單行，先有蝗蟲的破壞，繼而河水乾涸成旱災，最終或因乾旱引發火災。當審判來臨時，大地受咒詛，活物遭殃。換言之，神的大地、神的子民，以及神的受造物因神的審判而受苦待。

約珥先知不單提醒百姓耶和華的日子「臨近」，更說明主的來臨和懲罰這兩者的關係：「毀滅從全能者來到」，這是一個震撼的資訊。在這裡，約珥運用文字技巧 (wordplay)，就是雙關語，即近音而不同的字義。神是「全能者」(יְיָ, *šadday*) 帶來祂的「毀滅」(טֹב, *śōd*)。

相信約珥在傳遞上帝的資訊時，本身同樣受到資訊的震盪，繼而代表百姓向神禱告：「耶和華啊，我向你求告」。先知沒有與群眾分離，他同樣活在百姓的地土上，不單只呼喚百姓「向耶和華哀求」(14 節)，更直說「我向你呼求」(19 節，新譯本)。

默想：

1. 先知大聲疾呼要「聆聽」、「明白資訊」，以及「向神呼求」，你是否同樣敏銳地察覺聖靈在你心中的感動？
2. 「耶和華的日子臨近」對你有何意義和迫切性呢？

4

二月四日
約珥書二 1-11
第二次蝗災預警

1 你們要在錫安吹角，在我的聖山發出警報。這地所有的居民要發顫，因為耶和華的日子快到，已經臨近了。**2** 那是黑暗、陰森的日子，是密雲、烏黑的日子，如同黎明籠罩山嶺。有一隊蝗蟲，又大又強，自古以來沒有像這樣的，以後直到萬代也必沒有。**3** 牠們前面有火吞噬，後面有火焰燒盡。牠們未到以前，地如伊甸園，過去以後，卻成了荒涼的曠野，沒有一樣能躲避牠們。**4** 牠們形狀如馬，奔跑如戰馬。**5** 響聲如戰車在山頂上跳動，如火焰吞噬碎秸，好像強大的軍隊擺陣備戰。**6** 在牠們面前，萬民傷慟，臉都變色。**7** 牠們如勇士奔跑，如戰士攀登城牆，各行于自己的道路，不亂隊伍；**8** 牠們並不彼此推擠，各行于自己的大道，沖過防禦，並不停止。**9** 牠們蹦上城，跳上牆，爬上房屋，從窗戶進來，如同盜賊。**10** 在牠們面前，地動天搖，日月昏暗，星宿無光。**11** 耶和華在他的軍旅前出聲，他的隊伍龐大，遵行他命令的強盛。耶和華的日子大而可畏，誰能當得起呢？

約珥在第一章已大聲向讀者發出呼喊：「聆聽」、「明白信息」和「向神呼求」。但何故在第二章又發出另一次的預警呢？是否百姓仍未回應、「醉酒」的未醒、「農夫」不理會，抑或是「祭司」未歸隊？在第 1 節，先知用了三個警告性的命令來警戒讀者。這三重警喻，就是吹角、警報、發顫（將警戒升級）。可是，警報是不能隨意發出的，當發出時，表示情況的緊迫和危急，如海嘯、地震或戰爭的預警。當人聽到時，只有很短的時間給他們逃到安全的避難所。故此，當百姓聽到號角聲和鳴鐘（sound the alarm）時，他們是一定會戰慄的！這裡的號角聲和警訊是指向耶和華的日子快到，並且是必然臨近了。「耶和華的日子」在全卷三章的約珥書中出現了 4 次，其中第一次在一章 15 節，而在二章 1 節再次提出。第二次更強調耶和華的日子是「必然臨近」（二 1，新譯本）。在此，先知盼望百姓有所行動來回應警報。主的日子是一個怎樣的日子呢？在第 2

節，先知進一步加以形容：那日子是黑暗幽冥的日子、是密雲漆黑的日子(新譯本)。

第2節「黑暗、陰森的日子」象徵著主的日子是審判和憤怒。先知用了4個詞來形容主的日子，那是個審判和憤怒的日子。這4個詞是黑暗 (darkness)、幽冥 (gloom)、密雲 (cloud)和漆黑 (thick darkness)。這樣，錫安，就是耶路撒冷，即神的聖山，將被黑暗所覆蓋。如果黑暗的來到是神的審判和憤怒，那麼，會有怎樣的審判和憤怒臨到耶路撒冷，和神的百姓呢？先知指出，這好像有一隊「強大的軍隊擺陣備戰」(5節)。

這鋪天蓋地的審判圍著耶路撒冷，百姓卻期待晨光滿布在錫安山。第2節所描述又大又強的蝗蟲之災害，竟是代表著神的審判和憤怒。先知更進一步說明，「這樣的事從前沒有發生過，以後直到萬代，也不會發生」(新譯本)。這裡的表達，就跟一章2節所說的相似：「在你們的日子，或你們祖先的日子，曾發生過這樣的事嗎？」

在4-11節中，先知三次描述了蝗蟲大軍臨到耶路撒冷，並以此為主題來警告百姓。每一個警告，都以「在他們面前」作為開始。第一、大地受破壞 (3-5節)，大地在災難來臨前，是像伊甸園如此美麗和完美，後有燃燒的火焰，以後，大地成了荒涼的曠野、寸草不生之地。美好的大地就此遭劫。

第二、萬民苦惱 (6-9節)，災難進一步臨近。蝗蟲從在聖山上，現在已兵臨城下。大地受創後，百姓將受害、受苦了，更是「人人驚惶失措，臉色慘白」(現中)。第9節進一步指出，百姓的壓力感增加，因為敵人已沖入城鎮，奔上城牆，爬進房屋，他們又像盜賊一樣從窗戶爬進去。那時，大軍進城，並且入屋，萬民傷慟。

第三、諸天搖撼 (10-11節上)：「在他們面前，大地震動，諸天搖撼，日月昏暗，星星無光」(10節，新譯本)。究竟蝗蟲、這大軍代表甚麼呢？11節說：「耶和華在他的軍隊前頭發出聲音；祂的隊伍

極大」(新譯本)。原來，這大軍就是耶和華神自己。這樣就表明為何在神面前，大地震動，諸天搖撼，日月昏暗，星星無光了！這說明了神親自率領大軍，「他的隊伍龐大，遵行他命令的強盛」。

當百姓聽到神親自審判時，百姓的心是否在戰慄呢？！答案是顯而易見的，因為大地、百姓及宇宙，在神面前是無法逃脫的！先知呼喊：誰能當得起呢？誰能忍受得住呢？沒有！

默想：

1. 先知向百姓的呼喊，是警戒他們不要忽視警告和先兆。我們如何謹慎聆聽和敏銳察覺聖靈的聲音？最近神有借著不同的人、事、物，向我們發出警戒嗎？
2. 既然「耶和華的日子大而可畏」，今天我們應當如何預備自己、敬虔度日？

5

二月五日
約珥書二 12-17
得救的盼望

12 然而你們現在要禁食，哭泣，哀號，一心歸向我。這是耶和華說的。**13** 你們要撕裂心腸，不要撕裂衣服。歸向耶和華—你們的神，因為他有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且會改變心意，不降那災難。**14** 誰知道他也許會回心轉意，留下餘福，就是獻給耶和華—你們神的素祭和澆酒祭。**15** 你們要在錫安吹角，使禁食的日子分別為聖，宣告嚴肅會。**16** 聚集百姓，使會眾自潔；召集老年人，聚集孩童和在母懷吃奶的；使新郎出內室，新娘離開洞房。**17** 事奉耶和華的祭司要在走廊和祭壇間哭泣，說：「耶和華啊，求你顧惜你的百姓，不要使你的產業受羞辱，在列國中成為笑柄。為何讓人在萬民中說『他們的神在哪裡』呢？」

第 12 節，神正式回答了約珥在之前的提問（二 11「耶和華的日子大而可畏，誰能當得起呢？」），其實答案是不言而喻的，因為根本沒有人能承當得起這大而可畏的日子。然而，這位守約施慈愛的神就為百姓開一條路，那是回轉的路，祂勸戒百姓要「一心歸向我(神)」(12 節)。上帝藉先知指示了一條合神心意的悔改之路。而百姓的回轉，必須是表裡一致，並且是要「轉向耶和華」他們的神。

上帝期待一個怎樣的回轉呢？「不要撕裂衣服」因為這是不夠的。這話是指出真心的回轉不能只有外在的表現，而是需要「撕裂心腸」，為罪「禁食，哭泣，哀號」(12 節)。先知在 12-14 節用了兩個詞來描述這回轉的行動，也各用了兩次。經文這樣說，當人「歸向」(“return”) 神時，神就「轉向」(新譯本，“turn”) 人，於是神「改變心意」(呂振中譯本)，不降蝗蟲的災禍了，因為上帝是一位「有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」的神。先知引用出埃及記卅四章 6-7 節，說明了耶和華曾與百姓立約，並向摩西宣告祂神性的屬性。約珥也在此表明，他確信神昔日在以色列民中曾施行的恩典。

在第二章，先知記載了 2 次號角的吹響。二章 1 節是警報的號角，先知呼喊百姓蝗蟲災禍的到來，即是耶和華的日子快到，已經臨近了。而二章 15 節所說的號角聲，卻是一個「使禁食的日子分別為聖，宣告嚴肅會」的呼喚。這是一個全國性歸向主的行動，老人、孩童甚或嬰兒也參加，連新婚夫婦也在其中。禁食可以是個人性 (撒下十二 16) 或全會眾 (代下廿章) 的，到被擄歸回時期，禁食通常是在特殊的狀況下舉行 (參拿三 5；帖四 16)。神所要的禁食，以賽亞先知有清楚的說明：「我所要的禁食，豈不是要你鬆開兇惡的繩，解開軛上的索，使被欺壓的得自由，折斷一切的軛嗎？豈不是要把食物分給饑餓的人，將流浪的窮人接到家中，見赤身的給他衣服遮體，而不隱藏自己避開你的骨肉嗎？」(賽五十八 6-7)。

有趣的是，先知曾多次呼叫祭司 (一 9、13)，但都沒有回應。後來他們終於現身了，並且執行停頓了的「素祭和澆酒祭」(一 13)，獻祭「給耶和華」(二 14)。先知並且曾呼叫「祭司啊，當束上麻布痛哭」(一 13)，他們終於「在走廊和祭壇間哭泣」(二 17)，為神的名和榮耀禱告。

當百姓按神的心意回轉，上帝因人歸向祂，祂就「回心轉意」，不降災難，卻存留福份給祂的子民。

默想：

1. 西方有一句話，這樣說：「當你不知道該向哪裡求助時，就轉向神」(“When you don't know where to turn, turn to God”)。若你正在人生的轉捩點時，不要再胡亂到處瞎撞，轉向神！
2. 「祂有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」(二 13)。這宣告，是你的信念嗎？在你的生命中，曾否經驗過這話的實在和可信？

6

二月六日
約珥書二 18-27
從警告懲罰變成憐恤

18 耶和華為自己的地發熱心，憐憫祂的百姓。**19** 耶和華應允祂的百姓說：「看哪，我要賞賜你們五穀、新酒和新的油，使你們飽足，我必不再使你們受列國的羞辱。**20** 我要使北方來的隊伍遠離你們，將他們趕到乾旱荒蕪之地：前隊趕入東海，後隊趕入西海；臭氣上升，惡臭騰空。耶和華果然行了大事！**21** 「土地啊，不要懼怕，要歡喜快樂，因為耶和華行了大事。**22** 田野的走獸啊，不要懼怕，因為曠野的草已生長，樹木結果，無花果樹、葡萄樹也都效力。**23** 「錫安的民哪，你們要歡喜，要因耶和華—你們的神快樂；因他賞賜你們合宜的秋雨，為你們降下甘霖，秋雨和春雨，和先前一樣。**24** 「禾場充滿五穀，池中漫溢新酒和新的油。**25** 我差遣到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，那些年間所吃的，我要補還給你們。**26** 「你們必吃得飽足，讚美耶和華—你們神的名，他為你們行了奇妙的事。我的百姓不致羞愧，直到永遠。**27** 你們必知道我是在以色列中，又知道我是耶和華—你們的神，沒有別的。我的百姓不致羞愧，直到永遠。」

二章 18 節不單只是整卷約珥書的中心點，更是一個轉捩點。先知的呼喊，從災禍來臨的警告，變為復興的景象；從命令百姓要哀哭及哀號，轉為命令他們不要懼怕，並要歡喜快樂。百姓從即將接受咒詛，演變為領受憐憫。這是否因為祭司的哭泣禱告（二 17），以及百姓撕裂心腸、禁食和自潔（二 13、15-16）所帶來的結果呢？神垂聽禱告，對歸向祂的子民回轉，相信最主要的是神的作為：「耶和華為自己的地發熱心，憐憫祂的百姓」（18 節）。

耶和華是一位「有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」（二 13）的神，祂現在行了大事（20-21 節），並且行了奇妙的事（26 節）。神的「憐憫」是有雙重含義的，既指施憐憫，也指使人免受災禍。從以下的列表，我們可以看出在災難來臨時，因著百姓向神回轉，卻帶來了復興：

災難的警戒	神的作為
蝗蟲 (一 4)	從蝗蟲災害得到復原 (二 25-26)
軍隊 (一 6)	北方來的隊伍被趕走遠離 (二 20)
新酒/糧/油匱乏 (一 5、10、18)	賞賜五穀、新酒和新的油 (二 19、24)
「田荒涼，地悲哀」 (一 10)	「土地啊，不要懼怕」 (二 21)
「牲畜哀鳴」 (一 18)	「走獸啊，不要懼怕」 (二 22)
莊稼全都毀 (一 11-12、16-17)	肥沃的土地 (二 22)
乾涸 (一 20)	降下甘霖，秋雨和春雨 (二 23)
喜樂盡都消逝 (一 12-14)	歡喜快樂、不致羞愧 (二 23、26-27)

從先知的宣告中，百姓對神有更進深的認識。約珥刻意使用「知道」(27 節)這詞，他曾在第 14 節問「誰知道」這問題，在第 27 節兩度指出：「你們必知道我是在以色列中」及「又知道我是耶和華—你們的神」。神是在他們中間，縱使有困難，神仍與他們同在。知道「我是耶和華—你們的神」，讓百姓回想起這句話在摩西五經出現多次。百姓再次知道耶和華是一位立約的主宰。

默想：

1. 「知道我永恆主是你們的上帝，我以外並沒有別的神」(27 節，呂振中譯本) 這句話對當時的百姓來說，他們不單只在頭腦上知道，更是實實在在地體驗到神的同在和帶來的轉變。這對你有何啟迪？求神賜你在信仰中，更多體驗生命的轉化。
2. 約珥對神的子民說：「你不要懼怕；你要歡喜快樂，因為耶和華行了大事」(21 節，新譯本)，今天你是否面對一些難關？默想這話，求神使用先知的話來給你幫助。

7

二月七日
約珥書二 28-32
聖靈的澆灌

28 「以後，我要將我的靈澆灌凡有血肉之軀的。你們的兒女要說預言，你們的老人要做異夢，你們的少年要見異象。**29** 在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和婢女。**30** 「我要在天上地下顯出奇事，有血，有火，有煙柱。**31** 太陽要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。**32** 那時，凡求告耶和華名的就必得救；因為照耶和華所說的，在錫安山，在耶路撒冷將有逃脫的人。凡耶和華所召的，都在餘民之列。」

二章 18 節是先知描述神復興的作為：「耶和華為自己的地發熱心，憐憫祂的百姓」。神第一個復興的作為記載在二章 18-27 節，祂對歸回的猶太人應許，使大地和牲畜得到復蘇。**28** 節一開始的「以後」，說明從 **28** 至 **32** 節是神另一個復興行動，那就是將要賜下聖靈「澆灌所有的人」(**28** 節，新譯本)(“on all people,” NIV)。

誰會領受聖靈呢？經文中所說的「凡有血肉之軀的」(和合本)是否包括動物？而「所有人」(新譯本)又是否指全人類呢？其實，讀者可從約珥的用詞和表達中，明白他所指為誰。隨即先知清楚說明了被神的靈澆灌的是甚麼人：「你們的兒女.....你們的老人.....你們的少年.....」。這裡所指的都是回歸的猶太人，即是與神有立約關係的群體 (covenantal relationship)。此外，先知強調神的宣告，說：「我要將我的靈澆灌我的僕人和婢女」(**29** 節)。在這裡，先知清楚將領受者分別出來，他們是屬神的，並且是與神建立關係的人。這次聖靈的澆灌臨到所有神的子民，是不分年齡、性別和社會地位上的差異的。

在舊約，「神的靈澆灌」這觀念出現多次。現列舉其中 3 節經文：**1**) 「將生命之氣吹進他的鼻孔，這人就成為了有靈的活人」(創二 7)；**2**) 「願耶和華把他的靈降在他們身上！」(民十一 29)；**3**)

「我必將我的靈放在你們裡面」(結卅六 27；特別卅七章有關「枯骨復蘇」)。

在 28-32 節這 5 節經文中，「耶和華」這詞出現了 4 次。對於「耶和華的日子」的迫切性，逐漸加強：「即將來到」(一 15)、「已經臨近」(二 1)、「又敬畏又懼怕」(二 11)，以及「大而可畏」(二 31)。因著那日子的迫近，先知看到更多人——或許包括第三章提及的「萬民」——求告神。求告者是相信神和敬拜祂的人。求告者會得到一種福氣：「凡求告耶和華名的就必得救」(32 節)。「就必得救」從上下文來說，表示「逃離危險」。這剛巧與接下來的「逃脫的人」和「餘民之列」的描述互相對應。

「神的靈澆灌」和「求告主名」這兩個觀念曾在新約聖經被引用。使徒彼得引用約珥書二章 28-32 節整個段落來說明，五旬節是聖靈澆灌的應許之應驗。而「求告主名」則在新約多處經文被引用(參徒四 12；九 14、21；廿二 16；林前一 2；提後二 22 等)。

願約珥的聽眾、讀者和今天的我們，都蒙「耶和華所召」(32 節)，一起求告耶和華！

默想：

1. 在聖經，神賜下「聖靈的恩賜」(gifts of the Spirit) 的目的是使信徒能夠完成上帝的任務。你將如何運用所領受的恩賜來事奉主呢？
2. 聖經說：「祂耶穌厚待求告祂的每一個人。因為『凡求告主名的就必得救』。」(羅十 12)，這個貫徹新舊約的應許，給你甚麼安慰和力量，去面對今天的困境和重擔？

8

二月八日
約珥書三 1-14
審判列國萬民

1 「看哪，在那些日子，到那個時候，我使猶大和耶路撒冷被擄之人歸回的時候，2 我要聚集萬民，帶他們下到約沙法穀去，在那裡我要為我百姓，我產業以色列的緣故，向萬民施行審判；因為他們把我的百姓分散到列國，瓜分了我的土地，3 為我的百姓抽籤，以男孩換取妓女，為喝酒賣掉女孩。4 「推羅、西頓和非利士四境的人哪，你們與我何干？你們要報復我嗎？若要報復我，我必使報應速速歸到你們頭上。5 你們奪取我的金銀，把我珍貴的寶物帶入你們的廟宇，6 並將猶大人和耶路撒冷人賣給希臘人，使他們遠離自己的疆界。7 看哪，我必激發他們離開你們把他們賣去的地方，又必使報應歸到你們頭上。8 我要將你們的兒女賣到猶大人手中，他們必轉賣給遠方的國家示巴人。這是耶和華說的。」9 當在列國中宣告：預備打仗，激發勇士，使所有戰士上前來。10 要將犁頭打成刀劍，鐮刀打成戈矛；弱者要說：「我是勇士。」11 四圍的列國啊，你們要速速前來，一同聚集。耶和華啊，求你使你的勇士降臨。12 列國都當興起，上到約沙法穀；因為我必坐在那裡，審判四圍的列國。13 揮鐮刀吧！因為莊稼熟了；來踩踏吧！因為醉酒池滿了。酒池已經滿溢，因為他們的罪惡甚大。14 在斷定穀有許多許多的人，因為耶和華的日子臨近斷定穀了。

約珥先知在二章 18 節宣告了耶和華兩個應許，就是使百姓在物質上的復興 (二 19-27) 及屬靈上的賜福 (二 28-32)。這種盼望情緒持續到三章 1 節：「恢復猶大和耶路撒冷的繁榮」(“I restore the fortunes of Judah and Jerusalem,” NIV)。神使猶大和耶路撒冷復蘇的同時，將要審判和懲罰那些作惡者。祭司曾哭泣和羞愧地說：「萬民中說『他們的神在哪裡』呢？」(二 17)，神現在要回答這提問。

立約的神站在祂的子民中間，並宣稱：我百姓、我產業、我的土地，在第 2-3 兩節經文中，3 次說「我的百姓」。神現在向列國和萬民討罪。神這樣做，會否有偏袒的嫌疑呢？是包庇自己人，還是

排斥外人呢？首先，先知在第一和第二章，說明神將會懲罰祂的子民，並呼喚百姓歸向神。另外，在其他的小先知書卷中，神是一位憐恤列國的神，並藉先知傳悔改的信息（參拿三 2：「到尼尼微大城去，把我告訴你的資訊向其中的居民宣告。」）。

經文中指出，神向五國（推羅、西頓、非利士、埃及和以東）施行審判，追討他們的三宗罪：1) 將神的百姓分散到列國；2) 瓜分了神的土地；3) 販賣神的子民為奴隸。神招聚列國到約沙法穀去，在那裡爭戰（三 2-12）。約沙法穀並不是一個地理位置，在地圖上也找不到所在。「約沙法」是有「耶和華審判」（“YHVH will judge”）的意思。公義的神會審判他們的罪孽，並向他們報應所作所為。「報復」和「報應」在 4-7 節出現了 4 次之多。百姓曾被賣到遠方，現在神「以彼之道，還施彼身」，將他們的兒女賣到遠方，使報應歸到他們頭上（7 節）。其實，先知指出一個簡單的報應原則，就是：神是公義和公平，耶和華按人的行動，不論是善或惡、不管是個人或群體，都會公正的回報給他們。

敵對神的人果真上到約沙法穀，嘗試與神爭戰。因著「他們的罪惡甚大」（13 節），神不是與他們爭戰，而是「坐在那裡」，就在「斷定穀」（14 節，“valley of decision”）審判四圍的列國，作出判斷。

默想：

1. **立約的神在祂的子民中間，神體恤祂兒女們的苦楚，求主加添在患難中的肢體力量，使它們耐心等待神的回應。請現在就為一個在苦難中的肢體代禱。**
2. **神是一位賞善罰惡的主，耶穌也曾教導說：「你們怎樣評斷別人，也必怎樣被審判；你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們」（另參可四 24；路六 38）。試檢視我們內心的量器！耶穌這話給我們甚麼提醒？**

9

二月九日
約珥書三 15-21
耶和華住在錫安

15 日月昏暗，星宿無光。**16** 耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷出聲，天地就震動。耶和華卻要祂他百姓的避難所，作以色列人的保障。**17** 你們就知道我是耶和華—你們的神，我住在錫安—我的聖山。耶路撒冷必成為聖；陌生人不再從其中經過。**18** 在那日，大山要滴甜酒，小山要流奶，猶大的溪河都有水流出；必有泉源從耶和華的殿中流出，滋潤什亭穀。**19** 埃及必定荒涼，以東成為荒涼的曠野，因為他們向猶大人行殘暴，又因他們在本地流無辜人的血。**20** 但猶大必存到永遠，耶路撒冷必存到萬代。**21** 我要免除流入血的罪，是先前未曾免除的，耶和華居住在錫安。

約珥先知在書卷的最後 7 節看到兩幕景象，都是與終極有關的。第一幕，先知看到神是兩個範疇的主宰。三章 14 節神在「斷定谷」作為地上的審判官，判斷列國和萬民，而 15 節指出神是創造主，管理日月星宿，當祂「吼叫」時，天地都震動，宇宙伏在創天造地的主宰面前。三章 16 節的描述再次轉到地上，神關懷祂在錫安的子民，是他們一位立約的主宰。

對歸回耶路撒冷的猶太人來說，他們無國、無保障。現在神告訴他們一個重要資訊，也是約珥書的核心信念：「耶和華卻要作祂百姓的避難所，作以色列人的保障」(16 節)。有學者指出，第 16 節的「以色列眾子」(“the people of Israel,” NIV)，在希伯來文，「眾子」(“people”) 也可以翻譯為「子」/「兒子」(“children”)。先知或許提醒百姓在一章 3 節的命令：「你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代」(“Tell it to your children, and let your children tell it to their children, and their children to the next generation,” NIV)。究竟約珥期盼每一代的孩子領受甚麼資訊呢？這是要告訴孩子們，神如何將他們從蝗蟲的災禍中拯救出來 (一 5-至二 27)；要告訴孩子們，他們要歸向神 (二 12-14)；還要告訴孩子們，神是他們的避難所和堅固的保障 (三 16)。

之後，神讓約珥看到另一幕，就是「那日」(18 節)，這是末世先知性的異象。終極的「耶和華的日子」將是關乎全宇宙的，這包括三部份：第一、神一方面要向殘暴者和流無辜人的血的邦國施行審判 (19 節)，另一方面使祂的子民聖潔和使錫安成為聖城；第二、神兩次說「居住」在錫安 (17、21 節)；第三、因著神的臨在，甜酒、奶和泉源都從耶和華的殿中流出，滋潤大地。上帝是世上生命的源頭，而錫安成為一個器皿，藉他們泉源流向四周，使多人蒙福。

約珥先知的讀者對耶和華神的認識不斷有新的體會。最初是神的名字，祂是一位「全能者」(“Almighty”) (一 15)、繼而是軍隊的指揮官 (二 11、25)、審判官 (“judge”) (三 2、12)、吼叫的獅子 (三 16)、避難所和保障 (三 16)。先知的資訊是清晰的，在神裡有安全的保障。神期盼祂的子民要「知道」，神就在他們中間。這是先知結束的話 (二 27；三 17、21)。

默想：

1. 約珥書一開始就提出這樣的問題：「我們該告訴孩子們什麼？」先知的結論是：「告訴他們，主是堅固的堡壘、避難所、保障，以及神住在他們中間」。你願意傳遞這資訊給你的兒孫和屬靈的兒女嗎？
2. 閱讀完約珥書，你對上帝有一個嶄新的認識嗎？這新的認識如何影響你的生命？

10

二月十日
哈巴穀書一 1
認識哈巴谷先知

1 哈巴谷先知所看見的默示。

哈巴穀書只有三章、56 節，共 671 個希伯來字，是舊約第四本最短的書卷。可是，保羅和希伯來書的作者，都引用了哈巴穀的名句：「惟義人必因他的信得生」(二 4)。此外，二章 20 節「惟耶和華在他的聖殿中，全地都當在他面前肅靜」也被譜寫成短歌。今天不少的教會崇拜開始時，由詩班唱出，來呼喚眾信徒以敬畏的心進入敬拜。讀者更可從哈巴谷書反思信心的含意、認識神的公義、學習禱告，以及欣賞神與人的對話與互動。

這書兩次提及哈巴谷的先知身份 (一 1；三 1)，此外，就沒有他個人的資料和背景，也不知他的出生地方、處身的歷史時間等。唯一估計他身處的時代，也就只能從書中的內容來推算了。哈巴穀為到他身處於「律法無效、公理從未彰顯、惡人圍困義人」(一 4) 的環境而悲傷，以及在一章 6 節提及的「迦勒底人」(“Babylonians”) 而震驚。迦勒底人就是後來興起的「新巴比倫人」(neo-Babylonians)。學者們就在新巴比倫帝國的興盛和猶太國的衰落這兩個條件下推估合理的年份。

巴比倫強盛時，曾先後三次入侵耶路撒冷，分別在西元前 605、597 及 586 年，最終猶大國滅亡，被擄到巴比倫。此卷書寫作時，巴比倫才剛強大，尚未威脅到猶大，但哈巴穀卻風聞他們的殘暴而驚恐 (參一 6-10)。而哈巴穀所描述國內的敗壞情況，與約雅敬王 (西元前 609-598 年) 時代相似。約雅敬王目中無神，一度被先知譴責 (參王下廿四 1-3「他流無辜人的血，使無辜人的血充滿耶路撒冷」；耶廿六 20-23)；耶利米先知曾發出警告說巴比倫人將要入侵 (耶廿五)，因而我們相信哈巴穀與耶利米是同時代的先知，故此，哈巴谷成書的年代大概是在西元前 620 至 587 年間。

第一章第 1 節說明哈巴谷先知得到從耶和華來的資訊。對於資訊性質的翻譯，不同譯本將原文 (מַשָּׁא, *maśśā*) 翻譯為：「默示」(和修本/新譯本)、「異象」(呂振中譯本)、「啟示」(現中)、「神諭」(思高譯本)、「prophecy」(「預言」, NIV)，及 “burden” (「重負」, NKJV)。這多元的翻譯，反映出哈巴谷先知從神而來的資訊的多元性質。哈巴穀看到異象 (他的確多次說「看」)、他感到所領受沉重的資訊為一個「重負」、他要以「神諭」方式，宣告神在近期和將來的「預言」。

哈巴谷並沒有用先知常用的公式：「耶和華如此說……」，乃是向神提出投訴，質問神的作為。他藉禱告來解釋罪惡與神的公義，他憑信心來思考苦難的議題，他學習聆聽上主的回應，以致最終向神發出讚美和信靠的詩句。由於可見，先知願意與世人分享他個人經驗神的體驗。

默想：

1. 不論你過去對哈巴穀書有多少認識，求神在未來的 8 日中，借著每天的靈修，能建立你與神更深的關係。現在就為自己禱告。
2. 哈巴穀在神面前坦誠地表達他的心思和感受。此刻，在你心中，是否有對神的愛要表達的回應？就向神傾心吐意地流露吧！

11

二月十一日

哈巴穀書一 2-4

哈巴穀第一個問題：神為何容忍不公義？

2 耶和華啊，我呼求，你不應允，要到幾時呢？我向你呼喊「暴力！」你還不拯救？3 你為何使我看見罪孽？你為何坐視奸惡呢？毀滅和兇暴在我面前，爭執與紛爭不斷發生。4 因此律法無效，公理從未彰顯。惡人圍困義人，所以公理遭受扭曲。

當哈巴穀進入正題的寫作時，他並沒有頒佈神諭，卻是將矛頭直接指向耶和華。聆聽禱告的神回復先知後，卻引來先知更大的反彈，於是哈巴穀與神展開了兩次的對話。困擾先知的是甚麼事情呢？先知的信念是，耶和華應該是維護公義的神，當社會上有不公義的事情發生時，祂為何容許不公義的事持續而不處理呢？

哈巴穀在第 2-3 節一連串問了 4 個問題。先知已發出呼求，但神沒有應允，要等到幾時呢？(“How long?”)。先知呼喊有暴力事件，神卻沒有拯救？哈巴谷向神的呼喊包括了兩種問題，就是「要等到幾時呢？」和「為何？」(“Why?”)。其實，在詩篇多次出現這類的問題。詩人多次問神：「耶和華啊，你要等到幾時呢？」(詩六 3；另參四 2；十三 1；七十九 5 等)。詩人也常問神「為甚麼」的問題：「耶和華啊，你為甚麼站在遠處？」(詩十 1)、「神啊，你為何永遠丟棄我們呢？」(七十四 1；另參廿二 1；四十四 23；八十八 15 等)。約伯同樣問過類似的問題：「看哪，我喊冤叫屈，卻不蒙應允；我呼求，卻沒有公正」(伯十九 7)。

哈巴穀在第 3 節向神列出在社會上的六種問題：暴力(violence)和罪孽(injustice)、奸惡 (wrongdoing)與毀滅(destruction)，以及爭執(strife) 與紛爭(conflict)。讓先知困擾的是，神使他「看見」罪惡，兇暴在他「面前」，而且這些事不斷發生。似乎先知不是埋怨社會上存在不公義的事情，而是不明白為何神不處理這些惡行。神是否對猶大的惡行、強暴和不義視若無睹、置若罔聞呢？

因社會上有不公義，「因此」導致三個後果：「律法無效，公理從未彰顯。惡人圍困義人」(4 節)。「律法」，不是指社會上的法律，乃是神的律法 (Torah) 變得「僵化」(呂振中譯本)；「公理」(justice) 扭曲，即社會上出現不公平和腐敗；道德敗壞、沒有公義、惡人得逞，受害的將會是社會上的普羅大眾，當中義人被惡人圍困。最終，在社會上出現「公理顛倒」(新譯本)的局面。

詩篇有半數是哀歌 (laments)，是神的子民向祂表達信仰和生命中的疑惑和不解。他們不是表達不信，其動機像是在胡同和迷宮中，希望找到出路。哈巴穀嘗試在困境中從神那裡尋找到答案。

耶和華聽到哈巴穀的呼喊嗎？神如何回復祂的僕人呢？

默想：

1. 你是否有類似哈巴穀的心情，對上主還未回答你的禱告而煩惱呢？求神使你能學習耐心等待和繼續聆聽聖靈的聲音。
2. 為你身處的地方社會公義能彰顯來禱告；並紀念社會中的弱勢群體的需要。

12

二月十二日

哈巴穀書一 5-11

神第一個回答：「觀看，注意看，要驚奇」

5 你們要向列國觀看，注意看，要驚奇，再驚奇！因為在你們的日子，有一件事發生，儘管有人說了，你們還是不信。6 看哪，我必興起迦勒底人，就是那殘忍暴躁之民，通行遍地，霸佔不屬自己的住處。7 他威武可畏，審判與威權都由他而出。8 他的馬比豹更快，比晚上的野狼更猛。他的戰馬跳躍，他的戰馬從遠方而來；他們飛跑，如鷹急速抓食，9 都為施行殘暴而來，他們的臉面向東，聚集俘虜，多如塵沙。10 他譏諷列王，嘲諷領袖，嗤笑一切堡壘，堆土攻取它。11 那時，他如風猛然掃過，他背叛，顯為有罪；他以自己的力量為神明。

哈巴穀的等候是有回報的，神終於回復他。只是，神是回答先知的問題？還是回應他的質詢？先知被神的答案嚇壞了，或許他沒有期待令他震驚的答覆。先知期盼減少「兇暴」（一 2、3 節），卻有「殘暴」之民上來（一 9）；先知希望「公理」的彰顯（一 4），可是，更「不公義」之民，即是迦勒底人將入侵（一 6）。這不單是一件「驚奇」事情，更令哈巴穀「駭愕」（呂振中譯本）、吃驚了。

哈巴谷向神呼喊說：「看」（2 節），神同樣叫先知「看」，並且要「注意看」（5 節），因將會發生的事情會讓他驚奇，並且是大大的驚奇。類似的詞彙，如「暴力」/「殘暴」（2、9 節），將 2-4 節和 5-11 節兩段經文連起來，加深讀者對經文的發展。神一開始在 5-6 節，就用了 4 個命令語來增強先知的注意力，留意神將要做的事情。神更預先提示先知：「因為當你們的日子，我要行一件事，就是敘說出來，你們也總不信的」（呂振中譯本）。

讀者已留意到，神不單只回復先知，同時也向「你們」說話。正如哈巴穀給神的問題，不僅是他自己，也應該包括其他義人心中的疑問。神的回答將哈巴穀所關心的重點，從猶大國內問題，轉到

國際層面，要「向列國觀看」(5 節)；不單看見罪惡的行為，更留意到邪惡的化身，那就是迦勒底人，神將會一併處理他們。

迦勒底人 (即「巴比倫人」，“Babylonians,” NIV) 是冒起中的地方霸權，兇殘暴虐是巴比倫的同義詞。他們因有強勢的軍事力量，通行遍地，侵略和霸佔各國的領土 (6 節)。他們的戰馬比豹跑得更快、比豺狼更兇猛、速度如鷹的飛翔般吞噬獵物 (8-9 節)。他們因力量強大而不可一世、目中無人，恥笑各國的君王領袖，勢不可擋地攻陷一切堡壘 (7、10 節)。

或許，哈巴穀一邊聆聽，一邊心中冒起一些問題，看似神用暴力和不義之民來處理猶大的暴力和不義。神為何會「興起」殘忍暴躁之迦勒底人呢？(6 節)。這些有罪之民，又「以自己的勢力為神」(11 節)的巴比倫人，神將如何處理呢？

究竟哈巴穀聽完耶和華的回答，他有何反應呢？

默想：

1. 神給了哈巴穀一個震撼的回答，讀者至此刻仍未掌握全部的資訊。你是否向神祈求一事，至今仍未明朗，先知的經歷給你甚麼提醒和幫助？讓我們確信一件事：「我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。這是耶和華說的。」(耶廿九 11)
2. 神叫哈巴穀「看」，同樣耶穌叫跟從祂的門徒「你們來看」，「你將看見比這些更大的事呢！」(約一 39、50)。讓主的門徒不只看環境，而是看耶穌的作為。在最近一件困擾你的事上，你是否需要調校你的視線，定睛仰望神？

13

二月十三日

哈巴穀書一 12-17；二 1

哈巴穀第二個問題：為何你保持沉默呢？

一 12 耶和華—我的神，我的聖者啊，你不是從亙古就有嗎？我們必不致死。耶和華啊，你派他為要行審判；磐石啊，你立他為要懲治人。13 你的眼目清潔，不看邪惡，也不看奸惡，為何你卻看著人行詭詐呢？惡人吞滅比自己公義的人，為何你保持沉默呢？14 你為何使人如海中的魚，又如無人管轄的爬行動物呢？15 他用鉤子把他們全拉上來，用羅網捕獲他們，拉漁網聚集他們。因此，他歡喜快樂，16 向羅網獻祭，向漁網燒香；因為他藉此得豐盛的收穫與肥美的食物。17 但他豈可因此屢屢倒空羅網，時常殺戮列國的人，毫不顧惜呢？

二 1 我要站在我的瞭望台，立在城樓上觀看，看耶和華要對我說甚麼，我可用甚麼話向他訴冤。

當哈巴穀聽完神回答後，他馬上回應神，於是展開了第二輪的人神對話。這次，先知的提問比第一次的內容多一倍，共 6 節經文。他繼續用修辭式問題問神的作為，重點已不是猶大的惡行和暴力，而是質疑神為何使用迦勒底的惡人，來懲罰神的子民；神為何用以暴制暴的方法作為回應呢？既然神不能容忍猶大的罪孽，為何會包容巴比倫的罪行呢？

先知向神發出另一系列的問題前，他先確信上帝的屬性。先知對耶和華的認信是：我的神、我的聖者和我的磐石 (12 節)，祂是聖潔的主，並且會審判人和懲治人。第 12 節還有一個屬性，在翻譯上，譯本有不同的取態：

「我們必不致死」	「你[神]是不死的」
譯本：和修本、新譯本	譯本：呂振中譯本、思高譯本、NIV
意思：神不會把猶大完全除滅，必留下一群對神忠心的餘民	意思：神是永恆 (immortality) 的主宰

哈巴穀肯定神的屬性後，向神表達他的疑問。他再次向神問了多個問題，反映出他認知上的神觀與神的作為出現不一致。他對神說：「看」(“look”) (13 節)，就問神：「『你不是』 (12 節) 永恆的嗎？你所使用的迦勒底人，他們的邪惡，你『為何』 (3 次，13-14 節) 看不見，又不理會他們的奸惡和詭詐，仍保持沉默呢？」

先知用了一個比方來指控巴比倫人的惡。他將人比作魚和水中的爬行動物，而迦勒底人將他們捕捉。魚可能代表無助，任由漁夫用鉤子、羅網和拉漁網捕獲。捕魚不是道德的問題，哈巴穀的重點是在宗教方面。巴比倫人將侵略的成果作為祭物：「獻祭...熏祭...祭物」(16 節，呂振中譯本)，並不是獻給耶和華，也沒有將榮耀歸給永恆的主宰。先知無奈的問：「他們『豈可.....時常殺戮列國的人，毫不顧惜呢？』 (17 節)，就像對魚和水中的爬行動物一樣？」

哈巴谷向主表達了他對事情的看法，以及流露了內心的感受後，他採取積極的態度，等候神！他立在城樓上觀看，希望站得高，能看得更遠！

默想：

1. 我們與哈巴穀是有同樣性情的人，看事情還是「模糊不清.....所認識的有限」(林前十三 12)。當事情還未弄清楚前，求主加添耐性，等待主的指示。
2. 你是否與哈巴穀對上帝有同樣的認信：我的神、我的聖者和我的磐石 (12 節)？面對世事變幻莫測，你如何保守自己對神的信心，仍堅定不移？

14

二月十四日

哈巴穀書二 1-5

神第二個回答上：惟義人必因信得生

1 我要站在我的瞭望台，立在城樓上觀看，看耶和華要對我說甚麼，我可用甚麼話向祂訴冤。**2** 耶和華回答我，說：將這默示清楚地寫在看板上，使人容易朗讀。**3** 因為這默示有一定的日期，論及終局，絕不落空。它雖然耽延，你要等候；因為它必臨到，不再遲延。**4** 看哪，惡人自高自大，心不正直；惟義人必因他的信得生。**5** 他因酒詭詐、狂傲、不安於位；他張開喉嚨，好像陰間，如死亡不能知足，他聚集萬國，招聚萬民全歸自己。

當哈巴穀與神的對話要進入第二輪時，突然之間卻停頓下來。先知從本來與神的對話，現在轉到在內心的自我獨白，並進行了深層的反思。接著先知按神的指示，將「默示」、「異象」（呂振中譯本）、「啟示」（“revelation,” NIV）記錄下來，並寫在幾塊「板」（“tablets”）上。神告訴先知祂將會有的作為，就是責備邪惡化身的巴比倫人，並宣判了五個「禍哉！」的宣告（二 6-20）。

先知本來是急速發言和回應神，現在卻採取了另一種方式來面對他向神提出的疑問。他選擇站在「瞭望台」、「城樓」（1 節）上。他在那裡做甚麼呢？站在城牆是保衛城市，就是在觀察城外是否有任何異動。若發現有敵人攻擊時，能及時發出警號，讓城內的人有足夠的時間防衛或逃跑。或許，哈巴谷是有意先領受神的話之後，便第一時間呼喚百姓回應神的責罰。然而，原來先知有另一個目的，就是自我反思他向神的埋怨和投訴：「我可用甚麼話向祂訴冤」（1 節），就是「我可以怎樣答覆自己的問題」（“what answer I am to give to this complaint,” NIV）。哈巴穀心中並非借著訴苦質問神，而是渴望神解決他的困惑，矯正他的觀點。他不是預備反駁，而是做好思想準備去面對神的回答，甚或指責。

神要先知將默示寫下來，因為明顯的目的是讓人容易朗讀，明白其意思。先知是神的代言人，藉口傳和筆錄，百姓能理解、吸收

和廣傳神的話。神要先知將這默示記錄下來的另一目的是為了保存。第3節這樣說：「因為這默示有一定的日期（“appointed time,” NIV），論及終局（“the end,” NIV），絕不落空。它雖然耽延，你要等候；因為它必臨到，不再遲延」。這句表面上看似是矛盾的，既然已定了「日期」，為何會「耽延」和「遲延」呢？這裡，神將會審判和懲罰猶大和列國的罪（一 2-4；二 6-11），當中有些預言在已定的「日期」中成就，而有一些事情將會在「終局」才實現，即是將來是會再發生的。但以理先知也有類似的體會：「因為結局要在指定的時期來到……到了指定的時期……因為還有一段日子才到所定的時期」（但十一 27、29、35）。哈巴穀如何理解第3節的意思呢？神的意思是要先知在有生之年只能看到部份預言的成就，至於所寫下的，日後將能見證神預言的最終成就。因此，哈巴穀需要「等候」，預言終會臨到，不會再遲延成就。

哈巴谷書二章4節是信徒較熟悉的經文：「看哪，惡人自高自大，心不正直；惟義人必因他的信得生」。這裡將義人和惡人做對比，若義人因信而得生，是否暗示惡人因他們自大、心不正直、詭詐、狂傲等惡行而死亡（二 4-5）呢？究竟當神審判臨到猶大的罪惡時，城中的「義人」（一 4、13）會否一同滅亡呢？義人是那些「行事公義、說話正直」（賽卅三 15；彌六 8）的人，他們是堅定按神的標準行事為人的人。聖經譯本將「信」分別翻譯為「信」（“faith,” 和修本和新譯本）或「忠信」/「信實」（“faithful,” 呂振中譯本和 NIV）。一位對神有堅定信仰的人，會忠心地跟隨神並活出正直的生命。神呼喚哈巴穀保持對耶和華的信靠，相信神的信實以及祂的應許。如此，義人因他的信仰和神的信實而得到拯救和生命。

默想：

1. 哈巴穀勇敢地藉禱告將他的疑問帶到神面前，在等候中反思自己的「怨訴」（新譯本）。你如何向神表達你的疑問？又如何等候神的回復？你擁有先知這樣的智慧嗎？

2. 哈巴谷書二章4節將三個重要觀念連在一起：「義」、「信/信實」和「生」。試反思在你的信仰生活中，如何堅忍地持守正直品格來跟隨主？從如同雲彩的見證人，給了你甚麼的幫助和力量？

15

二月十五日

哈巴穀書二 5-20

神第二個回答下：禍哉！

5 他因酒詭詐、狂傲、不安於位；他張開喉嚨，好像陰間，如死亡不能知足，他聚集萬國，招聚萬民全歸自己。6 這些人豈不都要提起詩歌和俗語，嘲諷他說：禍哉！你增添不屬自己的財物，靠押金發財，要到幾時呢？7 咬傷你的豈不忽然興起，擾害你的豈不突然崛起，你就成為他們的擄物嗎？8 因你搶奪許多國家，流人的血，向土地、城鎮和全城的居民施行殘暴，各國殘存之民都必搶奪你。9 禍哉！那為本家積蓄不義之財、在高處搭窩、指望得免災禍的人！10 你圖謀剪除許多民族，犯了罪，使自己的家蒙羞，自害己命。11 牆裡的石頭要呼叫，屋內的棟樑必應聲。12 禍哉！那以鮮血建城、以罪孽造鎮的人！13 看哪，這不都是出於萬軍之耶和華嗎？萬民勞碌得來的被火焚燒，萬族辛苦建造的，歸於虛空。14 全地都必認識耶和華的榮耀，好像水充滿海洋一般。15 禍哉！那給鄰舍酒喝，加上毒物，使人喝醉，為要看見他們下體的人！16 你滿受羞辱，不得榮耀；你也喝吧，顯明你是未受割禮的！耶和華右手的杯必傳到你那裡，你的榮耀就變為羞辱。17 黎巴嫩所受的殘暴必淹沒你，野獸所遭遇的毀滅使你驚嚇；因你流人的血，向土地、城鎮和全城的居民施行殘暴。18 偶像有甚麼益處呢？製造者雕刻它，鑄成偶像，作虛假的教師；製造者倚靠的是自己所做的啞巴偶像。19 禍哉！那對木頭說「醒起」，對啞巴石頭說「起來」的人！偶像豈能教導人呢？看哪，它以金銀包裹，其中並無氣息。20 惟耶和華在他的聖殿中，全地都當在他面前肅靜。

二章 2-20 節，記載了耶和華第二次回復哈巴穀的疑問。神首先吩咐先知記錄所領受的默示（二 2-3）；然後激勵他並指出那些忠信跟從祂的義人必然得生的應許（二 4 下）。在此，神向「迦勒底人」（4 節上，新譯本）說：「禍哉！」，宣告他們的五宗罪。這五個神諭有共同的格式：第一、以「禍哉！」開始；第二、描述他們的罪行；第三、神的懲罰/報應的頒佈。請參看以下列表：

二 6-8	禍哉！你增添不屬自己的.....
二 9-11	禍哉！那為本家積蓄不義之財、在高處搭窩、指望得免災禍的人！
二 12-13	禍哉！那以鮮血建城、以罪孽造鎮的人！
二 15-17	禍哉！那給鄰舍酒喝，加上毒物，使人喝醉.....
二 18-19	禍哉！那對木頭說「醒起」，對啞巴石頭說「起來」的人！

先知記載這 15 節經文 (5-19 節)，其焦點是從當下處境轉到未來情景，從不義的發生變為公義的彰顯。雖然五個禍哉的神諭是個別的審判，但當中有共同重複的主題，如剝削、謀殺、榮耀和家。

首三個禍哉是控告巴比倫，因著貪婪以暴力來搶奪財物，將「必搶奪你」(8 節，第一個禍哉)；他們圖謀多國的懲罰是「使自己的家蒙羞，自害己命」(10 節，第二個禍哉)；他們藉搶奪來建造的一切，將會「被火焚燒.....歸於虛空」(13 節，第三個禍哉)；他們羞辱(16 節上)別人的下體和所行的殘暴 (17 節，2 次)，將會同樣體驗到「極大的羞辱」(16 節下，新譯本) 的懲罰；最後，他們雕刻和鑄成偶像 (18 節)，並向它們獻祭 (參一 16)，這些沒有氣息的啞巴神明，將被丟棄 (19 節，第五個禍哉)。

耶和華的名字在第二章出現了 6 次。當中的 3 次是在神頒佈審判時提及的。先知將默示記下來，讓神的子民知道，強悍的迦勒底人征霸列國的巴比倫帝國，他們最終滅亡是「出於萬軍之耶和華」(13 節)。巴比倫人「以鮮血建城、以罪孽造鎮」(12 節)，終歸「因耶和華右手的杯」，就是神憤怒的審判必臨到他們那裡 (16 節)。他們自以為藉霸業來享有榮耀，卻漠視「全地都必認識耶和華的榮耀」(14 節)。

神讓哈巴穀看到一幕異象，一面是在巴比倫帝國的廟宇裡面，載滿各種沒有氣息的石頭和啞巴偶像，而另一面是永恆的主宰坐在神聖殿宇中。於是先知呼喊「耶和華在祂的聖殿中，全地都當在祂

面前肅靜」(20 節)。哈巴穀最初是站在瞭望台、城樓上仰望神 (1 節)，現今卻在神面前肅靜 (20 節)。

默想：

1. 信仰和道德是不可分割的，試反思你的財物是如何累積的？在主前禱告，求主禁戒貪婪或積蓄不義之財之惡念，賜力量和恩典過公義的生活！
2. 反思你的禱告是否講太多的話，學習等候和聆聽聖靈的聲音；在主日敬拜時，嘗試學習在神的殿中肅靜，以靈、以真理 (約四 23，新漢語) 敬拜神。
3. 巴比倫人應該沒有看過哈巴穀書，汲取其中的教訓和脫離罪行。今天你能讀到神藉先知寫下的神諭，這給予你甚麼提醒呢？

16

二月十六日
哈巴穀書三 1-15
救贖詩歌

1 哈巴谷先知的禱告，調用流離歌。**2** 耶和華啊，我聽見你的名聲；耶和華啊，我懼怕你的作為。求你在這些年間復興你的作為，在這些年間將它顯明出來；在發怒的時候以憐憫為念。**3** 神從提幔而來，聖者從巴蘭山臨到；（細拉）祂的榮光遮蔽諸天，頌贊遍滿全地。**4** 祂的輝煌如同日光，從祂手裡發出光芒，那裡隱藏祂的能力。**5** 在祂前面有瘟疫流行，在祂腳下有熱症發出。**6** 祂站立，震動大地，祂觀看，震動列國。永久的山崩裂，長存的嶺塌陷，祂的作為與古時一樣。**7** 我見古珊的帳棚遭難，米甸地的幔子動搖。**8** 耶和華啊，你豈是向江河發怒，向江河生氣，向海洋發烈怒嗎？你騎在馬上，坐在得勝的戰車上，**9** 你的弓全然顯露，箭是發誓的言語；（細拉）你以江河分開大地。**10** 山嶺見你，無不戰抖；大水氾濫而過，深淵發聲，洶湧翻騰。**11** 因你的箭射出光芒，你的槍閃出光耀，日月都停在原處。**12** 你發怒遍行大地，以怒氣責打列國，如打穀一般。**13** 你出來拯救你的百姓，拯救你的受膏者；你打破惡人之家的頭，暴露其根基，直到頸項。（細拉）**14** 你以其戈矛刺透他戰士的頭；他們如旋風將我刮散，他們喜愛暗中吞吃困苦的人。**15** 你騎馬踐踏海，踐踏洶湧的大水。

哈巴穀在瞭望台、城樓上（二 1）領受耶和華神的回復後，在啟示的神面前安然肅靜（二 20）。先知首先按神的指示寫下神對巴比倫的審判（二 4-20），繼而為獲得另一輪異象（三 3-15）向神禱告，並寫了兩首詩歌。哈巴谷第三章的格式，跟詩篇的詩體相似：是用了「調用流離歌」（三 1；參詩七篇）、「細拉」（三 3、9、13；參詩三 2；四 2；七 5；九 16；廿 3 等）、「這歌交給聖詠團長，用絲弦的樂器」（三 19；詩卅三篇）。先知藉此向神發出歌頌和讚美。

可是，當哈巴穀「聽到」（三 2、16）耶和華的話語和祂的作為時，使他「懼怕」和「發顫」，於是他立刻向神祈求：「求你在這些年間（“in our day,” NIV）復興（“revive”）你的作為，在這些年間（“in

our time,” NIV) 將它顯明 (“reveal”) 出來」(2 節)。先知向神發出了三個祈求：第一、求神在先知有生的年日中，再次施行祂的作為，以致先知可以看到神復興工作的成就，即復興和更新生命，以及保存性命；第二、祈求神在先知的世代彰顯出祂的作為；第三、祈求神「在發怒的時候以憐憫為念」，耶和華即將對猶大進行管教，並懲罰惡人，於是先知懇求神在降罰的同時，大施憐憫於祂的子民。哈巴穀所認識的耶和華是審判的神，也是憐憫的神 (參申卅二 34-43)。

三章 3-15 節是一首救贖詩，先知「看」(7 節) 見神的顯現。這詩可分為兩部份，在第一部份 (三 3-7)，先知用了第三人稱 (即「祂」) 來稱呼神，而第三部份 (三 8-15) 則用第二人稱 (即「禰」) 來稱呼主。三章 3-7 節是有關神的來臨，神讓先知見到祂顯現 (theophany) 的榮美：「聖者的榮光」(3 節)、祂的輝煌 (4 節)、祂的能力 (4 節)、手中四射光芒 (4 節，新譯本)、祂站立，震撼全地 (6 節，新譯本)。先知不單看見耶和華的威嚴和榮耀，同時看見祂是一位施行審判的主，祂其中兩種審判工具是瘟疫和熱症 (5 節)。神是掌管全地的主宰。

從第 8 節開始，哈巴穀對耶和華的稱呼轉為「禰」，先知見到耶和華有更主動的角色，是一位神聖戰士。由於神是乘坐著戰車而來，於是先知一連串追問了神三個問題：「難道是惱怒江河？抑或向著江河發怒？向著大海洩憤？」(8 節，呂振中譯本)。先知看見神騎著戰馬(8 節)，佩帶弓(9 節)、箭(11 節)和矛 (11 節)，是正在出戰。「耶和華是戰士；耶和華是祂的名」(出十五 3)，祂現在向誰開戰呢？誰是祂的敵人呢？神的戰場在那裡呢？原來神出來責打列國 (12 節)，並且拯救神的百姓和祂的受膏者 (13 節)。

這首詩雖然以救贖為總結，但同時勾劃出神不同的屬性；祂的能力 (三 2、4 下)、榮耀 (三 3 下、4 上)、憤怒 (三 8、12) 和慈悲 (三 13)。

默想：

1. 「怒」(發怒、烈怒和怒氣) 在第三章出現了 5 次，若加上生氣，共有 6 次描繪神的情緒。祂的怒氣物件是江河和海洋 (代表敵對神的惡勢力)，以及犯罪的列國。在第 2 節，卻描述了哈巴穀祈求神在發怒的時候以憐憫為念。先知的禱告，給你甚麼樣的啟發和學習？
2. 神是一位得勝的救贖主，祂拯救那些願意悔改和順服的百姓。這如何激發你去扶助軟弱的肢體呢？

17

二月十七日
哈巴穀書三 16-19
信靠詩

16 我聽見這聲音，身體戰兢，嘴唇發顫，骨中朽爛，在所立之處戰兢；但我安靜等候災難之日臨到那上來侵犯我們的民。**17** 雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不收成，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；**18** 然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。**19** 主耶和華是我的力量，他使我的腳快如母鹿，又使我穩行在高處。這歌交給聖詠團長，用絲弦的樂器。

哈巴穀與神的互動不止兩輪的對話。當哈巴穀領受神給他的第二個回復後 (二 2-20)，先知禱告耶和華復興祂的作為，並且求神在「發怒的時候以憐憫為念」(三 1-2)。接著神讓先知看到新一幕的異象，於是先知用一首詩記錄下來 (三 3-15)。

先知看到的異象太震撼了，耶和華以「瘟疫」和「熱症」(5 節) 審判惡人、發怒氣責打列國 (12 節)、擊毀了惡人的房頂 (13 節，呂振中譯本)、用槍刺透戰士的頭 (14 節)，以及神「乘馬馳騁海上，大水洶湧翻騰」(15 節，新譯本)。先知看到一幕一幕審判的景象，以及聽到耶和華的聲音後，先知有甚麼反應呢？從經文所見，這些異象都令他恐懼、害怕，甚至麻痹了一樣：「全身發抖、嘴唇震顫、腐爛侵蝕我骨，以及在站立之地戰兢」(16 節，新譯本)。哈巴穀正經歷一場信仰挑戰、上了一堂屬靈功課，就是從「懼怕」(“fear”，2 節) 到「敬畏」(“fear of the Lord”)、從「肅敬靜默」(二 20，和合本) 到「安靜等候」(16 節) 神的作為。他認識到耶和華是一位元神聖的戰士 (divine warrior)，將要執行公義的審判和拯救的行動。因此，先知學會等待，安然靜候災難日子之臨到，就是犯境之民上來。

犯境之民上來將是生靈塗炭的災難日子，那時「無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不收成，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛」(17 節)，就是田地遭到破壞、牲畜滅絕、農作

物失收 (17 節) 的日子臨到。先知或許明白「人活著，不是單靠食物」(申八 3) 的道理，但沒有食物的日子，將如何渡過呢？

迦勒底何時入侵、耶和華何時出手，這不是先知可以預期的。哈巴穀現在沒有再度投訴，他從抱怨轉為喜樂。為何哈巴穀的擔憂、疑慮和困惑可以一掃而空呢？因為他選擇信靠耶和華，並因救贖他的神而喜樂，更宣告：「主耶和華是我的力量」。哈巴穀用了三個上帝的名字來稱呼神：耶和華、神和主。「主耶和華」(“Yahweh my Lord,” YHVH 'Adōnāy) 表明立約的神與人建立親密的關係，祂是一位超越、有主權和全能的主宰。這是哈巴穀的信仰。

最初哈巴穀「站在瞭望台，立在城樓上」(二 1) 等待神的回復，跟著站在神面前肅敬靜默 (二 20)，然後「在所立之處戰兢」地安靜等候 (三 16)，最終因主的力量，使他的腳……穩行在高處」(三 19)。他曾帶著疑惑，安靜等待，最終得力和滿有喜樂。這全是主的恩典！

默想：

1. 哈巴穀在這卷書中，對上帝的認識是：「耶和華、神、聖者、磐石、主」(一 12-14；三 19)，反思上帝每一個名字如何加深你與神的關係。
2. 神並沒有責備哈巴穀對祂的抱怨甚至是質疑；最終使先知學會了信靠神。試默想這給你甚麼啟發。這又如何幫助那些對神心存疑惑的信徒？

下載 iOS 版本：

下載 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>