

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二六年 二月份

书卷：约珥书、哈巴谷书

作者：麦耀光牧师

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

1

二月一日
约珥书一 1
认识约珥先知

1 耶和華的話臨到毗土珥的儿子约珥。

未来 17 日，我们将一起默想两卷小先知书，就是约珥书和哈巴谷书。

约珥书被称为小先知书，它之所以被称为「小」，并不是不重要，大小是基于书卷字数的多少。我们对这卷书的了解甚少，但知道本书作者是毗土珥的儿子约珥。到底毗土珥是谁？约珥又是谁？以及有关他的家庭背景等资料，都一无所知。其他先知书都会提及先知的蒙召，可是约珥书没有。而约珥是什么时期作先知的呢？也没有记载。因此，圣经学者要从经文中找出蛛丝马迹，来推断本书的时代背景。

「约珥」是「耶和華是神」的意思。虽然这名字在旧约出现过 10 多次，但却没有一位与先知约珥扯上关系。至于他是那一个时代的人物，传递那一个时代的信息，则无法确定。近代学者们提出至少六个理论，来推断约珥所属的年代：从最早主前九世纪，直至主前三世纪都有。

读者就只可能从书卷的内容来推断约珥书的年代。首先，书中没有提及亚述和巴比伦，这有两个可能性：第一，是这两个外邦国家对犹大国还未构成威胁。这样的话，约珥书应是主前九世纪的作品。第二个可能性，就是这两个外邦国家已成过去，所以没有在书中提及。若是如此，本书就是属主前五世纪的写作了。此外，书中没有提及王的名字，这可能是在以色列联合王朝之前写成；又或者可能是犹大国已没有君王了，就是指本书属以色列被掳回归后的作品。至于「约珥」这名字，除了在塞缪尔记上八章 2 节中出现过一次之外，其余都在被掳回归的书卷中找到，就是历代志、以斯拉记和尼

赫迈亚记 (请参代上四 35；代下廿九 12；拉十 43；尼十一 9)。因此，有学者认为约珥书是被掳归回的先知。

有学者指出，约珥被称为「圣殿先知」(“cultic prophet”)，因他呼唤祭司参与圣殿的工作、献祭，以及节日节期的事奉，或许这是回归后，重建信仰和敬拜的生活。又正如三章 1 节所说：「看哪，在那些日子，到那个时候，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候」。在回归后，先知不再称以色列和犹大，只提及犹大。归纳以上的观察，很有可能约珥先知是被掳回归时期的先知。虽然无法确定约珥书的写作日期，但也不影响我们对约珥书的了解，正如一章 3 节所说：「你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代」的教导，先知的信息是超越时空的，不论是被掳前、被掳时或被掳后，以至廿一世纪，都要领受其信息。

约珥书只有三章，共 63 节经文，其段落分明，可以分为两大段。第一部份有关「绝望」(Despair)：耶和华的日子伟大，非常可畏，谁能忍受得住呢？因此，先知呼唤百姓回转，因耶和华说：「归向我」。第二部份则是「释放」(Deliverance)的信息：于是耶和华施行释放.....

默想：

1. 在我们阅读约珥书时，让我们学效年幼的塞缪尔，存谦恭的态度：「耶和华啊，请说，仆人敬听！」(撒上三 9)。向神祷告！
2. 对被掳回归的犹太人来说，你认为他们预备好聆听约珥先知的信息吗？为甚么？你呢？

2

二月二日
约珥书一 2-14
第一次蝗灾警戒

2 老年人哪，当听这话；这地所有的居民哪，要侧耳而听。在你们的日子，或你们祖先的日子，曾发生过这样的事吗？**3** 你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。**4** 剪虫吃剩的，蝗虫来吃；蝗虫吃剩的，蝻子来吃；蝻子吃剩的，蚂蚱来吃。**5** 醉酒的人哪，要清醒，要哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为酒从你们的口中断绝了。**6** 有一队蝗虫，强盛且不可数，上来侵犯我的地；牠的牙齿如狮子的牙齿，如母狮的大牙。**7** 牠毁坏我的葡萄树，撕裂我的无花果树，剥光又丢弃，使枝条露白。**8** 你要像童女腰束麻布，为她年少时的丈夫哀号。**9** 耶和华的殿中断绝素祭和浇酒祭，事奉耶和华的祭司都悲哀。**10** 田荒凉，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒枯竭，新的油也缺乏。**11** 农夫啊，你们要惭愧；修整葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦、小麦与田间的庄稼全都毁了。**12** 葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，田野一切的树木都枯干；众人的喜乐尽都消逝。**13** 祭司啊，当束上麻布痛哭；事奉祭坛的啊，要哀号；事奉我神的啊，你们要来，披上麻布过夜，因为在你们神的殿中不再有素祭和浇酒祭了。**14** 你们要使禁食的日子分别为圣，宣告严肃会，召集长老和这地所有的居民来到耶和華——你们神的殿，向耶和華哀求。

约珥先知呼唤百姓聆听一个恐怖的信息，甚至可以说是一个灾难性的宣告。这就是「蝗虫」即将来临，带来遍地的灾害。究竟如何解释「蝗虫」的现象，学者们存不同的解读。有人认为按字面解释为蝗虫，有人以为是代表军队，也有人认为是描述末日的景象。究竟当灾难即将临到前，先知期望百姓要做甚么？有甚么准备呢？

先知用了命令语句要百姓「当听……要侧耳而听」(2 节)。其实，在本书中，约珥用了 28 次命令句来唤醒他们，要他们认真地看待神的作为。首先，约珥用了修辞学的反问句，向「老年人」发出问题。「在你们的日子，或你们祖先的日子，曾发生过这样的事

吗？」约珥是期待否定的回答，因为这是个史无前例的灾祸，是他们从来没有经历过的。约珥用了四个蝗虫名词来描述四个阶段的祸害：剪虫、蝗虫、蝻子，以及蚂蚱。这灾祸看似是渐进式的，「吃剩的...来吃」的语句出现了 3 次。换言之，蝗虫过后，已经再没有甚么留下来。这个灾害的到来有如四重奏，就是一波未平，一波又起。第一个灾害，还未复原，新一轮又到。这样接二连三的打击，还有希望吗？百姓可以做甚么呢？先知要求老人们将这教训一代一代地传下去，蝗虫的祸害延及四代：老人传与子、子传与孙，以及孙传与后代。唯有一代一代地传讲下去，来提醒后代灾祸带来的后果。若他们不好好听从，他们将会承担祸害。

先知继而发出了三重呼唤：要醒过来(wake up)、哀哭 (weep) 及哀号 (wail)。而「哀」这个字，从第 5 节至 13 节里出现了 8 次之多，情境实在是悲哀。对刚刚回归的百姓来说，现在正值百废待兴之时，却要面临蝗虫压境，真是「屋漏偏逢连夜雨」。

先知再指出，百姓将会经历四方面的打击：第一、天灾与人祸：第 6 节「一民族上来侵犯我的国土」(新译本)、「一队蝗虫」(和合本)或「有蝗虫像整国之民上来」(吕振中译本)。第二、经济受损，因为失收，如「田野荒废，土地凄凉，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏」(10 节，另参 7、11、12 节)。第三、生活艰难，如「甜酒从你们的口里断绝了」(5 节)及「欢乐从人间消失了」(12 节)。第四、宗教生活停顿，如「素祭和奠祭...断绝了」(9 节)及「素祭和奠祭...中止息了」(13 节)（以上皆为新译本）。

最后，先知嘱咐全民归向神，包括居民、长老及宗教领袖。先知激励他们要有三方面的回转行动：

要悔改→披麻布，并且痛哭、要哀号

要行动→到神耶和华的殿

要祈求→向耶和華呼求

默想：

1. 百姓的生活艰难，是因为经济损失，没有奉献力量，以致献祭断绝？还是他们在宗教方面的败坏，以致神出手，呼吁他们要回转？这给你甚么提醒？

2. 我今天的生活光景如何？以下以赛亚先知的的话，是否令你更明白如何响应先知的嘱咐？「你们要趁着耶和華可以寻找的时候，寻找他，趁着他靠近的时候，呼求他。」(赛五十五 6)

3

二月三日
约珥书一 15-20
耶和華的日子

15 哀哉，这日子！因为耶和華的日子临近，好像毁灭从全能者来到。16 粮食不是在我们眼前断绝了吗？欢喜快乐不是从我们神的殿中止息了吗？17 种子在土块下朽烂，仓荒凉，廩破坏，因为五谷枯干了。18 牲畜哀鸣，牛群混乱，因无草场，羊群也受苦。19 耶和華啊，我向你求告，因为有火吞噬野地的草场，火焰烧尽田野的树木。20 田野的走兽切慕你，因为溪水干涸，火吞噬了野地的草场。

约珥在一章 2-14 节呼喊百姓，要留心听一个惊吓的宣告，那是蝗虫压境所带来的灾害。将临的灾难使百姓悲哀 (9、10 节)和发出哀号 (11、13 节)，以致他们向神哀求 (14 节)。先知在一章 15-20 节进一步描绘那将是一个生灵涂炭的景况。究竟那是甚么日子呢？

约珥指出，「这日子」就是「耶和華的日子」(15 节)。「耶和華的日子」不单是约珥书的一个重要主题 (一 15；二 1-2、10-11、31；三 14-15、18)，也是小先知书的先知们要宣讲的一个主要信息 (例如：摩五 8；番一 4、14；玛三 23)。「耶和華的日子」并不是指某一日，乃是指在过去、即将或未来的日子里，神主动地处理以色列或列国的行动。「耶和華的日子」可以是负面的指神要惩罚列国，或正面的指拯救以色列的日子。

约珥在 16-18 节描绘「耶和華的日子」是可怕的：地上的粮食要断绝 (16 节)；在圣殿中庆祝的欢乐声会止息 (16 节)；五谷枯干、仓库荒凉，以及谷仓破烂被拆毁 (17 节)；牲畜发出哀鸣，到处流荡 (18 节)。第 17 节描写人的光景，粮食要断绝、五谷枯干、仓库荒凉等；而第 18 节则描述牲畜的景象 (牲畜、牛群、羊群)，以及牠们的哀鸣、混乱、受苦。一章的 16-18 节将是一连串的危害，正所谓祸不单行，先有蝗虫的破坏，继而河水干涸成旱灾，最终或因干旱引发火灾。当审判来临时，大地受咒诅，活物遭殃。换言之，神的大地、神的子民，以及神的受造物因神的审判而受苦待。

约珥先知不单提醒百姓耶和華的日子「临近」，更说明主的来临和惩罚这两者的关系：「毁灭从全能者来到」，这是一个震撼的信息。在这里，约珥运用文字技巧 (wordplay)，就是双关语，即近音而不同的字义。神是「全能者」(יְיָ, *šadday*) 带来祂的「毁灭」(טֹבַע, *śōd*)。

相信约珥在传递上帝的信息时，本身同样受到信息的震荡，继而代表百姓向神祷告：「耶和華啊，我向你求告」。先知没有与群众分离，他同样活在百姓的地土上，不单只呼唤百姓「向耶和華哀求」(14 节)，更直说「我向你呼求」(19 节，新译本)。

默想：

1. 先知大声疾呼要「聆听」、「明白信息」，以及「向神呼求」，你是否同样敏锐地察觉圣灵在你心中的感动？
2. 「耶和華的日子临近」对你有何意义和迫切性呢？

4

二月四日
约珥书二 1-11
第二次蝗灾预警

1 你们要在锡安吹角，在我的圣山发出警报。这地所有的居民要发颤，因为耶和華的日子快到，已经临近了。**2** 那是黑暗、阴森的日子，是密云、乌黑的日子，如同黎明笼罩山岭。有一队蝗虫，又大又强，自古以来没有像这样的，以后直到万代也必没有。**3** 牠们前面有火吞噬，后面有火焰烧尽。牠们未到以前，地如伊甸园，过去以后，却成了荒凉的旷野，没有一样能躲避牠们。**4** 牠们形状如马，奔跑如战马。**5** 响声如战车在山顶上跳动，如火焰吞噬碎秸，好像强大的军队摆阵备战。**6** 在牠们面前，万民伤恸，脸都变色。**7** 牠们如勇士奔跑，如战士攀登城墙，各行于自己的道路，不乱队伍；**8** 牠们并不彼此推挤，各行于自己的大道，冲过防御，并不停止。**9** 牠们蹦上城，跳上墙，爬上房屋，从窗户进来，如同盗贼。**10** 在牠们面前，地动天摇，日月昏暗，星宿无光。**11** 耶和華在他的军旅前出声，他的队伍庞大，遵行他命令的强盛。耶和華的日子大而可畏，谁能当得起呢？

约珥在第一章已大声向读者发出呼喊：「聆听」、「明白信息」和「向神呼求」。但何故在第二章又发出另一次的预警呢？是否百姓仍未响应、「醉酒」的未醒、「农夫」不理睬，抑或是「祭司」未归队？在第 1 节，先知用了三个警告性的命令来警戒读者。这三重警喻，就是吹角、警报、发颤（将警戒升级）。可是，警报是不能随意发出的，当发出时，表示情况的紧迫和危急，如海啸、地震或战争的预警。当人听到时，只有很短的时间给他们逃到安全的避难所。故此，当百姓听到号角声和鸣钟（sound the alarm）时，他们是一定会战栗的！这里的号角声和警讯是指向耶和華的日子快到，并且是必然临近了。「耶和華的日子」在全卷三章的约珥书中出现了 4 次，其中第一次在一章 15 节，而在二章 1 节再次提出。第二次更强调耶和華的日子是「必然临近」（二 1，新译本）。在此，先知盼望百姓有所行动来响应警报。主的日子是一个怎样的日子呢？在第 2

节，先知进一步加以形容：那日子是黑暗幽冥的日子、是密云漆黑的日子(新译本)。

第2节「黑暗、阴森的日子」象征着主的日子是审判和愤怒。先知用了4个词来形容主的日子，那是个审判和愤怒的日子。这4个词是黑暗 (darkness)、幽冥 (gloom)、密云 (cloud)和漆黑 (thick darkness)。这样，锡安，就是耶路撒冷，即神的圣山，将被黑暗所覆盖。如果黑暗的来到是神的审判和愤怒，那么，会有怎样的审判和愤怒临到耶路撒冷，和神的百姓呢？先知指出，这好像有一队「强大的军队摆阵备战」(5节)。

这铺天盖地的审判围着耶路撒冷，百姓却期待晨光满布在锡安山。第2节所描述又大又强的蝗虫之灾害，竟是代表着神的审判和愤怒。先知更进一步说明，「这样的事从前没有发生过，以后直到万代，也不会发生」(新译本)。这里的表达，就跟一章2节所说的相似：「在你们的日子，或你们祖先的日子，曾发生过这样的事吗？」

在4-11节中，先知三次描述了蝗虫大军临到耶路撒冷，并以此为主题来警告百姓。每一个警告，都以「在他们面前」作为开始。第一、大地受破坏 (3-5节)，大地在灾难来临前，是像伊甸园如此美丽和完美，后有燃烧的火焰，以后，大地成了荒凉的旷野、寸草不生之地。美好的大地就此遭劫。

第二、万民苦恼 (6-9节)，灾难进一步临近。蝗虫从在圣山上，现在已兵临城下。大地受创后，百姓将受害、受苦了，更是「人人惊惶失措，脸色惨白」(现中)。第9节进一步指出，百姓的压力感增加，因为敌人已冲入城镇，奔上城墙，爬进房屋，他们又像盗贼一样从窗户爬进去。那时，大军进城，并且入屋，万民伤恸。

第三、诸天摇撼 (10-11节上)：「在他们面前，大地震动，诸天摇撼，日月昏暗，星星无光」(10节，新译本)。究竟蝗虫、这大军代表甚么呢？11节说：「耶和华在他的军队前头发出声音；祂的队伍

极大」(新译本)。原来，这大军就是耶和华神自己。这样就表明为何在神面前，大地震动，诸天摇撼，日月昏暗，星星无光了！这说明了神亲自率领大军，「他的队伍庞大，遵行他命令的强盛」。

当百姓听到神亲自审判时，百姓的心是否在战栗呢？！答案是显而易见的，因为大地、百姓及宇宙，在神面前是无法逃脱的！先知呼喊：谁能当得起呢？谁能忍受得住呢？没有！

默想：

1. 先知向百姓的呼喊，是警戒他们不要忽视警告和先兆。我们如何谨慎聆听和敏锐察觉圣灵的声音？最近神有借着不同的人、事、物，向我们发出警戒吗？
2. 既然「耶和华的日子大而可畏」，今天我们应当如何预备自己、敬虔度日？

5

二月五日
约珥书二 12-17
得救的盼望

12 然而你们现在要禁食，哭泣，哀号，一心归向我。这是耶和华说的。13 你们要撕裂心肠，不要撕裂衣服。归向耶和华—你们的神，因为他有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且会改变心意，不降那灾难。14 谁知道他也许会回心转意，留下余福，就是献给耶和华—你们神的素祭和浇酒祭。15 你们要在锡安吹角，使禁食的日子分别为圣，宣告严肃会。16 聚集百姓，使会众自洁；召集老年人，聚集孩童和在母怀吃奶的；使新郎出内室，新娘离开洞房。17 事奉耶和华的祭司要在走廊和祭坛间哭泣，说：「耶和华啊，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱，在列国中成为笑柄。为何让人在万民中说『他们的神在哪里』呢？」

第 12 节，神正式回答了约珥在之前的提问 (二 11「耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？」)，其实答案是不言而喻的，因为根本没有人能担当得起这大而可畏的日子。然而，这位守约施慈爱的神就为百姓开一条路，那是回转的路，祂劝戒百姓要「一心归向我(神)」(12 节)。上帝藉先知指示了一条合神心意的悔改之路。而百姓的回转，必须是表里一致，并且是要「转向耶和华」他们的神。

上帝期待一个怎样的回转呢？「不要撕裂衣服」因为这是不够的。这话是指出真心的回转不能只有外在的表现，而是需要「撕裂心肠」，为罪「禁食，哭泣，哀号」(12 节)。先知在 12-14 节用了两个词来描述这回转的行动，也各用了两次。经文这样说，当人「归向」(“return”) 神时，神就「转向」(新译本，“turn”) 人，于是神「改变心意」(吕振中译本)，不降蝗虫的灾祸了，因为上帝是一位「有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱」的神。先知引用出埃及记卅四章 6-7 节，说明了耶和华曾与百姓立约，并向摩西宣告祂神性的属性。约珥也在此表明，他确信神昔日在以色列民中曾施行的恩典。

在第二章，先知记载了 2 次号角的吹响。二章 1 节是警报的号角，先知呼喊百姓蝗虫灾祸的到来，即是耶和華的日子快到，已经临近了。而二章 15 节所说的号角声，却是一个「使禁食的日子分别为圣，宣告严肃会」的呼唤。这是一个全国性归向主的行动，老人、孩童甚或婴儿也参加，连新婚夫妇也在其中。禁食可以是个人性 (撒下十二 16) 或全会众 (代下廿章) 的，到被掳归回时期，禁食通常是在特殊的状况下举行 (参拿三 5；帖四 16)。神所要的禁食，以赛亚先知有清楚的说明：「我所要的禁食，岂不是要你松开凶恶的绳，解开轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？岂不是要把食物分给饥饿的人，将流浪的穷人接到家中，见赤身的给他衣服遮体，而不隐藏自己避开你的骨肉吗？」(赛五十八 6-7)。

有趣的是，先知曾多次呼叫祭司 (一 9、13)，但都没有回应。后来他们终于现身了，并且执行停顿了的「素祭和浇酒祭」(一 13)，献祭「给耶和華」(二 14)。先知并且曾呼叫「祭司啊，当束上麻布痛哭」(一 13)，他们终于「在走廊和祭坛间哭泣」(二 17)，为神的名和荣耀祷告。

当百姓按神的心意回转，上帝因人归向祂，祂就「回心转意」，不降灾难，却存留福份给祂的子民。

默想：

1. 西方有一句话，这样说：「当你不知道该向哪里求助时，就转向神」(“When you don't know where to turn, turn to God”)。若你正在人生的转折点时，不要再胡乱到处瞎撞，转向神！
2. 「祂有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱」(二 13)。这宣告，是你的信念吗？在你的生命中，曾否经验过这话的实在和可信？

6

二月六日

约珥书二 18-27

从警告惩罚变成怜恤

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，將他們趕到干旱荒蕪之地：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、蚂蚱、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 節不单只是整卷約珥書的中心點，更是一個轉折點。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，因着百姓向神回轉，卻帶來了復興：

灾难的警戒	神的作为
蝗虫 (一 4)	从蝗虫灾害得到复原 (二 25-26)
军队 (一 6)	北方来的队伍被赶走远离 (二 20)
新酒/粮/油匮乏 (一 5、10、18)	赏赐五谷、新酒和新的油 (二 19、24)
「田荒凉，地悲哀」 (一 10)	「土地啊，不要惧怕」 (二 21)
「牲畜哀鸣」 (一 18)	「走兽啊，不要惧怕」 (二 22)
庄稼全都毁 (一 11-12、16-17)	肥沃的土地 (二 22)
干涸 (一 20)	降下甘霖，秋雨和春雨 (二 23)
喜乐尽都消逝 (一 12-14)	欢喜快乐、不致羞愧 (二 23、26-27)

从先知的宣告中，百姓对神有更进深的认识。约珥刻意使用「知道」(27 节)这词，他曾在第 14 节问「谁知道」这问题，在第 27 节两度指出：「你们必知道我是在以色列中」及「又知道我是耶和華—你们的神」。神是在他们中间，纵使有困难，神仍与他们同在。知道「我是耶和華—你们的神」，让百姓回想起这句话在摩西五经出现多次。百姓再次知道耶和華是一位立约的主宰。

默想：

1. 「知道我永恒主是你们的上帝，我以外并没有别的神」(27 节，吕振中译本) 这句话对当时的百姓来说，他们不单只在头脑上知道，更是实实在在地体验到神的同在和带来的转变。这对你有何启迪？求神赐你在信仰中，更多体验生命的转化。
2. 约珥对神的子民说：「你不要惧怕；你要欢喜快乐，因为耶和華行了大事」(21 节，新译本)，今天你是否面对一些难关？默想这话，求神使用先知的话来给你帮助。

7

二月七日
约珥书二 28-32
圣灵的浇灌

28 「以后，我要将我的灵浇灌凡有血肉之躯的。你们的儿女要说预言，你们的老人要做异梦，你们的少年要见异象。**29** 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和婢女。**30** 「我要在天上地下显出奇事，有血，有火，有烟柱。**31** 太阳要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。**32** 那时，凡求告耶和华名的就必得救；因为照耶和华所说的，在锡安山，在耶路撒冷将有逃脱的人。凡耶和华所召的，都在余民之列。」

二章 18 节是先知描述神复兴的作为：「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 节，祂對歸回的猶太人應許，使大地和牲畜得到復蘇。**28** 节一開始的「以後」，說明從 **28** 至 **32** 节是神另一個復興行動，那就是將要賜下聖靈「浇灌所有的人」(**28** 节，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浇灌的是甚麼人：「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：「我要將我的靈浇灌我的仆人和婢女」(**29** 节)。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。這次聖靈的浇灌臨到所有神的子民，是不分年齡、性別和社会地位上的差異的。

在舊約，「神的靈浇灌」這觀念出現多次。現列舉其中 3 节經文：**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**)

「我必将我的灵放在你们里面」(结卅六 27; 特别卅七章有关「枯骨复苏」)。

在 28-32 节这 5 节经文中,「耶和華」这词出现了 4 次。对于「耶和華的日子」的迫切性,逐渐加强:「即将到来」(一 15)、「已经临近」(二 1)、「又敬畏又惧怕」(二 11),以及「大而可畏」(二 31)。因着那日子的迫近,先知看到更多人——或许包括第三章提及的「万民」——求告神。求告者是相信神和敬拜祂的人。求告者会得到一种福气:「凡求告耶和華名的就必得救」(32 节)。「就必得救」从上下文来说,表示「逃离危险」。这刚巧与接下来的「逃脱的人」和「余民之列」的描述互相对应。

「神的灵浇灌」和「求告主名」这两个观念曾在新约圣经被引用。使徒彼得引用约珥书二章 28-32 节整个段落来说明,五旬节是圣灵浇灌的应许之应验。而「求告主名」则在新约多处经文被引用(参徒四 12; 九 14、21; 廿二 16; 林前一 2; 提后二 22 等)。

愿约珥的听众、读者和今天的我们,都蒙「耶和華所召」(32 节),一起求告耶和華!

默想:

1. 在圣经,神赐下「圣灵的恩赐」(gifts of the Spirit) 的目的是使信徒能够完成上帝的任务。你将如何运用所领受的恩赐来事奉主呢?
2. 圣经说:「祂[耶稣]厚待求告祂的每一个人。因为『凡求告主名的就必得救』。」(罗十 12),这个贯彻新旧约的应许,给你甚么安慰和力量,去面对今天的困境和重担?

8

二月八日
约珥书三 1-14
审判列国万民

1「看哪，在那些日子，到那个时候，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，2我要聚集万民，带他们下到约沙法谷去，在那里我要为我百姓，我产业以色列的缘故，向万民施行审判；因为他们把我的百姓分散到列国，瓜分了我的土地，3为我的百姓抽签，以男孩换取妓女，为喝酒卖掉女孩。4「推罗、西顿和非利士四境的人哪，你们与我何干？你们要报复我吗？若要报复我，我必使报应速速归到你们头上。5你们夺取我的金银，把我珍贵的宝物带入你们的庙宇，6并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的疆界。7看哪，我必激发他们离开你们把他们卖去的地方，又必使报应归到你们头上。8我要将你们的儿女卖到犹大人手中，他们必转卖给远方的国家示巴人。这是耶和华说的。」9当在列国中宣告：预备打仗，激发勇士，使所有战士上前来。10要将犁头打成刀剑，镰刀打成戈矛；弱者要说：「我是勇士。」11四围的列国啊，你们要速速前来，一同聚集。耶和华啊，求你使你的勇士降临。12列国都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。13挥镰刀吧！因为庄稼熟了；来踩踏吧！因为醉酒池满了。酒池已经满溢，因为他们的罪恶甚大。14在断定谷有许多许多的人，因为耶和华的日子临近断定谷了。

约珥先知在二章 18 节宣告了耶和华两个应许，就是使百姓在物质上的复兴 (二 19-27) 及属灵上的赐福 (二 28-32)。这种盼望情绪持续到三章 1 节：「恢复犹大和耶路撒冷的繁荣」(“I restore the fortunes of Judah and Jerusalem,” NIV)。神使犹大和耶路撒冷复苏的同时，将要审判和惩罚那些作恶者。祭司曾哭泣和羞愧地说：「万民中说『他们的神在哪里』呢？」(二 17)，神现在要回答这提问。

立约的神站在祂的子民中间，并宣称：我百姓、我产业、我的土地，在第 2-3 两节经文中，3 次说「我的百姓」。神现在向列国和万民讨罪。神这样做，会否有偏袒的嫌疑呢？是包庇自己人，还是

排斥外人呢？首先，先知在第一和第二章，说明神将会惩罚祂的子民，并呼唤百姓归向神。另外，在其他的小先知书卷中，神是一位怜恤列国的神，并藉先知传悔改的信息（参拿三 2：「到尼尼微大城去，把我告诉你的信息向其中的居民宣告。」）。

经文中指出，神向五国（推罗、西顿、非利士、埃及和以东）施行审判，追讨他们的三宗罪：1) 将神的百姓分散到列国；2) 瓜分了神的土地；3) 贩卖神的子民为奴隶。神招聚列国到约沙法谷去，在那里争战（三 2-12）。约沙法谷并不是一个地理位置，在地图上也找不到所在。「约沙法」是有「耶和华审判」（“YHVH will judge”）的意思。公义的神会审判他们的罪孽，并向他们报应所作所为。「报应」和「报应」在 4-7 节出现了 4 次之多。百姓曾被卖到远方，现在神「以彼之道，还施彼身」，将他们的儿女卖到远方，使报应归到他们头上（7 节）。其实，先知指出一个简单的报应原则，就是：神是公义和公平，耶和华按人的行动，不论是善或恶、不管是个人或群体，都会公正的回报给他们。

敌对神的人果真上到约沙法谷，尝试与神争战。因着「他们的罪恶甚大」（13 节），神不是与他们争战，而是「坐在那里」，就在「断定谷」（14 节，“valley of decision”）审判四围的列国，作出判断。

默想：

1. **立约的神在祂的子民中间，神体恤祂儿女们的苦楚，求主加添在患难中的肢体力量，使它们耐心等待神的回应。请现在就为一个在苦难中的肢体代祷。**
2. **神是一位赏善罚恶的主，耶稣也曾教导说：「你们怎样评断别人，也必怎样被审判；你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们」（另参可四 24；路六 38）。试检视我们内心的量器！耶稣这话给我们甚么提醒？**

9

二月九日
约珥书三 15-21
耶和华住在锡安

15 日月昏暗，星宿无光。**16** 耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷出声，天地就震动。耶和华却要祂他百姓的避难所，作以色列人的保障。**17** 你们就知道我是耶和华—你们的神，我住在锡安—我的圣山。耶路撒冷必成为圣；陌生人不再从其中经过。**18** 在那日，大山要滴甜酒，小山要流奶，犹大的溪河都有水流出；必有泉源从耶和华的殿中流出，滋润什亭谷。**19** 埃及必定荒凉，以东成为荒凉的旷野，因为他们向犹太人行残暴，又因他们在本地流无辜人的血。**20** 但犹太必存到永远，耶路撒冷必存到万代。**21** 我要免除流入血的罪，是先前未曾免除的，耶和华居住在锡安。

约珥先知在书卷的最后 7 节看到两幕景象，都是与终极有关的。第一幕，先知看到神是两个范畴的主宰。三章 14 节神在「断定谷」作为地上的审判官，判断列国和万民，而 15 节指出神是创造主，管理日月星宿，当祂「吼叫」时，天地都震动，宇宙伏在创天造地的主宰面前。三章 16 节的描述再次转到地上，神关怀祂在锡安的子民，是他们一位立约的主宰。

对归回耶路撒冷的犹太人来说，他们无国、无保障。现在神告诉他们一个重要信息，也是约珥书的核心信念：「耶和华却要作祂百姓的避难所，作以色列人的保障」(16 节)。有学者指出，第 16 节的「以色列众子」(“the people of Israel,” NIV)，在希伯来文，「众子」(“people”) 也可以翻译为「子」/「儿子」(“children”)。先知或许提醒百姓在一章 3 节的命令：「你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代」(“Tell it to your children, and let your children tell it to their children, and their children to the next generation,” NIV)。究竟约珥期盼每一代的孩子领受甚么信息呢？这是要告诉孩子们，神如何将他们从蝗虫的灾祸中拯救出来 (一 5-至二 27)；要告诉孩子们，他们要归向神 (二 12-14)；还要告诉孩子们，神是他们的避难所和坚固的保障 (三 16)。

之后，神让约珥看到另一幕，就是「那日」(18 节)，这是末世先知性的异象。终极的「耶和華的日子」将是关乎全宇宙的，这包括三部份：第一、神一方面要向残暴者和流无辜人的血的邦国施行审判 (19 节)，另一方面使祂的子民圣洁和使锡安成为圣城；第二、神两次说「居住」在锡安 (17、21 节)；第三、因着神的临在，甜酒、奶和泉源都从耶和華的殿中流出，滋润大地。上帝是世上生命的源头，而锡安成为一个器皿，藉他们泉源流向四周，使多人蒙福。

约珥先知的读者对耶和華神的认识不断有新的体会。最初是神的名字，祂是一位「全能者」(“Almighty”)(一 15)、继而是军队的指挥官 (二 11、25)、审判官 (“judge”)(三 2、12)、吼叫的狮子 (三 16)、避难所和保障 (三 16)。先知的信息是清晰的，在神里有安全的保障。神期盼祂的子民要「知道」，神就在他们中间。这是先知结束的话 (二 27；三 17、21)。

默想：

1. 约珥书一开始就提出这样的问题：「我们该告诉孩子们什么？」先知的结论是：「告诉他们，主是坚固的堡垒、避难所、保障，以及神住在他们中间」。你愿意传递这信息给你的子孙和属灵的儿女吗？
2. 阅读完约珥书，你对上帝有一个崭新的认识吗？这新的认识如何影响你的生命？

10

二月十日
哈巴谷书一 1
认识哈巴谷先知

1 哈巴谷先知所看见的默示。

哈巴谷书只有三章、56 节，共 671 个希伯来字，是旧约第四本最短的书卷。可是，保罗和希伯来书的作者，都引用了哈巴谷的名句：「惟义人必因他的信得生」(二 4)。此外，二章 20 节「惟耶和華在他的圣殿中，全地都当在他面前肃静」也被谱写成短歌。今天不少的教会崇拜开始时，由诗班唱出，来呼唤众信徒以敬畏的心进入敬拜。读者更可从哈巴谷书反思信心的含意、认识神的公义、学习祷告，以及欣赏神与人的对话与互动。

这书两次提及哈巴谷的先知身份 (一 1；三 1)，此外，就没有他个人的资料和背景，也不知他的出生地方、处身的历史时间等。唯一估计他身处的时代，也就只能从书中的内容来推算了。哈巴谷为到他身处于「律法无效、公理从未彰显、恶人围困义人」(一 4) 的环境而悲伤，以及在一章 6 节提及的「迦勒底人」(“Babylonians”) 而震惊。迦勒底人就是后来兴起的「新巴比伦人」(neo-Babylonians)。学者们就在新巴比伦帝国的兴盛和犹太国的衰落这两个条件下推估合理的年份。

巴比伦强盛时，曾先后三次入侵耶路撒冷，分别在公元前 605、597 及 586 年，最终犹太国灭亡，被掳到巴比伦。此卷书写作时，巴比伦才刚强大，尚未威胁到犹太，但哈巴谷却风闻他们的残暴而惊恐 (参一 6-10)。而哈巴谷所描述国内的败坏情况，与约雅敬王 (公元前 609-598 年) 时代相似。约雅敬王目无神，一度被先知谴责 (参王下廿四 1-3「他流无辜人的血，使无辜人的血充满耶路撒冷」；耶廿六 20-23)；杰里迈亚先知曾发出警告说巴比伦人将要入侵 (耶廿五)，因而我们相信哈巴谷与杰里迈亚是同时代的先知，故此，哈巴谷成书的年代大概是在公元前 620 至 587 年间。

第一章第 1 节说明哈巴谷先知得到从耶和華來的信息。对于信息性质的翻译，不同译本将原文 (מַסְסָא, *massā*) 翻译为：「默示」(和修本/新译本)、「异象」(吕振中译本)、「启示」(现中)、「神谕」(思高译本)、“prophecy”(「预言」, NIV), 及 “burden”(「重负」, NKJV)。这多元的翻译，反映出哈巴谷先知从神而来的信息的多元性质。哈巴谷看到异象 (他的确多次说「看」)、他感到所领受沉重的信息为一个「重负」、他要以「神谕」方式，宣告神在近期和将来的「预言」。

哈巴谷并没有用先知常用的公式：「耶和華如此说……」，乃是向神提出投诉，质问神的作为。他藉祷告来解释罪恶与神的公义，他凭信心来思考苦难的议题，他学习聆听上主的回应，以致最终向神发出赞美和信靠的诗句。由于可见，先知愿意与世人分享他个人经验神的体验。

默想：

- 1. 不论你过去对哈巴谷书有多少认识，求神在未来的 8 日中，借着每天的灵修，能建立你与神更深的关系。现在就为自己祷告。**
- 2. 哈巴谷在神面前坦诚地表达他的心思和感受。此刻，在你心中，是否有对神的爱要表达的响应？就向神倾心吐意地流露吧！**

11

二月十一日

哈巴谷书一 2-4

哈巴谷第一个问题：神为何容忍不公义？

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？毀滅和凶暴在我面前，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。

当哈巴谷进入正题的写作时，他并没有颁布神谕，却是将矛头直接指向耶和華。聆听祷告的神回复先知后，却引来先知更大的反弹，于是哈巴谷与神展开了两次的对话。困扰先知的是甚么事情呢？先知的信念是，耶和華应该是维护公义的神，当社会上有不公义的事情发生时，祂为何容许不公义的事持续而不处理呢？

哈巴谷在第 2-3 节一连串问了 4 个问题。先知已发出呼求，但神没有应允，要等到几时呢？（“How long?”）。先知呼喊有暴力事件，神却没有拯救？哈巴谷向神的呼喊包括了两种问题，就是「要等到几时呢？」和「为何？」（“Why?”）。其实，在诗篇多次出现这类的问题。诗人多次问神：「耶和華啊，你要等到几时呢？」（诗六 3：另参四 2；十三 1；七十九 5 等）。诗人也常问神「为甚么」的问题：「耶和華啊，你为甚么站在远处？」（诗十 1）、「神啊，你为何永远丢弃我们呢？」（七十四 1：另参廿二 1；四十四 23；八十八 15 等）。乔布同样问过类似的问题：「看哪，我喊冤叫屈，却不蒙应允；我呼求，却没有公正」（伯十九 7）。

哈巴谷在第 3 节向神列出在社会上的六种问题：暴力(violence)和罪孽(injustice)、奸恶 (wrongdoing)与毁灭(destruction)，以及争执(strife) 与纷争(conflict)。让先知困扰的是，神使他「看见」罪恶，凶暴在他「面前」，而且这些事不断发生。似乎先知不是埋怨社会上存在不公义的事情，而是不明白为何神不处理这些恶行。神是否对犹大的恶行、强暴和不义视若无睹、置若罔闻呢？

因社会上有不公义，「因此」导致三个后果：「律法无效，公理从未彰显。恶人围困义人」(4 节)。「律法」，不是指社会上的法律，乃是神的律法 (Torah) 变得「僵化」(吕振中译本)；「公理」(justice) 扭曲，即社会上出现不公平和腐败；道德败坏、没有公义、恶人得逞，受害的将会是社会上的普罗大众，当中义人被恶人围困。最终，在社会上出现「公理颠倒」(新译本)的局面。

诗篇有半数哀歌 (laments)，是神的子民向祂表达信仰和生命中的疑惑和不解。他们不是表达不信，其动机像是在胡同和迷宫中，希望找到出路。哈巴谷尝试在困境中从神那里寻找到答案。

耶和华听到哈巴谷的呼喊吗？神如何回复祂的仆人呢？

默想：

- 1. 你是否有类似哈巴谷的心情，对上主还未回答你的祷告而烦恼呢？求神使你能学习耐心等待和继续聆听圣灵的声音。**
- 2. 为你身处的地方社会公义能彰显来祷告；并纪念社会中的弱势群体的需要。**

12

二月十二日

哈巴谷书一 5-11

神第一个回答：「观看，注意看，要惊奇」

5 你们要向列国观看，注意看，要惊奇，再惊奇！因为在你们的日子，有一件事发生，尽管有人说了，你们还是不信。6 看哪，我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，霸占不属于自己的住处。7 他威武可畏，审判与威权都由他而出。8 他的马比豹更快，比晚上的野狼更猛。他的战马跳跃，他的战马从远方而来；他们飞跑，如鹰急速抓食，9 都为施行残暴而来，他们的脸面向东，聚集俘虏，多如尘沙。10 他讥消列王，嘲讽领袖，嗤笑一切堡垒，堆土攻取它。11 那时，他如风猛然扫过，他背叛，显为有罪；他以自己的力量为神明。

哈巴谷的等候是有回报的，神终于回复他。只是，神是回答先知的问题？还是回应他的质询？先知被神的答案吓坏了，或许他没有期待令他震惊的答复。先知期盼减少「凶暴」（一 2、3 节），却有「残暴」之民上来（一 9）；先知希望「公理」的彰显（一 4），可是，更「不公正」之民，即是迦勒底人将入侵（一 6）。这不单是一件「惊奇」事情，更令哈巴谷「骇愕」（吕振中译本）、吃惊了。

哈巴谷向神呼喊说：「看」（2 节），神同样叫先知「看」，并且要「注意看」（5 节），因将会发生的事情会让他惊奇，并且是大大的惊奇。类似的词汇，如「暴力」/「残暴」（2、9 节），将 2-4 节和 5-11 节两段经文连起来，加深读者对经文的发展。神一开始在 5-6 节，就用了 4 个命令语来增强先知的注意力，留意神将要做的事情。神更预先提示先知：「因为当你们的日子，我要行一件事，就是叙说出来，你们也总不信的」（吕振中译本）。

读者已留意到，神不单只回复先知，同时也向「你们」说话。正如哈巴谷给神的问题，不仅是他自己，也应该包括其他义人心中的疑问。神的回答将哈巴谷所关心的重点，从犹太国内问题，转到

国际层面，要「向列国观看」(5 节)；不单看见罪恶的行为，更留意到邪恶的化身，那就是迦勒底人，神将会一并处理他们。

迦勒底人 (即「巴比伦人」，“Babylonians,” NIV) 是冒起中的地方霸权，凶残暴虐是巴比伦的同义词。他们因有强势的军事力量，通行遍地，侵略和霸占各国的领土 (6 节)。他们的战马比豹跑得更快、比豺狼更凶猛、速度如鹰的飞翔般吞噬猎物 (8-9 节)。他们因力量强大而不可一世、目中无人，耻笑各国的君王领袖，势不可挡地攻陷一切堡垒 (7、10 节)。

或许，哈巴谷一边聆听，一边心中冒起一些问题，看似神用暴力和不义之民来处理犹大的暴力和不义。神为何会「兴起」残忍暴躁之迦勒底人呢？(6 节)。这些有罪之民，又「以自己的势力为神」(11 节)的巴比伦人，神将如何处理呢？

究竟哈巴谷听完耶和華的回答，他有何反应呢？

默想：

- 1. 神给了哈巴谷一个震撼的回答，读者至此刻仍未掌握全部的信息。你是否向神祈求一事，至今仍未明朗，先知的经历给你甚么提醒和帮助？让我们确信一件事：「我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。这是耶和華说的。」(耶廿九 11)**
- 2. 神叫哈巴谷「看」，同样耶稣叫跟从祂的门徒「你们来看」，「你将看见比这些更大的事呢！」(约一 39、50)。让主的门徒不只看环境，而是看耶稣的作为。在最近一件困扰你的事上，你是否需要调校你的视线，定睛仰望神？**

13

二月十三日

哈巴谷书一 12-17；二 1

哈巴谷第二个问题：为何你保持沉默呢？

一 12 耶和华—我的神，我的圣者啊，你不是从亘古就有吗？我们必不致死。耶和华啊，你派他为要行审判；盘石啊，你立他为要惩治人。13 你的眼目清洁，不看邪恶，也不看奸恶，为何你却看着人行诡诈呢？恶人吞灭比自己公义的人，为何你保持沉默呢？14 你为何使人如海中的鱼，又如无人管辖的爬行动物呢？15 他用钩子把他们全拉上来，用罗网捕获他们，拉渔网聚集他们。因此，他欢喜快乐，16 向罗网献祭，向渔网烧香；因为他藉此得丰盛的收获与肥美的食物。17 但他岂可因此屡屡倒空罗网，时常杀戮列国的人，毫不顾惜呢？

二 1 我要站在我的瞭望台，立在城楼上观看，看耶和华要对我说甚么，我可用甚么话向他诉冤。

当哈巴谷听完神回答后，他马上响应神，于是展开了第二轮的人神对话。这次，先知的提问比第一次的内容多一倍，共 6 节经文。他继续用修辞式问题问神的作为，重点已不是犹大的恶行和暴力，而是质疑神为何使用迦勒底的恶人，来惩罚神的子民；神为何用以暴制暴的方法作为回应呢？既然神不能容忍犹大的罪孽，为何会包容巴比伦的罪行呢？

先知向神发出另一系列的问题前，他先确信上帝的属性。先知对耶和华的认信是：我的神、我的圣者和我的盘石 (12 节)，祂是圣洁的主，并且会审判人和惩治人。第 12 节还有一个属性，在翻译上，译本有不同的取态：

「我们必不致死」	「你[神]是不死的」
译本：和修本、新译本	译本：吕振中译本、思高译本、NIV
意思：神不会把犹大完全除灭，必留下一群对神忠心的余民	意思：神是永恒 (immortality) 的主宰

哈巴谷肯定神的属性后，向神表达他的疑问。他再次向神问了多个问题，反映出他认知上的神观与神的作为出现不一致。他对神说：「看」（“look”）（13 节），就问神：「『你不是』（12 节）永恒的吗？你所使用的迦勒底人，他们的邪恶，你『为何』（3 次，13-14 节）看不见，又不理会他们的奸恶和诡诈，仍保持沉默呢？」

先知用了一个比方来指控巴比伦人的恶。他将人比作鱼和水中的爬行物，而迦勒底人将他们捕捉。鱼可能代表无助，任由渔夫用钩子、罗网和拉渔网捕获。捕鱼不是道德的问题，哈巴谷的重点是在宗教方面。巴比伦人将侵略的成果作为祭物：「献祭...熏祭...祭物」（16 节，吕振中译本），并不是献给耶和华，也没有将荣耀归给永恒的主宰。先知无奈的问：「他们『岂可.....时常杀戮列国的人，毫不顾惜呢？』（17 节），就像对鱼和水中的爬行物一样？」

哈巴谷向主表达了他对事情的看法，以及流露了内心的感受后，他采取积极的态度，等候神！他立在城楼上观看，希望站得高，能看得更远！

默想：

- 1. 我们与哈巴谷是有同样性情的人，看事情还是「模糊不清.....所认识的有限」（林前十三 12）。当事情还未弄清楚前，求主加添耐性，等待主的指示。**
- 2. 你是否与哈巴谷对上帝有同样的认信：我的神、我的圣者和我的盘石（12 节）？面对世事变幻莫测，你如何保守自己对神的信心，仍坚定不移？**

14

二月十四日

哈巴谷书二 1-5

神第二个回答上：惟义人必因信得生

1 我要站在我的瞭望台，立在城楼上观看，看耶和华要对我说什么，我可用甚么话向祂诉冤。2 耶和华回答我，说：将这默示清楚地写在广告牌上，使人容易朗读。3 因为这默示有一定的日期，论及终局，绝不落空。它虽然耽延，你要等候；因为它必临到，不再迟延。4 看哪，恶人自高自大，心不正直；惟义人必因他的信得生。5 他因酒诡诈、狂傲、不安于位；他张开喉咙，好像阴间，如死亡不能知足，他聚集万国，招聚万民全归自己。

当哈巴谷与神的对话要进入第二轮时，突然之间却停顿下来。先知从本来与神的对话，现在转到在内心的自我独白，并进行了深层的反思。接着先知按神的指示，将「默示」、「异象」（吕振中译本）、「启示」（“revelation,” NIV）记录下来，并写在几块「板」（“tablets”）上。神告诉先知祂将会有的作为，就是责备邪恶化身的巴比伦人，并宣判了五个「祸哉！」的宣告（二 6-20）。

先知本来是急速发言和响应神，现在却采取了另一种方式面对他向神提出的疑问。他选择站在「瞭望台」、「城楼」（1 节）上。他在那里做甚么呢？站在城墙是保卫城市，就是在观察城外是否有任何异动。若发现有敌人攻击时，能及时发出警号，让城内的人有足够的时间防卫或逃跑。或许，哈巴谷是有意先领受神的话之后，便第一时间呼唤百姓响应神的责罚。然而，原来先知有另一个目的，就是自我反思他向神的埋怨和投诉：「我可用甚么话向祂诉冤」（1 节），就是「我可以怎样答复自己的问题」（“what answer I am to give to this complaint,” NIV）。哈巴谷心中并非借着诉苦质问神，而是渴望神解决他的困惑，矫正他的观点。他不是预备反驳，而是做好思想准备去面对神的回答，甚或指责。

神要先知将默示写下来，因为明显的目的是让人容易朗读，明白其意思。先知是神的代言人，借口传和笔录，百姓能理解、吸收

和广传神的话。神要先知将这默示记录下来的另一目的是为了保存。第3节这样说：「因为这默示有一定的日期 (“appointed time,” NIV)，论及终局 (“the end,” NIV)，绝不落空。它虽然耽延，你要等候；因为它必临到，不再迟延」。这句表面上看似是矛盾的，既然已定了「日期」，为何会「耽延」和「迟延」呢？这里，神将会审判和惩罚犹太和列国的罪（一 2-4；二 6-11），当中有些预言在已定的「日期」中成就，而有一些事情将会在「终局」才实现，即是将来是会再发生的。但以理先知也有类似的体会：「因为结局要在指定的时期来到……到了指定的时期……因为还有一段日子才到所定的时期」（但十一 27、29、35）。哈巴谷如何理解第3节的意思呢？神的意思是要先知在有生之年只能看到部份预言的成就，至于所写下的，日后将能见证神预言的最终成就。因此，哈巴谷需要「等候」，预言终会临到，不会再迟延成就。

哈巴谷书二章4节是信徒较熟悉的经文：「看哪，恶人自高自大，心不正直；惟义人必因他的信得生」。这里将义人和恶人做对比，若义人因信而得生，是否暗示恶人因他们自大、心不正直、诡诈、狂傲等恶行而死亡（二 4-5）呢？究竟当神审判临到犹太的罪恶时，城中的「义人」（一 4、13）会否一同灭亡呢？义人是那些「行事公义、说话正直」（赛卅三 15；弥六 8）的人，他们是坚定按神的标准行事为人的人。圣经译本将「信」分别翻译为「信」（“faith,” 和修本和新译本）或「忠信」/「信实」（“faithful,” 吕振中译本和 NIV）。一位对神有坚定信仰的人，会忠心地跟随神并活出正直的生命。神呼唤哈巴谷保持对耶和华的信靠，相信神的信实以及祂的应许。如此，义人因他的信仰和神的信实而得到拯救和生命。

默想：

1. 哈巴谷勇敢地藉祷告将他的疑问带到神面前，在等候中反思自己的「怨诉」（新译本）。你如何向神表达你的疑问？又如何等候神的回复？你拥有先知这样的智慧吗？

2. 哈巴谷书二章4节将三个重要观念连在一起：「义」、「信/信实」和「生」。试反思在你的信仰生活中，如何坚忍地持守正直品格来跟随主？从如同云彩的见证人，给了你甚么的帮助和力量？

15

二月十五日

哈巴谷书二 5-20

神第二个回答下：祸哉！

5 他因酒诡诈、狂傲、不安于位；他张开喉咙，好像阴间，如死亡不能知足，他聚集万国，招聚万民全归自己。6 这些人岂不都要提起诗歌和俗语，嘲讽他说：祸哉！你增添不属自己的财物，靠押金发财，要到几时呢？7 咬伤你的岂不忽然兴起，扰乱你的岂不突然崛起，你就成为他们的掳物吗？8 因你抢夺许多国家，流人的血，向土地、城镇和全城的居民施行残暴，各国残存之民都必抢夺你。9 祸哉！那为本家积蓄不义之财、在高处搭窝、指望得免灾祸的人！10 你图谋剪除许多民族，犯了罪，使自己的家蒙羞，自害己命。11 墙里的石头要呼叫，屋内的栋梁必应声。12 祸哉！那以鲜血建城、以罪孽造镇的人！13 看哪，这不都是出于万军之耶和華吗？万民劳碌得来的被火焚烧，万族辛苦建造的，归于虚空。14 全地都必认识耶和華的荣耀，好像水充满海洋一般。15 祸哉！那给邻舍酒喝，加上毒物，使人喝醉，为要看见他们下体的人！16 你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，显明你是未受割礼的！耶和華右手的杯必传到你那里，你的荣耀就变为羞辱。17 黎巴嫩所受的残暴必淹没你，野兽所遭遇的毁灭使你惊吓；因你流人的血，向土地、城镇和全城的居民施行残暴。18 偶像有甚么益处呢？制造者雕刻它，铸成偶像，作虚假的教师；制造者倚靠的是自己所做的哑巴偶像。19 祸哉！那对木头说「醒起」，对哑巴石头说「起来」的人！偶像岂能教导人呢？看哪，它以金银包裹，其中并无气息。20 惟耶和華在他的圣殿中，全地都当在他面前肃静。

二章 2-20 节，记载了耶和華第二次回复哈巴谷的疑问。神首先吩咐先知记录所领受的默示（二 2-3）；然后激励他并指出那些忠信跟从祂的义人必然得生的应许（二 4 下）。在此，神向「迦勒底人」（4 节上，新译本）说：「祸哉！」，宣告他们的五宗罪。这五个神谕有共同的格式：第一、以「祸哉！」开始；第二、描述他们的罪行；第三、神的惩罚/报应的颁布。请参看以下列表：

二 6-8	祸哉！你增添不属自己的.....
二 9-11	祸哉！那为本家积蓄不义之财、在高处搭窝、指望得免灾祸的人！
二 12-13	祸哉！那以鲜血建城、以罪孽造镇的人！
二 15-17	祸哉！那给邻舍酒喝，加上毒物，使人喝醉.....
二 18-19	祸哉！那对木头说「醒起」，对哑巴石头说「起来」的人！

先知记载这 15 节经文 (5-19 节)，其焦点是从当下处境转到未来情景，从不义的发生变为公义的彰显。虽然五个祸哉的神谕是个别的审判，但当中有共同重复的主题，如剥削、谋杀、荣耀和家。

首三个祸哉是控告巴比伦，因着贪婪以暴力来抢夺财物，将「必抢夺你」(8 节，第一个祸哉)；他们图谋多国的惩罚是「使自己的家蒙羞，自害己命」(10 节，第二个祸哉)；他们藉抢夺来建造的一切，将会「被火焚烧.....归于虚空」(13 节，第三个祸哉)；他们羞辱(16 节上)别人的下体和所行的残暴 (17 节，2 次)，将会同样体验到「极大的羞辱」(16 节下，新译本) 的惩罚；最后，他们雕刻和铸成偶像 (18 节)，并向它们献祭 (参一 16)，这些没有气息的哑巴神明，将被丢弃 (19 节，第五个祸哉)。

耶和華的名字在第二章出现了 6 次。当中的 3 次是在神颁布审判时提及的。先知将默示记下来，让神的子民知道，强悍的迦勒底人征霸列国的巴比伦帝国，他们最终灭亡是「出于万军之耶和華」(13 节)。巴比伦人「以鲜血建城、以罪孽造镇」(12 节)，终归「因耶和華右手的杯」，就是神愤怒的审判必临到他们那里 (16 节)。他们自以为藉霸业来享有荣耀，却漠视「全地都必认识耶和華的荣耀」(14 节)。

神让哈巴谷看到一幕异象，一面是在巴比伦帝国的庙宇里面，载满各种没有气息的石头和哑巴偶像，而另一面是永恒的主宰坐在神圣殿宇中。于是先知呼喊「耶和華在祂的圣殿中，全地都当在祂

面前肃静」(20 节)。哈巴谷最初是站在瞭望台、城楼上仰望神 (1 节)，现今却在神面前肃静 (20 节)。

默想：

1. 信仰和道德是不可分割的，试反思你的财物是如何累积的？在主前祷告，求主禁戒贪婪或积蓄不义之财之恶念，赐力量和恩典过公义的生活！
2. 反思你的祷告是否讲太多的话，学习等候和聆听圣灵的声音；在主日敬拜时，尝试学习在神的殿中肃静，以灵、以真理 (约四 23，新汉语) 敬拜神。
3. 巴比伦人应该没有看过哈巴谷书，汲取其中的教训和脱离罪行。今天你能读到神藉先知写下的神谕，这给予你甚么提醒呢？

16

二月十六日
哈巴谷书三 1-15
救赎诗歌

1 哈巴谷先知的祷告，调用流离歌。2 耶和华啊，我听见你的名声；耶和华啊，我惧怕你的作为。求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间将它显明出来；在发怒的时候以怜悯为念。3 神从提幔而来，圣者从巴兰山临到；（细拉）祂的荣光遮蔽诸天，颂赞遍满全地。4 祂的辉煌如同日光，从祂手里发出光芒，那里隐藏祂的能力。5 在祂前面有瘟疫流行，在祂脚下有热症发出。6 祂站立，震动大地，祂观看，震动列国。永久的山崩裂，长存的岭塌陷，祂的作为与古时一样。7 我见古珊的帐棚遭难，米甸地的幔子动摇。8 耶和华啊，你岂是向江河发怒，向江河生气，向海洋发烈怒吗？你骑在马上，坐在得胜的战车上，9 你的弓全然显露，箭是发誓的言语；（细拉）你以江河分开大地。10 山岭见你，无不战抖；大水泛滥而过，深渊发声，汹涌翻腾。11 因你的箭射出光芒，你的枪闪出光耀，日月都停在原处。12 你发怒遍行大地，以怒气责打列国，如打谷一般。13 你出来拯救你的百姓，拯救你的受膏者；你打破恶人之家的头，暴露其根基，直到颈项。（细拉）14 你以其戈矛刺透他战士的头；他们如旋风将我刮散，他们喜爱暗中吞吃困苦的人。15 你骑马践踏海，践踏汹涌的大水。

哈巴谷在瞭望台、城楼上（二 1）领受耶和华神的回复后，在启示的神面前安然肃静（二 20）。先知首先按神的指示写下神对巴比伦的审判（二 4-20），继而为获得另一轮异象（三 3-15）向神祷告，并写了两首诗歌。哈巴谷第三章的格式，跟诗篇的诗体相似：是用了「调用流离歌」（三 1；参诗七篇）、「细拉」（三 3、9、13；参诗三 2；四 2；七 5；九 16；廿 3 等）、「这歌交给圣咏团长，用丝弦的乐器」（三 19；诗卅三篇）。先知藉此向神发出歌颂和赞美。

可是，当哈巴谷「听到」（三 2、16）耶和华的话语和祂的作为时，使他「惧怕」和「发颤」，于是他立刻向神祈求：「求你在这些年间（“in our day,” NIV）复兴（“revive”）你的作为，在这些年间（“in

our time,” NIV) 将它显明 (“reveal”) 出来」(2 节)。先知向神发出了三个祈求：第一、求神在先知有生的年日中，再次施行祂的作为，以致先知可以看到神复兴工作的成就，即复兴和更新生命，以及保存性命；第二、祈求神在先知的世代彰显出祂的作为；第三、祈求神「在发怒的时候以怜悯为念」，耶和华即将对犹大进行管教，并惩罚恶人，于是先知恳求神在降罚的同时，大施怜悯于祂的子民。哈巴谷所认识的耶和华是审判的神，也是怜悯的神 (参申卅二 34-43)。

三章 3-15 节是一首救赎诗，先知「看」(7 节) 见神的显现。这诗可分为两部份，在第一部份 (三 3-7)，先知用了第三人称 (即「祂」) 来称呼神，而第三部份 (三 8-15) 则用第二人称 (即「祢」) 来称呼主。三章 3-7 节是有关神的来临，神让先知见到祂显现 (theophany) 的荣美：「圣者的荣光」(3 节)、祂的辉煌 (4 节)、祂的能力 (4 节)、手中四射光芒 (4 节，新译本)、祂站立，震撼全地 (6 节，新译本)。先知不单看见耶和华的威严和荣耀，同时看见祂是一位施行审判的主，祂其中两种审判工具是瘟疫和热症 (5 节)。神是掌管全地的主宰。

从第 8 节开始，哈巴谷对耶和华的称呼转为「祢」，先知见到耶和华有更主动的角色，是一位神圣战士。由于神是乘坐着战车而来，于是先知一连串追问了神三个问题：「难道是恼怒江河？抑或向着江河发怒？向着大海泄愤？」(8 节，吕振中译本)。先知看见神骑着战马(8 节)，佩带弓(9 节)、箭(11 节)和矛 (11 节)，是正在出战。「耶和华是战士；耶和华是祂的名」(出十五 3)，祂现在向谁开战呢？谁是祂的敌人呢？神的战场在那里呢？原来神出来责打列国 (12 节)，并且拯救神的百姓和祂的受膏者 (13 节)。

这首诗虽然以救赎为总结，但同时勾划出神不同的属性：祂的能力 (三 2、4 下)、荣耀 (三 3 下、4 上)、愤怒 (三 8、12) 和慈悲 (三 13)。

默想：

1. 「怒」(发怒、烈怒和怒气) 在第三章出现了5次，若加上生气，共有6次描绘神的情绪。祂的怒气对象是江河和海洋(代表敌对神的恶势力)，以及犯罪的列国。在第2节，却描述了哈巴谷祈求神在发怒的时候以怜悯为念。先知的祷告，给你甚么样的启发和学习？
2. 神是一位得胜的救赎主，祂拯救那些愿意悔改和顺服的百姓。这如何激发你去扶助软弱的肢体呢？

17

二月十七日
哈巴谷书三 16-19
信靠诗

16 我听见这声音，身体战兢，嘴唇发颤，骨中朽烂，在所立之处战兢；但我安静等候灾难之日临到那上来侵犯我们的民。**17** 虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不收成，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；**18** 然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。**19** 主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿，又使我稳行在高处。这歌交给圣咏团长，用丝弦的乐器。

哈巴谷与神的互动不止两轮的对话。当哈巴谷领受神给他的第二个回复后 (二 2-20)，先知祷告耶和华复兴祂的作为，并且求神在「发怒的时候以怜悯为念」(三 1-2)。接着神让先知看到新一幕的异象，于是先知用一首诗记录下来 (三 3-15)。

先知看到的异象太震撼了，耶和华以「瘟疫」和「热症」(5 节) 审判恶人、发怒气责打列国 (12 节)、击毁了恶人的房顶 (13 节，吕振中译本)、用枪刺透战士的头 (14 节)，以及神「乘马驰骋海上，大水汹涌翻腾」(15 节，新译本)。先知看到一幕一幕审判的景象，以及听到耶和华的声音后，先知有甚么反应呢？从经文所见，这些异象都令他恐惧、害怕，甚至麻痹了一样：「全身发抖、嘴唇震颤、腐烂侵蚀我骨，以及在站立之地战兢」(16 节，新译本)。哈巴谷正经历一场信仰挑战、上了一堂属灵功课，就是从「惧怕」(“fear”，2 节) 到「敬畏」(“fear of the Lord”)、从「肃敬静默」(二 20，和合本) 到「安静等候」(16 节) 神的作为。他认识到耶和华是一位神圣的战士 (divine warrior)，将要执行公义的审判和拯救的行动。因此，先知学会等待，安然静候灾难日子之临到，就是犯境之民上来。

犯境之民上来将是生灵涂炭的灾难日子，那时「无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不收成，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛」(17 节)，就是田地遭到破坏、牲畜灭绝、农作

物失收 (17 节) 的日子临到。先知或许明白「人活着，不是单靠食物」(申八 3) 的道理，但没有食物的日子，将如何渡过呢？

迦勒底何时入侵、耶和华何时出手，这不是先知可以预期的。哈巴谷现在没有再度投诉，他从抱怨转为喜乐。为何哈巴谷的担忧、疑虑和困惑可以一扫而空呢？因为他选择信靠耶和华，并因救赎他的神而喜乐，更宣告：「主耶和华是我的力量」。哈巴谷用了三个上帝的名字来称呼神：耶和华、神和主。「主耶和华」(“Yahweh my Lord,” YHVH 'Adōnāy) 表明立约的神与人建立亲密的关系，祂是一位超越、有主权和全能的主宰。这是哈巴谷的信仰。

最初哈巴谷「站在瞭望台，立在城楼上」(二 1) 等待神的回复，跟着站在神面前肃敬静默 (二 20)，然后「在所立之处战兢」地安静等候 (三 16)，最终因主的力量，使他的脚……稳行在高处」(三 19)。他曾带着疑惑，安静等待，最终得力和满有喜乐。这全是主的恩典！

默想：

1. 哈巴谷在这卷书中，对上帝的认识是：「耶和华、神、圣者、盘石、主」(一 12-14；三 19)，反思上帝每一个名字如何加深你与神的关系。
2. 神并没有责备哈巴谷对祂的抱怨甚至是质疑；最终使先知学会了信靠神。试默想这给你甚么启发。这又如何帮助那些对神心存疑惑的信徒？

下载 iOS 版本：

下载 Android 版本：

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