

《穿越聖經》

約珥書 (3) 約珥警告以色列百姓，將有空前絕後的可怕災難臨到他們， 至今臨到他們的只不過是災難的一部分，若不及時歸向神， 必有更可怕的災禍臨到他們 (珥 1:7-15)

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了約珥書 1:2-6 的內容，讓我們先來重溫一下。

教導子女是父母的責任，吸取長輩的教訓是晚輩的福分。今天，你對傳承有什麼想法呢？神勸喻作父母的，要把自己民族的歷史傳與後代，並要他們將學到的教訓，反覆講給子孫聽。對年輕一代而言，長輩的生活經歷是最寶貴的財富，能幫助他們行走前輩的成功之路，並避免重蹈失敗的覆轍。

或許有人會疑惑：蝗蟲災害，不是用來對付埃及人的嗎？怎麼會用在神的選民身上呢？在約珥書 1:4，約珥預言：蝗蟲造成的災害，簡直就像遭入侵軍隊蹂躪一樣可怕。蝗蟲集結成群，數不勝數，在離地數公尺以上飛過時，陽光都被遮住變成黑暗。當蝗蟲停在地上，便會完全掩蓋所經之地，並且吃盡所有的草木。

讀了約珥的預言，有人或許會忍不住問：“蝗災真的臨到猶大了嗎？”約珥詳盡的描述，讓不少人相信他指的是一場已經發生、或將要發生的蝗蟲災害；另一派的意見則認為蝗蟲象徵入侵的敵軍。其實二者都是可以預期的。蝗蟲代表毀壞，約珥意在神要因人的罪施刑罰，他稱這審判為“耶和華的日子”。

先知警告選民要清醒，且要哭泣。有人或許會問：“為什麼要如此？我今天生活得挺好的，根本用不著這樣！”當時，以色列百姓的身體與道德意志都已衰頹，他們對罪已沒有了知覺。約珥催促他們要從得意忘形中覺醒，並且趁早承認己過；否則，一切都要被毀壞，就連使他們醉倒的葡萄也必遭毀。今天，安逸豐富的生活可使我們喪失警覺性，因此，我們切不可讓物質的豐裕阻礙我們靈命的更新。

通常酒醉的人對周圍發生的事都是迷迷糊糊的。約珥在此用譏諷的語氣警告他們，這蝗禍的後果恐怕連他們也被驚醒，因為酒的供應已斷絕了。在約珥書 1:4-6，約珥似乎激動地描寫他自己所遭遇的損害，藉此刺激他的聽眾，使他們感受到自己也被牽涉在其中。蝗蟲就像一隊入侵的軍隊，在 2:1-11，約珥將會從神學角度演繹觀念。蝗蟲數目之眾，使牠們如猛獸般凶猛，啃噬葡萄樹和其他果樹，甚至連“樹皮也剝盡”，使樹木不能再生。難怪酒醉的人要“哭泣”、“哀號”了。

接下來，我們繼續研讀與查考約珥書 1:7-15 的內容。

約珥書 1:7 記載：“牠毀壞我的葡萄樹，剝了我無花果樹的皮，剝盡而丟棄，使枝條露白。”

蝗蟲並不喜愛這裏提到的葡萄樹與無花果樹，只有在沒有其他植物可吃的情況下，才會接近這兩種樹，由此可見破壞的程度。此外，葡萄樹與無花果樹是安全與富庶的表徵，因此牠們的慘狀代表著民眾的情緒。古代近東地區，和平與富庶的美好景象，就是能够坐在自家的葡

萄樹與無花果樹之下。埃及的墓繪、亞述的浮雕，以及聖經作者共同使用這詞組，來形容能够掌控自己生活的人，沒有外力干預，得以栽種神所賜與他們的地。葡萄樹與無花果樹會結果實，也能遮蔭。享用牠們顯示某種長期的興盛，因為兩者都需要多年時間才能出產。

蝗蟲的惡名不只是因為破壞植物的生命，也是由於咬壞枝子，剝去樹皮。如果樹皮受到相當的損壞，植物可能無法存活。如果存活，復原的過程會大大降低其結果能力。

蝗蟲真的可以毀壞樹木，會把無花果樹的樹皮剝盡，什麼都不剩，只剩下光禿禿的樹枝。約珥給百姓的信息，是要告訴他們該怎麼做。

“葡萄園”與“無花果”是生活幸福的象徵。無花果樹通常也種在葡萄園內，在舊約，這兩者都是國泰民安的象徵。蝗災會毀了人的這一切幸福光景。

約珥書 1:8 記載：“我的民哪，你當哀號，像處女腰束麻布，為幼年的丈夫哀號。”

先知說的很不尋常，首先：他們當哀號。像新娘失去丈夫那樣，她的丈夫也許在戰場上陣亡了，通常以色列人要為這樣的事哀哭。

這節經文見證了以色列百姓因著災禍，是何等悲慟，其處境是何等淒慘。在希伯來社會中，男子自定婚之日起，就受到丈夫的待遇。對定婚的女子而言，最大的悲劇就是未婚夫的死亡。約珥就是以此比喻百姓因以色列地的荒涼而感到的悲傷。

以色列人雖背離神，神仍視他們為自己的子民，溫柔呼喚，促早醒悟。“像處女腰束麻布，為幼年的丈夫哀號。”幼年即已許配人的少女，未婚而夫君已逝，一生希望落空，心靈上創傷難補，傷心而至“哀號”。先知要人像這樣的少女般因失去神的憐憫而痛哭。

約珥書 1:9 記載：“素祭和奠祭從耶和華的殿中斷絕；事奉耶和華的祭司都悲哀。”

“素祭和奠祭從耶和華的殿中斷絕；”換句話說，以色列民不再獻祭了。先知約珥指出：“事奉耶和華的祭司都悲哀。”整段經文都說同樣的話：醉酒的要悲哀，祭司要悲哀，整個經濟都受到這個災禍的影響。從這一節經文，以及其他經文判斷，先知約珥是住在耶路撒冷的，他所說的祭司，是指在聖殿中服事的祭司。

根據民數記 18:1-32 的記載，祭司感到悲哀的根本原因是無法如常地獻每日早晚的素祭和奠祭，他們的生計受到了威脅，也無法再繼續擔當祭司職分。

蝗蟲所經，綠野變成荒地，已無可獻祭之物。根據利未記 2:1-2 和 23:13 的記載，“素祭”和“奠祭”，為聖殿中每日早晚與燔祭同獻的祭。素祭的細麵和奠祭用的油都沒有了，宗教生活中最起碼的獻祭也被迫“斷絕”。祭司的職務是“事奉”神，也有責任教導百姓遵行神的話語，可是祭司的靈性像物質一樣貧乏，災害來臨，祭司更應反省。約珥書 1:13 和 2:17 要求祭司悔改。

約珥書 1:10 記載：“田荒涼，地悲哀；因為五穀毀壞，新酒乾竭，油也缺乏。”

已經沒有橄欖油、沒有葡萄、沒有五穀了，這三種農作物已經被毀了。連大地也在哀號。你看，大地和人是緊密不可分割的。摩西律法不但是針對人，也是針對大地。

這一節經文隱隱地指責了以色列百姓缺乏屬靈分辨力。他們哀哭是因饑餓，還沒有認識到審判臨到他們的根本原因，在於他們所犯的罪孽。先知在約珥書 2:13 說：“你們要撕裂心腸，不撕裂衣服。歸向耶和華—你們的神；因為他有恩典，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災。”

約珥說到醉酒的人、說到祭司，現在要說農夫了。

約珥書 1:11-12 說：“農夫啊，你們要慚愧；修理葡萄園的啊，你要哀號；因為大麥小麥與田間的莊稼都滅絕了。葡萄園枯乾；無花果樹衰殘。石榴樹、棕樹、蘋果樹，連田野一切的樹木也都枯乾；眾人的喜樂盡都消滅。”

先知約珥敦促農夫和葡萄園主說：“農夫啊，你們要慚愧；修理葡萄園的啊，你要哀號；”修理葡萄園的是指葡萄園的主人。“蘋果樹”其實是柑橘樹，是當地的土產。

約珥用豐富的詞語描述同一主題，這是為了更加明確地強調自己所要表明的內容。

生態上的破壞可能讓經濟癱瘓多年。有時候田地受到極大的破壞，肥沃度大大降低。樹的毀損對於生態平衡有著更壞的影響。不只是失去樹蔭與木材，而且表土的侵蝕會增強；再者，失去森林對環境的貢獻，會加速荒地的擴展。有些果樹要生長二十年才有生產力。農業上的破壞以及砍伐森林，都是入侵軍隊要懲罰被征服的人，試圖加速他們投降的常見戰術。亞述記錄與浮雕中詳細描述懲罰的手段，包括砍樹、破壞草原、摧毀灌溉的渠道系統等。

約珥書 1:13 說：“祭司啊，你們當腰束麻布痛哭；伺候祭壇的啊，你們要哀號；事奉我神的啊，你們要來披上麻布過夜，因為素祭和奠祭從你們神的殿中斷絕了。”

“腰束麻布”，這是表明內心悲傷的象徵行為，意指祭司應當代替百姓的罪而哀慟悔改。“伺候祭壇的”是指祭司。“事奉我神的”是指神的眾先知。

祭司不能再在聖殿任職了，因為百姓沒有東西可以奉獻。他們要整夜披麻蒙灰地躺著，因為沒有人奉獻肉和酒。那地的經濟破產了，連奉獻給神的能力也沒有了。可幸的是，神很清楚地說過，儀式不是那麼重要，要緊的是要有誠心。在這裏，神要求百姓作一些他們從前從沒有做過的事。當神頒布摩西律法的時候，神為以色列百姓訂立七個節期，要他們不可哭喪著臉來慶賀這些節期，神要他們帶著喜樂的心到神的殿過節。你有沒有注意到基督徒在教會聚會的時候，並不喜樂？我反對在講臺上講笑話，可是我看到有些信徒坐在那裏，臉上沒有笑容。我希望他們凡事順遂，現在的日子不好過，他們都失去了喜樂。在約珥的年代，百姓也沒有喜樂。為什麼神一開始對百姓說“我要你們哀號，要你們披麻蒙灰”？以前神對他們說：“我要你們來到我面前的時候帶著喜樂。”但是現在以色列百姓犯罪了。這也是今天大家失去喜樂的原因。今天的人活得很辛苦，音樂開得震天大響，要藉由講一些黃色笑話才能使人發笑。甚至在教會也失去喜樂。我們的喜樂到哪裏去了？因為人犯罪，喜樂就消失，神不再賜人喜樂了。神對百姓說：“你們要到我面前哀哭，我不喜歡這樣，可是你們犯罪了，你們應當認罪悔改。”

先知約珥督促以色列百姓悔改。神的僕人理當在前帶領，所以約珥首先敦促祭司悔改認罪。

約珥書 1:14 記載：“你們要分定禁食的日子，宣告嚴肅會，招聚長老和國中一切的居民到耶和華—你們神的殿，向耶和華哀求。”

“你們要分定禁食的日子，”這是神從未叫選民做過的事。神給他們七個歡樂的節期，在他們陷入罪中之前，神並沒有要他們禁食。這個罪就是約珥提到，使以色列國敗壞的酗酒之罪。酗酒使人失去理智，不能作正確的判斷。

“宣告嚴肅會，”也就是要以色列民聚在一起；神以前要他們聚在一起，因神的同在而喜樂，但是現在神說要宣告嚴肅會了。

嚴肅會是集體敬拜的場合，多半伴隨著例行的年度節慶，但是也可在需要時組成。在此情境下看來是一種長老的會議，儀式活動外可能也包括作某些決定。

“招聚長老和國中一切的居民到耶和華——你們神的殿，”就是要以色列民去聖殿。今日人有困難的時候，就會想到要去教會了。困難使人來到神面前。百姓要聚在一起禁食。

“向耶和華哀求。”因為神是滿有憐憫的，神樂意赦免。以色列的神是奇妙的神，以色列民在困難時期來到神面前，神會垂聽、神會應允他們的禱告。約珥警告百姓，也給他們命令，如果他們想蒙神祝福，就要遵行以上 1:8-14 所提到的幾件事。

接下來，先知約珥從當時的蝗災轉到末日、耶和華的日子。

約珥書 1:15 記載：“哀哉！耶和華的日子近了。這日來到，好像毀滅從全能者來到。”

“哀哉”，是指什麼日子呢？“耶和華的日子近了。這日來到，好像毀滅從全能者來到。”之前區域性的蝗蟲之災是警告性的，只是輕描淡寫的預告，也是影射將要來到耶和華的日子。約珥要把將來要發生的事警告他們，要他們警醒。神曾經應許大衛，要把國賜給他，要興起大衛的後裔治理以色列國。戰爭將要止息，全地將要恢復和平。所有的先知都預言到：耶和華的日子將要來到。

要認識耶和華的日子，必須對照聖經中提到其他的日子。我們現在是活在聖經中所說的“人的世代”，那是從尼布甲尼撒開始的，也就是主耶穌所說的“外邦人的日期”。路加福音 21:24 記載主耶穌說：“他們要倒在刀下，又被擄到各國去。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。”今日我們活在“人的世代”中，一切由人主導，我們只能來到屬人的最高法院，可是那裏沒有神的同在。我們已經把神忘了，神的名只成為在發誓、或褻瀆的時候才用。

有一位學者寫到人的世代時，說：“這個主題，常常被人蒙混過去了。”哥林多前書 4:3 記載保羅說：“我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事；連我自己也不論斷自己。”經文中的“被人論斷”是指人的看法，其實應該譯作“人的世代”。我們活在人本主義的世代，人自以為可以解決人類的問題，其實人類能作什麼呢？人類把世界搞得一團糟，每一個上臺的政客都以為自己有辦法解決問題，其實不然，人類無法解決世上的問題。聖經還提到另外一個日子，就是主耶穌基督的日子。保羅在哥林多前書 1:7-8 說：“以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的，等候我們主耶穌基督顯現。他也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。”什麼是主耶穌基督的日子？就是主耶穌基督再來、教會被提，教會要在主耶穌基督的審判台前接受審判的日子。腓立比書 1:6 記載：“我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。”主耶穌要保守我們，直到教會被提，我們都要站在祂面前，看看能不能得到獎賞。

新舊約聖經中都說到主的日子。帖撒羅尼迦後書 2:2 記載保羅說：“我勸你們：無論有靈、有言語、有冒我名的書信，說主的日子現在（現在：或譯就）到了，不要輕易動心，也不要驚慌。”帖撒羅尼迦的信徒很怕會在被提的時候被遺漏了。保羅勉勵信徒到那時已經被提到天上了，不必再面對主的日子到來的審判。約珥很清楚地說明耶和華的日子是什麼。他說耶和華的日子是黑暗、幽冥、艱難的日子。希伯來書指出信徒要立刻進入神的國，到那裏就不再有困難了。但是約珥說，耶和華的日子要從夜間的黑暗開始。黑暗就是大災難時期。那就像四種蝗災，和啓示錄的四匹馬一樣，要在災難時期來到。耶和華的日子也包括基督再來，要在地上建立祂的國度；凡屬神的人，都要進到光明的國度，與主永遠同在，這是舊約聖徒的盼望，是舊約聖經的教導。親愛的聽眾朋友，你看，查考聖經是多麼重要。有一個人寫了一封長信給我，信中引經據典地寫什麼是主的日子。可惜那個人沒有提到約珥書，他不明白約珥書就是要說明“主的日子”的關鍵書卷。約珥是第一位書寫預言書的先知，沒有其他先知比約珥說得更詳盡的了。後來的先知也常常引用這個名詞。“耶和華的日子”在整本聖經中出現了七十五次，“主的日子”出現了五次，“那日”在約珥書出現了一次。所有的先知都說到“耶和華的日子”，我們要知道這個名詞會一再地出現在聖經中。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！