

約珥書

引言

1:1 這是¹耶和華的話²，臨到³毘土珥的兒子約珥⁴。

蝗蟲預示耶和華的日子

1:2 長老⁵哪，當聽這話！

國中的居民哪，都要側耳而聽！

在你們的一生⁶，或你們列祖的日子⁷，

會有這樣的事嗎？

1:3 你們要將這事傳與子，

子傳與孫，

孫傳與後代⁸。

---

¹ 約珥書的寫作日期有許多爭議。有學者認為早至主前第 9 世紀，幼主約阿施（*Joash*）的時代。這論點主要根據以下的因素：無言的辯證（例如約珥書沒有提任何一位君皇，也許因為是秉政大臣們代他執政；書中全無提及以色列日後的敵人如亞述、巴比倫和波斯）；無真憑的文史假設（例如第八世紀的先知阿摩司在摩 9:13 引用珥 3:18）；本書經典 *canonical* 中的位置（小先知書之第二卷）；文字風格（例：本書被認為與其他放逐期後的預言書信不同）。這樣早期寫作日期並非不可能，但以上和支持的辯證尚為不足。不同的學者也提出較後的寫作的日期，例如（主前）第七世紀末葉或第六世紀之初或甚至放逐期之後（六世紀末至第四世紀末）。大部份現代學者似以約珥書的日期在主前 400-350 年間。詳論可參 J. A. Thompson, “The Date of the Book of Joel,” *A Light unto My Path*, 453-64。與寫作日期有關的是一個主要的解經難題：第 2 章的軍隊究竟是第一章蝗蟲的描寫，還是人間軍隊的侵略（巴比倫人還是末世時代的敵人）？假如敵人肯定是巴比倫，這就支持本書是第六世紀作品的說法。

² 或作「信息」。

³ 「臨到」或作「給」。

⁴ 「約珥」（*Joel*），希伯來文是「耶和華是神」之意。舊約中 10 多人以為名。

⁵ 「長老」不一定是年老的長者而是社團的領袖。

⁶ 原文作「日子」，本處指「一生」。

⁷ 或作「一生的年日」。

⁸ 約珥書所述環繞着巴勒斯坦一次空前的蝗災。蝗蟲破壞了國家的農業，以及後遺症式的延至商業宗教民生的每個層面。更甚的是旱災斷絕了食水的供應，使人和牲畜瀕近絕境（20 節）。蝗災在現代也偶然成為巴勒斯坦的大問題。1865 年

1:4 格森蝗剩下的，阿畢蝗吃了⁹；
阿畢蝗剩下的，雅立蝗吃了；
雅立蝗剩下的，哈斯蝗吃了¹⁰。
1:5 酒醉的人¹¹哪，醒來哭泣吧！
好酒的人¹²哪，都要為甜酒哀號；
因為這要從你們的口中拿去了¹³。
1:6 有一國¹⁴又強盛又無數，
侵犯了我的地。他們的牙齒如獅子的牙齒，
大牙如母獅的大牙¹⁵。

是近東區阿拉伯語人民稱為 *sent el jarad* 的「蝗蟲之年」。1892，1899 及 1904 均見嚴重的蝗害，近代最甚的一次無過於 1915 年 2 月的蝗災。現代的蝗災平列給我們對約珥預言的耶和華日子蝗災有更深的領略。有關 1915 年巴勒斯坦的蝗災可參 J. D. Whiting, "Jerusalem's Locust Plague," *National Geographic* 28 (December 1915): 511-50。

⁹ 本字在 4 節連用 3 次，強調此次蝗災的毀滅性。

¹⁰ 原文所用的四名稱其意不明。(1)「格森」(*gazam*)；KJV 作「毛蟲」，NEB 作「蝗蟲」，NAB 作「剪蟲」，NASB 作「齒咬蝗蟲」，NIV 作「蝗群」，NKJV 作「嚼咬蝗蟲」，NRSV，NLT 作「剪蝗蟲」，NirV 作「巨蝗」；(2)「阿畢」(*'arbeh*)；KJV 作「蝗蟲」，NEB 作「群」，NAB 作「蝗群」，NASB，NKJV，NRSV，NLT 作「蜂湧蝗蟲」，NIV 作「大蝗蟲」，NirV 作「普通蝗蟲」，(3)「雅立」(*yeleq*)；KJV 作「潰蟲」，NEV 作「蚱蜢」，NAB 作「草蜢」，NASB 作「爬蝗」，NIV，NirV 作「幼蝗」，NKJV 作「爬蝗」，NRSV，NLT 作「跳蝗」；(4)「合斯」(*khasil*)；KJV 作「毛蟲」，NEB 作「蟻螞」，NAB 作「吞吃者」，NASB，NLT 作「剝蝗」，NRSV 作「滅性蝗蟲」。可見希伯來文這四名稱是四種不同的蟲類，四種不同的蝗蟲，還是蝗蟲的四階段，或是四個同義詞，皆眾說不一。本譯本採用音譯方式並註以蝗蟲字樣。

本節所使用的四個蝗蟲的名稱，無論是代表蝗蟲的四個生長期，還是用同義詞刻劃蝗蟲不停的波浪式的侵略，確是無法可知。後意比較可能。許多認為這代表侵略的軍隊摧殘全地，但下節的軍隊也可代表蝗蟲。

¹¹ 「酒醉的人」有雙重的意義。酒醉的人現在必需為缺酒哀慟；一般宗教麻木對神毫無反應的人，在屬靈的角度上也可看為「酒醉的人」。

¹² 約珥對三組中的第一組人說話。都是特被蝗災影響的人。第 5 節描寫災對「醉酒之人」的影響；他們不再有酒喝了；11-12 節形容對農人的影響；他們眼看着辛勞化為烏有；13-14 節形容對祭司的效應，他們不再能獻祭奠酒了。

¹³ 原文作「剪除」(KJV, ASV, NASB, NRSV)；NAB 作「扣留」。

¹⁴ 「一國」。下文清楚指出這「一國」是寓意性的指蝗蟲的侵略，是策略性的推進毀滅(番 2:14)。

1:7 他們¹⁶荒廢了我的葡萄樹；
剝了我無花果樹的皮，剝盡而丟棄¹⁷，
枝幹成了碎木。

勸民哀哭

1:8 我的民哪，你當哀號¹⁸！
像處女¹⁹腰束麻布，為未婚夫²⁰的死哀號。
1:9 無人帶素祭和奠祭來耶和華的殿²¹，
侍奉耶和華的祭司都悲哀。
1:10 田荒涼，地悲哀，
因為五穀毀壞，
新酒乾竭，
油也缺乏。
1:11 農夫啊，你們要憂感²²；
釀酒的啊，你們要為大麥小麥哀號；
因為田間的莊稼都毀滅了。
1:12 葡萄樹枯乾，
無花果樹衰殘，
石榴樹、棗樹、蘋果樹²³也都一樣。
是的²⁴，田野一切的樹木也都枯乾了。
眾人²⁵的歡樂盡都枯乾！

---

¹⁵ 這明顯是誇張性的形容。先知用獅子能扯碎獵物的「大牙」生動地描寫災禍的猛烈。英譯本有不同的譯作：KJV「頰齒」；ASV「腮齒」；NAB作「大牙」；NASB，NIV，NRSV作「尖齒」。

¹⁶ 原文作「它」。6-7節原文以「它」代表整體。

¹⁷ 或作「丟在一旁」，「變向」。葉子吃盡後，蝗蟲通常吃極枝的樹皮以致樹身光禿。約珥可能是形容這種的「白色」。

¹⁸ 原文「哀號」作單式。可能約珥想着耶路撒冷，故作陰性第三身的單式，可能是受了本句的「處女」一時的影響。

¹⁹ 或作「少婦」，「少女」（TEV，CEV）。

²⁰ 原文作「少年時的丈夫」。若這是已婚的婦人，「未婚夫」可能譯作「丈夫」或「前夫」。本處的比喻是將國家的悲劇比作個人的損失。

²¹ 「殿」原文作「家」，13, 14, 16各節同。全句原文是「素祭和奠祭從耶和華的家剪除了」。

²² 原文作「羞慚」；「羞愧」。

²³ 原文תפוחים (*v^etappuakh*)可能是蘋果樹（多數英譯本同）；也有作「杏樹」，「檸檬」。

²⁴ 原文無「是的」。

²⁵ 原文作「人子（們）」。

1:13 祭司啊，你們當穿戴²⁶而痛哭！
伺候祭壇的啊，你們要哀號；
侍奉我 神的啊，披上麻布過夜，
因為素祭和奠祭，
從此沒有人帶到神的殿中了²⁷。
1:14 你們要宣告²⁸禁食的日子，
宣示聖會。
招聚長老和國中的一切居民，
到耶和華你們 神的殿，
向耶和華哀求。
1:15 那日是何等的可怕²⁹！
因耶和華的日子臨近了；
它必像神聖毀滅者³⁰的毀滅臨到。
1:16 糧食在我們眼前斷絕³¹！
歡喜快樂從我們 神的殿中止息³²！
1:17 穀種在鏟子下朽爛³³，
倉也荒涼，
廩也拆除，因為五穀枯乾了。

---

²⁶ 原文作「穿上」，「穿」而無受詞。一般假定為穿戴「麻布」。本處受詞的略去可能是句的字數所限。

²⁷ 原文作「素祭和奠祭從耶和華的家剪除了」。

²⁸ 原文作「守」（NASB）。

²⁹ 原文作「唉！這樣的日子」。

³⁰ 「神聖毀滅者」（*Divine Destroyer*）。原文兩字同韻：「毀滅」是 *shod*，「聖...者」是 *Shaddai*。*Shaddai*「上帝」在舊約中的意義不詳，古卷及許多英譯本譯作「全能者」（例：希臘古卷作 *pantokratwr*，拉丁古卷作 *omnipotens*）。本處譯作「毀滅者」；思路是「毀滅從聖毀滅者而來」。這稱號不能誤認為「滅命的天使」。*Shaddai*「上帝」（創世記外無加冠詞「El（神）」）通常用以指神是君王祝福護佑或咒詛審判。這稱號用在介紹巴蘭的二詩歌中（民 24:4, 16）為以色列祝福。拿俄米當神使她喪夫喪子時用此稱呼說神苦待了她（得 1:20-21）。詩 68:14，賽 13:6 和本段，「上帝」用戰爭審判敵人；詩 91:1 說他是百姓的保護者。結 1:24 及 10:5「上帝」大能的聲音比作基路伯的翅膀。這使用可能是描寫「聖戰士」的吶喊伴同着他憤怒的審判。

³¹ 原文作「食物不是從你們眼前剪去了嗎？」。

³² 原文作「歡喜快樂從神的家？」；與上句相連，動詞是「剪去」。

³³ MT 古卷作「種子在穀內枯乾」；昆蘭（Qumran）一抄本作「母牛在牛欄內腐蝕」；七十士（LXX）本作「母牛在欄中跳躍」。本句的四個希伯來字有三個只出現在本處；意義和翻譯都難以確定。有英譯本將「鏟子」譯作「土塊」（KJV, NAB, NASB, NIV, NRSV）。

1:18 聽牲畜哀鳴³⁴！
牲畜群散漫遊蕩³⁵，
因為無草場；
連羊羣也受了困苦。
1:19 耶和華啊，我向你求告，
因為火³⁶燒滅草場³⁷；
火燄燒盡³⁸田野的樹木。
1:20 田野的走獸向你呼叫³⁹，
因為河床⁴⁰已乾涸，
火燒滅了的草場。

蝗蟲之泐

2:1 你們要在錫安吹角⁴¹，
在我聖山吹出警號。
讓國中的居民發顫；
因為耶和華的日子將到，
已經臨近了⁴²！
2:2 那日是可怖的黑暗⁴³、
密雲、烏黑的日子⁴⁴，

---

³⁴ 原文作「群畜何等哀鳴！」。

³⁵ 原文作「群畜茫然」。原文בִּיָּד (bukh)是「不知所措」是無目標的走動。
(出 14:3)

³⁶ 「火」本處和 20 節的「火」可能不是字意的「火」。蝗災加上極其的乾旱使田園看似一切都焚盡(珥 2:3)。

³⁷ 原文作「曠野的草場」；20 節重用此句。

³⁸ 火是乾旱的效應。

³⁹ 原文作「田野的走獸渴望你」。走獸沒有宗教意識；它們不能以任何形式「渴望耶和華」。本處是走獸「渴望」水和糧食而這些的最終來源是耶和華。

⁴⁰ 原文作「水源」。

⁴¹ 原文שׁוֹפָר (shofar)「角」是用牛或羊角做成的管樂器；用軍號，警號，或召集民眾參加宗教慶典。

⁴² 2:1-11 節的解釋十分困難。下列四種不同解釋：(1) 古代軍隊侵略猶大的形容。軍隊真正的身份(如亞述或巴比倫)有許多說法視乎約珥書所定的寫作日期。(2) 末世時期軍隊的描寫。軍隊有看作是人間的，有看作是天旱。(3) 秋季的一大場東風(Sirocco)，抑發惡化第一章的形容。(4) 第一章蝗災描寫的延續；部份的理由是 2:1-11 並無看出有更換題目的地方。

⁴³ 原文作「黑暗和冥晦」；這兩詞是連用語。本處的描寫令人想起出埃及時代的「黑暗之災」(出 10:22)。這兩詞常用作描寫災禍和審判(賽 8:22；59:9；耶 23:12；番 1:15)。「黑暗」一般指死亡，恐慌，低沉和審判。

好像濃黑鋪滿山嶺⁴⁵。
那是又大又強的軍隊⁴⁶——
從來沒有這樣的，
以後直到萬代也必沒有⁴⁷。
2:3 他們前面如火燒滅，
後面如火燄燒盡。
未到以前，地如伊甸園；
過去以後，成了荒涼的曠野——
沒有一樣能躲避他們的⁴⁸。
2:4 他們的形狀如馬⁴⁹，
衝鋒如⁵⁰戰馬。
2:5 他們的響聲，如戰車在山頂上滾動⁵¹的聲音，
又如火燄燒碎秸的爆裂聲⁵²，
好像大軍⁵³擺陣預備打仗。
2:6 他們一來，百姓⁵⁴臉都變色⁵⁵。

---

⁴⁴ 原文作「雲和黑暗的一日」。

⁴⁵ 「濃黑」MT本作「清晨」；但本處各字都有黑暗陰沉之意；故本處用「濃黑」(*sh^okhor*)代替「清晨」(*shakhar*)，只是讀法不同，字母不變。NirV本巧妙地意譯MT本作「大隊的蝗蟲來臨。他們如初升的太陽遍佈山嶺」。

⁴⁶ 原文作「又大又強的人民」；KJV, ASV作「偉大的人和一強壯的」。許多解經者認為約珥描寫人間軍隊的侵犯過去（如巴比倫在主6世紀的入侵巴勒斯坦）或是末世期間的寫照。更可能的是本章用的「人民」或「軍隊」是描寫第一章的「蝗蟲」。TEV本作「蝗蟲大軍前進如黑暗」。

⁴⁷ 原文作「世代和世代的年日不再重複」。

⁴⁸ 原文作「必定沒有生還者」。

⁴⁹ 蝗蟲的頭像小型的馬常被注意到。例如德文(*German*)蝗蟲一字是(*Heupferd*)「稻草馬」和意大利文(*Italian*)的(*cavaletta*)「小馬」都是根據蝗蟲的形狀。

⁵⁰ 「如」4-7節的「如」字頗需留意。作者將蝗蟲的侵犯比作人間侵略熟悉的場面。用「如」不用「是」表示將蝗蟲比作人而不是描寫人間的軍隊。不過希伯來文譯作「如」的一字有時也有等於的意義。

⁵¹ 「滾動」或作「爭先恐後」，「跳動」。本處究是描寫戰事的狀況（撒下6:14, 16; 代上15:29; 鴻3:2）或是蝗蟲的飛翔—跳躍，仍是個問題。

⁵² 原文作「聲音」。

⁵³ 原文作「人民」。

⁵⁴ 原文作「邦國」。

⁵⁵ 「變色」原文作「所有的臉聚美容」或「...添上光彩」。原文פֶּאֲרוֹר (*pa'rur*)出用於本處及鴻2:11；其意不詳。有譯作「添上恐怖的光彩」，「聚上黑色」，「聚上慘白的美容」；就是因恐懼而「變色」之意。

一起驚惶戰抖⁵⁶。
2:7 他們如勇士⁵⁷衝鋒，
像戰士爬城。
各都前行，
不改方向。
2:8 彼此並不擁擠，
向前各行其路，
衝破防線，
不亂隊型⁵⁸。
2:9 他們衝入城⁵⁹，
躡上牆，
爬上房屋，
進入窗戶如同盜賊。
2:10 他們一來，地震天動⁶⁰，
日月昏暗⁶¹，
星宿無光。
2:11 耶和華在他軍旅前發聲如雷，
他的隊伍甚大⁶²；
他的命令定然施行⁶³！
是的，耶和華的日子大⁶⁴而可畏——
誰能當⁶⁵得起呢？

勸民悔改

2:12 耶和華說：「甚至現在，你們應當一心歸向我——
禁食，哭泣，悲哀。」

---

⁵⁶ 原文作「在它們面前戰抖」。

⁵⁷ 侵略者既如戰士，就不是人間戰士而是蝗蟲。

⁵⁸ 原文作「他們倒下」。這句有兩種解釋：（1）「倒在刀下，而不受傷」（KJV），或（2）衝破防線，不亂隊形（NASB, NIV, TEV）。有學者認為這是蝗蟲入城的「水渠」。

⁵⁹ 原文作「在城內衝來衝去」。

⁶⁰ 目擊大隊蝗蟲入侵者有這樣的描寫。當蝗蟲在蝗蟲身上爬行時，看來如地面在波動令人頭昏目眩。下句的「日月無光」是蝗蟲遮蔽視覺而不見日月。

⁶¹ 原文作「日月收斂光芒」。

⁶² 或作「數之不盡」。

⁶³ 原文作「他使他的話語強而有力」。

⁶⁴ 或作「大力」。

⁶⁵ 「當得起」或作「保命」，「承受得起」（MT, LXX）；昆蘭一抄本作「承擔」。

你們要撕裂心腸⁶⁶，
不只是衣服。

2:13 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⁶⁷的慈愛——
時常後悔不降所說的災⁶⁸。

2:14 誰知道？
或者他開恩赦免⁶⁹，留下福的痕跡⁷⁰——
給你們素祭和奠祭獻給耶和華。

2:15 要在錫安吹角，
宣告禁食的日子，
宣示聖會。

2:16 聚集眾民；
潔淨會眾。
招聚長老；
聚集孩童和吃奶的；
讓新郎出離洞房，
新婦出離內室⁷¹。

2:17 讓事奉耶和華的祭司，
在廊子直到祭壇⁷²哭泣。
讓他們說：「耶和華啊，求你顧惜你的百姓，
不要使你的產業受羞辱，
成為列邦的笑柄⁷³。
為何容列國的人說⁷⁴：
『他們的神在哪裏呢？』」

---

⁶⁶ 示意真誠的悔改，不僅是外表機械性的動作。

⁶⁷ 原文作「大」。

⁶⁸ 原文作「收回災禍」。

⁶⁹ 原文作「轉向」，「轉去」。

⁷⁰ 原文作「在他踪跡下留下福氣」。

⁷¹ 摩西律法規定新婚的男丁一年內可免兵役或其他的服役（申 20:7; 24:5）。約珥形容這是非常時期，常例不再生效。

⁷² 廊子在聖殿的入口，壇殿的另一端。「廊子到祭壇」就是包括全殿。祭司的哀聲滲透了全殿。

⁷³ 笑柄」MT 作למשול (*limshol*)「管理」，應讀作למשל (*l'mashal*)「閒談」。本處的文義不像是關心以色列由誰「管理」。而是不因目前經濟的困境被看作被神丟棄。

⁷⁴ 「原文作「為何他們說？」」。

耶和華的回應

2:18 耶和華就為自己的地發⁷⁵熱心，
憐恤他的百姓。

2:19 耶和華回應他的百姓說：

「我快要⁷⁶賜給你們五穀、新酒和油，
你們必得飽足⁷⁷；

我也不再使你們為列國的笑柄，

2:20 我必使北方來的⁷⁸遠離你們，
將他們趕到乾旱荒廢之地。

前隊向東趕入死海⁷⁹，後隊向西趕入地中海⁸⁰。

他們的氣味上升⁸¹，臭味騰空。」

的確，耶和華⁸²已成就了大事。

2:21 地土啊，不要懼怕！

要歡喜快樂，

因為耶和華行了大事！

2:22 田野的走獸啊，不要懼怕！

因為曠野的草又再發生。

樹木結果，

無花果樹、葡萄樹也都載果纍纍⁸³。

---

⁷⁵ 原本本處動詞是過去式。有譯本將此譯作未來式（NIV，NASV）指將來發生的事。但有學者認為這是「先知預言式的文法，用過去式形容將來必成的事；不過從本處的結構，此說不大可能。比較可能的看法是將此看了作過去的請願式」。先知要站在某一時間定位—神已開始施行憐憫，百姓也對的呼喚悔改有了回應，但神未完全實行地恢復出產的應許。換而言之，18-19節的字眼是約珥寫作時期（一波又一波的蝗災將近尾聲，百姓開始轉歸耶和華）的時間定位。

⁷⁶ 原文作「正在」，是即時的行動。

⁷⁷ 或作「滿足」。

⁷⁸ 「北方來的」應是指蝗蟲，而不是人間的軍隊。有的認為既是北方就不會是蝗蟲。因蝗禍通常來自東方。蝗蟲的確常從東或東南方進入巴勒斯坦，但1915年的大蝗災從東北方向而來。

⁷⁹ 原文作「他的面趕入東海」。文義應是死海。

⁸⁰ 原文作「他的後面趕入西海」，文義應是地中海。

⁸¹ 原文作「他的臭氣必上升」。「臭氣」可能指大群死蝗蟲的氣味。原本本字只用此處。希伯來文「臭味」一字也用在賽34:3及摩4:10。後者指戰場上屍體的「臭味」。

⁸² 原文無「耶和華」字樣。故可能有兩個解釋。若是「敵人」成就了大事就是反面的說法「大手筆的死法」。若是「耶和華」成就了大事就是「耶和華奇妙的作為」。本處明顯的和2:21同義，故加「耶和華」字樣。

⁸³ 原文作「盡力」。與前述的「失收」對照。

2:23 錫安的民⁸⁴哪，你們要快樂！
為耶和華你們的神所做的⁸⁵歡喜！
因他賜給你們早雨⁸⁶為據，
為你們降下甘霖，
就是秋雨春雨，和先前一樣⁸⁷。
2:24 禾場必滿了麥子；
酒醱與油醱必有新酒和油盈溢。
2:25 「我打發到你們中間的大軍隊⁸⁸——
阿畢蝗、雅立蝗、哈斯蝗、格森蝗⁸⁹——
那些年所吃的我要補還你們⁹⁰。
2:26 你們必多吃而得飽足，
就讚美為你們行奇妙事之耶和華你們神的名。
我的百姓必永遠不再羞愧。
2:27 你們必肯定我是在以色列中間。
我是耶和華你們的神；
在我以外並無別神。
我的百姓必永遠不再羞愧。

聖靈的澆灌

2:28 (3:1)⁹¹以後⁹²，我要將我的靈⁹³澆灌凡有血氣的人⁹⁴！

⁸⁴ 原文作「錫安的兒子（們）」。

⁸⁵ 原文作「因耶和華你們的神歡喜」。

⁸⁶ 原文 *הַמּוֹרֶה* (*hammoreh*) 是「那教師」，但本處及詩 84:7 指「早雨」。別處用作「早雨」的原文是 *יּוֹרֶה* (*yoreh*)；故本處的 *הַמּוֹרֶה לִצְדָקָה* (*hammoreh litsdaqah*) 與「公義的教師」同義（出現於死海古卷指某一領袖，但似與本處無甚關連）。

⁸⁷ 巴勒斯坦地區半年乾燥。兩季從十月下旬到十二月初，接着是三月至四月間的雨。沒有這些「秋雨春雨」農作物無法生長。這是約珥心目中的讀者們非常熟悉的。

⁸⁸ 約珥本處用軍事名稱形蝗蟲。先知的心中知道這些不是偶然的。而是形容為聖戰士的耶和華率領他的軍隊進入境內，作過去的罪的懲罰和為百姓帶來屬靈的復興。

⁸⁹ 與 1:4 節所用四字相同，但次序不同。這不同的次序加添了代表蝗蟲四階段的解釋的難度。

⁹⁰ 原文作「我要補還給你們那些年份」；「年份」作眾數建議約珥所指的蝗災不只是一季。很可能蝗災在接着的年間發生。一季的蝗災已然足夠。數年災殃的慘況更是難以想像。

⁹¹ 從 2:28-3:21 英譯本與希伯來本相差一節；英 2:28=希 3:1；英 3:21=希 4:21。故希伯來本的約珥書有四章，第 3 章的 5 節併入英本的第 2 章。

⁹² 原文作「此事以後」。

你們的兒女要說預言。
你們的老年人要做啓示性的夢⁹⁵，
少年人要見預言性的異像。
2:29 在那些日子，
我甚至將我的靈澆灌僕人和使女。
2:30 在天上⁹⁶ 地下，我要顯出先兆——
有血、有火、有煙柱。
2:31 日頭要變為黑暗，
月亮要變為血色⁹⁷，
這都在耶和華的日子未到以前——
大而可畏的日子！
2:32 到那時候，
凡求告耶和華名的就必得救贖⁹⁸。
正如照耶和華所說的，
在錫安山，耶路撒冷必有存活⁹⁹的人。
剩下的人¹⁰⁰，必是耶和華所召的¹⁰¹。

---

⁹³ 本段在使徒們解釋五旬節聖靈降臨時起了大的作用（徒 2:17-21）。彼得引用本段「正是先知約珥所說的」。新約五旬節的經驗在某方面意味本段預言的應驗，雖然尚未完全成就約珥的話。約珥的預言在五旬節事件上沒有一對一的應驗；例如徒 2 沒有記載珥 3:1-5 天上地下的先兆。但在於彌賽亞時期已經臨到和末世時代已經開始（參谷 1:1-2），彼得能引用珥 3:1-5 指出受聖靈者是應驗了約珥本段所說，卻不排除或弱化未來的更詳盡的基督再來時的應驗。

⁹⁴ 「凡有血氣的人」原文作「凡有血氣的」；這名詞指人類。「血氣」建議人的軟弱和脆弱，與神是靈對照。「凡」不是指毫無例外的所有的人（NAB，NASB 作「凡人類」；NLT 作「所有人」），而是所有種族階層一視同仁（NCV）。

⁹⁵ 原文作「你們的老年人要夢見夢」。

⁹⁶ 或作「諸天上」。原文 **שָׁמַיִם** (*shamayim*) 可按文義為「天」或「諸天」。

⁹⁷ 原文作「要為血」，無疑的指「血色」而不是成為血般的物質。「血色」是視覺的現象—由火引發，或是熔岩、風沙或其他氣象。

⁹⁸ 有的認這是性命的「得救」（NIV，NRSV，NLT），本字也建議靈意或神學性的「救贖」而非在耶和華日子的災禍中肉身的得救。

⁹⁹ 原文作「拯救」或「逃脫」；本處或是一字兩用的例子，指那些體驗救贖或逃出死亡的人：「逃脫的餘民」或「存活的餘民」（創 32:8; 45:7; 士 21:17; 2 K 王下 19:30, 31; 賽 4:2; 10:20; 15:9; 37:31, 32; 結 14:22; 俄 1:17; 拉 9:8, 13-15; 尼 1:2; 代上 4:43; 代下 30:6）。

¹⁰⁰ 原文作「剩下的人中」。

¹⁰¹ 本處文法似有即將發生之意。

耶和華要審判列國

3:1(4:1)¹⁰²到那日那時¹⁰³，
我必使猶大和耶路撒冷流放之人¹⁰⁴歸回。
3:2 然後，我要聚集萬民，
帶他們下到約沙法谷¹⁰⁵，
在那裏施行審判；
因為他們將我的百姓，就是我的產業以色列，
分散在列國中。
又分取我的地土，
3:3 為我的百姓拈鬮。
他們將童子換妓女，
賣童女買酒喝¹⁰⁶。
3:4 推羅、西頓的人哪，你們為何向我這樣做¹⁰⁷？
非利士土地¹⁰⁸的人哪，你們要報復我嗎？
我必使報應速速歸到你們的頭上。
3:5 你們既然奪取我的金銀，
又將我可愛的寶物帶入你們宮殿¹⁰⁹，
3:6 並將猶大人和耶路撒冷人賣給希臘人，
使他們遠離自己的家園¹¹⁰。
3:7 我必在所賣到之地激動他們，

---

¹⁰² 珥 3:1 是希伯來古卷的 4:1。參 2:28 註解。

¹⁰³ MT 及 LXX 作「那些日子」；MurXII 作「那日」。

¹⁰⁴ 有古卷作 אֲשִׁיב ('ashiv) 「歸還被擄的」；另有古卷作「恢復國運」。許多英譯本依循後者，但兩釋均合文義。約珥是指 3:2-6 節猶大和耶路撒冷「流放」的居民和他們於 3:7 的回歸；2:25-26 卻也形容審判的逆轉和約中的福氣的恢復。前者似乎是本處的思想。

¹⁰⁵ 本處是字句的巧用。「約沙法」(*Jehoshaphat*) 是希伯來文的「耶和華審判了」；下句立刻闡明。「谷」的位置不詳。許多經學者認為「約沙法谷」就是老耶路撒冷東面的「汲淪谷」(*Kidron Valley*)。這既是形容為將來彌賽亞審判和活動之地，許多猶大人和回教徒在本區安葬；這點可從本區的眾多墳墓看出。猶西比 (Eusebius) 在 *Onomasticon* 1:10 有略為不同的見解。他認為「約沙法」「欣嫩谷」(*Hinnom Valley*) 中，位於老城的南面。許多現代的經學者卻有另一見解，認為這谷只是寓意性的神審判之地而非真正的地名。

¹⁰⁶ 約珥生動地描寫人命不值錢的處景。人的價值只用作滿足掌控他們的惡人的私慾 (摩 2:6 及 8:6)。

¹⁰⁷ 原文作「你向我做了甚麼？」。

¹⁰⁸ 或作「區域」。

¹⁰⁹ 或作「廟宇」。

¹¹⁰ 原文作「境界」。

我必使報應歸到你們的頭上。
3:8 我必將你們的兒女賣給猶大¹¹¹，
他們必賣給遠方示巴¹¹²國的人。」
這是耶和華說的。

約沙法谷的審判

3:9 當在萬民中宣告說：
要預備聖戰！
呼喚戰士，
使一切戰士上前來攻擊¹¹³！
3:10 要將犁頭打成刀劍，
將鐮刀¹¹⁴打成戈矛¹¹⁵。
讓軟弱的說：「我也是戰士¹¹⁶。」
3:11 四圍的列國啊，
你們前來支援¹¹⁷吧，
一同在那裏聚集。
耶和華啊，
差遣你的戰士降臨！
3:12 「讓萬國興起，
上到約沙法谷；
因為我必坐在那裏，
審判四圍的列國。
3:13 開鐮吧！因為莊稼熟了！
踐踏¹¹⁸吧！因為酒醉滿了！
酒池盈溢。
是的，他們的邪惡極大¹¹⁹。」

---

¹¹¹ 原文作「猶大諸子」。

¹¹² 「示巴」是阿拉伯商人，車隊行遍阿拉伯，是有相當影響力的人。參伯 1:15; 賽 43:3; 45:14; 詩 72:10。

¹¹³ 原文作「近前來上去」。

¹¹⁴ 這是用作剪枝條用的短鐮刀。

¹¹⁵ 將農具轉作兵器是賽 2:4 (參彌 4:3) 的逆轉。以賽亞描寫國家太平和富有時期，兵器轉用作農具。約珥所寫的是預言中的衝突和審判。

¹¹⁶ 本處的軟弱者可能就是沒有戰鬥力和經驗的農人。這樣的人平常是不能參軍的。但在約珥描述的情況下，最不可能作戰的在這場最後衝突也參與了。

¹¹⁷ 原文本字只用在於此處；其意不詳。有的讀作 עוררו ('uru) 「激發」或 חוששו (khushu) 「速速」。

¹¹⁸ 原文作「下去」或「踐踏」。רָדוּ (r^edu) 可能出自 יָרַד (yarad) 「下去」，或出自 רָדָה (radah) (本處是「涉行」)。若是「下去」就是下到酒醉踹踏葡萄。若是「涉行」就是行在葡萄上壓其汁漿。

3:14 許多人，許多的人在斷定谷，
因為耶和華的日子臨近斷定谷¹²⁰！

3:15 日月昏暗¹²¹，
星宿無光。

3:16 耶和華必從錫安吶叫；
他從耶路撒冷發聲。
天地¹²²就震動。
耶和華卻要作他百姓¹²³的避難所；
作以色列人的保障。

耶和華住在錫安山

3:17 你們就肯定¹²⁴我是耶和華你們的神，
住在錫安我的聖山。

耶路撒冷必為聖潔，
征服的軍隊¹²⁵必不再從其中經過。

3:18 到那日，大山要滴甜酒¹²⁶，
小山要流奶¹²⁷，
猶大乾涸的河床¹²⁸都有水流。
必有泉源從耶和華的殿中¹²⁹流出來，
滋潤皂莢樹之谷¹³⁰。

3:19 埃及必然荒涼，
以東必為悽涼的曠野，
都因向猶太人所行的強暴¹³¹，

---

¹¹⁹ 審判惡人的緊迫有如莊稼熟透的收割；收割者不能延誤。約珥看到有一天人的邪惡到了極限，神的審判不能再延遲了（加 4:4 的「時候滿足」）。

¹²⁰ 這是神聖審判官的斷定，不是群眾的反應。

¹²¹ 原文作「收斂」。

¹²² 或作「天」。參 2:30 「天」的註解。

¹²³ 原文作「眾子」。

¹²⁴ 原文作「知道」。

¹²⁵ 原文作「陌生人」或「外邦人」。文義指征服者軍隊的入侵。

¹²⁶ 許多英譯本作「新酒」，或「甜酒」，指未發酵的酒（葡萄汁）。

¹²⁷ 這是誇張式的形容，描寫葡萄的豐收（大山滴甜酒）和滿山的牛羊（小山要滾奶）；同時也指 3:17 節的效應。

¹²⁸ 或作「季候性的河流」。

¹²⁹ 原文作「房屋」。

¹³⁰ 原文作「什亭谷」（*Valley of Shittim*）。這「皂莢樹之谷」的位置不詳。皂莢樹（*acacia*）（原文是 **שִׁטִּים** 【*shittim*】）長在乾旱之地，其他樹木不能生長的地方。約珥的重點是上述的水流流到耶路撒冷鄰近的最乾燥荒涼之地。

在當地流了無辜人的血。

3:20 但猶大必安居到永遠，

耶路撒冷必安穩到萬代。

3:21 我未曾報復流血的罪，現在我要報復。

因為我是住在錫安的耶和華。

---

¹³¹ 原文作「（向）猶大眾子的強暴」（KJV）；NAB，NIV，NRSV作「對猶大百姓的強暴行為」；這是對猶大人作的而非猶大人自作的強暴。