

- ◆ 「我欲重新設立你的審判官，親像早前一樣；閣設立你的參謀，及起初像款。然後，你會閣叫做公義的城，忠誠之都。」（1:26）
  - 從 22 節，所使用的「你」指的是耶路撒冷全城。
  - 在這，重新設立審判官、參謀，和早前、起初一樣，似乎暗示著回到士師時期沒有王的時代，暗示王國時期即將結束。
  - 最終，在上帝的審判之後，耶路撒冷被賦予新的名字「公義的城」、「忠誠之都」，表達了上帝的公義和「忠誠」（信實）再次回到耶路撒冷。
- ◆ 「耶路撒冷會因為公平得著救贖；城內反悔的人會因為公義得著解救。毋拘背逆的及罪人會做一下受拍碎；棄絕上主的人會滅亡。」（1:27-28）
  - 無論如何，耶路撒冷還是上帝所揀選的城市，上帝仍應許他們得到救贖，得著「解救」。
  - 在這，「公平」、「公義」比較可能是上帝施行的，而不是人的作為。
  - 「反悔的人」～悔改的人，按照 25 節來看，就是被火煉淨，除去雜質的人。
  - 他們將因著上帝的公平公義而得到救贖，成為反悔的人。
  - 不過，看起來應許不是全部的人都得到，那些悖逆的及罪人、棄絕上主的人仍「受拍碎」「會滅亡」。
  - 上帝的應許是部分的，是有條件的，只給那些「反悔的人」。
- ◆ 「恁以前所意愛聖的橡樹，恁會因為伊感覺見笑。恁早前選擇的園仔，今會因為伊感覺歹勢。」（1:29）
  - 「橡樹」和「園仔」指的是迦南人崇拜生殖的神明。
  - 即使這裡沒有具體指控偶像崇拜，但「棄絕上主的人」（1:28），可能指的就是那些參與異教崇拜的人。
  - 「見笑」、「歹勢」～指的是一個人罪行被暴露。
- ◆ 「因為恁會親像葉啲欲焦去的橡樹，親像無水的園仔。有權勢的會變做火種，伊的所做親像火星，兩項做一下燬起來，無人會當給伊拍化。」（1:30-31）
  - 「葉啲欲焦去」、「無水」，用枯萎、沒有水灌溉，是一種旱災的描述，也象徵著死亡。
  - 針對崇拜生殖的神明，上帝並不太需要注意，因為虛無的神所帶來的不是盼望，而是死亡。
  - 「有權勢的」如同火種一樣，藉著他所做的事如同「火星」，造成災難性的火災，卻無人可以「拍化」、「阻止」。

- 省思：
  - ◆ 第一章的最後，開始聚焦在「公義」，先知書討論「公義」往往會從負面的方向推導出來，也就是從先知所譴責的罪孽和罪行推衍出來。
  - ◆ 這裡看到消極的一面，就是對不公義的譴責(1:21-23)，也看到積極的一面，對施行公義的呼聲(1:16-17)。
  - ◆ 在希伯來文，關於「公平公義」有兩個字：
    - 第一個字是「mishpat」常常會翻譯為「公平」，這個字和審判(shaphat)有關係。
    - 第二字「ts'daqah」常常會翻譯為「公義」，是一種一個人與公義的上帝之間的關係。
  - ◆ 在先知書的信息，社會公義(social justice)往往是在社會中與他人的關係。
    - 不但涉及個人行為，也涉及社會制度的結構。
    - 不公不義：「謀殺暴力」(1:21)、「賄賂」(1:23)，也不替老弱婦孺、弱勢群體出庭辯護(1:23)。
    - 「公平法庭」：無論社會、經濟地位如何，每個人在法庭上都能夠被公平對待，當一個人利用自己的地位對付弱勢的人，就是不公平(公義)。
  - ◆ 所有的政治制度或政治人物，健全的制度實現社會公平公義是一種祝福，而不符合社會公平公義的統治是詛咒。(教會也是如此)
- ◆ 「亞摩斯的子以賽亞所得著有關猶大及耶路撒冷的信息。」(2:1)
  - 重複 1:1 所說的，代表這是一篇新的「演講」。
  - 「信息」原文是「看見」(haza)的「話語」(dabar)，而「話語」和「異象」(hazon)都和上帝的啟示有關。
- ◆ 「佇將來的日子，上主聖殿的山會堅立佇眾山的頂面，比攏總的山嶺較高；萬國攏會溢倚來歸伊。」(2:2)
  - 2:2-4 和彌迦書 4:1-4 有高度的重複。～或許有一個古老關於耶路撒冷聖殿的傳統。
  - 「佇將來的日子」¹⁰～先知不再聚焦在現在或即將到來的毀滅，而是將眼光投向更遠的未來願景。
  - 如同馬丁路德金恩的演講「我有一個夢」，提出對於「黑奴解放運動」的願景。¹¹

¹⁰ 這裡可能指的是「終末」的日子，也可能指的是將來每一個具體的時間。

¹¹ 馬丁路德金恩演講的最後提出的願景「所有上帝的兒女，無論膚色、宗教都能夠「手攜手，合唱一首古老的黑人靈歌：『終於自由啦!終於自由啦!感謝全能的上帝，我們終於自由啦!』」

- 一開始，上主聖殿的山，也就是錫安山，她的地位會被高舉，比所有眾山還高，成為眾所矚目的焦點。
- 古代近東，認為神明喜歡住在高山或高處，因此，當強調聖殿或錫安山比其他眾山還高時，強調的是上帝的權威。
- 接著，萬國萬民將要到這個聖山來朝聖，這不是一般旅行或軍事行動，是帶有目的來到錫安，因為那是上帝信息和應許的中心（參 2:1）。
- ◆ 「萬民會來，講：『咱來上上主的山，來去雅各的上帝的殿。伊會用伊的道路教示咱，互咱通行伊的路。』律法會對錫安發出；上主的話會對耶路撒冷傳開。」（2:3）
  - 當他們靠近聖殿時，將會唱上帝呼召他們前往聖殿的詩歌。
  - 詩歌中表達他們去到錫安山、耶路撒冷聖殿的原因。～上帝會「教示」¹²他所指示的「道路」¹³，並走在這道路上。
  - 「律法」（tora）、「話」（dabar），與 1:10 的「教示」「話」是相同的。
  - 未來，上帝的話與律法都將從錫安、耶路撒冷傳開。
- ◆ 「上主會佇列國中施行審判，佇萬民中排解紛爭。因會將刀拍做犁頭，將槍拍做鐮刀。此國艙閣擲刀攻擊彼國，因嘛免閣學戰爭。」（2:4）
  - 當萬國萬民來到錫安尋求上帝的道路與律法時，上帝將成為審判官以及外交官的角色，並帶給世界和平。
  - 一開始，先知觀察到「你的銀已經變做渣滓；你的酒攏透水。你的官長背叛，變做賊的同伴。」（1:22-23）；
  - 如今，先知轉變為「刀拍做犁頭，將槍拍做鐮刀」，政治和經濟上的威脅和壓迫將會停止。
  - 古時候，刀劍、鎗矛需要耗費大量的資源，造成經濟上的問題。當變為「犁頭」、「鐮刀」時，可以想像經濟的問題會減少，因為武器變為耕種的器具。
  - 雖然，「和平」（shalom）沒有出現在這 2:2-4 的願景之中，卻在沒有任何軍事衝突，上帝公義實現在政治與經濟上，展現出「和平」的應許。
  - 省思：
    - ◆ 上帝的統治，將改變現況徹底改變，在許多的衝突中走向團結與和平。
    - ◆ 這是在宣告未來屬於上帝，而不是叫人們迎接新時代的到來，人只有按照上帝的話與律法去做，把武器變

¹² 「教示」不是「tora」，而是「yarah」，意思為「教導、引導」。

¹³ 「道路」（derech），意思為「道路、方向，也譬喻為道德行為與品格」。

成耕種的器具。

- ◆ 即使上帝的統治時間並沒有具體提出，但上帝邀請所有人在具體的生活實踐出來，只要有任何朝向實踐和平與公義的作為都可看為上帝的統治。
- ◆ 上帝的統治並不是用王或統治者的角色出現，反而是用審判者的角色解決各國、各民族之間的爭端，進而締造和平。
- ◆ 當錫安成為和平的中心，耶和華上帝成為唯一的真神，是否包含著猶太民族的優越感，然而和平是必須超越個人及國家利益，藉由上帝的律法與教示才能實現。
- ◆ 除非我們相信且表達上帝盼望結束戰爭、衝突的願景，否則和平肯定不會到來。

6.1.2 大規模的審判與使人充滿活力的盼望（2:5-4:6）

- ◆ 「雅各的後代啊，來！咱著靠上主的光來行。」（2:5）
  - 一方面，這節接續前面上帝應許的願景，另一方面，也是呼籲以色列人倚靠上帝，來作為接下來這一段落(2:5-4:6)的引言。
  - 「雅各的後代」將以色列人視為「創世記」承接應許的子民。
  - 「上主的光」可能指的是上帝創造世界時的光，照亮了黑暗，或者是擺脫壓迫。若承接上個段落，那麼指的是上帝統治下的應許。
  - 「行」意味遵行「律法、教示」（妥拉）。
  - 藉由遵行律法，倚靠上帝，透過順服得著盼望。
  - 在以賽亞書中，「上主的光」是失敗和死亡的替代品（參見 60:1-3）
- ◆ 「上帝啊，你有棄揀你的子民雅各的後代，因為國內逐所在攏有東方來的風俗，人民親像非利士人啲卜卦，閣趁外國人的習慣。」（2:6）
  - 在 2:6-22，「耶和華的日子」（上主統治的時）的主題相當明顯。
  - 從以色列人離棄上帝，轉換成上帝「棄揀」他的子民。
  - 接下來，提出了上帝離棄子民的原因。
  - 一開始，提到在他們當中有卜卦的人以及遵行外國的風俗習慣的人。
  - 這些風俗習慣是與上帝立約、順從上帝是違背的，而卜卦是不信任上帝，這些都是出自於自己想要操控，試圖想要不倚靠上帝來生活。

- ◆ 「以色列全國金銀滿滿是；佢的財寶算贖了。佢的地戰馬真多；佢的戰車贖當計算。」（2:7）
  - 「金銀滿滿是」、「財寶算贖了」表達這個社會有一種相當健全的經濟體制，也非常富有。
  - 「戰馬真多」「戰車贖當計算」表達這個國家的軍事資源相當充足，是兵強馬壯的時候。
  - 某種程度，若這些是他們倚靠上帝的結果，那就是所謂的「祝福」；
  - 可惜的是，這是他們與外國人簽署經濟協議，危害了以色列人獨特的自我認同。
- ◆ 「全國逐所在都有偶像；佢跪拜家己的手所造的，拜家己的指頭仔捏造的神明。」（2:8）
  - 伴隨財富和兵力而來的就是偶像崇拜，違背十誡中第二誡。
  - 「家己的手所造的」、「家己的指頭仔捏造」～強調自己的能力。
  - 偶像崇拜是自我成就、自我保護、自我陶醉的投射。
- ◆ 「所以，人受屈辱，逐個人變做卑賤。上主啊，毋通赦免佢。」（2:9）
  - 當一個人不倚靠上帝，即使得著了「豐盛」，那又如何呢？
  - 先知認為這樣反倒讓人「受屈辱」、「變做卑賤」，讓人處在危險、岌岌可危的境界，這是自我放縱的結果。
  - 原本「豐盛」所帶來的應該是生活中的幸福感、安全感或喜悅，生命好像被掏空。
  - 這反映出現代社會的問題，不信上帝（只信自己），不順服上帝（自我中心），即使擁有了全世界，賠上自己的生命，到底有什麼益處呢？（太 16:26）
  - 面對這樣的情況，先知祈求上帝「上主啊，毋通赦免佢」。
  - 以色列這個民族無法得到赦免，也無法恢復與上帝的關係，先知這麼認為，他認為上帝也是如此，這充分表達先知的絕望感。