

eBible Fellowship

约珥书1章

圣经查考

克里斯·麦肯

目录

[约珥书1章（1）讲 3](#_Toc194213494)

[约珥书1章（2）讲 11](#_Toc194213495)

[约珥书1章（3）讲 19](#_Toc194213496)

[约珥书1章（4）讲 27](#_Toc194213497)

[约珥书1章（5）讲 35](#_Toc194213498)

[约珥书1章（6）讲 43](#_Toc194213499)

约珥书1章（1）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天我们将查考约珥书系列，这是约珥书1章第1讲。在约珥书1章1至7节里说：

耶和华的话临到毗土珥的儿子约珥。老年人哪，当听我的话！国中的居民哪，都要侧耳而听！在你们的日子，或你们列祖的日子，曾有这样的事吗？你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号；因为从你们的口中断绝了。有一队蝗虫（原文作“民”）又强盛，又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。

我就读到这里。主若愿意，我希望在我们星期日下午的圣经查考中读完约珥书。约珥书是只有三章的小书卷，这卷书对末时说了很多内容。这就是为什么我觉得通读这卷书并看看我们能从其中学到什么很重要。在这卷书的三章中，它描述了大灾难和最后的审判并世界的末了。事实上，如果我们总结这些章节，我们可以说约珥书第1章是一节接着一节讲述大灾难的一章。在约珥书第2章，神对于审判日说了许多内容，祂还列出了祂降下雨的“时候和季节”的总体的福音计划：先前公义的雨、秋雨和春雨。约珥书2章有许多的信息。在约珥书3章里，主再次花了大量时间讨论了审判日，我们当前生活的时期，因此这三章都重点关注于末时，也就是从大灾难开始，然后过渡到审判日。

我们可以说约珥书涵盖了神将要施行的大概10000天全面的审判。我们知道大灾难正好是8400天，而审判日的持续期间将是1600天，因此神完全的审判就是10000天，约珥书涵盖了完全的神的审判。因此我们想要查考一下这卷书。

我们的福音事工正在努力尽可能多地查考与神的最后审判主题相关联的圣经素材，因为我们当前正处于这段时期。那就是为什么我们在每晚的圣经查考中我们都要阅读启示录。那就是为什么我们一直在马太福音24章、马可福音13章、路加福音21章和耶利米书50章等经文中花费时间。所有这些经文都相互关联和相互契合，我们查考得越多就越能了解到这些日子的情况。

我们来看约珥书1章1节：

耶和华的话临到毗土珥的儿子约珥。

当然，这是耶和华的话语、神的话语。圣经都是神所默示的，在教训上使人有益处，正如神在新约彼得后书1章21节里告诉我们的那样：

因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。

因此这是耶和华的话临到了先知约珥。他被圣灵感动写下了这些事情。这意味着写下的内容不是按照约珥的意愿或来自他的意念，尽管我们可能会引用约珥书第1章、第2章或第3章中的一节经文。这是神的话语，就像所有其他经文那样。约珥书的内容来自神无限、聪明的思想。那就是为什么我们经常说：“神这样说”或“神那样说”，而不是说约珥这样说或那样说。当我们听到一些神学家或牧师提到“保罗”或“彼得”说了某些事情时，这有点令人不安。现在我们确实提到这些人的著作，因为神确实感动了使徒保罗或使徒彼得写下了这些著作，但我们希望不断地得到提醒神是圣经的作者。祂使用先知作为书写工具写下这些内容并感动他们记录下这些话语，因此写下的内容完全是神的话语。

约珥是一个希伯来名字，意思是“耶和华神”或“耶和华是神”，因此约珥是一个非常真实和忠实的陈述。约珥是一个美妙的名字：“耶和华神”或“救主神”。神将使用约珥来宣告耶和华的话语。

约珥是“毗土珥Pethuel”的儿子。他名字末尾的“珥el ”的意思是“神”。我们可以肯定这一点，但对于“毗土”来说，意义尚不明确。斯特朗索引给出了一些意思，但是“毗土”是一个可以表示多种不同事物的单词。“毗土”可以翻译成“受迷惑”或“扩张”，这两个词的含义差别很大，那么“毗珥”是“受神迷惑”还是与受迷惑有关的事情？或者，“毗珥”是“神的扩张”或与之类似的事情？还有其他几个单词与“毗珥”这个希伯来单词有关，所以毗珥的含义尚不明确。我们想把“毗珥”这个词的意思弄清楚，但是当这个词可能意味着什么含义的可能性如此之多时我们不想发表声明，因此我们就到此为止吧。我们知道“毗土珥”与这个特定的人约珥有关系。有别的人也叫“约珥”，但他们是其他人的儿子。那就是为什么在圣经中，神说这个人是另一个人的儿子；这基本上就是我们今天使用姓氏的方式。我们将名字与姓氏一起使用，而家族姓氏则用来识别我们，因此这可以识别出这个特定的人约珥，并将他与其他可能同名的人区分开。

在约珥书1章2至3节里继续说：

老年人哪，当听我的话！国中的居民哪，都要侧耳而听！在你们的日子，或你们列祖的日子，曾有这样的事吗？你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。

“要将这事传与子”这句短语实际上强调的是四代人，因为你是第一代，然后你的孩子是第二代，之后是你的孩子传与他们的孩子，这是第三代，再之后是他们的孩子传与另一代。数字“4”指向表示神说的观点或普遍性或全球范围的最大程度——这是给每个人的信息，因为它将影响和涉及到世界上的所有人。

此外，第二节说：“**老年人哪，当听我的话！国中的居民哪，都要侧耳而听！**”这是非常重要的。在圣经中神经常说“要听”或“听从”或“听”。打开你的耳朵并请注意祂的话语，我们应该这样做。我们听的不是我们同胞的话，而是神的话语、造物主和全能者的话，祂在向我们讲述真实和诚信的事情。祂说的是祂知道的确定的和可靠的事情，这就是圣经著作与任何其他人的书籍（哲学和宗教著作）的作品之间的巨大差异。人们写下了作品，但它们不是真实和忠实的，它们不是确定的和可靠的。他们偶尔会说对一些事情，但其中也有许多错误、许多失误和许多谎言，但神的话语、圣经就不是这样。圣经是真实的。圣经说的一切内容都是完全准确的。神的优势在于永远存在，住在永恒中，从一开始就知道结局。祂可以看到未来，确切地知道在未来会发生什么，因此祂可以在成百上千年前进行写作（以约珥书为例），顺便说一下，我们不知道约珥书是在什么时候写下的。约珥书不是针对某一个国王的。这卷书唯一提到的国王是约沙法，当约沙法谷被提及时神没有指出确切的日期，但这大约是在2800或2900年前。约珥书是一卷古老的著作，大约在三千年前，神感动先知约珥来记录下祂的话语。

在这段话语中，神提供了有关历史上巴比伦攻打犹大国的信息，这个信息是预言性的，预言了未来几百年。但更重要的是，神宣告了末时，而祂在末时事件发生的几千年前就已经这样做了。在末时事件发生之前的几个世纪，神将描述大灾难时期的毁灭，因为祂会让撒旦来攻打教会和会众。然后祂将在第2章和第3章描述审判日的毁灭，即贰零壹壹年伍月贰拾壹日开始的那一天，祂甚至会告诉我们审判日的属灵特征。此外，约珥书是作为与收割有关的神对于“时候和季节”的精彩的例证。它谈到了当神拯救祂的选民时的“雨”，雨带来了神的话语。我们将发现约珥书1章将讨论收割的毁灭，那指向了教会和他们要收进来的果子的毁灭。

在我们查考启示录中我们发现（正如我们当前在启示录14章发现的那样），神将对这个世界的最终审判描述为最后的收割，在约珥书第3章里，同样的语言也被用来描述“用镰刀去收割”以及他们的“罪恶甚大”，他们被丢进“酒榨”里。神也讲到日头、月亮和众星的变黑，就像我们在马太福音24章24节里读到的那样，“**那些日子的灾难一过去，日头就变黑了**，”然后审判的时候就到来了，所以约珥书第3章真的是对神后来将详细阐述的事件的一件令人难以置信的预言，因为祂在启示录和圣经的其他地方都这样做了。

这是我们所有人都应该听并“侧耳而听”的事情。我们应该随时随地的听神的话语，但神在约珥书1章里提醒我们让我们注意这一点，正如祂说的那样：“**你们列祖的日子，曾有这样的事吗**？”这提醒我们大灾难的特殊性，大灾难不同于以往任何其他时期，因为主在马太福音24章21节里说：

因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。

它不是一种常规的灾难，而是大的灾难。它是“大灾难”。耶稣说：“**在世上你们有苦难，**”这是整个教会时代生活的典型特征。但随后来到了教会时代结束和“大灾难”，我认为这就是这节经文所指的：“**在你们的日子，或你们列祖的日子曾有这样的事吗？**”所以大灾难在性质上是不同的事情。它是教会时代的结束。

在约珥书1章3节里继续说：

你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。

再次，这指向四代人将听到这些事情，我认为这四代人代表这块土地上的所有人，正如神在前一节经文中说的那样，国中的居民都要侧耳而听；换句话说，告诉每个人这个信息。有意思的是全地的人都要听到审判来到是大灾难后半段的一个重要因素。在贰零壹壹年伍月贰拾壹日，全世界都宣告了即将到来的审判日。所有人都得到了警告。所有人都侧耳而听。我们不应该对任何人保留，因为每个人都要听到这个信息。

我们返回到约珥书1章4节：

剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。

神立即讨论这些生物带来的破坏，但神没有真正告诉我们它们在破坏什么，但是很明显，这是指“庄稼”，接下来的经文将证实这一点。例如，在约珥书1章10至12节里说：

田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。

这段经文着重强调了对收成的破坏，而这正是神带来对神的家的审判造成的后果——神的审判毁掉了教会结出的果子。我们记得神将教会时代预表为初熟果子的收获（认同于启示录14章中的“144000”人），一旦祂拯救了他们所有人，祂就给教会带来了审判并结束了教会时代。祂离开了会众并使撒旦进入其中，从那时起，世界上所有教会的收成或属灵的庄稼都被彻底摧毁了。那就是为什么“**田间的庄稼都灭绝了。**”如果神就这样置之不理，我们就会非常不安和悲伤，但祂没有这样做，这就是为什么祂继续在约珥书2章中谈到春雨的原因。春雨将发生在祂审判教会并毁坏他们的收成的同时。他们的收成被完全毁坏了，正如我们在耶利米书中读到的那样，他们在教会和会众中没有春雨。神在大灾难的后半段在教会的外面带来了雨，祂拯救了许多的人。

在约珥书1章里，这章讨论了在教会和会众里发生的事情，因此我们读到剪虫、蝗虫、蝻子、蚂蚱——四种破坏性的生物——它们可以极其迅捷地破坏田地，尤其考虑到它们成群结队的数量，这就是神在约珥书1章里描述的内容。我几次提到过这一点，但是在约珥书2章23至25节里说：

“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。“禾场必满了麦子，酒榨和油榨必有新酒和油盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的我要补还你们。

在这段经文中，我们看到神打发这些生物去造成毁坏，祂称呼它们为祂的“大军队”，那是因为拥有死亡和阴间钥匙并无底坑钥匙的主耶稣基督打开了坑并释放了撒旦，祂完全知道撒旦要做什么。撒旦立即进入会众里并作为“大罪人”在会众里坐下，因为圣灵已经从会众中间离开了。神将撒旦描述为巴比伦王，因为在耶利米书中神称呼巴比伦王为祂的仆人，因为巴比伦王将完全按照神的旨意命令他的军队攻打犹大，要毁灭那些称为神名下的人。审判将首先降临到犹大国，这代表了大灾难结束时从神的家起首的审判。然后审判将过渡到世上的列国。撒旦正在遵行神的旨意。他最擅长的一件事就是毁灭，因此神差遣他并他的军队来毁灭世上的教会。这种毁灭由剪虫、蝗虫、蝻子、蚂蚱来代表，它们毁坏了田地和庄稼。

我们来翻到申命记，我们将看到其中提到了蝗虫，在申命记28章37至39节：

你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇、笑谈【英：预表】、讥诮...

在这章中从第13节开始，神谈到了不顺服的人将遭受的咒诅，关于以色列和犹大悖逆神以及祂预言的将要临到他们身上的事情。在申命记28章38至39节里继续说：

你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。你栽种修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。

因此约珥实际上是在引用神通过摩西写下的谴责的言语，摩西警告以色列人他们最好保持忠心；如果他们不忠心，他们不遵守神的命令，那么这些事情就会发生在他们身上。申命记28章是言辞激烈的一章，描述了对不忠心之人的可怕的审判。

我们返回到约珥书1章5节：

酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号；因为从你们的口中断绝了。

由于神是在说：“**酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，**”我们可以知道他们当时睡着了，否则他们就不需要清醒了。因此他们当时睡着了，他们当时是酒醉的，这让我们想起主说的话，祂在帖撒罗尼迦前书5章3至8节里讲到主像夜间的贼一样降临：

人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。

这段经文强调了在夜间睡觉和在夜间酒醉。我们记得神对真信徒说的话：我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。因此处在“黑暗里”意味着你没有得救；处在“幽暗里”意味着你没有光来照亮你使你能够看见。那就是古以色列人和当神带来审判时在末时的教会面临的问题——他们在属灵上处在黑暗里。他们有眼睛，但他们看不见。他们有耳朵，但他们听不见。他们不能看见神的道的真理。他们不能明白圣经，因为圣经是一本属灵的书，需要有属灵的视力才能明白。如果你缺乏属灵的视力，那么你就会迷失在圣经中；你无法明白圣经，当你缺乏属灵的视力时，你就会发展出错误的教训和福音。新约教会在它的整个历史中肯定在某种程度中存在这种情况，在末时尤其是如此。当然在当前时期，他们都处在全然的黑暗里，因为福音的光在会众里早已经熄灭了。

我们来查考约伯记12章一节有意思的经文。在约伯记12章25节里说：

他们无光，在黑暗中摸索，又使他们东倒西歪，像醉酒的人一样。

在这节经文里，神为我们描绘了一幅身处黑暗中的人的画面。当停电灯灭了或小孩子在黑暗中玩游戏时，我们在黑暗中摸索。你把手放在身前，这样你就不会撞到墙上，你也不知道你会走到哪里。你不能看到任何事情，你可能“**东倒西歪，像醉酒的人一样**”。如果有人拍下你在黑暗房间里走动的视频，你看起来就像醉酒的人一样。约伯记12章25节就是这个意思；他们不能“看见”，这使得他们“**他们东倒西歪，像醉酒的人一样。**”这一切都归结为神不与他们同在并祂没有拯救他们，这导致了他们属灵上的瞎眼。从属灵上来说，他们像醉酒的人一样东倒西歪就是“在夜间睡觉”或“在夜间醉酒”的意思，因此，神在约珥书1章5节告诉我们：

酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号；因为从你们的口中断绝了。

“甜酒”指的是带来救恩的真福音。甜酒指的是神的话语的忠实的教导和教导听众使他们可以得救的神的灵祝福。我们可以肯定这就是这里所指的意思，因为我们在耶利米书7章25至28节读到类似的陈述：

自从你们列祖出埃及地的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早起来差遣他们。你们却不听从，不侧耳而听，竟硬着颈项行恶，比你们列祖更甚。“你要将这一切的话告诉他们，他们却不听从；呼唤他们，他们却不答应。你要对他们说：‘这就是不听从耶和华他们神的话，不受教训的国民，从他们的口中，诚实灭绝了。’”

这段叙述与主在约珥书1章5节里告诉我们的“**要为甜酒哀号；因为从你们的口中断绝了**”是同样的意思。诚实从犹大人的口中灭绝了，或诚实从新约教会和会众的口中灭绝了。当圣灵抛弃教会并从其中出来，让教会自生自灭时就发生了这件事。诚实、也就是基督从他们口中灭绝了，这就是神在关于“甜酒”的这句陈述中所表明的。这是诚实的福音，是忠心宣扬神的话语，圣灵祝福那些注定要接受它的人而带来的救恩。是的，诚实从他们口中灭绝了是一件可怕的事情。每当我们读到神对教会的审判时，这都是一件可怕的事情。如此多自称是处在祂名下的人受到了祂的审判真的是一件可怕的事情。

我们继续来看约珥书1章6节：

有一队蝗虫（原文作“民”）又强盛，又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。

在这节经文里我们发现其中提到了“一队民”，希伯来单词“goy”就是被翻译成“民”的这个词，它的斯特朗编号是 #1471。它也被翻译成“列国人”或“外邦人”，在一些情况下被翻译成“族”。它是一个非常常见的词。如果我们返回到我们之前查考过的申命记28章，我们将读到神在那里宣告悖逆的百姓要遭遇的事，就如古以色列或新约教会那样。在申命记28章33节里说：

你的土产和你劳碌得来的，必被你所不认识的国民吃尽。你时常被欺负，受压制，

在这节经文中，神是在说一队民吃尽了那地的果子。当然，在之前的第4节曾使用蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫来象征这队民，但现在神是在说一队“民”，这队民象征巴比伦人。巴比伦人也被用来说明一个属灵的真理，即撒旦和他的黑暗王国将要攻打末时的教会并摧毁果子。主讲到祂的选民是“地里宝贵的出产”，他们不会被毁灭，因为神确实拯救了他们。救恩在本质上是永恒的，神保全和保护祂的子民，因此祂的子民绝不会失去他们的救恩。但对于那些与福音联系在一起并看起来是神的选民的人来说，他们被毁灭了。神确实说过他们是果子；事实上，祂在耶利米书24章1节里称呼他们是“坏无花果”，祂称呼那些祂拯救的人是“好无花果”：

巴比伦王尼布甲尼撒，将耶哥尼雅掳去...这事以后，耶和华指给我看，有两筐无花果放在耶和华的殿前。

然后在耶利米书24章2至5节里继续说：

一筐是极好的无花果，好像是初熟的；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。于是耶和华问我说：“耶利米你看见什么？”我说：“我看见无花果，好的极好，坏的极坏，坏得不可吃。”耶和华的话临到我说：“耶和华以色列的神如此说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。

然后在耶利米书24章8至10节里说：

耶和华如此说：“我必将犹大王西底家和他的首领，以及剩在这地耶路撒冷的余民，并住在埃及地的犹大人都交出来，好像那极坏、坏得不可吃的无花果。我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸。在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。”

是的，神确实把教会里未得救的人说成是无花果或果子，但他们是“邪恶的无花果”或“坏无花果”。他们不像祂的子民，“好无花果”。在耶利米书中，耶和华谈到那些遭到掳掠进入到巴比伦的百姓，他们就像那些从教会里出来的“好无花果”，所有的选民都离开了教会。所有留在教会里的人都是“坏无花果”，未得救的人；这是“麦子与稗子”的分离。尽管如此，还是有好的麦子和不可吃的稗子。

因此在申命记28章里，神谈到要摧毁那些指向会众中未得救之人的果子。在申命记28章49至51节里也说：

“耶和华要从远方地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语你不懂得，这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。他们必吃你牲畜所下的和你地土所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔，都不给你留下，直到将你灭绝。

再次，那队“民”是巴比伦。神说撒旦的王国将来到并摧毁教会和会众一切的果子。令人惊讶的是，当我们阅读圣经中关于教会遭毁灭的语言时，（应该更清楚）的一些人仍旧在说：“教会中可能还会有人得救。”他们基本上是在说“坏无花果”可以认定为“好无花果”。他们是在说撒旦没有吃掉所有的果子，可能还有一些果子留下来，但他们不去阅读圣经。他们说这些话是出于他们自己的头脑，他们在圣经中没有任何依据来发表这样的陈述，他们宣称神可能还会拯救会众里的一些人，即使他们承认主正在审判教会，但他们又补充说祂可以拯救会众里的一些人。这两种观点根本就不一致。对会众的审判是完全的。祂曾给他们悔改的机会；祂曾警告他们祂要做什么；祂命令他们要出来并进入到“巴比伦”，证明他们是“好无花果”。但那些留下来的人证明他们是“坏无花果”。他们是没有一丁点好的地方的果子。

我们返回到耶利米书5章11节：

原来以色列家和犹大家大行诡诈攻击我。这是耶和华说的。

在这段经文中，神再次说到，他们是悖逆的百姓，这个概念是耶利米书压倒性的主题——犹大不忠心，因此，神在申命记28章里发出的警告生效了；这是他们受审判的时候。然后在耶利米书5章15至18节里说：

耶和华说：“以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国，是从古而有的国。他们的言语你不晓得，他们的话你不明白。他们的箭袋是敞开的坟墓，他们都是勇士。他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果；又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城。”耶和华说：“就是到那时，我也不将你们毁灭净尽。

为什么神要这么说？这是因为当祂将忿怒尤其在最初的2300天降在教会和会众身上时，神没有将选民毁灭净尽。祂为他们预备了一条逃脱的道路，那就是遭到掳掠，祂会在教会和会众外面带来春雨并拯救许多的人。那就是为什么祂说：“**我也不将你们毁灭净尽，**”因为祂仍旧有一个计划来拯救祂的子民并在教会外面完成祂的救恩计划。

我们返回到约珥书1章6节：

有一队蝗虫（原文作“民”）又强盛，又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。

我们知道这队民或这个国就是历史上的巴比伦，但再次这节经文与末时以及对世界上教会和会众的审判有关。这个国是撒旦王国，因为巴比伦象征撒旦王国，巴比伦王象征撒旦。神确实释放了撒旦来攻打教会和会众。

请注意在约珥书1章6节里说那队民“无数”，如果我们翻到启示录，我们在启示录20章7节里读到：

那一千年完了...

“一千年”是比喻性的，指向撒旦在整个教会时代期间受到捆绑的完整。当教会时代结束时祂就被释放了。

撒旦将从他的监牢里被释放出来，在启示录20章7至8节里继续说：

...出来要迷惑地上四方的列国（“方”原文作“角”），就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。

撒旦被释放并迷惑列国。就像旧约里希伯来单词“goy”可以被翻译成“国”或“外邦人”一样，在新约里也是如此。希腊词“ethnos”可以被翻译成“国”或“外邦人”。撒旦迷惑外邦人，他将他们像海沙那样聚集在一起攻打圣徒。

在启示录11章2节里说：

只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。

这是在描绘撒旦与外邦人一起攻打新约教会，他取得了胜利。他以神许可的意志作为后盾来攻打教会，因为撒旦将被神用作灭命的兵器，对会众造成严重的破坏，带来彻底的毁灭和毁坏，摧毁教会里属灵的收成。他做得很好。他完全按照神的意愿完成了赋予祂的任务。自从1988年5月21日在神的家开始审判以来，教会里没有一个灵魂得到了拯救，因为这意味着有“好无花果”或某种的收成。教会里都是坏无花果。所有的庄稼都灭绝了。庄稼被毁坏了。神最后的庄稼不会出现在教会里。但在所有这些坏消息中也有好消息。神有另一个计划，祂要拯救许多的人，然而，他们中没有一个人是在世上的任何教会里得救的。

约珥书1章（2）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天我们将查考约珥书，这是约珥书1章的第2讲。在约珥书1章6至11节里说：

有一队蝗虫（原文作“民”）又强盛，又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。

我就读到这里。在上次节目中我们开始了对约珥书的一次查考，我们要继续查考第1章，通读这些经文。再次我想提醒大家约珥书第1章的重点是神对世界上教会和会众的审判。换句话说，约珥书1章描绘了大灾难时期。我们知道大灾难从1988年5月21日到2011年5月21日持续了一段23年的时期，在此期间神对神的家施行了审判。约珥书第1章一节又一节的经文始终如一地向我们提供了关于这个审判的信息。

总的来说，约珥书讲述了在世界末时来到的神的最终审判。第1章描述了大灾难。第2章的许多内容说了许多关于对世界的审判。第3章也给出了关于对这个世界的审判日的信息，但是在整卷书中有“收割【英文里与庄稼同一个词】”的语言。我们在阅读刚才最后一节经文和一些较早的经文中看到这一点，我们在约珥书1章11节里读到：

农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。

这是在谈论有形教会内部的收割。如果教会继续保持忠心，他们就会产出庄稼。神会使用他们，但他们没有忠心，因此神审判了他们并毁掉了他们的庄稼。

约珥在约珥书2章里也告诉我们神降雨的“时候和季节”。我们读到“先前公义的雨”、秋雨和春雨。这卷书的主题是神的最终审判，但这一点也通过在每一章中关于收割的语言来呈现出来。在这三章中我们将读到关于收割的语言。

我们在我们上次的节目开始查考了这节经文，现在我们把注意力转向约珥书1章6节：

有一队蝗虫（原文作“民”）又强盛，又无数，侵犯我的地...

我们看到神早就预言并宣告如果以色列人继续悖逆，耶和华将让一个国的民来攻击他们，这民的言语他们不懂得，这民和王的面貌凶恶。从历史上看，这描绘了巴比伦王统治下的巴比伦人。然而，从属灵上讲，它指的是对教会和会众的审判，在当时撒旦在象征性的“一千年”的被捆绑之后被释放了。他在实际的1955年之后被释放来攻打教会和会众。圣经也讲到这一点，撒旦就像“歌革”，他组建了一支名为“玛各”的军队，启示录20章告诉我们“歌革和玛各”来攻打圣徒的营。他们是一支庞大的军队，那就是为什么神在约珥书1章6节里说：“有一队民又强盛，又无数，侵犯我的地。”当撒旦确实来攻打教会时他的军队人数众多，因为绝大多数人是没有得救的。教会世界已经发展到几乎20亿人，其中绝大多数播撒在教会里的稗子，因此他们属于撒旦。当时机成熟，圣灵从会众里出来，撒旦的灵进入其中时，他就拥有一支庞大的军队来摧毁教会和会众。所有未得救的人都在教会里遵行他的旨意。

在约珥书1章6节里继续说：

...它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。

我们知道圣经讲到撒旦如同一头吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人（参考彼得前书5章8节）。圣经也在几处地方讲到恶人如同狮子，但我们只查考其中两处地方。在诗篇10章4节里说：

恶人面带骄傲，说：“耶和华必不追究。”他一切所想的，都以为没有神。

在接下来的经文里继续讲到恶人，然后在诗篇10章9至10节里说：

他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中。他埋伏，要掳去困苦人；他拉网，就把困苦人掳去。他屈身蹲伏，无倚无靠的人就倒在他爪牙之下（“爪牙”或作“强暴人”）。

在诗篇17章9至14节里也说：

使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。他们的心被脂油包裹，他们用口说骄傲的话。他们围困了我们的脚步，他们瞪着眼，要把我们推倒在地。他像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。耶和华啊，求你起来，前去迎敌，将他打倒，用你的刀救护我命脱离恶人。耶和华啊，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹；他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。

在这段经文里，神是在谈论恶人，祂说他们“**像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。**”祂也说：“**救护我命脱离恶人。**”很明显，神是在谈论进入会众里的地上未得救的人，在末时的背景下，撒但在末时攻击有形教会团体。神说他们“**牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。**”为什么强调牙齿？因为狮子的牙齿吞吃。狮子的牙齿撕裂猎物，而现在教会已经成了撒旦和他的军兵的猎物。他们将在属灵上对世上的教会造成严重地破坏。

我们继续来看约珥书1章7节：

它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。

“剥了”这个词并不是“剥开”的意思。它是一个表示“忿怒”或“烈怒”或“愤怒”的词。我这么说是因为这个词的编号是#7111，它只使用在约珥书1章7节里，但#7111剥了与表示忿怒、烈怒或愤怒的单词有关。翻译人员发现这个词与被“剥尽”的树和使枝子“露白”并树上有树皮有关。我相信你曾经拿过一根树枝，剥去树皮，看到树层里面的白色，这节经文似乎就是神给出的画面。当你剥开树皮时，它是光滑的，裸露的，暴露在外面的。

我们仔细地查考一下这节经文里使用的一些单词，也许我们会更好地理解其中说的内容。它说：“**它**【英：他】**毁坏我的葡萄树，**”这指的是撒旦与万民一同攻击教会。当神说：“我的葡萄园”时那是祂在说话。这是神的葡萄园。有形教会是由主耶稣基督建立的。是的，神知道稗子会进入并与麦子一起长，但是神确实建立了有形教会这个实体。当撒旦进入其中时他只能毁灭“肉体”，或会众里未得救的人；他决不能毁灭神的选民。那是不可能的。然而，他的攻击仍然是针对建立教会的主耶稣。撒旦对教会做的事情，他就是做在神自己身上。神在耶利米书50章和51章指出了这一点，这就是为什么撒旦和他的王国被报仇的原因，正如由巴比伦王和巴比伦国所代表的那样，因为他们胆敢在末时伸手攻击神的受膏者。

还有一个例子，我认为这个例子会帮助我们理解教会与神之间的特殊关系。神曾任命扫罗王统治以色列。扫罗从来都没有得救，他是一个经常试图要消灭大卫的恶人，而大卫是“合神心意”的人。然而，当有人最终杀死扫罗并把消息传给大卫时，大卫一点也不喜悦，反而很悲伤。一个自称在扫罗的死亡中起到关键作用的人自己也被大卫处死了，因为他胆敢伸手攻击神的受膏者。这是神设立的正式的、君王的职位，尽管扫罗不是一个真正敬虔的人，但是攻击扫罗仍被视为对神的攻击，因为神把扫罗放置在那个位置上。

同样，主建立了教会和会众。尽管他们中充满了没有得救的人，这些人仍然带着“基督”或“基督徒”的名字，他们称呼基督。教会自称是基督教教会并属于神，因此，从某种意义上来说，他们是被神膏立的。圣灵建立了这些教会和会众。神的计划是要释放撒旦作为一种灭命的兵器，因为主知道撒旦被释放时要做的事情；主知道他会带来什么样的毁灭，这种毁灭是按照神对祂自己子民的审判。然而，撒旦这样做从来都是不对的，撒旦的使者或差役对教会造成破坏，歪曲福音并将人们赶出去是不对的。因此他们也要承担责任，他们必须要为对神的子民犯下的可怕罪行负责。

在这段经文里，我们读到这是祂的葡萄园的语言：“他毁坏我的葡萄树。”我们在诗篇80章8至16节里读到一棵葡萄树：

你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树跟前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树。它发出枝子，长到大海；发出蔓子，延到大河。你为何拆毁这树的篱笆【英：她的篱笆】，任凭一切过路的人摘取？林中出来的野猪把它糟踏；野地的走兽拿它当食物。万军之神啊，求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐；他们因你脸上的怒容就灭亡了。

对于这段经文，从历史角度看，当祂说“**你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上**”时神指的是以色列人。我们知道以色列人从埃及出来，进入迦南地，神赶出那地的人民，将以色列人栽种在那里。然后我们读到神的计划是要拆毁“她的篱笆”。篱笆是一种保护。当你有一个葡萄园时，你会在它周围栽种篱笆来保护这个葡萄园，但是当你拆毁篱笆时，那么葡萄园就失去了保护。经文继续描述林中出来的野猪把葡萄园糟蹋，野地的走兽吞食它，因为葡萄园失去了它的保护。

在第15节里说：“**你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐；**”这是一幅双重的画面：首先，从历史上看，以色列是神所栽种和建立的，他们成了祂在世上居民的外在代表（然后神使用亚述人审判了以色列的十个支派，祂使用巴比伦人审判了南方的犹大，因为他们对祂不忠心）；其次，在属灵层面上，古以色列代表了新约教会，神在当时建立了这些教会作为在教会时代世上居民的代表。神还为祂后来拆除的教会建立了保障。当然，最大的保障是在会众当中的圣灵的同在；这是对敌人和撒旦攻击的终极保护，因为撒旦在教会时代的许多世纪里确实攻击了教会。他战胜了某些会众，甚至整个教派，但是他从来没有战胜整个教会，因为神在当时保护着教会。祂筑起了篱笆，但一旦教会时代结束，圣灵离开会众，所有的保障都消失了。现在“野兽”可以自由地进入。当然，就是那只“狮子”的撒旦来到会众里，开始统治世界上教会的有形团体。因此，这节经文说：“**你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐。**”

我们知道神把古以色列和新约教会都称为一个“葡萄园”，在新约中祂以一个有意思的方式做了这件事，祂在马太福音21章33至41节的一个比喻中描述了一个葡萄园：

“你们再听一个比喻：有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多，园户还是照样待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：‘他们必尊敬我的儿子。’不料，园户看见他儿子，就彼此说：‘这是承受产业的。来吧！我们杀他，占他的产业！’他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”他们说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。”

在这个比喻中，主在对以色列人说话（当时的犹太人）并透漏葡萄园的园户想要杀死园主的儿子。结果会怎么样？园户将惨遭毁灭，但葡萄园将租给“**那按着时候交果子的园户。**”我们可以看到这个比喻将以色列人比作葡萄园园户，基督是降临到世界并进入到以色列国的儿子。以色列人做了什么？他们把基督交给罗马政府来处死，这就应验了比喻——儿子来到并被杀了。在那些恶人惨遭毁灭之后，葡萄园就租给了别的园户。我们在这个比喻中看到圣经证明以色列是葡萄园，但在他们把主耶稣杀死在十字架上之后祂就消灭了他们。葡萄园没有遭到摧毁，但它在其他园户的照料下继续运行着，那指向了新约教会和会众。换句话说，正如神说以色列是一个葡萄园一样，祂是在说新约教会同样也是一个葡萄园。在这个比喻中我们被告知以色列的葡萄园要被摧毁，但新约是否告诉我们关于教会的葡萄园了呢？我们读过这一点吗？有意思的是在旧约中，神在以赛亚书5章1至3节详细说明了祂对新约教会和会众作为葡萄园的计划：

我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。耶路撒冷的居民和犹大人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非。

我稍作停顿，提一下第2节里讲到的“野葡萄”，其中说“**反倒结了野葡萄**”。“野葡萄”这个词的编号是 #891，#891来自于编号是 #889，意思是“臭气”的那个希伯来单词。因此“反倒结了腐臭的葡萄”。这些葡萄没有好的。神继续说“**请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非，**”因为葡萄园结出了腐臭的葡萄。然后在以赛亚书5章4至5节里继续说：

我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必撤去篱笆...

就如在诗篇80章里“篱笆”被拆毁了，而篱笆是对葡萄园的保护。在以赛亚书5章5至6节里继续说：

...使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，不再修理、不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长；我也必命云不降雨在其上。

一旦我们理解了这一点，这是一种可怕的语言，从属灵上来说，当神讲到收割和果子时，它与救恩有关；它与地上宝贵的出产、选民有关。但是当祂使葡萄园荒废时，那是可怕的。这是当今一些人无法克服的问题。他们非常困惑，他们甚至不知道教会已经荒废了。他们认识到教会正在受到审判，然而他们继续说：“会众里可能会有一些人得救，有些人仍然可能在教会中得到祝福。”然而，这是圣经上的语言：“**我必使它荒废，荆棘蒺藜倒要生长；我也必命云不降雨在其上。**”这就是当神结束教会时代时祂做的事情。祂结束了带来初熟的果子的秋雨，初熟的果子认同于教会和会众。然而，在教会时代结束时，秋雨就停止了。秋雨停止了降临。神命令云不降雨。在以赛亚书5章7节里继续说：

万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹大人。他指望的是公平，谁知倒有暴虐（或作“倒流人血”）；指望的是公义，谁知倒有冤声。

我们可以知道尽管以赛亚书5章讲的是以色列家，但它在属灵上指的是新约教会，因为这个葡萄园被彻底摧毁了，以赛亚书5章的语言没有提到将葡萄园租给其他园户，就像我们在马太福音21章里读到的那个比喻那样。葡萄园的主人要做什么？祂要下毒手除灭那些人，这与以赛亚书5章相吻合。祂说要下毒手除灭那些园户，但随后经上说祂要将葡萄园租给那按着时候交果子的别的园户，但以赛亚书5章里的这个葡萄园的情形就不是这样。这章的葡萄园被毁灭了；经上没有提到把葡萄园租给别的园户。被毁灭就是葡萄园的结局，这一点只能适用于对教会的审判。

我们从圣经中知道有两个葡萄园。一个是以色列的葡萄园，一个是新约教会的葡萄园。以色列的葡萄园实际上结出了他们应该结出的果子——弥赛亚；他们还杀了园主的儿子，在不知情的情况下，他们是在履行神明确的旨意和意愿。然后这个葡萄园转交给了教会和会众。教会结出了初熟的果子，但在教会时代结束时，神来到并察看了他们，祂通过释放撒旦来攻击教会，吞吃和毁灭他们而摧毁了祂自己的葡萄园。我们没有在任何地方读到葡萄园后来被转交给其他人，尽管神确实有一个计划，通过将春雨带到教会和会众外面来拯救许多的人并带来最后的初熟的果子。然而神并没有使用建立保障的语言，就像祂对以色列和教会所做的那样。尽管使用了一些“收割”和“降雨”的语言，但谈论的方式完全不同。

我们返回到约珥书1章7节：

它毁坏我的葡萄树...

“毁坏”这个词出现在耶利米书2章15节这样的经文中：

少壮狮子向他咆哮，大声吼叫，使他的地荒凉；城邑也都焚烧，无人居住。

这节经文再次讲到了狮子，就像狮子出现在我们之前的经文约珥书1章6节里那样。他们“使祂的地荒凉”并且“无人居住”。我们之前已经看到“无人居住”这个短语指的是没有神的灵；主耶稣抛弃了教会，圣灵从会众里出来了，这导致了这种荒凉的景况，允许撒旦在属灵上使这块地荒凉。毁坏与荒凉是同一个希伯来单词，它的斯特朗编号是#8047，在约珥书1章7节里被翻译成“毁灭”，在耶利米书4章6至7节里被翻译成“荒凉”：

应当向锡安竖立大旗，要逃避，不要迟延；因我必使灾祸与大毁灭从北方来到。”有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身，出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场，无人居住。

当我们阅读耶利米书或以西结书或其他地方时，这是一种相当常见的语言，在这些地方神使用历史上对犹大的审判来阐述祂对教会带来的审判。

回到约珥书，在约珥书1章7节里说：

它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮...

我们讨论了一点“剥了”，以及这个词是如何与忿怒和烈怒认同的。“无花果树”代表以色列。我认为我们中的许多人熟悉这一点。例如，当神谈到末时时，在马太福音24章32节里说：

你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。

我们很久以前就知道“无花果树”指的是以色列，以色列在1948年再次成为一个国家，此前，以色列曾被分散到各个国家，长达1900多年。犹太人再次汇聚到一起并形成了以色列国，神以这个事件作为末时临近的迹象。祂把以色列称为“无花果树”，例如，在耶利米书24章1至5节里说：

巴比伦王尼布甲尼撒，将犹大王约雅敬的儿子耶哥尼雅和犹大的首领并工匠、铁匠，从耶路撒冷掳去，带到巴比伦。这事以后，耶和华指给我看，有两筐无花果放在耶和华的殿前。一筐是极好的无花果，好像是初熟的；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。于是耶和华问我说：“耶利米你看见什么？”我说：“我看见无花果，好的极好，坏的极坏，坏得不可吃。”耶和华的话临到我说：“耶和华以色列的　神如此说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。

然后在耶利米书24章8节里继续说：

耶和华如此说：“我必将犹大王西底家和他的首领，以及剩在这地耶路撒冷的余民，并住在埃及地的犹大人都交出来，好像那极坏、坏得不可吃的无花果。

关于这筐无花果，耶和华说“好无花果”代表祂的子民、选民，“坏无花果”代表那些不是选民的人，但他们都是以色列人。那些遭受掳掠的人写照“好的”以色列人，那些没有遭到掳掠的人写照“坏的”以色列人。我们可以清晰地看出以色列人被比作“无花果”。无花果来自哪里？它们来自一棵无花果树，在耶利米书24章的背景下，这是以色列国的无花果树，但我们也必须说无花果树可以被理解成代表教会和会众。神在耶利米书24章通过这幅插图教导我们那些被掳掠到巴比伦的人和那些拒绝遭受掳掠的人。我们了解到神在历史上让在犹大的犹太人去遭受掳掠的命令写照了主在末时打开祂的话语时给教会中的人的命令，让他们离开教会并进入到世界上。巴比伦写照世界。那些拒绝离开教会，进入世界侍奉神的人是“坏无花果”。这意味着“无花果”这个词具有双重的属灵含义。它可以指以色列国，也可以指新约教会和会众。

因此当神讲到“剥了”无花果树的皮时，祂在约珥书1章7节里说：

它毁坏我的葡萄树...

记得我们看过葡萄树或葡萄园也有双重的适用。有以色列的葡萄园和新约教会的葡萄园，现在在约珥书1章7节里说：

...剥了我无花果树的皮...

约珥书提到了神对以色列或古犹大的审判，但是在属灵上，它指向了在末时的对教会的审判，因此这就意味着“无花果树”首先指的是古以色列，其次指的是新约的教会和会众。

我们经常引用马太福音24章里关于无花果树长叶子的经文。我再阅读一遍，在马太福音24章32节里说：

你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。

然而，我们并没有常常考虑到神在平行对应的路加福音21章29节里说的内容：

耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各样的树，

神不只是把我们的注意力引到无花果树上，而是祂说：“**看无花果树和各样的树。**”在路加福音21章30至31节里继续说：

它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐地成就，也该晓得神的国近了。

所以这节经文指的不只是无花果树，而是“各样的树”。我们将在以后的查考中更多地查考这一点，但现在我们要返回到约珥书1章。耶和华在第11节说田地的庄稼都灭绝了之后，祂在约珥书1章12节里说：

葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。

我们看到这段叙述与我们在路加福音21章里读到的内容相符合：“**看无花果树和各样的树。**”它们都枯干了。这是处在神审判之下的教会。无花果树是教会的象征，但教会也由“石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木”来象征。它们都枯干了，“**众人的喜乐尽都消灭了，**”因为在天上没有了欢喜。尤其当审判从神的家起首的时候，因为在那时几乎没有人在世界上的任何地方得救。然后神仁慈又宽容地（在2300天之后）开始在教会外面降下春雨，会众外面就有了喜乐。但是在教会内，整整23年都是同样的状况——树木都消灭和枯干了。在教会内没有果子也没有救恩发生。

因此我们可以看到不仅葡萄树代表了以色列和教会，无花果树和各样的树首先代表了以色列，然后它们在另一幅属灵的画面中代表教会。因此神是在说当你看到无花果树有叶子，但没有果子时（正如马太福音24章和路加福音21章里表明的那样），那么你就知道“夏天”或收割的时候近了。以色列成为一个国家是圣经中的一个路标或指标，表明末时临近了。在教会时代结束时神对教会进行了审判，祂藉着祂的话语显明会众里没有了果子，他们的果子在祂的鼻孔里成了臭气——本来应该结出好葡萄，但除了臭气什么都没有。当你知道这一点，当你看到无花果树长满叶子但树上没有果子时，你就知道时候已经非常接近了。这也是我们开始了解“麦子和稗子”以及所有这些都涉及“收割”的时候，因为神在大灾难期间开始启动了这个过程，然后在2011年5月21日审判日开始时完成了“麦子和稗子”的最后的分离。

我们返回到约珥书1章7节：

...剥尽而丢弃，使枝条露白。

这种描述性的语言表明神已经从无花果树上移去了祂的保护罩。祂将无花果树暴露出来。这种语言确实表明教会的罪是“公开的”，所有人都能轻易地看见。在耶利米书49章10节里说：

我却使以扫赤露，显出他的隐密处，他不能自藏。他的后裔、弟兄、邻舍尽都灭绝，他也归于无有。

我们在以赛亚书47章2至3节里读到关于巴比伦：

要用磨磨面，揭去帕子，脱去长衣，露腿趟河。你的下体必被露出，你的丑陋必被看见；我要报仇，谁也不宽容。

这就是无花果树“赤露”所代表的意思。我们记得当主从教会中出来时实际上是基督的同在曾保护了教会免受神的忿怒，因为教会是有罪的，神的忿怒会因着它的罪而临到教会；那些在教会里的人经常说：“教会从来都不是完全的。”是的，这是事实，但即使教会不是完全的，基督在其中提供保护。一旦祂从教会中间出来，教会的罪就暴露出来，在某种程度上他们的罪被神“看见”了，神对他们的看法也不同了。现在祂必须惩罚他们。祂必须为这些事情察看他们并给教会带来毁灭。

在我们下次的查考中相聚时我们要继续讨论这个话题。我们还需要考虑的另一件事就是当主耶稣基督来到并发现在无花果树上没有果子时，祂就咒诅了这棵无花果树。我们将稍微讨论一下在由古以色列代表的无花果树与代表新约教会和会众的无花果树之间的关系。

约珥书1章（3）讲

欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是约珥书1章第3讲。在约珥书1章7至13节里说：

它【英：他】**毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我　神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。**

我就读到这里。约珥书第1章是神对古以色列的历史上的审判，从属灵上来讲，它也指向神在末时对教会和会众的审判，在末时教会时代结束了，审判从神的家起首了。那就是大灾难期间，也是圣经中称为“末时”时期的开始。所以我们在这两种情形下（神对以色列的审判和神对新约教会的审判）都看到对“庄稼”的毁灭。以色列和教会内的果子都毁坏了。 果子被摧毁了。

原因在于主教导我们，一旦有形会众（比如以色列民族或新约有形教会）处在神的审判之下并神终止了与他们之间的关系，他们就不再是祂的代表了，神停止祝福他们，不再使用他们来带来救赎。他们当中的福音以及他们作为福音的看守人被神从他们身上除去了。圣灵离开了以色列，于是他们中就不再有人得救了。圣灵离开了教会，教会里也不再有人得救了。当然，神仍然能够拯救以色列人，祂把个别的以色列人（在殿里的幔子裂为两半之后）从以色列的宗教体系中拉出来，神同样拯救了一些在教会里的人，在审判临到神的家时神把他们从教会里拉出来。这并不是说神不可以拯救一个犹太人或拯救与一间教会有关的某个人，当神把他们从当时的宗教体系里拉出来时他们可以在有形宗教团体之外得救，但对于留在以色列民族和在教会里的人来说，他们的属灵光景就是这样：不再有多结果子，不再有救赎发生。

我们在约珥书1章里看到神提到祂的计划是兴起一队民来攻击祂的百姓，为要给他们带来审判。从历史上看，这指的是巴比伦人来攻打犹大，但是在属灵上，它指的是撒旦的黑暗王国来攻打教会。说到这一点，在约珥书1章7节里说：

它【英：他】**毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。**

我们曾讨论过荒废葡萄树和剥了无花果树的皮，但是我们来快速回顾一下第7节的最后一部分：“**剥尽而丢弃，使枝条露白。**”当剥一根树枝时，你剥掉了这根树枝的保护层，它看起来光秃秃的。你要是剥过树枝上的树皮，之后这根树枝变得白而且光滑，它看起来几乎像裸露的皮肤。这句陈述的概念是那些在教会和会众里之人的属灵上的“赤身”正在被展现出来。他们的保护就是神圣灵在他们当中，但是一旦圣灵从他们当中离开，他们就没有了保护。作为一个有形团体，他们的罪现在正赤露和暴露在神面前，只要圣灵在他们中间神就会忽视他们的罪。但现在祂不再忽视他们，祂必须为他们的罪去察看教会，那就是这句陈述表明的意思。在耶利米书49章10节说到以扫：

我却使以扫赤露，显出他的隐密处，他不能自藏。他的后裔、弟兄、邻舍尽都灭绝，他也归于无有。

以扫赤露，神显出他的隐密处使他不能自我隐藏。这是神在讲到古以色列和新约教会时表明的观点。当审判从神的家起首时，无花果树就赤露，被剥尽，会众的罪恶就暴露在神的眼前。

我们返回到约珥书并继续来看约珥书1章8节：

我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。

翻译成“哀号”的希伯来单词只出现在这节经文中。它的斯特朗编号是#421 ，这是#421哀号这个词在旧约中唯一出现的地方，但它的拼写恰好与#422和#423相同。#422这个词是“起誓swear”，#423那个词是“起誓oath”，#423与#422的意思类似，#422也可以被翻译成“咒诅”。我们只查考一节经文来看看#422这个词是如何使用的，在耶利米书23章10节里说：

地满了行淫的人。因妄自赌咒，地就悲哀，旷野的草场都枯干了。他们所行的道乃是恶的，他们的勇力使得不正。

因此约珥书1章8节里说：“**我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。**”我们若用“起誓”这个词来代替“哀号”，那就很难理解，我不知道我是否理解了哀号这个词。我认为译者对这个词感到困惑，我认为那就是为什么他们将“起誓”翻译成“哀号”。在这节经文的上下文中，在后面又说了一些内容“**祭司啊，你们当腰束麻布痛哭**；”对以色列来说，这是一个令人悲伤和严重的光景，也许，这就是为什么神使用了等同于“起誓”的一个词的原因。

因此这节经文说：“**我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号，**”我们在圣经中多次看到“麻布”这个词。我们来翻到耶利米书4章7至8节：

有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身...

这句陈述与约珥书1章6节的属灵画面相符合：

有一队蝗虫（原文作“民”）又强盛，又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。

上来的这只狮子就是撒旦。他是毁坏列国的，在耶利米书4章7至8节里继续说：

有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身，出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场，无人居住。因此，你们当腰束麻布，大声哀号，因为耶和华的烈怒没有向我们转消。

这是神对称为祂名下的子民、世上的有形教会和会众的审判。因此，他们应当腰束麻布，他们应当哀号哭泣并向神呼求。当教会和会众里掌管权柄的人——牧师、长老和执事——听到神的审判临到神的家的消息时，他们本应该作出这样的反应。教会时代已经结束了。一旦他们听到这些事情，他们作为神的子民应该得体地和谦卑地开始向神呼求，“哦，主啊，请怜悯我们，怜悯我们。饶恕会众里的人。我们该怎么做？你希望我们做什么？”他们应该谦卑地、温顺地顺服神的旨意。他们应该到圣经中去竭力地去察验教导的内容是与不是。毕竟，只要看看末时教会和会众里的光景就知道了，在那时圣经里出来的消息说撒旦被释放并作为大罪人坐在教会里。这一切都处于神的旨意；神使用撒旦来给教会带来审判。因着他们的不忠心审判从神的家起首了。

因此任何有眼睛的人都应该看看教会里的属灵光景。他们应该会看到什么？他们会看到教会把真福音变成了“别的福音”，扭曲了神的恩典将其变为一种行为福音。这些教会在教导上的许多方面都失败了，他们通过教导允许离婚而破坏了婚姻制度。他们允许女人登上讲台，讲道并教导等等，在一个又一个教训上这样做。他们说：“哦，我们是神的子民。神绝不会撇弃我们。神绝不会抛下我们。我们是基督建立的教会，我们将一直存留下去。”这种傲慢自大的反应导致新约教会不省察自己，不去查考圣经看看他们是否做错了什么，或者他们的教训是否需要得到纠正。他们并没有费心地去关注这些事情。他们只是假定他们与神之间关系良好，神对他们满意，他们仍旧是神的子民。他们没有吸取以色列民族的历史经验教训，同样地，教会与神之间处于一种行为关系中。

只有个别信徒才能靠着恩典得救，在得救时他们的一切罪都被赦免了——过去的、现在的和将来的。神的恩典适用于各人，神对个人的恩典与神对待有形团体或有形机构的方式不同。神对个人的恩典不同于祂对待以色列民族的方式；以色列民族有责任保持对神的话语的忠心，别无其他。他们与神之间是一种行为关系。他们没有保持忠心，后果就来了。当神将殿里的幔子裂为两半并结束祂与以色列的关系时，祂就审判了他们。

同样，新约教会与神之间也处于同样的关系中。神命令他们要遵守某些诫命，如果他们没有那样做，神的审判就会临到他们。那就是为什么神在启示录2章和3章里指出了教会的罪，那就是为什么祂在启示录2章21节里说祂给了他们“悔改的机会”，但是一旦他们没有悔改，他们就被丢进大灾难的床上，那就是审判开始的时候。在神降临察看他们是否从罪恶中回转之前，“机会或期间”持续了将近2000年（1955年）。当执事、祭司、牧师和照管羊群的牧人听到神的审判从神的家起首时，他们没有回转，没有悔改，也没有作出任何回应。他们没有按照神在约珥书1章8节的命令去行：

我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。

只有真信徒才会严肃对待警告并转向圣经，神把他们从教会里拉出来，当然，离开教会对神的子民来说是一种极大的祝福。再次强调，约珥书1章描述了教会缺乏果子，他们的庄稼遭到毁坏的属灵光景。那是一片遭到毁坏的土地。

我们再来查考耶利米书6章22至26节：

耶和华如此说：“看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯。他们的声音，像海浪砰訇。锡安城啊（“城”原文作“女子”），他们骑马，都摆队伍，如上战场的人要攻击你。”我们听见他们的风声，手就发软，痛苦将我们抓住，疼痛仿佛产难的妇人。你们不要往田野去，也不要行在路上，因四围有仇敌的刀剑和惊吓。我民哪（“民”原文作“民女”），应当腰束麻布，滚在灰中；你要悲伤，如丧独生子痛痛哭号，因为灭命的要忽然临到我们。

我们在这段经文里读到了类似的语言。其中说“**我民哪（“民”原文作“民女”），应当腰束麻布，滚在灰中；你要悲伤，如丧独生子痛痛哭号，**”我们的经文约珥书1章8节里说“**我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。**”约珥书1章8节没有讲到独生子，但我们在这两幅画面中看到神在教导教会内部的属灵状况是多么地糟糕。这是你能想象到的最悲惨的光景。这就像一个女人失去了她的独生子或者像一个处女死去了她幼年的丈夫一样。这是一种可怕的属灵状况。耶利米哀歌详细地描述了神对祂自己子民的可怕的审判。在耶利米哀歌2章9至11节里说：

锡安的门，都陷入地内，主将她的门闩毁坏，折断。她的君王和首领落在没有律法的列国中，她的先知不得见耶和华的异象。锡安城的长老坐在地上默默无声，他们扬起尘土落在头上，腰束麻布，耶路撒冷的处女，垂头至地。我眼中流泪，以致失明；我的心肠扰乱，肝胆涂地！都因我众民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上发昏。

这种语言贯穿了整本耶利米哀歌。这是对神临到祂自己子民身上的严厉审判的“哀号”。约珥书1章8节也表达了同样的观点：“**我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。**”

然后在约珥书1章9节里说：

素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。

有人问我“我们怎么知道约珥书1章的重点是教会，这章描述的是大灾难而不是对世界的审判？”原因在于第9节不断提到祭司和耶和华的殿，也因为在约珥书1章13节里说：

祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。

神的殿当然就是旧约的圣殿，但神的殿在属灵上指的是新约教会和会众。我们记得彼得前书4章17节就使用了这样的语言：

因为时候到了，审判要从神的家起首；若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？

彼得是使徒之一，当主感动使徒彼得写下彼得前书1章时，那是在基督已经被钉在十字架上之后和殿里的幔子裂为两半之后了。那时耶路撒冷不再是神的子民敬拜的地点了，因此当主感动彼得说出审判从神的家起首时，他说的不是圣殿和在耶路撒冷的殿，而是在说象征新约教会和会众的殿——审判从教会起首。在那时最后的审判开始了，这个审判确实发生了；在1988年5月21日，也就是五旬节的前一天，在地球历史刚好13000年后，教会时代结束了。教会时代开始于公元33年的五旬节并持续了1955年，但在1988年的五旬节再次来临并在某种意义上将教会时代更新一年之前，神在1988年5月21日的前一天结束了教会时代，这就开始了对神的家的审判时期。

在约珥书1章9节，神提到使素祭和奠祭在耶和华的殿中断绝。我们可以确定地将其理解成这是在教导我们在大灾难期间，教会里被断绝了某些东西。断绝的是什么？首先，我们来查考一下“素祭”代表什么。素祭在英文里是两个单词，但素祭是来自于一个希伯来单词编号是#4503的翻译，#4503经常被翻译成“素祭和礼物”，就像当进行献祭时献上的礼物那样。#4503也几次被翻译成“礼物”和“供物”。当以扫来迎接雅各的时候，雅各带着他年幼的家眷从哈兰逃出来，雅各当时很害怕，他提前献上“礼物”给以扫。礼物就是“素祭”或在其他地方只是“祭物”的同一个词，素祭的编号是#4503，它三次出现在创世记4章1至3节里：

有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐（就是“得”的意思），便说：“耶和华使我得了一个男子。”又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日【英：随着时间的推移，它发生了】**，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；**

我就在这里停下来并解释一下，如果你查考行间圣经，翻译成“随着时间的推移”的单词可以正确的翻译成“日子的结束”，因此这句短语是在说“在日子的结束它发生了”，这是重要的，因为它帮助我们理解神的计划一直是在该隐和亚伯之间当时发生的事情与“末时”联系起来。该隐和亚伯是亚当和夏娃的儿子，所以这件事发生在这个世界被创造的初期，神在该隐和亚伯之间设置了这种环境，将要发生的结果就是该隐将杀死亚伯。从属灵上来说，主把这件事与“在日子的结束”时发生的事情联系起来。正如我之前提到的，教会时代的结束是在地球历史的第13000年，那一年就开始了末时。在教会时代结束时，神将麦子从稗子（选民从非选民）中，或“将亚伯从该隐中”分离出来，因此我们在这段经文里读到的内容与麦子和稗子的分离有关。在创世记4章3至8节里继续说：

有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。

这段经文又回到了他们两人献上的“供物”上。首先，耶和华必须让人知道祂想要供物，亚当和夏娃的两个儿子都献上了供物。一些神学家说该隐的供物不蒙悦纳是因为他的供物没有涉及流血。我们仔细地查考供物，经上确实说该隐“**拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物。**”但耶和华看不中该隐的供物与供物的“种类”无关，当我们继续查考“供物”这个词时，我们看到可以献上各种各样的供物，它们都是可蒙悦纳的。神指定了要献上什么样的供物，供物不总是动物性的祭物；供物可以是地里的出产。地里的出产本身是一种非常好的供物。那么问题出现在哪里呢？我们若继续阅读约翰一书，神提到该隐杀了亚伯。在约翰一书3章10至12节里说：

从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。

这就是为什么神看中亚伯和他的供物，但看不中该隐和他的供物的答案。因为该隐的“行为”是恶的，而亚伯的“行为”是义的。这意味着神基于好行为称亚伯是义的吗？我们记得，圣经在加拉太书2章16节告诉我们：“**因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。**”那就是该隐失败的地方，因为神让亚当的子孙知道并深刻认识到供物是必需的，供物与他们的罪有关联。既然人已经堕入罪中，就必须对受到冒犯的神进行补偿，因此他们必须向神献上某种的供物。当神让人们知道这个需求时，该隐就献上地里的出产作为回应。该隐耕种了一些出产，把其中的一部分献给神：“这是我的供物。这是你向我要求的。这是你因为我的罪而向我表明你想要的东西。”于是该隐信靠献上供物的那个“行为”：“我献上供物的行为将使我在神眼中称义。这件供物会使我与神和好。神想要一件供物。我已经献上供物，我满足了神。”这样的行为是恶的，因为他错误地认为他可以藉着他自己的行为称义。

另一方面，亚伯也认识到神因着人的罪而对人发怒，神要求通过献祭来平息祂的怒气。必须献上一件供物，于是亚伯杀了羊群中头生的并把它作为一件供物献给神。如果亚伯（像该隐一样）认为向神献上供物的行为会使他称义，那么亚伯的行为也是恶的。但亚伯是一个神的儿女。他是义的，因为神拯救了他，因此神也打开了亚伯的眼睛来明白动物不能使他称义：“这件供物和我进行的这个行为当然不能使我在神面前称义。我是个罪人，我需要救主。神通过献上供物这件事指示我那个救主就是神自己。”亚伯信靠基督、弥赛亚的行为，祂从创世以来就已经完成了作为被杀羔羊的工作，在世界开始以前羔羊就已经被杀并已经为祂子民的罪而死了，包括亚伯的罪。所以亚伯可以信靠主耶稣基督为了他已经完成的工作。当亚伯献上他的供物时他的行为是义的，因为他不信靠他自己的行为，而是信靠基督的行为或基督的信心。因此我们看到地里出产类的“供物”或动物性的祭物都是蒙神悦纳的，而供物在我们的经文约珥书1章9节被翻译成“素祭”。

我们也翻到利未记，我将阅读其中多次使用“供物”或“素祭”的几节经文。在利未记2章1节里说：

若有人献素祭为供物给耶和华，要用细面浇上油，加上乳香，

在这节经文里，“素祭”是浇上油的。然后在利未记2章2至3节里继续说：

带到亚伦子孙作祭司的那里。祭司就要从细面中取出一把来，并取些油和所有的乳香，然后要把所取的这些作为纪念，烧在坛上，是献与耶和华为馨香的火祭。素祭所剩的要归给亚伦和他的子孙，这是献与耶和华的火祭中为至圣的。

“素祭”这个词也出现在第4、5、6、7、8节中。如果你想了解更多，你可以阅读这些经文。在利未记2章12至15节里继续说：

这些物要献给耶和华作为初熟的供物，只是不可在坛上献为馨香的祭。凡献为素祭的供物都要用盐调和，在素祭上不可缺了你神立约的盐；一切的供物都要配盐而献。若向耶和华献初熟之物为素祭，要献上烘了的禾穗子，就是轧了的新穗子，当作初熟之物的素祭，并要抹上油，加上乳香，这是素祭。

禾穗子也可以是素祭的一部分。当我们查考“供物”这个词时我们看到它与神设立并要求以色列人遵守的献祭体系息息相关。“素祭”对神来说是献祭中不可或缺的一部分，正如祂在约珥书1章里说的那样“**素祭...从耶和华的殿中断绝**，”这是非常严肃的话；它说的是断绝“供物”，而供物一次又一次地指向了主耶稣基督。如果你在以色列时代断绝素祭，那就好像你把弥赛亚拿走了，因为每一样供物和每一次献祭都指向基督、弥赛亚。那就是神在属灵上宣告的内容：基督将从神的殿里断绝。再次，由于以色列代表教会，所以这句话表明主耶稣基督将从会众里出来；圣灵将离开并撇弃教会，教会要交给撒旦。这真的是一件可怕的事情。

我们再来查考关于“素祭”的一件事。我觉得在但以理书9章里读到这件事非常有意思，我们读到但以理书9章里的七十个七。我们知道神如何使用“七十个七”来给出一个符合圣经的时间路径。那些说“时间路径”不符合圣经的人没有仔细阅读圣经，因为神在但以理书9章里给出了时间路径，祂在但以理书9章24节里说：

为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七...

然后祂给了我们一个起点，祂指示我们未来将经历多少个星期或多少个七，那就把我们引向了十字架。从十字架开始，时间路径实际上把我们带入了整个教会时代。在但以理书9章27节里说：

一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息...

“供献”就是被翻译成“供物”或“素祭”的那个词。

...那行毁坏可憎的（或作“使地荒凉的”）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作“倾在那荒凉之地”），直到所定的结局。”

在但以理书9章27节，当其中谈到“一七之半”时，那指的是第七十个七的中间。我们必须仔细查考整件事情才能明白“一七之半”指的是什么。“一七之半”指的是基督三年半的传道（一星期是七，一七之半就是三个半）。在基督的传道工作结束时，在“三年半”结束时，祂走上了十字架，在一七之半祂“**使祭祀与供献止息**”祂使祭祀和素祭止息，这指的是在历史上发生的事情，一旦耶稣基督走上十字架，以色列民族的献祭体系就来到了终点——所有的献祭和所有的“素祭”都要停止。对神来说，以色列民族的献祭体系不再具有任何的合法性，因为这些献祭体系只是为了指向弥赛亚。主耶稣降临来展现和说明所有的献祭所指向的东西，因此祂就是所有献祭的终极目标。正如献祭被设立是为了教导基督在世界的根基上完成的事情，基督进入到人类中是为了（以一种明确无误的方式）说明祂在世界开始以前在偿还祂子民罪中成就的事情，因此，就不再需要教导献祭和指示关于这些事情了。一旦基督在“一七之半”走上十字架神就结束了所有的献祭活动。

我们在启示录的语言中读到了七十个七的后半段被捡起来，其中讲到1260天（男孩子在十字架之后被接到天上去了），“妇人”逃到旷野得到神的喂养，这段时期象征“三年半”，也象征了十字架以后的时期。

我们可以看到神是如何讲到祂使“素祭”和“奠祭”断绝的。素祭和奠祭断绝是我们还没有查考过的一个方面，这是一件历史事实，一旦基督走上十字架之后这件事就确实发生了；“素祭”确实从以色列人断绝了，因为神结束了祂与以色列民族的关系。

但是约珥书1章的关注点不只是以色列民族，因为这章也关注于末时到来时对教会的审判。因此教会里素祭和奠祭都断绝了，我们快速来查看一下民数记28章2至8节里说：

“你要吩咐以色列人说：献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我。又要对他们说：你们要献给耶和华的火祭，就是没有残疾、一岁的公羊羔，每日两只，作为常献的燔祭。早晨要献一只，黄昏的时候要献一只。又用细面伊法十分之一，并捣成的油一欣四分之一，调和作为素祭。这是在西奈山所命定为常献的燔祭，是献给耶和华为馨香的火祭。为这一只羊羔，要同献奠祭的酒一欣四分之一。在圣所中，你要将醇酒奉给耶和华为奠祭。晚上，你要献那一只羊羔，必照早晨的素祭和同献的奠祭献上，作为馨香的火祭，献给耶和华。”

因此奠祭与醇酒有关，我们知道酒与福音有关，因为神使用酒作为福音的一个写照。

那就是我们读到“素祭”、祭物和“奠祭”时指向的内容。这一切的祭物都与主耶稣基督有关，围绕着祂，祂是那个蒙神悦纳的祭物，当然，祂的流血是给罪人带来救赎的福音信息。素祭和奠祭从耶和华的殿里断绝了，作为回应，“**侍奉耶和华的祭司都悲哀。**”

在我们下次对约珥书的查考中我们要再次讨论这个话题。

约珥书1章（4）讲

欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是约珥书1章第4讲。我们要阅读约珥书1章9至13节：

素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。

我就读到这里。随着我们对约珥书1章的查考，我们看到这章的重点是神对祂自己子民的审判。在历史上，受到神的审判的是犹大和以色列国，在属灵上，受到审判的是在末时的新约教会和会众，那时教会时代结束了，审判从神的家起首了。

因此我们在第9节和第13节看到对神的家（殿）的提及。在第9节里说：“**素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝**”，在第13节里说：“**因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。**”我们知道这个审判是对教会的审判，而不是对世界的审判，它是针对有形教会的审判。明白这一点是很有帮助的，因为当神说到田荒凉以及与收割有关的语言时，我们知道祂是在讲论在教会和会众里的收割。换句话说，教会里的收割被毁坏了，但整体的收割没有遭到毁坏，因为约珥书2章和3章继续提供了更多的信息，尤其在约珥书2章里谈到神的“降雨”和丰年的计划，以及在神使教会的收割断绝时仍然有春雨降下；在最初的2300天之后，祂开始在教会外面的世界上降下春雨。我们必须记得这一点。

在上次节目中我记得我们查考了第9节，我们要通过查考这节经文的后半段陈述来结束这节经文。在约珥书1章9节里说：

素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。

当素祭和奠祭“**从耶和华的殿中断绝**”时，**侍奉耶和华的祭司都悲哀。**“悲哀”这个词出现在几处地方，但我们只查考其中的两处地方。在耶利米书14章1至3节里说：

耶和华论到干旱之灾的话临到耶利米。“犹大悲哀，城门衰败，众人披上黑衣坐在地上，耶路撒冷的哀声上达。他们的贵胄打发家僮打水，他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧，抱头而回。

在这段经文里耶利米讲论的是耶和华论到干旱的话语。因为没有雨，因此有“干裂的地”，结果就是“犹大悲哀”，犹大是有形教会的一个写照。这是在告诉我们神看待教会就好像他们是正在悲哀的人。所以当侍奉耶和华的祭司悲哀的时候，这种语言可以适用于在会众里未得救的人。这是圣经中的语言，这种语言并不一定意味着每一个长老、执事或牧师知道神的审判临到了他们，但神看待他们的方式就是他们都在悲哀。祂在圣经中表达这个观点的方式就是好像“祭司”在悲哀，就像犹大人因着土地干裂而悲哀那样。

在民数记14章中，我们读到由于“报恶信”而使审判临到以色列人身上的历史上的情况。在民数记14章32至35节里说：

至于你们，你们的尸首必倒在这旷野。你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日；你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。我耶和华说过，我总要这样待这一切聚集敌我的恶会众，他们必在这旷野消灭，在这里死亡。’”

然后在民数记14章37至39节里说：

这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和华面前。其中惟有嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒仍然存活。摩西将这些话告诉以色列众人，他们就甚悲哀。

这段经文就有“悲哀”这个词，悲哀的人是未得救的人，因为绝大多数从埃及出来的人都没有得救。尽管他们没有得救，但他们在听到神对他们审判的消息（他们必须漂流四十年）时，他们就甚悲哀。基本上，悲哀就是表示那个人没有得救的意思。正是在听到耶和华审判的消息时侍奉耶和华的祭司都悲哀了。新约教会和会众确实听到了，尤其是那些会众里的属灵领袖。他们确实听到了神的审判降临到他们身上的消息，因为这个信息是在大灾难时期宣告的。

然后在约珥书1章10节里继续说：

田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。

圣经告诉我们“田地”就是世界，然而当神收进来初熟的果子时，祂在世界上栽植了教会和会众，初熟的果子就是藉着这些教会收进来的，因此当神说“**田荒凉，地悲哀**”时，这与初熟的果子来自哪里有关，因为在当时神并没有像在教会时代结束时那样在教会外面作工，而是祂主要使用教会来拯救。在教会时代祂也可以在教会外面的这里或那里拯救一些人，但神使用教会的方式是让教会宣讲道，人们聚集在教会里敬拜；神赐给教会关于敬拜的指示，在会众里有属灵的监督。这是在整个教会时代期间的神的旨意。人们处在教会的权柄之下，那也就是处在神的权柄之下，这一点正是神想要做的事情。在当今，由于教会时代结束了，神的子民单独地在教会外面敬拜神，没有任何人监管我们。事实上，这样的光景对我们是良好的，也是神对祂子民的期望，但在教会时代的情形就不是这样。在教会时代期间，如果一个人听到福音并报有这种态度：“我不想到教会聚会。我不想处在权柄之下。我不想受水的洗礼。我不想参与需要受到属灵监督的事情，比如分享圣餐，处在会众领袖的监督之下。我不想做这些事情，但是我只想呆在家里。”这种心态就有问题了。这个人倾向于（看起来）不遵行神的旨意。神想让人们进入教会，他们在教会里得到喂养，教会将成就神的旨意。教会曾是初熟的果子收进来的地方，教会就是神所说的荒凉的田地，再次，正如在约珥书1章10节里说的那样：

田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。

我们在这节经文里看到五种事物；田地、土地、五谷、新酒和油。每一件事物都用一个词来描述，表明五谷遭到了破坏或毁坏。田“荒凉”。地“悲哀”。五谷“荒凉”。新酒“干竭”，油“缺乏”。神着重强调庄稼被毁坏了。属灵的果子被完全摧毁了；它被破坏了。这种语言是神能表达的最强烈的强调。

我们来查考一下“五谷、新酒和油”，因为它们在圣经里经常被一起提到。首先，我们来查考一下神如何以积极的方式谈论它们。在申命记11章14节里说：

他（原文作“我”）必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油。

我们已经熟悉了这种关于“雨”的语言，以及雨如何指向在它们特定的“时候和季节”的降下。记得神在约珥书2章23至24节里说的话：

“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。“禾场必满了麦子，酒榨和油榨必有新酒和油盈溢。

这段经文提到了麦子、酒和油。（申命记11章14节的“五谷”两次被翻译成“麦子”，但我认为它与约珥书2章24节里的“麦子”不是同一个词。）雨产出果子，这在属灵上指向了神的话语被比作雨，在神拯救祂的子民时雨产出了灵魂的收成。祂在特定的“时间和日期”做这件事，因此祂谈论教会时代的秋雨和在大灾难后半段期间的春雨。雨将导致收集五谷、酒和油。在诗篇78章，我们读到“五谷或粮食”，我们将看到五谷在诗篇78章23至24节里是如何被赋予一种属灵上的代表的：

他却吩咐天空，又敞开天上的门，降吗哪像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。

“吗哪”是基督的一个写照，“生命的粮”被说成是“天上的粮食”。我们要记得这是圣经上的话，当圣经讲到“雨”时，神指的是别的事物，而不只是字面上的雨，而是属灵上的雨。当圣经讲到“五谷、酒和油”时，神指的是其他的事物，不是字面上的收成，而是属灵上的收成或属灵上的收割。在耶利米书31章8节里说：

我必将他们从北方领来，从地极招聚，同着他们来的有瞎子、瘸子、孕妇、产妇，他们必成为大帮回到这里来。

这是在讲到神从大灾难中拯救出来的许多的人。然后在耶利米书31章9至12节里继续说：

他们要哭泣而来，我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路，在其上不致绊跌，因为我是以色列的父，以法莲是我的长子。”列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛说：“赶散以色列的，必招聚他，又看守他，好像牧人看守羊群。因耶和华救赎了雅各，救赎他脱离比他更强之人的手。他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒和油，并羊羔、牛犊之地。他们的心必像浇灌的园子，他们也不再有一点愁烦。

在这段经文中，神是在说把祂的子民从北方领上来，从历史上来看，这种情形指的是把以色列或犹大从巴比伦领出来。然而，这是在展望当神在末时拯救许多的人并将他们从撒旦王国的世界上带出来的时候。请注意神将他们与“麦子、酒和油”联系在一起。祂也将他们与“羊羔”联系在一起，这是神将祂的子民描绘成羊群的另一幅画面，而祂是牧人。

第12节里的“五谷或麦子”就是在我们的经文约珥书2章19里的“五谷”那个词。“五谷、酒和油”与神拯救的人有关。我们再来查考以积极的方式看待五谷的另一节经文，在以西结书36章24至30节：

我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。你们必住在我所赐给你们列祖之地。你们要作我的子民，我要作你们的神。我必救你们脱离一切的污秽，也必命五谷丰登，不使你们遭遇饥荒。我必使树木多结果子，田地多出土产，好叫你们不再因饥荒受外邦人的讥诮。

请注意神是如何谈论救恩的。这一点毫无质疑，因为这段经文里说祂要把一个新灵放在你里面并使你顺从祂的律例，这意味着你已经被迁入到神的王国，你将住在那片土地上。然后，忽然地，祂说：“**也必命五谷丰登，不使你们遭遇饥荒。**”这是“天上的五谷”，与属灵的果子有关的五谷，是用来抵御饥荒的；如果你有“五谷”，你就没有饥荒。如果你缺乏“五谷”，那么你就有饥荒。我们记得在历史上，在约瑟的时代人们存储了大量的五谷以应对那次严峻的、可怕的饥荒。在埃及以外的百姓没有五谷，他们因着饥荒遭受了痛苦。他们来到埃及，因为他们听说在埃及有粮食，那就是为什么雅各打发他的儿子们到埃及去买粮食。当然，在约瑟时代的那七年饥荒象征着大灾难时期。在饥荒的头几年，雅各听说在埃及有粮食，最终，他们去往了象征世界的埃及，为要得到写照基督的约瑟的喂养，在世界上当时迦南正在遭受饥荒。迦南是新约教会和会众的一个写照，他们没有“五谷”，那正是我们在约珥书1章里读到的内容，这些描述性的术语教导的是同样的事情：“**田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。**”这是整个大灾难时期教会和会众的处境并一直延续到我们现今，因为现在全世界都在经历同样的饥荒；神最初递给祂的子民和称为祂名下的城的那“杯”与祂在审判日递给地上所有居民的那个杯是同一个“杯”。因此当我们阅读约珥书1章和其中可怕的语言时，从属灵的角度来说，我们可以了解到曾经适用于教会的那些景况现在也恰当地适用于当今世界各地发生的事情。当神将祂的忿怒倾倒在教会以及世界上时这就是神带来的景况。

我们来看耶利米哀歌第2章。神感动耶利米写下耶利米书和耶利米哀歌，在耶利米哀歌2章11至12节里说：

我眼中流泪，以致失明；我的心肠扰乱，肝胆涂地！都因我众民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上发昏。那时，他们在城内街上发昏，好像受伤的，在母亲的怀里，将要丧命，对母亲说：“谷、酒在哪里呢？”

你看，一旦我们明白我们需要寻求福音，属灵层面，那么当我们阅读像这样的经文时各种含义就会浮现出来，我们就确切地理解了神教导的内容，因为耶利米哀歌非常详细地描述了神对祂自己子民的审判。它指向了对教会和会众的审判以及神毁坏了庄稼；没有果子没有五谷和酒。没有“天上的五谷”。没有酒所象征的福音，没有救赎。最终，这些陈述都回到了没有救恩这个概念上，因为在任何教会和会众里，神的救恩都消失了，圣灵抛弃了他们。他们被任其自生自灭，但是人不可能自我得救。他们可以仍然有圣经，他们可以布道，尽管他们教导的内容是诚实和忠心的，但他们无法拯救一个灵魂，因为拯救灵魂需要神来拯救，而神已经不在他们中间了。

因此，我们看到在约珥书1章10节的末尾说：“**因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏，**”这句陈述实际上在教导同样的真理。神赐下真理，然后祂一遍又一遍地反复强调同样的真理，我们将看到在下一节经文中，在约珥书1章11节里继续说：

农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。

这是对已经陈诉过的同一件事物的重申——在教会里属灵的果子消失了。它完全消失了。没有一个人得救。“农夫”这个词在耶利米书14章里被翻译成“耕地的”。我们之前查考过耶利米书14章，但我要再次回顾一下其中的犹大悲哀，在耶利米书14章3至6节里说：

他们的贵胄打发家僮打水，他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧，抱头而回。耕地的也蒙羞抱头，因为无雨降在地上，地都干裂。田野的母鹿生下小鹿，就撇弃，因为无草。野驴站在净光的高处，喘气好像野狗，因为无草，眼目失明。

我们可以轻易地看出当神说“地都干裂”时地是干旱的。我确信你看到过有一段时间没有经历下雨的土地，那片土地看起来干旱，肯定不能在其上种植任何农作物。“**无雨降在地上，耕地的也蒙羞抱头，**”“耕地的”这个词就是在约珥书1章11节里被翻译成“农夫”的同一个词。他们是“耕地的”，他们的工作是照料土地、播种、施肥和使其结出果实，但是他们要耕种什么呢？他们在干旱的土地上什么都种不出来，因为干旱的土地结不出果子，那就是神使用这种语言说话的原因。

神也在约珥书1章11节里继续说：“**因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。**”那就是为什么农夫应该感到羞愧，因为他们种植的庄稼（大麦小麦）灭绝了。“灭绝”这个词经常被这样翻译，它也可以被翻译成“毁灭”或“失丧”。庄稼消失了——无法恢复、挽救和使其免遭损失。这种庄稼无法挽救，它无法保留下来，这就是过去几十年来教会内部的状况（并且情形一直如此）。试图对这种庄稼做任何挽救的工作都是没有意义的，那就是为什么神命令祂的子民要离开教会并“逃到山上”并与教会不再有任何联系。教会里的庄稼被彻底摧毁了。

在耶利米书5章里，耶和华讲到遭到毁坏的庄稼。在耶利米书5章15节里说：

耶和华说：“以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国，是从古而有的国。他们的言语你不晓得，他们的话你不明白。

记得我们查考过约珥书1章6节，其中说：“有一队民侵犯我的地。”这在历史上指的是巴比伦人，但它也指向撒旦的黑暗王国以及由巴比伦王象征的撒旦。

在耶利米书5章16至18节里说：

他们的箭袋是敞开的坟墓，他们都是勇士。他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果；又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城。”耶和华说：“就是到那时，我也不将你们毁灭净尽。

令人惊奇的是，当我们遵循查考圣经的神的解经方法时，我们一定拥有解开圣经奥秘的“秘诀”，这个“秘诀”就是以经解经并确保结论一致，理解基督是用比喻说话。这促使我们查考像“五谷”、“酒”、“油”、“雨”和“收割”，我们察验来看看这些词在圣经中的用法，寻找它们的属灵含义，然后我们就能明白神如何写下圣经。例如，耶利米书的大部分内容现在可以理解地阅读了，就像平先生曾说过的那样，“这就像阅读一份今天的报纸一样”。我们读了耶利米书，我们确切地知道神在说什么，当祂使用一队民来到并吃尽祂子民的庄稼，他们吃了以色列人的儿女的粮食，他们吃尽了牛羊的语言时，我们确切地知道祂在说什么。对神的儿女来说，这一切都是可以理解的，那就是为什么神说：“**智慧人的心能辨明时候和审判。**”他们被赐予可以听的能力，明白巴比伦代表撒旦王国，犹大象征和写照教会。因此，（当他们带着这种领悟阅读圣经时）这种不断增长的知识开始在马太福音24章等经文中展现出来，神在那章里命令：“**那时，在犹太的，应当逃到山上**；”神的儿女知道犹太是教会的一个写照，他们知道“行毁坏可憎的”是由巴比伦王所象征的撒旦。这一切概念都开始契合在一起，神的子民拥有了神的话语的奇妙、美好和和谐一致的教导。只有神的子民才能真正理解和领悟圣经。我们可以阅读耶利米书5章、6章和7章等等，我们知道其中在说些什么。我们知道为什么神要费尽心思在祂的圣言中填满关于犹大被毁灭的信息，以及我们在约珥书中看到的所有关于庄稼被毁坏的语言。我们可以带着良好的理解能力来阅读约珥书1章、2章和3章，因为主在这些章节里讲到收割。

我们没有听取教会和他们的教师和神学家的意见，或听取他们的牧师的意见（我们不可能也不想听取），但我可以告诉你我们都经历过他们如何教导和教导的解经方式。他们若查考约珥书1章，他们会照着他们所能理解的程度关注“历史情形”，这样就不会因为一些考古学家的观点而误解这段历史。他们擅长做这样的事情，就像他们在北方以色列最终被毁灭时所做的那样，他们把“日期”挪来挪去为要适应考古发现而不是遵从圣经的教导。因此也许他们会给出一些历史见解，他们可能会强调农作物对古以色列的重要性以及他们如何如此依赖农作物作为食物的来源；换句话说，他们会花大量的时间在世俗和历史环境上，也许会加入一些道德上的教导，但他们会远远地“错过”福音信息。他们对神在耶利米书、以西结书和约珥书中所说的属灵的话语相距甚远。因此他们无法真正明白圣经，他们无法理解约珥书1章符合神的时间表和神对“时候和季节”的计划，他们无法将约珥书1章的内容与在末时对教会的审判联系起来，这些方面都是阅读圣经时大的“盲点”。因此他们能够理解道德性的教导、历史上的教导以及关于圣经是如何写成的语法上的要点，但他们无法辨别神的话语的属灵层面，而属灵层面正是神隐藏在圣经中的真理。很多时候，神并没有隐藏历史背景、道德教训或语法，但是祂隐藏了属灵上的教训，因此阅读圣经并评论所有其他要点却没有评论圣经的属灵方面，这是对圣经唯一真正重要理解的失败。我们可以明白那些其他的事情，但要明白神写下圣经目的的最重要的方面那就是属灵的真理。

我们返回到约珥书。在约珥书1章12节里说：

葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。

有时人们指责圣经，就像他们过去指责家庭电台有自己的议题一样。他们说：“你讨论审判太多了。你一直在讨论在末时的审判。”然而，这节经文是神如何写下圣经的一个案例。我告诉你，在这节经文上我准备对主说：“我明白了。你刚刚在第7节告诉我们你的葡萄树被毁坏，无花果树被剥皮而且被剥尽。然后你在第9节说素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝。你在第10节告诉我们田荒凉，地悲哀，新酒干竭，油也缺乏。你在第11节告诉我们农夫和修理葡萄园的要惭愧，因为大麦和小麦与田间的庄稼都灭绝了。好了，重点已经讲完，我很想继续往下进行。”然而，神还没有准备好继续前进，在第12节，祂在带领我们回到同样的真理和同样的教导，但祂使用了略微不同的比喻，但那个比喻教导的是同样的事情，并一次又一次的把含义引向那个主题。你看，这就是神写下圣经的方式。

阅读耶利米书吧；这是你要阅读的另一卷书，在一节又一节，一章又一章的52章中，神提出了同样的观点，并把这个观点深深地印在我们的脑海里，不断地提醒我们，这是对祂的子民审判的时期，教会时代结束了，祂已经结束了与他们之间的关系，不再有救恩发生了。当有些人指责神的子民过分强调神对教会的审判或神对世界的审判时，我想知道他们在圣经中阅读什么内容。他们在阅读圣经的哪个地方？你可以翻到圣经的什么地方来逃避神向罪人宣告祂的忿怒的偏好呢？我们可以去往哪里？我们在启示录中也发现了这一点。圣经只有66卷书。它不是5000卷书，而是66卷。神认为赐给我们启示录是合适的，启示录重点强调了对教会的审判和对世界的审判，约珥书是圣经中66卷书中的一卷，这卷书在第1章里重点强调了对教会的审判，第2章和第3章是对世界的审判。我们要往哪里去？我们要翻到其他的书卷吗？不要翻到耶利米书，因为我们在耶利米书中读到同样强调的内容，以及神对教会和会众的审判，加上第50章和第51章里对世界审判的信息，主在其中将巴比伦与世界联系起来。圣经中的书卷就这么多。这些人读过那鸿书或以西结书吗？他们读过但以理书中神赐给但以理指向大灾难的被掳掠的信息吗？他们读过但以理的异象吗？那个异象被说成是关于末时的事情。神的儿女应该去哪里呢？

避免这些事情的唯一方式就是进行“专项查考”，他们查考像“爱”、“平安”和“喜乐”那样的词，他们挑选并拣选几节经文，或他们可以偏离主题，教导一些不符合圣经的内容。这就是教会和会众做的事情，他们不遵循神说的话，那就是为什么进行逐句的查考很少是由教会和其他人参与的，他们不想听到这种对神的审判的持续的引用。

再次，在第12节里说：“**葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树...**”其中提到了五样事物，数字“五”指向审判。由于“零点五或半”舍客勒在神的律法中，我们可以将数字“五”认同于主耶稣基督的赎罪。这是正确的，数字“五”确实指向了基督的赎罪工作。但基督的赎罪工作是什么？那是为了祂子民的罪将自己作为祭物献上。祂赎了他们的罪，因为神的律法要求通过流血来使其得到满足。这是我们任何人能够得救的唯一方式。基督必须死去，才能满足律法对公义的要求，祂做了这件事，那就是赎罪，因此赎罪与审判息息相关。基督的赎罪工作是祂替代祂的子民使神对祂进行审判，因此我认为，正如平先生常教导的那样，数字“五”与审判有关，当我们查考赎罪，神对罪的审判是什么时，那是一种正确的理解。

在这段经文里，神列出了五种树木——葡萄树、无花果树、石榴树、棕树和苹果树——还有类似的语言说：“**葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树...也都枯干**；”这些是田野的一切树木。我们记得在路加福音21章，在路加福音21章29至31节神将“各样的树”与祂审判教会的时期联系起来：

耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐地成就，也该晓得神的国近了。

“无花果树和各样的树”都被提到。“无花果树”代表古以色列，但以色列代表教会，因此“无花果树和各样的树”也指向了教会，他们结出果子，但结出果子不是在神审判他们的时候。它们都枯干了，正如在我们的经文约珥书1章12节里说的那样：“**连田野一切的树木也都枯干**；”这意味着它们“枯干”了。在新约福音书中当基督咒诅无花果树时，无花果树就枯干了。我们记得对它的咒诅是什么：“**从今以后，你永不结果子！那无花果树就立刻枯干了。**”那就是神对古以色列的审判，一旦神在十字架上将殿里的幔子裂为两半，从此就再也没有一个犹太人通过以色列民族的事工得救了。在那以后神通过把他们带出那个体系和藉着祂的话语拯救了一些犹太人，但神就再没在犹太会堂的体系中拯救任何人。同样地，当神结束教会时代并使审判从神的家起首时，就再也不会有一个灵魂在有形教会里得救了。神在大灾难的后半段通过把一些人拉出教会带到世界上从而仍然拯救了教会里的一些人。神对有形教会的审判是永恒的审判，审判就是“从今以后，你永不结果子”，正如基督咒诅无花果那样。那就是约珥书1章12里说的内容：

连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。

神在路加福音15章里赐给我们两个比喻告诉了我们一些非常重要的事情。在路加福音15章8至10节里说：

“或是一个妇人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细地找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’我告诉你们：一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。”

悔改与救恩密切相关。神赐下悔改来改变我们的心，祂赐给我们一个新心和新灵。于是我们悔改了，离开那从各人罪恶的心里涌出来的罪恶。这是唯一涉及真正救赎的悔改。当人们从吸烟、酗酒、咒骂、说谎或欺骗的表面上悔改时，他们从浮在表面的外在罪恶上回转了，但他们的内心并没有改变，这不是真正的悔改。这不是圣经中的悔改，那就是为什么悔改需要神来转变我们，使得我们可以回转：“我回转以后，就真正懊悔。”这就是真实的悔改，那就是为什么圣经说一个罪人悔改在天上就有欢喜，因为那意味着他重生了，他的罪被赦免了；他有一个新心和新灵。因此当神说“众人的喜乐尽都消灭”时那是在讲到救赎的喜乐。

再次，约珥书第1章的焦点是教会。在大灾难的整个23年期间，在教会里在天上没有喜乐。大灾难的前2300天对全世界来说是一段悲伤的时期，在此期间几乎没有人得救，因为“**天上寂静约有二刻。**”但在整个23年期间，教会里根本就没有喜乐，也没有悔改和救赎发生。

约珥书1章（5）讲

欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是我们约珥书1章第5讲。我们要阅读约珥书1章13至17节：

祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民，到耶和华你们神的殿，向耶和华哀求。哀哉，耶和华的日子临近了！这日来到，好像毁灭从全能者来到。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？谷种在土块下朽烂，仓也荒凉，廪也破坏，因为五谷枯干了。

我就读到这里。我们将发现同样的主题，即神对称为祂名下的百姓、古犹太人进行审判，反过来，这种审判指向了在末时大灾难时期的有形教会。此外，伴随这个主题而来的是神的审判，审判的形式是圣灵被移除了，在有形会众里不再有救恩了。

在约珥书1章13节里说：

祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。

我们若查考其中的关键词，如“痛哭”、“哀号”和“披上麻布过夜”，这些语言认同于悔改。例如，在列王纪上21章，，我们读到当亚哈王听到神的审判的消息临到他时他的反应。在列王纪上21章25至29节里说：

（从来没有像亚哈的，因他自卖，行耶和华眼中看为恶的事，受了王后耶洗别的耸动，就照耶和华在以色列人面前所赶出的亚摩利人，行了最可憎恶的事，信从偶像。）亚哈听见这话，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行。耶和华的话临到提斯比人以利亚说：“亚哈在我面前这样自卑，你看见了吗？因他在我面前自卑，他还在世的时候，我不降这祸，到他儿子的时候，我必降这祸与他的家。”

这种话语是神在约珥书1章13节我们的经文中对以色列和教会说的话。祂说他们像亚哈一样行了恶事。亚哈行了恶，因为他的妻子耶洗别耸动他去行大恶。记得在启示录2章里，我们之前查考过这些章节，第2章和第3章讲述了七个教会。在启示录2章20节对推雅推喇教会说：

然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。

神在对教会讲话，祂说他们容让耶洗别耸动他们去行恶，就像亚哈容让耶洗别耸动他去行恶事那样。教会中有“耶洗别”，但耶洗别并不是指一个特定的女人，根据列王纪下的记载，耶洗别死了，因此启示录2章里的耶洗别指的不是那个女人，但她指的是在耶洗别灵里和在神的仇敌、撒旦的灵里的那些人。主在启示录2章21至22节里说：

我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床【英：我要将她扔在床上】**。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。**

这节经文说：“**他们若不悔改所行的，**”这正是神在约珥书1章13节里说的同样的事情：

祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；

换句话说，他们应当“悔改”并离开他们的罪和使神的审判临到他们的事情。

在耶利米书4章7至8节里说：

有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身，出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场，无人居住。因此，你们当腰束麻布，大声哀号，因为耶和华的烈怒没有向我们转消。

当然，在约珥书1章里，我们看到的是神对教会的审判和大灾难时期，因此审判从神的家开始了。然而，即使在审判期间（审判正在进行），这就是神对在会众里的那些人的旨意：“悔改并远离你们的罪。你们不明白素祭和奠祭从神的殿中断绝了吗？”我们在约珥书1章9节里读到：

素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。

我们查考了“素祭”和“奠祭”，我们看到它们都与基督和带来救恩的福音有关。在耶利米书的另一节经文中使用了“断绝或停止”这个词，正如在我们的经文中说的那样：“**素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝。**”在耶利米书3章1至3节里说：

“有话说，人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回她来？若收回她来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和华说的。“你向净光的高处举目观看，你在何处没有淫行呢？你坐在道旁等候，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样，并且你的淫行邪恶玷污了全地。因此甘霖停止，春（原文作“晚”）雨不降，你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。

在这段经文中神在对犹大人说话，祂表明祂已从他们身上拿去了祝福，当然，如果他们在收割时没有春雨，他们就不会有好的收成；他们的收成将毁于一旦。神掌控着实际的降雨和犹大收获的收成的种类，同样，神掌控着信徒属灵上的收成，地里宝贵的出产。他们收获了秋雨和被收进来的“初熟的果子”。由于有形教会的罪，神没有给他们降下春雨。秋雨认同于初熟的果子，在教会时代的1955年中教会和会众里所有得救的人。但是当主的“时候和季节”的时间表进展到“年底”和最后的收割时，祂就因着教会的罪和因着他们的“邱坛”而从教会里断绝了春雨，正如耶利米书3章告诉我们的那样。他们没有收获春雨，因此他们的庄稼被破坏了；庄稼被毁坏了。但是神坚决表明会有一场春雨，主若愿意，我们将在约珥书2章里对春雨进行查考，圣经中还有其他地方表明有一场春雨。有一场最后的收割，当春雨降下时许多人确实从大灾难里被拯救出来了，但由于教会的罪春雨没有降在教会里。神在教会里断绝或停止了春雨，事实上，雨是神的话语和藉着神的话语而来的神的灵的祝福，春雨不降与神说的“**素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝**”是同一个意思。

我们继续来查考约珥书1章14节：

你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民，到耶和华你们神的殿，向耶和华哀求。

当我们阅读这句话时，我们在一定程度上感到惊讶，因为这是对教会的审判，它是在教会时代结束时在属灵上讲到的事情，那么为什么神不命令他们从教会里出来呢？为什么祂吩咐他们分定禁食的日子，宣告严肃会，到耶和华的殿向祂哀求呢？为什么祂不向他们宣告离开教会呢？嗯，这一切都与前一节经文说的内容有关；祂说侍奉耶和华的要痛哭和哀号，因此祂对会众的领袖说要宣告严肃会并招聚百姓。每个教会里的牧师和长老都有权柄这样做吗？当他们听到教会时代结束以及神的审判临到他们身上时，难道他们不能召开一场特别的会议吗？答案是“是的，会众有权柄这样做。”当然，这种情况很少发生。全世界可能有少数几个教会会足够认真对待神审判的信息，去查考关于教会时代结束的宣告。在一个拥有大约20亿人口的教会世界中，只有少数几个教会会这样做。这种漠视的反应代表了许多教会和许多牧师、长老和执事。实际上，在这么多教会中，只有少数几个教会认真对待这个消息，并对他们听到的消息进行深入的圣经查考。只有少数人像庇哩亚人一样，查考圣经看看听到的教训是与不是。

那就是神说这些话的原因；对于整个有形团体中的每间教会和会众他们应当确切地做什么，神对他们发出命令。每间教会都应该这样做，因为这是圣经中关于神对他们审判的严肃的陈述，然而，出于漠视、轻视或纯粹的傲慢，他们并没有那样做。绝大多数的教会什么都没做，但只有几间教会做出了正确的回应，这些教会解散了或者成立了一间团契。当然，这种情形在神看来并不稀奇，尽管祂命令他们应当“**分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民。**”教会中的每个人都应该被告知这些信息。他们应该聚在一起开会进行审查和核实，但他们没有这样做，如果我们查考耶利米书第6章，他们淡漠的反应是不稀奇的。耶利米书是一卷“沉重的”书卷，其中充满了有关大灾难和审判日的重大真理，尤其是有关神的子民，包括古时的犹大人和我们当今自称的基督徒的悖逆本性。在耶利米书6章16至20节里说：

耶和华如此说：“你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间；这样，你们心里必得安息。他们却说：‘我们不行在其间。’我设立守望的人照管你们，说：‘要听角声。’他们却说：‘我们不听。’列国啊，因此你们当听！会众啊，要知道他们必遭遇的事！地啊，当听！我必使灾祸临到这百姓，就是他们意念所结的果子，因为他们不听从我的言语。至于我的训诲（或作“律法”），他们也厌弃了。从示巴出的乳香，从远方出的菖蒲（或作“甘蔗”）奉来给我有何益呢？你们的燔祭不蒙悦纳，你们的平安祭我也不喜悦。”

这是神自己的子民不听从神的话语的一个小例子。哦，他们爱神。他们爱耶稣，你可以听到他们以无休止的方式说：“赞美耶稣的名。”教会和会众里的人很容易说出这样的话，他们用嘴对主耶稣基督表达了如此美妙的爱、尊重和崇敬。但是当涉及通过顺服神的话语来真正爱神的儿子并真正尊敬祂时，他们的心却远离了祂。他们不听祂的话。他们拒绝神的话语。他们甚至懒得聚在一起仔细查考神的话语，这就是教会可怕又悲惨的景况，对于他们中的许多人来说，整个教会时代都是如此。这段经文是他们允许“耶洗别”在他们的教会里耸动对神的悖逆的一部分，但现在世界上每间教会的景况都是这样。毫无例外，每间教会都拒绝听从神，他们的继续存在就是一个标志，表明“我们没有听从神。我们拒绝祂的话语。”

那就是为什么有这么多自称的基督徒，这是多么讽刺和可怕的事情。这是在我们这个时代，在大灾难之后的这些日子里（似乎）出现的另一个术语。你能够把自称的信徒和真信徒区分开；真信徒从教会里出来了；真信徒相信圣经的历史年代表以及神在末时揭开祂的话语时显明出来的信息。真信徒信靠这些事情。现在我们也要在“真信徒”这个短语上加上“引号”，因为这些离开教会的人中有些人已经放弃了圣经年代表，放弃了神如此仁慈地向我们打开的教训。他们中的一些人甚至回到了教会里。在经历了那段美好的春雨时候后，从神那里得到这么重要的真理，然后拒绝它并回到教会，把手伏在犁耙上之后“回头看”，这是多么可怕的事情。一些人回到了世界，一些人回到了教会。对他们来说，除了一个几乎在所有教训上都拒绝主的话语的会众之外，还有什么呢？这真的是一件可怕的事情。

我们比较一下反应。我们知道教会对神在这段经文里所说的话的反应，祂说：“**你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民**，”它与前一节经文遥相呼应：“**祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。**”这是神对他们听到审判降临的消息时应该如何反应的指示。现在我们将众教会的反应与尼尼微人的反应比较一下。约拿是耶和华差遣到尼尼微的先知，约拿没有给尼尼微人带来好消息。那是一个审判的消息。我们在约拿书3章4至9节里读到：

约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣（或作“披上麻布”）。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人遍告尼尼微通城说：“王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告　神。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。或者　神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。”

这是对神的审判临到他们的消息的正确反应。他们确实宣告禁食。他们确实披上麻布。这些尼尼微人都是异教徒，他们不像犹大人和教会里自称的基督徒与圣经中的神有一种关系那样，他们与神之间没有关系。这段圣经记载很好地说明了每个会众都应该有的反应。每个牧师、长老、执事都应该有那种反应，但他们是否高于这种反应呢？他们的权柄大到不必听从神的话语，不必像尼尼微王那样谦卑吗？是尼尼微王和他的大臣下令尼尼微所有居民禁食，如果尼尼微人都做了这样的事，那么当地的教会和会众也应当做同样的事，可是他们没有。他们不关心神审判的消息。他们没有这样关心他们会众里的成员，他们的家人和孩子们。现在当他们听到不再有救恩的消息，当他们听到我们的电子圣经团契教导2015年10月7日很可能是审判日的最后一天时，他们马上伸出手指，指责和谴责我们，因为我们在教导一个日期。他们说：“多么可怕的事情”。但是当神的话语攻击他们时，他们的爱和他们对会众的关心在哪里呢？

毕竟，这是神的话语。它不是来自虚假的宗教，也不是来自一些不是出自神的口的奇怪的著作。这些信息来自神的话语，由属神的虔诚人平先生和通过家庭电台，一家超过50年的忠心的事工教导出来。在当时神不可能带来比平先生和家庭电台更好的使者和代表，然而教导出来的审判的信息甚至没有受到关注或在意。用一句俗语来说，它没有受到“理睬”。相反，教会容让他们的会众“死去”。他们容让自称为爱神的人们在属灵上死去，因为当他们忙于其他事情时，大门关上了，而这些事情对他们来说肯定比认真对待神的话语的警告更加重要。这些教会和会众里的领袖参与的事情是多么可怕，当然，圣经说在会众里的这些人“喜欢这样”，因此对于在大门关闭之前的时期，祂警告要离开教会并从其中逃出来，他们对于听神的话语个人要负起自己的责任。

现在天国的大门已经关闭，春雨停止降下了。在整个大灾难时期神在教会和会众里断绝了春雨，因此他们没有得到春雨，没有“果子”。约珥书1章告诉我们庄稼完全被毁了；因为没有春雨，因此没有一处好的庄稼。唯一能经历春雨的地方是在教会外面的世界上。那就是为什么神带来了教会时代结束的消息，他们必须从会众里出来，因为教会的时期已经结束了——他们曾被神使用收进来“初熟的果子”，现在是收割的最后一个季节、春雨，但春雨在世界上所有的教会里被断绝了。“你们牧师、执事和长老，你们没有看见吗？”你们不明白吗？把会众召集在一起讨论一下这些事情，你会发现如果你遵循圣经的解经方法以经解经，你就会看到神在末时揭开的隐藏的真理以及呼吁人们从会众里出来的迫切的紧迫性，使人们处在“雨”降下的地方，也许，如果神的旨意是拯救其中的一些人，那么他们就可能得救并成为地里宝贵出产的一部分。

然而，春雨结束了，他们留在教会里。他们并没有些微的让步。然后在贰零壹壹年5月21日，他们庆祝教会胜利了。他们得胜了，他们终于在某些事情上达成一致了。所有的牧师、长老、祭司和神的家的执事，本应该哀号、哭泣，穿上麻衣向神呼求，但他们什么也没有做。他们只是告诉人们“不要听这些审判的信息。教会时代没有结束。你不能知道日子和时辰。”然后贰零壹壹年5月21日来到，什么都没有发生，他们欢欣鼓舞，举起双手与同样为“什么都没有”发生而欢欣鼓舞的世界联合在一起。“我们是正确的。”我告诉你当教会联合起来反对谎言时，这是一件可怕的事情。几乎在所有事情上都不正确的教会最终团结起来宣告胜利，一致地高举他们的双手并庆祝“走在正确的道路上”。你几乎可以肯定他们错了，因为教会是瞎眼。有形教会处在黑暗中。我认为他们可能在一两件事情上是正确的，但有形教会在整体的教训上绝对不会正确。

事实是教会是不正确的。他们并不正确。贰零壹壹年5月21日是审判日，神关上了属灵的天上的门。但请注意这是一扇“属灵的门”，当教会瞎眼并他们处在黑暗中时，他们就无法在属灵领域里看见，因此对他们来说就“什么都没有发生”。事实上，自1988年5月21日以来，他们已经经历了“关上门”达23年。他们生活在黑暗里长达23年并处在门已经关闭和没有春雨的景况中。因此，自然而然地，当神向全世界关上门并把世界带入黑暗里时，教会仍然什么也看不见，因为属灵上的瞎眼一直是他们这23年的景况。现在世界处于与教会相同的属灵状况，自然而然地，教会里的人们感觉非常舒适；他们看不到任何变化，他们看不到差异，因为他们一直处在神的忿怒之下，生活在世界刚刚进入的相同的景况中。

这是令人不安的**...**当我们读到这些事情时这是令人不安的，因为我们生活在“事后”，大门关闭之后。在贰零壹壹年5月21日之前，看到人们不作为、缺乏回应并不听号角声是令人不安的，他们就是不听，这令人悲伤和难过，但现在更加悲伤了，因为太迟了。现在一切都结束了，时间已经过去，春雨已经停止降下。不再有救恩了，所以即使是那些在教会里本来不可能得救的人们，如果他们现在听到这些话并全心全意地赞同，我们还能说什么吗？这种瞎眼的状况持续了23年，或者不管他们在教会里呆了多久，直到神关上门和一旦祂关上门，他们就成了被捆成捆留着烧的稗子。神完成了麦子和稗子的分离，教会内所有留下来的人（无论数量是多么庞大）都被捆成捆作为稗子焚烧了，那场焚烧开始于贰零壹壹年5月21日，在天上的大门关闭时整个有形教会团体就被扔进神忿怒的属灵的火焰中。

至少那些处在教会之外的人们，比如无神论者，本来他们还有可以得救的希望。圣经的答复就是在贰零壹壹年伍月贰拾日之后就没有人得救了，但那个人可以问“有没有可能我在神关闭大门之前得救了？”有可能，尽管我们已经进入审判日的持续时期有一段时间了，但神有可能拯救了他。他至少可以来到神面前并向祂恳求，说：“哦，天上的父，（在拯救的日子里）你已经施行了怜悯，你可能怜悯我了吗？”祂承认神的行动必须在贰零壹壹年五月贰拾壹日祂的救恩计划结束之前。祂可以通过这种方式亲近神。

但是，那些一直留在教会里直到贰零壹壹年伍月贰拾壹日而没有离开的人无法以这种方式亲近神，因为如果他们祈求（在神拯救许多人的时候）“愿祂已经怜悯”，那么他当时在哪里呢？神藉着春雨拯救了许多的人，但春雨降在哪里呢？春雨位于教会外面，因此在教会里的人甚至无法抱有最微小的希望，也许神在祂关上门之前就拯救他了。仍旧留在教会里的人是不可能有得救的希望的。这些人还剩下什么？圣经只允许这些人呼求：“神啊，求你叫你的杯离开我。愿你的杯离开我。愿你忿怒的杯离开我，”祷告应该以“**不要成就我的意思，只要成就你的意思**”为结束。这正是耶稣处在神的忿怒之下的祷告。基督在客西马尼园里经历了神的忿怒，当时祂三次恳求神忿怒的杯从祂身上撤去。这是神允许有形教会的祷告，这是祈求在那个时候使神忿怒的杯从他们身上离开。但再次重申“**不要成就我的意思，只要成就你的意思**”。忿怒的杯从基督身上离开了吗？没有——这是按照神的旨意，因此，祂必须喝神忿怒的杯。

好吧，这是令人悲伤的，但我们不能沉溺于这些事情。我们继续来查考约珥书1章15节：

哀哉，耶和华的日子临近了！这日来到，好像毁灭从全能者来到。

这节经文展望了末时和大灾难时期，那时审判从神的家起首了。8400天的大灾难和对教会的审判加上对世界的很可能是1600天的审判，就构成了持续总共10000天的审判。数字“10”或10的倍数在圣经里代表“完整”，这10000天将完成对人的神的忿怒，包括那些自称是祂子民却没有得救的人和那些不是祂子民的人。因此在一方面，耶和华的日子开始于在教会中对神的家的审判，但圣经也储备了对世界的审判日正式开始的语言。世界在大灾难的23年期间没有受到审判，但教会受到了审判。当审判开始临到教会身上时，这是一个重大的迹象，预示着对世界的审判即将到来，对世界的审判被称为“耶和华的日子”、“主的日子”或“祂发怒的日子”。神对它的称谓有多种方式。就如在这节经文说：“**哀哉，耶和华的日子临近了，**”在约珥书的三章里都各有这种描述。在约珥书2章1节里说：

你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和华的日子将到，已经临近。

被翻译成“临近”的希伯来单词经常被翻译成“临近或相近”。“耶和华的日子”相近或接近了。在约珥书3章14节里说：

许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。

然后在约珥书3章15节里说：

日月昏暗，星宿无光。

我们知道这种情形发生在大灾难之后，所以“耶和华的日子”紧挨着大灾难之后。日头立即变黑，月亮也不放光，众星从天坠落。这是审判日。审判正在发生。这种“临近”的语言也出现在西番雅书1章14节中：

耶和华的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和华日子的风声。勇士必痛痛地哭号。

在西番雅书1章15节里继续说：

那日，是忿怒的日子，是急难困苦的日子...

这节经文继续描述了“耶和华日子”的特征。这就是为什么我们在当今的日子如此悲伤，因为西番雅书说：“**耶和华的大日临近，临近而且甚快。**”耶和华的日子临近了——它正在来到。这是圣经的呼喊，也是几个世纪以来圣经中的警告。耶和华的日子、神忿怒的正式的日子正在来到。那将是一个审判日。这个世界的终点即将到来，而且它“极其迅速”，正如俗语说的那样“时光飞逝”。时光飞逝，地球几千年的历史在1988年来到了末尾时期。1988年是地球历史的第13000年，在这一年审判从神的家起首了并开始了末时。地球历史的第13000年意味着“耶和华的日子”更加快速临近，我们在圣经中读到的语言是在大灾难期间耶和华的日子“临近”，那意味着它已经极其接近了。

在整个世界历史中，圣经一直警告人们耶和华可畏的日子即将来临，然而人们总是把这一天看作是将来某一天将要到来的时间，但是在目前，在历史上第一次，我们当前正生活在地球上，生活在审判日的日子里，那意味着我们正生活在那个“耶和华的日子”、神忿怒的日子里。耶和华的日子并不是一件即将到来的事情。它不是未来的，尽管它在某些方面是未来的，包括这个腐败的世界和所有未得救的人的最终毁灭，以及这些被“震动”的东西的移除，以便神永恒的、不可震动神的国在新天新地中重新建立。在历史上，我们第一次从这个角度来阅读圣经，圣经的警告是当趁耶和华可寻求的时候寻求祂，因为那日子（审判日）来到时你就无法寻求祂了，还有许多其他神设计的经文用来警告“主的日子或耶和华的日子”即将来临。现在我们已经进入了那个“日子”，这是一个与以往完全不同的阶段，因为我们生活在大灾难之后的日子里。我们正生活在审判日中。我们生活在永恒的边缘。不再有“时候和日子”，也不再有任何的“雨季”了。什么都不剩了。除了万物的最终毁灭之外，什么都没有了。那就是我们当今所处的位置。

我们返回到约珥书1章。在约珥书1章16节里说：

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？

当然，这种语言几乎是重复的，因为神使用了稍微不同的表达方式，尽管有些单词是相同的。“粮食断绝”使我们想起使“素祭”断绝。这是在教导同样的事情，你可以看到神是如何一次又一次地强调这一点的。关于审判将临到教会，这是你在圣经中任何地方能找到的最强烈的强调；教会将被神断绝，他们将不会得到救恩。

“粮食”的斯特朗编号是#400，它在某些地方也被翻译成“食物”。在诗篇145章15节里说：

万民都举目仰望你，你随时给他们食物。

春雨的“随时或适当季节”产出了最后的庄稼，但它却从“神的家”、教会中断绝了。

我们来查考哈巴谷书3章17至18节里的另一段经文：

虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。

这些经文是有意思的，因为它们似乎主要与教会有关。其中的语言适用于末时的教会，我们可以看到它们如何与约珥书1章里关于庄稼遭到毁坏相符合。**无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食。**再次强调，我们总是必须从属灵角度来阅读圣经。这种语言是什么意思？作为农夫，神要寻求的“果子”是什么？我们记得在雅各书5章里，神将祂自己比作忍耐等候降雨时期的一个农夫。在雅各书5章7节里说：

弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。

教会已经经历了“秋雨”，但他们没有经历春雨。现在这两场雨都降下了，当神在贰零壹壹年5月21日关闭天上的门时祂就不再忍耐等候了。

我们来阅读约珥书1章17节：

谷种在土块下朽烂，仓也荒凉，廪也破坏，因为五谷枯干了。

这是关于教会和会众里属灵的五谷的进一步阐述。五谷没有了。五谷结束了。五谷被毁了。神使用多种不同的语言来阐述同一个真理。这节经文有意思的和不同的地方在于，这里给出的几个词只在这节经文中出现。希伯来文中表示“种子”、“朽烂”、“土块”和“廪”只出现在这节经文中。“仓”这个词帮助我们在圣经的其他地方寻找更完整的解释，但我们将把它留到我们下一次对约珥书的圣经查考中。

约珥书1章（6）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是约珥书1章第6讲。我们将阅读约珥书1章17至20讲：

谷种在土块下朽烂，仓也荒凉，廪也破坏，因为五谷枯干了。牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草；羊群也受了困苦。耶和华啊，我向你求告，因为火烧灭旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。田野的走兽向你发喘，因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场。

我就读到这里。这三节经文把我们带到了约珥书1章的结尾。在我们上次的节目中我们查考了约珥书1章第17节：

谷种在土块下朽烂，仓也荒凉，廪也破坏，因为五谷枯干了。

正如我们在通读这章时看到的那样，神正在描绘祂在末时对教会和会众的审判。这是他们的收成遭到毁坏，因此当审判从神的家起首（开始于1988年）时教会里属灵的果子就被毁坏了。这就是约珥书1章描绘的画面。一旦圣灵从会众里出来，撒旦的灵进去，这就导致田里的五谷被摧毁了。

第17节的语言与我们在第4节里读到的语言相似：“**剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。**”在第7节里也说：“**它**【英：他】**毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。**”第10节也有类似的语言：“**田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。**”在第11和12节等将接下来的语言中，类似的叙述还在继续。这是主对一个主题展现出的最强烈的强调。在约珥书一章的主题中，它是所有果子遭到毁坏；在任何教会中，一旦审判开始就没有人得救，我们不应该认为在任何教会或会众里还有任何的果子。

在上次节目中我们查考了第17节，我们看到它是一节不同寻常的经文，因为有几个单词只在这节经文里出现过。编号是#6507的希伯来单词“谷种”只出现在这节经文中。编号是#5685的“朽烂”，#4053的“土块”以及#4460的“廪”都只出现在这节特别的经文中。当我们查考圣经、查考一节经文时，我们如何来理解它？我们通过以经解经来理解它。一个很大的帮助就是我们可以在行间圣经或斯特朗索引里查考这个词，来看看这个词在其他地方是如何使用的。但是当我们在一节经文里发现几个单词都不出现在别的经文中时，这就变得非常困难了。这是因为本章中的其他内容有与这一主题类似的语言，我们才知道这是整章中同类对话的延续：对教会的审判和对会众里果子的审判。例如，“谷种”朽烂和“廪”破坏与果子的收集地点有关。

希伯来单词“仓”的编号是#214，它是一个我们可以在其他地方查找到的词，因为#214使用在其他地方。例如，约书亚记6章24节使用了这个词：

众人就用火将城和其中所有的焚烧了。惟有金子、银子和铜铁的器皿，都放在耶和华殿的库中。

被翻译成“库”的这个词就是被翻译成“仓”的同一个词。我们来查考旧约最后一卷书的另一个地方，玛拉基书3章8至10节：

人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物。你们却说：‘我们在何事上夺取你的供物呢？’就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。

“仓storehouse”这个词就是在约珥书1章17节里我们的单词“仓”。在玛拉基书的这段经文中，神说要把十分之一送入仓里或送入仓库。仓就是储存田地的果子的地方，仓可以作为应对饥荒和干旱的保障。仓还可以用来养活祭司，因为它是神的仓库。这就是约珥书1章里所说的“**仓也荒凉**”的意思。由于庄稼消亡、被毁坏，果子没有被收进来，因此就没有十分之一被送入仓库。这进一步表明，一旦审判从神的家开始，在末时的教会和会众的属灵的庄稼就被完全摧毁了。

我们来查考约珥书1章第17节的后半段：

...廪也破坏，因为五谷枯干了。

再次，五谷就是田地的果子。例如，我们在以西结书36章29节发现“五谷”与救恩联系在一起：

我必救你们脱离一切的污秽，也必命五谷丰登，不使你们遭遇饥荒。

看看神如何将救你们脱离污秽与“五谷”丰登联系起来。如果神带来一场饥荒，正如祂在阿摩司书里宣称的那样，“**人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话，**”这意味着祂将“**不救你们脱离一切的污秽。**”这表示没有救恩了，它与没有“五谷”有关，正如在我们的经文中说“**五谷枯干了。**”我认为在教会里“不再有救恩”这句短语精准地描述了神说的内容。

在约珥书1章18节里继续说：

牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草；羊群也受了困苦。

在单独的这节经文中，神讲到牲畜哀鸣，牛群混乱，羊群也受了困苦。这节经文关注了三种动物——牲畜、牛群和羊群——这表明神的旨意要对称为祂名下的人、也就是会众带来审判。我们将看到这些“动物”代表人。我们知道圣经使用羊来代表人。例如，在诗篇100章3节里说：

你们当晓得耶和华是神。我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。

因此当神说：“**羊群也受了困苦**或荒凉”时，我们脑海中很快就会浮现出一幅属灵画面，我们知道羊群受了荒凉说的是神的子民，在这节经文中的羊群与在大灾难期间教会里神的子民有关。

那么“牲畜和牛群”代表谁呢？我们必须做同样的事情；我们在圣经里查考“牲畜”，我们要试着查找出“牲畜”认同于谁以及神如何在属灵上定义牲畜。我们发现“牲畜”也代表“人”。我们将阅读约伯记18章的几节经文，因为这是神讲论“牲畜”很常见的一种方式。在约伯记18章1至2节里说：

书亚人比勒达回答说：你寻索言语要到几时呢？你可以揣摩思想，然后我们就说话。

比勒达是约伯的一个朋友，约伯的朋友们代表以色列国，他们诬告象征基督的约伯犯了罪。约伯是处在神忿怒之下的基督的一个写照。在约伯记18章3节里继续说：

我们为何算为畜牲，在你眼中看作污秽呢？

比勒达是在说约伯把他们看作“牲畜”。单凭“牲畜”这个词可能有点难以证明“牲畜”这个词认同于人，但让我们翻到诗篇49章12节：

但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。

这就是当我们在圣经中查阅神用来定义一个术语的经文时所寻找的内容。在“牲畜”这个术语上，祂说人“如同畜类”。这使我们想起基督讲的比喻；例如，祂说“天国好像**...**”因此这意味着诗篇49章12节在“人”与“牲畜”之间建立了一个比喻性的关联。在诗篇73章22节里也说：

我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。

诗篇73章是一章亚萨的诗歌，它描述了一个真信徒嫉妒愚昧人，直到他进了神的殿，思想他们的“结局”。在思想“人”的结局中，他开始转消怒气，因此当他把目光从基督和神的话语上移开，他看向“人”和人在这个世界上享受的所有的快乐时他说得是自己。他起先嫉妒人，直到他明白过来，然后他说“**我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。**”所以他“如同畜类或牲畜”，因为未得救的人是愚昧无知的，他们对神和神的事情没有智慧或真正的理解。我们也可以推断出“愚昧无知”与“牲畜”有关。

在传道书3章18至19节里说：

我心里说：这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样；这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空。

这句叙述说：“**他们觉得自己不过像兽一样**”，它与我们读到的其他经文是一致的。

我们也可以查考耶利米书21章，我认为我们将更好地明白神在说什么。在耶利米书21章5至6节里说：

并且我要在怒气、忿怒和大恼恨中，用伸出来的手，并大能的膀臂，亲自攻击你们。又要击打这城的居民，连人带牲畜都必遭遇大瘟疫死亡。

在历史上，神确实带来巴比伦人攻击耶路撒冷和犹大，城市受到击打。这导致了许多牲畜、羊与牛等动物的死亡，但这只是神对教会审判的写照，在这幅画面中“人”死了。当神给教会和会众在属灵上带来审判时，祂并没有毁灭他们的牲畜。当今的教会不饲养任何牲畜——他们没有牛羊。但是，从属灵上来说，牲畜代表的事物被摧毁了，牲畜代表笼罩在教会和会众里的“人”。再次，在约珥书1章18节里说：

牲畜哀鸣...

“哀鸣”这个词有时被翻译成“叹息”。例如，我们在耶利米哀歌1章4至5节里两次读到这个词：

锡安的路径，因无人来守圣节就悲伤。她的城门凄凉，她的祭司叹息，她的处女受艰难，自己也愁苦。她的敌人为首，她的仇敌亨通。因耶和华为她许多的罪过使她受苦，她的孩童被敌人掳去。

这段陈述描述了神释放撒旦，神和祂的王国的仇敌，把他们交给撒旦使他以大罪人的身份在教会里统治并得胜。那就是为什么在启示录里说兽从海中上来并战胜了圣徒。他被赐予了战胜教会和会众，这使得祭司“叹息”。说到撒旦，在耶利米哀歌1章10至11节里说：

敌人伸手夺取她的美物。她眼见外邦人进入她的圣所。论这外邦人，你曾吩咐不可入你的会中。她的民都叹息，寻求食物，他们用美物换粮食，要救性命【英：灵魂】**。他们说：“耶和华啊，求你观看，因为我甚是卑贱。”**

“叹息”这个词就是在我们的经文约珥书1章18节里被翻译成“哀鸣”的同一个词。众民都“叹息”，他们“寻求食物”。当然，这就是在约珥书1章我们的经文的观点，这章描述了对神的子民的有形团体、教会和会众机构的审判。那些在有形团体里的人就像“哀鸣”的牲畜。他们“叹息”，因为有饥荒，因为庄稼都灭绝了。

在约珥书1章18节里继续说：

...牛群混乱...

这是一个不同的单词“牛”，在第18节前半段的希伯来单词“牲畜”也偶尔被翻译成“牛”，但这个词是一个不同的词。第18节中的“牛”这个词的编号是#1241，它在其他地方被翻译成“公牛”、“公牛犊”、“牛犊”等等。当你看到这些单词时，它很可能是这个希伯来单词#1241的翻译。

我们在以赛亚书65章9至10节里读到：

我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。沙仑平原必成为羊群的圈，亚割谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。

“牛群”这个词就是编号是1241的那个希伯来单词。

再次，神首先谈到了“羊群”，这是在选民这个主题的背景下，因此根据我们对圣经中羊群和羊的理解，我们立即想到神在照管祂的羊，子民。然而，我们通常不会将牛群与那幅画面联系起来，但请注意“**亚割谷**”是“**牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。**”我们看到其中的联系。“羊群”和“牛群”是等同的，在约珥书1章18节里，羊群和牛群都指向神的选民。

但“羊”或“牛”也可以等同与自称的信徒，那就是约珥书1章里的情形。他们不是神的选民，尽管在大灾难的起头，选民曾在会众里，但本章重点强调的是对有形团体、“稗子”在其中的教会机构的审判。

这节经文说“牛群混乱”，我们发现“混乱”这个词只在圣经里出现三次。它出现在这里，也出现在以斯帖记3章15节一个不寻常的陈述中：

驿卒奉王命急忙起行，旨意也传遍书珊城。王同哈曼坐下饮酒，书珊城的民，却都慌乱。

“慌乱”这个词就是“混乱”的同一个词。历史情形是哈曼同亚哈随鲁王刚刚达成协议；亚哈随鲁把犹大人交在哈曼手中，哈曼计划要消灭他们。他差遣驿卒将这个消息传遍王的各省，宣告在几个月后的某一天在各省所有的犹大人都要被杀死。亚哈随鲁王象征神，哈曼象征撒旦，他们似乎很友好。他们坐下喝酒，“**书珊城的民，却都慌乱。**”这有一点难以理解，在查考圣经中的单词时一个好的原则就是不要试图用另一段难以理解的经文来定义我们正在查考的单词。如果可以的话，最好在其他地方找到同一个单词，这个词在那里的意思可能更清楚一些。慌乱或混乱这个词再次使用在出埃及记14章3节里说：

法老必说：‘以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。’

“绕迷”这个词在我们约珥书1章的经文中被翻译成“混乱”。而在出埃及记14章里，当时的历史情形是以色列人逃到了红海边界，法老和他的军队紧追不舍。那就是为什么神说：“**法老必说：‘以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。**’”神继续说祂会使法老的心硬，使埃及人来攻打以色列人，这将导致法老和埃及人在红海被毁灭。但是如果我们把这句话读成“牛群绕迷了”，“绕迷”或“困住”这个词如何与神在约珥书1章里说的内容相符合？把混乱替换成绕迷或困住是有帮助的，因为当神给教会和会众带来审判时，祂确实对教会关闭了天堂的大门，将所有未得救的人“关进”会众里，这意味着世界上任何教会都不再有救赎发生了。只要他们还留在教会里，他们就不可能进入天堂。对于个人来说，神确实命令人们要逃出教会，来到神降下春雨的教会的外面，祂在大灾难的后半段在教会的外面拯救了许多的人。但是，对于那些留在教会里的人来说，他们在地中绕迷了，他们在那里没有希望。这正是神说到法老时表达的观点，祂说法老认为以色列人在红海边界绕迷了，他们无处可去，毫无希望。在我们的经文中，教会里的人没有逃脱神的审判的希望。

在约珥书1章18节的末尾继续说：

...因为无草【英：草场】**；羊群也受了困苦**【英：羊群也受了荒凉】**。**

再次，这是同样的属灵画面。动物需要“草场”来吃草和觅食，“草场”这个词有一次被翻译成“喂养之处”。他们没有喂养之处，“**羊群也受了荒凉**”。神在诗篇74章1至4节里说：

神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒如烟冒出呢？求你记念你古时所得来的会众，就是你所赎作你产业支派的，并记念你向来所居住的锡安山。求你举步去看那日久荒凉之地，仇敌在圣所中所行的一切恶事。你的敌人在你会中吼叫，他们竖了自己的旗为记号。

然后在诗篇74章7至8节里继续说：

他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地。他们心里说：“我们要尽行毁灭。”他们就在遍地把神的会所都烧毁了。

如果你用“教会”这个词来代替“圣所”和“会所”这两个词，你就会得出一个准确的描述，说明神在当今时代做的事情以及对世上教会的审判。祂允许撒旦和他的使者进入会众并给他们带来毁灭，因此诗篇的作者在圣灵感动下在诗篇74章1节里说到：“**你为何向你草场的羊发怒如烟冒出呢**？”这就是在我们的经文约珥书1章18节里所描述的：“羊群也受了荒凉。”教会里的人受了荒凉。“受了荒凉”就是移去神的灵，那意味着不再有任何救赎了；水的福音没有了；福音的果子没有了。从属灵上讲，在教会里有完全的破坏和毁灭。

我们继续来查考约珥书1章19节：

耶和华啊，我向你求告，因为火烧灭旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。

我们在第18节里看到同样的英语单词“草场”，但第19节的草场是一个不同的希伯来单词。第19节的草场的编号是#4999。这个词出现在耶利米书9章里。耶利米书详细记载了神对教会和会众的审判。在耶利米书9章9至11节里说：

耶和华说：“我岂不因这些事讨他们的罪呢？岂不报复这样的国民呢？“我要为山岭哭泣悲哀，为旷野的草场扬声哀号；因为都已干焦，甚至无人经过。人也听不见牲畜鸣叫，空中的飞鸟和地上的野兽都已逃去。我必使耶路撒冷变为乱堆，为野狗的住处；也必使犹大的城邑变为荒场，无人居住。”

编号是 #4999的草场这个词在我们的经文约珥书1章19节里也被翻译成“草场”。当我们读到犹大因为无草场就因无人居住而荒凉时，那个“人”就是神自己。祂撇下“耶路撒冷”或祂撇下教会，因此，教会就受了荒凉；神不再居住在教会中间，教会里也不再是神的“草场”了。

这节经文也说：“**为旷野的草场扬声哀号；因为都已干焦，**”这种干焦和焚烧的语言与神的忿怒有关。那正是我们在约珥书1章19节里读到的内容：

耶和华啊，我向你求告，因为火烧灭旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。

我们再次看到了树木。我们记得在约珥书1章12节里说：

葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。

无花果树代表以色列国，而以色列国反过来代表教会。因此一切的树木和无花果树都枯干了，表明没有“水”或没有救恩。在这种情况下，“火焰”或神的忿怒烧毁了“田野一切的树木”。一方面，神说它们枯干了，另一方面，当祂说他们被“烧尽”时祂是以一种稍微不同的方式来看待“他们被烧尽”的。

在约翰福音15章，神谈到那些与“葡萄树”，即基督没有联系的人，因此他们确实枯干了。然后人们把它们收集起来焚烧，而“枯干”的东西被烧尽的观点实际上把约珥书1章12节和约珥书1章19节联系在一起。

然后在约珥书1章的最后一节，在约珥书1章20节里继续说：

田野的走兽向你发喘，因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场。

我们刚刚花了一些时间讨论了第18节里的“兽”。第20节也是同样的画面。走兽与第18节的牲畜是同一个词，其中说：“**田野的走兽向你发喘**”，这是我们在耶利米哀歌1章看到的“叹息”和在约珥书1章18节里看到的牲畜“哀鸣”。从属灵上来说，神正在表达对他们所遭受的审判的反应。

然后这节经文说：“**因为溪水干涸**，”到了这一章的这个叙述，这已经是我们在耶利米书、以赛亚书和圣经其他部分看到的非常熟悉的语言。福音被比作“水”，在沙漠或旷野（荒凉的世界）中，当神降下“雨”时，就像秋雨和春雨那样，雨开辟了“溪水”、河流和泉源。当我们在圣经中读到这样的语言时，我们可以将其理解为它说的是宣告祂的话语带来神的祝福。福音到哪里，属灵的水就到哪里，水到哪里，生命就到哪里。有解渴，圣经讲到的饥渴是渴求主耶稣基督的义；水会解那些神决定要拯救的人、祂的选民的口渴。

另一方面，当神对祂的子民，有形团体（古以色列或新约教会）发怒，以及给他们带来审判的时候，那些“水”就会干涸。“雨”停止降下，没有水来解灵魂饥渴的口渴。没有救恩，这就是我们这节经文的画面：“**因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场。**”让我再阅读一遍约珥书1章19节整节经文：

耶和华啊，我向你求告，因为火烧灭旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。

这是同一个词“草场”，是同一个短语。这句话在重复这个主题，我们将不得不结束这一章，并再次认识到神在不断强调和尽可能地强调这个事实：祂已经审判了教会。教会走到了终点。教会中近2000年（1955年）的救恩结束了。一切都结束了。不再有“果子”和羊群的“草场”了。树木不再结出果子，天地也不再结出果子了。羊群和牛群得不到任何喂养。这是完全的、彻底的属灵上的毁灭。这是最严重的破坏，当祂把祂忿怒的杯递给称为祂名下的子民喝时，祂以描述对神的家起首的审判结束了这一章。

现在，在约珥书2章里，我们将看到我们在其他地方看到的转变，就是神对世界带来审判。审判一直是从祂的子民开始，但这并不是审判的全部——世界列国仍要受到审判；约珥书2章的前十几节经文将直接进入这一讨论，因为它们描述了自贰零壹壹年5月21日开始的审判日，一直持续到我们当前时期。我们预计它将持续1600天（从贰零壹壹年5月21日起），然后审判日将很快完成。约珥书2章将把我们直接带入大灾难以后的时期。约珥书1章给了我们关于大灾难的详细而悲痛的描述，约珥书2章将把我们带入审判日，大灾难之后的这段时期。