****

eBible Fellowship

约沙法谷

圣经查考

著

克里斯·麦肯

电子圣经团契

约沙法谷（1）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天我们要转向约珥书第3章，我们要对约沙法谷的两三个部分进行一些简短的查考。我们对约沙法谷感兴趣，因为我们发现约沙法谷与在最后的审判时刻神的忿怒的倾泻有关。我将阅读约珥书3章1至2节：

“到那日【英：在那些日子，在那时候】**，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，**

现在，我就读到这里。神在约珥书3章1节里说：

到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，

我们立即看出约沙法谷与“到那日或在那些日子”这个短语的使用之间的联系。那些日子可以适用于大灾难时期，但它也适用于大灾难以后的时期，因为在马可福音13章24至25节里说：

在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。

我阅读第25节并第24节是有原因的。请注意它说：“在那些日子”，所以它说的时间比一天长。这是在那灾难以后，其中的描述将那些日子与“日头变黑，月亮也不放光”的时期联系起来。如果我们返回到约珥书3章1节，其中说：“在那些日子，在那时候，”然后我们在第2节里读到约沙法谷，但在约珥书3章14节里进一步说：

许多许多的人在断定谷...

这是在说同一个谷，但是神给约沙法谷起了另一个名字。在约珥书3章14至15节里继续说：

...因为耶和华的日子临近断定谷。日月昏暗，星宿无光。

没有——我们不是在阅读马太福音24章。这是约珥书3章的内容，我们当前正在阅读断定谷或约沙法谷。因此这句陈述有助于我们识别约珥书3章1节的时间段：“在那些日子，”其中神将讲到日头黑暗，就像祂在新约里说的那样：“**在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了...**”

“那灾难以后”的日子是什么？在那灾难以后唯一剩下的就是审判日，我们将看到审判日与“约沙法谷”非常吻合。因此，我们已经可以确定提到的“那些日子”与大灾难以后的时期有关联，神在约珥书3章1节里继续说：

...我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，

神将使被掳之人归回。当我们读到像这样与救恩有关的语言时，在属灵层面，它也与耶和华在耶利米书（以及其他书卷）描绘的巴比伦和巴比伦王攻打犹大的70年时期的整体画面有关。他们得胜了，他们攻占了耶路撒冷城，掳掠了犹大百姓，犹大百姓作为俘虏被带到巴比伦地区。我们知道这是一个历史性的比喻，这意味着这件事确实在历史上发生了，但它也是一幅属灵画面，神在其中教导在末时以巴比伦王所象征的撒旦伴随着他的军队会战胜圣徒的营，新约教会和会众。撒旦将在教会里统治，因此神使用“被掳掠”这个比喻显明对祂子民的命令，他们必须离开耶路撒冷（有形教会）并进入由巴比伦或撒旦王国所代表的世界。神命令祂的子民要离开耶路撒冷或犹大，逃到山上。他们将遭到掳掠，因此当神打开我们的耳朵时，我们在大灾难时期通过从世上的教会和会众里出来作出了回应。我们放弃了我们的会众成员身份或对有形教会的认同。

我们去了哪里？我们回家或也许在一些小型团契中遇到了少数志同道合的信徒，但圣经所描述的就是我们去了巴比伦。当我们在家里或我们在大厅里与几个信徒会面时，没有人有任何权柄，这一切都发生在这个世界上。我们不再认同于神的国在地上的外在代表，有形教会。我们从犹大出来了。我们离开了耶路撒冷。可以说神的子民遭到掳掠进入世界上。

当神说“**我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回**”时，这是一个在七十年结束时把我们带出世界（巴比伦）的一个比喻，这七十年时期描绘了大灾难的长度。在七十年结束时，居鲁士发布了犹太人自由了，他们可以回家并回到耶路撒冷的一个公告。但是你看，约珥书3章1节的宣告是一幅不同的画面，因为它不是在说我们可以回到有形教会，但回归的地方指的是天上的耶路撒冷，真正的神的国。我们藉着救恩进入那个王国，获得公民身份，那就是为什么这句短语认同于救恩。在耶利米书30章3节里说：

耶和华说：日子将到，我要使我的百姓以色列和犹大被掳的人归回；我也要使他们回到我所赐给他们列祖之地，他们就得这地为业。这是耶和华说的。”

再次强调一下，“地上的耶路撒冷”或犹大是神的国在地上的外在代表，就像教会和会众那样，但有一个“天上的耶路撒冷”，当神说使被掳之人归回那地时，那块地认同于天上的耶路撒冷，因此在大灾难结束时，每个要得救的人都得救了——他们处在世界上，生活在巴比伦——神完成了祂的救恩计划，拯救了名字记录在羔羊生命册上的最后一人，基督的“身体”完整了，我们能够返回那地了。这并不意味着每个人都会在字面上被提，被提到天上，但这种语言意味着每个要得救的人都得救了并在基督耶稣里坐在天上，尽管我们当前继续生活在地上，直到神完成祂的审判计划。

当神说祂将再次使犹大和耶路撒冷被掳之人归回时，那就是我们在这句话中看到的概念。顺便提一下，我要指出我们知道这节经文里指的是被掳之人，不只是因为第1节，但我要阅读约珥书3章后续经文中更多的语言。在约珥书3章2至8节里说：

我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，且为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。“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？若报复我，我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿（或作“庙中”），并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人（原文作“雅完人”），使他们远离自己的境界。我必激动他们离开你们所卖到之地，又必使报应归到你们的头上。我必将你们的儿女卖在犹大人的手中，他们必卖给远方示巴国的人。这是耶和华说的。”

我们可以从这种语言中清楚地看出犹大已经被践踏并被击败。他们的仇敌正在庆祝，将他们的儿女卖为奴隶。这是一支征服军队的典型特征。他们会将公民以及可爱的宝物当作他们的战利品。我们知道巴比伦人将神的殿中可爱的宝物掳掠到巴比伦。这种语言与耶路撒冷城和犹大国被北方军兵征服的画面完美吻合。这是撒旦被释放并联合“歌革和玛各”攻打圣徒的营并击败“地上的耶路撒冷”或教会和会众的画面。我们可以看到当神说祂将“**使以色列和犹大被掳的人归回**”时，祂发表这些陈述的背景就是如此。

在约珥书3章2至3节里继续说：

我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，

神要聚集万民，带他们下到约沙法谷。如果我们翻到撒迦利亚书14章，我们看到神聚集列国攻打耶路撒冷，正如在撒迦利亚书14章1至2节里说的那样：

耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不至剪除。

有人可能说，“嗯，这说不通。我以为神要聚集列国中未得救的人到约沙法谷来审判他们，但撒迦利亚书的这段经文说祂要聚集万国与耶路撒冷争战。但你刚才不是说因着万民与耶路撒冷争战而使祂要聚集万民审判他们吗？”我明白，对于那些可能不清楚神所做事情的人来说，这可能使人感到困惑，但是神已经设定了一个审判过程，在那个审判过程中祂决定要从神的家开始审判。那是世界末时的“起始点”。首先，祂审判了耶路撒冷，正如耶利米书25章15至18节里说的那样：

耶和华以色列的神对我如此说：“你从我手中接这杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各国的民喝。他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因我使刀剑临到他们中间。”我就从耶和华的手中接了这杯，给耶和华所差遣我去的各国的民喝。就是耶路撒冷和犹大的城邑...

谁是第一个？是耶路撒冷和犹大，因为它们代表有形教会。然后接下来的经文继续列出了不同的王和国家。神在耶利米书25章28至29节里继续说：

他们若不肯从你手接这杯喝，你就要对他们说，‘万军之耶和华如此说：你们一定要喝！我既从称为我名下的城起首施行灾祸，你们能尽免刑罚吗？你们必不能免，因为我要命刀剑临到地上一切的居民。这是万军之耶和华说的。’

我们看到神决定的顺序是：“我从称为我名下的城起首施行灾祸，”称为祂名下的城就是祂的王国在世人面上的外在代表。在此之后，其余的列国要喝下同样的杯。由于神对教会和会众的审判在整个大灾难期间（壹玖捌捌年5月21日到贰零壹壹年5月21日）都是属灵的，因此同一个忿怒的杯过渡到整个世界，世界也包括教会，因为他们已经成为撒旦王国的一部分。

对世界列国的审判同样是属灵上的，我们对这一点不应该感到惊讶（尽管我们感到惊讶）。当然，因为这是同一个忿怒的杯。在审判日结束时，背道的有形教会连同地上所有其余未得救的居民都要遭受字面上、物理上的毁灭。在有形教会和其余的人经历了属灵的审判之后，他们中每个人都要在字面上被毁灭。那就是神设定审判的方式，凭着祂的智慧，祂出于多种原因决定了审判是以这种方式进行的。

审判的顺序是审判从神的家起首。我们记得神曾命令七个人到耶路撒冷去施行杀戮。六个人拿着兵器，一个人带着墨盒子。第一个人首先标记了每一个神的儿女以免他们被杀。然后他们穿过城市去杀戮，神说：“从我的圣所起。”这是圣经强调的一个原则，因为神首先对那些自称是祂子民的人开始审判过程，然后是一段过渡时期。贰零壹壹年伍月贰拾壹日是属灵审判的过渡日，曾临到教会的这个属灵审判过渡到对世界或对教会里面和外面的每一个未得救的人。现在的情形就是这样，神将在最后一天使属灵审判的过程完成。

在撒迦利亚书中神在聚集列国与耶路撒冷争战，耶路撒冷代表触怒过祂的有形教会。他们不忠心、悖逆，在赐给他们1955年悔改的机会之后，神在审判中降临了。祂的审判是释放撒旦。神离开了众教会，允许撒旦进入并成为教会的唯一统治者。我们在启示录20章里读到撒旦被释放并作为“歌革和玛各”或撒旦和列国（外邦人）的身份来攻打圣徒的营。他们攻击教会和会众并摧毁了它。神已经除去了一切的祝福。撒旦是一个出色的毁灭者，正如我们环顾世界时我们可以看到的那样。毁灭起源于他起初欺骗了亚当、夏娃和人类，几个世纪以来他给世界人民带来了可怕的毁灭，没有人能逃脱。但是尤其在末时，神赐给撒旦他最有资格完成的一项任务，那就是摧毁有形教会，为世界的最终被毁灭作准备。处于各种实际的目的，撒旦热衷于摧毁教会留下的任何良善或忠心的痕迹，他给世上的教会和会众带来了属灵上的毁灭。藉着奇异的教导和假教训，撒旦和他的使者给耶路撒冷和犹大、世上的教会带来了属灵上的毁灭。这是神的作为，因为祂为了这个目的释放了撒旦，正如我们在祂说的这句话中看到的那样：“**因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，”**这就好像祂是幕后主使一样。祂就是幕后主使。然后经上说：“**城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，**”这种语言与约珥书3章3到8节相符合。进行征服的军队可以对他们占领的城市居民为所欲为。在撒迦利亚书14章2节里继续说：

...城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不至剪除。

剩下的或余剩的民不会从城里被剪除。在这句陈述中，第一个城是“地上的耶路撒冷”，它被攻取了，但第二个城是“天上的耶路撒冷”，民没有从第二个城被剪除，因为他们持有他们在天国的公民身份。那就是为什么神的选民更有可能顺服神。当然，那是神选民的本性，但这也是因为神的选民确信地保持了在天国里的公民身份，他们同时也属于神的国在地上的外在代表，有形教会的一部分。因此当神显明这是审判教会，我们必须离开的时候，神的子民在他们的灵魂里感到确信和自信，他们不会失去神的王国的公民身份，也就是救恩。毕竟，有形教会只是神的王国的代表而不是实际的神的王国。教会只是代表了某样东西，当他们因不忠和悖逆而未能胜任这个代表时，神结束了那个关系。神如同是在说：“你不再代表我了。我结束了教会时代，我抛弃了你。我正在将你交给撒旦。”但神的真选民有资格客观地看待这个信息，因为我们不认为救恩取决于对外部教会的认同，而是救恩认同于天上的教会。

然而未得救的人没有天上耶路撒冷或天上教会的会员资格，他们对于离开教会感到不安全和恐惧：“哦，离开教会是一件可怕的事情。失去与神的国度的外在认同是可以想象到的最糟糕的事情。”这是因为地上的有形教会确实是他们与神的国度的唯一认同，他们在灵魂里对神的国度外在代表所写照的事物不自信。所以，他们犹豫了。有些人可能看到了一些教导的内容，但他们回答：“我不知道是否要离开教会。”不幸的是，原因就是有形教会是他们经历神的王国的唯一方式。有形教会只是神的王国的一个地上的代表。

我们以前查考过这一点，但是在哥林多后书5章与神在撒迦利亚书14章里说的内容一致。在哥林多后书5章1节里说：

我们原知道，我们这地上的帐棚【英：这地上的家的帐篷】**若...**

“地上的家”这个词可以有双重含义，但它首先指的是有形教会。再次，在哥林多后书5章1节里说：

我们原知道，我们这地上的家的帐篷**若拆毁了...**

这节里的“拆毁dissolved”与当提到石头的殿，没有一块石头留在石头上不被拆毁时的“拆毁cast down”是同一个词。你看，当审判从神的家起首时神来到并审判了那个“地上的家”，然后在哥林多后书5章1节里继续说：

...必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。

代词“我们”只可以指代选民。因此我们了解这个概念，我们对这个概念确信和有把握。我们知道当神审判有形教会时并不是一切都完了。那就是撒迦利亚书14章里说的内容：“**...剩下的民仍在城中，不至剪除。**”我们可以说：“是的，主啊，确实是如此，因为我们知道我们在天上有一栋不是人手所造的房屋，虽然地上的房屋存留的时候是令人愉快的，你去曾经是人手所造的一间教会聚会是好的。你曾经处在其中，但现在你离开了。如果你不在那里，它就不再向我提供任何东西，也不会给我带来祝福。人手所造的房屋不可能对我有益处了。这是你的计划，按照你的旨意，现在是审判它的时候。主啊，非常好，我们要打点行装并离开。我们不要像罗得的妻子那样回头看。”这是真正的神的儿女能够做到的事情，我们没有那些没有真正得救的自称的基督徒那种“依恋”。他们紧紧依附于有形教会，因为有形教会是他们所拥有的全部，就像世人喜爱世上的事物，因为世上事物是他们所拥有的一切产业一样。

他们只能在败坏的地球上，用腐败的身体，贪恋罪恶，过上几天的生活。这就是他们的结局——他们将不会拥有永生，也不会在新天新地拥有新的永恒居所。因此，他们孤注一掷地贪恋每一天，然而神的儿女知道我们有永生，意识到我们想为基督活着，因为为基督活着是神的旨意，如果我们死了我们就有益处。两个“教会”也是类似的概念。你可以在圣经里读到“两个耶路撒冷”。这不是我凭空想象出来的，在加拉太书4章里提到两个耶路撒冷。有“在下的耶路撒冷”和“在上的耶路撒冷”。

当神释放撒旦，撒旦来攻打世上的教会和会众时，神带来了敌军与耶路撒冷争战。请注意接下来在撒迦利亚书14章3节里说的话：

那时，耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。

在这节经文，神是在谈论对审判教会的结束。神并没有聚集列国来攻打耶路撒冷和犹大，以便为了在列国与“地上的教会”的争战中与列国争战。这节经文说：“那时”，那时指的是撒旦的任务已经完成和撒旦王国征服教会的23年结束了：“**耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。**”

这个观点在圣经里多次出现，比如神说要兴起尼布甲尼撒王来毁灭祂的子民。回到耶利米书25章，在耶利米书25章8至11节里说：

所以万军之耶和华如此说：“因为你们没有听从我的话，我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这是耶和华说的。我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。这全地必然荒凉，令人惊骇，这些国民要服侍巴比伦王七十年。

再次强调，这七十年写照大灾难的整个持续时间，那是实际的23年。你看，这就是撒旦得胜的原因，也是为什么没有什么可以阻止或拦阻敌军摧毁教会的原因。没有什么可以阻止或拦阻社会的堕落、世人的不道德以及罪恶在那23年中令人难以置信的暴增。神兴起了撒旦，我们在启示录18章里也读到这一点，这对世界各国产生了影响，因为曾经抑制人心中罪恶的神的灵也（越来越多地）从人的心中消失了。人内心的光景是怎样的？人心比万物都诡诈，坏到极处。神在某种程度上抑制了罪恶，以便人能够与正确和道德的事物建立起联系，并按照神刻在人心中的诫命以某种方式生活。然而，当撒旦在大灾难期间开始统治时神松开了祂抑制罪恶的手，罪恶以前所未有的方式在全地上蔓延。但是在此时的大灾难期间，神不是在对撒旦或他的军兵争战。撒旦拥有自由地统治权，他可以摧毁有形教会，把人引向更深的黑暗，并越来越深地堕落下去。

当然，我没有必要解释这些事情，因为如果你在过去几十年里听到过任何新闻，你就会很清楚这些事情。情况就是这样，撒旦没有受到神的反对，因为神退后一步，允许撒旦与耶路撒冷争战，并以这种方式统治列国。邪恶和罪恶在全地倍增，这一切都是按照神预定的旨意。这些事情都是神审判计划过程的一部分。

在告诉我们尼布甲尼撒是神的仆人，要来攻打耶路撒冷和那地的国民，使那地荒凉之后，在耶利米书25章12节里说：

七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民...

当七十年满了以后，神要刑罚撒旦（巴比伦王）和代表世界的那国民或那国（撒旦王国）。就如犹大被巴比伦战胜那样，撒旦也战胜了教会并使教会成为撒旦王国的一部分。然后在耶利米书25章12节里说：

...我必刑罚巴比伦王和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。

神使耶路撒冷和犹大成为荒凉之地，然后祂又使巴比伦（世界）成为荒凉之地。犹大成为荒凉是什么意思？这意味着没有圣灵作工来拯救，也没有神来保护他们，等等。有些人忽略了这一点，神从审判一开始就计划利用撒旦来对教会施行祂的忿怒，因为审判从神的家起首。然后神要对撒旦和他的军兵施行审判，审判过渡到了世界上。正如有形教会荒凉了那样，世界也荒凉了——同一个忿怒的杯从一个目标过渡到另一个目标。现在承受审判的目标就是世界自己，在审判日背景下的约珥书3章阐述了这个观念，在约珥书3章2节里说：

我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，

神正在将祂的注意力因着撒旦和所有未得救的人对祂的子民做的事情而转向他们。是的——有形教会背道了，但是他们带有基督、基督徒和神自己的名。他们称在祂的名下。撒旦和他的使者以摧毁教会为乐趣，因为他们确实打着神的名义。撒旦不会如此“热衷于”摧毁其他认同“另一个神”的宗教。撒旦热衷于摧毁有形教会，因为有形教会带有神的名。亚当带有人的名字，他是按照神的形像造的，撒旦想要毁灭人并成为他们的统治者，这样他就可以像神一样。他想毁灭神，这样他就可以成为神，因此他坐在殿里，显明他自己是神。他正在摧毁带有神的名的事物。

那就是为什么伸出手攻击神的受膏者不是一件轻微的事情。当扫罗追捕大卫想要杀死他时，一次又一次大卫有机会用刀杀死扫罗时，然而他没有那样做，因为扫罗是神膏立统治以色列的人。有一次，大卫割下了扫罗的一片衣襟，但他的良心受到了谴责，他为自己做了一件微不足道的事情而内疚，因为圣经的一条原则就是，人不能伸手攻击神的受膏者。凡伸出去攻击神的受膏者的必受审判。这样做的人会因此受到报应，神在约珥书3章7至8节触及了这一点：

我必激动他们离开你们所卖到之地，又必使报应归到你们的头上。我必将你们的儿女卖在犹大人的手中，他们必卖给远方示巴国的人。这是耶和华说的。”

我们记得在启示录18章2节中关于巴比伦倾倒的上下文中说的内容：

他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴（或作“牢狱”。下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，

当巴比伦倾倒时，那是在七十年时期的结束。在那七十年期间，神没有与巴比伦争战，因为他们当时正在实现祂的旨意。正如耶利米书说的那样，神与巴比伦争战是在那七十年的结束，神说祂要刑罚巴比伦王和那国民。巴比伦倾倒了，因此，受到审判的不是教会，尽管教会已经成了巴比伦的一部分。相反，受到审判的是撒旦王国。那不是在大灾难的任何时期，而是在七十年结束时大灾难的结束，然后在启示录18章4节里说：

我又听见从天上有声音说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；

换句话说，神正在带回被掳的人。他们曾被掳掠到巴比伦，现在他们自由了。这描绘了神整个救恩计划、每一个名字记在羔羊生命册上之人救恩的完成。再次，“**我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。**”在当前，这段持续的审判日期间，巴比伦或撒旦王国正在遭受神的忿怒的灾殃。这是惩罚的时期，因此神的子民必须从那城里出来。然后在启示录18章5至6节里继续说：

因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。

这是耶和华为祂的百姓以及对祂的百姓所做事情的仇敌的报应。仇敌胆敢伸手攻击神的受膏者。他们不只是胆敢这样做，他们还欢欣鼓舞，正如我们在启示录11章里读到的那样，他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因为曾经使他们受苦的人现在倒在街上。那就是为什么神聚集万民并把他们带到约沙法谷。在约珥书3章12节里也说：

万民都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。

“列国”这个词与被翻译成的“万民”是同一个词。神称那个谷是“断定谷”。

主若愿意，在我们下次查考约珥书3章时，我们将查考约沙法的名字。在审判日的背景下，他的名字对理解神为什么提到约沙法谷很有帮助。我们还会看到约沙法谷把我们引到历代志下20章，在那章里有对犹大和耶路撒冷发起进攻的敌军被摧毁的记载。约沙法王很害怕。敌军来攻打他们是一件可怕的事情，他们不知道该怎么做，但是耶和华的一位先知站起来，告诉他们不需要在这场争战中前去战斗，但他们要出来歌唱并赞美耶和华。他们就是这样做的，当他们出去时他们发现仇敌在一个山谷里自相残杀——不是约沙法谷——而是比拉迦谷。因此我们读到同一个山谷，但神对这个谷使用了三个名字：1）约沙法谷；2）比拉迦谷；3）断定谷。每个名字都非常有意思，因此主若愿意，我们要继续进行这次查考。在我们下次相聚时，我们要查考一下约沙法谷，我们将看到约沙法谷与历代志下20章有关联，最后，我们也将看到约沙法谷与我们当前的审判日时期有关，尤其是神强调祂的子民在这场争战中没有参与战斗，而是仇敌自己互相毁灭。

我们通过回到撒迦利亚书14章12节来结束本次查考：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人...

记得我们在启示录18章里读到“灾殃”。那些与耶路撒冷争战的人认同于在那23年大灾难期间来攻打圣徒的营的人。然后在撒迦利亚书14章12至13节里继续说：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。那日，耶和华必使他们大大扰乱。他们各人彼此揪住，举手攻击。

这是邻舍攻击邻舍。未得救的人攻击未得救的人，甚至他们自相残杀。我们在历代志下20章也看到这种情形：“**这次你们不要争战**，”现在情形变得有意思了！为什么神要强调这一点？祂将在约珥书3章里阐述有一个审判谷、约沙法谷。当我们回顾那个山谷的历史情形时，神的子民与敌军相遇，然而，所有的战斗都是神参与的，神的子民不需要战斗，因为仇敌互相毁灭了。这与我们当前时期有什么关系？这就是我们希望在我们下一次查考中要了解的内容。

约沙法谷（2）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是约沙法谷第2讲，我们要继续查考约沙法谷。我们要翻到约珥书3章，我们要对约沙法谷进行两到三部分的简短的查考。我们对约沙法谷感兴趣，因为我们发觉约沙法谷认同于在最后的审判期间倾倒下的神的忿怒。我要阅读约珥书3章1至8节：

“到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，且为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。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？若报复我，我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿（或作“庙中”），并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人（原文作“雅完人”），使他们远离自己的境界。我必激动他们离开你们所卖到之地，又必使报应归到你们的头上。我必将你们的儿女卖在犹大人的手中，他们必卖给远方示巴国的人。这是耶和华说的。”

我就读到这里。我们在上次查考中看到在提到约沙法谷时，神是在讲述犹大王约沙法统治时期发生的历史事件。

我们也看到神用三个不同的名字来指代这个山谷。在约珥书3章这段经文里，神称它为约沙法谷，但在本章后面讨论同一个山谷时，我们在约珥书3章12至14节里读到：

“万民都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。“许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。

顺便说一下，“万民”就是“列国”。“断定谷”就是神称之为约沙法谷的同一个谷。在历代志下20章的历史记载中（我们很快就会翻到那里），这个谷被赋予了别的名字。它被称为比拉迦谷。所以神把这个谷称为约沙法谷、断定谷和比拉迦谷是非常有意思的。

我们先来查考“约沙法谷”这个名字。这位王的名字的意思是什么？我们知道在圣经中名字是有含义的，但我们不总是能够明白名字的含义。可是在约沙法这个名字上，我们可以理解得相当透彻。“约沙法”这个名字在索引里的编号是3092，它是一个复合词，由单词“耶和华”和单词“审判”或“报仇”或“判断”。所以，基本上“约沙法”名字的字面意思是“耶和华报仇”或“耶和华审判”。这就是约沙法谷的属灵含义。约沙法谷指的是神在审判世上居民时的审判日。请注意在约珥书3章2节里说：“**我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判**plead**。**”“审判plead”这个词就是“审判judge”那个词，审判plead与约沙法名字中的“审判”一词相同。所以，神要在那里审判他们。在约珥书3章2节里继续说：

...因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，

神要将万民带到约沙法谷，祂将作为审判官坐在那里。同样，我们在约珥书3章12节读到的那节经文说：“**万民都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。**”

神要审判四围的列国，因此它不是在说审判教会，但教会也包括在对列国的审判中，即对世界上所有未得救之人的审判中。约珥书3章12节谈论了对人的最终审判。正因为如此，我们对约沙法谷非常感兴趣。耶和华在约珥书3章里提到了约沙法谷，祂强调了约沙法谷与审判日有关，因此，约珥书3章12节引导我们返回到历史叙述中，看看我们还能从约沙法谷发生的事件中学到什么内容。

所以我们要返回到历代志下20章。我们要通读这一整章，我们可能在今天的查考中做不到这一点，但我们要一段一段地阅读这章，尝试更多地明白耶和华在约珥书3章里告诉我们的内容。在历代志下20章1至4节里说：

此后，摩押人和亚扪人，又有米乌尼人，一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：“从海外亚兰那边（“亚兰”又作“以东”），有大军来攻击你，如今他们在哈洗逊他玛，就是隐基底。”约沙法便惧怕，定意寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助，犹大各城都有人出来寻求耶和华。

国王得到消息，有一支大军来攻打他们。这支大军不只是一个国家，而是摩押人、亚扪人和（正如我们后来发现的）米乌尼人或以东人。这三个国家联合起来，互为盟友，他们正在行军要同犹大争战。考虑到有三个国家的兵力集合到一起，那一定有大量的士兵。这支大军正在向约沙法王和犹大人进军。

我们在历代志下20章2节读到一个有意思的信息：

有人来报告约沙法说：“从海外亚兰那边（“亚兰”又作“以东”），有大军来攻击你，如今他们在哈洗逊他玛，就是隐基底。”

这种语言很有意思，因为在我们查考创世记时，我们在另一个关于发生在山谷中的一场战役的历史记载中读到过“**哈洗逊他玛**”这个名字。在创世记14章3至9节里说：

这五王都在西订谷会合，西订谷就是盐海。他们已经侍奉基大老玛十二年，到十三年就背叛了。十四年，基大老玛和同盟的王都来在亚特律加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微基列亭杀败了以米人，在何利人的西珥山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。他们回到安密巴，就是加低斯，杀败了亚玛力全地的人，以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人。于是所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王和比拉王（比拉就是琐珥）都出来，在西订谷摆阵，与他们交战，就是与以拦王基大老玛、戈印王提达、示拿王暗拉非、以拉撒王亚略交战，乃是四王与五王交战。

我们在查考创世记14章时花了大量时间来讨论这段叙述，我们指出这个历史比喻中的属灵写照与审判日有关。因此在历代志下20章2节里，我们再一次在与审判日相关的历史记载中找到了“**哈洗逊他玛**”这个地方，但约珥书3章里提到的不是西订谷，而是约沙法谷、断定谷或比拉迦谷。

历代志下20章继续描述了犹大在争战前的局势，他们因着大量敌军逼近他们而感到恐惧和害怕。再次，我们必须明白这是真实的历史，它向我们讲述了犹大王约沙法与他们的仇敌之间发生的一场争战，但这场争战指向的是全能神与天国的仇敌之间的那场大战。我要引用几节经文来让我们记住圣经中的这场争战往往指向了最后审判的那场大战。在启示录16章13至14节里说：

我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。

这段经文讲到龙，兽和假先知，这些都指向撒旦聚集他的军兵或可以说他们是“歌革和玛各”。他们来攻打教会，这都是在为那场针对整个世界的最终战役作准备，那场战役开始于贰零壹壹年伍月贰拾壹日，神在那一天开始于仇敌交战。当然，祂很快就消灭了他们，但我们仍旧要度过一段持续的审判时期，这段时期将持续到最后一天。越来越多的圣经证据表明公元贰零叁叁年将是这场持续的审判期间的终点。这场战役包含了审判日的争战。我们在启示录19章11节也读到这一点：

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。

因此这节经文的重点是主耶稣基督的审判过程。祂按着公义审判。这是公义的审判，圣经一再重复这个概念，神强调祂的审判是公义的。它是一个公义的审判。我们可以明白为什么圣经如此强调这个真理，因为在审判日期间一个常见的指责就是神关闭天堂的大门，结束祂的救恩计划是不公义的。当人们试图玩弄情感时他们会把每一种情感拿到最前沿，他们会提起婴孩和小孩子，他们说：“你怎么能如此冷酷无情和没有怜悯？”当然，这是审判日的性质，不是吗？神要进行无怜悯的审判；如果那些因着他们的罪而处在神的忿怒之下的人还能得到怜悯，那就不是审判日了。审判日是对所有作恶的人进行报应的时候。圣经强调世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，没有人是义的。这个真理包括婴孩，根据圣经，婴孩是在罪里受孕的，一出生就说谎话。

我们可以从从未得救之人的角度来看待审判日，神宣告的审判会影响到所有人，无论是年老的还是年幼的，这似乎并不公正或公平。从人属血气的思维角度来看，审判覆盖所有人似乎是不公平的，但神不会体贴人的感受来施行审判。祂不会根据人认为的对错来进行审判。神的公义标准是祂自己的话语和祂的位格，因为祂就是公义的本质，圣经是公义的本质。圣经是圣洁、公义、良善、纯净的，因此神根据祂自己话语的公义的天平来衡量祂的审判。那就是标准，按照那个完美的标准，神的审判是一个公义的审判。它是对不义之人的公义的审判。在启示录19章11节里说：“**他审判...按着公义，**”启示录19章11节最后说：“**他审判争战都按着公义。**”

我们已经花了相当多的时间来讨论神正在审判全地。我们已经明白即使是选民，他们也必须在全地的审判官基督的审判台前显露出来。

在当前时期许多事情正在发生。神正在积极地审判恶人。祂在惩罚他们。祂正在与撒旦的军兵和敌军在属灵领域里争战。神也在对所有人施行公义的审判。是的——神审判义人和恶人。根据传道书，同一件事临到所有人。在审判日生效之前我们没有被提，但义人和恶人（得救的人和未得救的人）必须要经历审判日，只有选民会忍耐到底并展现出他们得救的证据。另一方面，恶人在审判日将站立不住。他们不会忍耐到底，因为他们首先会在属灵上被烧毁，然后在未得救之人连同整个受造物的最后的毁灭中，他们要在物理上被烧毁。之后神将再次说话并创造一个新天新地。

我们在启示录19章19节里也读到：

我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。

启示录19章13至14节描述了基督的军兵：

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

这支军队由谁组成？第14节帮助我们确定了他们的身份，因为“细麻衣”是圣徒的义。有些教会宣称“圣徒”是一些做了某些事情的超级圣洁的人，教会把他们封为“圣徒”并宣告他们是“圣徒”，这些“圣徒”成了那些教会成员敬拜的偶像。这就亵渎和违背了圣经宣告的内容。“圣徒”是神的选民，他们由所有因着神的恩典而得救的人组成，他们因着主耶稣基督在世界的根基上偿还了他们的罪而变得圣洁。这就是圣经对圣徒的定义，而“细麻衣”被说成是“圣徒的义”，细麻衣是基督的义替代了他们。

选民就是跟随祂的天上的军兵。我们不应该认为天上的军兵不包括仍旧生活在地上的圣徒。每当神拯救了祂的一个选民，那个人可以说是被提升到天上坐在天父右边的基督耶稣里并成为一个天上的公民。选民是天上众军的一部分。我们在跟随谁？根据第13节，我们在跟随“神的道”。

你看到这一切是如何发展的吗？神在贰零壹壹年伍月贰拾壹日这一天带来了属灵的审判，祂向全地的居民宣告了这个审判。这是一场属灵的审判，而神的子民当时并不期待它是一场属灵的审判，我们期待的是在物理上外部上的审判日。因此我们感到困惑和困扰，而世界和教会也得出什么也没有发生的结论，在他们眼中属灵的审判就是一个巨大的谎言。然而神确实带来了审判日，祂确实在那一天关上了天堂的大门，结束了祂的救恩计划，祂确实开始积极地审判地上未得救的人。

于是神开始越来越多地打开经文，显明基督已经作为审判官降临了，正如祂在圣经书页上显明的那样。圣经是神的话语。换句话说，审判从那一天开始了，神的子民开始遵循神的话语的教导。当基督带着“祂的十千圣者”、天上的众军降临时，这是我们与基督一同参与审判世界的方式。“10”的倍数指向所有选民的完整。基督拯救了他们所有人，然后祂与他们一同降临。按照马太福音24章，在那灾难以后，祂“驾云降临”了。“云”认同于神的命令。神的命令认同于神的话语。基督在神的话语中降临了。路加福音17章说到人子显现的日子，它与圣经的显明和理解有关。当神持续地打开祂的话语，神的子民跟随祂时，祂已经降临了，祂“在云中持续地降临”。天上的众军骑着白马跟随祂。我们通过我们从神的话语中学到的事情来跟随祂。

我们记得诗篇149章5至6节里一段有意思的经文：

愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀，

“两刃的刀”是什么？它是神的话语。顺便说一下，这里的圣民指的是圣徒，圣徒是所有神的选民。他们手里有两刃的刀。

然后在诗篇149章7至9节里继续说：

为要报复列邦，刑罚万民。要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣，要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和华！

这就是圣民藉着神的话语正在做的事情。他们正在施行“所记录的审判”。这是一直在进行的事情，也是我们的福音团契与神的子民一起参与的事情。在我们分享神的道的真理时，我们就是在施行“所记录的审判”。我以前阅读过这句陈述，但我要再阅读一遍，因为我们的记忆力都很短暂，保留信息的能力也有限。在哥林多前书6章2节里说：

岂不知圣徒要审判世界吗？

圣徒要审判世界。那就是启示录19章告诉我们的内容，在那章天上的众军跟随祂、神的道。再次，在启示录19章19节里说：

我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。

是的——撒旦也有众军。我们完全知道这一点，不是吗？撒旦有大量效忠于他并受他统治的人。他们是黑暗王国的一部分。在历代志下20章里，那些来攻打约沙法王和犹大的三支敌军代表着撒旦的军兵。再次，在启示录19章19节里说：

我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。

事实上，神正在藉着祂的话语、圣经审判世界。如果你读一读启示录19章，那位诚信真实的（祂的名是神之道）就是踹酒榨和用铁杖辖管列国的那位。这一切都在指向神的道，圣徒正在跟随神的道。我们正在学到这些事情，这就是在审判期间“神公义审判的启示”。因此撒旦是敌对者，他正在与骑在白马上的那位争战和战斗。骑在白马上的是谁？它是神的道，撒旦正在与神的道争战。那就是为什么我们看到人们现在正在反驳和远离他们从神的道、圣经中似乎学到的事情。现在他们是在说：“教会时代没有结束。”

顺便说一下，有些人似乎对这些事情深信不疑。他们知道教会时代结束了，他们可以像你这样解释这个概念。他们会与那些反对教会时代结束的人进行讨论。但是，突然之间，由于他们的肉眼没有看到什么事情发生，又因为他们被教会和世界所欺骗，认为什么都没有发生，他们就与教会和世界联合起来，成为神国的仇敌。这就是启示录19章19节里讲到的事情：“**我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。**”

我无法形容在我们这个时代人们走回头路是多么危险。这是在世界历史上从未有过的最严峻的时期。当人们转身退后时，那是悲惨的。不仅有些人走回头路，他们还将自己与圣经的教导，主在祂的话语中开启的恩典的事情对立起来。他们不明白他们在与谁结盟，他们结盟的不是神的道和神的国，而是反对派的军兵。历代志下20章讲到了这些军兵。在历代志下20章3至4节里说：

约沙法便惧怕，定意寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助，犹大各城都有人出来寻求耶和华。

他们在审判日寻求耶和华的帮助。请再次记得当时的背景。它是“约沙法谷”，耶和华坐下那里审判四围的国民。观看审判的是受约沙法王统治的犹大百姓，约沙法王写照基督，基督统治神的国。再次，所有圣徒都是天国的国民，尽管我们生活在地上，但我们是那个天上城市的一部分。

所以在历代志下20章3至4节里天国的仇敌来了，他们人数众多，因此约沙法王惧怕并宣告禁食，于是百姓聚会寻求耶和华帮助。这使我们想起我们在诗篇46章1至7节里读到的内容：

神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。（细拉）有一道河，这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所。神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。外邦喧嚷，列国动摇。神发声，地便熔化。万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所。（细拉）

请注意这段经文提到了“外邦”，我们已经几次读到“外邦”这个词。外邦是什么意思？外邦指的是列国。列国动摇，山被挪移。在圣经里“山”经常代表国。这节经文说：“**所以地虽改变，山虽摇动到海心...我们也不害怕。**”我们没有时间来证明这一点，但你可以阅读启示录第17章，你可以看到撒旦是如何与山联系在一起的，这些山代表着撒旦自从在伊甸园通过征服权赢得了对人的统治权之后在地球上进行统治的各个王国。因此撒旦已经建立了王国，比如巴比伦就是用来描绘撒旦王国的。在审判日，山或王国被投入海中，而海指向神的忿怒。撒旦王国并他统治的一切事物都处在神的忿怒之下。这就是主耶稣基督在咒诅无花果树时提到的内容，然后祂说：“**你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说，‘你挪开此地，投在海里’，也必成就。**”你看，基督咒诅的无花果树指的就是以色列，当基督被钉在十字架上，殿里的幔子裂为两半时，这意味着神的灵从以色列人当中被除去了。这是对以色列人的咒诅，因为当基督结束与以色列民族的关系时，他们就不再是神在地上的代表了。但基督也说祂对无花果树做过的事情，祂的子民也要做。祂在展望将要到来的末时，到了末时主将打开圣经，显明教会时代的结束以及神对全世界教会和会众的审判。那时神的子民就会阅读并理解这些已经写在圣经上的事情，他们会宣告这些事情，从而咒诅“无花果树”或以色列指向的事物，也就是新约教会和会众。基督咒诅了以色列，反过来，我们在宣告神的审判临到教会时也咒诅了教会。但我们不仅这样做，我们还对这座山说：“**你挪开此地，投在海里，也必成就。**”你看，那座“山”就是撒旦王国，神打开圣经，将它启示给祂的子民，我们通过施行所记录的审判来成就这件事。就像咒诅无花果树那样，这是来自向世界进行宣告的圣经的信息。撒旦的一切军兵现在都处在神的忿怒之下。这是不可撤销的。没有退路。撒旦王国已经从所有统治和权柄中被除去，主耶稣基督现在正使用铁杖统治着撒旦之前统治过的一切。

因此，在诗篇46章中，我们看到在患难的日子或在审判日神是我们随时的帮助。我们将通过查考诗篇9章7至8节的另一段经文来结束本次查考：

惟耶和华坐着为王，直到永远，他已经为审判设摆他的宝座。他要按公义审判世界，按正直判断万民。

祂告诉我们祂已经为审判设摆他的宝座。他要按公义审判世界，按正直施行审判，但随后祂在诗篇9章9节里继续说：

耶和华又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台。

神是我们的帮助，是我们在患难中随时的帮助。祂是我们的避难所。祂是我们的高台，正如以赛亚书26章阐述的那样，在以赛亚书26章20节里说：

我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。

我们已经进入天国，我们在主耶稣基督的位格里得到了救恩的保障，我们“隐藏”在其中。我们受到保护。这就好像在方舟里一样。大洪水降下，在地上肆虐了一年。过了很长时间，方舟才接触到干地，门才打开，所有在方舟里的人才可以出来。

同样，审判日是这段时期的一个持续的时间，但它会有一个终点，我们将“上岸”，神将把我们带出这个世界，把我们升到天上，我们将得到新复活的身体并进入到新天新地。这是对所有神的圣徒产业的永恒的应许。那将是一个荣耀的时刻。当我们从对教会的灾难和审判日的灾难中出来时，神的子民将在这些灾难中极大的荣耀祂。

当我们在下一次关于约沙法谷的圣经查考相聚时，我们要从约珥书3章开始，我们要回到历代志下20章看看我们可以学到什么来帮助我们明白在“**那些日子的灾难一过去**”对这个世界的最终审判。

约沙法谷（3）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是约沙法谷第3讲。我们将再一次阅读约珥书第3章。我将阅读约珥书3章1至8节：

“到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，且为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。“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？若报复我，我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿（或作“庙中”），并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人（原文作“雅完人”），使他们远离自己的境界。我必激动他们离开你们所卖到之地，又必使报应归到你们的头上。我必将你们的儿女卖在犹大人的手中，他们必卖给远方示巴国的人。这是耶和华说的。”

在我们上次的查考中，我们看到神（通过这段经文）指引我们去关注犹大历史上约沙法作王时期发生的一个历史事件。敌人的大军正在逼近犹大，犹大人被告知要去参加争战，但他们不需要在这场争战中去战斗。他们出去来到一个山谷，当他们抵达那里时他们发现犹大人的仇敌已经全部自相残杀——他们都成了死人。

我们返回到历代志下2章，我们开始仔细地查考这一章，但我觉得我们查考这一章有些过早，因为在关注这场历史上的战役之前，我还有其他一些事情需要讨论。所以我们要在今天的圣经查考中退后一步，我们要更多地查考神在第4节和第7节中表达的观点。例如，在约珥书3章4节里说：

...我必使报应速速归到你们的头上。

我们要查考这句话，因为它与审判日和神的忿怒以及为什么祂在此时审判世上未得救的居民（撒旦和他的王国）密切相关。这句话与“报应”有关。我知道我们曾查考过“报应”，但是我记不清我们是在一讲圣经查考中还是一次“圣经问答节目”中查考过报应。我们查考过神因着恶人对祂的子民做的事情而施行的“报应”或“偿还”。祂的子民可以指代神的选民或甚至那些带有神的名的人。神也看顾祂的名，即使他们没有真正得救（比如那些留在有形教会里的人）和只是自称的基督徒，他们仍旧认同于神的国。古以色列和新约教会都是神的国度的外在代表，如果有人伸手攻击古以色列或攻击新约有形教会，这就被视为一项敌对行为，因为一个弱小的悖逆者胆敢伸手攻击统治荣耀的神的王国的造物主，万王之王和万主之主。

在约珥书3章的这段经文中，这些人认为对神和祂的话语并那些认同于神和祂的话语的人说毁谤的话是微不足道的。他们谩骂、嘲笑、讽刺，他们认为他们的行为“不算什么”，但对神来说他们的举动一直是引起祂重视的。祂非常重视他们的举动。神关注并观察这些事情，虽然神释放了撒旦，神知道撒旦摧毁教会和会众的后果。祂知道将有许多人伸手攻击教会和自称的基督徒，祂知道祂的名和祂的话语会被践踏。神知道这一点，但是祂对待教会的方式就像祂对待以色列那样。这是对教会的审判。

但是教会受审判的时期已经满了。它结束于贰零壹壹年伍月贰拾壹日。然后神将祂的注意力转向世界和圣经中称为的“巴比伦”或“亚述”。神把祂的注意力转向由全地所有未得救之人组成的撒旦王国。至于神审判世界的原因，祂的主要原因是为祂子民的缘故施行报仇。我将在几处地方读一连串的经文来说明这一点。在启示录6章9至11节里说：

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”

在这段经文中，神似乎把祂的话语放在了祂子民的口中，他们在说：“**圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？**”这就是神子民的呼求。他们在问：“你还要多久才审判那些‘杀死’我们的人？”

耶稣在路加福音18章讲到那个不义的官的比喻也是类似的画面。在路加福音18章1至3节里说：

耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说：“某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：‘我有一个对头，求你给我伸冤【英：报仇】**。’**

这名寡妇写照神的选民，她在要求对她的仇敌报仇。顺便说一下，仇敌或对头是谁？以斯帖关于象征撒旦的哈曼说了什么？“**仇人敌人就是这恶人哈曼。**”这名寡妇在请求这个官对她的仇敌报仇。在路加福音18章4至5节里继续说：

他多日不准。后来心里说：‘我虽不惧怕神，也不尊重世人；只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤【英：报仇】**吧，免得她常来缠磨我！’”**

然后路加福音18章6至8节给出了解释：

主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快快地给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？【英：遇得见地上有信心吗？】**”**

选民呼求报仇。为什么？因为报仇就是伸张公义。当然，我们不去恳求神对冒犯我们的人或辱骂我们的人进行报仇。但愿这种情形永远不会发生，但恳求神来报仇是神子民的内心愿望，因为主赐给了我们祂的灵，因此选民渴望在一切事物中都达到完美。无论在身体上还是属灵上，神的子民在历史上一直被杀害。根据约翰福音16章，如果有人“被赶出会堂”，那就如同他们在属灵上被杀了一样。被赶出教会就如同被杀了。神的选民被杀了，神注意到了这一点。祂看到了这一切。

还记得该隐杀亚伯吗？圣经说这件事发生在“时间的进程中”，但希伯来文在字面上说的是：“在日子的末了”【备注：中文圣经将其翻译成“有一日”】，那指向了末时，在世界末时该隐会起来杀了他的兄弟亚伯。约翰一书3章12节提出了这个问题：“**为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。**”神悦纳了亚伯和他的供物，因为他的供物指向主耶稣基督的工作。亚伯信靠基督并祂的义和信心，而该隐则信靠他自己的工作，那是不蒙悦纳的。所以该隐起来杀了亚伯，这件事发生在世界的起头。该隐杀了亚伯，这种情形从未停止过。随着历史的展开，这件事一直在持续地发生。无论在字面上还是在属灵上，恶人起来杀了义人、选民。神注意到：“**你兄弟的血有声音从地里向我哀告。**”这句话正如我们在启示录6章10节里看到的内容：“**圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢**？”

亚伯的血并不是在字面上向神哀告，但这就如同在呼求伸张公义一样。亚伯被杀以后，他的血立即向神呼求，说：“耶和华啊，为我报仇。”神等候。祂忍耐等候，祂恒久忍耐。祂要迅速地为祂的子民报仇：“**要快快地给他们伸冤了**【英：报仇了】**。**”当我们读到这句话时，那实际上表示报仇将在可被允许的第一时间完成，但那是在适当的“时候和日期”。神子民的恳求是基督快快地来到，祂确实在适当的“时候和日期”来到了。当时候来到，日期改变为祂整体救恩计划的特定方面时神就迅速行动。到那时神不会拦阻或耽延，而是祂立即来到。圣经说：“**那些日子的灾难一过去，日头就变黑了**，”当日头变黑时是因为那一时刻已经来到了。

我们在帖撒罗尼迦后书1章里也看到一些有意思的事情，我们对这一点进行过查考。在帖撒罗尼迦后书1章4至8节里说：

甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。

就本次查考的主题来说，重点是这节经文说：“**神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。**”在神看来将患难报应那加患难给你们的人是公义的。换句话说，他们对你们（神的子民）做了这些事，但这都是按照神的计划进行的。祂释放撒旦来攻打教会，撒旦和他的使者给教会和会众带来了患难。选民被赶出来并“被杀了”，那就是神看待被赶出教会的方式。因此，神要报应那加患难给我们的人。那就是我们现在所处的位置。我们正处在巴比伦受报应的时期，她正在受到报应，就像她报应我们那样：在此期间地上的恶人正在流出他们的血，因为他们曾流神子民的血。民数记35章有一节经文非常有意思，它对审判日具有重要含义。在民数记35章33节里说：

这样，你们就不污秽所住之地，因为血是污秽地的...

当有人被谋杀时，他们的血就污秽了地。这是神对夺去人生命的严肃态度。当然，在现今谋杀在世界各地猖獗。想想被谋杀的人数真是令人难以置信。当谋杀发生时，凶手的数量也一样多。我们看到未出生的孩子被谋杀。我们在街道上看到谋杀，人们使用的武器也五花八门。人到处在杀人。比所有肉体上谋杀更糟糕的是在23年大灾难期间发生的对神的选民的属灵上的谋杀。流出的血适用于肉体和属灵上的血。血污秽了那片地或地球。地球被污秽了。神说亚伯的血从地里向祂哀告。地接受他的血。地球接受了血，圣经说生命在血中。地受到了玷污，神在民数记35章33节里继续说：

因为血是污秽地的...非流那杀人者的血，那地就不得洁净（“洁净”原文作“赎”）。

翻译成“洁净”的词就是“赎”的同一个词。流在那块土地上的血不能被赎，但随后神在民数记35章33节告诉我们血可以得赎的方式：

...非流那杀人者的血。

流那杀人者的血就是那地得以洁净或完成血得以赎的方式。提醒各位我们习惯于认为基督是为祂子民的罪而死的。祂为我们死了，祂为所有祂的选民流出了祂的血。我们犯罪，祂死是为了赎罪或偿还罪。这是对流出血的“偿还”。地上未得救的人可能没有意识到他们流血的行为，但是神对这一点非常清楚，祂要求偿还或赎罪。未得救的人将为他们流出的血赎罪。当然，他们的赎罪不足以使他们，因为他们自己没有返还生命的能力，但他们将永远死去。他们的被消灭或彻底被毁灭将是这段审判时期结束时并神的律法要求得到满足的“赎罪”。所以，除非“**流那杀人者的血**”，流出血的那地就不得洁净。

圣经在讲到目前的地球和将来的地球时，祂谈论的方式是有意思的。神提到“新地”，但祂也讲到选民承受这个地球：“**但谦卑人必承受地土。**”神没有讲明它是当前的地还是将来的地。这真的就好像神要带来审判日，通过流出所有恶人的血来“洁净”当前的地一样。做一个恶人就是做仍旧处在自己罪中的人。在持续的审判过程中，神要流出他们的血，最后，所有未得救的人将要被最终毁灭，这就“洁净了”全地。然后神要创造一个新天新地。地就得赎，流在那地上的血也得赎，神的公义得到了满足。然后神可以继续执行祂的未来计划，创造新的受造物，祂的子民将永远住在那里。因此神使未得救的人流出他们的血是神正在做的非常重要的事情。

我们翻到启示录18章，那章里讲到巴比伦的倾倒。在启示录18章2至3节里说：

他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴（或作“牢狱”。下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫，地上的客商因她奢华太过就发了财。”

然后神在启示录18章5至6节里讲到对她的报应：

因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。

在启示录18章20节里继续说：

天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤【英：为你报了仇】**。**

神已经为祂的子民报了仇，祂的子民在这节经文里被称为“众使徒和众先知”。祂在她身上为你们报了仇。这是耶和华报仇的日子。这是报应的日子。这是神将患难报应那加患难给你们的人的日子。这是对（以歌革和玛各为象征的）撒旦和他的使者并他的军兵的审判。当前是歌革和玛各处在神的忿怒之下的时期，是向她报仇的时期。在启示录18章24节里说：

先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。

有些人认为巴比伦只代表教会，他们忽略了大量的真理。巴比伦的历史比教会或以色列国的建立还要久远。巴比伦追溯到亚伯，因为神讲到巴比伦：“**先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。**”整章都在讲论巴比伦。我们在圣经里读到的每一个选民，每一个曾经生活在地球上的选民，以及所有仅仅认同神的王国（以色列民族或有形教会）的人，他们的血都曾被“巴比伦”所流。在历史上，巴比伦在创世之初还不存在，但在创世记的早期就提到了巴比伦。巴比伦是最早的国家之一，但“巴比伦”是撒旦的一个象征和写照，当撒旦使人陷入罪中时，巴比伦就形成了。圣洁天国的仇敌在那一刻就成立了。从属灵上来看，该隐作为巴比伦的仆人杀了亚伯，而且历来都是如此：“**先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。**”所以神目前正在审判巴比伦，地上未得救的居民。

这节经文说：“地上一切被杀之人”，所以我们来翻到以赛亚书26章。这些经文对我们来说都很熟悉，但是复习圣经的任何内容都是好的。在以赛亚书26章20节里说：

我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。

在贰零壹壹年伍月贰拾壹日所有的选民都进入了安全的内室，进入了神的国度。我们坐在基督的位格里，坐在天上。根据歌罗西书3章3节，我们的生命藉着救恩“与基督一同藏在神里面”。然后在以赛亚书26章21节里说：

因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中【英：她】**的血，不再掩盖被杀的人。**

这是有意思的，不是吗？地必“露出她的血。”这是什么血？它是“亚伯的血”和所有义人的血。耶稣在马太福音23章34至35节里提到过这一点：

所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，叫世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。

是的，基督是在对法利赛人和以色列人说话。但是，他们杀了亚伯了吗？没有——他们没有杀亚伯。你看，（代表撒旦和他的邪恶王国）的巴比伦王国可以进入以色列或可以进入教会里。当叛教的教会或叛教的牧师教导假福音在某种程度上杀死他们的会众时，他们就是撒旦王国的使者。稗子撒在麦子中，圣经对这一点发表了这句陈述：“**这是仇敌作的。**”撒旦是在会众里撒下稗子的幕后黑手，所以这种“流血”与流出义人的血有关。地将露出所有义人的血，然后在以赛亚书26章21节的结尾说：

...不再掩盖被杀的人。

那就是在启示录18章关于巴比伦说的话。在启示录18章24节里说：

先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。

审判日是地显明所有神的子民的“血”的一段时期。他们的血被露出来，因此必须进行赎罪来洁净这地。神正在向未得救的人倾倒下祂的忿怒，伸张公义来满足祂律法的要求，正如圣徒们恳求的那样：“**圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢**？”

在以赛亚书26章21节，翻译成“露出”的这个希伯来单词的编号是#1540。它是一个有意思的单词。它与使用在阿摩司书3章7节中的“指示”是同一个词：“**主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。**”你看，现在是揭露被隐藏起来或未知的事物的时候了。这是在显明奥秘的事，但是地露出义人的血是在揭露未得救之人的奥秘的事，因为人们一直在积极地杀害神的子民，在地上犯下暴力的罪行。他们参与了肉体的谋杀以及属灵上的谋杀，神正在对他们施行报仇，将隐藏的事情公之于众。这就是以赛亚书26章21节里宣告的事情，它说：“**地也必露出其中**【英：她】**的血，不再掩盖被杀的人。**”

翻译成“露出”的这个词也出现在以西结书23章里，那章与审判教会有关。查考那章对我们有益处，因为那章的内容使我们更好地理解神对教会的审判，当我们了解到这一点时，它有助于我们理解对世界、对我们当前生活时期的审判。在以西结书23章4至10节里说：

她们的名字，姐姐名叫阿荷拉，妹妹名叫阿荷利巴。她们都归于我，生了儿女。论到她们的名字，阿荷拉就是撒玛利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。“阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。这些人都穿蓝衣，作省长、副省长，都骑着马，是可爱的少年人。阿荷拉就与亚述人中最美的男子放纵淫行，她因所恋爱之人的一切偶像，玷污自己。自从在埃及的时候，她就没有离开淫乱，因为她年幼作处女的时候，埃及人与她行淫，抚摸她的乳，纵欲与她行淫。因此，我将她交在她所爱的人手中，就是她所恋爱的亚述人手中。他们就露了她的下体，掳掠她的儿女，用刀杀了她，使她在妇女中留下臭名，因他们向她施行审判。

在圣经中，亚述与巴比伦等同，它们具有相同的属灵写照，就是写照撒旦王国。亚述王象征撒旦，亚述军队征服了撒玛利亚，就像巴比伦和巴比伦王征服了犹大那样。亚述和巴比伦都写照世界，撒旦王国。阿荷拉是撒玛利亚，她同她妹妹阿荷利巴（耶路撒冷）都象征教会和会众。他们“贪爱”亚述，就像当今的教会贪爱世界一样，这一点是毫无疑问的。他们与世界发生了属灵上的淫乱，因此，他们有世俗化的音乐和世俗化的圣经：“我们更改英王钦定本圣经的语言吧。它太难以理解了。让我们来让圣经更容易使人理解。”他们做的每件事都认同于这个世界，因为他们想要像世界一样，同时与神保持关系以获得安全感，因为他们绝不会知道他们死亡的时候。他们不想要神的话语的真理，但他们想要被称在神的名下，正如以赛亚书4章1节教导的那样。

于是，悖逆的以色列（撒玛利亚）被交给了他们所贪爱的东西，那就是亚述或世界。然后经上说亚述人露出她的下体【英：赤身】。“赤身”在圣经中代表什么？当亚当夏娃违背神吃了禁果时，他们意识到的第一件事是什么？他们意识到他们是赤身的。你看，罪与“赤身”联系在一起。因此，亚述人揭露出以色列的罪，就像新约教会贪恋世界那样，然后神最终将他们交给撒旦和世界，于是世人像海浪一样进入到教会里并战胜了所有的教会。教会的“赤身、下体”或罪被揭露出来。这就是在大灾难期间牧师、祭司和教会领袖的罪恶被揭露出来的原因。教会和会众的罪被充分地暴露在世人面前，这是因着他们对神不忠心，他们的“赤身”或有罪的状况现在被公之于众。请注意以西结书23章10节的结尾，露出她的下体或罪与对她的审判有关：“因他们向她施行审判。”当他们被公开展示，他们在世人面前受到嘲笑、戏弄和羞辱时，这是对教会的审判。他们的罪被暴露了。这就是为什么世人不再惧怕教会了。当世人发觉自称是基督徒的人或自称属神的机构犯了罪时，世人就会说：“那个人就像我们一样。那间教会就像我们一样。”这就是对尊重的丧失。教会丧失了荣誉和尊重。教会对荣誉和尊重的关注超过了其他任何事物。教会被世人践踏在脚下。那就是在教会和会众里发生的事情。

我们花了很多年讨论有形教会和神对他们的审判。他们不是今天所讨论的焦点，但“露了”这个词与使用在以赛亚书26章里的“露出”那个词相同。我想查考“露了”这个词，这样我们就能理解神是如何将这个词与祂对教会的审判联系在一起的。因此，我们来看看这个词是如何与祂对世界的审判联系在一起的。我们来查考弥迦书后面的那鸿书。在那鸿书3章1节里说：

祸哉！这流人血的城...

这节经文里的“流人血的城”就是尼尼微。在那鸿书1章节说：“**论尼尼微的默示，就是伊勒歌斯人那鸿所得的默示**【英：论尼尼微的重担，就是伊勒歌斯人那鸿所得的异象】**。**”尼尼微城是亚述的首都，我们刚刚在以西结书里读到过，亚述手上沾有血。为什么？因为他们胆敢攻击神的受膏者。是的——以色列国背道了，但他们的背道不是亚述可以攻打他们的借口。例如，扫罗就是一个悖逆的国王。当扫罗试图杀死大卫，大卫被扫罗追杀时，在一个夜晚大卫潜入扫罗的营地，割下他的一块衣襟，以表明他可以杀死扫罗。但是大卫的心为这事受到自责，因为扫罗仍旧是受人尊重的，他作为神的受膏者或作为统治以色列的王的神的代表。是的——有形教会后来在神撇弃他们时背道了，但他们仍旧带有神的名字。当亚述人来攻打撒玛利亚时，撒玛利亚带有神的名字，现在神来到亚述人的首都尼尼微，祂在那鸿书3章1至4节里说：

祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴，抢夺的事总不止息。鞭声响亮，车轮轰轰，马匹踢跳，车辆奔腾，马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多，尸首成了大堆，尸骸无数，人碰着而跌倒；都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族（“诱惑”原文作“卖”）。

我之前提到亚述与启示录17章里提到的所有淫妇的母亲巴比伦是同一个属灵写照。巴比伦通过淫乱的杯使列国都喝下她淫乱的酒。亚述的情形也是一样，神指出亚述是“美貌的妓女”。在那鸿书3章4至6节里继续说：

...藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族（“诱惑”原文作“卖”）。万军之耶和华说：“我与你为敌。我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。我必将可憎污秽之物抛在你身上，辱没你，为众目所观。

在这段经文里，我们再次看见“赤体”。提醒各位，这段经文讨论的不是教会。我知道我们被训练成认为神在向列国展示教会的“赤身”，就像我们在以西结书里读到的那样，但是那鸿书书3章4至6节不是在说教会。回到那鸿书1章，神在那里告诉我们“尼尼微的重担”，在那鸿书1章2节里继续说：

耶和华是忌邪施报的神...

顺便说一下，这句话与审判日密切相关。我希望我们有时间在本次查考中讨论这一点，但我们可能没有。神是忌邪施报的耶和华，然后在那鸿书1章2节里继续说：

...耶和华施报大有忿怒，向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。

请注意在那鸿书1章5至6节里说的话：

大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前突起，世界和住在其间的也都如此。他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的忿怒如火倾倒，磐石因他崩裂。

在那鸿书中，全地都处在神的忿怒之下。处在神忿怒之下的是世界，流人血的城是“巴比伦”，而巴比伦代表世界，尼尼微也代表世界。是什么原因使她被称为“流人血的城”？是因为在她身上流了众先知和所有圣徒的血，“**从义人亚伯的血起，直到撒迦利亚的血为止。**”

顺便说一下，我们没有谈论撒迦利亚。他被说成是祭司耶何耶大的儿子。我们查看历史记载，他是在祭坛和殿中间被杀的人。祭司耶何耶大在130岁时去世，然后在耶何耶大在世时一直行善的国王开始行恶。你看到这其中的关联了吗？在13000年的历史之后，有形教会就背道了。祭司耶何耶大写照一直使教会保持忠心的圣灵。当耶何耶大死时，那写照圣灵从教会里离开了，随后国王就行恶并杀了耶何耶大的子孙、撒迦利亚。那就是为什么神提到从亚伯到撒迦利亚的所有圣徒的血。它代表从历史开始到地球历史第13000年所有被杀害的圣徒，在第13000年所有的圣徒都被杀了。那就是我们看到的内容，那就是为什么撒旦王国是一个“流人血的城”。撒旦王国包含了自历史以来所有神的子民、义人的血，神将在审判日进行报仇。报仇是什么？神说：“**我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。**”

几年前，我们认为贰零壹壹年伍月贰拾壹日审判日将是一个“极大的羞辱”之前，平先生就指出了一个非常重要的真理。我记得他进行过几次圣经查考，查考的重点是打开坟墓，暴露未得救之人的尸首。像暴露腐烂的尸首这样暴露死尸是一件极其羞耻的事情。这是一件可耻的事情，他对这个概念讲述了很多内容，但在物理上并没有发生这件事。那么发生了什么呢？请注意这一点。我通常不想让任何人关注新闻，因为我们不想沾染罪恶，但我们生活在一个媒体不断涌现的世界里，我们不断听到什么？我们听到的信息涉及不同的机构，比如体育、娱乐、政治等等，但我们不断听到的是什么？我们听到人们的罪被暴露出来或显露出来。他们的罪恶状况被揭露出来。人们不像他们自称的那样良善，这一点对神的儿女来说算不上“启示”。我们知道世界上没有义人，没有一个好人。但世人却树立起他们自己正义或道德的假象。他们树立起他们自身良善的假象，但是神正在摧毁人们的假象。祂正在暴露世人的罪恶。祂不只是向家人和朋友暴露它们，祂也向列国暴露这些罪恶，不是吗？祂正在暴露或露出这个人或那个人的罪，而我们只是“摇头”。罪恶的暴露并没有停止。人们秘密做的可怕的事情和人们试图隐瞒的事情被大量曝光出来。但现在是审判日，神说：“**使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。**”当罪恶像这样被暴露出来时，它往往显示出人的属灵光景。

当法利赛人四处炫耀他们“外表的公义”时，他们的光景也是如此。耶稣曾说他们是“粉饰的坟墓”。如果你看到一个粉饰的坟墓，它看起来是非常洁净和美观，但是它里面却装满了死人的骨头。在审判日世人的罪恶被暴露出来显明了人们在属灵上死亡的光景。暴露人的罪公开了他们的内心状况。可以说这是将未得救的死人的骨头铺满地面。这是对他们给神的子民造成患难所受报应的一部分。

我们没有时间进一步讨论这个话题了，但还有更多内容。主若愿意，关于暴露人的罪以及人的罪可耻的一面，我们将在下一次圣经查考中讨论这个话题。我们将看到它与撒旦的王国被分裂以及与历代志下20章的关系。

约沙法谷（4）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是我们正在进行的关于约沙法谷系列查考中的第4讲。我将阅读历代志下20章5至13节：

约沙法就在犹大和耶路撒冷的会中，站在耶和华殿的新院前，说：“耶和华我们列祖的神啊，你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力，无人能抵挡你。我们的神啊，你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔永远为业吗？他们住在这地，又为你的名建造圣所，说：‘倘有祸患临到我们，或刀兵灾殃，或瘟疫饥荒，我们在急难的时候，站在这殿前向你呼求，你必垂听而拯救，因为你的名在这殿里。’从前以色列人出埃及地的时候，你不容以色列人侵犯亚扪人、摩押人和西珥山人。以色列人就离开他们，不灭绝他们。看哪，他们怎样报复我们，要来驱逐我们出离你的地，就是你赐给我们为业之地。我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女，都站在耶和华面前。

我就读到这里。从历史上看，约沙法王当时正在遭遇一个极其严峻的困境，因为有三个国家联合起来——摩押、亚扪和西珥山（以东）——来攻打犹大人。所以，当时犹大人聚在一起寻求耶和华的帮助。奇怪的是，在说出敌军要来驱逐犹大人出离他们的地之后发表了这句陈述。在历代志下20章12节里说：

我们的神啊，你不惩罚【英：审判】他们吗？

这节经文的这半段叙述不同寻常，因为这个历史场景的比喻指向了审判日。我们在约珥书3章里看到，神将在约沙法谷审判外邦人。因此，我们读到约沙法请求神审判他们，他的这个请求与审判日有关，但不寻常的事情在我们读到的下一节，历代志下20章12节：

因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军...

这句话之所以不寻常，是因为在约沙法统治的早期，我们在历代志下17章13至19节获悉了军队人口普查的人数：

他在犹大城邑中有许多工程；又在耶路撒冷有战士，就是大能的勇士。他们的数目，按着宗族记在下面：犹大族的千夫长押拿为首，率领大能的勇士三十万；其次是千夫长约哈难，率领大能的勇士二十八万；其次是细基利的儿子亚玛斯雅，他为耶和华牺牲自己，率领大能的勇士二十万；便雅悯族，是大能的勇士以利雅大，率领拿弓箭和盾牌的二十万；其次是约萨拔，率领预备打仗的十八万。这都是伺候王的，还有王在犹大全地坚固城所安置的不在其内。

约沙法作王第三年这些“大能的勇士”或战士的总数是1160000人，都是带着兵器打仗的。这是一支庞大的军队。即使在现今，如果一个国家的军队有一百万人，他们也被认为是一支不容小觑的军事力量，所以不寻常的是约沙法说：“**因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军。**”他对军队的人口普查是在他作王的第三年，他作王25年，因此我们想知道历代志下20章发生的这一事件是在什么时候发生的？我们有什么办法知道这件事发生的时间吗？我认为圣经给出了一个答案表明我们可以知道这件事发生的时间，我们来翻到历代志下18章第28节：

以色列王和犹大王约沙法上基列的拉末去了。

这是一场他们并肩作战的盟军战役。先知米该雅曾警告说以色列王会在这场争战中死去，当时的以色列王是亚哈。他们确实参战了，在历代志下18章33至34节里继续说：

有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里。王对赶车的说：“我受了重伤，你转过车来，拉我出阵吧！”那日，阵势越战越猛，以色列王勉强站在车上抵挡亚兰人，直到晚上。约在日落的时候，王就死了。

我们来翻到列王纪上22章，这章确定了在这场战斗中阵亡的以色列王就是亚哈。在列王纪上22章37至40节里说：

王既死了，众人将他送到撒玛利亚，就葬在那里。又有人把他的车，洗在撒玛利亚的池旁（妓女在那里洗澡），狗来舔他的血，正如耶和华所说的话。亚哈其余的事，凡他所行的和他所修造的象牙宫，并所建筑的一切城邑，都写在以色列诸王记上。亚哈与他列祖同睡。他儿子亚哈谢接续他作王。

感谢神打开了平先生的眼睛来写下关于希伯来王的精彩著作，他得以列出以色列和犹大所有国王的年代表。他指出亚哈死于公元前853年，而亚哈谢在他父亲去世后独自作王，在此之前他已经与父亲共同摄政了一段时期。我认为亚哈谢只作王几年，结果他会在亚哈死的同一年晚些时候去世。当年代表被罗列出来后，亚哈死于公元前853年，亚哈谢也死于公元前853年。如果我们翻到历代志下20章，在约沙法谷的战役之后，我们在历代志下20章35节里读到：

此后，犹大王约沙法与以色列王亚哈谢交好。亚哈谢行恶太甚。

这个亚哈谢就是在他父亲亚哈于公元前853年去世后继位的那个人。在敌军来攻打犹大但最终自相残杀之后，发生了在约沙法和以色列王亚哈谢之间的这个历史事件。你可以看到这件事的重要性。如果亚哈在约沙法谷事件之前死去（他确实在那事件之前死了），如果亚哈谢在约沙法谷事件之后死去（他确实在那事件之后死了），并且两人都死于公元前853年（他们都在那年死了），那么这意味着约沙法谷的历史事件也发生于公元前853年。

公元前853年是我们通常不会过多在意的一年，但我们知道神使用了那个时间路径。这个时间路径从一年到另一年，两个日期之间的年数具有属灵含义。例如，神在但以理书里向我们展示如何列出时间路径，祂说：“七十个七【英：七十个星期】”。你必须找到起点，然后经过一定数量的年数（因为星期指向年），它会引导你到达弥赛亚。所以这是一条圣经的时间路径。

约沙法谷的历史场景是一个描绘审判日的历史比喻。既然我们知道当时的日期是在公元前853年，我们想知道是否有任何与这一年有关的认同于审判日的未来日期。我们从公元前853年过渡到公元2033年。如果我们把853与2033相加，就等于2886。你可以算一下。这些日期是日历年。通常当我们从旧约日期过渡到新约日期时，必须减去“1”年才得到实际年份。如果你不减去“1”年，它就是日历年，这在圣经里是可以接受的。神使用日历年与祂使用实际年一样多。数字“2886”可以分解成“2 x 3 x 13 x 37”。数字“2”表示神的话语的看守人。在约沙法谷的战斗中就涉及了神的话语的看守人这个概念。神的话语的看守人涉及到犹大人和他们在这场战斗中的角色。数字“3”代表神的目的。数字“13”指向末时。数字“37”指向审判。2886是表示审判日的数字。数字“2886”把我们引向了公元2033年。圣经中关于2033年这个日期的证据越来越多。2886年支持了指向那一年可能是世界末日的证据。

我们知道有一支庞大的军队来攻打犹大，但约沙法王统治下的犹大王国也有一支庞大的军队，然而经上说：“**因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军。**”当时的犹大人写照在审判日里的神的选民，尽管神的选民人数众多（因为神把他们从大灾难中拯救出来），人数多达2亿，但我们看看审判日期间在世界上敌人的数量时，我们就会发现撒旦王国里有几十亿人。我认为这就是约沙法王说这句话的原因。长期维持军队规模会很困难，对军队的人口普查是在他作王第三年进行的；约沙法谷的这场战役是他作王的第十八年，所以距离那一年的人口普查已经十五年了。有些人已经离开了军队，也可能在其他战役中使军队损失惨重，但是你仍旧认为1160000人会剩下大量士兵。然而，我认为神只是考虑到祂的子民数量稀少，撒旦的军兵众多。在整个历史进程中，情况一直是这样，在审判日的争战中也是如此。

审判日就像一场战役，我认为我之前指出过这个概念。在启示录19章11节里说：

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。

基督审判并争战。审判日是一场争战。它是一段战争的时期。这是属灵上的战争。相较于历史上基督与撒旦之间一直肆虐的争战，这是一场不同的属灵上的争战。在那场战争中，基督掳掠了撒旦的黑暗王国，释放了被掳的人。但在审判日，一切被掳的人都被释放了，这是一场神惩罚未得救之人的争战。祂最终要将他们彻底消灭。祂也将消灭撒旦和所有堕落的天使。这是一场极其粗暴的行动，那就是为什么神将审判日描绘成一场战争。

然而，我们若返回到历代志下20章，我们在历代志下20章14至19节里读到：

那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔、玛探雅的玄孙、耶利的曾孙、比拿雅的孙子、撒迦利雅的儿子雅哈悉。他说：“犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听！耶和华对你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神【英：因为争战的不是你们，而是神】**。’明日你们要下去迎敌，他们是从洗斯坡上来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救；不要恐惧，也不要惊惶，明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”约沙法就面伏于地；犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和华面前，叩拜耶和华。哥辖族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。**

神通过一位先知告诉约沙法和所有犹大人这些话。神经常这样做。祂通过先知讲话。当他们惧怕时神的话语临到了他们。环顾一下当今的世界吧。看看我们周围这么多的人和令人难以置信的罪恶。想象一下，他们都在向神的子民进军，而神的子民都聚集在一处地方。我们只是人类中一小部分，如果全世界都来反对我们，那将是一件非常可怕的事情。然而，经上说：“**因为胜败不在乎你们，乃在乎神**【英：因为争战的不是你们，而是神】。”这是因为我们在罗马书12章19节里读到的内容：

亲爱的弟兄，不要自己伸冤【英：报仇】**，宁可让步，听凭主怒（或作“让人发怒”）。因为经上记着：“主说，伸冤**【英：报仇】**在我，我必报应。”**

报仇属于神——它不属于我们。报仇属于祂，因为祂是受到冒犯的那位。祂的“淫乱的妻子”违反了祂的律法。世人都嫁给了神的律法。我们记得箴言书6章34节讲到关于一位嫉恨的丈夫的比喻：

因为人的嫉恨，成了烈怒，报仇的时候，决不留情。

报仇是神的。祂是嫉恨的丈夫，最终祂将对代表每一个人的祂的淫乱的妻子伸张公义。每一个人都嫁给了神的律法。圣经告诉我们什么？世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。没有义人，连一个也没有。世人都行了淫乱，而这位嫉恨的丈夫，也就是神，将倾倒下祂的烈怒。当前祂的审判时期。当人们违反律法时，他们违背的是神的律法，而不是我们的律法，因此这场争战是祂的。倾倒下祂的烈怒是祂的职责，而不是我们的职责。出于那个原因，祂说：“**因为争战的不是你们，而是神。**”这是我们要明白的一个非常重要的概念。我们不会将审判的手指指向任何人。我们不敢那样做。圣经在任何时候和日期都禁止这样做。神的选民不会将审判的手指指向任何人。那不是我们的职责。

这样我们就遇到了一个难题。如果神说这场争战不是我们的，我们不需要在这场争战中战斗，那么为什么我们读到像我们在启示录19章里发现的内容，我们在那章读到选民确实在参与审判和争战呢？在启示录19章13至15节里说：

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能　神烈怒的酒榨。

这些骑白马的是神的选民。我们知道他们是神的选民，因为他们穿着细麻衣，又白又洁。在启示录19章的前面，我们读到由神拯救的每一个人组成的基督的新妇。在启示录19章8节里说：

就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。

圣徒是穿着光明洁白的细麻衣、基督的义的人。在天上的天使从来没有堕落过，因此他们不需要基督的义来遮盖罪，因此这节经文不是在说他们。顺便说一下，如果我们翻到启示录15章，在启示录15章5至6节里说：

此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣（“细麻衣”有古卷作“宝石”），胸间束着金带。

要知道，有些人并不关心圣经的协调一致，许多神学家就是其中的一员。他们读到七个“天使”从殿里出来，他们立即想到他们是天使类。这七个“天使”将在下一章启示录16章1至2节里继续把盛神大怒的碗倾倒下来：

我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：“你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。”第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。

然后第二个、第三个“天使”倒出他们的碗，以此类推。这是神忿怒的最后七碗。经上说那掌管七灾的七个“天使”从殿里出来，穿着光明洁白的细麻衣。你不能简单地“敷衍一下”这些内容而忽略它们。天使怎么能够穿上光明洁白的细麻衣呢？天使只有两种。其一，由撒旦统领的堕落的天使；其二，从来都没有堕落的天使，由于他们从来都没有堕落，那意味着他们从来都没有犯过罪。再次，在启示录19章8节里说：

就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。

当你在圣经中查找“圣徒”这个词时，圣徒总是指向神的选民。细麻衣代表圣徒的义。细麻衣是美丽的、荣耀的、纯洁的基督公义的遮盖，祂将这份遮盖赐给了在世界的根基以前就被拣选的祂的每一个子民。祂在世界的根基以前偿还了他们的罪，他们是唯一穿上“光明洁白细麻衣”的人。

经上说那穿着细麻衣的七位“天使”从殿里出来，那是因为他们不是天使类，而是“使者”。他们是神的子民，他们参与到审判的过程。我鼓励每个人阅读启示录16章。这七位使者就是积极参与到将神忿怒的碗倾倒下来的人。我们是将神忿怒的碗倾倒下来的人。

在启示录19章基督骑在白马上，祂施行审判和争战，祂的名被称为神的道。天上的众军跟随祂。不要被“天上的众军”这个身份所迷惑。一个人可以活在地上并仍然拥有天上公民的身份以及属于“天上众军”的一员，然而，那个人在地上可能是神拯救的一个身份低微的人。在天上的众军跟随祂。在审判日他们跟随的是神的道。

你看，神告诉我们祂的子民在审判扮演着一个角色，尽管历代志下20章告诉我们那场争战不是我们的。它是神的，神是施行报仇的那位。此外，我们将不会在这场争战中战斗，但是请注意神差遣了约沙法并所有犹大人民去参与这场争战。他们受到差遣去争战。为什么？如果这场争战不是他们的，他们就没有必要去参加战斗，那么为什么还要亲自前往战场呢？让神来处理吧。神确实解决了这个问题。在约沙法和犹大到来之前，主自己毁灭了敌军。那么为什么他们还要去呢？他们去战场是为了观看现场并收集战利品。神差遣他们来给祂自己带来荣耀。

同样，当基督来审判世界时，同着祂来的是谁？在犹大书1章14节里说：

亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看哪，主带着他的千万【英：十千】**圣者降临，**

我们再来查考一下“圣徒”这个词。不要相信那些荒谬地宣称他们可以让某人成为一个“圣徒”的教会。教皇、主教或牧师永远无法让任何人成为圣人。他们制定了圣徒的雕像，甚至要求人们向这些圣徒祷告，但这些圣徒中有许多甚至都没有得救，他们不在天上。如果人们向他们祷告，那么他们在向什么祷告呢？他们是在向由金银装饰的木头、石头做的东西祷告。他们在向一个偶像祷告。

当圣经讲到“圣徒”时，圣徒不是由教会提出了这种歪曲的和扭曲的观点所指。“圣徒”这个词的意思是“圣洁的人”，他们是神的真子民，他们因着主耶稣基督为他们成就的拯救工作和信心而成为圣洁并洗净了他们一切的罪。如果你的罪被除去了，那么你就是无罪的，在神眼中无罪的就是圣洁的，就如神的道、神自己那样。神在圣经里说：“**你们要圣洁，因为我是圣洁的。**”神使祂的子民成为了“圣洁的人”或“圣徒”，基督带着祂的十千圣者降临了。数字“10”是表示完整的数字。数字“10”或“1000”或“10000”都指向完整。在犹大书1章14节里，十千圣徒是完整的圣徒。首先，神必须拯救所有的选民；祂拯救了名字写在羔羊生命册上完整数目的所有选民。然后立即，祂带着所有圣徒降临了。

所有选民的救恩在神可以关闭天堂大门并开始审判过程中起了关键作工。祂没有与那些身体在坟墓里的圣徒同来。祂拯救了他们所有人，这就足够了，但大多数圣徒仍旧活着，生活在地上，经历审判日，基督将在显明祂的话语、圣经的过程中使用他们。我们记得在启示录19章里说天上的众军跟随神的道。在启示录16章七位天使从殿里出来。顺便说一下，经上说一旦他们从殿里出来就没有人能进入殿，因为审判日正在进行中。神已经结束了祂的救恩计划，因此没有其他人可以得救并进入殿。这七位使者从殿里出来，他们带有神忿怒的末后七灾，他们把碗倒在祂忿怒的目标上。

神的圣徒是如何倾倒下祂的忿怒的？根据罗马书2章5节，这是神公义审判启示的日子，神打开经文，讲述祂在审判日的忿怒，祂的子民分享那个信息，因此将末后七碗的灾浇灌到地上未得救居民的身上。记得神在诗篇149章5至6节里说的内容：

愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀，

在希伯来书4章12节里说：“ **神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快...**”因此他们手里有神的道，要对外邦人施行审判，“外邦人”这个词就是“列国”那个词，正如在诗篇149章7至9节里继续说的那样：

为要报复列邦，刑罚万民。要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣，要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和华！

圣徒在施行审判。“施行”的意思是施展或执行。圣徒正在执行所记录的审判。“两刃的刀”在他们手中。在我们读到的关于审判日圣徒的所有这些经文中，你是否看到了神的话语？

很多神学家没有过多地详细阐述圣徒在审判日里的角色。他们中的许多人误解了圣徒是谁，但是在哥林多前书6章1节里说：

你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？

历史上，这是一个经常被讨论的话题。圣徒是神的选民，它指的是活着的圣徒。因此这不符合天主教会对“圣徒”的定义，即一个人必须先死才能被说成是成为了一个圣徒。而哥林多前书6章1节里的圣徒是活着的。在关于一个法律问题上，人们不会到“已死的圣徒”那里求审。然后在哥林多前书6章2节里继续说：

岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审...

从历史上看，使徒保罗正在写信给在哥林多的圣徒，但他也谈到了历史上的圣徒。再次，在哥林多前书6章2节里说：

岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？

这指的是在法律上遇到的难事，无论他们遭遇的是什么难事。与对世界的审判相比，这是一件相对较小的事。

我们必须协调神说的事情，一方面，我们不需要在这场争战中战斗。根据诗篇149章，我们正在施行所记录的审判。在犹大书里说我们正在审判世界。我不认为我阅读了其余的段落，但我们在犹大书1章14节里读到：“**看哪，主带着他的千万圣者**【英：十千圣者】**降临...**”然后在犹大书1章15节里说：

要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。

再次，基督和蒙拣选的神的儿女参与了倾倒下忿怒的碗，对一切不敬虔的人施行审判。你可以看到这种语言，然而，我们个人从不审判任何人。我们从来没有说：“你是一个未得救的人。神没有拯救你。”这是神憎恶的事情。我们不是审判官。祂才是审判官。我们的职责就是分享圣经宣告的内容，我们不进行审判或指责任何人。但我们分享圣经、神的话语里的内容，我们将执行审判，施行所记录的审判，那就是神的报仇。神将做这件事。我们做的就是分享这些事情。

有一段有意思的段落与历代志下20章有关，就是在历代志下20章15节里主感动先知宣告的内容：

...耶和华对你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。’

然后在历代志下20章17节里继续说：

犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救；不要恐惧，也不要惊惶，明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”

“**要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救**”这句话听起来熟悉吗？它听起来与出埃及记14章9至13节里的内容非常相似：

埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在海边上靠近比哈希录对着巴力洗分，在他们安营的地方追上了。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩...

这几乎与我们在历代志下20章里读到的内容完全一模一样。然后在出埃及记14章13至14节里继续说：

...看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”

这就是历代志下20章里的情况。争战的不是他们，而是耶和华。然后在出埃及记14章15至18节里说：

耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去，我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。”

有一些明显的相似之处，就是都有一支庞大的军队。法老的军队在当时的世界是最强大的。他们有许多战车，在当时战车就相当于当今的坦克或其他强大的武器一样。他们在向以色列人进攻，以色列人也是数量众多，就像历代志下20章里所有犹大人聚在一起那样。以色列人聚在一起离开埃及。当然，所有以色列人离开埃及指向所有神选民的解救。我们可以看到这与贰零壹壹年伍月贰拾壹日的审判日有何关联。神拯救了要得救的每一个人，然后祂带着所有祂的圣徒离开了。在出埃及记14章，神解救了所有以色列人，当祂摧毁写照撒旦的法老并所有法老的军队时以色列人与祂在一起。看到神在这里作出的对比非常有意思，当然我们知道这一切与贰零壹壹年伍月贰拾壹日有何关联，在这一天神完成了祂的救恩计划并对地上所有未得救的人开始了审判日。

还有另一处相似的地方，虽然它不那么引人注目，因为它隐藏在比喻性的语言中，但我们知道在历代志下20章里敌军彼此攻击。从历史上看，这就是神为犹大人与祂的仇敌争战的方式；祂安排他们相互争战。神没有使用天上的雷电击打他们，尽管祂可以这样做。祂没有降下冰雹或火与硫磺来摧毁敌军，尽管祂可以这样做。相反，神通过环境和人邪恶的内心来作工。人嫉妒、人嫉恨、人好色、人忿怒、人有罪恶的倾向。从历史上看，神做的只是松开祂约束的手，祂允许他们的罪恶本性浮现出来，直到他们相互毁灭。人会杀人，邻舍会杀邻舍。

我们之前曾讨论过这个话题，但末时是撒旦王国被基督分裂和攻取的时候。那就是在马可福音3章24至26章里说的内容：

若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住；若撒但自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。

他的家或王国在末时被分裂了。我们在出埃及记14章里看到了这件事。你可能想知道这个概念在哪里可以体现出来，因为埃及人正在追赶，神用火柱阻止了他们一段时间。然后祂把海分开。神分开海了吗？是的——神分开了海。但我们来查考一下使用在出埃及记14章16节里的“分开”那个词：

你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。

神分开了红海。海本来是一片水，后来神把海分开了。我们知道一部分水留在一边，另一部分水留在另一边。圣经说水“**直立如垒。**【英：参考出埃及记15章8节】”在水分开后一片海就如同两片海。它们之间有一条通道，就像干地，以色列人可以穿过分开的海。他们穿过海底，直到他们安全地到达另一边。“另一边”代表神的王国，新天新地。他们已经经历了审判。他们忍耐到底了。

但是追赶他们的埃及人也想穿过那片海，结果他们却淹死了。法老自己也死在了海里。他被红海杀死了，因为神让水墙倒塌，淹没了埃及人，淹死了整个军队和法老。这是撒旦和他的王国被毁灭的一幅画面。

一个有意思的事实不断出现，这真的令人出乎意料。我认为我从未期望会发现这个概念。当我们思考审判日和我们以前所理解的所有事情时，我们从未考虑过的事情之一就是神会在世界上未得救的人中造成“分裂”，他们的分裂将在对他们的审判中发挥重要作用。然而我们在历代志下20章，撒迦利亚书14章和马可福音3章中看到这一点，其中说撒旦的王国被分裂并走向终结。

我们在路加福音12章里也看到基督对一个请求的回应。我们将以这节经文来结束本次的查考，主若愿意，在下一次的查考中我们要继续探讨这个概念。在路加福音12章13至14节里说：

众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我作你们断事的官【英：审判者】，给你们分家业呢？”

你看到基督如何将审判与分家业联系在一起的吗？在审判中，神正在分裂撒旦王国。那就是为什么在历史上那支仇敌联军互相毁灭了。他们互相攻击，互相毁灭。正如我们在当今的世界上看到的那样，我们看到世界各地都存在着极大的分裂。主若愿意，我们将在下次查考中继续探讨这个话题。

约沙法谷（5）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是正在进行的约沙法谷系列的第5讲。我将阅读历代志下20章14至17节：

那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔、玛探雅的玄孙、耶利的曾孙、比拿雅的孙子、撒迦利雅的儿子雅哈悉。他说：“犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听！耶和华对你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。’明日你们要下去迎敌，他们是从洗斯坡上来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救；不要恐惧，也不要惊惶，明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”

当我们在上次节目中查考这个段落时我们翻到了出埃及记14章。今天我想再次翻到那里。在出埃及记14章9节里说：

埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在海边上靠近比哈希录对着巴力洗分，在他们安营的地方追上了。

然后在出埃及记14章13至18节里说：

摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去，我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。”

我们在这段经文里看到与历代志下20章类似的语言：“**不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩，**”它还说：“**耶和华必为你们争战**”。这是非常类似的语言，因为它指向了一个类似的真理，就是法老和埃及人被毁灭在红海里指向审判日。它指向了神将毁灭撒旦（以法老为代表）和撒旦子民的时期，正如历代志下20章也是一个指向审判日的比喻那样。

在出埃及记14章再往下一点，在出埃及记14章21至28节里说：

摩西向海伸杖，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了晨更的时候，耶和华从云、火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了；又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧！因耶和华为他们攻击我们了。”耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵，那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。

我就读到这里。在这些经文中，我们两次看到水被分开。在出埃及记14章16节里说：

你举手向海伸杖，把水分开...

在出埃及记14章21节里说：

摩西向海伸杖，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。

以色列人从分开的海水中间走干地。他们穿过海底，左边是海，右边是海。原本是一片海，现在变成了两片，仿佛是两片对立的海。当然，法老和埃及人从后面追赶以色列人，沿着那条干路跟随，试图消灭摩西和以色列人。

我为什么要阅读这段经文？我们熟悉这个美妙的历史事件。我们读过这段记载，我们对神为拯救祂的子民脱离埃及人所做的事情感到敬畏。但除了相似的语言之外，它与历代志下20章有什么关系呢？在历代志下20章，神是如何为犹大人争战的？神通过在敌营中煽动他们互相攻击、互相毁灭来为他们争战。换句话说，神引起了“分裂”。在此之前，由摩押人、亚扪人和西珥山人（即以扫或以东人）组成的敌军之间一定是团结一致的。他们一定是彼此联合起来要消灭犹大，否则他们就不会联合起来向犹大进军了。所以他们曾一度对这场战争同心合意，这一点指向了撒旦王国，就是撒旦王国的子民曾同心合意。未得救的人团结一致的因素一直是反对神、反对神的话语、反对神的国和神的子民。他们一直是在对抗中团结在一起——情形一直是这样。当神把祂的救恩信息传扬出去时，可以料想到撒旦王国会来反对和抵制神的话语以及神要成就的任何事情。

但现在属灵的画面指向了审判日，因此据我们所知主正在做祂以前从未做过的事情，就是与撒旦争战。神通过撤回祂约束的手，允许未得救的人之间互相攻击来与他们争战。因此我们在历代志下20章看到这种分裂，以及出埃及记14章我们读到水被分开了。

如果有新人收听我们的福音节目并听到我说的关于“水”的内容，他们可能会翻白眼并且说：“哦，这个人真的对圣经说的话进行了大量解读——那就是属灵化的作用。”

在历代志下20章里，神在赐给我们描绘审判日的一个历史事件的记载。在以前更优秀的神学家会认同这个观点，但当我们查考“水”时，我们必须遵循与圣经中其他一切相同的解经方法。我们知道水可以代表神的忿怒；圣经讲到被扔进水里，因此水可以代表死亡或地狱以及处在神的忿怒之下。

但我们也必须提醒各位圣经里讲到“水”的其他内容，比如在以赛亚书57章20至21节里说：

惟独恶人，好像翻腾的海不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说：“恶人必不得平安。”

这节经文说：“**唯独恶人好像...**”我们想起耶稣的比喻，祂说：“**天国好像，**”然后祂继续讲述一个重要的属灵真理。这就是圣经的典型特征。神的儿女被赐予了属灵的眼睛来明白天国的语言，因此我们去看就看见，去听就听见。但未得救的人却不是这样，他们去看也看不见，去听也听不见。

我们必须提醒各位“海”可以象征恶人，因为圣经说恶人好像翻腾的海。此外，我们在启示录17章1至3节里读到：

拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。

然后在启示录17章5节里说：

在她额上有名写着说：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”

这个女人指的是巴比伦，请注意她“坐在众水上。”神在启示录17章15节继续解释“坐在众水上”是什么意思：

天使又对我说：“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。

“坐”的意思是统治。列出的四个词都认同于人，那指向了这句陈述的普世性。在这句话中，这四个对象指的是由“众水”代表的所有未得救的人。

在摩西向海伸杖并使海变为干地之后，在出埃及记14章21节里说水便“分开或分裂”。在审判日多民、多国和多方遭到了分裂。一半的水在一边，另一半的水在另一边。他们彼此分开。有意思的是，这为神拣选的儿女使其通过开辟了一条道路。当然，我们之前提到过这个概念，因着神的恩典我们已经看到了一个奇妙的事实，那就是撒旦的国在审判日被分裂了。这一事实不仅仅因着我们在历代志下20章里读到的内容，也因着我们对“水”的属灵上的理解。但我们记得在马可福音3章24至26节里也说过的话：

若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住；若撒但自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。

有意思的是神一直提到“站立”。我们对在审判日的“站立”了解多少？首先，我们知道神的选民站立在基督的审判台前，我们能够“站立”并忍受审判，但恶人不是这样的光景。在诗篇1章4至5节里说：

恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。

当审判的时候恶人必站立不住，当撒旦的家或王国遭到分裂时恶人不能站立。如果撒旦自相攻打纷争，他就站立不住。他们中没有一人能经受住神给这个世界带来的审判。那就是他们将倒下和被毁灭的一个标记。在马可福音3章26节里再次说：

若撒但自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。

撒旦必要灭亡。换句话说，神将撒旦王国的分裂与他的灭亡联系在一起。这就是我们看到红海的“水”被分裂成对立的两面的情况。非常重要的是，耶和华的子民在海中央的干地上。如果一个以色列人进入左边或右边的水中会发生什么？他会被淹死，无法穿过红海。通过的道路不是进入水墙里。通过的道路是继续走在神开辟的窄路上，而不是与两边的水联合在一起。我们走在干地上。

那就是为什么我们不想卷入政治或反对这个罪或那个罪的竞选活动中，就像世界上许多人做的那样。当世人彼此争战互相毁灭时我们不想卷入世上的战争中，因为神在世上的运作就是使世人互相争斗。这是撒旦王国和未得救之人灭亡的证据。

因此我们读到以色列人安全地通过了，他们有智慧不进入两边的水域。那样是危险的。“水”是人，我们不认同于未得救的人。大多数情况下神拣选的儿女不认同于多国，虽然我们可能尊重和尊敬我们的国家。然而我们不会卷入那些不尊重我们国家之人的争战中——那不是我们的争战。如果世人决定一个种族反对另一个种族——“黑人”反对“白人”或“棕色人种”反对其他肤色的人种——那不是我们的争战。我们不参与神挑起的这些问题，无论是政治、种族、经济或任何其他世俗的问题。这不是我们应该参与的事情，但我们要定睛在圣经上。在经历审判日的这段时期里，我们继续一步一步地前进。我们有一个非常明确的目的地，那就是到达彼岸，天国。

法老和他的军队追赶以色列人，神使水倒在他们身上。因此我们可以问这个问题：什么导致了法老的灭亡？是分开的水降在了他身上，那指向了撒旦王国被分裂并带来了他的灭亡。这就是当你卷入“水”并认同这一方或另一方时发生的事情；你一定不会挺过去并在审判日结束时站立得住，那时所有神的选民都将站立在祂面前。如果你受到了欺骗，你就会落入这种网罗里，受到欺骗卷入到世上的斗争中，看不见你真正的同盟，也就是与神并神的王国联盟。

我们再来查考一个有意思的段落启示录16章，在那章里选民被描述成七个使者倒下盛满神烈怒的末后七碗。神的子民在属灵上倒下这些碗，因为神向我们打开真理并使我们明白祂的公义审判计划，我们分享这些事情。这就如同我们在倒下祂烈怒的碗。为了表明这是在说审判日，在启示录16章15至19节里说：

（看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！）那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了！”又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城裂为三段...

这段经文里的“分裂”这个词与我们关注的“分裂”那个词不同，或它与我们在马可福音3章里读到的“纷争或分裂”是不同的词，但由于我们可以看到那大城裂为三段，很明显那大城被分裂了。我将再次从阅读启示录16章19节开始：

那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。

我们再一次读到“巴比伦”，巴比伦代表谁？巴比伦是撒旦王国。那大城裂为三段，列国的城倒塌了。一家分裂那家就站立不住。一国分裂那国就站立不住。但出现这样的分裂时，撒旦和他的王国就倒塌了。这是神在但以理书5章里宣告的内容。我们记得巴比伦王曾宴请他的一千大臣，他们用圣殿的器皿饮酒，以那种方式来亵渎神。这些器皿是许多年前被充公并带到巴比伦的。这场宴会举行时间在公元前587年，距离公元前609年好国王约西亚被弓箭射死正好是70年。这是七十年的结束，根据耶利米书中耶和华的话语，神吩咐耶利米宣告列国都要服侍巴比伦王七十年，正如在耶利米书25章12至13节里说的那样：

七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。我也必使我向那地所说的话，就是记在这书上的话，是耶利米向这些国民说的预言，都临到那地。

那就是但以理书5章里的情况。七十年已经满了。神使用巴比伦和巴比伦王作为神手中的器皿，对悖逆和背道的犹大人施行审判。当然，那指向了大灾难，当时神释放了撒旦，撒旦率领他的邪恶使者来攻打有形教会。当审判从神的家起首时神使用撒旦来给教会和会众带来审判。七十年的结束就如同大灾难（实际的）二十三年的结束，因此我们在耶利米书25章里读到的内容适用于贰零壹壹年伍月贰拾壹日。从历史上看，列国的城倒塌了与七十年的结束有关，而七十年的结束代表大灾难的结束。大灾难持续的时间是从壹玖捌捌年伍月贰拾壹日到贰零壹壹年伍月贰拾壹日。

巴比伦王看到墙上的文字，这使他甚惊惶，他的双膝发颤。他的太后对谁有智慧有一些了解，她提议王找来但以理解读这文字。但以理被召来，他能够解读这文字。在但以理书5章22至31节里说：

伯沙撒啊，你是他的儿子（或作“孙子”），你虽知道这一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人将他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、妃嫔用这器皿饮酒。你又赞美那不能看、不能听、无知无识、金、银、铜、铁、木、石所造的神，却没有将荣耀归与那手中有你气息，管理你一切行动的神。因此，从神那里显出指头来写这文字。“所写的文字是：弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。讲解是这样：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕；提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠；毗勒斯（与乌法珥新同义），就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人。”伯沙撒下令，人就把紫袍给但以理穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三。当夜，迦勒底王伯沙撒被杀。玛代人大流士年六十二岁，取了迦勒底国。

我们已经到了神越来越使我们明白这段经文的地步。这节经文说：“**弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕。**”这是关于巴比伦王国的，正如启示录16章里提到巴比伦大城一样，那大城裂为三段。在历史上，巴比伦王国也被分裂了。

顺便说一下，但以理书5章解释了“弥尼”和“提客勒”这两个词的意思，但“乌法珥新”这个词没有再提第二遍，相反，第28节将这个词称为“毗勒斯”而不是“乌法珥新”。我们想知道“乌法珥新”这个词的解释在哪里。“毗勒斯”这个词是亚兰语。如果你查考一下“乌法珥新”这个词，你就会看到它被发音成“per-as”。我不知道为什么翻译人员使用“乌法珥新”这个词。“毗勒斯”这个词也可以被翻译成“分裂”，所以正确的解释是：“**你的国分裂，归与玛代人和波斯人。**”单词“乌法珥新”的编号是#6537，它与名字“Persia波斯”有三个相同的辅音。名字“波斯”的编号是#6539，“Persia波斯”或“Persian波斯”这两个词基本上是同一个词，也都有同样的辅音。元音是后加上去的。当神写圣经时，祂在旧约里使用辅音，因此“PERES”与“Persia”类似。我们也可以从英文拼写中看到相似之处。

再次，这节经文说：“**你的国分裂，归与玛代人和波斯人。**”我们记得“PERES波斯”或“Persia波斯”的意思是“分裂”，所以神正在分裂巴比伦并将国赐给玛代人和波斯人。波斯人被比作“分裂者”。然后我们读到玛代人大流士攻取了王国，但他也是波斯人的王，因此他是“分裂者”的王。大流士在但以理书6章里也被称为居鲁士。在但以理书6章28节里说：

如此，这但以理当大流士王在位的时候和波斯王居鲁士在位的时候，大享亨通。

“和”这个词应该被翻译成“甚至”，所以这句话应该读成：“如此，这但以理当大流士王在位的时候甚至波斯王居鲁士在位的时候，大享亨通。”居鲁士在圣经里是基督的一个重要象征。我们在以赛亚书44章28节里读到：

论居鲁士说：‘他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。’”

然后在下一章，在以赛亚书45章1节里说：

我耶和华所膏的居鲁士，我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：

“所膏的”这个词就是“弥赛亚”那个词。他是受膏的那个人。当然，从历史上看，居鲁士可能甚至没有得救，但是耶和华使用他作为主耶稣基督的一个象征和写照，因为居鲁士（大流士）像贼一样在夜间临到巴比伦并在一夜之间夺取了巴比伦王国。巴比伦人显然没有预料到自己会遭到袭击，也没有想到危险正在潜伏。接下来他们知道的是敌军攻入城，击败了他们，占领了城。那正是基督在贰零壹壹年伍月贰拾壹日在属灵上降临世界时做的事情。祂在人们未察觉到的情况下攻取了世界，因为祂在属灵上降临了，那意味着祂在看不见的领域里降临了。而未得救的人无法感知到属灵上的事，他们只能感知到物理上的事情。因此，对未得救的人来说就是“什么都没有发生”。然而，基督确实来到并攻取了这个世界的撒旦王国，从那时起，祂就开始用铁杖辖管这个世上的列国。

我们明白这个概念已经有一段时间了。我记得当人们看到这个世上的各种罪恶时他们会提出当前的光景比在大灾难时期还要糟糕。这些人说：“嗯，你说基督已经攻取了撒旦王国，把撒旦废黜，使他垮台了。”是的——但以理书5章30至31里提到这个概念：“**当夜，迦勒底王伯沙撒被杀。玛代人大流士年六十二岁，取了迦勒底国。**”撒但被杀了，这意味着他失去了一切权柄和能力，尽管他仍然存留。（我们必须引用其他经文来证明这一点，但我们现在不打算这么做。）他已经被从教会和世界的所有官方统治中被罢免了，基督攻取了他的王国。但这些人提出了一个好的观点：“如果当前基督正在统治，为什么情形是如此的败坏，为什么事情似乎比以往更加糟糕？”但现在我们明白基督的统治不是为了祂所统治的未得救之人的利益和福分；祂用铁杖来统治为要毁灭他们。所以，基督就是那位“分裂者”的王。波斯人的王居鲁士写照基督。从属灵上讲，基督是“分裂者”的王。

我们来查考路加福音12章13至14节：

众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我作你们断事的官，给你们分家业【英：作分裂者】呢？”

你看到了吗？基督将祂作为断事的官或审判官和分裂者这两个概念联系在一起。审判官进行分裂。当神审判迦南地时神的子民惩罚那地的居民，将他们消灭。神对他们的土地做了什么？祂通过抽签分配土地，将土地分给以色列的各个支派。迦南地可以写照这个世界，以色列人分取迦南地的含义是温柔的人必承受地土。神首先将世人分裂以便毁灭他们，然后神的子民承受世界并可以说是承受他们的“产业”。

如果我们去看耶利米书51章，我还想说一件关于玛代人和波斯人的事。耶利米书50和51章描绘了巴比伦的倾倒，那指向了审判日。在巴比伦被神用来毁灭教会之后，神把注意力转向撒旦和撒旦王国，这是由巴比伦遭到毁灭所象征的。在耶利米书51章7至11节里说：

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了。巴比伦忽然倾覆毁坏，要为他哀号。为止他的疼痛，拿乳香或者可以治好。我们想医治巴比伦，他却没有治好。离开他吧！我们各人归回本国，因为他受的审判通于上天，达到穹苍。耶和华已经彰显我们的公义。来吧！我们可以在锡安报告耶和华我们神的作为。你们要磨尖了箭头，抓住盾牌，耶和华定意攻击巴比伦，将他毁灭，所以激动了玛代君王的心【英：灵】**，因这是耶和华报仇，就是为自己的殿报仇。**

这是对灾难的报应，因为在那二十三年期间他们给在教会和会众里的神的子民带来了苦难，现在神正在报应撒旦和他的王国。因此主激动了玛代君王的灵。我们经常读到玛代人和波斯人。如果神激动了玛代人的灵，波斯人与玛代人同在——这是使其分裂的灵。这是撒旦王国在他结束时的分裂，并使他成为荒场。

当我们读到或听到我们周围世界上正在发生的事件时，我们可以知道神正在制造这种分裂。这并不是说我们从这种分裂中得到了任何快乐和愉悦，而是当我们听到世界上一个群体与另一个群体之间的争斗时神的儿女会感到些许的安慰。我们正在见证撒旦王国倾倒的证据，我们可以预见随着大灾难临到世界，这种倾倒会持续下去，并在审判日的持续期间变得越来越严重，就像大灾难期间教会成为神忿怒的目标那样。现在我们在世界上听到了所有这些报告。这是世界蒙羞的时候，这表明他们已经倾倒了。撒旦不再掌权——他已经倾倒了。这是神报仇的时期。

我们返回到历代志下20章。我们在本次查考中剩下的时间不多了，但我想再查考历代志下20章15至16节里的一件事：

他说：“犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听！耶和华对你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。’明日你们要下去迎敌，他们是从洗斯坡上来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。

我认为这片旷野的名字耶鲁伊勒只出现在圣经中的这里。它是一个复合词，由单词“El”或“神”与另一个被翻译成“射击”的希伯来词组成，后者通常被翻译成射箭。从字面上看，我们可以将这句话理解成“在神射箭的旷野前。”他们被弓箭射击，被神杀死。那就是犹大人发现死尸的地点，神为犹大人争战，杀了他们的仇敌。神杀死他们的方式是让他们用自己的武器互相攻击，然而，神在幕后操纵着当时的情形，因此他们被神射杀了。

耶鲁伊勒这个复合词的编号分别是#3384射击和#410神。我们在诗篇64章1至4节里发现#3384这个词被翻译成“射”：

神啊，我哀叹的时候，求你听我的声音；求你保护我的性命，不受仇敌的惊恐；求你把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和作孽之人的扰乱。他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭，要在暗地射完全人。他们忽然射他，并不惧怕。

“射”这个词在第4节，它就是编号为#3384的那个词。恶人如何射击？第3节给出了解释。它说：“**他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭。**”这些是未得救之人的言语，当未得救之人进入教会里时，他们的言语极其危险。即使在教会外面人们也会攻击、嘲笑、讽刺并辱骂神的话语，他们用嘴“射出”这些箭。

在诗篇64章5至8节里继续说：

他们彼此勉励设下恶计，他们商量暗设网罗说：“谁能看见？”他们图谋奸恶说：“我们是极力图谋的。”他们各人的意念心思是深的。但神要射他们，他们忽然被箭射伤。他们必然绊跌，被自己的舌头所害；凡看见他们的必都摇头。

神一直在观察他们的作为。祂在整个历史上都关注着，尤其到了末时祂注意到恶人如何向祂的子民并天国射箭。现在神使情形翻转过来，神用箭射他们。祂正在左右击中祂的目标。但请注意神将向他们射箭，他们“**被自己的舌头所害**”。那就是恶人拉开弓并射箭的方式，但现在神正在向他们射箭。然而，神射箭的方式仍旧是恶人被他们自己的舌头所害，但现在他们的舌头落在他们自己身上。

你看出这一点与历代志下20章里神在约沙法谷摧毁敌军有何关联吗？他们互相击杀。这与我们在当今世界上看到的情形是一样的。我们在圣经中找到真理，然后我们环顾世界，就像我们环顾在教会时代结束时背道的教会那样，我们看到他们确实不再拥有真理，正如圣经说的那样。我们了解到神正在使世界上（撒旦王国）未得救的人分裂，他们彼此攻击。当我们环顾世界时，我们看到了世界分裂的证据。我们发现世人正在积极地做分裂这件事。

这个世界的运作方式真有意思。他们没有真正的道德感，他们不关心人们是否参与了淫乱、通奸、同性恋和几乎任何世上的罪恶。在过去的几十年里，世界已经发展出他们自己的道德标准。当有人参与同性恋行为或通奸行为时，这对世界来说不是问题，但如果他们违反了世界设定的其他标准，他们就会感到蒙羞。他们不是在神的话语面前感到羞耻，而是在“这个世界的神”面前感到羞耻，这就是世人的心态和观点。犯罪者因着违反神的律法从来都没有这样谦卑。但是，你看，神安排了情况，让人们为自己在大灾难和审判日期间指定的标准感到羞耻。神在让他们自己的舌头在审判日落在他们自己身上。

主若愿意，在我们下次的圣经查考相聚时，我们将回到历代志下20章并继续查考这个有意思的历史比喻。

约沙法谷（6）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是我们正在查考的系列“约沙法谷”的第6讲。我将阅读历代志下20章20至23节：

次日清早，众人起来往提哥亚的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民哪，要听我说：信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！”众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了。因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽。灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。

我就读到这里。因为主在约珥书3章里使用的语言，其中祂将审判日与约沙法谷联系起来，因此我们一直在查考历代志下20章。我再来阅读一遍约珥书3章的那段经文，由于我们已经有一段时间没有在这个系列中阅读它了。在约珥书3章1至2节里说：

“到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，

“审判plead”这个词就是“审判judge”那个词。然后在约珥书3章12至14节里说：

“万民都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。“许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。

翻译成“断定”的这个希伯来词实际上是一个应该被翻译成“脱粒”的词。断定谷就是“脱粒的谷”，就如在收割的时候人们使谷物脱粒一样。

然后在约珥书3章15至16节里说：

日月昏暗，星宿无光。耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。耶和华却要作他百姓的避难所，作以色列人的保障。

这种语言非常清楚地指向了对人类的最终审判，就是我们今天所处的时代。我们已经进入到最终的审判里。我们当前正生活在地上的审判日里。

因此，当我们查找圣经里关于约沙法谷的内容时，我们被吸引到历代志下20章，我们看到一支庞大的敌军正在向犹大、约沙法王和耶路撒冷进军。从属灵上来说，我们看到这指向了审判日的最终之战，在神的国与撒旦王国之间的争战。对于这场争战，耶和华藉着一位先知宣告：“**这次你们不要争战**，”还宣告了：“**因为胜败不在乎你们，乃在乎神**【英：因为这场争战不是你们的，而是神的】**。**”这就是为什么历代志下20章18至19节也说：“**约沙法就面伏于地；犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和华面前，叩拜耶和华。哥辖族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。**”

在接下来的几节经文中，我们读到他们赞美神，信靠神并歌颂神。这就是他们奔赴战场的方式：赞美、信靠、歌唱。这些事情是我们在旧约里不常看到的。我们还惊讶地发现当一支庞大的军队来攻打神的子民的时候，他们通常会感到焦虑和深切地担忧，但他们却赞美耶和华。当时是准备迎战的时刻，形势极其严峻，因为这是一个生死攸关的事情，然而，他们在赞美神，向祂歌唱。

我们要在圣经中查考，看看为什么主会在描绘世界最后之战、审判日之战的历史情景中，向祂的子民强调这些事情。我们不得不意识到神通过约沙法王和犹大人来说明这些事情是在给我们指引。换句话说，我们正生活在历代志下20章所指向的属灵现实中，因此这些人很久之前做的事情对当今的我们非常有启发意义。

首先，我们来看看第19节利未人赞美耶和华的场景。利未人写照神的选民，在历代志下20章19节里说：

哥辖族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。

在历代志下20章21节里也说：

约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！”

主若愿意，在本次查考中我们也要讨论歌唱的人，以及歌唱在圣经中的属灵含义。歌唱的人被任命为“**穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华**”，并且说：“**当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。**”你可能在诗篇里读到过“**因他的慈爱永远长存**”这句短语。

我们要查考与称谢或赞美有关的几篇诗篇。我们来阅读诗篇148章1至14节：

你们要赞美耶和华！从天上赞美耶和华，在高处赞美他。他的众使者都要赞美他，他的诸军都要赞美他。日头、月亮，你们要赞美他；放光的星宿，你们都要赞美他。天上的天和天上的水，你们都要赞美他。愿这些都赞美耶和华的名，因他一吩咐便都造成。他将这些立定，直到永永远远。他定了命，不能废去（或作“越过”）。所有在地上的，大鱼和一切深洋，火与冰雹，雪和雾气，成就他命的狂风，大山和小山，结果的树木和一切香柏树，野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，世上的君王和万民，首领和世上一切审判官，少年人和处女，老年人和孩童，都当赞美耶和华。愿这些都赞美耶和华的名；因为独有他的名被尊崇，他的荣耀在天地之上。他将他百姓的角高举，因此他（“因此他”或作“他使”）一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他。你们要赞美耶和华！

在这段经文里，有一件事情是清晰和明确的：那就是人赞美耶和华是神的旨意。当我们这样做时，我们就是在遵行神的旨意。神要求祂所造的万物都赞美祂，一切有气息的生活都要赞美祂。当然，动物和其他受造物不能用人声来赞美神，但它们按照它们被创造来生活或运作的方式，以它们自己的方式赞美神。我们在这篇诗篇里注意到的另一件事就是“赞美”这个词的使用次数。在我们英文的翻译中，赞美出现了13次。我确定“赞美”在英文译本中的出现次数是正确的，因为赞美有12次是对希伯来单词#1984的翻译，还有一次是一个不同的词#8416。但是，总体上，这篇诗篇里有13次翻译成了“赞美”。即使我们查看数字“12”，数字“12”与圆满有关。数字“13”与末时有关。有人可能说，“但是它不是同一个词。”确实如此，我们来阅读另一篇诗篇，诗篇150章1至6节：

你们要赞美耶和华！在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。要用角声赞美他，鼓瑟、弹琴赞美他；击鼓、跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他；用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。凡有气息的，都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华！

这是一篇非常精彩的诗篇，一再地强调赞美神，用乐器赞美祂。在圣经中，乐器指向宣告神的话语或分享神的话语、圣经。乐器和歌唱都认同于宣告神的话语。我们不会去查考这段经文中提到的每一样乐器，但如果我们查考圣经，我们发现它们都指向神的话语。“诗篇”是歌曲，但它们是神的话语。

诗篇148章13次使用了“赞美”这个词。诗篇150章有多少次提到“赞美”这个词。有13次。诗篇150章共有六节经文，在后五节经文中，每节经文都提到了“两次”，总共10次。在第1节经文里三次提到了“赞美”，加在一起就是“13次”。神强调祂要受到13次赞美。为什么？因为数字“13”认同于末时。1988年是末时开始的一个标记，自那一年起我们就生活在末时了。1988年是地球历史的第13000年，在那一年开始的大灾难，在那悲惨的2300天几乎没有人得救。再次，1988年是地球历史的第13000年，我们发现数字“13”在圣经中被反复使用，为要认同于与末时有关的事件。

通常，我们不会认为赞美神与末时有关，但这个联系正是历代志下20章让我们注意到的。你出去争战时要赞美耶和华。末时的这场争战在何时发生？审判日在1988年开始于神的家，审判向全世界过渡是在2011年。一切都开始于地球历史的第13000年，因此如果我们想要一个指向像“13000”这样的大数字，如果你想要设立一个属灵画面，那么没有比数字“13”更合适的了。所以神在诗篇148章和诗篇150章13次提到了“赞美”这个词，那指向了神的子民无需争战的最后的审判。我们可以把我们的注意力转向赞美神，赞美祂宏伟的救恩计划以及祂已经完成了这个宏伟的救恩计划。

所以，如果我们的灵魂受到压抑，我们就是在自我欺骗。如果我们目前感到苦闷，觉得所有的快乐都消失了，没有什么值得高兴和感谢神的，我们要是这样做就是大错特错了。我们正生活在所有先知都渴望看见的一个时刻，那就是神的救恩计划的完成，这个计划在世界开始之前就已经存在于神的意念里，在那时祂就预定了蒙拣选的人要得救。这是同一个救恩计划，这个计划在世界开始之前，当基督死去并为祂的子民的罪支付代价时就开始了。这是在永恒的过去完成的，这是祂在创造世界并放置计时器时启动的同一个救恩计划，世界历史在数千年的历史中开始展开。再次强调，地球历史的第13000年才使我们抵达世界末时。然后神使用大灾难的后半段来浇灌下春雨，拯救了许多的人。祂确实“把最好的留到了最后”，因为在我们这个时代，在神允许世界人口增加到大约七十亿的最后一代，得救的选民人数最多。祂拯救了全地上数千万的祂的选民。我们不知道精确的数目，但可能是1.5亿或1.7亿，大多数选民都生活在最后的日子里，他们作为许多人的一部分被拯救了。 然后，最后一个名字记在羔羊生命册上的人被找到并得救了。

然后神关上门结束了祂的救恩计划。由于我们软弱，我们有极大的弱点，因为我们生活在一个身体被罪玷污的腐败的世界上，我们看到所有未得救的亲人，我们的思想就会变得消极。我们的思想会转向这一切悲伤的方面——天国的门关闭以及神结束了祂的救恩计划。不再有救恩了，当然，这些是悲伤和使人难过的事情，但如果我们为此感到沮丧，我们的沮丧并不会使我们变得更加“圣洁”。相反，我们应该关注这样一个事实，就是这一切都有一些极其美好的一面，我们必须认识到这一点：神的救恩计划在一些非常重要的领域里已经完成。虽然就我们身体的救恩来说，救恩还没有完全，但我们灵魂的救恩（第一次的复活）已经完成了。这是神在13000多年里积极参与的事情。祂差遣祂的子民作为福音的使者来完成这项任务。我们被差遣到世界上，为了让所有选民都能在他们的灵魂里得到拯救并重生。这项任务完成了。这是一项艰巨的任务。这是神执行并差遣祂的子民去完成的一项伟大的工作，现在它已经完成了。

通常，当一项伟大的任务完成和一项伟大的工作完成时，参与其中的人会欢欣鼓舞。他们庆祝。他们赞美耶和华。他们敬拜并感谢祂，因为他们也是在那个救恩中得救之人的一部分。他们为他们自己的救恩欢喜，他们为神完成了祂想要完成的事业欢喜，也就是为自己拯救一族人。所以应该有极大的欢喜快乐。这是圣经描绘的画面，也是历代志下20章里讲述的内容。你们不需要在这场争战中战斗，而是要出去歌唱并赞美耶和华，高声歌唱，用乐器将荣耀归给神。那就是我们在审判日里应该抱有的态度。

有些人不喜欢神已经完成了祂的救恩计划，我认为这是故意的一个错误的心态。祂拯救了祂打算拯救的所有人，祂不再寻找迷失的羊了，因为以色列家已经没有迷失的羊了。相反，神的计划已经转移到喂养羊。但有些人不喜欢这种转变。他们要求神必须继续拯救人。这是他们“签署”的福音计划，他们对这个福音计划感到满意，他们要求这个福音计划继续进行下去。当他们得救（或认为他们得救了）时，救赎仍然有效，没有人会想到有一天人们会生活在地球上但是救恩却没有了。神以前没有显明这种理解，所以有些人就是不喜欢神从圣经里带出来的这个事实，他们试图抓住一切机会来批判救恩结束的观点。

他们批判这个教训的一个方式（我曾听到过许多次）就是当我们的福音团契从圣经里分享一些关于这个教训的内容时，有人会称呼我们是“没有救恩的教师”或“没有救恩的人”或“没有救恩的福音”。这就像在政治舞台上做的那样，为了达到“赢得政治理念”或“失去政治理念”。换句话说，有些事情人们喜欢听，有些事情人们不喜欢听，所以当你的政治对手提出一些不受欢迎和人们不喜欢听的施政方针时，那么你就一遍又一遍地强调和描述它。这是一些人陷入的低水平，因为他们试图使用政治策略，用他们知道人们不喜欢听的语言来表达它：没有救恩。

然而，这种说法并不准确。神关闭天堂大门是为了完成祂的救恩计划。祂通过拯救要得救的每一个人来完成祂的救恩计划。祂拯救了名字写在羔羊生命册上的所有人。祂拯救了所有预定要获得救恩的人，拯救了整个选民团体，从最开始的（很可能是亚伯）到最后一个人，无论他是谁。神拯救了他们所有人。这就是为什么有人强调“没有救恩”是不恰当的。事实上他们并不是贬低了我们的福音团契或我们教导的内容，而是他们贬低了神自己和神最终完成的宏伟的救恩计划。祂已经完成了祂打算要做的事情，现在不是贬低或反对它或说它是一件可怕事情的时候。相反，现在是说：“赞美神！赞美耶和华完成祂的救恩计划”的时候。当前时期不是“没有救恩，”而是圣经强调的应该是“救赎的极致。”这是最大的救恩并且它已经成就了。神已经拯救了祂的子民。

神的救恩计划从始至终都是以赞美为标志的。在以弗所书1章3至6节里说：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。

在以弗所书1章9至14节里进一步说：

都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业（“得”或作“成”），这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作“质”），直等到神之民（“民”原文作“产业”）被赎，使他的荣耀得着称赞。

在以弗所书1章这里，我们读到神的救恩计划在世界的根基以前就开始了——祂在那时拣选了我们。然后在以弗所书1章14节里说：“**这圣灵是我们得基业的凭据（原文作“质”），直等到神之民（“民”原文作“产业”）被赎，使他的荣耀得着称赞。**”就我们得到新的复活的身体和新天新地来说，这就是救恩的完成。是的——随着神的话语传扬出去拯救所有选民的灵魂，随着神的灵浇灌的完成，我们已经完成了祂的救恩计划的一个主要阶段。现在这一切都结束了，完成了，但正如我提到的那样，神将在末日为所有活着并留在地上的人以及所有身体还在地里的人完成最后的救赎。祂将通过为我们装备新的复活的身体来完成对祂子民的救赎。

我来问一个问题：当我们获得新复活的身体时；我们会赞美神吗？我们当然会。那是救赎极致的时刻，但同样，当神完成对灵魂的救赎时，那也是极大的救赎。

人有一种罪恶的倾向，就是接受神赐予我们所有奇妙的祝福时，拦阻自己感谢神并且说：“当我得到剩余的那部分，祂成就了救恩的这一切时，我才会真正感谢神——到那时我才会真正感谢祂。”不——现在就是我们每个人感谢祂的时候。发自内心的感恩不是一种“感觉”，感谢神不意味着我们一年到头一直都是喜笑颜开的，但我们应该牢记在我们每天祷告中要感谢神，赞美神完成了祂的救恩计划，完成了祂让我们参与的拯救灵魂的工作。我们是神在我们身上作工的器皿，祂在救恩那个领域促使我们愿意并去遵行祂的美意。这是我们需要承认的事情。希伯来书10章就表达了这种观点。我们早在贰零壹壹年伍月贰拾壹日之后就看到了这一点。这是神让我们明白的早期的一段经文。在希伯来书10章35至39节里说：

所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。“因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是义人必因信得生（“义人”有古卷作“我的义人”），他若退后，我心里就不喜欢他。”我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。

怎么会这样？我们行完了神的旨意还需要忍耐，这是什么意思？请注意这段陈述的上下文。它与基督的降临有关。祂将降临，并不迟延，然后祂提到因信心活着。（回想罗得的妻子）。我们看到人们退后，向左转向右转，回到世界、教会，或回到以前的教训上，我们就生活在这样的时代。这段陈述很清楚地告知了我们，不是吗？我们看到这些经文非常贴合于最近这些年。神说：“**你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。**”我们明白这句劝告适用于遵行神的旨意，通过旅行分发单张、在本地分发单张并与我们能接触到的每个人分享，将福音信息传扬到世界各地。忍耐与完成将福音传遍全世界的努力有关，以便于神可以拯救所有祂的选民。当然，这种努力当时曾是最紧迫的和必要的。

你能想象如果神的选民中哪怕只有一个人没有听到福音，没有得救会是什么样吗？这种情形绝不可能发生。神确保所有的选民都听到福音并得救了。祂确保了这项工作，因为祂执行这个使命已经超过13023年。然后神在创世以来的第13023年，在贰零壹壹年伍月贰拾壹日关上了天堂的大门。随后祂结束了这项工作。祂完成了祂的伟大的救恩计划，所有神的子民都欢喜快乐！我们都高声赞美和称谢神，讲述祂是多么伟大、仁慈和良善。不——这种情形并没有发生。当神结束祂的救恩计划时，祂的子民在心里感到不安。我们不知道发生了什么事，但是世界却在欢喜快乐。当时选民们认为这是一次失败，一切都出了问题，也许仇敌赢得了与神并神的话语之间的争战。邪恶势力（似乎）得胜了。

随着时间的推移我们慢慢地认识到了真相。这就像基督被钉在十字架上时，神的子民们沮丧，在灵魂里情绪低落，悲伤地走在去以马杵斯的路上一样。耶稣问那两个门徒，“你们为什么沮丧？”然后当祂显明自己时，他们的灵和所有神子民的灵就都苏醒了。他们不再闷闷不乐，而是被赋予了一项光荣的任务，他们要在接下来1955年的教会时代和大灾难时期完成这项任务。

同样，现在是神的子民，神宏伟救恩计划的领受者，抬起我们沮丧的头的时候了。如果我们沮丧、失落、郁郁不得志，那就是错误的行为举止。这些表现不是我们在当前时期应该做的事情。我们要喜乐并赞美耶和华。在诗篇126章1至6节里说：

当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像作梦的人。我们满口喜笑、满舌欢呼的时候，外邦中就有人说：“耶和华为他们行了大事！”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。

第2节里的“欢呼”这个词就是使用在历代志下20章里“唱歌”的同一个词。第5节里的“欢呼”这个词与使用在历代志下20章里的“唱歌”也是同一个词。诗篇126章1至6节代表了两个时期：其一是在拯救的日子里流泪撒种；其二是在审判日里的欢呼。我会认为它们是相反的。我们会认为流泪和欢呼应该是相反的，但这是神宣告这些事情的方式。审判日是“跳舞”的时候，不是哀恸的时候，是歌唱的时候。再次，我们可能不是在字面上歌唱。我们不会在星期一早上去上班时唱着歌；如果你愿意这样做，你可以这样做，但这种表现不是神在这节经文中讲述的。欢呼不是一种感受。欢呼是一项事实。圣经宣告神已经完成了祂的救恩计划，我们要赞美耶和华。救恩结束是救赎的极致，没有比每个预定得救的人得救有更大的救恩了。

对于那些坚持认为门是敞开的，神在继续施行拯救的人来说，这就是一个问题。如果还有救恩，那很好，但是祂要拯救谁呢？当他们说：“**主啊，给我们开门！**”时，耶稣说：“**我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人离开我去吧！**”再也没有收割的季节了。收割的时候到了，这是应当欢呼的时候。

我们返回到历代志下20章21节。希望在我们接下来的查考中，我们会返回到第20节，在历代志下20章20节两次提到了“信”：“**信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。**”主若愿意，我们将更仔细地查考“信”的含义。

但为了结束本次的查考，我们来看历代志下20章21节：

约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！”

我之前指出你可能听过最后那句短语。我确信你熟悉诗篇136章，在那章里每节经文都有这句短语。它的希伯来文措辞与历代志下20章相同。在诗篇136章1至26节里说：

你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。你们要称谢万主之主，因他的慈爱永远长存。称谢那独行大奇事的，因他的慈爱永远长存。称谢那用智慧造天的，因他的慈爱永远长存。称谢那铺地在水以上的，因他的慈爱永远长存。称谢那造成大光的，因他的慈爱永远长存。他造日头管白昼，因他的慈爱永远长存。他造月亮星宿管黑夜，因他的慈爱永远长存。称谢那击杀埃及人之长子的，因他的慈爱永远长存。他领以色列人从他们中间出来，因他的慈爱永远长存。他施展大能的手和伸出来的膀臂，因他的慈爱永远长存。称谢那分裂红海的，因他的慈爱永远长存。他领以色列从其中经过，因他的慈爱永远长存；却把法老和他的军兵推翻在红海里，因他的慈爱永远长存。称谢那引导自己的民行走旷野的，因他的慈爱永远长存。称谢那击杀大君王的，因他的慈爱永远长存。他杀戮有名的君王，因他的慈爱永远长存。就是杀戮亚摩利王西宏，因他的慈爱永远长存；又杀巴珊王噩，因他的慈爱永远长存。他将他们的地赐他的百姓为业，因他的慈爱永远长存；就是赐他的仆人以色列为业，因他的慈爱永远长存。他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存。他救拔我们脱离敌人，因他的慈爱永远长存。他赐粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存。你们要称谢天上的神，因他的慈爱永远长存。

祂的慈爱永远长存。我们在历代志下20章里读到这句陈述。当我们阅读强调这句短语的诗篇136章时，我们发现了什么？我们发现提到了与神的救恩计划相关的历史比喻，尤其是对神的敌人（如法老等）的最终审判。但我们也发现这句短语被提到26次。共有26节经文，每节经文都提到了它。它不是被提到13次，而是“2 x 13”或26次。根据诗篇150章，我们要赞美耶和华，“赞美”诗篇150章被提到13次。我们在诗篇136章里读到祂的慈爱永远长存，这句短语被提到26次或“2 x 13”次。

圣经中关于数字“13”的证据如此之多真是令人惊叹。关于圣经中的数字，就其属灵含义以及神如何使用它来指向末时来说，“13”这个数字可能比圣经中任何其他数字都更能证明它的属灵含义。我们发现13在约瑟的一生、七年饥荒和约瑟进入埃及时的年龄等方面都有提及。在每种情况下，我们都可以将其与末时联系起来。同样，在历代志下20章的这个历史比喻中，13个数字使用在他们出去争战的时候，他们赞美耶和华13次。他们歌唱耶和华的慈爱永远长存，这把我们引向诗篇136章，我们在那章读到这句短语达26或“2 x 13”次。这是绝对的圣经真理。神已经锁定了贰零壹壹年伍月贰拾壹日这个日期，祂确保了那一天就是审判日。没有其他时间。我们甚至不应该考虑其他时间，因为圣经保证了这个日期，我们使用“感叹号”向全世界宣告这个信息。我们宣告：“贰零壹壹年伍月贰拾壹日，审判日！”这确实在执行那个保证，我们正生活在审判日里。

神在历代志下20章里赐给我们一些鼓励，在某种意义上，让我们的灵魂得到苏醒，让我们的意念重新集中到神的话语中，赞美祂。告诉人们大门关闭了——不仅仅是一种“沮丧”，那不是告诉我们的全部内容。这个信息不全是坏消息。是的——世界处在审判之下并不再有救恩了，但我们要宣扬好消息，这是最好的消息。神已经完成了对祂的子民灵魂的拯救。这意味着祂很快就会完成祂救恩的其余部分，就是对我们身体的拯救。

约沙法谷（7）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天是我们正在查考的系列“约沙法谷”的第七讲。我将阅读历代志下20章20至28节：

次日清早，众人起来往提哥亚的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民哪，要听我说：信耶和华你们的　神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！”众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了。因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽。灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。约沙法和他的百姓就来收取敌人的财物，在尸首中见了许多财物、珍宝，他们剥脱下来的多得不可携带，因为甚多，直收取了三日。第四日，众人聚集在比拉迦（就是“称颂”的意思）谷，在那里称颂耶和华。因此那地方名叫比拉迦谷，直到今日。犹大人和耶路撒冷人都欢欢喜喜地回耶路撒冷，约沙法率领他们。因为耶和华使他们战胜仇敌，就欢喜快乐。他们弹琴、鼓瑟、吹号，来到耶路撒冷，进了耶和华的殿。

我就读到这里。我们一直在查考历代志下20章的这段经文，因为我们在约珥书3章12至15节里读到这样的信息：

“万民都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。“许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。日月昏暗，星宿无光。”

从这段经文中，我们看到约沙法谷指的是审判日，是神坐在那里审判列国的日子。开镰吧，因为庄稼熟了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大这种语言与启示录14章有关，这章描绘了对人的最终审判，神在其中也谈到了伸出镰刀和血从酒榨里流出来。当然，日月昏暗与大灾难之后的那个时期有关，也就是与审判日有关。所以，约珥书3章中的所有这些陈述都是在告诉我们约沙法谷是神将审判世界上未得救之人的地点。因此我们看到发生了一场争战，神告诉祂的子民他们不需要在这场争战中去战斗，因为耶和华为他们争战。

事情就是这样发生的。敌军正在逼近，准备与犹大开战，然而他们最终未能如愿，因为神介入并为祂的子民争战，毁灭了敌军。祂彻底消灭了他们。这场历史性的战役是哈米吉多顿或审判日的最终之战的一个象征和写照。

我们来翻到历代志下20章22节：

众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了。

犹大人代表神拣选的儿女，在他们开始唱歌赞美的时候，神就在作工击杀敌人。从历史上看，我们可以知道发生了什么。西珥山人与亚扪人和摩押人之间可能存在着一些仇恨，甚至亚扪人和摩押人之间也可能存在仇恨。世人的本性就是彼此相恨。只是他们的仇恨常常对准神的国度、神的话语和神自己。在历史上大部分时间里，世人都在对神、祂的国度并祂的话语的仇恨中团结一致，然而在末时神完成了祂的救恩计划，主从战场上归来撤回了祂的军队。祂颁布法令宣告救恩已经完成，不再需要传扬福音来攻打撒旦王国为要释放被掳的人了——不再有被罪和撒旦囚禁的蒙拣选的俘虏了。所有要得救的人都得救了，神终止了那场争战。我们在以赛亚书14章1节看到这一点：

耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地【英：他们自己的土地】**...**

提到的“他们自己的土地”指的是天国。当神拯救人时那就好似得救的人被送回他们自己的土地上，因为他们在基督耶稣的位格里拥有天国公民的身份。然后在以赛亚书14章1至2节里继续说：

...寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。外邦人必将他们带回本土；以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的。

这种语言指的是当前的审判日时期，因为在大灾难期间神曾命令祂的子民，就像祂曾给犹大人命令要被掳掠到巴比伦那样。从属灵角度看，我们明白这意味着我们要离开教会，进入世界上，在某种程度上成为这个世界统治者、撒旦的俘虏，撒旦在那23年的大灾难期间被释放来统治教会和列国。但在大灾难结束时，经过整整23年（8400天）后，在贰零壹壹年伍月贰拾壹日就来到了审判日，撒旦在那一天被废黜并在对教会和世界的所有官方统治中被罢免了。基督攻取了撒旦王国，就像玛代人和波斯人的王在70年后攻取了巴比伦一样。基督攻取了王国，说“**掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的**”这句陈述就应验了。由于基督正在统治世界，我们又是祂王国的公民，我们就是在与祂一同进行统治。我们正在应验哥林多前书6章2节里对圣徒说的话：“**岂不知圣徒要审判世界吗**？”基督正在审判世界；我们正在审判世界。基督正在统治世界；我们正在与祂一同进行统治。

然后在以赛亚书14章3至5节里继续说：

当耶和华使你脱离愁苦、烦恼，并人勉强你作的苦工，得享安息的日子，你必题这诗歌论巴比伦王说：“欺压人的何竟息灭？强暴的【英：黄金城】**何竟止息？耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭**【英：统治者的权杖】**，**

经上继续讲到撒旦的倾倒。巴比伦王灭亡了，巴比伦灭亡了，因为他们倾倒了；神的王国与撒旦王国之间关于人们灵魂的争战已经结束。神不再进行争战了。

所以你看，这就是把地上所有未得救的人聚集在一起的原因，因为他们本性就是要反对神、祂的话语并祂的王国。当福音传扬的时候，他们在敌对福音中团结一致。因此在历代志下他们组成联盟，三个国家联合起来，他们代表未得救的人。（我们稍后要更多地查考未得救之人的联合。）他们团结一致，反对神的国和神自己，然而，一些奇怪又不同寻常的事情发生了。他们本应该团结一致共同来反对神和祂的子民，但处于某些原因他们现在失去了反对神的国度的宗旨，他们开始彼此为敌。这就是神的作为，因为神已经结束了祂与撒旦的长期战争。由于人堕落有罪的状况，他们喜爱“争战”，这就是人的问题，然而现在撒旦忿怒的目标不再是神并祂的王国了，因为神当前不再与他争战了，因此撒旦把注意力转向他的同胞，他以前曾与他们在对光、神的话语和神的子民的仇恨中团结在一起。现在他们缺乏统一的原则，这导致他们彼此之间的分裂。他们再也无法团结起来对抗他们共同的敌人——神，这导致他们彼此争战。

当然这种光景发生于贰零壹壹年伍月贰拾壹日。那曾是神结束祂向地上传扬福音的日子。当所有要得救的人都已经得救了时，再出去传扬福音拯救人是毫无意义的。那是徒劳无功的活动，因为神已经完成了那个目的，因此再出去传扬福音就是徒劳的、虚空的。神不会让自己参与徒劳的活动。

当神做了这件事时，祂的子民就开始唱歌赞美，为神为他们争战而欢喜。然后在历代志下20章22节里继续说：

众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了。

神设下伏兵。我们知道这场争战写照审判日，因此我们一点也不惊讶于这里提到了“伏兵”。我们已经看到在诗篇11章6节里说：

他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风作他们杯中的份。

神要密布“网罗”。很明显，这是在说审判日。到那时“火与硫磺”和量出的那杯要赐给地上未得救的居民。我们曾讨论过这个概念。神怎么能设下网罗呢？这种陈述说不通。它不是指网罗或陷阱的字面意思。网罗指的是神的计划要把人诱捕在审判日的圈套里，这是神以属灵的方式设置的。这种网罗是无形的。神在属灵领域正在以无形的方式审判世人，因此人不可能看见或感知到神对他们的审判，然而神却在倾倒下祂的忿怒，以一种可怕的方式惩罚他们。与此同时，人们仍然“生活如常”，但是他们被网罗住了。路加福音21章34节说的是同一件事：

你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然【英：不知不觉】**临到你们，**

翻译成“忽然或不知不觉”的这个词只出现在帖撒罗尼迦前书5章的另一处地方，在那里说基督要像夜间的贼一样来到并造成“忽然”的毁灭或灾祸。帖撒罗尼迦前书5章里被翻译成“忽然sudden”的这个词就是路加福音21章34节里被翻译成“忽然或不知不觉unawares”的那个词。它是“不知不觉的毁灭”。那是神向未得救的人设置的网罗。他们没有意识到它，因为他们看不见它。当经上的话显明神的公义审判的启示时神的话语、圣经正在审判全地，然而这一切都隐藏在圣经更深层的属灵含义中。人们可以听见这些事情却听不到。他们可以在我们阅读的同一本圣经中读到这些事情但却看不见它们。这就是神对有形教会施行属灵审判的方式，而教会否认这种审判。他们看不见它，尽管他们听见了这种审判。他们可能会否认它，因为它是一种无形的审判，但是属灵的、看不见的，然而这对他们来说是一个非常真实的审判。

同样，神对世人做了同样的事情。在路加福音21章34至35节里继续说：

...那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。

这曾是神在整个历史上的意图，现在是祂把最后的审判作为一个“网罗”带来的时候了。你从来没有听过神学家发表过这些陈述。他们说：“审判来得迅速或突然，”那就是为什么译者在帖撒罗尼迦5章中将“不知不觉”一词翻译成“忽然”。他们认为一个人唯一不知不觉被毁灭的方式就是毁灭在突然间发生，但圣经不允许瞬间、立即的审判（的概念）。是的，大灾难一结束，在属灵上日头确实立即变黑，月亮也不放光了。但是我们在平行对应的段落马可福音13章24节里读到，其中说：“**在那些日子，那灾难以后**，”日头要变黑了。所以，有一段时期日头会变黑——这不是瞬间的毁灭。这件事不会在“眨眼之间”发生。它与圣经中许多经文不一致。时间一定会流逝。这些神学家还试图将人们的“哀哭切齿”与在痛苦中受折磨联系在一起，正如在启示录14章10节里说的那样：

这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂...

这就如我们在诗篇11章6节里读到的内容，其中说耶和华要“**向恶人密布网罗，有烈火、硫磺，**”这些是他们杯中的份。然后在启示录14章10至11节里继续说：

...他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁【英：安息】**。”**

这是在说烟往上冒，直到永永远远，恶人“昼夜”不得安息。因此这是描述在“时间”里恶人受痛苦，他们的痛苦持续了一段时间。过去的神学家试图通过“地狱”的教训来调和这节经文。他们得出的结论是他们受痛苦直到永永远远，因为未得救的人被扔进地狱里并永远受痛苦，因此就应验了这节经文。当他们看到“他们昼夜不得安息”时，他们将它适用于地狱，他们没有将时间与“昼夜”联系起来。我们知道当神在末日在字面上摧毁计时器时，就不再有“昼夜”了。如果有一个地方叫“地狱”那么“昼夜”的停止也适用于那个地方。有许多这样的经文说未得救的人处在神的忿怒之下受苦。再次强调，大多数神学家把这些经文适用到一个使人受苦的地方，他们称之为“永恒的咒诅”或“地狱”的受苦之地，他们认为人将在那里有意识地永远受苦。他们被扔进地狱，永远不能出来，他们将永远受到神的惩罚。

但我们现在已经学到没有一处这样永远的地狱的地方。事实上，圣经甚至不允许这种概念，因为它违反了神的律法。神在申命记里讲到责打“40下”，不能再多了。给予超过特定数量的“鞭打”或“责打”是违反神的律法的。圣经使用“鞭打”这个词组来表达在审判日降下的神的忿怒，但神的律法说惩罚不可以无限制；最多可以进行40下鞭打，不能再多了。神处在祂自己的律法以下。祂不能无限期的、永远地惩罚人。神就是神，祂的审判是公义的审判。因此，认为神最终会创造一个叫做“地狱”的地方，把未得救的人扔进去，用无限的鞭子惩罚他们，一直鞭打下去，这是一个错误的结论。

有些人可能认识到没有一处叫做“地狱”的地方，但他们仍旧认为当基督降临时会有瞬间的审判，这些经文将应验。如果没有被称为地狱的地方，这些经文怎么会应验呢？那时一个错误的教训。“地狱”是坟墓，没有一处被称为“地狱”的使人永远受苦的地方，但他们懒得费心回去尝试正确地理解这些事情。审判日开始以后一定有一个神的忿怒降下来的“时期”。我们可以允许人们说我们不知道这段时期会有多长，但他们必须承认一定有一段时间（在这个地上）让神惩罚恶人，使得这些事情“在那灾难以后的那些日子”得以实现。但他们不想承认这一点，因为这与审判日以属灵的方式来到的观点太过吻合了，就像贰零壹壹年伍月贰拾壹日那样。在大灾难以后的那些日子惩罚罪人的观点与我们的福音团契教导的内容过于吻合，神已经打开了我们对“那灾难以后的那些日子”的理解。

顺便说一下，被翻译成“直到”的这个词可以更好地被翻译成“到”，那表示他们受痛苦到（或直到）永永远远。因此，假设审判日持续22实际年或包含首尾年份的23年，一直到2033年；那么这段时期就是神惩罚恶人到“永永远远”的阶段。如果我们对2033年的圣经证据是正确的，那么末日就是在2033年的某一天；在末日，整个宇宙包括计时器都将被摧毁，然后永恒将开始。因此经上说：“**他受痛苦的烟往上冒到永永远远；他们昼夜不得安息。**”在这个背景下“安息”指的是救赎，因此在这段时期里没有救赎直到我们抵达末日；那么神将毁灭一切。

为了表明这是正确的理解，在说他们受痛苦的烟往上冒直到永永远远之后，主在启示录14章12节里继续说：

圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的【英：耶稣信心的】**。**

圣徒的忍耐在哪里？就是在当今世界的审判日里。按照以赛亚书24章6节，全地正在被火焚烧，所有的居民都在被火焚烧，然而经上说：“**剩下的人稀少。**”剩下的人是活着并留下来经历审判的选民。

这是在大灾难后还有时间的另一条线索，我们在本次查考中不打算对这个概念进一步查考，我们要查考历代志下20章，神说祂派伏兵击杀亚扪人、摩押人和西珥山人。“伏兵”这个词与“网罗”或“圈套”的概念相符合。同样的“伏兵”这个词也出现在耶利米书51章里。耶利米书50章和51章记录了巴比伦的倾倒，从历史上看那是在70年结束的时候。因此70年后巴比伦的倾倒在属灵上指向了在23年大灾难结束时撒旦王国的倾倒。它是在向我们讲述贰零壹壹年伍月贰拾壹日，因此耶利米书50和51章讲述的是审判日的这一时期。在耶利米书51章8节里说：

巴比伦忽然倾覆毁坏，要为他哀号。为止他的疼痛，拿乳香或者可以治好。

“巴比伦倾倒了，倾倒了。”再次强调，巴比伦在七十年期间并没有倾倒；那七十年期间是她统治和昌盛的时候，就像撒旦在大灾难期间没有倾倒那样。巴比伦是在大灾难之后立即倾倒的。然后在耶利米书51章11节里说：

你们要磨尖了箭头，抓住盾牌，耶和华定意攻击巴比伦，将他毁灭，所以激动了玛代君王的心【英：灵】**...**

从历史角度看，我们在但以理书5章里读到在那一夜玛代人和波斯人向巴比伦的首都进军，他们攻取了王国并杀了巴比伦王。居鲁士王，也被称为大流士，他在那个事件上是基督的一个代表。巴比伦被攻取是一个历史性的比喻，显明主耶稣基督在大灾难之后立即作为夜间的贼一样降临了。因此，神在这节经文里讲到巴比伦的倾倒和祂激动了玛代君王的灵。在耶利米书51章11节里说：

...耶和华定意攻击巴比伦，将他毁灭...因这是耶和华报仇，就是为自己的殿报仇。

神在报仇，因为祂的殿在大灾难期间被摧毁了，大灾难就是对神的家施行的23年的审判。然后在耶利米书51章12节里说：

你们要竖立大旗，攻击巴比伦的城墙，要坚固瞭望台，派定守望的设下埋伏，因为耶和华指着巴比伦居民所说的话，所定的意，他已经作成。

这是在说历代志下20章告诉我们的同样的事情。在审判日可以说神设下埋伏或伏兵。“埋伏”这个词在约书亚记里也被翻译成“伏兵”，当时小城艾因着亚干贪图金银和一件精美的示拿衣服而一度战胜了以色列人。在查出亚干之后，神向以色列人启示了他们必须做哪些事情才能赢得对艾城的战斗。当艾城的人出来争战时以色列人设下了“伏兵”。他们已经击退了以色列人，因此他们受到鼓舞，但当他们出城时，“伏兵”就从他们后面出来，放火烧了他们的城，他们被彻底消灭了。

我们当今对“伏兵”这个词的理解也是一样的。当一场战斗发生时，一支军队正在前进，却不知道敌人就在附近，然后敌人从树上或隐蔽的位置开火，这就是一次伏击。这是出乎意料的，他们对此毫无准备。那些被俘的人不知道发生了什么。你看到伏兵与网罗是如何符合的吗？“**因为那日子**如同网罗**要这样临到全地上一切居住的人。**”耶和华要从天上密布网罗、烈火、硫磺。神为巴比伦设下埋伏，这个世界的撒旦王国和世上未得救的人中了埋伏。这是要施行出来的神的计划，因此那就是在属灵上发生的事情。

我们返回到历代志下20章。再次，有伏兵来攻击亚扪人、摩押人和西珥山人。我之前提到过这三个国家代表世界上未得救的人。我们看到这三个国家，这表明神的目的是在审判日里诱捕世界上未得救的人。“西珥山”这个词组是“以扫”的另一个名字。我们在创世记36章8节里看到它们之间的联系：

于是，以扫住在西珥山里；以扫就是以东。

所有这些名字都指的是以扫。这些名字的任何一个都可以适用于以扫的子孙。它们指的是同一个民族，以东人。以扫是雅各的双胞胎兄弟。我们记得，他们是同一个母腹所生的孪生兄弟，神说在他们出生之前祂就拣选雅各来爱他，并恨恶以扫。我们在罗马书9章11至13节里读到这个概念：

（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。）神就对利百加说：“将来大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”

这是在阐述拣选。因此神在一个人出生之前就爱一个人而恨另外一个人，那么祂不可能在几千年前“及时”作出这个决定。神在什么时候拣选祂的子民承受救恩？答案是祂在世界的根基以前就拣选了他们。神预定了那些祂要拯救的人，所有那些在世界被创造和历史展开之后得救的人。假设在总共150亿人中有2亿选民。神拣选了雅各（2亿人），祂没有拣选以扫（数十亿人）。你看到以扫代表没有蒙神拣选，因此被神恨恶的所有未得救的人吗？他们被神恨恶是因为他们没有被神拣选，因此他们仍旧留在自己的罪中，神就恨恶他们。

所以很重要的一点是西珥山或以扫是在这场战役中来攻打犹大的其中一个国家，这场战役是象征审判日的最终之战。我们可以很清楚地看到以扫或西珥山代表未得救的人。

但亚扪人和摩押人代表谁呢？耶和华派伏兵击杀亚扪人、摩押人和西珥山人。我们在申命记23章3至4节读到一段极其严厉的经文：

亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，又因他们雇了美索不达米亚的毗夺人比珥的儿子巴兰来咒诅你们。

这是对亚扪人和摩押人的咒诅，他们的子孙直到十代也不可入耶和华的会众。数字“十”表示什么？十表示“完整”，十代是时间的完整或“直到永远”。神在“加倍”或重申同样的真理。亚扪人和摩押人没有得救，因为他们不可以进入耶和华的会众，换句话说他们不会进入天国——他们永远是未得救的人。

不过等一下。我认为当今世界上没有人将自己认同于一个亚扪人或摩押人。但他们是否认同并不重要。我来解释一下。亚扪人和摩押人不可入耶和华的会众是神的律法，这是为未得救的人设置了一条圣经上的原则；它不可以被理解为适用于亚扪人或摩押人的一条律法。我们知道这一点，因为摩押人路得得救了，神在路得记中强调了这一事实。祂一遍又一遍地强调这个概念，祂在几处地方提到摩押女子路得。

有些人说：“圣经里充满了错误。这里说摩押人不可入耶和华的会众，但那里说一个摩押人被允许进入耶和华的会众。”这些人说圣经里充满矛盾或错误，因为他们不知道协调这些事情，尽管他们愿意花时间尝试这样做也无法做到这一点。但是有必要协调这些陈述为要实现和谐一致。我们明白申命记23章是为以亚扪人和摩押人象征的未得救之人列出的一条属灵的原则，然而，神仍旧可以从这些国家中拯救个人，把他们带进天国或耶和华的会众。

在某些方面这三个国家与神描绘的其他国家是类似的画面，但重点是亚扪人、摩押人和西珥山人被用来象征在天国之外的未得救的人；他们不可被带进耶和华的会众。因此我们在历代之下20章里读到神派伏兵击杀亚扪人、摩押人和西珥山，这三个国家被用来象征处在神忿怒之下的所有世上的列国。

在结束本次查考之前我们应该注意到的另一件事就是亚扪人和摩押人的起源，这一点在创世记里有明确的细节描述。在创世记19章，我们看到这两个国家的起源很奇怪。那是在神将火与硫磺从天上降与所多玛城和平原的其他城之后。那是在罗得和他的两个女儿逃到琐珥城躲过硫磺与火之后，也是在罗得的妻子变成一根盐柱之后。罗得住在琐珥，他很害怕。即使琐珥城没有被摧毁，当时被毁灭的城散发的烟气上腾，如同烧窑一般，烟雾浓烈，到处都是。整个场景都在教导我们神的选民在地上要经历最后的审判，他们距离最后的审判很近以至于“浓烟”正在影响着他们。从历史上看，当时的情形很糟糕以至于罗得不得不逃到山上去。（为什么神早些时候命令他逃到山上以及为什么他现在往山上去都是有属灵原因的，但我们将在这系列查考的后面讨论这一点。）但是我们要查考这节经文来展现亚扪人和摩押人的起源，在创世记19章30节里说：

罗得因为怕住在琐珥，就同他两个女儿，从琐珥上去住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。

提到洞穴可能与神的忿怒有关，因为洞穴在圣经里被使用作为一处坟墓的地点。地球成了“坟墓”或“地狱”。它与启示录9章是同样的画面，在那章无底坑的烟往上冒，使日头昏暗了；这烟使地球变成“坑”或“地狱”的状态。因此，毁灭平原城市散发出来的烟是浓烈的，就像启示录9章里的烟那样，所以罗得和他的女儿住在一个洞里。他们在审判日里生活在地上，因此他们生活在一个在属灵上已经变成“地狱”的景况下。在我们读过的许多经文中讲述的就是这种光景，过去的神学家将一处永远受苦的地方称为“地狱”。当然，他们错了，但主关闭天堂的大门开始对人进行最后审判时造成的这种情况在当前时期正在发生，从贰零壹壹年伍月贰拾壹日开始一直持续到末日。因此罗得和他的一个女儿住在山上的一个洞里，但我们现在不去深入讨论这个话题。

然而，这两个女儿随后行了恶。她们行了一些在她们思想上完全错误的事情。她们使父亲喝醉了，这是一种罪。然后她们与父亲发生关系，这是另一种罪。当时是在历史得以展开，神制定了一些律法之后的时期。在性关系之前必须结婚，所以她们的行为是犯罪。此外，这是乱伦，我们没有读到神认可这种家庭性间接的性关系，尽管在起初兄弟姐妹必须结合在一起才能繁衍生息，因为当时没有其他人。然而，我们没有读到亚当同他的女儿发生过性关系，也没有发现任何一个儿子与他们的母亲发生过性关系。这是闻所未闻的，所以与自己的父亲发生性关系是一件可怕的事。由于她们使自己的父亲喝醉并与他同寝，这两个女儿就都怀了孕，正如在创世记19章37至38节里说的那样：

大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖；小女儿也生了儿子，给他起名叫便亚米，就是现今亚扪人的始祖。

这就是两个国家，亚扪和摩押，神使用它们以及西珥山来象征在审判日里未得救的人。“**亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。**”

我想在这个背景下提到这一点，因此我们就可以把它摆列在我们面前。随着创世记19章中历史叙述的展开，我们可以看到这些孩子在属灵上描绘了审判之后的时期，在贰零壹壹年伍月贰拾壹日之后的时期。

但是你看，有些人为了生孩子使用密谋和欺骗的手段（比如使她们的父亲喝醉）并违法的行为。生孩子与救恩有关，因为她们竭力地试图表明仍然可以生育或结果子，仍然可以有救恩，但结果就是这两个孩子都不在天国里。

不幸的是，我们今天的查考时间已经结束了，在我们下一次圣经查考相聚时希望你加入我们。

约沙法谷（8）讲

大家好，欢迎来到我们星期日下午的圣经查考节目。今天我们要继续查考我们的系列“约沙法谷”。这是第8讲。我要阅读历代志下20章22至28节：

次日清早，众人起来往提哥亚的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民哪，要听我说：信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！”众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了。因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽。灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。约沙法和他的百姓就来收取敌人的财物，在尸首中见了许多财物、珍宝，他们剥脱下来的多得不可携带，因为甚多，直收取了三日。第四日，众人聚集在比拉迦（就是“称颂”的意思）谷，在那里称颂耶和华。因此那地方名叫比拉迦谷，直到今日。犹大人和耶路撒冷人都欢欢喜喜地回耶路撒冷，约沙法率领他们。因为耶和华使他们战胜仇敌，就欢喜快乐。他们弹琴、鼓瑟、吹号，来到耶路撒冷，进了耶和华的殿。

我就读到这里。我们阅读这段经文是因为我们正在查考约珥书第3章，其中在审判日的背景下讲到约沙法谷。“约沙法”这个名字的意思是“耶和华报仇”或“耶和华审判”。根据约珥书3章和我们在历代志下20章里读到的内容，我们看到在这场战役中亚扪人、摩押人和西珥山人与犹大交战。这场战役实际上是在他们与神之间进行的，因为神说祂会为祂的子民犹大人争战，犹大人不需要在这场战役中争战。这场争战象征神的国与这个世界的撒旦王国之间的审判日的争战。

我们在上一次的查考中看到亚扪人、摩押人和西珥山人攻打犹大，但最终他们之间却互相争战，彼此毁灭，以至于当犹大人到达现场时他们中没有一人还存活着。犹大人只看到遍地都是尸首。我们看到这三个国家十分恰当地代表了世上未得救的居民。西珥山是雅各的哥哥、以扫的另一个名字，神曾说：“**雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。**”因此，以扫代表了没有像雅各那样被神拣选要得救的那些人。他们没有预定得救，所以他们留在了他们自己的罪中并从未得救。以扫写照从来没有得救的世人，当然，他们在审判日的这场争战中站在错误的一边。

同样，亚扪人和摩押人代表未得救的人。他们的起源极其不寻常。他们由罗得的女儿生下来，罗得的女儿欺骗她们的父亲喝酒，与她们的父亲同寝然后生下孩子。每件事都错了，因此当我们读到摩押人和亚扪人的历史以及他们如何充满负面色彩时，我们并不感到惊讶，因为他们不属于信徒的队列或神祝福之人的队列。是的，摩押女子路得确实得救了，可能还有其他罕见的例外，但世界上所有国家都是如此。神拯救了列国中的少数人。但大多数情况下，亚扪人和摩押人是地上恶人非常坚定的代表。神甚至使用他们作为永远不会得救之人的代表。我们查考了这节经文，在申命记23章3至4节里说：

亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，又因他们雇了美索不达米亚的毗夺人比珥的儿子巴兰来咒诅你们。

再次，亚扪人和摩押人是永远不会得救之人的极好的例证，这些人在审判日里与神并祂的王国争战，因为拯救的日子已经结束了。每个人属灵的光景都被限定和确定了，无法更改，所以我们看到亚扪人、摩押人、西珥山人（写照世上未得救的人）与神争战。因此神与他们争战，亲自与他们作战，当然，他们根本不是对手。神介入这场争战与这些悖逆之人作战的方式是祂在他们中间挑起争端，造成分裂，直到他们自相残杀。那就是我们在历代志下20章22至23节里读到的内容：

...耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了。因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽【英：将他们全然击杀并毁灭】**。灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀**【英：自相毁灭】**。**

我们发现“毁灭”这个英文单词在第23节里被使用两次，但它们是不同的希伯来单词。第一个被翻译成“毁灭”的词的编号是#8045。我们发现同一个#8045毁灭这个词以一种有意思的方式使用在耶利米书48章42至44节里：

摩押必被毁灭，不再成国，因他向耶和华夸大。”耶和华说：“摩押的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。躲避恐惧的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住。因我必使追讨之年临到摩押。这是耶和华说的。

我认为这段叙述是有意思的，因为经上再次提到耶和华必毁灭摩押，但请注意神说：“**摩押的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。**”我们已经讨论过“网罗”，我们看到网罗与审判日有关；神在审判日设下了一个网罗。我们在历代志下20章22节里看到神设下“伏兵”。所以耶利米书48章这里提到摩押被毁灭，恐惧、陷坑和网罗临到了他们，这种语言几乎一字不差地与我们在以赛亚书24章里读到的内容一致。在以赛亚书24章17至19节里说：

地上的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住。因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。

在这段经文里，恐惧、陷坑和网罗都临近所有地上的居民。神尽可能清楚地表明审判是针对世界的，而不是针对教会。当今有些人采用描述对世界的最终审判的一些经文和段落，但他们试图只将其适用于对教会的审判。他们似乎非常愿意让神审判教会和会众；每当他们找到一节经文，他们就说：“哦，这里有更多关于神审判教会的描述。”是的——他们从教会里出来了，被赶出了教会，所以他们很容易把矛头指向教会，说教会就是神的忿怒倾倒的地方，因为灯台被从他们中间移去了等等。教会受到审判并不影响这些人或他们在世上的家人，所以他们非常愿意将所有的审判都归咎于教会。但我们必须明白，对有形教会的审判只是审判过程的开始，审判从神的家起首，然后审判过渡到世界。如果我们有时间我们将查考一下这个过渡，因为历代志下20章将我们引向过渡的那一天。彼得前书4章17节这种语言提到了过渡临到那些不顺从福音的人身上。

当神讲到审判过渡到全地未得救的居民时，一些人会说：“哦，不，那指的是教会。”启示录9章描述了对世界的审判，就像第8章描述了对教会的审判那样。当神继续描述审判过渡到世界时，这些人说：“哦，不是的，启示录9章里讲的也是对教会的审判。”他们不想让审判触及到他们。他们可能非常热切和热衷于了解对“那边”教会的审判，但他们不希望审判临到他们的家庭和他们所在的地方，所以他们想让神的忿怒保持在触手可及的距离之外。的确，23年来神的焦点一直是对教会施行审判，但现在审判已经扩展并过渡到全地，地上所有未得救的居民都处在神的忿怒之下。这意味着审判能够临到他们家人、亲人和邻居以及所有与教会无关的人身上。审判的范围和严重性都在扩大。神的子民意识到了这一点。这不是我们想要的，但这是圣经的教导。神正在描述对全世界的审判，而不是对教会的审判，尽管教会当前是临到全世界的审判的一部分。教会中未得救的居民在审判的前半阶段正在受到审判，因为他们留在一处荒凉的地方（有形教会），但现在整个世界都荒凉了。

再次，以赛亚书24章对地的描述与耶利米书48章对摩押的描述完全相同。在以赛亚书24章17节里说：

地上的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。

这是对摩押的一字不差的描述，因为在历代志下20章里，摩押被用来写照地上未得救的居民。在描述这句话的含义时，请注意在以赛亚书24章18节里说：

躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住。因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。

这让我们想起了创世记7章11至12节：

当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。

这指的是“二月十七日”，这个潜在的希伯来日历对应的是贰零壹壹年伍月贰拾壹日，那正好是洪水以后的七千年。神宣告：“因为再过七天”，一日顶一千年，就落在了那个日期。然后对全地的审判就开始了。这就是以赛亚书24章里在说“**地上的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你**”之后，又说“**天上的窗户都开了**”的原因；这把我们引向了创世记7章，神将这一天锁定为对这个世界审判日的开始。

“毁灭”这个词也出现在诗篇145章20节：

耶和华保护一切爱他的人，却要灭绝【英：毁灭】一切的恶人。

耶和华在方舟里保全了八个灵魂，因为他们是选民。方舟外的世上所有恶人都被毁灭了。耶和华保全了许多的人，将他们从大灾难中拯救出来，而其余没有在基督里进入安全庇护所里的那些人则被毁灭了，正如亚扪人、摩押人和西珥山人所代表的那样。

我们来查考以赛亚书13章9至11节的另一节经文：

耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光，日头一出，就变黑暗，月亮也不放光。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人，使骄傲人的狂妄止息，制伏强暴人的狂傲。

再次，经上说：“耶和华必从其中除灭罪人。”我阅读了第10和第11节，这样我们就可以看出这句陈述是在使用圣经里与审判日有关的非常熟悉的语言来讲述审判日，比如日头和月亮变黑，等等。我们在约珥书3章里读到的这种语言与约沙法谷或“断定”谷有关。这就是为什么约珥书3章把我们引向历代志下20章，在历代志下20章神正在毁灭仇敌，摩押人、亚扪人和西珥山人。

我曾说历代志下20章23节两次使用了“毁灭”那个词。我们查考了使用在那节经文前半段的“毁灭”那个词：“**因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽【**英：将他们全然击杀并毁灭**】...**”

然后在历代志下20章23节里的后半段经文里说：

...灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀【英：互相毁灭】**。**

被翻译成“毁灭”的第二个词的编号是#4889。我们将翻到以一种有意思的方式使用在耶利米书5章26节的另一处地方：

因为在我民中有恶人，他们埋伏窥探，好像捕鸟的人，他们设立圈套陷害人。

“圈套”这个词就是被翻译成“毁灭”的同一个希伯来单词。我们再次看到人们在“埋伏”，那就是当他们设立埋伏或圈套时他们做的事情。（根据路加福音21章34至35节，我们看到神为居住在地上的人设立了网罗。）在耶利米书5章26节，他们设立圈套或网罗陷害人，这与假福音的欺骗性质有关。但在历代志下20章的背景下我们可以读到“他们又彼此自相毁灭。”

这又回到了我们学习的内容，这是我们以前从未理解或明白的事情。我们正在学到许多像这样的事情，因为我们正生活在审判日的地上，神真正的选民仍旧活着并存留下来。在我们返回到圣经时，我们发现恶人使用假福音陷害人在神看来并不意外。这件事对我们来说完全是意料之外的，可是它对神来说一直都是熟知的。这就是为什么祂在启示录14章里谈到向未得救的人倾倒下忿怒的杯，祂补充了“**圣徒的忍耐就在此。**”这也是祂说祂必审判“活人死人”的原因。我们还意识到在这个审判日里未得救的人已经遭受了属灵上的审判。我们明白，这场审判最严厉的方面是天堂之门的关闭——主已经结束了祂的审判计划。这使得每个人的属灵状况都被限定和不可改变了，为义的仍旧为义，污秽的仍旧污秽；再也不可能有从黑暗的国迁入到祂爱子的国里了。无论你处在哪种的属灵光景，它都将保持不变。不再有神拯救灵魂时发生的那种变化了。

我们已经很好地明白了这些事情，然而随着我们继续查考圣经，我们发现当发生属灵审判时会出现某些特征。我们能够理解这一点，因为我们经历了整整23年对教会的全面审判；我们看到神是如何进行一场属灵的审判的。像有形教会这样的团体以属灵审判的方式处在神的忿怒之下时，他们就会受到公开的羞辱和嘲笑，他们的罪行会被暴露出来并展示在世界面前。神使用撒旦和世上未得救的人作为审判教会和会众的工具。他们乐于揭露教会的罪恶，并对这些事情进行大量的嘲笑和辱骂，等等。神藉着释放撒旦来审判教会，然而，当这些人胆敢伸出去攻击神的受膏者时，神“注意到了”。圣经特别强调，不可向神的受膏者伸出手，即使它是一个腐败的团体。我们记得大卫不敢向扫罗王伸出手，因为扫罗被神膏抹作王。同样，有形教会被膏抹为神的合法代表将近两千年，神当前正在为祂的殿报仇。使祂的殿和处在祂名下的人遭受患难的那些人，神正在以患难报应他们。那就是审判日的意义。

这件事正在发生，我们可以看见神在遵循同样的模式，揭露世上位高权重的人、权威人士和世界机构中的罪恶，就像主揭露神父、牧师、长老和其他权威人士的罪恶一样。如果会众里的一个普通人犯了罪，他只是一个“无名小卒”，新闻对这一点没有什么可以突出报道的。标题“一间教会的成员犯了罪”并没有什么羞耻的元素，如果是当地教会的牧师被捕捉到犯了罪就不同了。由于他居于掌权柄的位置，是教会自己的代表，所以他就成了目标。是的——这个世界充满了犯下各种罪行的罪人，但世界推崇的人是在体育、娱乐和政治领域。他们是名人或有名望的人，代表着世界上正在被揭露和公开羞辱的机构。他们正面临着同胞的嘲笑。并不是神的子民揭露了这些人的罪。不是的——我们不需要在这场争战中争战。神会促使祂的仇敌互相毁灭。他们彼此攻击。他们正在积极寻找他们同胞的罪恶并将他们的罪暴露在世人眼前。

那就是神在历代志下20章里讲到的内容，它是我们一直在学到的关于撒旦王国的“分裂”，正如我们在马可福音3章里读到的那样，一个分裂的家或王国是站立不住的。当撒旦的王国分裂时，他就灭亡了。这是神对撒旦王国的审判，为要带来激烈的分裂以成就神的旨意。这是对他们进行属灵审判造成的后果。神忿怒的目标或对象就是世界自己，它可能包括教会，因为教会现在成了世界的一部分。你可能听过牧师的罪行，但更常见的是你会听到世上宗教的罪行，比如伊斯兰教。我们称呼它为宗教，因为他们从来都不是神的代表。犹太教或犹太会堂制度被神使用了数百年，基督教教会也曾被神使用，但神的代表从未适用于伊斯兰教。伊斯兰教从来都不是天国的代表，所以伊斯兰教是一种世界性的宗教，就像佛教，神道教那样。但伊斯兰教是世界上最大的宗教，这就是为什么我们会听到人们对伊斯兰教持有负面看法，比如以该宗教的名义进行的恐怖主义和其他可怕的事情，这导致世人对这个宗教抱有负面看法。

我们返回到历代志下20章23节这节经文的后半段：

...灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀【英：彼此自相毁灭】**。**

自相设立“网罗”或“圈套”。翻译成“彼此”的这个词也出现在一些有意思的地方。

有时候在查考圣经并查考某个词时，很难找到一个词来描述我们正在学习的内容。“有意思的”这个词确实一次又一次恰当地描述了这些事情。我尽量不重复，但有时是不可避免的。翻译成“彼此”的这个希伯来词的编号是#7453。它是我们在士师记7章19至22节里读到的同一个词：

基甸和跟随他的一百人，在三更之初才换更的时候，来到营旁，就吹角，打破手中的瓶。三队的人就都吹角，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着角，喊叫说：“耶和华和基甸的刀！”他们在营的四围各站各的地方。全营的人都乱窜；三百人呐喊，使他们逃跑。三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀...

翻译成“互相”的这个词就是在我们的经文中翻译成“彼此”的那个词。再次，在士师记7章22节里说：

三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。

我们再次读到一支敌军在神为祂子民争战的战役中被击败的记载。基甸和跟随他的三百人击败了一支数千士兵的军队，因为耶和华使敌军用刀互相击杀。我们知道基甸和跟随他的人追赶仇敌，他们确实在肉体上杀死了一些敌人，但这是神为祂的子民争战的主要部分，这一点与我们在历代志下20章里读到的内容非常相似。仇敌彼此毁灭。

这是撒迦利亚书14章的同一幅画面。我们之前查考过撒迦利亚书14章，但撒迦利亚书14章是全面描述审判日的章节，包括大灾难以及对人的最终审判。我们知道那章描述的就是那些内容，因为在撒迦利亚书14章5节的末尾说：

...耶和华我的神必降临，有一切圣者同来。

圣经说基督同祂的十千圣者降临。然后在撒迦利亚书14章12节里说：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人...

谁在进行击杀？是神。再次强调，神是这些事情的幕后推手，请注意祂要与那些与耶路撒冷争战的人争战。这是为祂的殿报仇。这就如同巴比伦攻打耶路撒冷然后神审判了巴比伦那样。

我将继续阅读。在撒迦利亚书14章12至13节里继续说：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。那日，耶和华必使他们大大扰乱。他们各人彼此揪住，举手攻击【英：他们将各人揪住他们的邻居，举手攻击他邻居的手】。

“彼此或邻舍”这个词就是编号为7453的我们的单词。再次，在争斗中，他们彼此毁灭或彼此设下网罗。我们对这个概念有了更好地理解和认识，因为我们发现神在不同的地方谈论过这个话题。

我们返回到历代志下20章。在说各人彼此毁灭之后，在历代志下20章24节里说：

犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。

没有一个逃脱。我们来更好地明白这句话的含义。从历史上看，可以理解的是进攻犹大的敌军全军覆没了。没有一个人能够逃脱。没有一人能够逃跑并活下来。他们都死了，因为在审判日结束时，世界上每个未得救的人都会面临这样的境况——每个人都会死。他们将被彻底毁灭。我们可以明白这个真理。我们更仔细地查考一下“逃脱”这个词。例如，这个词使用在历代志下30章6至7节里：

驿卒就把王和众首领的信，遵着王命传遍以色列和犹大。信内说：“以色列人哪，你们当转向耶和华亚伯拉罕、以撒、以色列的神，好叫他转向你们这脱离亚述王手的余民。

在以斯拉记9章8节里说：

现在耶和华我们的神暂且施恩与我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子，钉在他的圣所，我们的神好光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴。

由于恩典的语言和余剩之人的逃脱，我们可以看到这节经文认同于救恩。

在以赛亚书4章2节里说：

到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。

以赛亚书4章与大灾难和审判日有关，所以它与从巴比伦中逃脱并解救出来的许多的人有关。他们被从罪和撒旦的捆绑下解救出来。

在耶利米书50章28节里说：

有从巴比伦之地逃避出来的人，在锡安扬声报告耶和华我们的神报仇，就是为他的殿报仇。

在此时是谁在报告为神的殿报仇？是已经逃脱的神的选民。我们从教会里出来了，但我们也藉着救恩从巴比伦出来了。我们从罪和撒旦的捆绑中逃脱了。逃离巴比伦就像逃离埃及；它们写照救恩。我们从被囚禁中逃脱了，因此，经上说：“**有从巴比伦之地逃避出来的人，在锡安扬声报告耶和华我们的神报仇，就是为他的殿报仇。**”这正是我们正在做的事情，不是吗？我们正在从圣经中学习信息，我们正在分享神目前正在审判世界的信息。祂正在对撒旦和他的王国因着他们在23年的大灾难期间对祂的子民做的事情而施行报仇。

然后在耶利米书50章29节里继续说：

招集一切弓箭手来攻击巴比伦。要在巴比伦四围安营，不要容一人逃脱，照着他所作的报应他；他怎样待人，也要怎样待他，因为他向耶和华以色列的圣者发了狂傲。

你看，我们通过救恩中逃脱了。而神此时要求我们报告的信息中不可或缺的一部分是什么？那就是没有人能逃脱祂对巴比伦（世界）的审判。再也没有救恩了。再也没有人能够逃脱了——没有一人会逃脱。那就是历代志下20章中倒在地上、无人逃脱的死尸的属灵含义。有几十节经文证实了神已经结束了祂的救恩计划。例如，在新约罗马书2章3节里说：

你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？

没有人能逃脱，为什么他们不能？在帖撒罗尼迦前书5章1至3节里也说：

弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。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。

再次，“忽然”这个词在路加福音21章里被翻译成“忽然或不知不觉”。没有人能逃脱——在主的日子来到之后他们不能得救。当忽然或“不知不觉”的毁灭到来之后，他们决不能逃脱。为什么它是不知不觉的？因为它是一场属灵的审判。从（贰零壹壹年伍月贰拾壹日）那个时刻起，没有人能逃脱。

我想要看到一节关于神带来审判日以及惩罚所有未得救之人的同时，但祂仍然在拯救一些人的经文（不止需要一节经文，而是完整的解释）。我想让任何人都能得到救赎。那是美妙的，但愿如此，但事实不允许。这种情形不可能，因为圣经不许可这种情形。神正在带来无怜悯的审判。当玛代人和波斯人来攻打巴比伦时，那是在强调他们没有怜悯。那只是神的烈怒和忿怒降在地上所有未得救之人的身上。可悲的是没有人能逃脱。不幸的是，我们不能仅仅因为我们想要救恩就插入我们自己的欲望，使救恩成为可能。我们只能分享神的话语告诉我们的事情，因为我们不是什么人——我们只是神话语的使者。我们是看门人，这是一个非常卑微、谦卑的职位。我们从是“门”的那位获得信息。人们想要进入的是祂的王国，祂下达了关于门是打开还是关闭的法令。

我已经两次提到过这段经文，但是在路加福音21章34至36节里也说：

“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避【英：能算为配得逃避】**这一切要来的事，得以站立在人子面前。”**

如果我们逃脱了，我们就是通过救恩领受神的恩典的余剩的人中的一员，我们将在审判中“站立”。圣经说我们必要站在基督的审判台前。“站立”意味着忍耐到底，忍耐到底的人必然得救。神说：“**使你们能算为配得，**”我们明白，我们能逃避的唯一方式就是因着基督为我们做的一切，为我们的罪付出了代价。我们来查考一下翻译成“算为配得”的这个词。这是基督在路加福音20章33至36节中与撒督该人讨论时使用的同一个词：

这样，当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。”耶稣说：“这世界的人有娶有嫁，惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样，既是复活的人，就为神的儿子。

在这段经文里，我们看到那些算为配得的人将获得“那世界”。在救恩中终极的解救是当我们以复活的身体进入新天新地的时候。那样我们就完全逃脱了。这都是因为神算为我们配得过。

“算为配得”这个词也使用在使徒行传5章40至41节里：

公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。 他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。

我们跟随基督的脚步并算为配得站在基督的审判台前，那时神把我们看作是算为配得的很大一部分。在审判日会牵涉到羞辱。当这个世界和教会试图羞辱神的子民时就是这样开始的：“哦，你是一个骗子！你是假先知，因为你向全球宣告了那个日期！”我们完全相信那个日期，因为它来自神的话语，圣经锁定了那个日期。我们敢于宣称圣经保证了那个日期。结果，世人对我们充满敌意，企图羞辱我们，但这是为了神的道，神的子民分享这个信息是出于对我们同胞的爱；我们想吹响号角，警告人们。所以世界和教会试图羞辱我们，那也没有关系。当然，现在情况正好相反。神公开羞辱有形教会23年，现在神在审判日里正在羞辱整个世界（包括教会），当我们经历任何羞辱时，神的子民都跟随基督的脚步。

我们来翻到帖撒罗尼迦后书1章4节：

甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。

请注意“患难”是复数的，就如在以弗所书3章13节那样：“**所以，我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。**”这是我们一直在学到的内容。灾难分为两部分，先是针对教会的大灾难，接下来是针对世界的另一个灾难。在帖撒罗尼迦后书1章5至6节里说：

这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；

你看到“可算配得”这句短语是如何在大灾难和审判日的讨论中出现的吗？在帖撒罗尼迦后书1章7节里继续说：

也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，

“显现”与神打开经上的话显明基督在属灵上降临有关。

然后在帖撒罗尼迦后书1章8节里说：

要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。

我们在这节经文里看到对彼得前书4章17节后半段的提及，在说审判从神的家起首之后，经上说：“**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**？”那就是下一个“患难”。

很抱歉我们已经没有时间继续讨论这个话题了。主若愿意，在我们下次的查考中，我们将继续讨论这个话题并继续查考约沙法谷。