

马夫·威尔逊博士，《先知书》，第 18 课， 约珥书，第 2 部分

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 18 节课，Joel，第 2 部分。
Seder

是在 4 月 6 日。我们必须尽早预订。会有很多音乐。

如果你喜欢跳舞庆祝圣经中的事件，我认为出埃及记值得跳舞庆祝。米里亚姆和她的朋友似乎也这么认为。所以，我不会感到惊讶。

好的，让我们先祷告一下。这是祢创造的一天，我们感谢祢赐予我们今天。每一天都是一份礼物，即使是在我们年轻的时候。

帮助我们记住 Kohelet 的话，身体限制的日子很快就降临到我们头上。因此，我们应该在年轻的时候记住我们的创造者，敬畏你，这意味着永远顺从你，永远听从你，永远从你的角度看待生活的一切。我们感谢你让我们敬畏上帝，我们的朋友 Heschel 经常谈到这一点，以至于我们每天都惊叹不已，敬畏以色列的上帝，他就在我们身边，确实以我们主耶稣基督的名义来到我们身边。

为此，我们献身于这个新的学期的最后半段，希望您能给予我们力量，让我们完成您希望我们做的一切。我们通过我们的主基督祈祷。阿门。

今天我想完成对约珥书的研究。我们谈论的是这位小先知，他特别强调蝗虫会来毁坏这片土地。在第一章中，他似乎在谈论一场真正的蝗灾。

你们这辈子发生过这样的事吗？告诉你们的孩子等等。一个强大而无数的国家入侵了我的土地。也就是说，这支蝗虫大军真的来了。

所以他在 1.10 中说，田地被毁，土地干涸，葡萄酒、油、谷物消失了，我们的农业三要素。所以，这本书中的关键神学术语是 Yom Yahweh，即主的日子。我们说主的日子有多种含义。

在第一章中，它显然是指上帝通过一场自然灾害，通过蝗灾来干预历史。

1:15，这是第一次出现这种情况。唉，那一天，因为主的日子临近了。

这场灾难就像是上帝降临的毁灭。我们眼前粮食断绝，种子枯萎，仓库和粮仓倒塌，牛群呻吟着四处乱窜，没有牧场等等。因此，第一章对蝗灾的描述似乎比实际发生的还要夸张。

Yom Yahweh 在《圣经》中被使用。通常在希伯来圣经中，它出现在先知书中。它出现在阿摩司书、俄巴底亚书、西番雅书、撒迦利亚书和玛拉基书中。

但约珥是先知中关注最多的。这是他最重要的神学贡献，处理了圣经的神学大局。

圣经的大背景是，这个时代是不完美的，是不公正的，世界上有很多罪恶、不公义和邪恶。世界上有各种各样的国家藐视以色列的上帝和他的教义。上帝关心的是他自己的人民和他们自己的生活。

因此，主的日子并不是只为其他人保留的。我们看到阿摩司在第 5 章中使用了这个术语。记住，北方的人认为自己是盟约之民，不会受到亚述的伤害。阿摩司说，不，这就像一个人逃离狮子，却遇到了熊。

它会降临到你身上。审判从立约之民开始，从上帝的殿堂开始。所以不要以为主日是上帝对历史上邪恶的审判。

你必须清理自己的生活。但当然，对国家也有审判。那么，这个词就是上帝对历史的干预，以带来审判。

希伯来圣经中记载了这么多“主日迷你日”，即公元 586 年上帝允许军队入侵耶路撒冷，将以色列人俘虏的那些日子，这就是“主日”。正如耶利米和其他先知所描述的那样，那时上帝对邪恶，尤其是以色列的偶像崇拜罪进行了审判。但上帝对历史的干预、蝗灾、军队的袭击等等，在很多方面都是“主日”的先兆和预兆。

换句话说，上帝将进行最后一次末世探访，审判邪恶，同时，正如我们在约珥书的结尾看到的，上帝也将为上帝的子民辩护。从历史上看，他们受到敌人的攻击、嘲笑、嘲弄和蹂躏，但最终，在西奈山召集以色列人的上帝向他们交付了一份契约，一份永久的契约。正如撒母耳记下所表明的那样，上帝的子民将永远存在。

上帝与亚伯拉罕的约定是 *Berit Olam*，用《创世纪》的话来说，是永恒的约定。因此，至少在先知书中，上帝通过毁灭以色列周围的国家来完成这一辩护。这就是约珥书最后一章的主题，其中对国家的审判是一个主要主题。

现在，夹在这两种用法之间的是，立即发生的蝗灾，这是主日，也是伟大的、终极的、最后的主日，这似乎是与弥赛亚的降临联系在一起的，弥赛亚开创了这个弥赛亚时代，然后在地球上达到顶峰，最终推翻地球上的邪恶。夹在这两个极端之间的是圣灵倾泻的这段经文，这也与主日的另一种用法有关。因此，主日是耶和華积极干预历史的日子。

我认为，当他进入第二个“主日”时，也就是第 2 章，第 1 章讲到蝗灾，这是主日，然后他在 2:1 中说，主日即将来临。第 2 章中的描述更像是外国军队入侵，他们可能会进入这片土地，但他用蝗虫来描述对这片土地的潜在攻击。所以，蝗虫就像一支强大的军队，2.5。它们冲锋时就像战士；像士兵一样，它们攀爬城墙，2.7。耶和華在军队面前发出声音。

所以，是的，确实有蝗虫大军。然而，正如人们所说，这些蝗虫似乎是南国毁灭的预兆，或者预示着南国可能毁灭，因为我们已经讨论了北国的三位先知，何西阿、阿摩司和约拿。

约珥似乎专注于南国，因为本书中提到的暗示，没有历史背景将他与任何特定的国王联系起来，而我刚才提到的其他三位先知都是这样。但在这里，他在第 2 章第 1 节谈到了在锡安吹响号角。在我的圣山上吹响警报。因此，现在的重点似乎明显转移到了精神首都，即土地的精神中心。

还有什么呢？嗯，他在 2:15 中说，在锡安吹角，圣化会众，聚集人民，这里的重点似乎与圣城耶路撒冷有关，然后从 2:12 开始，人们被号召悔改。正如我在

《公祷书》中指出的那样，悔改的呼吁，撕裂你们的心，而不是你们的衣服，都来自这段经文。我们已经讨论过预言的条件性，你悔改，上帝就会宽恕。没有人知道第二章会预示什么。

是辛那赫里布可能入侵南部王国吗？这并没有像预期的那样在 7.01 中发生。第二章是否适合描述南部王国可能遭受的毁灭？如果人们悔改，转向主，上帝就会饶恕人民。当然，这就是你在第二章结尾看到的。人们确实悔改了，第二章结尾的结果是上帝让步，这次入侵没有发生。

他在第 20 节中说，他不会毁灭人民，而是会将北方人从你们中间驱除。现在，当你读到先知书时，攻击来自北方。所以，当你驱除北方人时，军队通常来自北方。他们来自肥沃的新月地带，耶利米就是这种攻击来自北方的一个例子。

由于大部分军队都是亚述和巴比伦的，因此攻击将来自北方。《耶利米书》的开篇就是如此暗示的。但无论如何，他仍然在谈论这些蝗虫被赶进东海，也就是死海、西海、地中海。

蝗虫的出现，可能用来形容军队，预示着军队的失败和土地最终的祝福，雨水的到来，土地的恢复，吃饱喝足，以及上帝承诺的对土地的祝福，这些都伴随着悔改。现在请让我回答你的问题。是的，是的，有许多所谓的主的日子。

主日是上帝对历史的决定性干预，上帝的存在体现在尘世历史中。因为圣经中一切都是神学性的，所以蝗灾之类的自然灾害，或者军队入侵，人们会问自己，为什么会发生这些事情？因为在古代世界，请记住，主要就是今生的奖赏和惩罚。我们真的必须研究新约，才能真正对今生的奖赏和惩罚有一个更成熟的理解，因为还有来生，有些人会逃脱。

而对历史上发生的一切都可以用人类行为来解释的简单理解。所以，这是对你的邪恶的惩罚。这就是每次国家灾难发生的原因。

现在，历史上有很多事情我们无法解释。这些都是神义论的重大存在问题。我们在读《哈巴谷书》时会讨论这些问题。

当义人受苦或恶人逃脱并似乎繁荣昌盛时，这些都是生活中更复杂的问题。就以色列的先知而言，他们经常进行解释，而这正是圣经历史的特点。它不仅仅是记录事件；它是事件加上解释。

正如德国神学家所说，有 **Tat**, **TAT**，德语中表示事件，还有 **Wort**，这个词用来解释正在发生的事情。这就是为什么神圣的历史与埃及历史截然不同，在埃及历史中，你可能只会记录所有让法老看起来伟大的事件，记录他所有的胜利，避免他所有的失败。圣经历史之所以具有指导意义，是因为它有道德成分。

当先知来到大卫面前时，拿单在法庭上说：“阿塔哈伊什，你就是那个人。他来这里是为了解释事情，给出解释。”大卫因为有道德品质，他做错了，但他悔改了。

所以，历史并不是摆在那里让人们自己去理解的。你可以读福音书，它可能记录了公元 29 年春天一个人死在耶路撒冷的一座小山上。但福音书中的神学解释可以在使徒书信中找到。

基督为我们的罪而死。他代替了我们。这至少是人们对公元一世纪被罗马人处死的众多犹太人之一的死亡的神学解释。

但这次死亡有特殊意义。现在，有这样的转变，因为悔改，上帝就会赐予祝福。圣经里有这样的模式。

当然，你可以在《旧约》的最后一本书、《希伯来圣经》的最后一本书中看到这一点。我想，这些话你一定很熟悉。《历代志下》7.14，我只想读一下那段话。

如果我的子民，即以我之名召集起来的子民，能够谦卑自己、祈祷、寻求我的面容、远离邪恶，那么我将从天上医治他们，宽恕他们的罪孽，治愈他们的土地。通过忏悔、通过祈祷，这种想法将带来更新和恢复。我引用的这段话与耶路撒冷所罗门圣殿的落成典礼有关，这是圣经历史上最大的一次献祭，两周内有成千上万只羊和公牛被献祭。

因此，上帝向所罗门保证，属灵的祝福属于那些真诚寻求上帝并以谦卑的心在他面前行走的人。现在，回到约珥书，从 2:28 到第 2 章末尾，我们可以看到主的日子的用法。这是第四次使用主的日子。他说，后来，这有点像这里的介绍，后来必定会发生。

也就是说，在末日。末日从什么时候开始的？从耶稣第一次降临开始。我们从使徒行传第 2 章知道这一点。彼得站起来，讲了这段经文，讲了圣灵降临的事件，以及教会在 3,000 名受洗的犹太信徒（被描述为耶路撒冷的以色列人）中显露的诞生。

这构成了最早的教堂。这些人是当时就职典礼的一部分。如果你陷入困境，有人说，去布道或主持圣经学习，不要说，我还没准备好，只要记住这三个动词，你就可以准备好自己的信息了。

基督升天，圣灵降临，教会散去。这就是你的信息。你可以就此即兴发挥。

基督升天了，我们也有复活和升天。圣灵降临，门徒出去，弥赛亚时代开始了。它已经开幕了。

现在请记住，从旧约的角度来看，旧约先知就在这里。他没有像我们一样区分这些，整个教会时代都处于主的第一阶段和第二阶段之间。旧约中用主的日子来表示上帝对历史的干预。

但从《旧约》作者的记载中，我们看不到他们把基督的降临分为两个阶段，即第一次降临和第二次降临，正如我们今天所知道的那样。这只是弥赛亚时代。现在，当我们与犹太朋友一起庆祝逾越节家宴时，这提醒我们第二阶段尚未到来。

我们庆祝自由和解脱，这发生在近 3500 年前的以色列。当然，当我们理解个人从罪中得到救赎时，我们在精神上就会进入。启示录的开篇怎么说？他释放了我们，如果你学过初级希腊语，你就会知道 *luo*，这是一个很棒的小典范动词，简短、简洁。

他使我们摆脱了罪恶。这就是弥赛亚时代开启的精神方式。我们生活在圣灵的时代，生活在圣灵的作为中。

圣灵住在我们里面。但他还没有释放你、我或教会生活中的所有垃圾。我们是一个正在不断进步的人。

而这种进步，在厚重的系统神学书籍中被称为克制和复活的工作，逐渐将旧人及其所有罪恶的倾向和趋势置于死地，以及复活，将上帝在我们内心塑造的基督里的新人带入生活，因为我们每天都在按照弥赛亚的形象更新。如何做到的？通过我们与之合作的圣灵的力量。换句话说，这是一项渐进的工作，直到耶和華节的第二阶段，上帝介入并在最后的介入中完成他开始的工作，才能达到完全的完美。

现在回到约珥书 2:28。因此，圣灵在我们主第一次降临的那天开始出现。正如希伯来书的开篇所表明的那样，上帝在这最后的日子通过他的儿子对我们说话。

因此，根据新约的定义，末日显然始于耶稣的第一次降临。从新约的角度来看，末日的高潮是耶稣的回归。现在让我回顾一下，以便更清楚。

从旧约的角度来看，主的日子，当它是未来的主的日子时，例如我们在约珥书 2:28 中看到的，它只是指弥赛亚时代，上帝通过他的弥赛亚干预历史。无论是第一阶段还是第二阶段。当新约本身使用主的日子时，它总是指基督的第二次降临，因为显然第一次降临已经发生了。

因此，当保罗对帖撒罗尼迦人说，主的日子要像夜间的贼一样来到时，他指的是基督的再来，基督的第二次降临。新约作者用三个词来描述基督再来，字面意思是到来，与启示录同时到来，启示录是基督的启示、揭幕、显现、表现或出现。因此，新约作者使用主的日子这个词就是强调第二次降临。

它具有弥赛亚时代终结的确切含义，即基督本人的第二次降临。现在，我认为，当你阅读约珥书第 2 章末尾的语言时，你实际上会同时提到基督的第一次

降临和第二次降临。epiphania是字面上的显现，就像安条克·伊皮法内斯 (Antiochus Epiphanes) 中的“显现者安条克”一样。

现在，正如我在约珥书第 2 章末尾所说的，西门抓住了这段经文，站起来宣布圣灵时代，第一批受洗进入教会的 3,000 人，之后，我将把我的灵倾注在所有人身上。所以，这里的之后似乎是指弥赛亚时代。这些人都是谁？主未来的日子的第一个实现是在 Shavuot，正如我们从新约中所知，七七节，后来被希腊人称为五旬节。

所以，约珥是五旬节的先知，人们有时这样称呼他。现在，这里的语言谈到上帝将迎来这个圣灵时代，其中不是少数被选中的人会经历圣灵，但是如果我没有圣灵，你就不能成为他的子民吗？如果没有圣灵，你就不是他的子民。

当你来到基督面前的那一刻，你就是一个有灵的人。圣灵成为无法驱逐的房客，并住在信徒的心里。或者正如约翰一书所说，我们都是上帝的膏抹，这就是圣灵的工作。

现在，当圣灵降临到我们心中时，他是否拥有我们所有人，这是另一个问题。但是我们生活在圣灵的时代，而不是基督、膏抹或弥赛亚，这种油通常可以倒在国王或其他人身上，公开将他们分开，让他们作为上帝的代理人，执行一项特殊的任务，见证了撒母耳拿起他的油角，倒在大卫身上。他成为了受膏者。

甚至扫罗也是在他们之前受膏的。在以色列北部叙利亚海岸发现的埃勃拉泥板告诉我们一件有趣的事情，那就是在以色列王国的这个时期之前几百年，从扫罗、大卫、所罗门等开始，然后是分裂的王国。在那之前的几百年，油被用来膏立国王。

因此，所有人都能参与这种精神生活。这里的语言不分男女。不分年龄。

不分老少。不分地位。神要做的工作显然与他在《创世记》第 12 章中对亚伯拉罕先祖说的话一致。

通过你们，地球上的所有国家都将得到祝福。因此，镜头继续变大。圣约的范围不断扩大，上帝通过圣约家庭向世界赐福的含义也不断扩大。

所以，他将倾倒他的灵。接下来的事件似乎没有在五旬节实现，尽管有些人认为是这样，但似乎与第二阶段、第二次降临、Yom Yahweh 的完成有关。因为我们在这里处理的是天上发生的语言，宇宙学的迹象。

太阳将变成黑暗。虽然语言非常诗意，但他谈到了天上和地上的奇迹、鲜血、烈火和滚滚浓烟。这里的幻觉似乎当然是上帝的到来。

这是主的日子。火焰把我们带到亚伯拉罕的父亲身边。火炬穿过被砍断的动物。

火焰将我们带到燃烧的灌木丛和西奈山。它是上帝存在的象征。五旬节那天你有什么？就像火舌一样，它回荡着，回响着。

还有滚滚浓烟。西奈山的烟气像窑炉的烟气一样升腾。所以，我认为这里暗示着一种戏剧性的呈现。

正如西奈山所说，主降临在西奈山。显然，正如我在《我们的祖先亚伯拉罕》中所写，这就是为什么人们总是来到天上的新郎面前，与他的新娘以色列建立盟约关系。因此，摩西在主降临西奈山之后，就上山去迎接他。

我们举办的每场犹太婚礼，以及每场基督教婚礼，都是西奈山的微缩重演，是西奈山的复制品。要举办一场正宗的犹太婚礼，你必须有蜡烛，你必须有火。如果你看过《屋顶上的提琴手》，你就会知道，每个人都手捧蜡烛参加婚礼。

如果你读过马太福音，你就会知道十个童女拿着木杆，可能还拿着浸满油的布条，举着木杆等待新郎。同样，这里的意象是深刻的犹太教意象，讲述了主的到来，他作为天上的新郎降临，与新娘立约。现在，他回来完成他早先开始的契约关系。

有趣的是，即使犹太人的婚礼上也提到了kiddushim和nisuim。kiddushim是法律上关系的建立，而nisuim是关系的圆满结束，实际上有身体上的升起，也就是nisuim。在现代以色列，如果你想说你已经结婚了，你就说nasu，它来自同一个词。

字面意思是，我被举起来了。我生来就被举起来了。当然，在犹太人的婚礼上，人们会被游行、被举在肩上等等。

但这代表着事件的高潮和实际的高潮，在现代世界中，我们有时会分开并谈论订婚和结婚。所以，上帝的存在和回声将我们带回到西奈山，那个盛大的仪式。我们在天堂看到了迹象。

太阳变成了黑暗，月亮变成了诡异的血红色。这让我们想起了耶稣著名的橄榄山讲道、马可福音 13 章、路加福音 21 章、马太福音 24 章。耶稣对末世的征兆说了什么？他谈到了马可福音 13:24。

在那些日子里，日头要变为黑暗，月亮不再放光，众星要从天上坠落，天体要震动。那时，人要看见人子带着大荣耀的能力驾云降临。所以，与这种语言相关的是启示录，是时代的终结。

这一切都与耶稣关于第二次降临的语言有关。这就是为什么我在这里提出，在这段关于圣灵倾泻的经文中，圣灵并没有在彼得的五旬节那天耗尽。就像耶稣在谈论他的降临及其所涉及的内容时所说的话一样，约翰正在准备道路。

他说他会用圣灵和火为你们施洗。他手里拿着簸箕，清理打谷场，把麦子收进谷仓，用不灭之火烧尽谷壳。这就是结局，用火烧尽一切。

而语言不是，即使约翰说这是那位即将到来的人将要做的事，那么语言似乎就是，在这个特定的簸箕例子中，簸箕是什么？这带你到诗篇 1，其中较轻的谷壳被推到一边，较重的麦粒落在那位把所有谷壳都抛向空中的人的脚下。善恶的分离。另一个版本是马太福音 25，绵羊和山羊的分离。

善恶的区分。因此，我们在阅读圣经时必须小心谨慎，意识到这个已经但尚未发生的维度，这个主的日子的开始、圆满、开始但不是结束。这里，可能在约珥书 2 章中，末世论和历史，是我们的目的。

上帝降临之时，圣灵倾泻而下，这才是主日的最后阶段。现在我们谈论的是他自己人民的辩护。多年来，在我对犹太教的研究中，我发现，由于近 2000 年来对犹太人的傲慢和胜利主义，教会不读希伯来圣经。

从释经学的角度看，我认为这是教会犯下重大错误的地方，基督徒通常先从《新约》开始，然后回头快速浏览一下他们认为可能与《新约》观点相符的《旧约》的某些部分。如果你从《旧约》开始，就会意识到上帝几千年来一直在思考什么，一直在教导什么，那么《新约》就不会与上帝已经说过的话相矛盾。大多数基督徒不明白的一个大主题是，在历史的尽头，上帝的子民得到了平反，而犹太人却明白这一点。

就好像，我们现在是教会，上帝会为我们辩护。那些可怜的犹太人搞砸了，所以上帝永远不再理会他们了。先知书中你能非常、非常强烈地读到的一件事是，这些预言性的神谕、这些预言性的信息似乎与这个世界有着非常具体的联系，或者正如伟大的犹太学者约瑟夫·克劳斯纳在 1925 年出版的《耶稣》一书中所说，教会可悲地去除了希伯来圣经的地理、政治和世俗维度，将这种语言的大部分内容精神化和寓言化，将其从这个世界和世俗的希望中移除。

如果上帝在西奈山亲自召唤了世间的子民，那么，正如保罗在罗马书 11:25-27 中所说，这一主题就是为他的子民辩护，因此，以色列的救赎计划或最终的实现将以某种集体的方式、某种累积的方式被体验到。因此，约珥书 2 的最后一节谈到了每一个呼求主名的人，换句话说，就是在以色列最终救赎的时刻得到拯救。归根结底，以色列的成员身份显然是精神上的，而不是出生的问题。

这从来都不是单纯的出生问题。听听先知们的话，正义的残余很重要。听听保罗在加拉太书中的话。

像亚伯拉罕那样生活。不要只宣称有肉体上的自然血统。那是不够的。

但在这里，他在 2:32 中谈到，那些呼求 Yod-Heh-Vav-Heh 之名的人将得到拯救。他们将得救。换句话说，救赎将由那些真正崇拜以色列上帝并认识他的人获得。

最后一章是对各国的审判，以及上帝王国在这个地球上的最终建立。甚至像 NT Wright 这样的学者也在近年来的出版物中提醒基督徒，天堂并不是基督徒死后的命运。而是上帝，正如以色列的先知在以赛亚书 65-66 中所说，上帝正在创造新的天堂和新的地球。

而这个重建的地球是信徒最终命运的一部分。如果你从旧约的角度来看，犹太、耶路撒冷的复兴和更新，这里上帝为以色列辩护，在地球上所有国家面前，上帝对他们进行审判。你注意到约沙法这个词。

我们说跳跃的约沙法。但这里有一个很好的例子，你可以看到这位旧约时代的国王的名字意义重大。它意味着耶和華审判。

因此，约珥书的最后一章讲述了耶和華的审判，这是上帝与列国的最后冲突。我们不知道这会是什么时候，也不知道这是否与启示录中所有战争之母哈米吉多顿战役的联系相一致，这场战争讲述了邪恶力量和善良力量的结合，上帝最终在世界上建立了他的公义统治。但有趣的是，几乎那些几个世纪以来一直对上帝的子民、上帝的遗产、他的子民以色列实行反犹太主义的人。

第 2 节：他们将我的人民分散到列国。他们瓜分了我的土地。他们为我的人民抽签，用男孩换妓女，用女孩换酒。

因此，耶和華审判，上帝对抗国家的主题。这件事发生在哪里并不重要，重要的是对上弟子民遭受残酷压迫的报复。犹太人经常围绕选举、契约、使命和辩护来研究他们的历史。

最后一个词“辩护”提醒我们，绝望和沮丧不是基督徒或犹太人的词汇。为什么？因为无论是犹太人还是基督徒，我们都会再次回到逾越节家宴的主题，它提醒我们，历史还没有被上帝的完全统治所完善。或者，正如约翰·布莱特喜欢说的那样，这就是为什么基督徒需要旧约。

我们的一只脚还停留在公元前。我们生活在公元前。上帝对地球的统治和统领尚未完全确立。

我们需要这种 BC 性来提醒我们，我们还没有到达，救赎还在等待着我们，在这个词的最终和完整的尘世意义上，我们所有人都在寻求和祈祷的不义和正义都发生在这个地球上。乔尔结束这一切的方式，我们将在以赛亚书第 2 章中看到这种语言。他说，“...将你们的犁头打成剑，将你们的镰刀打成矛。”在这里，你看到了以赛亚书第 2 章前几节的逆转。所以他在这里说的是为战争做准备，而以赛亚说的是弥赛亚时代的另一面。

弥赛亚带来和平。我的意思是，这是最终的结果。但乔尔的这一面却说，我要和各国算一笔账。

主的日子临近了。这是我们最后一次使用主的日子。这就是我们在 3.14 中所说的主的日子的最终或最终用途。在决断之谷，太阳和月亮将变得黑暗，星星不再发光。

这里的语言又把我们带到了什么地方？时代的终结，第二次降临。这一切的结论是什么？祝福上帝的子民。他们会知道我是主。

耶路撒冷的邪恶将被清除。语言充满诗意，极端而夸张。群山将滴下新酒。

山丘将流淌着牛奶。峡谷中流淌着水。这本书的结尾是什么？与以西结书的预言结尾相同。

主在祂的子民中间。主住在锡安。因此，一切事物的未来都与政治、世俗或军事无关。

这一切的结局非常精神化。事情就是这样的。这就是为什么现代以色列不是圣经里的以色列。

上帝最终不会将一颗精致的新心放在他的子民心中，也不会让他们清楚地住在他们中间。上帝还有很多工作要做，不仅要为他的古代以色列，还要为保罗在罗马书 11 章中提到的我们这些与以色列结成橄榄树的人。但最终的结果就是上帝住在他们中间。

这使得锡安成为上帝希望锡安成为的样子。这是解决中东长期问题的精神解决方案，这个问题不能仅靠枪支和圆桌谈判和平来解决，而是与承认谁是和平之王息息相关。好的，今天就讲到这里。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 18 节，Joel，第 2 部分。