

加里·耶茨博士，《第十二卷》，第 29 节， 乔尔

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于十二使徒书的讲课。这是约珥书的第 29 节课。

这节课将重点介绍约珥书的信息、背景和含义。

约珥书是十二先知书中我最喜欢的一本书。你可能马上就会对这一切产生疑问。为什么我们要把约珥书放在流放后先知书中呢？事实上，当我们看十二先知的顺序和安排时，约珥书是第二本列出的书，而且似乎被列在亚述先知书中。

这里的问题和部分问题在于，约珥书的日期很难确定，学者们对此也争论不休，这本书被置于不同的背景中，日期被确定为以色列历史上的几个不同时期。根据这本书在十二先知书中的位置和安排，早期学者倾向于将其日期定在很早的时候，一些解经家甚至将其日期定为公元前 9 世纪。如果是这样的话，它实际上是最早的一本小先知书。

其他人认为它发生于亚述入侵之前。还有人认为它发生于巴比伦入侵之前。我认为这两种说法都很有可能。

这本书是对即将到来的主日的警告。这是对即将降临在人们身上的审判的警告。我最近读了一篇文章，其中提到这本书也是在流放时期或流放后早期写成的。

但最近的趋势，我认为也是最近的共识，是我们应该将约珥书的写作时间确定在后流放时期，并将其置于 6 世纪末或 5 世纪初的某个时间。这是一个争论，我们无法完全确定或明确地说这是约珥书写作的确切时间。但有几件事可以帮助我们或帮助将写作时间确定在后流放时期。

约珥在书外没有被提及。我们无法从其他历史记录或旧约历史书中了解他，就像我们无法了解先知约珥或其他一些先知一样。这里没有历史铭文来表明先知传道的时期。

总体而言，这本书缺乏关于这本书的实际历史背景或约珥执行传道时可能出现的事件或人物的明确陈述。然而，有几件事支持这本书的背景是流放后的想法。在第 3 章第 2 至 3 节中，我们有这样的陈述。

我必聚集万民，领他们下到约沙法谷，在那里刑罚我的民，我的产业以色列。因为他们将我的民分散在列国中，又分取了我的地土。他们为我的民拈阄，将童子卖给妓女，又将童女卖给酒喝，以致以色列人四散。

他们被带走流放。这似乎与流放后时期相符。尽管其他人认为，这可能是在处理亚述入侵和亚述流放北方王国而不是南方王国的情况。

第二件事是，第 3 章第 6 节提到泰尔、西顿和非利士的领袖如何将以色列或犹太人民卖为奴隶。它说你们将犹太和耶路撒冷的人民卖给了希腊人，以便将他们赶出自己的边界。那里对希腊人的提及可能支持乔尔的事工是在流放后时期的背景下进行的想法。

虽然亚述年鉴和铭文中也有对希腊人的记载。他们早期与叙利亚和巴勒斯坦人有过接触。我们对叙利亚和巴勒斯坦与希腊人之间可能发生的奴隶贸易知之甚少。

这可能指的是更早的时期。这可能不是指希腊人，而是指说希腊语的人。在以西结书第 26 章第 12 和 13 节中，我们提到了雅完和推罗、希腊人和推罗之间的奴隶贸易，这可以追溯到 6 世纪。

所以，即使提到希腊人，也并非十分明确。支持后流放时代背景的第三个证据是，我们没有提到以色列或犹太有国王。如果我们在亚述危机或巴比伦危机之前谈论它，这似乎很奇怪，但这本书非常简短，我们可能不一定期望在那里看到提及。

因此，乔尔，出于所有这些原因，最有可能的日期似乎是流放后时期，但肯定存在其他可能性。那里提到了圣所。圣所仍然存在。

人们被召集到那里，来到主的祭坛前。如果约珥书是流放后的书，那么这意味着它的成书时间是在公元前 515 年之后，也就是人们真正完成圣殿的时候。第 1 章第 14 节、第 1 章第 16 节、第 2 章第 17 节提到了圣所，并且呼吁举行神圣的集会。

因此，如果约珥书是一本流放后的书，而这正是我对待它和处理它的方式，那么约珥的传道工作是在公元前 515 年重建圣殿之后进行的。除此之外，我们无法更明确地得出结论。我认为，最终，无论我们在流放前还是流放后阅读这本书，它都不会改变这本书的信息。

但普遍的共识是，这是一本关于流放后时期的书。因此，鉴于此，让我们稍微反思一下，回顾一下流放后时期的历史。请记住，公元前 538 年和 537 年，随着居鲁士的法令和权力从巴比伦人转移到波斯人，人民回到了这片土地。

回归将分三个阶段进行。第一次回归将由所罗巴伯和约书亚领导。他们将通过哈该和撒迦利亚的传道和鼓励，最终重建圣殿，520 至 515 年。

约珥的事工紧随其后。第二次归来发生在以斯拉执政期间，即公元前 458 年。然后第三次归来发生在尼希米执政期间，即公元前 445 年。

我们在这里稍微推测一下，把约珥的事工安排在 6 世纪末圣殿建成之后，或者 5 世纪初以斯拉和尼希米第二次回归之前。现在，他谈到了主的日子即将到来，以及蝗灾降临犹太人民，对这片土地造成了毁灭性的影响。但他也谈到了似乎有一支敌军将入侵犹太，作为上帝的惩罚。

这将是主的日子。主的日子即将到来。你需要为此做好准备。

你需要忏悔。你需要与上帝和好，否则上帝可能会给你带来更多审判。公元前 490 年，我们经历了一场历史上意义重大的战争。

我们看到波斯人和希腊人在马拉松战役中交战。西方和东方之间确实发生了一场旷日持久的斗争。如果乔尔警告敌军可能发动攻击，我想知道这是否可能与波斯人或希腊人的行动有关，与公元前 490 年发生的这场重大冲突有关。

因此，我们将采取的一般思路和基本时间线是，约珥的事工发生在公元前 500 年左右。圣殿重建之后，人民返回故土，从某种意义上说，他们开始悔改；520 年出现了精神复兴，人民重新信奉主。他们响应哈该和撒迦利亚的布道，但悔改尚未完成。

当我们谈到约珥的事工时，人们又回到了另一种境地，他们面临着上帝的审判。就像约西亚时代一样，当时有这种复兴，有这种回归纯洁崇拜，上帝保佑约西亚，人民免受审判。请记住，人们很快就会回到偶像崇拜的道路上。

然后，最终流放将会发生，耶路撒冷将在公元 586 年被摧毁。考虑到流放，我们认为人们最终会意识到他们忠于主的契约的重要性。如果有什么可以治愈他们的罪孽、叛逆和忠诚的契约，你认为那就是流放。

然而，当他们回到土地上时，他们就渐渐远离了上帝。他们没有立即重建圣殿，撒迦利亚和哈该不得不呼吁他们重新忠诚。他们忠诚了一段时间，然后潮起潮落仍在继续。

到了约珥书的时候，我们又看到上帝使用先知提醒人们即将到来的审判。这里的审判已经发生，他们已经开始在某种意义上经历盟约的诅咒。即将降临犹大的进一步审判是上帝将带来主日的进一步显现。

在他们最近的历史中，他们经历了一场毁灭性的蝗灾。蝗灾摧毁了这片土地，上帝利用这一点提醒人们，他们没有忠诚。就像他们在流放之前经历的圣约诅咒一样，他们又回到了再次经历圣约诅咒的地方。

约珥书的信息是，如果你认为你刚刚经历的蝗灾很糟糕，那就等待上帝即将做的事，因为主的日子即将到来。在很多方面，约珥书的信息与我们已经看过的西番雅书的信息非常相似。约珥书之所以被放在十二使徒书的最前面，尽管它可能是十二使徒书中最新的一本书，但这本书之所以被放在十二使徒书的最前

面，是因为这本书中引入了特定的主题关注和思想，这些主题关注和思想将贯穿十二使徒书。

约珥将要谈论主日的审判。这个主题将在俄巴底亚书、阿摩司书和西番雅书中提及。它将是一个反复出现的主题。

因此，从主题上讲，约珥书可以放在本书的前面，放在十二使徒书的前面，以突出和强调对十二使徒日的强调，这将贯穿本书直到最后。现在犹太人民正面临另一次主日的经历。阿摩司说亚述人来了。

那是主的日子。西番雅说巴比伦人来了。那是主的日子。

约珥书第 2 章中，约珥警告了另一支敌军。这是主的日子。因此，约珥书被放在十二使徒书的开头，因为它提出了这些担忧。

流放后又出现了一次国家危机。人民没有吸取教训。他们又回到了罪恶的道路上。

他们回到故土的事实并不排除上帝在不久的将来会把他们带到这里接受进一步审判的可能性。将约珥放在十二使徒书开头的另一个原因是，这也为我们提供了民族忏悔的典范。约珥传道的积极之处在于，当约珥警告他们主的日子和即将到来的审判时，人们确实认真对待了。

我们将在第 2 章中看到，由于约珥的信息，本书中似乎确实出现了转向上帝的现象。正因为如此，审判的警告和主日的警告，审判将被避免。阿摩司警告说，主日即将到来，但审判并没有被避免。

西番雅警告说，主的日子即将来临，审判无法避免。约珥警告说，上帝即将带来审判。人们做出了回应。

他们与上帝和好。十二先知书的开头写着，上帝一直以来最终希望他的子民这样做。然而，当我们研究这十二先知书时，令人沮丧的是，我们有 400 年的预言历史，而人们回归上帝的例子却非常有限。

在这个故事的开头，我们看到了上帝的旨意。约珥书与前一本书有联系。它与何西阿书有联系，因为何西阿书的结尾呼吁人们悔改，呼吁人们回归主。

约珥书以号召人们哭泣、哀悼、悔改并意识到上帝对他们的审判为开端。约珥书与随后的阿摩司书相联系，因为它将讲述上帝像狮子一样咆哮，像风暴一样雷鸣。这也是阿摩司书中的介绍信息。

约珥书在十二使徒书中的位置似乎是文学和主题，其背后的原因，而不是历史和时间顺序。所以这是历史背景。蝗灾已经发生，上帝将进行进一步的审判，而这一切似乎都发生在公元前 515 年重建圣殿与公元前 5 世纪后期以斯拉和尼希米第二次和第三次回归之间。

好吧，让我们看看主的日子的描述和信息，以及它的前奏，蝗灾已经发生在这片土地上。约珥想让他们明白，上帝已经对他们进行了审判，作为警告，更多的审判即将来临。蝗灾只是前奏。这只是上帝发出的警告。

我们再次看到约珥书和紧随其后的阿摩司书之间的另一种联系。这两位先知都将关注蝗虫入侵。在阿摩司书中，上帝说，我派了这些蝗虫来警告你们，但在第四章中，你们却没有回到我身边。

因此，在阿摩司的时代，上帝降下蝗灾，但并未引起人们的注意。在约珥书中，上帝降下蝗灾，幸运的是，它确实引起了人们的注意。阿摩司在第七章第一至三节中也提到了蝗灾。

阿摩司看到了蝗灾即将席卷大地的景象。他意识到这场灾难将带来毁灭性的影响。他祈求上帝饶恕人民，上帝心软了，没有降下惩罚。

尽管他们拒绝悔改并回到上帝身边，但上帝还是给了他们另一个机会。所以，我认为，约珥书被放在这本书的开头还有另一个文学主题的原因。在第一章中，我们非常生动地描述了上帝希望他的子民对他对他们的审判做出的民族反应。

第二至四节都这么说，我们从第一节开始，耶和華的話臨到約珥。我們敘述了當時發生的事情。長老們，你們要聽，這地所有的居民，要留心聽。

你們那個時代或你們父輩那個時代發生過這樣的事嗎？我的意思是，這是一件大事。告訴你們的孩子，讓你們的孩子告訴他們的孩子，讓他們的孩子再告訴下一代。他們會談論這件事很長時間。

實際情況是，蝗蟲吃掉了切割蝗留下的東西，蝗蟲又吃掉了蝗蟲留下的東西。蝗蟲吃掉了蝗蟲留下的東西，蝗蟲又吃掉了蝗蟲留下的東西。而蝗蟲吃掉了蝗蟲留下的東西，蝗蟲又吃掉了蝗蟲留下的東西。

評論員將討論蝗蟲的四個不同名稱。我們是在談論蝗蟲的四個變種和種類嗎？還是在談論蝗蟲的四個不同生長和發育階段？歸根結底，這並不重要。使用這四個不同的蝗蟲術語是一種修辭方式，強調蝗蟲群的龐大規模，入侵土地的蝗蟲數量之多，以及它們給農作物和人民經濟帶來的破壞。

這是來自上帝的直接審判。記住，申命記 28 章和利未記 26 章，上帝將對你降下的詛咒之一就是，你不但不能享受土地的祝福，上帝還會派蝗蟲來攻擊你，蝗蟲會吃掉你的莊稼。這正是發生的事情。

這四個不同的術語反映了蝗災的破壞力。現在，如果你想想蝗災會是什麼樣子，國家地理網站上有一些關於非洲和中東蝗災類型的有趣信息。他們在舊約時代就經歷過這些。

阿富汗蝗災以及蝗蟲對該國農作物和經濟造成的毀滅性影響，仍然是當地人民普遍經歷的事情。因此，這場災難實際上是一場全國性的危機。國家地理網站為我們提供了這些信息。

據說，中東的蝗災面積可達 450 平方英里以上。蝗蟲數量可觀。一個蝗群可以在不到半平方英里的範圍內聚集 4000 萬到 8000 萬只蝗蟲。

每只蝗蟲，以及半平方英里內 4000 萬到 8000 萬只蝗蟲，每天可以吃掉與自己體重相當的穀物或植物。因此，這意味着如此規模的蝗群每天可以消耗 4.23 億

磅食物。我们不知道乔尔所说的蝗群规模是否如此，但我们谈论的是重大影响，不仅影响他们的生计，而且可能威胁到他们的生存。

我的意思是，这可能会引发饥荒，造成相当广泛的死亡和破坏。这些蝗虫群还能飞到令人难以置信的距离。1954年，科学家记录到，一群蝗虫从非洲西北部飞到了英国。

1988年，蝗虫从西非一直蔓延到加勒比地区。所以，这可不是什么小事。这是一场毁灭性的蝗灾。

这是上帝的审判。上帝希望人们明白罪的严重性。再说一次，如果你想在圣经中阐明收获和播种的原则，先知是最佳的选择。

人们播下罪恶的种子，收获军事入侵、流放和征服的恶果。他们播下邪恶的种子，收获上帝彻底摧毁他们的土地和庄稼的恶果，这就是发生的事情。我们在约珥书第1章中看到，流放后社区的各界人士呼吁为所发生的事情哭泣和哀悼。

首先，第2节呼吁领袖们。第5节呼吁饮酒者。他们显然会为此感到不安，因为他们的酒源被夺走了。第1章第8节呼吁祭司们哀悼。祭司们哀悼的事情之一是，这些庄稼被毁意味着人们将无法献上谷物和奠祭，从而无法获得上帝的祝福。因此，这将使审判和上帝与他的子民之间的距离永久化。

第1章第11节，农民，那些依靠这些作物维持生计的人，将会哀悼。听听所提到的庄稼。葡萄树枯萎，无花果树萎蔫，石榴树、棕榈树和苹果树，以及田野里的所有树木都枯萎了，人类的欢乐也枯竭了。

因此，各种农作物都被夺走了，农民们为此而哀悼。因此，所有人都要为自己所发生的一切而哭泣，最终不仅仅是为国家灾难而哭泣，他们要利用这一点，利用这段悲伤的时间来向上帝表达他们的忏悔。是的，你们在物质层面上经历了可怕的事情，失去了这些农作物、食物和生计，你们面临着国家危机，但最终你们需要为自己的罪孽忏悔。

在第 14 节中，召集神圣的集会，与上帝和好。这样做的原因和背后的警告是，唉，耶和華的日子临近了，毁灭即将来临，全能者将降临。好吗？他没有说，看，你刚刚经历了耶和華的日子，蝗灾的审判。

主的日子临近，进一步的审判即将到来，因此在第 2 章或第 1 章中呼吁人们悔改。第 2 章第 1 至 3 节也向我们发出了悔改的呼吁和即将到来的审判的第二次警告。听听这一章是如何开始的。在锡安吹响号角，在我的圣山上发出警报。因此，我们再次面临战争时期或灾难时期，人们被要求认识到上帝正在准备做一些比他们刚刚经历的更糟糕的事情。

在第 2 节，或者说在第 1 节末尾，这个审判即将到来的想法，就是主的日子。因为主的日子即将来临。它已经临近了。好吗？那么，你看到我们这里与西番雅书的直接联系了吗？那将是一个黑暗和阴郁的日子，一个乌云密布的日子，以前从来没有过这样的事。

好的，上帝愤怒的白水将再次倾泻在人们身上。现在，在第 3 节中，我们描述了审判将会是什么样的，它提出了约珥书中一个主要的解释问题和争议。这就是它所说的。

他在这里描述的听起来像什么？听起来好像先知正在为我们描述另一场蝗灾。因此，这里的解释问题是，我们是按字面意思来理解，还是按比喻来理解？第 1 章和第 2 章可能只是关于同一场蝗虫入侵的不同信息吗？这是一种可能性。另一种可能性是第 2 章正在推进和向前发展，我认为这是更大的可能性，它警告即将到来的另一场审判，将会出现第二波蝗虫侵袭，比他们已经经历的入侵和成群更严重。

所以，蝗虫又回到了第二阶段。这是对这段经文的另一种立场和另一种解释。但我认为这里的第三种可能性是，他正在做的，这在艺术性和修辞性以及他这样做的方式上确实很有效，他正在用蝗虫的入侵来描绘即将进入这片土地的敌军的入侵。这将加剧即将带来的审判的严重性。

因此，就像蝗灾席卷了这片土地，摧毁了庄稼，毁坏了这片土地一样，更糟糕的事情即将发生。一群士兵，像蝗灾一样多，像蝗虫一样多，涌入这片土地，

这支军队将像蝗虫一样彻底摧毁这片土地。我认为这就是第二章所要讨论的内容。现在你可能会问，如果是这样的话，如果这里只是在描述军队，或者如果这里是在比喻地描述军队，那么为什么会说他们像战马一样奔跑，像强大的军队一样，或者像战士或士兵一样攀爬城墙呢？好吧，介词 like 或 as 在希伯来语中的用法之一，有时可以用来进行比较或明喻，但有时，它可以用来强调比较是完全像这样的，因为这是被描述事物的身份。我想我们在约珥书第 2 章第 1-15 节中看到了这一点，哀哉，耶和华的日子临近了，耶和华的日子临近了，如同毁灭或像毁灭一样从全能者而来。

这节经文并不是简单地说蝗灾就像上帝将要带来的入侵。而是说这是上帝将要带来的毁灭。因此，这种比较不仅仅是相似性，而是同一性。在这里，我认为介词的用法与它说它像战马、像强大的军队、像战士、像士兵时相同；介词的用法确实是一种强烈的表达方式，表示看，这就是事实。

因此，当这支军队来到以色列的土地上时，这就是犹大在不久的将来要面对的事情。先知警告他们，如果不对上帝做出适当的回应，将会发生什么。然后我们又一次呼吁悔改，我认为这是约珥书中的关键段落。

约珥书第 2 章第 12-17 节：耶和华说，现在你们要一心归向我，禁食、哭泣、哀恸，归向耶和华你们的上帝。我们回到出埃及记 34:6 中上帝的品质。他是仁慈的，他充满坚定的爱，他对灾难心存怜悯。

如果他们回归上帝，那么先知刚刚警告他们的审判就有可能避免。记住，先知们并不是简单地说，这就是未来。这是板上钉钉的。他们给我们预示了如果人们不回归上帝，未来会发生什么。

但总是存在这种可能性，正如我们在尼尼微看到的那样，正如我们在耶利米书第 18 章第 7-10 节看到的那样，正如我们在弥迦的布道中看到的那样，耶利米书第 26-19 章，总是存在这种可能性，如果人们认真对待这一审判，上帝可能不会，上帝可能会心软，可能不会降下他所威胁的审判。谁知道上帝会不会回心转意？如果他们转向上帝，上帝就会回心转意，上帝会心软，留下祝福，为耶和华你的上帝献上素祭和奠祭。

所以，如果他们召集这个神圣的集会，如果他们真心悔改，如果他们真心悔改，而不是仅仅举行某种仪式，如果他们真心归向上帝，那么这支将穿越这片土地并摧毁这片土地的敌军，我们不知道这支军队是谁，也不知道他所说的威胁是什么，如果他们听从上帝的话，就能避免审判。犹大和以色列历史上令人悲伤的是，他们长期以来不听从上帝的话语，当上帝有可能心软，不降下审判时，当人们面临这种可能性时，他们大多数时候都没有利用这一点。耶利米去圣殿布道，然后会在圣殿里宣读他预言审判的书卷，希望也许他们会听从并悔改。

如果他们不听从并悔改，审判就会以巴比伦入侵的形式来临。我们在这里看到的令人惊讶的因素是，这似乎是犹大人民认真对待预言警告并避免审判的少数几个特定时刻之一。因此，在第 2 章第 16 和 17 节中，要禁食，要圣化会众，召集长老，聚集儿童，甚至哺乳婴儿。

我的意思是，这是一场全国性的危机。把所有人，从老到小，都召集起来，如果他们愿意来，如果他们愿意向上帝倾诉心声，上帝可能会心软，不会降下惩罚。现在，我们还没有记录、声明、注释或叙述表明人们确实这样做了。

在第 17 节和第 18 节之间，没有任何内容表明这件事已经实现。但从第 18 节中上帝的回应来看，似乎很清楚，人们确实按照先知的吩咐去做了。由于这种悔改，由于他们在经历了蝗灾和即将来临的更多审判之后向上帝呼喊，上帝心软了，没有降下所威胁的审判。

听听第 18 节是怎么说的。耶和华嫉妒他的地，怜悯他的百姓。耶和华回答他的百姓说：“看哪，我必赐给你们五谷、新酒、和油，使你们饱足，我不再使你们在列国中受羞辱。”

我会把北方人从你们身边赶走。我认为，提到北方，支持了我们在第二章中谈论的是军队，而不仅仅是蝗虫入侵的观点。我会把他赶到一片荒凉的土地上。

因此，我们没有得到明确的陈述，表明他们确实举行了神圣的节日，或者他们聚集起来向上帝呼喊。但上帝的改变和上帝的回应表明，人们已经悔改了。当你阅读约珥书时，你应该看到，第 2 章第 18 节实际上是这本书的关键经文。

因为到目前为止，一切都与审判有关，人们哭泣、哀悼、禁食，为即将发生的事情做好准备。接下来是复兴的承诺，以及他们将避免审判的事实，上帝将在审判的地方赐予他们祝福。我最喜欢的表达是第 15 节，表达了上帝将为人民做的事情。

我将把蝗虫吃掉的年月还给你们，蝗虫、蝗虫、破坏者、切割者，以及我派到你们中间的大军。只有上帝才有能力和能力把他们在这场毁灭性的审判中失去的东西还给他们。上帝说，凭着我的恩典，我将把蝗虫吃掉和消耗掉的年月还给你们。

你将享受祝福，而不是审判和诅咒。好的，所以我认为阅读这段经文的最佳方式是，我们了解上帝对人们实际悔改的回应。莱斯利·艾伦说，你知道，即使没有明确的悔改记录，我们也应该假设乔尔的诉求最终是成功的。

最后，人们听从了先知的的话。显然，人们确实聚集在一起举行了全国性的禁食和哀悼仪式，祭司也代表一个真正悔改的社区进行了适当的祈祷。正因为如此，上帝做出了回应，并没有像上帝通过约拿的布道而宽恕和毁灭尼尼微人那样降下审判。

这发生在约珥书第 2 章。当弥迦说耶路撒冷将被夷为平地，圣殿山本身将变成一堆瓦砾时，当希西家悔改时，耶利米书 26:17 至 19 中说，上帝心软了，没有降下惩罚。然而，我们在这里遇到的一个问题是，第 18 节描述上帝对人们所作所为的反映的可能性实际上只是对这节经文提供的解释之一。这里的问题与第 18 节中的具体动词形式有关。

希伯来语不完美动词的形式带有连词，即前面的 **vav**。那么，我们应该如何解读这些被称为 **vayiktol** 动词的形式呢？对此有两种不同的解释。许多评论家不会将这些翻译为上帝所做的叙述性过去事件，而是将其解读为预言性完成时。

这是这种特殊结构的解读方式之一。这些将被解读为预言完成时，它不是对上帝为回应人们的悔改而为他们所做的事情的描述，而只是对上帝在未来复兴时

最终将为人们所做的事情的承诺。因此，一些解释者实际上会以这种方式解释这段经文。

它不是叙事，不是上帝为人们做了什么的记录。它最终是上帝将要做的事。这一点甚至反映在我们的一些英文翻译中。

钦定本、新国际版、新美国标准本，他们基本上会把这些读作预言完成时。因此，这个动词形式可以在这里用来强调我们正在谈论未来事件的想法，但它用通常谈论过去的事情的动词形式来表达，以强调最终实现的确定性。这就像上帝已经做到了一样，因为上帝信守了他的诺言。

有许多评论家采用这种方法，并以这种方式理解vayiktol动词。纳戈夫斯基、斯图尔特和斯威尼在他们的评论中将这些视为上帝将要做的事情的承诺。然而，其他评论家（这就是我要说的）注意到，vayiktol的正常用法是用来描述我们所说的过去式。

它被用作过去时态，谈论过去的事件或记录在叙述和故事中发生的事件。现在，你可能会说，好吧，我们这里实际上没有叙述和故事。但一位名叫Troxell的作家在这篇文章中提到，我认为非常好的是，我们确实有一个关于约拿过去事工的叙述。

在第1章第1节中，耶和华对约珥说的话以叙述的形式出现。因此，我们有约珥过去的历史信息，然后我们有约珥给出的神谕，而特洛克塞尔认为，我们在第2章第18节中重新叙述了这一信息。神谕形式的信息出现在现在，但我们谈论的是约珥在这里实际布道时发生的事情。

耶和华对这片土地产生了嫉妒。他怜悯这群人。他回答他们说：“这就是我要为你们做的事。”

因此，在ESV和网络圣经中，以及在对此的理解中，我们谈论的不是主承诺会嫉妒，主承诺会怜悯，而是主确实这样做了。同样，vayiktol动词，这种带有连词的不完美动词的特殊形式，通常用于表达过去时或叙述过去，这似乎是对此

最可能的解读。此外，在第 20 节和第 28 节中，它说了这一点，并且以后必定会发生。

因此，这就是指望未来会发生的祝福，超越上帝已经为回应他的子民的悔改而买来的直接祝福。因此，评论家和解经家，甚至我们的英文翻译，对这段经文都有几种不同的解释；请阅读约珥书第 2 章第 18 至 27 节。但我认为最好的解读方式是，我们这里有一个关于人们如何回应上帝的记载，这里是上帝最终如何承诺根据他们的悔改和对他的回应来祝福他们。

所以，这里的应许是，上帝将要恢复，上帝将要把他们在蝗灾中失去的东西还给他们。圣约的诅咒将变成圣约的祝福。好吧，除了直接的恢复，我想我们已经在哈该和撒迦利亚的预言中看到了这一点，上帝为流放后社区所做的直接的事情之外，还有祝福。

即使我们认为约珥书是流放前写的，书中也有终极的祝福。有终极的祝福，终极的复兴，超越了上帝在不久的将来要为他的子民所做的一切。这成为约珥书第 2 章第 28 至 32 节中先知的重点。

我想看一下。我想简要地看一下那段经文。约珥书第 2 章第 28 至 32 节说，在这些直接的祝福之后，在我扭转这一切之后，在遥远的未来某个未指定的时间，我将把我的灵浇灌在所有肉体上。

你们的儿子和女儿将会预言，你们的老人将会做异梦。这就是圣灵的倾泻，将在最后的复兴中发生，在最后的日子里。所以这超越了约珥的时代，并期待着上帝最终的王国。

请记住，解读先知的挑战之一是他们的视野会发生变化。当他们看着这两座山时，他们谈论的是彼此相距甚远的事情，有时又将它们联系在一起。约珥在这里看到的近山是上帝怜悯他的子民，并向他们许下承诺，他将在不久的将来实现这些承诺。

但最终，在末日，圣灵会倾泻而下。当我们研究《弥迦书》时，我们研究了这些末日的承诺。我们花了一些时间专注于《约珥书》和这里给出的承诺。

我们看到，随着我们进入新约时代，我们明白的是，约珥在约珥书 2:28-32 中做出的承诺现在尚未实现。现在，教会已经开始体验上帝向以色列人民承诺的圣灵的倾泻。彼得说，在五旬节那天，你在这里观察到的和你在这里观察到的现象，就是约珥书 2:28-32 的实现。

而这一应验将持续并延续到教会的整个末日时期。但它将在基督第二次降临时完成，那时以色列将经历这一切，圣约的全部祝福将被体验和倾泻。现在，在这个预言的第 30 节中，它说我将在天上和地上显示奇事，有血、有火、有烟柱。

在主伟大而可畏的日子到来之前，太阳将变为黑暗，月亮将变为血色。所以，这部分预言是在展望最终的、完整的、最后的、可畏的主之日，它发生在万物终结之前。但即使在这部分预言中，我相信我们拥有的是现在的元素，而不是尚未到来的元素。

当先知使用烟火、太阳变暗、月亮变成血的形象时，我想我们在这里可能有一个战争的隐喻描述。月亮变成血可能代表月食时发生的事情，月食呈现出血色。在古代近东地区，天空中发生的这种事件预示着即将发生的某种自然或国家灾难。

它通常是战争或敌军入侵的前奏。所以乔尔在这里谈论的是，随着圣灵的倾泻，灾难、灾祸、战争和所有这些事情都会发生。但同样，我认为，当我们看看它在新约中的实现时，我们可能既有现在的实现，也有尚未实现的实现。

约珥在这里谈到五旬节的近应验，可能是指公元 70 年耶路撒冷的毁灭。但最终，启示录将使用同样的意象来谈论基督降临和第二次降临之前，主末日的最后灾难性审判。因此，我认为，圣灵的倾泻、烈火和烟雾、太阳变为黑暗、月亮变为血色，都具有近应验和远应验。

在约珥书第 3 章中，先知的视野似乎完全进入了未来时代。主再次谈到了将对所有国家进行的最终和普遍的审判。第 3 章第 2 节中说，主在这里谈到了最后的审判，即将在约沙法谷对各国进行的审判。

这并不是在指明一个特定的地点。约沙法，这个名字的意思是主已经审判。这里将是主对列国执行最后审判的地方。

而对列国的审判将带来以色列的救赎和最终复兴，而这在以色列从流放中回归时只是部分实现。第 3 章第 10 节有一节有趣的经文。当这些国家降临时，他们将对以色列发动战争。

这是一场末世之战。上帝将要将这些国家带到这个世界上，不仅要用另一场最后的审判来净化以色列，而且最终也要审判各国。听听第 3 章第 10 节是怎么说的。

经文说，要将犁头打成剑，将镰刀打成矛，让弱者说，我是个战士。我们直接颠覆了弥迦书第 4 章中给予我们的末世愿景。在那里，各国将把剑打成犁头，不再学习战争。这最终是未来王国将要发生的事情。

但在此之前，各国将做相反的事。他们将把犁头打成剑，将农具变成武器。所有这些都将导致最后的审判，最终带来上帝在弥迦书第 4 章中承诺的世界和平。以色列的救赎将作为主的最后日子的结果，第 3 章第 14 和 15 节。

众多人，众多人来到决断之谷，因为主的日子临近了，就在决断之谷。现在，主的日子临近了。这不仅仅是对犹大的审判，也不仅仅是即将发生的事情。

但主对万民的审判即将到来，即主的末日。日月昏暗，星辰隐退。它们闪耀着光芒。

主将从锡安怒吼。在这一切之中，在这一切灾难和灾祸之中，上帝将以审判洁净以色列，并最终拯救那些履行他圣约承诺的余民。在这场混乱和灾难之中，正如约珥所说，那些呼求主名的人将得救。

因此，在所有这些灾难和混乱中，都有希望、有救赎的承诺。约珥书第 3 章为我们描绘的末世之战是旧约预言的一部分。我们可以将约珥书第 3 章中的这段经文视为上帝聚集和召集各国。

我们可以将其与弥迦书第 5 章第 5 至 9 节作比较。我们可以将其与以西结书第 38 和 39 章中歌革和玛各异象的段落作比较。我们可以将其与西番雅书第 3 章第 8 和 9 节中上帝为拯救所有人民而进行的列国清洗作比较。我们在撒迦利亚书第 12 章第 1 至 9 节以及撒迦利亚书第 14 章和整章中看到了对这场末世之战的更详细描述。撒迦利亚书第 14 章谈到了即将降临犹大的审判，该城将被入侵。

人们将被流放。妇女将被强奸。届时三分之二的人民将被从以色列土地上清除出去，但上帝最终会介入。

他将降临在橄榄山上，拯救他的子民。然后，甚至各国的幸存者也将前来敬拜主。因此，末世之战的观念是旧约预言的一部分。

它讲述了《启示录》第 16 章和第 19 章中关于哈米吉多顿战役在米吉多谷发生的预言。启示录建立并加深了我们对《旧约》中这场末世之战的理解。启示录第 20 章末尾还有一场最后的战斗，撒旦将在那里被彻底摧毁。

因此，以色列与列国之间末世战争的愿景在旧约中可以找到，并在新约中为我们实现。这场战争的目的是审判列国，清除以色列的罪孽，净化列国，以便它们也可以被纳入上帝的王国，最终击败邪恶和邪恶势力，包括撒旦本人，最终为和平王国扫清道路，最终将刀剑打成犁头，而所有这一切的最终希望是没有战争的和平。所以，我认为，当我们展望预言的未来和将要发生的事情时，末世战争的概念，上帝将审判列国，这是画面的一部分。

在我们生活的世界中，甚至在当今中东发生的事情中，不难想象这种情况会发生。但我们必须注意的一件事是，当我们查看这些预言段落时，人们往往倾向于将它们与当代事件联系得太紧密。伊恩·杜吉德 (Ian Duguid) 在他的《以西结书》评论中指出，教会历史上歌革和玛各的敌人是如何与当时教会的主要敌人群体联系起来的。

公元四世纪，安布罗斯将他们与哥特人联系起来。公元七世纪，他们就是入侵圣地的阿拉伯人。公元十三世纪，他们就是蒙古大军。

在 17 世纪，他们是教皇、土耳其人或罗马皇帝。在 19 世纪，有一种观点认为，他们是俄罗斯人，这种观点一直延续到冷战时期。当我在俄罗斯教授先知时，一些学生问我，为什么你们美国人总是说我们是歌革和玛各？最近，它被认为是联合起来反对它的伊斯兰国家。

这些预言的目的不是帮助我们识别敌人。我们实际上正在目睹一场世界范围内的反抗上帝的叛乱。美国是否也参与其中？我们不知道。

那时美国还会在场吗？预言并没有回答这个问题。它不能满足我们对这场审判结果的各种好奇心。但它确实提醒我们将会有一个最后的审判，我们可以相信上帝最终会带来他的和平王国。

伊恩·杜吉德和我将以一段关于末世之战的整个思想的引文作为结束。他在《以西结书》第 38 至 39 章中这样说道。我认为这适用于我们提到的约珥书第 3 章、启示录第 16 章中的所有章节。

这些经文讲的是这个。这些信息不是为末日的人们准备的密码信息，他们通过仔细解开其中的秘密，将能够确定最后斗争参与者的象征性身份。相反，这是对所有时代和地方的所有人和所有圣徒的鼓励，无论邪恶势力如何，上帝的旨意和上帝的胜利最终都是安全的。

我们可以安心。在约珥的日子，上帝对以色列人施行了审判。后来，由于他们的悔改，上帝不再施行进一步的审判，并承诺最终有一天他会倾泻他的精神。

最终，他有一天会审判列国，最终，他会带给他和平的国度。约珥时代的人们可以满怀希望和期待地期待这个承诺，我们也可以这样做，因为我们知道上帝信守他与他的子民立下的圣约承诺，信守上帝对救赎历史的设计，信守他所承诺的和平国度的目标。上帝有权力、能力和主权来实现这些事情。

我们可以相信这一点。我们可以对上帝的承诺充满信心。

这是加里·耶茨博士关于十二使徒书的讲解。这是约珥书第 29 节课。