

简明圣经学院

以赛亚、耶利米、耶利米哀歌
以西结、但以理

研经书册第八本

第一章 “先知的简介”

先知书被认为是旧约的精髓，特别是从新约的角度来看。在新约中，耶稣提到旧约就是“律法和先知里的道理”。（太 7:12, 22:40）旧约的律法书有 5 本：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。而现在我们要查考的先知书，是从以赛亚开始，到玛拉基书结束。

使徒保罗被囚时，在亚基帕王面前为自己的信仰申诉而几乎劝亚基帕王听了福音成为基督徒，关于先知他说过一句话，“亚基帕王阿！你信先知么？我知道你是信的。”先知所传的道和所写的文都是被神膏抹，大有能力，要想知道一个人有没有信仰，有一个方法，就是问他/她：“你信先知么？”

新约提及先知时，通常是指写这些书卷的先知本人，或是指他们所写的作品。先知书共有 17 本，分别由 16 位先知完成。（耶利米写了两卷，耶利米书和耶利米哀歌。）

在我们开始先知书的研读之前，我想先回答这个问题：“先知到底是什么人？”首先让我们比较先知与祭司的职责和功能。祭司是律法书中的重要属灵领袖。祭司的角色是非常重要的，因为祭司是为犯了罪的百姓向神代求。同时祭司也向神的百姓解析、教导圣经，回答人们问的各种问题，并为百姓献祭。祭司献祭的地点起先是在旷野中的帐幕，后来是所罗门的圣殿。

祭司是世袭制，因为他们是亚伦或利未人的后裔。不幸的是，做祭司却经常成为腐败罪恶的人。先知何西阿一针见血的说，“将来民如何，祭司也必如何。”一旦祭司陷入罪的网罗后，神就会差派先知来。

先知不是世袭而来的。他们是被神从各行各业中选召出来，行使先知的职份。其中有两、三位在选召为先知之前本是祭司，但这只是例外。有些先知蒙召时具有犹太贵族的身份，还有一些先知与以色列的君王有关，但是也有的是普通老百姓，例如阿摩司蒙召做先知时，是采无花果的工人，又是牧羊人。从本质来说，祭司是进到神面前为百姓代求的人，先知则是替神向百姓传递信息的人。

所有写先知书的先知们都是生活在主前 800—400 年，为期长达 400 年的历史阶段内。而在这一段时期内，神的百姓犯罪大大得罪神，尤其是他们拜偶像。所以神的审判就以北国被亚述王国所掳的方式临到了他们身上。而过了 100 年之后，南国又被巴比伦入侵掳掠。写这些先知书的先知们，要不就是生活在被掳前的年代，要不就是生活在被掳时的年代。

在 16 位先知之中，有三位是在被掳后当先知，因此他们的工作与犹太百姓从巴比伦回归，重建耶路撒冷有关。然而绝大多数的先知或是在被掳之前或是被掳时担任先知的职份。

在亚述国掳掠北国和巴比伦毁灭南国这段时期中的先知，向神的民传递一个信息：“如果你们有一个属灵的复兴，如果你们真的为自己罪悔改的话，那么被亚述国掳掠，被巴比伦歼灭这样的惨剧绝不会发生。”这些先知想引导以色列人悔改并经历一次属灵的大复兴。但不幸的是，通常先知们传达的信息都被人们所忽视。先知们的警告被当成耳边风，人们甚至嘲笑、辱骂他们，很多先知都为所传的信息而殉道。

当先知们意识到以色列人对他们所传讲的信息根本不予反映时，他们就宣告说，“外族入侵、百姓被掳的命运就要到了，等那一天来到时，神的审判也要因着你们拜祭偶像的罪而临到你们头上。”先知们的这个预言应验了。亚述国入侵北国，将北国百姓掳走后，再也没有听到北国的消息了。而 100 年后，强大的巴比伦也入侵并毁灭了南国。

然而先知在巴比伦掳掠南国时仍旧给人们带来了希望，他们从神那里得到启示，对以色列人说，“70 年后，你们会重新回归圣地。”从巴比伦回归是神向百姓显出了怜悯和恩典，可惜大多数先知都不能活着看见这个事实的发生。

弥赛亚的预言

先知所传的信息的另外一个有趣的主题是：神的百姓要四散到地极之处。但同时先知们也预言将来会有个回归。当他们传讲以色列人从巴比伦回归时，也都是加上了弥赛亚的预言。

先知启示说，基督将有两次的到来。祂第一次是作为受难的救赎主而来到世间，为世上的罪被钉死在十字架上。但当祂第二次再来时——我们称之为基督的再来——祂是以万王之王、万主之主的身份来，并要战胜魔鬼撒旦的权势和建立新天新地，有义居住在其中。我们很难将神的百姓被掳后 70 年从巴比伦回归的预言，跟弥赛亚的预言清楚地分开。同样，我们也很难将弥赛亚第一次降临跟耶稣基督第二次再来的预言分开。弥赛亚的预言，与先知对从巴比伦被掳回归的预言合在一起，就组成先知书最精彩的内容。

神的代言人

我们看到先知这个词时，通常会马上想到他们就是“属灵的气象播报员”。然而先知的真正意义是指“为神代言之人”。因此，先知就是神藉以向人说话的一种人。先知在两种方式上为神代言。第一，他们传讲神的话。就是说他们是伟大的传讲圣经之人。第二，他们说预言，把还未发生的事告诉给人们。

虽然讲预言在先知事奉的职份中是非常重要的部分，但比重相对而言并不大。先知的主要职份就是传道，先知劝诫百姓遵守神的律法并在生命当中应用出来。先知经常获得一些具有预言性真理的启示，但是，从约书亚起，一

般先知传讲的都是神赐给摩西的道，因此我认为摩西是众多先知中最伟大的一位，因为他直接从神领受宝贵的话语，这些话语，我们称之为“神的律法”或“摩西的律法”。先知所传讲的就是摩西的律法。

“先知”这词语的原文是由两个字组成，一个是“站在前面”，另一个是“发光”。意思就是说，先知站立在已记载下来的神的话语面前使之发光。他同时还要劝诫百姓遵守神的律法并在生命当中应用出来。

没问题，没先知

先知的出现是因为神的百姓问题重重。我们常常说，“没有问题也就没有先知”。我们在查考先知的生平和信息时，我们应该问自己这样一个问题：“当有人蒙召作先知时，是什么问题拦阻了神的工？先知该如何行使自己的职份而将这拦阻挪去呢？”

举例说明，先知哈该所处的年代是犹太国的百姓从巴比伦被掳回到耶路撒冷的时期。神的工主要就是要重建圣殿。虽然波斯王已经准许百姓恢复自由重建圣殿，但当他们开始动工时，却遇到了各式各样的逼迫和拦阻，以至不得不中止圣殿的重建工作。百姓们也就渐渐淡忘了自己的使命，反而只专注于自己家园的重建上。这样的状况一直持续了 15 年，直至神呼召先知哈该出来。哈该把神的话传给百姓听，并斥责他们说，“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋么！”（该 1:4）哈该劝诫百姓重新回到自己的岗位上继续圣殿的重建工作。

因着哈该的信息，百姓们又把他们的优先次序放在圣殿的建造之上。后来神的工得以继续，而哈该的任务也就告一段落了。

新约里的书信与旧约先知书的模式类似。新约时代，神的工是建造基督的教会。每当问题出现而神的工被拦阻时，神便兴起一位使徒写出一封书信，目的是唤醒信徒看见拦阻基督教会的问题，直到问题解决了，神的工作又能继续进行为止。

先知们所强调的问题和拦阻与新约中使徒们提及的不尽相同。将先知的信息和新约书信二者合并起来，我们会看到，圣经中共有近 40 本书记载了如何除去拦阻神在今日的工作的种种问题。

神要透过祂的百姓作祂的工。先知时代、使徒时代如此，如今也是如此，从不改变。今天，假如我们意识到神将你放置在一个解决问题、挪去拦阻的位置上，假如我们肯定神的工作在我们的生命里遇到了拦阻与问题，我们就应该好好祷告，求圣灵赐下分辨的能力，直到看见那拦阻与问题。

看见了那拦阻后，便要细阅先知书与使徒的书信，因为先知书及使徒的书信能带给我们属灵的启发，叫我们看见问题的症结，提供解决问题的线索。然后，还要求神赐下恩典，教导我们应用先知及使徒所传的信息来处理那拦阻

与问题，以便继续推展神的工作。神也许要我们肩负先知的角色，唤醒信徒注意那些拦阻神工作的事情，求神在人心里作工，除去拦阻，使祂的工作能藉着我们如常进行。

第二章 “以赛亚的来与去”

我们把先知书分为两种：大先知书和小先知书。这并不是真的以先知的地位来划分，而是以其着写书卷篇幅的长短所定。我们要查考的第一位“大先知”是先知以赛亚，因为他所写的书卷是所有先知书中最长的一卷。

以赛亚出身于犹太皇室家庭。根据犹太拉比传统的说法，他是亚玛谢王的弟兄，约阿施王的孙子。由于以赛亚曾经服事过几个皇帝，所以他的这些皇族背景为他被神呼召出来作先知提供了很好的预备。

一些重要的历史背景分析

要想更深入明白先知的信息，我们必须先了解一定的相关历史背景。在先知们生活、传道和行使职份的时期（主前 800 到 400 年间），世上有三大势力：灭绝北国以色列国的亚述帝国；掳掠南国犹大国的巴比伦帝国和后来又征服巴比伦王朝的玛代波斯帝国。

以赛亚生活在亚述帝国统治世界的年代，也是在亚述国入侵掳掠北国并占领其首都撒玛利亚之前的时期。北国有 10 个支派，被称为“以色列”。在北国以色列被征服后，那十个支派就被掳到亚述，后来不复出现，所以就被称为：“以色列失落的十支派”。以赛亚所传讲的大部分信息都是在警诫北国以色列国，神对他们拜偶像的罪的审判要以亚述国入侵掳掠的方式临到他们身上。

亚述攻占了北国，并将十支派掳到亚述之后，亚述就攻打南国犹大，一共攻陷了犹大境内 46 个有城墙围着的城。亚述军队长驱直入，攻至耶路撒冷的城门，将二十万犹太百姓掳到亚述。如果亚述攻陷了耶路撒冷，他们必将犹太百姓也掳到亚述，犹太百姓也会像以色列的十支派一样，从此消失。不过，亚述只攻到耶路撒冷的城门。以赛亚是在这时候在南国当先知，那是他最光辉的时刻。

此时南国犹大国的王是希西家，他是一个属灵人也是一名伟大的祷告勇士。希西家写了 10 篇诗篇。当亚述军队攻至耶路撒冷的城门口时，亚述王带领士兵大声的叫骂守城的犹大国士兵，要他们投降。同时希西家王正在殿中为城中百姓的命运向神祈求，而以赛亚此时从神那里得到一个启示。于是这位先知走进殿中告诉希西家说，神已听了希西家的祷告，拯救就要来了。以赛亚对王说，亚述军队要接到消息定会回国，而亚述王回去后也将被杀。

那天晚上，185,000 名亚述国的士兵死在自己的营地。第二天早晨，当犹大人发现时，亚述军队已经离开回国了。当亚述人回到自己的国家时，以赛亚的预言应验了，亚述王的两个儿子背叛了他，将他杀了。从人的角度讲，如果没有以赛亚当先知，恐怕北国以色列与南国犹大会一并被亚述掳掠并消灭

了。

圣经中对先知讲预言的这职份的记载，以赛亚是最伟大的范例。他预测到波斯帝国将会统治巴比伦，并且波斯王古列将会准许以色列人由被掳中回归耶路撒冷重建圣殿。以赛亚两次提到古列王的名字并预言了希伯来历史上的这个重大事件。

传统的说法认为，被掳的犹太人中的长老拿以赛亚的预言给古列王看，而古列王就被以赛亚的预言所打动，从而促使古列王颁布诏令大赦以色列百姓。容许犹太人不仅回归耶路撒冷，而且还可以重建他们的圣城、圣殿及国家。（赛 44:28—45:7，以斯拉记 1:2—4）

一名伟大的传道人

以赛亚是位杰出的传道人。耶稣说，施洗约翰是最伟大的先知，“凡妇人生的，没有一个大过他的。”（路 7:28）而施洗约翰在旷野中传讲的信息是来自以赛亚。（路 3:4）既然“凡妇人生的，没有一个大过他的”的先知都传讲以赛亚的信息，由此可见，以赛亚是“先知中的先知”，

以赛亚传讲神的话语达 50—60 年之久。他先后经历了犹大国的 5 个朝代和以色列国的 6 个朝代。虽然以赛亚多次预言北国会被亚述国侵略，但他大部分的事工还是集中在南国犹大国。

我们在研读以赛亚书时，一点要留意卷首的几节经文。以赛亚书 1 章 1 节告诉我们，以赛亚作先知时的几任王。这些王中间，有些是好的，也有些是邪恶的。其中有一位败坏的王叫玛拿西，传统的说法是，他用酷刑杀死了以赛亚——将以赛亚锯成两段。许多学者相信希伯来书 11 章 37 节说有的信徒“被锯锯死”，就是指以赛亚。

以赛亚书的分段

以赛亚书共有 66 章，可分为 2 段。第 1 到 39 章很是一个段落，第 40 到 66 章是第二段。前面 39 章的内容是以赛亚警惕神的百姓有关亚述的入侵与掳掠，这是神对他们的管教与审判。后面 27 章的信息带来医治与安慰。也可以说，前面 39 章像是属灵的开刀手术，后面的 27 章就是开刀后的属灵医治。

有学者将以赛亚书 66 章的经文与圣经 66 卷相比较，认为以赛亚书与圣经本身有奇妙相似之处。因为以赛亚书的 66 章分成前 39 章和后 27 章两大段落，而圣经则包括旧约 39 卷与新约 27 卷。以赛亚书的前面段落像是旧约的 39 卷书，里面有很多严肃的、警惕性的和含有管教意味的话语，同时显示人的真正光景及从神里面可寻得的拯救。

至于以赛亚书后面的段落，则像新约的 27 卷书。新约是以施洗约翰传讲以赛亚的信息开始，施洗约翰说：“在旷野有人声喊着说预备主的道，修直他

的路。”这话与以赛亚书第二段的起头完全一样。以赛亚书与圣经相似之处实在令人惊讶！

以赛亚的蒙召

以赛亚书中有 2 段经文能够帮助我们进一步了解以赛亚本人和他的事工及所传讲的信息。第一段是第 6 章，记载了以赛亚悔改蒙召的经历。在圣经中，凡属神的人都有他们的属灵经历，不论蒙召或蒙神差遣都具有重要的意义，以赛亚也不例外。

当以赛亚被神呼召时，他听到神对他说，“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”以赛亚回答说，“我在这里，请差遣我！”这是当神在呼召人为祂作工时，人听到神的声音而作出反应的典型例子。

神就向以赛亚解释说，“以赛亚，百姓不再听你了。他们背逆了我，但我要你去到他们中间，因为我要百姓听到我的信息。”作一名传道人可真够难了。想想看，一名传道人传讲信息长达 50—60 年之久，却没人回应！

而以赛亚对神的呼召的委身是非常的奇妙。他问神：“主啊！这到几时为止呢？”，神则回答说，“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。”（11-12）以赛亚在神面前的委身实在是我们要效法的榜样。实际上，所有这些先知在蒙召时的委身，都是他们传讲的最伟大的道。他们与神立约。神差派他们，他们就去了。当他们服从神的旨意时，重要的事就是他们信靠神并遵照神的差遣而行。

我们的责任就是做神呼召我们和差遣我们要做的事。而结果就是神的事了。只有神，圣灵才可以决定一切事的结果如何。我们的职责就是忠心，而神的责任是结果。

第三章 “弥赛亚的信息”

以赛亚书对弥赛亚信息的记载，多过其它任何一卷先知书。而新约中引用以赛亚书中的经文又是多过旧约中任何一卷先知书。我们在查考以赛亚书时，要找出以赛亚在其信息中所传讲有关于弥赛亚的预言。首先我们来看看以赛亚书关于弥赛亚的称呼。以赛亚在 9 章 6 写到，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（9:6）以赛亚清楚的指出，弥赛亚就是道成肉身的神，是“以马内利”，意思就是“神与我们同在”。（太 1:23）

以赛亚还告诉我们说，灵的实质将会通过弥赛亚的到来而表示出来：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上；就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和華為乐。”（赛 11:1-3）启示录也提到说，“神的七灵”（启 3:1, 4:5, 5:6）

由于数字 7 在圣经中代表完全的意思，因此以赛亚告诉我们，当弥赛亚来时，“将是神的完美表达。”弥赛亚将会在 7 种形式上把神的灵展现出来。这 7 灵或是 7 种形式就是：“耶和华的灵，也就是圣灵；智慧的灵；聪明的灵；谋略的灵；能力的灵；知识的灵和敬畏耶和华的灵。”

以赛亚在预言里指出弥赛亚要被神的灵充满，并以以上的七种形式展现神的灵的本质。换句话说，弥赛亚拥有知识的灵与聪明的灵，能够完全认识并明白神的话，并将神的话应用在生命的各种状况里。他也能展现谋略的灵和能力的灵，因为他指教人应用神的话。以赛亚又预言弥赛亚有敬畏耶和华的灵。当我们在读福音书时，我们会发现一点，就是当耶稣不是向众人传讲天国的信息时，祂一定是在独自的向父神祷告。这七种形式所展现的灵，充满弥赛亚的生命。

二十世纪的后半段，曾有一次属灵的大复兴。当我们在阐释我们的属灵经历时，我们往往会制造出许多的分歧和疑惑，因为我们在对经历圣灵的理解上犯了一些错误。比方说，你是否听说过一个被圣灵充满的信徒、牧师或教会？这里提到的信徒、牧师和教会有两种：一种是被圣灵所充满，而另一种是从未被圣灵所充满过。

圣经说，所有的信徒“乃要被圣灵充满。”（弗 5:18）那么被“圣灵充满”是什么意思呢？使徒行传告诉我们，使徒彼得在五旬节“被圣灵充满”，放胆传讲神的道。接着我们读到，“彼得，被圣灵充满，再次讲道使成千的人得救。再后来，我们又读到，“彼得被圣灵充满，”做这个做那个。圣灵是如何充满使徒彼得的呢？

圣灵不是一种液体。圣灵是一个有位格的神，我们或者是在我们的生命

中拥有圣灵，或是没有。而不是要彼此询问“你有多少圣灵？”，和“圣灵拥有我们多少？”当圣灵完全拥有我们的生命时，我们就是被圣灵所充满。

一名被圣灵所充满的信徒，也是一个被圣灵所充满的人。使徒保罗在以弗所中写道，“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗 5:18）保罗用一个形象的比喻来解释什么是被圣灵充满。就像喝醉酒的人，醉酒之后无法自主，完全被酒精所控制；被圣灵充满也是如此，是完全的受圣灵的影响和控制。

以赛亚美丽的预言是说，我们每个人都不应害怕被圣灵所充满。因为假如我们被圣灵充满，假如我们被圣灵完全管治，如果我们同时也展现了神的灵的本质的话，我们就将会像耶稣基督那样，被圣灵充满，完全呈现出神的 7 种圣灵。

以赛亚告诉我们，耶稣是神的灵最完美的表现。基督耶稣从头至尾都是完全的由圣灵所充满，而神的灵在耶稣的生命中也被完全的展现出来。我们从四福音中可以知道，神的灵的 7 中表现形式，都集中在耶稣基督的身上。而我们这些信靠、跟随耶稣基督的人，称为基督徒，应该像耶稣基督一样被圣灵充满，充分展现神的灵的本质，由圣灵管治我们的生命。

神的大道

在以赛亚书的 40 章中，我们可以看到另外一个弥赛亚的预言，“有人声喊着说：“在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我们 神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平；高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和華的榮耀必然显现，凡有血气的，必一同看见，因为这是耶和華亲口说的。”（赛 40:3-5）

施洗约翰在旷野中所传讲的信息，正是出自这一段。40 章的 3 到 5 节是以赛亚所传讲的最伟大的信息之一。以赛亚用这个比喻表明神要藉着他的儿子——弥赛亚临到这个世界。以赛亚的比喻是，假如一位君王要远行到一个村落，他的臣仆们便会修一条直通那条村落的路，人们把这条路称为“君王之路”。通常修路时要做 4 件事：铲平山岗，将河谷填平，将弯弯曲曲的地方修直，还有把高低不平的地方削平。

以赛亚用这个比喻来告诉世人，“神要藉着祂儿子耶稣基督的生命到这个世界上。而在耶稣基督的生命中，有 4 件事要完成：铲平山岗是指将生命里的骄傲除去；将河谷填平象征他要被圣灵充满；将弯弯曲曲的地方修直是指胜过那恶者的试探，他里面也绝对没有弯弯曲曲的意念；最后是把高低不平的地方削平。然后，神就会通过这条路而进到世界中。而凡有血气的都要得见神的榮耀与救恩。

我们也要效法主耶稣做神临到世上的那条道路。我现在要挑战你做这样的一个祷告：“神啊，求你把我的生命修成一条你可以藉以到这世上来的大

道！”一旦你做了这样的祷告，那么当神的“属灵推土机”出现在你生命里时，就不要感到惊奇。这台属灵的推土机将铲平我们生命中骄傲的山岗，填满我们空荡的山谷，修直弯曲的意念，削平高低不平的地方。我还要告诉你，当我们做了这个祷告后，神就会在我们的生命里挂起一个牌子：“注意：神在工作！”

拿撒勒的宣告

61 章中记载了以赛亚的另一篇奇妙的预言。这是一个关于耶稣出来传道的预言。新约路加福音 4 章记载耶稣出来传道时，在会堂里选读的正是以上的经文。圣经学者们将这段经文称为“拿撒勒的宣告”。耶稣走进会堂，在众人面前打开以赛亚预言的经文，念道“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”（路 4:18）

假如我们把以赛亚书 61 章的预言与路加福音中耶稣所念的经文放在一起做对比的时候，我们就会发现，耶稣在以赛亚预言的中间停住了，并没有完全引用。而以赛亚的预言接着是“我们神报仇的日子。”耶稣没有念这后一句经文，因为这句经文指的是祂的第二次再来。弥赛亚将会再来，再来是要惩戒神的敌人。耶稣在此处停住而没有继续念下去，就把经卷交给了犹太拉比，因为祂已经宣告祂在世上的 3 年传道事工从这一天就要开始了。接着耶稣说，“今天这经应验在你们耳中了。”（路 4:21）

耶稣说，“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。”这贫穷的人在指的是他们不能分辨左手和右手的瞎眼人；他们贫穷指的是他们是受捆绑的不自由人；他们贫穷还指的是他们是破碎受伤害的人。

但耶稣在犹太会堂向世人宣告说，“我来是要被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，受伤的得医治。”宣告完，耶稣便随即开始了祂在地上长达 3 年的事工。

拿撒勒的宣告是个美丽的框架，透过这框架，你可以看到在四福音书对耶稣事工的记载，特别是路加福音。耶稣在这个宣告中告诉世人，祂是谁，祂来要做什么。

在查考过四福音后，我们对耶稣在 3 年间的事工有所了解。祂的确使瞎眼能够看见。耶稣不仅在生理上医治了瞎眼的人，祂更使那些属灵的瞎眼人重见光明。祂对人群有着极大的同情心，因为他们就像羊一样不能分辨自己的左右手。

耶稣使囚犯获自由。祂向那些被捆绑的人应许说，祂将把他们引向真理，这真理就是谁跟随祂，谁就获得自由。（约 8:30—35）

如果你是属灵上的瞎眼人，如果你非常的迷惑，如果你不能分辨你的左

右手的话，这弥赛亚的事工就是从你而来。弥赛亚的工作就是要满足你的需要，使你重见光明。假如你的生命中有捆绑，沉溺于某种事物之上，譬如被什么习惯爱好之类所掌控的话，弥赛亚的信息，就是讲给你听的。祂就是为着你这样的人而来，祂要你重获自由。如果你生命中有难处，曾受到伤害，请记得耶稣就是为你而来的。祂要你得医治，祂要你得完全。

假如你已经经历了耶稣和以赛亚在拿撒勒的宣告中所提到的那神迹般的救恩，那么当你走进这世界与人交往时，要记得耶稣的使命也是同样针对他们。先问自己一个问题：“他们是瞎眼之人吗？他们受到捆绑吗？他们有着破碎的心灵吗？”基督要在他们的生命中动工，就像基督在你的生命中动工一样。而如今，耶稣基督要透过你做祂的善工。

在走上十字架之前，与门徒们共进最后的晚餐时，耶稣告诉门徒说，祂将差保惠师——圣灵到他们中间。这就是新约中的神的教会，是“基督的身体”。基督就住在我们中间。我们是祂的手、祂的教，正是透过我们的生命，神将会向世人显现祂自己：使瞎眼人重见光明，释放被捆绑之人，医治心灵破碎的人。

受难的救赎主

以赛亚关于弥赛亚的预言的另一层面，则是把焦点放在耶稣基督的死亡上。以赛亚书的 53 章，是圣经谈论耶稣的死亡的最伟大的经文。这一章一开始，便是一个美丽的问句：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”要记得，以赛亚是在向那些不相信他的人讲预言。以赛亚实际上是在申明，当人们听神的道时，除非圣灵亲自向人显明神的道的意义，不然人是无法明白也不会相信的。

以赛亚在 53 章里教导的中心是第 6 节：“我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”神如何将我们的罪孽归在弥赛亚的身上呢？第 5 节，“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚我们得平安；因他受的鞭伤我们得医治。”

以赛亚在第 6 节的始末用的是“我们”和“众人”的复数词。这其中包括你吗？回忆一下诗篇 23 篇，“耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”当我们认定主是我们的牧者时，我们同时也是承认我们是祂的羊。现在，我们在以赛亚书中再一次看到有经文劝诫我们去承认自己是主的羊。我们每个人都是迷途的羔羊。换句话说，我们都是罪人；并且我们都偏行己路。

以赛亚在第 6 节的结尾用的“众人”一词，为我们带了好消息。“耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。你相信自己也在这“众人”之中吗？假如你相信第一个“我们”包括你，而现在你又相信第二个“众人”包括你的话，你就是在经历对主耶稣基督在十字架上为你而死的意义的认知。然后，你就能够经历神接着爱子耶稣这条大道而来到世上为你预备的救恩。

第四章 耶利米的预言 “先知的哭泣”

我们接下来要查考的另外一位旧约中的重要先知是耶利米。他被称为“哭泣的先知”，因为他为国家的事务担忧，为百姓悲哀而常常哭泣。事实上，耶利米的预言其实是“一系列的哭泣”。耶利米书几乎没有段落轮廓可言，因为人的哭泣并不是以顺序进行。当耶利米用整整 52 章的篇幅记述了他为国事为百姓的哭泣后，他写出了一卷惊人的诗歌作为附属书卷——耶利米哀歌，意思就是“哀哭”。在这卷哭泣的诗歌中，耶利米同样是不停的哭泣。

相关历史背景

耶利米为什么而哭泣？他为什么如此的悲伤？是什么在撕痛他的心？要想回答这些问题，我们先要理解耶利米书的历史背景。耶利米书 1 章 1 和 2 节指出耶利米是在南国犹大王约西亚在位十三年时，蒙召做先知。然后他一直当先知到西底家王为止，就是说，这期间的君王有：约雅敬、约雅斤和约哈斯。如果你认识这几位君王，晓得他们如何当政及国家的情况，那么你就必定了解耶利米忧伤哭泣的原因。

耶利米当先知达 41 年之久，他是犹大王约西亚在位的时候蒙神呼召为先知的。约西亚遵行神的旨意，是位好的君王。他在位的时候，祭司希勒家发现摩西所传耶和华的律法书。后来约西亚召聚犹大的百姓与耶路撒冷的居民一起上圣殿，听他念这卷书。他也在耶和华面前立约，要尽心、尽性顺从耶和华，守他的诫命。

在约西亚之后继位的君王，都与耶路撒冷的灭亡，及被巴比伦俘虏有关连。像约雅敬、约雅斤和西底家当政的时候，就受到巴比伦的威胁，甚至被掳。在那段期间，耶利米仍然当先知，传讲神的信息。

耶路撒冷并不是在一夜之间就灭亡，而是在长达将近 20 年的期间，三次遭受巴比伦侵略，并且将犹大人掳去，直到最后，耶路撒冷灭亡。第一次遭受巴比伦的侵略，发生在约雅敬在位的时候，尼布甲尼撒王乘着战胜埃及，率军攻打耶路撒冷，约雅敬臣服巴比伦王，在耶路撒冷事奉他三年。这个时候，巴比伦掳去一部份犹大人，先知但以理等人都在其中。巴比伦军队攻陷耶路撒冷后，犹大人服事巴比伦人，并向他们进贡。

三年后，约雅敬背叛巴比伦王，结果遭到反击，巴比伦人第二次侵略耶路撒冷。约雅敬在这个时候死了，他儿子约雅斤继位，但是被巴比伦王俘虏到巴比伦。此外，巴比伦王尼布甲尼撒王还掳去犹大国的大臣、勇士、木匠和铁匠等。这次犹大被掳的人数非常多，遭受的苦难比第一次更大。

约雅斤被掳后，犹大国由约雅斤的叔叔西底家继位，但西底家只是傀儡

皇帝，统治了十一年，最后也背叛尼布甲尼撒王。这一次，巴比伦的军队将耶路撒冷夷为平地，没有一块石头在另外一块石头上。巴比伦王在第三次攻打耶路撒冷的时候，将犹大国中所有的人都掳去，除了老的、生病的、弱小的、和先知耶利米。这一次的灾祸比前两次都来得严重。

刚才提过，耶利米是在约西亚在位的时候开始当先知，一直到西底家为止，因此，这一连串灾祸发生的时候，耶利米一直担当先知的角色，在耶路撒冷传讲神的话。难怪他呼喊说：“我的肺腑阿！我的肺腑阿，我心疼痛。”

在约西亚在位的时候，神已经启示耶利米，使他预先看见这几次的大灾祸。于是耶利米向犹大百姓传讲神的预言，告诉他们因为他们犯拜偶像与背道的罪的缘故，所以将遭到巴比伦人的侵略，甚至掳掠。

首先，耶利米的信息和其它先知的预言实际上是：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（代下 7:14）但百姓根本不听耶利米的信息，先知们就宣告说，“神的审判就要临到，你们当中没有人能够躲避！”

一个可憎的人

当耶路撒冷被巴比伦军队围困时，耶利米由于传讲一个非常不受欢迎的信息而成为所有先知中最被人恨恶的一个。耶利米的信息有两个含义。一方面他预言犹大要遭受审判，被侵略及百姓被掳，另一方面，却是充满盼望的信息。他预言 70 年后，被掳的百姓要回归耶路撒冷。

耶利米深信神的预言必定成就。当巴比伦的军队围困耶路撒冷城时，他宣告说，“这是神的计划，不可撤去、你们将要被尼布甲尼撒王所掳至巴比伦，你们越早被掳去，也要越早回归。”因为耶利米预言说百姓们将要被掳，所以他们就恨他。他们说耶利米的预言是叛国言论，就把他投进一个平常是用作收集雨水的井，井底下不但黑暗、潮湿，还有厚厚的淤泥。他们把耶利米扔在里面，不给他食物吃，让他与老鼠为伴。

陶匠与泥土

耶利米和其它一些先知也愿意为他们的信仰做任何事。他们栩栩如生的描述他们所传讲的信息。有时他们使用“象征性的手法”去传讲信息。譬如，耶利米在第 18 章中就用了一个伟大的比喻，叫做“重塑的器皿”。神吩咐耶利米到陶匠那里，看陶匠制陶器。他看见若果陶器做坏了，陶匠就把它丢掉，再用泥做另外一个。耶利米借着这个比喻教训犹大百姓，使他们知道神对犹大有绝对的主权，神就像陶匠弄泥那样，可以随意陶造犹大，他不但陶造他们，也使他们成为有用的器皿。

有时，我们现有的生命与神当初的设计不符，那么神就要重新塑造我们。你会怎样看待这件事呢？你的生命会被完全击碎改变，就好像你被投进一

个模具，磨碎后被重新造成了一个新的器皿。从旧的器皿到新的器皿的转变是个痛苦的过程。然而一个新的器皿塑造成型后，便会有荣耀同在！正如使徒保罗所写，“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后 5:17）

在整本耶利米书中，我们应当在这伟大的宣告中找出个人的属灵应用。很多时候神要重新塑造我们。当我们的生命中因为所犯的罪而变得伤痕累累，这时神就要将我们投进模具中，粉碎我们，再重新塑造我们成为一个合乎祂使用的新器皿。但不幸的是，绝大多数的人不愿意神重塑他们的生命，就像当时的百姓拒绝耶利米的预言一样。

打碎的瓦器

有一天，神吩咐耶利米去买一个大的、贵重的瓦瓶，带入圣殿，然后当着众长老、文士及祭司面前摔破这支瓦瓶。耶利米书 19 章 10—11 节记载神对耶利米说，“你要在同去的人的眼前，打碎那瓶，对他们说：‘万军之耶和华如此说：我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫囵。并且人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。’”

弥赛亚的预言

当耶利米向百姓传讲被掳及之后归回的信息时，像以赛亚一样，他也是将以色列人的被掳归回与弥赛亚的到来联结在一起。弥赛亚的到来是最终的希望，不仅是为了犹太人，也是为了全人类。

29 章记载，神透过耶利米向被掳的犹太百姓说，“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。这是耶和华说的。”（29:11—14）。

耶利米在传讲这段信息时，做好了遭到任何迫害和险阻的准备。他相信神启示他的这段经文就是真理和事实。查考耶利米所传讲的预言，一件重要的事就是：所有的预言都应验了！

耶利米这篇伟大的信息带来什么属灵教训？我们有时候也会有被掳的经历，这并不是指像做战争俘虏那样，而是属灵的被掳，被罪压制，得不到自由。也许我们做了不明智的抉择，而被神管教，让我们经历艰难或苦难。在这个时候，我们要怎样回应神呢？同时，在耶利米书中，我们也看到神对犹太人的管教及审判，为要让人得着益处。同样，今天若管教临到我们身上，我们是否愿意顺服，接受管教，回转，寻求神呢？

第五章 “被掳的领唱者”

耶利米在他传讲的信息中，表达了两个意思，一个是百姓们被掳，而另一个却是好消息，给人们带来希望。那些被掳的百姓经受了种种的苦难，而神藉着耶利米向他们所传讲的话帮助他们从 70 年的被掳生涯中存活下来，“耶和華如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口；勇士不要因他的勇力夸口；财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悦在世上施行慈爱公平和公义，以此夸口。这是耶和華说的。’”（耶 9:23—24）

“夸口”这个词，在英文其中一个翻译版本是“荣耀”。“荣耀”通常是用在神这方面，说“神的荣耀”。圣经教导信徒要凡事荣耀神。“荣耀”的原来意思是指：“在任何景况中，尽力将神的本质表达出来。”或者说，“在某种景况中，使神得着荣耀。”

在这种情况下，耶利米使用“夸口”或“荣耀”这个词，多是指被掳的百姓，而非指神。例如对财主，耶利米教导他们被掳到异地的时候，不要依仗自己的财富来夸耀自己，因为他们不能从财富得着心灵的满足。按当时的情况，那些财主已经被敌人掳掠清光，过去，他们可能常常拿自己的财富夸口、炫耀，但现在他们已经身无分文，已没有什么可值得夸口的了。

对于智慧人，耶利米也照样说：智慧人不要因他们的智慧夸口，因为他们已是被掳之民。对那些勇士，耶利米也同样教导他们不可拿自己的勇力夸口。虽然他们曾经力大无比，但现在却变成阶下囚，要靠敌人的配给度日，身体变得虚弱，因此也不能靠体魄得着心灵的满足。

耶利米的教训一方面显示出一个反面的信息，就是说：那些被掳的智慧人、财主或勇士，都不能从自己的智慧、财富和勇力得到心灵的满足，不过，他却给他们一个正面的信息：如果他们真的想明白生命的意义和目的，及得到心灵的满足，那么就必须要到神面前来，认识祂。透过认识神，他们必清楚神的本质，因为神将透过祂的属性彰显自己。神的属性就是那些构成神位格的本质，如慈爱、公平、公义等。

在耶利米这段伟大的信息中，他讲道，“这就是你们该如何认识神。你们可以透过神的属性而认识祂。透过祂的慈爱，祂的公平和公义，你们就能够知道，认识神。”以色列人被掳到巴比伦为奴时，神要给他们一些东西去思想！他们要知道自己已不再富有、智慧和强壮。他们知道自己要靠着其它的事来得着心灵的满足。根据先知的预言，这是一个很好的让人们认识神的时刻。并且有些东西是他们的主人所无法夺取的。

归回的证据

在耶利米书 32—33 章里，我们读到耶利米做了一件极其杰出的事。这件

事发生在被巴比伦军队围困的最险要时刻，眼看着西底家王的统治即将结束。耶路撒冷城就要沦陷了。这时耶利米因为他所传讲的道而被关在牢里，而神向他启示说，“你叔叔沙龙的儿子哈拿篾必来见你，说：‘我在亚拿突的那块地，求你买来，因你买这地，是合乎赎回之理。’”。后来哈拿篾果然照耶和的话，来到护卫兵的院内，对耶利米说：“我在便雅悯境内，亚拿突的那块地，求你买来，因你买来是合乎承受之理，是你当赎的，你为自己买来吧！”（耶 32:7-8）

耶利米就知道这是耶和的话，就同意买下那块地。还请来许多的见证人，当着他们的面，与哈拿篾签约，并放在一个瓦器里。随后，耶利米就讲了另外一篇伟大的道。他实际上说，“我一直告诉你们将你们就要从巴比伦的被掳归回。那么现在让我告诉你们，我对此事笃信不疑。我最近在耶路撒冷买了块大约 3 里的地。你们认为假如我不相信被掳归回，我会买那块地吗？让我告诉你们，神要重新改变以色列的命运！”

耶利米这个充满希望的预言从 32 章开始记载，“你求告我，我就应允你，并将你所不知道，又大又难的事指示你。”（耶 33:3）你是否曾求告神吗？神要我们每一个都去求告祂，因为神要向我们显现我们以前从未见过的奇妙事情。

现在我们知道，耶利米的信息并不都是毁灭性的消息，也有着许许多多的好消息。其中一个就是犹太人将从巴比伦归回到耶路撒冷。

心的问题

我们在对耶利米的信息和预言作简短的浏览时，要记得一件事，就是我们不是按照时间顺序来查考。耶利米和他的文士巴录不是在耶利米传讲预言时立刻记录下来，而是数年后当他在监牢时整理出来的。

在耶利米书前面开始的章节里，还记载了耶利米的另一个伟大的信息。神藉着耶利米说，“因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶 2:13）

百姓离弃了从神话语而来的智慧。他们认为记录神的律法的文士在说谎。先知耶利米写到，以色列人说“我们有智慧，耶和的律法在我们这里。”看哪！文士的假笔舞弄虚假。”（耶 8:8）假如有人这么对你说，你会相信他们吗？我们所拥有的不过是人的智慧和逻辑。而耶利米问，这世上又有怎样的智慧能够跟神的智慧相比呢？

人们能改变吗？

不知道你是否意识到一事实：圣经从未叫我们改变或试图做得更多更好。然而，使我感到非常惊讶的是，大多数人认为圣经在教导我们尽我们最大的努力做我们能够做的最好的。事实上，耶利米对人认为凭自己的努力可以改

变自己或做到最好的想法，感到可笑。他说，“你为何东跑西奔要更换你的路呢？你必因埃及蒙羞，象从前因亚述蒙羞一样。。。古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的，便能行善了。”（耶 2:36, 13:23）

我们无法改变自己。圣经教导我们“只要心意更新而变化。”（罗 12:2）耶稣说我们必须重生。而心意更新变化和获得重生，对我们而言是被动的过程，并不是靠我们自己如何努力得来的。

谁知道我们的心？

耶利米在其信息中同时也提到了人的心，“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶 17:9）当然，答案就是只有神知道我们的心。“我耶和华是监察人心，试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他。”（耶 17:10）

神识透我们的心，或许我们可以欺骗我们的家人，朋友甚至是自己，但我们绝对欺骗不了神。神监察我们的心，并且神要更新我们的心。大卫在诗篇中是如此智慧的祷告说，“神啊！求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念；看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”（诗 139:23-24）

第六章 “神的坏消息”

耶利米书第 24 章记载了耶利米的一个关于 2 筐无花果的异象。“一筐是极好的无花果，好像是初熟的；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。”（耶 24:2）神对耶利米说，“被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。我要眷顾他们，使他们得好处，领他们归回这地。我也要建立他们，必不拆毁；栽植他们，并不拔出。我要赐他们认识我的心，知道我是耶和華。他们要作我的子民，我要作他们的 神，因为他们要一心归向我。”

“我必将犹大王西底家和他的首领，以及剩在这地耶路撒冷的余民，并住在埃及地的犹太人都交出来，好像那极坏、坏得不可吃的无花果。我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸；在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。”（耶 24:4—10）

耶利米在这段信息中，用这个两筐无花果，比喻在耶路撒冷城里的两种人：一种是晓得被掳到巴比伦是出于神的管教，他们必须顺服、接受并悔改的人；另外一种是不听耶利米的信息，不认为被掳是出于神的旨意、因此反抗巴比伦的人。这些人的结局就像打碎的瓦瓶和坏的无花果。

反对人文主义

耶利米的部分信息是反对在今日被称之为“人文主义”。在我们现今的世代里，有一些意识形态浮现出来并被人广为接受。我们以为这样的思潮只是现今才有的，其实不然。他们根本不是什么新鲜事物。他们不过是以往的异端邪说的重新冒头而已。像所谓的人文主义，就是认为人是生命的主宰，是灵魂的舵手，人有绝对的信心可以做任何事情。或者说，人文主义者认为“人定胜天”。

我们知道这是极其荒谬的思想，圣经实实在在的把一个真理事实摆放在我们面前：人的力量是薄弱的，遇到危难关头，会心惊胆怯，以致裹足不前。但是，倚靠神的人却充满信心和力量，不但自己站立得住，还能激励别人。

我们需要神吗？

耶利米坚决反对这种人文主义的思想，在第 10 章中，他写道，“耶和華啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。”（23）还有 17 章 5 节，“耶和華如此说：‘倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和華的，那人有祸了！’”（17:5）。紧接着，耶利米向我们讲出这真理正面的结果，“倚靠耶和華，以耶和華為可靠的，那人有福了！”（17:7）

许多人认为他们不需要牧者。他们更认为世上没有他们自己解救不了的问题。他们相信人的聪明、智慧和天赋对他们来说才是必要的。但生命明明白白的告诉我们，“不，那些不是你所需要的。你所需要的是一位牧者。你需要从神那里求智慧，你需要从神那里求恩典，好应用出神赐给你的聪明和智慧。这就是新旧约中的先知们一直在教导我们的人生哲理。

为神的道做预备

耶利米对犹大人背离神的道而犯的罪的医治，记载在第 4 章中：“耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说：‘要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。犹大人和耶路撒冷的居民哪，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉；恐怕我的忿怒，因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭！’”（耶 4:3-4）

耶利米的这个信息中的比喻和主耶稣在福音书里的撒种比喻很相似。耶稣说，种子就是神的道，种子撒在四种不同的土地上，结果也不同。那就是说，神的道传给不同的人有不同的反应。其中一种是撒在荆棘里，撒下去的种子被荆棘挤住，所以长不起来。这表示人听了道，也领受了，只可惜，受到世界的影响，被今生的思虑、钱财和宴乐迷惑了，就结不出果子来。

耶稣这美丽的比喻是建立在耶利米的信息之上。先知告诉百姓，“你们的生命就像是未曾开荒的土地，已经长期没有撒种子在上面耕种了。”人们已经忘记了神的道。而人们所经历各种难处和状况都是要使他们预备好他们生命之田，来重新接受神的道。

耶利米劝诫犹大人要在心里施行割礼。使徒保罗也用过这样的表达，应该是出自耶利米的这段经文。保罗说，人们在旧约时代所行的割礼就像新约时代受洗一样。割礼是一种圣礼，犹太人透过割礼来表达他们的信仰。而受洗则是主耶稣吩咐信祂的人表达信仰的方式。

任何条例都有可能成为一种空洞的形式。任何没有事实本体的礼仪都会失去所要表达的意义。主耶稣、使徒们及众先知们都反复强调实际行为与口头宣告之间的不同。你的实际行为就是你真正的生活方式，比你口中所说的内容更重要。在生命中活出礼仪所表达的事实本体，就是耶利米和使徒保罗所讲的“心里的割礼”。

你表达自己的信仰了吗？如果有，要记得，不要只是在言语上，而是要在你真正的生命中活出你的信仰。

神的坏消息

在 23 章中，耶利米在他的信息里表达出幽默和讽刺的意味。从 33 节到 40 节中，他说，“无论是百姓，是先知，是祭司，问你说：‘耶和华有什么默

示呢？’你就对他们说：‘什么默示啊！耶和华说：我要撇弃你们。’无论是先知、是祭司、是百姓，说耶和华的默示，我必刑罚那人和他的家。你们各人要对邻舍，各人要对弟兄如此说：‘耶和华回答什么？耶和华说了什么呢？’耶和华的默示你们不可再题，各人所说的话必作自己的重担，因为你们谬用永生 神万军之耶和华我们 神的言语。你们要对先知如此说：‘耶和华回答你什么？耶和华说了什么呢？’你们若说耶和华的默示，耶和华就如此说：因你们说耶和华的默示这句话，我也打发人到你们那里去，告诉你们不可说耶和华的默示。所以我必全然忘记你们，将你们和我所赐给你们并你们列祖的城撇弃了。又必使永远的凌辱和长久的羞耻，临到你们，是不能忘记的。”（耶 23:33-40）

犹大人以嘲笑的口吻对耶利米说：“耶和华有什么默示呢？”他们嘲弄神和耶利米，因为耶利米所宣告的是令人沮丧的审判，指出灾祸即将临到。如果他们肯接受耶利米的信息，相信他们早就悔改了。不过，耶利米除了宣告审判的信息以外，也宣告带给人盼望的信息，就是犹大人在被掳后 70 年要回归故土，此外，也预言有关弥赛亚的降临。耶利米所预言的事都一一应验。

耶利米的负担

耶利米的信息透露出他伤感的一面，“我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛！我心在我里面烦躁不安。我不能静默不言，因为我已经听见角声和打仗的喊声。毁坏的信息连络不绝，因为全地荒废。我的帐棚忽然毁坏；我的幔子顷刻破裂。”（耶 4:19-20）这一段向人们显示巴比伦入侵时的情况，耶利米似乎都能听到巴比伦军队的号角声和百姓们的叫喊声。因为这些事使他接着问了一句：“我看见大旗，听见角声，要到几时呢？”（21）神就回答耶利米说，“我的百姓愚顽，不认识我；他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。”（22）

耶利米的这个信息虽然是在陈述当时犹太人的命运，但实际上对我们今天仍旧有着警示的意义。今天的人们精于制造大规模的杀伤力武器，但真的知道什么是对什么是错吗？暴力和犯罪充斥着这个世界。人们可以发明几分钟之内就可毁灭一座城市的武器，却不知该如何挽救人的生命。

耶利米的坚定信念

耶利米书最初是耶利米在地牢里以口述的方式，由他的文士巴录做记录整理。“耶利米召了尼利亚的儿子巴录来，巴录就从耶利米口中，将耶和华对耶利米所说的一切话写在书卷上。”（耶 36:4）耶利米口述完他以往向人们传讲的信息后，他让巴录乘百姓禁食的日子进到殿中宣读这卷书。其实这个伟大的信息是要念给王听得。22 节记载，“那时正是九月，王坐在过冬的房屋里，王的前面火盆中有烧着的火。犹底念了三四篇，王就用文士的刀将书卷割破，扔在火盆中，直到全卷在火中烧尽了。”（耶 36:22-23）

当耶利米听说了这件事后则拿出一个比之前还要大的书卷，交给文士巴录，决定重写耶利米书，不仅“写了犹大王约雅敬所烧前卷上的一切话，另外又添了许多相仿的话。”（耶 36:32）正是出于耶利米的坚定信念，我们才得以看到这卷伟大的先知书。

第七章 耶利米哀歌 “神爱世人”

耶利米哀歌是耶利米书的续篇。52 篇的耶利米书充满了先知耶利米的哭泣，因为神启示耶利米巴比伦的入侵掳掠就要临到犹太人的身上，但百姓却仍旧不悔改。耶利米在结尾记载说，在绝大多数的犹太人被掳走后，先知耶利米仍旧在犹大国内。之后耶利米迁移到埃及。传统的说法是他最终是在那里殉道。另外一些圣经学者认为，耶利米实际上是去了巴比伦向他所深爱的犹大同胞传讲神的道，但也有人说是耶利米死在犹大国内。

“耶利米哀歌”这卷书的书名可谓名副其实。这位“哭泣的先知”在书中依然在哭泣，因为国家已遭毁灭，人民又被掳去为奴。

耶利米在这卷书中所强调的一个问题，也是其它如先知以西结和但以理强调的一样，就是百姓与圣殿分隔开了。犹太人相信圣殿是神的居所，他们相信神的荣光住在耶路撒冷圣殿的至圣所里。这就是为什么先知但以理总是面对耶路撒冷的方向祷告。那么，当神的百姓被掳至巴比伦，神此时在哪里呢？耶路撒冷城对犹太人的意义就是神所在之处，所以被掳之后，他们觉得与神及圣城相隔了。

耶利米的岩洞

有一种传统的说法是，耶利米在耶路撒冷城外的一个山上的洞穴中完成耶利米哀歌的写作。这个山洞被称为“耶利米的岩洞”，而那山被人称为“各各他山”，就是主耶稣为世人的罪被钉在十字架的所在地。现在就让我们一起查考耶利米哀歌带给我们的诸多属灵意义吧。

耶利米哀歌的文体

从文学作品角度来看，耶利米哀歌是一部杰出的诗集，共有 5 篇长诗，并且每一首诗为书卷的一篇。其中有四篇是属于离合体的诗，第五章不是采用离合体。（离合体的意思是指把各行的头或尾，或其它的字，依次连接而成的词句。）耶利米哀歌在希腊原文每一节是按希腊字母的顺序开始。每一章有 24 节，因为每一节用一个希腊字母开始。而第 3 章有 26 节是每三节用一个希腊字母。正如耶利米哀歌有着优美的文体一样，这卷书同时也带出了伟大的属灵信息。

耶利米哀歌的属灵信息主要围绕在巴比伦人的入侵和掳掠的悲剧上。经文中充斥这极其哀伤的感情：“耶路撒冷的民哪！我可用什么向你证明呢？我可用什么与你相比呢？锡安的民哪！我可拿什么和你比较，好安慰你呢？因为你的裂口大如海，谁能医治你呢？”（哀 2:13）耶利米生动地描述了耶路撒冷

城被巴比伦帝国入侵掳掠后的可怕情景。

从书卷名来看，我们总以为书中的内容定是悲伤和失望为主。但作为先知，耶利米却令人惊讶的向我们显示了一个美丽并带着希望的弥赛亚预言。耶利米哀歌的第 3 章，耶利米在极其悲伤失望时，从神那里得到了一个伟大的启示：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因他的怜悯，不至断绝。每早晨这都是新的；你的诚实，极其广大！我心里说，耶和华是我的分；因此，我要仰望他。凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。”（22—26）

这显示给耶利米的启示是在告诉人们：神对我们的爱从未停止过！即使我们犯罪，神仍旧爱我们。我们的希望就是神的爱。耶利米告诉即将被掳至巴比伦的犹太人说，“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的。’”神使耶利米知道，人靠着自己的好行为是无法赢得神的爱，而人因着自己的坏行为也不会失去神的爱。神永远的爱我们，从未停止过！

神的爱的凭据

在第 3 章 37 节到 40 节中，我们读到，“除非主命定，谁能说成就成呢？祸福不都出于至高者的口吗？活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢？我们当深深考察自己的行为，再归向耶和华。”（哀 3:37—40）

耶利米在经历了这个伟大的希望后，他与人们分享了一个我们可以在约伯记中找到的真理。（伯 2:10）而这真理所罗门也同样教导过，他说，“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去；因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上……遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想；因为 神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。”（传 7:2, 14）

神的百姓一度是不可救药的拜偶像者，包括那些败坏的祭司和假先知们。然而耶利米和其它被掳的先知们的信息却带来了希望：神非常的爱你以至不愿看你日复日，夜复夜的沦丧下去。神不愿悲剧发生在你身上，因为你是祂的民。

对我们来说，这里的属灵应用就是当神因着我们所犯的罪而惩罚我们时，这个惩罚同时也证明了我们是神的孩子的身份。为人父母的，在看到自己的孩子做错事的时候，往往便会教训孩子，因为这是自己的孩子，但不会教训邻居家的孩子，因为他们不是自己的孩子，这道理很简单。希伯来书的作者在 12 章里写道，“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”（来 12:6）这就意味着，神藉着苦难来管教信徒，证明祂是信徒的天父，祂一直在爱着他们。

第八章 以西结的预言 “奇特和美妙的事”

当神的百姓被掳至巴比伦时，诗篇的诗人说巴比伦人嘲弄百姓们，“因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌，抢夺我们的，要我们作乐，说：‘给我们唱一首锡安歌吧！’”但，诗人写道，“我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？”（诗 137:3-4）

以西结和但以理都是被掳时期的先知。但以理是在第一批被掳到巴比伦的犹大子民。被掳时，他大约 14 岁。以西结则是在 9 年后，在第二批被掳的犹大民中。被掳时，他大约 25 岁。至于耶利米，则是在耶路撒冷当先知，并且在耶路撒冷遭围困及被毁后仍然当先知。但以理被掳到巴比伦之后，神使用他，在尼布甲尼撒王面前服事。他的先知工作是众先知中最多彩多姿的。以西结是与但以理在同一个时候当先知，又是唯一直接向被掳的犹大民传讲神信息的先知。

以上就是先知耶利米、但以理和以西结在被掳时期为神传讲信息的历史背景。神要祂的百姓即使在被掳时期也要有先知。因此神差派年轻的以西结前往巴比伦，进到被掳的百姓中间向他们传讲信息。以西结书的核心经文是：“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”（结 22:30）神要一个被掳之人在神和百姓中间能“站在破口”上。神就拣选了以西结为这人，叫他肩负这堵住破口的任务。

启示文学

用“所有奇特和美妙的事”作为以西结书的标题是非常的合适，因为这卷书中充满了奇妙的预言。从某种角度来看，以西结本人也是位奇特的先知。当我们把先知们放在一起做比较时，会发现但以理、以西结和使徒约翰他们在写但以理书、以西结书和启示录时，都是在经历着被掳或放逐的生活。但以理和以西结是被掳在巴比伦城，而使徒约翰是被放逐在拔摩海岛上。这三位所写的书卷被圣经学者们称为“启示文学”。“启示”这个词的意思是“某些事像被幔子遮蔽，要将幔子揭开才能够看清楚里面的东西。”“启示”的原意就是将幔子揭开的意思。启示文学不但揭开幔子后面的东西，也把将来的事揭露出来。

启示文学也可以称为：“末世文学”。“末世文学”很明显是关乎末后的事情。写末世文学的先知将幔子揭开，叫人看见神将来要如何结束人类的历史。而一位末世先知告诉我们当神按照祂的计划把人类历史带到末世时将会发生怎样的事情。

以西结书的大纲

以西结的预言非常有结构层次，我们可以这样说，以西结预言了耶路撒冷的毁灭。作为一个被掳的先知，以西结的职份之一就是要去驳斥和揭露假先知的谎言和恶行。那些假先知对百姓说他们会很快就从被掳中归回了。那些假先知如此说是因为百姓们想听这样的话。

先知耶利米曾提到一名叫哈拿尼雅的假先知，此人说犹大民并不是被掳到巴比伦 70 年，而是两年后就可以回归耶路撒冷城。耶利米随即斥责他并预言他在那年年底会死亡。而耶利米的预言后来应验了。（耶 28:11-17）显然，那时有许多的假先知在向百姓传这样的信息。

在这卷书的前 24 章中，以西结驳斥假先知并强调耶路撒冷即将被毁的事实。耶利米和以西结都在预言说耶路撒冷逃避不了被巴比伦帝国入侵及掳掠的命运。

从 25 章到 32 章，以西结在他的预言中谴责要毁灭耶路撒冷的巴比伦帝国的罪行。以西结在 33 节到 40 节里宣告，耶路撒冷将会重新恢复。以西结书最后 8 章的内容包含了一个末世的启示。他预言说在所罗门圣殿的原址上将会重新建造一个殿，而这殿要被叫做千禧年圣殿。

以西结的使命

以西结讲的信息大多数是讲他看到的异象，而这些异象同样可以在启示录中找到。以西结的第一个启示异象是：“我观看，见狂风从北方刮来，随着有一朵包括闪烁火的大云，周围有光辉；从其中的火内发出好像光耀的精金；又从其中显出四个活物的形像来。他们的形状是这样：有人的形像，各有四个脸面，四个翅膀....至于脸的形像：前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸.....我正观看活物的时候，见活物的脸旁各有一轮在地上.....那些行走，这些也行走；那些站住，这些也站住；那些从地上升，轮也在旁边上升，因为活物的灵在轮中。”（结 1:4-6, 10, 15, 21）

四个活物是这个异象重要的部分。使徒约翰在启示录中也提到这四个活物。约翰说天上的门打开，他就看见一个宝座，宝座中和周围有四个活物。那四个活物就是以西结书这里的四活物。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。（启 4:6, 7）

有些圣经学者认为这些异象代表神向人的启示。狮子表征神第一次在西乃山向人的启示。由于神在山的周围定了界限，叫山成圣，百姓不可以上山，免得神忽然出来击杀他们。神又藉着利未记所记载奉献的条例向人启示。那只牛犊代表百姓在旷野漂流的时候，按神的启示为自己的罪在会幕献上的祭物。

异象里的人表征神向人逐步的启示。到了新约时代，神亲自成为人，在世界活了 33 年。这位道成肉身的神就是耶稣基督。换句话说，耶稣基督的道成

肉身是神向人启示的最高峰。

有人认为鹰表征三位一体的神的神性。至于异象里的轮子，则表征神持续的启示，因为活物的灵在轮中，所以轮子可能还包括先知所宣讲的信息。

以西结看到这个异象后得到了神交给他的使命（第 2 章）。我们可以将之称为是以西结的“蒙召经历”。你是否还记得以赛亚的蒙召经历？所有旧约中的先知都有被神呼召和差派的经历。这是这些“既定的经历”把他们带到神那里，也使他们为神而出去传道。

有时旧约中的先知和神的民的蒙召经历会持续许多年，比如以摩西为例，他有 80 年的蒙召装备和 40 年的差派事工经历。这也同时说明了为什么他 40 年的事工是非常得力的；正是那 80 年的装备成就了他 40 年的事工。

在第 1 章中，四只活物和轮子就是以西结蒙召的写实。在以西结事奉的时期，犹太人早已失去了神给他们的异象。他们不再有耶路撒冷，不再有圣殿，不再有神的话，也不再有任何形式的敬拜。所以，这时期的属灵领袖——以西结就需要有一个超自然的属神异象。

神在几方面向以西结启示祂自己。首先，以西结一次又一次的说，“神的话临到我。”这就证明了以西结所有的预言都是真实的。以西结还说，“耶和华的灵（原文做手）临到我身上。”以西结被人看做是圣灵充满的先知，因为他提及圣灵比其它先知要多。然而，以西结与其它先知的不同之处是，天向他打开，他的确看到了神的荣耀。

神亲自向以西结启示自己为的是让祂的民不致灭亡。神启示以西结的也是要他做先知——在危难的时期、艰苦的环境下为祂工作。

属灵的守望者

第 3 章中记载了以西结的一篇伟大的道。这篇信息被称为“以色列家的守望人”。这个说法来自对一座经常被残暴的入侵者攻打的城的比喻。所罗门在诗篇中也用到这个比喻。他说，“若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然儆醒。”（诗 127:1）在战争期间，每天晚上总会有守望人在守望台上观察敌人的动静。以西结用这个比喻同时也是基于守望人要担当在敌人出现时要及时警告百姓的这个责任。

3 章的 16 节到 19 节，“过了七日，耶和華的话临到我说：‘人子啊！我立你作以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我何时指着恶人说：他必要死，你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。’”（3:16—19）

对以西结来说，作为神的使者，又是以色列百姓属灵的守望者，他的工

作就是要忠实宣告神的信息，及警告人将要临到的审判，因此他的责任非常重大，绝不能掉以轻心。

使徒保罗相信以西结的看法。他写道，“因为我们在 神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”（林后 2:15-16）

这里的属灵应用是：假如你与他人分享了福音而且他们相信了这福音，那么你就是他们“活的香气”。但假如你向他们传了福音但他们拒绝了，那么你就是他们“死的香气”，因为由于你已向他们传了福音，他们就无法再找借口说，“我不知道，也从未听说过这福音。”既然我们相信圣经是神所默示的，我们就应该跟以西结一样，相信自己就是世人的守望者。

这就是为什么以西结在他的信息中强调圣灵的原因。使徒保罗说，“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”（林前 2:3-5 “并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于 神。”（林后 3:5）只有神才能使我们得着能力成为属灵的守望者。

第九章 “骸骨”

许多用一生时间传讲神的道的牧者，都很喜爱以西结在墓地旁的信息，而这墓地应该是大屠杀后用来埋葬尸体之地。我们在 37 章里读到，圣灵引领以西结到一个满是骸骨的山谷中，而神交给以西结的工作就是向那些骸骨说话。

对传道人来说，每主日站在会众面前讲道是一个很大的挑战。有位牧师曾开玩笑说，当主耶稣再来时，他教会中的会众将首先复活，因为使徒保罗说，“那在基督里死了的人必先复活。”（帖前 4:16）这位牧师有时感到困惑：这些骸骨能复活吗？我以这种方式传道，我和我的信息能从圣灵那里得着能力吗？那些人的生活中能有属灵的生命进入吗？

37 章 3—5 节记载，当以西结接受神的使命要向骸骨说话时，“他对我说：‘人子啊，这些骸骨能复活吗？’我说：‘主耶和华啊，你是知道的。’他又对我说：‘你向这些骸骨发预言说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。’”（37:3—5）

犹太百姓就像是那些骸骨。神给以西结的挑战是：你相信这些骸骨可以复活吗？圣经多处记载神在使用先知们时对他们发出的挑战。以西结没有回答说，“是的，我有信心相信这些骸骨能够复活。”反而他说，“主耶和华啊，你是知道的。”先知没有马上向神承诺因为他自己并不相信那些骸骨还能复活。接着，神就对以西结说，“你向这些骸骨发预言！”

于是以西结便开始对那些骸骨说预言。在说了一些预言之后，以西结听到四周不断有响声，那些骸骨开始互相连在一起，“正说预言的时候，不料，有响声，有地震；骨与骨互相联络。我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。”而神又命以西结“再向那些骸骨发预言。”于是以西结接着向骸骨讲预言，“于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”（西 37:10）在圣经中，形容空气、气息和圣灵都是同一个词。此处的气息就是指圣灵。

任何一位真正的先知都知道，假如没有圣灵的同在和膏抹，他们所做的一切都是徒然。以西结向那些骸骨说预言时，圣灵就进入骸骨里，那些骸骨就复活并成为一支强大的军队。

以西结对骸骨说预言，实际上就是对犹太人说，“我能够也将要从你们被掳中拯救出来，我能够也将要带领你们重回故乡——耶路撒冷。我将改变以色列的命运。”

这段经文中的第二个属灵意义与我们今日建立教会的事工有关。福音的广传使得教会被建立。那些骸骨代表了失丧的灵魂。今天，有超过 60 亿的人口

生活在地球上，他们中间有多少人知道耶稣？有多少人相信耶稣？又有多少人知道什么是圣灵的同住？只有很少部分。而这个也成为今日教会所面对的一大挑战。以西结书这段关于骸骨的经文给我们的属灵应用是：耶稣基督的教会能够从圣灵那里得着力量去完成大使命吗？能够把耶稣基督的福音带给这世界中的失丧灵魂吗？

你是不是那些骸骨中的一个？你是因为从没有听过福音而灵魂失丧？你的生命中是否有圣灵的同在？不管现在你所处的环境怎样，或许与当时以西结每日清晨起来所面对的艰难一样，只要神那时透过以西结使骸骨复活，那么祂如今也在行同样的事。

假如圣灵与你同在，那么你会对建立教会作些什么事呢？你不一定做传道人去与他人分享福音，但你必须相信当你在与他人分享福音时，圣灵会亲自膏抹你的口。有人说，一名宣教士就是一名乞丐告诉另外的乞丐哪里能够找到食物。若果你是告诉其它乞丐哪里能找得到食物的乞丐之一的話，从属灵的角度来看，你必须明白祷告和传福音合在一起而发出的大能。

在使徒行传第 2 章里，我们读到门徒在一个伟大的属灵群体中一同生活。他们彼此分享各自的财产，凡物公用，一同进食等等，他们是在实践单纯的社会主义。使徒们做了一个非常重要的决定，就是选出合适人选专门负责会众们的饭食，这也成为教会历史上的第一批执事。使徒们对信徒说，“十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声，被圣灵充满，智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。”（徒 6:2-4）当使徒们专心以祷告传道为事时，神大大祝福了使徒们的这个伟大决定。

以西结在他的事工当中也是行使了同样的方式——祷告和传道。有人曾经说，当我们聚在一起祷告时，如果没人改变，那么就是说什么事也没有发生。当我们在向世人传福音时，假如我们只是单单传讲出信息，那么对听者来讲并没有什么真正的改变。然而，假如我们效法以西结和其它先知的作为的话，当我们在传讲神的话语之前先祷告，那么一些事就会发生。那些因着听到我们所传的福音的人的生命就将会永远的改变。就像以西结对骸骨讲预言，而圣灵就进到那些骸骨当中，那些骸骨就复活，并成为一支强大的军队。

第十章 但以理的预言 “信徒对抗巴比伦人”

但以理书是所谓“大先知书”中的第 4 本，并且但以理是第 3 个被掳先知。我们初次看到但以理时，正值耶路撒冷第一次的沦陷，但以理当时年仅 14 岁。那时被掳至巴比伦的犹太人并不太多，是有选择性的，第一批人中包括但以理和他的 3 位少年朋友。巴比伦王尼布甲尼撒“吩咐太监长亚施昆拿，从以色列人的宗室和贵胄中，带进几个人来。就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明俱备，足能侍立在王宫里的，要教他们迦勒底的文字言语。”（但 1:3-4）这是神预先的安排，为的是叫以后被掳到巴比伦的犹太人因他们而得着好处。

榜样和警戒

共 12 章的但以理书可以分为 2 段。前 6 章是历史背景解说，7 到 12 章是先知的启示。圣经中所有历史讲述的内容可归结于新约中的一句经文，“他们（他们是指在旷野漂流的以色列民）遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（哥前 10:11）

圣经中所记载的属神的人，通常都有其灵性高低起伏的时候。然而有 2 个人却是例外，就是约瑟和但以理。约瑟和但以理是圣经中最纯洁的人物。但以理被掳到巴比伦的时候大约 14 岁，从此他生活在敌对的文化里。他比尼布甲尼撒和伯沙撒长寿，也比玛代的大利乌长寿，甚至活到古列王掌权的时候。犹太人被掳到巴比伦的 70 年里，他一直生活在巴比伦。到了犹太人回归的时候，他已经非常年老，身体又软弱，不过，他还是有机会看见自己的同胞回归故土。

但以理的角色和任务就是指示犹太人如何应付被掳后的生活，神呼召他时，但以理才年仅 14 岁。但以理以一种高尚的方式渡过他的被掳生涯，这不仅对当时的犹太人做了极好的榜样，对今日的我们来说也同样值得效法。

但以理的解决方法

使徒保罗写道，“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。”（罗 12:2）这句话可以理解为“不要让这个世界把我们拽到属世的地步，而应该让神从里到外重塑我们的思想。”保罗这句经文是对新约信徒的劝勉，但同样可以应用到当时刚被掳到巴比伦的少年人但以理身上。

但以理没有用太长的时间便意识到他面对的压力就是对巴比伦社会文化的适应。他被选进宫中接受教育，日后可成为巴比伦人的领袖。但以理面对的

第一个挑战就是丰富的巴比伦食物。那些食物对犹太人来说可能是污秽的，因为是拜过偶像的。圣经说：“但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己。”可见但以理能洁身自爱，也不屈服于外在的压力。

但以理名字的意思是，“神是我的审判者”。那就是说，但以理行在神面前，让神来判断他的言行举止。但以理的 3 个朋友的名字也同样具有属灵的意义。米沙利的意思是“像神”。哈拿尼雅的意思是“耶和华施恩”。亚撒利雅的意思是“耶和华帮助”。

但以理和他的朋友被选进宫后，巴比伦人对他们做的第一件事就是改他们的名字。但以理的名字被改为伯提沙撒，意思是“彼勒保护他的生命”。“彼勒”是巴比伦神的名字。但以理的名字本来是求神判断他的言行举止，但是现在却改为求“彼勒”这个神保护他。巴比伦人想使但以理相信他会得到外邦神的护庇。

米沙利的名字改为“米煞”，米煞是巴比伦的神——马度。哈拿尼雅的名字改为“沙得拉”那是巴比伦的月亮之神的名字。亚撒利雅的名字改为“亚伯尼歌”，意思是巴比伦智慧之神的仆人。（但 1:7）

尼布甲尼撒王对这 4 为少年人说，“我要你们成为真正的巴比伦人。”但他们却在巴比伦王和整个帝国面前持守自己的信仰，说，“你们不会使我们成为巴比伦人，相反我们要你们成为信徒！”

但以理书的第 4 章告诉我们，尼布甲尼撒王——这位建立巴比伦帝国的伟大君王，最终表示相信全能的真神。这一章是圣经中最为奇妙的章节之一。是什么使尼布甲尼撒王相信神？这一切都源于但以理和他的少年朋友持守自己的信仰，拒绝财富的诱惑和不洁净的食物的敬虔表现所致。

释梦

但以理书的第 2 章还记载了但以理和他的朋友所面对的另外一个挑战。有一天，尼布甲尼撒王做了一个梦，而他被这个梦深深困扰。于是尼布甲尼撒王就召集术士、用法术的、行邪术的，和迦勒底人，问他们说，“告诉我这个梦是什么意思。”

可以想象出来，王的这个问题对那些“智慧人”来说是件多么大的麻烦事。不仅是解释这个梦本身很困难，并且谁能保证所做的解释是正确呢？这也正是尼布甲尼撒王所想到的。当尼布甲尼撒王把这个挑战摆放在那些人面前时，那些人非常的恐慌，他们知道自己陷入了大麻烦当中。

那些人回答王说，“世上没有人能将王所问的事说出来，因为没有君王、大臣、掌权的，向术士、或用法术的、或迦勒底人，问过这样的事。王所问的事甚难，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。”(2:10、11)不料这种说法大大激怒了尼布甲尼撒王，他随即下令处死那些所谓的“智

者”。而但以理和他的少年朋友也包括在内因为他们正好是那些“智者”的学生。

当士兵奉命要捉拿他们行刑时，但以理表现出非凡的智慧和勇气。他问王的护卫长亚略说：“王的命令为何这样紧急呢？”亚略就将情节告诉但以理。但以理就求尼布甲尼撒王宽限，给他时间去解释这梦。之后但以理立刻叫他的三个朋友来，要他们祈求神发怜悯，将王的梦指明出来。神就在夜间的异象中给但以理显明这梦。

尼布甲尼撒王召见但以理，问他说，“你能将我所作的梦和梦的讲解，告诉我吗？”但以理答道，“王所问的那奥秘事，哲士、用法术的、术士、观兆的，都不能告诉王；只有一位在天上的神，能显明奥秘的事。”

后来当但以理把梦解释给王听后，“尼布甲尼撒王俯伏在地，向但以理下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。”（2:46）

但以理为王解梦是但以理书记载的 5 个神迹中的一个。其它 4 个神迹分别是：但以理和他的三位朋友从火窑里被救出来（3 章）；尼布甲尼撒王表现的信心（4 章）；但以理在墙上写字（5 章）；但以理从狮子坑被救出来（6 章）。

透过这 5 个神迹，但以理和他的朋友们向人们证明了凭信心定能战胜任何艰苦的环境。他们相信神的大能。当然，他们相信祷告的功效，他们也相信神安排他们在巴比伦的美意。

在面对危机的时候，你绝对相信神的能力吗？你绝对相信祷告的力量吗？你相信目前面对的挑战，有神美好的旨意和目的吗？巴不得你学习但以理，绝对相信神的能力，相信祷告的力量，并且深信神将你安置在目前的境况，是要你晓得一切都有神美好的旨意和目的。巴不得你有像但以理那样的信心。

今天你和我都面对着巴比伦人，就是敌视我们信仰的人，属世界的人。此外，属世的价值观、生活方式等等都在考验我们，诱惑我们，因此，我们需要加倍的信心，更要效法但以理和他的三位朋友，下决定不受世界的玷污，不随波逐流，而要向敌视我们的人宣告：靠着神的恩典，我要影响你们，使你们成为信靠神的人。

如果你真的能够相信神的能力，相信祷告的力量，相信神在你身上的美好旨意和目的，那么你的生活言行必能产生影响力，使在你周围的巴比伦人，受到感染，而愿意信靠神。

第十一章 “巴比伦帝国的辉煌”

在学习这些书册的过程中，有一点我们要清楚的知道，就是我们现在所做的是对圣经的概览和查考，而不是学术研究。要想理解和应用但以理书中带给我们的信息，我们就先要了解当时的历史背景。圣经常常使用君王的统治时期为线索去注明圣经中的历史事件。譬如像我们在讲述圣诞节的故事时常常会引用的路加福音第 2 章的前几节经文一样。

但以理书前 4 章的内容告诉我们，当时尼布甲尼撒是整个巴比伦帝国的王。在第 5 章我们又看到尼布甲尼撒的儿子，伯沙撒继位做王。第 5 章的结尾和第 6 章的开始经文则记载到，马代人大利乌作王。从中我们可以得知，但以理书的前 6 章囊括了巴比伦帝国的 70 年历史。

在圣经中，从旧约历史到新约历史，记载了统治过全地的几个大帝国，像埃及、亚述国、巴比伦国、波斯帝国、希腊和罗马帝国。但以理书中先后出现了 2 个帝国的灭亡和兴起：巴比伦帝国和波斯帝国。前者持续了 70 年，后者则拥有 127 个省份，组成玛代波斯帝国。以斯帖记的历史背景就发生在玛代波斯帝国。但以理在他的一个预言中提到了 4 个世界强权势力：巴比伦、波斯、希腊和罗马。

对当时巴比伦城作些研究，会大大帮助我们明白但以理书的历史背景 and 了解尼布甲尼撒王的丰伟功绩。先让我们来看看旧约历史学家对当时巴比伦城的描述：“巴比伦城大概有 2 百万的人口，围绕巴比伦城的城墙约有 100 公里，每边大约是 25 公里长。城墙约有 110 公尺高（相等于 37 层楼的高度），30 公尺厚，墙身延伸入地下 13 公尺，13 公尺约 4 层楼那么高）敌人无法在地下挖隧道进去。城墙的砖每块约 40 平方公分，约有 10 寸厚。

在城墙与城市之间有 400 公尺的空间。城墙外围有一道宽且深的护城河。城墙上还有 240 座塔台，还有供士兵使用的卫兵室以及 100 扇铜门。巴比伦城被幼发拉底河分割成两个差不多相等的部分，河的两岸都有砖砌的墙，这道砖墙有 25 扇与各条街道连接的门，河还可以供船只使用。河边有石头砌成的码头，这些码头都有 1 公里长，11 公尺宽，还有吊桥，晚上可以将桥移走。在河底有一条 7 公尺宽，4 公尺高的隧道。近年的挖掘，证实古历史学家的记述是真实的。连接巴比伦塔的「马度神庙」是幼发拉底河河谷一带最有名的神庙。巴比伦城其实是一座金碧辉煌的城。

巴比伦城也是宗教圣地。她有 53 座神庙，180 座拜祭‘伊施他尔’的祭坛。（伊施他尔是古代多产女神）”

在但以理那个时代，巴比伦城不仅是世界上的主要城市，更是全帝国的政治中心。强大的巴比伦帝国只维持了 70 年之久，而但以理亲眼见证了这个帝国的兴旺与衰败。但以理既是尼布甲尼撒王的朋友也是王的智囊。而尼布甲尼

撒本人就是一位天才，这位伟大的君王在位 45 年间，亲自建立了巴比伦帝国的辉煌。

然而尼布甲尼撒的强权和独裁也是有目共睹的，在但以理书第 5 章中我们读到，“因 神所赐他的大权，各方、各国、各族的人，都在他面前战兢恐惧。他可以随意生杀，随意升降。”（但 5:19）今天没有什么人能够忍受像尼布甲尼撒这样的独裁统治。然而，当我们对这个人物做详细的历史研究后会发现，尼布甲尼撒在但以理所彰显出的神的大能而俯伏在地的那一刻开始，他的生命发生了一个奇妙的变化。

第 2 章记载，随着但以理为尼布甲尼撒的解梦，神的大能冲击了这位世界上的强权统治者。在他的梦里，他梦见一座大金像，头是金的，胸和臂是银的，腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。但以理替他解释这座大金像的意思是表示四个帝国，并且告诉他金头就是指他本人，因为他当时有无限的权力，但有一天他会丧失大权。银的臂表示玛代波斯帝国，但他的权柄比不上巴比伦。铜的腹铜的腰表示在玛代波斯之后兴起的希腊帝国。铁的腿表示在希腊帝国之后的罗马帝国。

很显然，当尼布甲尼撒听到说他就是那“金头”时他心中充满了骄傲。于是他塑造了一个雕像好让所有的人都来拜他。他把意思完全搞反了！但是我们随后看到，因着但以理和他的 3 位少年朋友的见证，尼布甲尼撒的心渐渐的被改变，而最终使他降服在神面前。

尼布甲尼撒的悔改

但以理书所记载尼布甲尼撒王得的金像的异梦中，出现了一块非人手凿出来的石头，打在金像的半铁半泥的脚上，把脚砸碎，金像的金、银、铜、铁都一同砸碎。打碎这座金像的石头，变成一座大山，充满天下。但以理向尼布甲尼撒王指出这个异梦里的金、银、铜、铁、泥所代表的巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马这些帝国，将来要全部被神的国征服。这一切必定使尼布甲尼撒王极为震撼。

我们不具体，不太明白神到底是如何使用但以理的生命和信息打动了尼布甲尼撒的心，但我们在第 4 章奇妙地看到尼布甲尼撒向百姓宣告说：“我乐意将至高的 神向我所行的神迹奇事，宣扬出来。他的神迹何其大！他的奇事何其盛！他的国是永远的！他的权柄存到万代。”（但 4:2-3）

在第 4 章尼布甲尼撒又做了一个异梦，在这个梦中，他看到了一颗非常大的树，“那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见。”（但 4:11）树上还结了很多很多的果子，甚至足够供给世界上的每一个人食用。这时有一个神的使者从天而降，大声呼叫说，“伐倒这树！砍下枝子！摇掉叶子！抛散果子！使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。树不却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住；在田野的青草中，让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草。”（4:14-15）天使接着说，“使他的心改变，不如人心；给他一个兽心，使他经过七

期。”（16）而 17 节则向我们解释了天使说这话的目的：“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”（17）

尼布甲尼撒把这个梦告诉但以理。先知但以理听了这个梦后呆坐一旁半天没有作声，反复思想这梦的含义。最后，但以理终于开口说，“我主啊！愿这梦归与恨恶你的人；讲解归与你的敌人。”（19）

而尼布甲尼撒强迫但以理马上为他解梦，但以理只好从命，回答说，“你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，被天露滴湿，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁。”（25）

然而但以理继续说，当尼布甲尼撒真正知晓神的王权后，神将会复兴他的王国。接着但以理恳求王说，“王啊！求你悦纳我的谏言，以施行公义断绝罪过，以怜悯穷人除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”（27）

显然之后但以理写下了记载他为尼布甲尼撒所解梦的预言的应验。在经历了上述的痛苦后，尼布甲尼撒彻底的信靠神并由衷的发出赞美，“日子满足，我尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神。他的权柄是永有的，他的国存到万代。”（34）

让我们来思考神在尼布甲尼撒身上所做的工的属灵意义：要懂得神是那位至高掌权者。尼布甲尼撒在完全了解神要他所学的功课之前，他要像野兽一样生活 7 年之久。尼布甲尼撒一定是一个极其自负的人，因为神用了 7 年时间才让他完全降服。

在我们的生命中，很有可能会像尼布甲尼撒那样经历一些可怕的事，因为神要我们学会这功课：祂是世上的掌权者，只有祂能掌管我们的生命。当生命中有那些可怕的事发生时，你我要用多久才会像尼布甲尼撒那样呼唤出：“我的神啊我的神，你是那掌权者，只有你才完全掌管我的生命！”？

第十二章 “但以理的异象和启示”

但以理书的前 6 章是历史背景的记载，所以对我们来说是很容易理解的。而后 6 章，就有点像启示录，以西结和撒迦利亚的先知书，内容深意思难懂。但以理书第 2 章所记载的但以理为尼布甲尼撒王解的第一个梦，是一个很好的模式，可以在我们试图解释但以理书中的异象合一启示时给予我们指导。而只有在圣灵的教导下，我们才可能明白神在这世界所带出的种种异象和启示。

下面有几个步骤可以帮助我们理解但以理书中所记载的异象和启示。首先，观察异象中的象征。譬如说，在 7 章里记载但以理的第一个异象中，所提到的象征与尼布甲尼撒的第一个梦非常之相似。

天上 4 风突起，刮在海面上；然后有 4 只大兽从海上上来。头一个兽像狮子，第二个兽像熊；第三个兽像豹，有四个头；第四个兽非常可怕，头有十角。在这些角中又长起一个小角，这个角有眼，有口说夸大的话。

其次，是观察象征之间的互相关系。思想经文中所呈现的解析，这些解析都带着属灵的内涵。而做完前 2 个步骤后，最后就是祈求圣灵帮助你明白异象的含意。问自己一个问题：“这个异象说了些什么？这是什么意思？对别人来说这意味着什么？对我自己来说又意味着什么？”

但以理书第 7 章里记载但以理的属灵释梦告诉我们，那是指 4 个帝国。“这四个大兽就是四王将要在世上兴起。然而，至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远。”（但 7:17-18）第 4 个国家将要兴起统治全地。那第 4 只大兽的 10 角代表这第 4 帝国的 10 个王。“至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同，他必制伏三王。他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。”（但 7:24-25）

圣经只要提到角，那一定代表权力，譬如一只有角的动物肯定会用它的角去顶撞其它的动物。那 10 角和一支小角分别代表王国的势力。许多人认为第 4 只大兽是指兴起的罗马帝国。在尼布甲尼撒的异象中，那金像的脚，就代表第 4 个国家——罗马帝国。有人认为第 4 个国家是指将来兴起的罗马帝国。但也有人说不，因为第 4 个国家比其它 3 国都要可怕，所以应该代表是神的国度和神在末世所发出的愤怒。

从我个人角度来看，我们不应对但以理的预言作武断的评论，妄下判断。不论我们对这异象的解释正确与否，我们都必须记得这是一个出自但以理预言的伟大真理：假如我们是神国子民的一员，那么我们就是这要征服一切国度的神国中的一份子。神的国度最后要征服一切的国度，而成为永恒的国度。

七十个七的异象

但以理最伟大、最有名的异象或启示被称为“七十个七的异象”。但以理告诉我们，当他读到先知耶利米的预言时，他意识到该是神的百姓从巴比伦被掳回归耶路撒冷的时候了。先知以赛亚和耶利米都预言说，犹太人在被掳 70 年后，将从巴比伦回归耶路撒冷城。从但以理书第 5 章的末尾到第 6 章的开始，我们知道当时执政的是玛代的大利乌，而但以理此时已经在数算犹太人回归的日子了。

第 9 章记载了但以理一个伟大且宝贵的祷告，他显然被犹太人 70 年的被掳生涯即将结束的事实所深深打动。当但以理为此而祷告时，他首先在神面前承认自己和百姓们所犯的罪。要知道，但以理是圣经人物之中，最为纯洁的一位，圣经中没有记载他犯过任何的罪。但他仍旧在他的祷告中，像其它人一样认罪说，“我们的罪”，“我们犯了罪”达 32 次之多。并一再祈求神赦免。他晓得神不仅会赦免他们的罪，还要复兴他们，并带领他们重归故土。在他的祷告中，但以理为神即将赦免和复兴祂的百姓而极其兴奋。

当但以理祷告时，天使加百列奉命前来启示他，说，“你初恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事和异象。”（但 9:23）这是神对但以理祷告的回应。

七十个七的异象实质是：七十个七是关乎神的民和圣城。七十个七宣告出来的目的就是：除去罪恶，人们不再犯罪从而结束了犯罪的生活，带来了永恒的公义，密封异象，预言和膏抹至圣所。

神回应但以理的祷告的时，不仅告诉他有关犹太人要从巴比伦被掳回归故土，而且还告诉他关于弥赛亚——耶稣基督第一次降临的预言。

这个非凡的预言中带有一些简单的算数。神告诉但以理，犹太人被掳的时间是 70 年，到 70 年满了，他们就要回归耶路撒冷。神又让但以理晓得，从被掳回归一直到弥赛亚降临的这段时间，正好是七十个七年，也就是 490 年。这段时间的象征就是叫做：七十个七。而七十个七又分为七个七，六十二个七和一个七。如果拿六十二加七就得到六十九。六十九乘七就等于 483 年。弥赛亚的降临是从下诏令准许犹太人回归耶路撒冷开始算起。但以理书 9 章 25 节说：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。”从这节经文可以晓得，七十个七的开始，是从出令重建耶路撒冷起，就是从古列下诏令让犹太人回耶路撒冷重建圣殿起。

犹太人经历三次回归，主要的一次是在主前 457 年。如果拿 62 加 7，然后再乘 7，就得到 483 年。如果拿 483 年加上主前 457 年，就等于主后 26 年。学者认为主后 26 年就是主耶稣出来公开传道的年份。

这个预言又提到一七，就是七年。这个七年分为两半，过了三年半，受膏者被剪除。这是指主耶稣被钉十字架，就是在主后 26 年之后的三年半。这是关于弥赛亚降临的一个非常准确的预言。

有些圣经学者并不同意这样的算法，但关于这个预言，有件事是显而易见的，就是它非常准确的指出弥赛亚的到来、受难及神国的降临。而神的国度在尼布甲尼撒的第二个异梦中出现过并由但以理为此作出解释。（2:34, 44, 45）尼布甲尼撒梦到那块打在金像脚上，而把金像砸的粉碎的巨石，就是代表神的国度。

在尼布甲尼撒所做的那个金像的梦里，那个铁腿代表罗马帝国。由此可见，这分明是预表了在罗马帝国时代就开始了神的国度，是耶稣基督开始了神的国度，如今已经超越了罗马帝国 2000 多年，并且直到永远。

个人的属灵应用

七十个七这个异象或预言带给我们一个明显的解释和应用是：神国度里的子民将拥有永恒的生命。

假如你是一名信徒，假如你是神的子民，那么就是在善与恶的争战中要获胜的军队中的一名士兵。善与恶已经交战了几千年了，在今天这场战斗还在进行中。但要记得，神会赢得最终的胜利。善要战胜恶，公义要战胜罪，神要胜过撒旦，神的国度最后要掌权！所以，无论在我们的生命中遇到怎样的景况，我们只要持守自己的信仰，凭信心仰望信靠神，我们就会在这最终的胜利中有份！

天国的子民

使徒保罗形容我们是天国的子民，而圣经告诉我们，我们在世上是客旅，是寄居的，并在寻找一个神建造有根基的城市。神的子民就像是一条河经过这世界然后进入神的城，并在那里欢喜快乐。（来 11:13-16, 诗 46:4-5）

你是否神永恒国度的一份子？你是否在分享耶稣及祂的父亲必得胜利的成果？耶稣基督是万王之王，万主之主，及最终战胜所有在世上黑暗魔力的领袖。若我们是祂的真信徒，我们便是祂属灵的军队。我们在战争中可能会失败，但我们最终是会得到胜利。为着永恒，我们要生活在现实中，我们永恒的质素便取决于我们参与胜利的程度。