

但以理书——第六十号

但以理的祷告与第八王国的奥秘：末世启示

Jeff Pippenger

2024-01-24

在《启示录》第十七章和第十八章中，一位天使将有关审判教皇制度的异象带给约翰。在对她最终审判的展开中，圣经预言中的诸王国被呈现出来。

在此有智慧的心思：那七头就是女人所坐的七座山；又是七位王：五位已经倾倒了，一位还在，另一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。那先前有、如今没有的兽，就是第八位；它也属于那七位，并且归于沉沦。启示录 17:9-11

约翰在灵里被带到1798年，在那里他被指示，驮着教皇妇人的那只兽上的七个头就是七位王。在圣经预言中，一个王就是一个王国，而一个王国也就是一个头。到了1798年，已有五个王国倾覆，一个正在统治；第七个王国尚未到来，它由十位王所代表。随后约翰被告知，第八个王国是那教皇的兽，它是出于那七个的。教皇制度是第五个王国，并且它受了致命的伤；当它的致命伤得医治时，它就成为那七个之中的第八个头。

在但以理书第二章中，最初的四个王国是巴比伦、玛代与波斯、希腊和罗马。这四个字面的王国也象征四个属灵的国度，并且它们合在一起指认启示录第十七章的八位君王，或八个头，因为耶稣总是用起初来说明结局。但以理书第二章是圣经预言中对这些国度的首次提及，启示录第十七章则是最后一次，因此二者必然一致，因为神从不改变。

在1798年倒下的第五个国度，是属灵的巴比伦——教皇制度。1798年掌权的第六个国度，是以玛代与波斯那双角之国为预表的双角国度。第七个国度由十位王组成，这十位王在1798年尚未出现；它是世界政府，曾由希腊——亚历山大大帝的世界一统政权——所预表。第八个头，出于那七个之中，就是那第五个国度；它曾受致命的伤，但当这致命的伤得医治时又活了过来。

大淫妇的审判发生在“星期日法令危机”的“时候”，也就是一个从美国颁布星期日法令开始，并在历史中一直持续，直到人类恩典期结束的时期。在那“时候”，但以理书把它称为“这些王的日子”，上帝要设立祂的国度。在那“时候”，晚雨正在倾降。

“秋雨正降临在那些纯洁的人身上——那时众人都必像从前一样领受它。”*

当四位天使松手时，基督将建立祂的国度。除了竭尽所能的人之外，没有人能领受晚雨。Spalding and Magan, 3.

晚雨的浇灌是渐进的，因为它与审判相对应，而审判也是渐进的。米勒派信徒认识到，他们正处在但以理书第二章那尊大像的脚部时期。他们相信罗马是最后的地上国度，这一点并没有错，但他们的理解有限。

“这些王的日子”确实出现在罗马的国度历史中，但这并不是异教罗马或教皇罗马的历史，而是现代罗马的历史。米勒派将异教罗马与教皇罗马视为一个王国，并为此引用了《以西结书》中关于犹大最后一位王（西底家）的一段经文，以支持他们的理解。

至于你这以色列亵渎而邪恶的君王,你的日子到了,罪孽要止息的时候临到了.主耶和華如此说: 除去冠饰,摘下王冠;这事将不再照旧: 抬举卑微的,使高者降卑.我必倾覆、倾覆、再倾覆它;它将不再存在,直到那应得这权柄的人来到,我就把这权柄赐给他.以西结书 21:25-27.

从西底家起,将会有三个王国被“推翻”,这将引向那位“理应掌权”的基督.巴比伦、玛代—波斯和希腊都将被推翻,直到罗马的国度;并且在那第四个国度的历史时期,基督将来并建立一个国度.他确实这样做了.

"在那些迅速把国家引向灭亡的人中,为首的是他们的王西底家.全然弃绝了藉着先知所赐的主的劝诫,忘却了他所欠尼布甲尼撒的感恩之债,违背了他奉以色列之主上帝之名所立的庄严效忠誓约,犹大王背叛了先知,背叛了他的恩主,也背叛了他的神.在自恃己智的虚妄中,他转而向以色列昌盛的宿敌求助,"差遣他的使者往埃及去,好叫他们给他马匹和许多人."

"他能亨通吗?"耶和華就指着那样卑劣地背弃一切神圣托付的人发问:"行这等事的岂能逃脱?岂能背约而得释放吗?主耶和華说:我指着我的永生起誓,立他为王的那王所住之处,他所轻看其誓、所背弃其约之王所在之地——他必与那王在巴比伦中间死.法老虽有强大的军队和众多的人马,也不能在战事上为他出力.....他既伸手立约,却因背约而轻看誓言;他既做了这一切,必不能逃脱."以西结书 17:15-18.

"对那‘亵渎而邪恶的首领’,最终清算的日子已经来到.‘摘去冠冕,’主下令,‘把王冠取下.’在基督亲自建立他的国度之前,犹大不得再有君王.‘我要倾覆、倾覆、再倾覆它,’这是关于大卫家王位的神圣谕令;‘它必不再存在,直到那应得的人来到;我必将它赐给他.’以西结书21:25-27."《先知与君王》,第450、451页.

米勒是正确的,但他的理解有限,因为基督在祂在人间行走时所建立的国度,并不是最终的地上的国度.在异教罗马的国度之后,还要有四位君王.然而,基督确实在十字架上建立了“恩典”的国度,但那个国度并不是在《启示录》十七章所说的十王的日子设立的,也不是在晚雨时期设立的.基督在末后的日子所要建立的国度,是祂“荣耀”的国度.怀特姐妹直接谈到这两个国度.

米勒派认识到,在第四个王国的历史时期,基督建立了一个国度;他们的认识是正确的,但也有限.在第四个王国的历史中,基督设立了“恩典”的国度;而在第八个王国的历史中,祂设立了祂“荣耀”的国度.在祂设立“恩典”国度的那段历史里,圣灵在五旬节被浇灌.五旬节预表在祂设立“荣耀”国度的那段历史中“晚雨”的浇灌.

五旬节的信息是基督真实复活的信息.晚雨的信息,至少在某种程度上,是象征性复活的信息;这种象征由那“第八却属那七个之一”的预言之谜所表明,这在那兽身上应验,也在从地上上来的兽的两只角上应验.第四与第八个国度,是基督建立祂国度之处.

门徒奉主的名所发布的宣告在每一点上都是正确的,而且它所指向的事件当时就正在发生.“时候已经满了,神的国近了”,这是他们的信息.到了“时候”的满期——但以理书第九章所说直指弥赛亚“受膏者”的六十九个七——基督在约旦河接受约翰的洗后,领受了圣灵的膏抹.而他们所宣称临近的“神的国”,是借着基督的死而建立的.这个国度并不是他们被教导去相信的那种地上的帝国;也不是那将来不朽的国度——就是在“国度、权柄和天下诸国的大权都要赐给至高者的圣民”之时所要设立的——那永远的国度,

其中“一切掌权的都必事奉他、顺从他”。但以理书7:27.在圣经的用法中,“神的国”这一表达用以指称恩典的国度与荣耀的国度.保罗在《希伯来书》中把恩典的国度呈现在我们面前.在指向那位“能体恤我们软弱”、满有怜悯的代求者基督之后,使徒说道:“所以,我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前,为要得怜恤,蒙恩惠。”希伯来书4:15、16.施恩的宝座代表恩典的国度;因为宝座的存在就意味着国度的存在.在祂许多比喻中,基督用“天国”这一称呼来指称神圣恩典在人心中工作.

因此,荣耀的宝座代表荣耀的国度;而这国度在救主的话中有所提及:“当人子在他荣耀里降临,所有圣天使同他一起来的时候,他要坐在他荣耀的宝座上;万国都要聚集在他面前。”马太福音25:31-32.这个国度尚在将来.要等到基督第二次降临时才会建立.

人类一堕落,恩典的国度便被设立;那时就为拯救这有罪的人类拟定了一个计划.它当时仅在神的旨意之中,并借着祂的应许而存在;人却可以借着信心成为其子民.然而直到基督之死,它才真正被建立.即使在祂开始地上的使命之后,救主因人的顽梗与忘恩而困乏,也可能退缩,不走上各各他的牺牲之路.在客西马尼,苦杯在祂手中发颤;祂甚至那时也可以拭去额上的血汗,任由这有罪的族类在他们的罪孽中灭亡.若祂这样做,堕落的人类就绝无救赎的可能.但当救主舍命,并以临终的一息呼喊:“成了!”时,救赎计划的成就便得到了确证.在伊甸向那对犯罪的夫妻所赐的救恩应许也就被确认.那先前仅凭神的应许而存在的恩典的国度,于是得以建立.

因此,基督之死——门徒原以为是将他们的盼望最终摧毁的那件事——却成了使这盼望永远得以确立的事件.虽然它曾给他们带来残酷的失望,它却成为他们所信为真之事的最终明证.那件曾使他们充满哀恸与绝望的事,却为亚当的每一个子孙开启了盼望之门;并且在这件事上,历世历代一切忠于上帝之人的未来生命与永恒的幸福都系于其上.

无限怜悯的旨意正在得以成全,甚至是借着门徒的失望.虽然他们的心已经被那位“从来没有人这样说话”的主在其教导中所显出的神圣恩典与大能所赢得,然而在他们对耶稣的爱这纯金之中,却掺杂着世俗的骄傲和自私的野心.这些卑贱的杂质.就是在逾越节的楼房里,在那庄严时刻,他们的夫子已开始进入客西马尼的阴影之中,他们中间竟然“起了争论,说他们中谁可算为大”.路加福音 22:24.他们的眼目被宝座、冠冕和荣耀所充满,而就在他们面前,却是园中的羞辱与痛苦、审判厅,以及各各他的十字架.正是他们心中的骄傲、对世俗荣耀的渴求,使他们顽固地坚持当时的谬误教训,对救主所说揭示祂国度真本质、并指向祂将要受苦受死的话充耳不闻.而这些错误也就带来了那为着纠正他们而被许可临到的试炼——严厉却必要.虽然门徒误解了自己所传信息的意义,未能实现他们的期待,然而他们已经传出了上帝交托给他们的警告,主必赏赐他们的信心,尊重他们的顺服.要把将复活之主的荣耀福音传给万国的工作托付给他们.那看似如此苦涩的经历之所以被允许临到,正是为要使他们为这项工作作好准备.大争战,347、348.

在《启示录》中,“有智慧的心”计算“那人的数目”,并看出“那人”也是第八个王国,是出于那七个的.“那不法的人”是第八个王国的首领,这王国统治着地上的诸王和商人;为躲避逼迫的羞辱,七个教会与他联合,他也坐在众水之上.

他对我说:你所看见那淫妇所坐的众水,就是多民、多人、多国、多方.启示录17:15.

“罪恶之人”统治着政治、金融、宗教与民事领域,并统治一切人,除了那些已经战胜了那兽及其像、其印记和其名的数字的人之外.

我看见仿佛有玻璃海,其中搀杂着火;又有那些胜了那兽和它的像、它的印记并它名的数目的人,站在玻璃海上,拿着神的琴.他们唱神仆摩西的歌和羔羊的歌,说:主神,全能者啊,你的作为大而奇妙;圣徒之王啊,你的道路公义又真实.启示录 15:2,3.

当耶稣基督的启示被揭开时,那些明白“知识增长”的“智慧人”,就是那些“有聪明”的人,并且他们会“计算那兽的数目,因为那是人的数目;他的数目是六百六十六”.这种“聪明”代表着耶稣每次揭开一则预言时必然出现的三步考验过程的一部分.因此,才记载他们已经“胜过”“他名的数目”.

获得胜利就是通过一次考验;那些“有智慧”“能明白”的人,得着与数字666相关的胜利.经文也指出共有八个国度,第八个是出于那七个之中的.这个“奥秘”在《但以理书》第二章中有所呈现,因为但以理的祷告就是要明白这个“奥秘”.关于共有八个国度、第八个国度属于那七个之中、并且那个国度的数目是666的启示,就是但以理借着祷告所领受的奥秘;而但以理则代表神末后的日子里那些“有智慧”的人.

但以理代表末时的“智慧人”,对他们来说,但以理书第二章的奥秘已被解封;而这奥秘就是这样一项启示:在圣经预言中关于诸国度的最初与最末的指认,乃是那形像里共有八个国度.这一启示维护了米勒派对但以理书第二章的理解,但一旦被认识,便明亮十倍.它那明亮十倍的辉煌,代表着一个考验,而“智慧人”在这考验上得胜,因为那属于那七的第八个国,也是第六个国,就是龙、兽和假先知的三重联合.因此,龙、兽和假先知都是第六个国,并且合在一起代表666.

尼布甲尼撒因但以理书第二章的启示而受考验,但他没有通过这考验.在但以理书第二章中,但以理代表那些通过那像奥秘的考验的“智慧人”.第三章中的尼布甲尼撒则代表在同样考验中失败的恶人.作为第一个王国的第一位君王,他代表最后一个王国的最后一位君王.因此,他代表“不法的人”,就是七个教会所抓住的那位预言中的人.人是在第六日被造的,因此,数字六就是人类的数字.尼布甲尼撒的数字是六.尼布甲尼撒没有通过数字666的考验,并代表末后的日子的恶人.作为不法之人的象征,他的数字是六.

尼布甲尼撒王造了一个金像,高六十肘,宽六肘,立在巴比伦省的杜拉平原.但以理书 3:1.

那金像高六十肘、宽六肘,是尼布甲尼撒所造;他的数目是六.这像的竖立是对第二章那像之光的反叛;当你明白尼布甲尼撒的数目是六时,这像的三重描述便等于六、六、六.

我们将在下一篇文章中继续这项研究.

建立一个能万世长存的帝国与王朝的念头,深深吸引了那位强大的统治者——在他的兵威之下,地上的列国无不败退.出于无边野心与自私骄傲所生的热忱,他与智者商议,筹划如何成就此事.他忘却了与那尊大像之梦相关的奇异天意;也忘却了以色列的上帝曾借着他的仆人但以理阐明那像的意义,并且因着这番解释,国中的显贵得以免于可耻的死亡;除了要建立自身权力与至上地位的欲望之外,一切都被抛诸脑后.于是,王与朝中谋臣决意以一切可能的手段,竭力将巴比伦高举为至上,使之堪受普世的效忠.

上帝曾借着那象征性的形象向君王与百姓启示祂对地上列国的旨意,如今却被拿来为人间权势的荣耀服务.但以理的解释将被拒绝并遗忘;真理将被曲解并被误用.那本为天所设、要向人心展现未来重要事件的象征,竟被用来阻碍上帝所愿世人接受的知识的传播.于是,借着有野心之人的计谋,撒但正企图挫败上帝对人类的神圣旨意.人类的仇敌知道,毫无

错误掺杂的真理是一股大有拯救之能的力量;但当它被用来高举自我、推进人的计划时,就成为作恶的势力.

“尼布甲尼撒动用他丰厚的财宝,命人造了一座巨大的金像,其整体特征与异象中所见的像相似,只是在其所用材料这一点上有所不同.尽管他们一向习惯于为他们的异教神祇作宏伟的形象,迦勒底人以往从未制作过像这座辉煌夺目的雕像那样气势恢宏、庄严雄伟的东西——高六十肘,宽六肘.在一个偶像崇拜普遍盛行的国度里,位于杜拉平原、代表巴比伦的荣耀以及其壮丽与权势的这座美丽而无价的像,被奉为崇拜的对象,也就不足为奇了.于是作了相应的安排,并颁布诏令,规定在奉献之日,人人都要在这像前下拜,以此表明对巴比伦权势至高的忠诚.”《先知与君王》,第504、505页.