

再等四十日！

地址：

Ebible Fellowship

PO Box 1393

Sharon Hill, PA 19079-0593

US

（美国）

目录

约拿书的安排	4
约拿这个名字意思是“鸽子”	7
旧约历史上很少人得救——尼尼微，例外！	8
第二次	9
你们和约柜相离要量二千肘	10
“about(大约)”这个词的使用	12
附录 I	13
附录 II	14
关于电子圣经团契	15

再等四十日！

约拿书 3 章 1 到 4 节：

耶和華的話二次臨到約拿說：“你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。”約拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。這尼尼微是極大的城，有三日的路程。約拿進城走了一日，宣告說：“再等四十日，尼尼微必傾覆了！”

神吩咐約拿宣告：“再過四十日，尼尼微必傾覆了。”神怎樣命令祂的先知往尼尼微宣告這個確實的消息，這一直是個奧秘。儘管數百年對此有許多負面的講道，討論先知約拿的叛逆。我們現在在約拿書這裡，約拿照着神吩咐他的話，順從地往尼尼微去，向其中的居民宣告“神所吩咐他的話。”

對於那些分享聖經教訓的時候不想與時間表有任何關係的人來說，很重要的是要指出：神似乎對設定一個時間并向其中的居民宣告沒有任何問題。這件事揭示出神吩咐約拿宣告一個顯然是時間表的信息。我們現在不計劃查考時間表的聖經性質，不過我們要開始思考的是神吩咐約拿宣告“再等四十日，尼尼微必傾覆了”的時候，事情並沒有如我們想的那樣發生，沒有傾覆。

這個失敗在於我們對所說內容的理解。實際情況是我們之前根本沒有正確理解約拿宣告說：“再等四十天，尼尼微必傾覆了”的時候，神的旨意是什麼。我們要查考一種真實存在的可能性：那就是對尼尼微警告仍然繼續有效，不，不是對歷史上尼尼微大城以及其中的人民的警告，而是對尼尼微大城代表的那些人，也就是對世界和世人的警告。在聖經裡，使用尼尼微代表世界，這種方式和使用埃及和巴比倫代表世界很相似。這些詞語都是代表世界的一個象徵和比喻。例如，聖經在那鴻書 1 章 1 節說：

論尼尼微的默示，就是伊勒歌斯人那鴻所得的默示。

神讓那鴻書的讀者知道論尼尼微的默示以後，就接著討論對世界的最後審判，那鴻書 1 章 5 到 6 節說：

大山因他震動；小山也都消化。大地在他面前突起，世界和住在其間的也都如此。他發忿恨，誰能立得住呢？他發烈怒，誰能當得起呢？他的忿怒如火傾倒；磐石因他崩裂。

約拿書記錄了神差遣祂的先知往尼尼微去，我們可以理解為這位先知被差遣到世界去。約拿傳給尼尼微的信息，這條信息是專為主在地上的未得救的居民提供的。這就好像約拿呼喊說：“再等四十日，這個世界必傾覆了。”聖經裡，自始至終關於末時神要毀滅世界以及世上惡人的計劃講的很清楚，而且是一貫的。當然，約拿書里的歷史記載提出了一些難題，因為尼尼微人確實悔改了。神在聖經裡定下一條律法，規定民（nation）若悔改，祂必不把所說的災禍降與他們。然而，最終真正悔改並免遭毀滅的人是神的選民。聽了約拿宣告的信息的尼尼微人因此是神選民的一個象徵和比喻。然而，這座城本身是描寫世界的一幅总的圖畫。聖經福音信息顯明神必要將祂的子民從芸芸眾生中拯救出來，然後完全毀滅世界，以及住在世界上的其他的人。

基本上，約拿書記錄了神將祂的選民從尼尼微拯救出來。祂沒有拯救非選民。只拯救了尼尼微的選民，在尼尼微當然有一些人，儘管當時神沒有真在 40 天后毀滅他們，而是手下留情，可是從他們死在罪中這個意義上說，神沒有拯救他們。

然而，除了表面上我們在約拿書裡讀到的事以外還有更多奧秘。我們必會發現 40 天警告對我們現在仍然適用。因為從屬靈上說，我們還沒有到“40 天結束的時候”。你可能会問：“那怎麼可能？”雖然我們不知道約拿往尼尼微去的确切日期嗎，至少是在 2600 年前。當然，40 天的時期在很久以前早就過去了。

我们细想一下 40 天怎么可能还没有到期。

约拿书的安排

约拿书在安排上很有意思。为了看明白这个安排，我们首先回到约拿书 1 章 1 到 2 节：

耶和華的話臨到亞米太的儿子約拿，說：“你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。”

這是神頭一次命令約拿去尼尼微。那就是為什麼約拿書 3 章里說，耶和華的話二次臨到約拿。1 章記錄了神讓約拿去尼尼微的头一次命令。然後約拿書 1 章 3 節說：

約拿却起來，逃往他施去躲避耶和華；下到約帕，遇見一只船，要往他施去。他就給了船價，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和華。

這節經文表明基督道成肉身，成了人的樣式，進入人類中間。我們知道這是基於“躲避耶和華的面”這個詞組而表明的真理。在這節經文里，“躲避耶和華的面”出現了兩次。我們返回到創世紀 3 章，亞當和夏娃先犯了罪，拿無花果樹的葉子為自己編做裙子，遮蓋他們的赤身露體。創世紀 3 章 8 節說：

天起了涼風，耶和華神在園中行走。那人和他妻子聽見神的声音，就藏在園里的樹木中，躲避耶和華神的面。

他們“躲避耶和華”，跟我們在約拿書 1 章里發現的詞組一模一樣。那個詞組表明什麼？意思是說他們成了有罪的。由於他們的罪，人不再與神交通。相反，人“躲避神”，尋求遠離神的面。神吩咐約拿往尼尼微去，可是約拿行了什麼？他坐上船，“躲避耶和華”。甚至說“他要與船上的人同往他施去躲避耶和華”。這裡約拿顯然是描寫基督的，因為耶穌降世，親自取了人的形象，祂成了人，住在人們中間，而所有世人却都在“躲避耶和華的面”，這就仿佛耶穌與他們一同偏離，“躲避耶和華的面。”

神頭一次吩咐約拿往尼尼微大城（世人）宣告神的話，與公元前 7 年基督降生認同。我們仔細查考船上的情形，仔細查考神掌控海，使海中起大風，狂風大作，仔細查考船上的人除了將約拿抬起拋在海中以外別無其他選擇，就發現這都與耶穌的生命，以及祂在地上传道的時期，直到被釘死在十字架上有關，不是嗎？按着神的定旨（參考使徒行傳 2:23），神安排了種種情況，所以耶穌就必須上十字架，正如神安排了種種情況，好叫約拿被船上的人拋在海中。我們在約拿書 1 章 17 節里讀到：

耶和華安排一條大魚吞了約拿，他在魚腹中三日三夜。

約拿書 1 章开篇就说他从主得到一个命令，叫他往尼尼微大城去。虽然我们可能认为，约拿躲避耶和華，是一个叛逆的先知，然而那正是人类置身所处的境地。所以约拿极好地描写了基督，因为基督道成肉身，进入人类中间，而这些人属灵上是躲避神的。然后在约拿書 1 章结束的时候，说，“约拿在鱼腹中三日三夜，”主耶穌在馬太福音 12 章 40 節里也提到約拿在大魚肚腹中的時間長度（三日三夜）。

馬太福音 12 章 40 節說：

約拿三日三夜在大魚肚腹中，人子也要這樣三日三夜在地里头。

耶穌什麼時候三日三夜在地里头？从字面上理解，祂根本没有在地里头三日三夜，可是从属灵上说，祂从星期四晚上在客西马尼园里开始受苦，接下来是星期五晚上埋在坟墓里，星期六晚上在坟墓里，然后在星期日早上祂复活。我们准确知道这件事发生的时间。祂是在公元 33 年 4 月 1 日被钉死在十字架上的。

所以，约拿书 1 章探讨了公元前 7 年基督降生，直到公元 33 年被钉死在十字架上，那时耶稣成全了在地上展示创世之前就成就的救赎的工。耶稣的在地上的展示就是约拿所预表的，也就是祂在创世之前就死了。然后约拿书 2 章描写了约拿在大鱼肚腹里三日三夜的经历，或者说基督称之为在地里头发生的事。这意思是说，基于神使用的预表和语言，1 章和 2 章论述了公元前 7 年直到公元 33 年这段时期，时间跨度为 40 年。

约拿书 2 章 10 节说：“*耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。*”这只能是等同于公元 33 年基督的复活。总的说来，约拿书 1 章和 2 章包含 40 个自然年（公元前到公元后，有必要减去“1”年，因为没有“0”年。）准确地说，实际上相差只有 39 年，然而却有 40 个自然年。

有意思的是，我们在约拿书 3 章里读到“*再等四十日*”这个词组，“40”这个数字再次出现。约拿书 2 章和 3 章里，“40 天”什么时候到期？答案是，没有到期。我们读约拿书 3 章，发现约拿进城走了一日，这算是 40 天这段时期的早期。可是我们看到尼尼微人悔改了，“披上麻布，坐在灰中，切切求告神。”约拿书 3 章就是这样结尾的。因为神说：“*于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们。*”

尼尼微人知道神后悔不把所说的灾祸降与他们吗？他们其中没有一个人知道。这是天上降的旨意。我们没有任何地方发现神吩咐约拿或任何别的先知对尼尼微人讲说并告诉他们“我已经赦免了你们，因为我看见你们离开了恶道。”关于神对尼尼微人悔改作出的反应，尼尼微人绝对不知情。既然他们不清楚神后悔不把所说的灾祸降与他们，那么尼尼微人会继续作出什么行动呢？我们敢肯定，他们会继续披上麻布，坐在灰中，切切求告神。主，为了成就祂自己的旨意，使尼尼微人披上麻布，坐在灰中，切切求告神。他们那种切切求告神的谦卑的状况会持续多久呢？约拿告诉他们什么呢？“*再等四十日，尼尼微必倾覆了！*”当然，他们会继续以这样或那样的形式自己卑微【自己卑微，参考腓立比书 2:8】40 天之久。

在约拿书 4 章里，约拿祷告神与神交通后，就出城。圣经在约拿书 4 章 5 节说：

于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。

以一种十分有意思的方式，神告诉我们约拿坐在棚里，“棚（booth）”和别的地方译成“棚（tabernacle）”的那个希伯来词是同一个词。这和住棚节里使用的“棚”是同一个词。在这本小册子里我们不会去详细讨论这件事，不过住棚节是神设立的一个节期，是为了纪念以色列人在旷野飘流自始至终在棚里居住。以色列人在旷野里住在棚里多长时间呢？圣经告诉我们以色列人住在棚里 40 年。

约拿坐在尼尼微城外多长时间呢？要等多长时间呢？“*再等四十日，尼尼微必倾覆了！*”那是神吩咐约拿要对尼尼微人宣告的话。所以为了弄清楚尼尼微城究竟如何，约拿当然会等 40 日。可是约拿书，仅仅有四章，结束时神也没有告诉我们 40 日后发生了什么。在与约拿进一步的交谈以后，神在约拿书 4 章 11 节，也就是最后一节里说：

何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？

这就是约拿书结束的地方。这是采用的一种很不寻常的方式来结束一卷书。使读者感到很吊人胃口。这座城结局如何？有关神藉约拿向尼尼微宣告“*再等四十日，尼尼微必倾覆了！*”结果如何？我们一直想当然地认为既然尼尼微人悔改了，神就没有照着吩咐约拿宣告的话毁灭这座城。我们一直想当然地认为 40 日来了又去，神没有毁灭这座城，不把所说的灾祸降与他们。我们断定，神遵行了耶利米书 18 章 8 到 10 节里立下的原则：

我所说的那一邦，若是转意离开他们的罪，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们。我何时论到一邦一国，说要建立、栽植；他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。

看样子，这就是神在约拿书里遵守的圣经原则，这个原则允许神不毁灭尼尼微城。

可是，如果最先神的命令“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”与历史上的尼尼微城无关，该怎么办？如果这是一个更深刻的牵涉整个世界的属灵警戒，该怎么办？同样，40 日这段时期是不是也意味着要从属灵方面理解呢？在某种意义上，40 天这段时期要远远超过实际 40 天。按照属灵方面理解，40 日这段时期还没有结束。按照圣经，是不是有可能神会提出一个历史宣告，就像我们在约拿书里发现的，然而这个宣告实际上却适用在属灵层面呢？

是的，确实如此。神在祂的话语里颁布了一些诫命。这些诫命，我们认为在物质层面上适用，然而它们却根本不适用在物质层面。我们来看这样一个例子，当时这个诫命，神是对以色列国说的，以色列国是象征新约教会的。圣经在申命记 28 章 68 节里说：

耶和華必使你坐船回埃及去，走我曾告訴你不得再見的路；在那里你必賣己身與仇敵作奴婢，却無人買。

在这节经文里，神是对以色列说话。祂在说以色列人违逆诫命要受刑罚，要使他们再坐船回埃及去。以色列肯定违逆神的诫命到了受神惩罚的程度。然而，有谁能透露圣经里哪儿可以找到那章经文那节经文说：神使以色列人坐船回埃及，然后下了船，又回到埃及作了仆婢呢？你必定找不到这样一节经文，因为这样的一节经文不存在。然而，这节经文不是说这件事可能会发生在以色列头上，而是说必定会发生。这是一个就事论事的阐述：“耶和華必使你坐船回埃及去。”这个陈述不真实吗？不，绝对真实。这是神的话语。因此一定是真实的。然而，应验却不是指字面意义上。这个陈述在属灵层面上应验了。以色列人象征什么？以色列人象征有形教会，神在使徒行传 27 章里确实将有形教会比作船。在那里，船只毁灭描写教会时代结束。在大灾难期间，神的灵离开了众教会。现在仍然留在教会里的那些人被带到哪儿了？他们被带回了属灵埃及，或属灵捆绑。因为在众教会里，救恩结束了，撒旦（经常由法老象征）在 23 年大灾难时期里在众教会里统治，就如圣经在启示录 11 章 7 到 8 节里说：

他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。

由以色列人象征的众教会的人，重新回到罪和撒旦的捆绑。这就仿佛古以色列人重新回到埃及，回到捆绑之家。因此，申命记 28 章 68 节这个诫命，具有属灵意义。确实，神在属灵意义上应验了这个诫命。

照样，如果神说“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”然而神却没有在物质意义上，等 40 天过后毁灭历史上的尼尼微城，而是在 40 天时间表在属灵上代表的那段时期结束后，必毁灭整个世界。祂就应验了祂曾吩咐约拿宣告的话。祂必成就祂所说祂必行的话！

我们看到约拿书 1 章和 2 章包含基督头一次降临的 40 年时间表。基督头一次降临等同神头一次吩咐约拿往尼尼微（世界）大城去的诫命。约拿书 3 章和 4 章包含神二次吩咐约拿往尼尼微去的诫命。约拿书 3 章 1 节里给出了这个诫命：

耶和華的話，二次臨到約拿說：“你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。”

然后，约拿进城走了一日。可是尼尼微这城有几日的路程呢？圣经说有三日的路程。你若进城走了一日，而整座城有三日的路程，你的足迹遍布了这座城的多少地方呢？遍布了这座城的“三分之一”。我们阅读圣经，发现神首先要考虑的向来就是将祂的福音带给祂的选民。等最后一位选民得救以后，马太福音 28:9 节里的“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”这道命令就成就了。圣经没有命令要向未重生或非选民传讲福音。那样做有什么意义呢？没有一点意义。

可是约拿进城走了一日，因为选民是用“三分之一”这个数目比喻的。不要忘了圣经设计好代表得救的人和世上未得救之人的比例。这是“三分之一”和“三分之二”。就如撒迦利亚书 13 章 8 到 9 节说：

耶和華說：這全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使者三分之一經火，熬煉他們，如熬煉銀子；試驗他們，如試驗金子。他們必求告我的名，我必應允他們。我要說：這是我的子民。他們也要說：耶和華是我们的神。

“三分之一”的人听到了约拿的宣告，“三分之二”没听到。当然这约拿书里我们没有读到神把选民与非信徒分开起来。我们所读到的就是尼尼微人听到之后的反应，他们披上麻衣，坐在灰中，切切求告神。这样做，他们象征选民对福音的反应。

让我们回到约拿书，再读这节经文，约拿书 3 章 3 节说：

约拿便照耶和華的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。

我们拿这节经文和启示录 16 章 19 节对照一下：

那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。。。

圣经说尼尼微是有三日路程的极大的城。可是约拿进城走了一日；而启示录讲到大城裂为“三段”，所以那就与圣经偶尔提到三分之一/三分之二关系联系起来了。“三分之一”这个数目象征神的选民，而“三分之二”象征世上未得救之人。进了尼尼微城只走了一日，神是主要强调这些尼尼微人象征祂的选民。

约拿这个名字意思是“鸽子”

前面提到，神第二次吩咐约拿往尼尼微去。我们已经得知，尼尼微城象征世界。此时，我们需要考虑“约拿”这个名字的意思。这个名字意思是“鸽子。”这是斯特朗编号为#3124 的那个希伯来词。而“鸽子(dove)”这个词，斯特朗编号为#3123。在斯特朗编号里，这两个词正好彼此挨着。而且这两个词都有一模一样的辅音，还有相同的元音符。所以我不知道为什么这两个希伯来词有差别。因为它们是不同的词。我们问这样一个问题：在圣经里“鸽子”代表什么意思？我们必会看到这个词清楚地代表圣灵。圣经在马太福音 3 章 16 节里说：

耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。

在别的福音书里，你也能读到类似的表述。圣灵被比作鸽子。神就是通过这样把两者联系起来，好叫我们开始看到属灵的象征和比喻出现。

在约拿书 1 章里，神头一次吩咐约拿往尼尼微大城去。在 3 章里，神第二次吩咐约拿，“鸽子”往尼尼微大城去。由于约拿的意思就是“鸽子”，鸽子又是描写圣灵，我们下一步就是要看神两次差遣约拿往尼尼微大城是否与神两次差遣圣灵到世上有关。以前，我们查考圣经，得知在神的救恩计划里，有两次圣灵浇灌下来。这两段差遣圣灵的时期，是用秋雨和春雨两个雨期来比喻的。降下秋雨和春雨，是为了带进神属灵的收割，也就是祂选民的救恩。就如圣经在约珥书 2 章 23 节说：

锡安的民哪，你们要快乐，为耶和華——你们的神欢喜；因为他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。

此外，圣经在雅各书 5 章 7 节里也讲到秋雨和春雨。

弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨和春雨。

这两个雨期是从主耶稣在公元前 7 年这个禧年降生开始的。在祂降生以后，公元 33 年，祂成全了 40 个自然年的传道。就在那一年，等祂复活在地上 40 天将自己活活显明给门徒看之后，回到天上，然后在五旬节，圣灵头一次浇灌下来，开始了教会时代，收藏初熟的果子归与神。在接下来 1955 年的教会时代里，圣灵的浇灌实际上一直持续着。在这段时期，秋雨降下，藉着救恩，神救恩计划的初熟的果子被带进来。

可是，1988 年，神结束了教会时代，同时也结束了秋雨。那时，大灾难时期开始，审判从神的家起首。

在大灾难的前 2300 天，也就是从 1988 年 5 月 21 日一直到 1994 年 9 月 7 日，没有“雨”降下，不再有果子或出产被带进神的国。正是因为缺少雨，才使那段时期如此悲伤。然后最终在 1994 年 9 月，神二次伸手通过在圣经称为“春雨”时期的这段时期里浇灌下圣灵，救回自己百姓中所余剩的。圣经将这段最后的雨期描写成一段属灵大丰收的时期。在这个时期里，全世界有许多许多的人得救了。我们看以赛亚书 11 章 11 节，说：

当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。

在圣灵第二次浇灌的这段春雨时期里，神，再一次地，开始向世界传福音。祂前所未有地拯救世人，因为从 1994 年到 2011 年，大灾难的最后大约 17 年里，祂拯救了许多的人，他们从大灾难中出来。圣经在启示录 7 章 9 节里说：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，

然后，启示录 7 章 13 到 14 节里说到这“许多的人”：

长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，”

我们不知道神在春雨的那些年里，拯救了多少人，不过圣经语言表明全世界也许有数千万人得救。在主耶稣将最好的留到了最后并拯救了所有名字写在羔羊生命册上的人之后，主结束了大灾难时期，同时也结束了春雨时期和圣灵的二次浇灌，在 2011 年 5 月 21 日审判日这一天结束。

旧约历史上很少人得救——尼尼微，例外！

我们读旧约时，读到了有大量的人得救吗？没有，通常相反。我们读到有很少人得救。方舟上有多少人得救？当时整个世界人口中只有 8 人得救。从所多玛和蛾摩拉里有多少人得救？圣经显明仅仅有 3 人，——罗得以及他的两个女儿。就连他的妻子，起初逃离所多玛城，后来也灭亡了。在旧约历史的其他时期里，有多少人得救？我们一再读到仅有少量的人真正得救，像亚伯拉罕，雅各，摩西和亚伦。我们在旧约历史上数千年里，零零星星地读到有人得救。

在旧约里提到有大量人得救的其中一处地方，是在列王纪下这卷书里。神在那里提到有 7000 以色列人，没有向巴力屈膝。这是旧约时期里得救人数相当多的一处地方。可是根本不能与神从尼尼微大城中拯救的人数相比。整座城都披上麻布，坐在灰中，切切求告神。当然，这是有力的证据表明在尼尼微大城里有大量的人得救。可是，拯救多国多民有许多机会，为什么神却将极大地展示救恩这个机会留给尼尼微城呢？

我们研究这个问题，答案显然是约拿（鸽子）对尼尼微城的警戒，是表明圣灵的第二次浇灌。历史上，神差遣祂的先知约拿往亚述的尼尼微大城去。然而，从属灵上说，这就仿佛神第二次伸手救回祂自己百姓中所余剩的。拯救这么多尼尼微人表示在大灾难最后大约 17 年时期里春雨浇灌下来。那是一段荣耀的时期，神从世上的众教会和会众外面拯救了许多的人。通过从一个像尼尼微这样的一个外邦城市和国家里拯救许多人（而不是从以色列里拯救许多人），神是在说明祂的计划是要从有形教会外面拯救许多人，因为以色列象征有形教会。这就是为什么我们读到，在旧约时期仅有很少人得救这个普遍规则下这样一个奇妙的例外。

我不知道我们是否可以说尼尼微大城里有 12 万人得救（12 万是神在这卷书的末尾提供给我们一个数字），不过，当然，我们可以很有把握地说，在尼尼微城里得救的人比旧约历史记载里提到得救人数的别的任何地方都多。在尼尼微大城里，有如此之多的人得救——尼尼微的救恩就是旧约的“许多的人”。

不错，在以西结 37 章里有一段关于平原骸骨的记载。这段经文讲到有许多骸骨互相联络。那不是真正的人。不过是一个异象，神没有使那些枯干的骸骨重生。不过神设计出了这样一个异象，为要教训我们祂的福音计划。就真正的历史记载而言，再没有比约拿，鸽子被二次差遣往尼尼微去以后在尼尼微人身上所发生的事更真实了。再一次地，这与神在大灾难片时二次浇灌下圣灵拯救许多的人联系起来。

我们看马太福音 12 章，耶稣在那里提到那些尼尼微大城里得救的人。在说了“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”以后，耶稣接着又在马太福音 12 章 41 节里说：

当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，应为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！

基督的这番陈述没有留下疑问。既然他们要在复活的时候起来，表示的意思就只能是尼尼微人真正得救了。我们在约拿书 3 章里所读到的关于王的旨意以及披上麻衣的记载，真实反映出他们属灵的景况。神在尼尼微大城里拯救了许多人，祂也使用他们来象征以后祂要在在大灾难里拯救的许多的人。

第二次

圣经在约拿书 3 章 4 节说：

约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”

就提到的 40 日而言，圣经里有几次，神提到 40 日，然后又将其与 40 年联系起来。例如，圣经在民数记 14 章 33 到 34 节里说：

你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。

同样的表述，在圣经里出现了几次。40 天与 40 年有关。在民数记 14 章里提到的这段经文，是描写神的审判临到以色列。因为窥探迦南地的探子有十个回来报恶信。所以，审判就是他们必须在旷野飘流，按他们窥探那地的四十日，一年顶一日。他们窥探了那地 40 天，所以他们必须在旷野飘流 40 年，从公元前 1447 年直到公元前 1407 年。然后，在公元前 1407 年，摩西死了，他们准备进入应许之地迦南地。我们在约书亚记 5 章 1 到 2 节里读到：

约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王，听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。那时，耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”

这是第二次。神说祂要第二次伸手救回自己百姓中所余剩的。神第二次命令约拿宣告神所吩咐约拿的话。

让我们感到有意思的是，40 天（一年顶一天）结束以后，神命令“第二次给以色列人行割礼。”从埃及出来的那些人在一开始飘流旷野的时候受过割礼，可是他们大多数人在旷野中灭亡了。所以这些以色列人是在飘流旷野期间长大的年轻人，神确保在他们进入象征天国的应许之地迦南地之前，要第二次受割礼。这是在 40 天/年结束后，他们第二次受割礼。在约拿书 3 章里，神正是在 40 天这段时期一开始，吩咐约拿二次宣告神所吩咐他的话。很有意思的是，我们发现 40 天出现在这两处提到“二次”的地方里。我们知道，“二次”宣告神的话，等同于圣灵的第二次浇灌下来。

顺便说一下，神第二次浇灌下圣灵的时候根据我们从圣经历史年代表里所得知的，什么时候神二次浇灌下圣灵来呢？这是在 1994 年，是一个禧年。正如耶稣的降生，是在公元前 7 年降生一样，也是一个禧年。那就是约拿书 1 章开头论述的内容，那时约拿与船上的人同往他施去躲避耶和华。所以约拿书 1 章从描写一个禧年中开始展开故事情节，在 1 章和 2 章持续了 40 个自然年，然后约拿书 3 章等同于二次差遣“鸽子”或圣灵。我们知道那等同于禧年 1994 年。

这些都是圣经记载的圣经联系。这来自于过去多年进行的圣经查考。这些都是我们中许多人熟悉的真理，可是可能会有某个人，对此不熟悉，他们必须进一步地查考圣经。在公元 1994 年，春雨开始的时候，这等同于神开始拯救许多的人的时候。正如神二次命令约拿往尼尼微大城。约拿（鸽子）与圣灵之间的这种联系允许我们说，约拿进了尼尼微城与公元 1994 年和圣灵二次浇灌下来有关，因为那时，圣灵开始二次浇灌下来。

既然圣经讲到“一年顶一日”，我们若仔细察看 40 天这段时期，那么可能这是表示从进了尼尼微大城以来 40 年或者表示自命令“鸽子”或者表示圣灵出去拯救许多人以来 40 年。从 1994 年起 40 年就是公元 2034 年。据我们所知，那一年在神的时间表里不是一个特别重要的年份。然而，我们有基督头一次降临的历史先例，这等同于约拿书前两章，以及头一次命令约拿起来往尼尼微大城去。基督的头一次降临，以及圣灵的头一次浇灌下来，始于公元前 7 年千禧年，涉及 40 个自然年，实际只有 39 年头。基督首次降临确立的先例允许我们将类似的时间表运用神吩咐约拿宣告“再等四十日”或四十年（首末包括在内）这件事上。这就不是自然年，因为除非从旧约里的一个日期算起数到新约的一个日期，你才能称之为自然年。所说的四十年，是指从 1994 年到 2033 年（首末包括在内的）40 年。

若有人想知道首末包括在内的年数是什么，意思就是你从 1994 年开始数起，作为“1 年”，而不是从 1994 年计算，把 1995 年当成“1 年”。你可以写出来，从 1994 年开始，将 1994 年当成“1 年”，列出到 2033 年所有的年份，你必会发现 2033 年是第 40 个（首末包括在内）的年份，这段时期和基督从公元前 7 年降生一直到公元 33 年上十字架的那段时期一模一样。换句话说，从 1994 年到 2033 年，和从公元前 7 年到公元 33 年是同一段时期（同样的年数）。完全相同。那与约拿书里的思想有关。首先，约拿往尼尼微大城去宣告，尼尼微人对他的宣告产生极大的反应，这种反应在旧约里是无与伦比的。然后这就仿佛神使焦点离开了尼尼微人，只是描写这些人在四十天持续的同时披上麻衣，坐在灰里。这就仿佛神使约拿书的读者“悬而未决”，没有任何结论或总结。神那样处理的理由是，尼尼微大城里发生的时间确实可以属灵应用在世界历史上未来 2000 多年以后的一段时期，也是世界末了的一段时期，那时 40 天必会得到最后成全。

记得，前面约书亚五章里，神吩咐约书亚第二次给以色列人行割礼。我们问这样一个问题：圣经里有几次复活？答案是有两次复活。头一次复活是灵魂复活，发生在一个人重生的时候，第二次复活是指世界末日身体的复活。我们知道圣经将第一次（灵魂的）复活描写为救恩。圣经将第二次复活也视为一种救恩的行为吗？是的，因为（我们现在的）身体仍然是有罪性的。我们的灵魂过去是有罪的，是死的，属灵上死了。神拯救了我们的灵魂，这是一次“复活”得生了。割礼就是表示那个道理。神使我们的身体复活，就是祂救恩计划的完全了，这是“第二次行割礼”。因为祂要割去我们身体里的一切罪，赐给我们新的复活的属灵身体。圣经在罗马书 8 章 23 节里说：

不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。

我们身体得赎什么时候来到？这件事要在末日发生。为此，我们发现在第二次差遣约拿（代表鸽子或圣灵）时，就带来了尼尼微人（象征众教会外面的世人）极大的救恩。这表示在春雨时期的片时，有许多的人灵魂得救了。而这段时期的春雨，是在大灾难的后半期里降下来的。可是在约书亚书 5 章里，这是描写飘流旷野结束的时候，他们将要过约旦河，进了迦南地，这是象征新天新地，历史持续，当然，从那个时候开始，以色列人制伏迦南地，以及以色列历史上其余地土。可是以色列人二次受割礼的这幅画面与二次复活认同，这是指在世界末日神的救恩计划完全的时候，脱下肉体的罪。圣经在约书亚记 5 章 5 到 7 节说：

因为出来的众民都受过割礼；惟独出埃及以后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼。以色列人在旷野走了四十年，等到国民，就是出埃及的兵丁，都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，必不容他们看见耶和华向他们列祖起誓、应许赐给他们的地，就是流奶与蜜之地。他们的子民，就是耶和华所兴起来接续他们的，都没有受过割礼；因为在路上没有给他们行割礼，约书亚这才给他们行了。

你们和约柜相离要量二千肘

翻到约书亚记 3 章 3 到 4 节说：

吩咐百姓说：“你们看见耶和华——你们的神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。”只是你们和约柜相离，要量二千肘（about two thousand cubits by measure 大约二千肘），不可与约柜相近，使你们知道所当走的路；因为这条路你们向从来没有走过。

约柜前头先走，利未人和祭司在后面跟着，和约柜相离要量两千肘。我们更认真地察看这些经文，发现约柜是描写主耶稣基督的，约旦河是描写神的忿怒。要想到达应许之地新天新地，很有必要过神的忿怒。约柜（耶稣）是首先过约旦河的。

我们可以说，在属灵上，耶稣是首先经历神的忿怒的。这是因为祂过了以后，才会为祂的子民预备好一条路可以在祂以后过去。以色列人跟着约柜，和约柜相离要量两千肘。以色列民代表神的以色列人，或者那些真正得救的人。每一个神的儿女也必须过约旦河（神的忿怒）以便到达应许之地新天新地。我们细想“要量大约两千肘”神的这一表述。使用“量（measure）”这个词帮助我们明白了实际上这是表示时间。圣经在诗篇 39 篇 4 节里说：

耶和华啊，求你叫我晓得我身之终！我的寿数几何（the measure of my days）？叫我知道我的生命不长！

从“我的寿数几何（几何和量是同一个词）”可以看出“量（measure）”这个词与时间有关，在约书亚记 3 章这里，与 2000 肘或 2000 年有关。一旦我们明白神在这些经文里使用的所有写照和比喻，深层次的属灵含义就变得显而易见了。约柜（基督）过了约旦河（祂在十字架上展示创世前赎罪工作的时候，经历了神的忿怒），而且祂的以色列民（神的选民）必要在祂后面跟着，和祂相离大约 2000 肘（2000 年）。

从公元前 7 年到公元 1994 年（从一个禧年到另一个禧年），过去了多少时间？这是一段 2000 年（7+1994-1）的时期。很有意思的是，自从基督在公元前 7 年降生，直到禧年 1994 年，按照每 50 年一个禧年，有多少个禧年？2000 除以 50，就得出，从基督首先进了世界起，到 1994 年，有 40 个禧年。基督首先进了世界等同于圣灵的头一次浇灌下来，而 1994 年那个时候，春雨时期圣灵二次浇灌开始。自耶稣降生起，整整 2000 年（40×50）。此外，基督在公元 33 年上十字架的时候，这也是圣灵头一次浇灌的组成部分，我们从公元 33 年到公元 2033 年数算，又是 2000 年。这就仿佛神有一个时间表贯穿在基督的头一次降临从公元前 7 年到公元 33 年，另一方面，过了 2000 年以后，从 1994 年到 2033 年，又是一个平行对应的时间表贯穿其中。2000 年将这些很重要的日期分开，因为圣经讲到弥赛亚头一次降临是在创世 11000 年以后，圣经也指出基督第二次降临是在创世 13000 年以后。什么把 13000 年和 11000 年分开？是 2000 年。所以我们看到有一个平行的时间表贯穿其中，这个时间表（40 年）与基督的头一次降临完全一致，而基督的头一次降临是在禧年公元前 7 年开始的。基督的二次降临，也是从一个禧年公元 1994 年开始。

我们可以将“再等四十日”这种表述与始于 1994 年的禧年的二次浇灌或圣灵的二次浇灌联系起来。让我们问一个很重要的问题：神吩咐约拿向尼尼微大城宣告的 40 天（40 年）过去了吗？答案是“没有。”直到毁灭之日的这段时期还没有过去。

我知道，对于神的子民，过去几年生活在大灾难里，现在审判日里又在地上生活，似乎经历了很长很长的时间了。当然，在神弃绝这个世界，并将其交付罪，同时也结束教会时代的这样一个时期，在世上生活当然很艰难。此时，神关闭了天国的门，结束了祂的救恩计划，在这样一个时期，在世界上生活甚至更艰难。

然而，我们若正确，在约拿书 3 章里，神赐给我们圣灵二次浇灌一直到结束这段时期的一个时间表，等同于 40 日。约拿等 40 天过去，同时他坐在棚的荫下。还记得住棚节以及住棚节与世界末日的联系吗？我们不禁看到 40 年这样一个时间表与住棚节属灵应验之间一种可能的关系正在成就。此时，我们进入

了 40 年（首末在内）这段时期，可能还有几年要生活在地。这是一种很肯定的可能性，神赐给了我们一个时间表，这个时间表包括了大灾难、春雨时期圣灵二次浇灌，以及现在进入审判日本身，这个时间表，就是从圣灵二次奉差拯救许多的人的那个时候起 40 年，最终直到世界末日结束。那时，神从属灵上必应验了祂的道，祂曾吩咐先知约拿宣告的“再等四十年，尼尼微大城必倾覆了”，就必在属灵上应验了。等神的选民得到新的复活的属灵身体以后，在圣灵二次浇灌这段时期里圣灵的工作就必成全了。那个时候，我们可以说，救恩就完全了，那个时候，我们可以说是二次受了割礼。

“about(大约)”这个词的使用

我们必须考徐的最后一个细节，就是为什么神要在约书亚记 3 章 4 节里使用“about(大约)”这个词”。由于基督头一次降临的主要日期是公元 33 年，祂若正好 2000 年以后于公元 2033 年将祂的子民带进新天新地，为什么要使用“大约（about）”这个词呢？

事实上，答案理解起来没有那么难。神的选民儿女首先要和世上其余的人一起进入审判日是在 2011 年。不要忘了约旦河象征神的忿怒。约柜（基督）先进，以色列民（选民）当跟在后面，和约柜相离要量“大约（about）”2000 肘（2000 年）。神的忿怒在 2011 年 5 月 21 日开始临到世界。2011 年距离公元 33 年，隔了 1978 年。所有神的选民被撇在地上，在地上存留，经历审判时期。这段延长审判日确实可能会在 2033 年结束，那正好是自基督钉十字架 2000 年。然而，审判日的开始时间 2011 年，距离十字架，隔了 1978 年，很接近 2000 年。不过还不是 2000 年。为此，神准确地使用了“大约（about）”这个词”来形容。

再等四十日！

附录 I

Year/day

Day 1-约拿进入尼尼微.....	1994
Day 2	1995
Day 3	1996
Day 4	1997
Day 5	1998
Day 6	1999
Day 7	2000
Day 8	2001
Day 9	2002
Day 10	2003
Day 11	2004
Day 12	2005
Day 13	2006
Day 14	2007
Day 15	2008
Day 16	2009
Day 17	2010
Day 18	2011
Day 19	2012
Day 20	2013
Day 21	2014
Day 22	2015
Day 23	2016
Day 24	2017
Day 25	2018
Day 26	2019
Day 27	2020
Day 28	2021
Day 29	2022
Day 30	2023
Day 31	2024
Day 32	2025
Day 33	2026
Day 34	2027
Day 35	2028
Day 36	2029
Day 37	2030
Day 38	2031
Day 39	2032
Day 40	2033

再等四十日！

附录 II

基督头一次降临的时间表对比（可能）基督二次降临的时间表

7 BC (禧年)	1994 AD (禧年)	year 1
6 BC	1995 AD	year 2
5 BC	1996 AD	year 3
4 BC	1997 AD	year 4
3 BC	1998 AD	year 5
2 BC	1999 AD	year 6
1 BC	2000 AD	year 7
1 AD	2001 AD	year 8
2 AD	2002 AD	year 9
3 AD	2003 AD	year 10
4 AD	2004 AD	year 11
5 AD	2005 AD	year 12
6 AD	2006 AD	year 13
7 AD	2007 AD	year 14
8 AD	2008 AD	year 15
9 AD	2009 AD	year 16
10 AD	2010 AD	year 17
11 AD	2011 AD	year 18
12 AD	2012 AD	year 19
13 AD	2013 AD	year 20
14 AD	2014 AD	year 21
15 AD	2015 AD	year 22
16 AD	2016 AD	year 23
17 AD	2017 AD	year 24
18 AD	2018 AD	year 25
19 AD	2019 AD	year 26
20 AD	2020 AD	year 27
21 AD	2021 AD	year 28
22 AD	2022 AD	year 29
23 AD	2023 AD	year 30
24 AD	2024 AD	year 31
25 AD	2025 AD	year 32
26 AD	2026 AD	year 33
27 AD	2027 AD	year 34
28 AD	2028 AD	year 35
29 AD	2029 AD	year 36
30 AD	2030 AD	year 37
31 AD	2031 AD	year 38
32 AD	2032 AD	year 39
33 AD	2033 AD	year 40

总共: 自从基督第一次降临之后 40 自然年/基督可能第二次降临 40 年（从第一年算起）

关于我们

电子圣经团契

电子圣经团契被命名，是基于以下理由：

电子：我们相信主极大地使用了电子媒介（收音机、互联网，等等）在世上的众教会和会众之外拯救许多的人。现在首要任务就是“喂养祂的羊”，好叫所有那些神拯救的人因福音而被坚立。

圣经：圣经是我们的权威。没有人可以编出凌驾于圣经之上的声明或信条，或教训。我们正生活在圣经受神高举的时候。神的道在所有宣告的事上都是至高无上的。

团契：我们是由众信徒组成的团契，这些信徒的渴望就是藉着祂的道与神交通。圣经教导我们教会时代结束了，为此，我们不隶属于任何教会和宗派，与它们也没有任何联系。

请将您的评论和问题发送邮件到， ebiblefellowship@juno.com

也可以访问我们的脸书网页：www.facebook/ebiblefellowship/

eBibleFellowship.com

eBible2.com