

但以理書透視(陳希曾)

一 開啟明天的鑰匙

目錄：

寫在前面

【第一章】敢作但以理

—與神同行的見證

一本預言的書

聖靈運行的軌跡

預言的主題乃是基督

預言的兩大分類和兩大焦點

老人與啟示錄

老人與但以理書

一生作主的見證

怎能與神的愛隔絕

天天活在神面前

但以理大亨亨通

神能保守不失腳

【第二章】猛獅齒縫間的日子

—但以理的一生

但以理的被擄

神的管教

神的醫治

但以理產難的禱告

立定志向手潔心清

神顯明奧秘的事

長青的見證

獅子坑邊的平安夜

帶著傷痕作見證

七十年如一日

但以理最有用的時候

【第三章】巴別夢華

—金光閃閃的巨像

在光中得以見光
但以理書的分段
第一章對應第六章
第二章對應第七章
第三章對應第八章
第五章對應最後三章
尼布甲尼撒的夢
但以理解夢
非人手鑿出的石頭
殿中的頭塊房角石
金銀銅鐵四大帝國
歷史中奇妙的應驗

【第四章】金色巴比倫

—馬門的旋風

每況愈下的世界
東西各二強
團體的亞當
尼布甲尼撒的遺憾
宗教的巴比倫
經濟的巴比倫
巴別塔的迷思
鍍金的巴比倫

【第五章】巨樹的伐倒與再生

—波斯灣的風雲

巨樹伐倒的預言
醒來的讚美
各樣的樹發嫩長芽
巴比倫勢力再起
巴比倫的最後一夜
牆上的字樣
地上的字樣

【第六章】獅子坑邊的平安夜

—但以理的晚節

瑪代人大利烏
美好的見證
一人之下，萬人之上
但以理毫無過失
一心要救但以理
金頭銀胸都作見證
靠神恩典站立得穩

【第七章】『獸從海中上來』

— 俘虜的夢

從亮光到解釋
第七章對應第二章
「從海中上來」
榮耀的面子與醜陋的裡子
展翅的獅子
旁跨而坐的熊
又有一獸如豹
不知名的第四獸
第四帝國的歷史部分
末後皇帝與金門的故事
奧圖曼帝國與鐵腿
羅馬帝國的復興
第四帝國的再起

【第八章】『駕著天雲而來』

— 一人的升天與得國

人子的國度和天國的奧秘
是「王」又是「國」
「駕著天雲而來」
天國的實際在教會中
天國在今天，也在將來

【第九章】第四獸的真情

— 但以理為什麼驚慌失措？

第四獸和十角
敵基督的國
四獸的混合體
伊朗與伊拉克

公羊和綿羊
都是小角
關乎末後的定期

【第十章】七十乘七

—*聖經預言的背脊骨*

「一無所有」與「樣樣都有」
兩千三百個晨昏
歸心似箭
經過產難的禱告
敬拜神的道路
臉光照亮聖所
智慧、聰明與禱告
聖經預言的中心——七十乘七
地守安息七十年
一再的失敗
七十乘七的核心
不再是我，乃是基督
受苦的彌賽亞

【第十一章】六十九乘七

—*一無所有的那一年*

神的定旨：七十乘七
一期的長短
釘十字架的那一年
七十乘七的計算
安徒生的計算
精確的預言
歷史的軌跡以及中心
以色列人的苦難
神手中的棋子
基督的救恩傳遍天下

【第十二章】最後一個『七』

—*大蒙眷愛的結局*

但以理的第四個異象
波斯諸王的興衰
南北朝的交鋒

敵基督的小影
認識神的子民必剛強行事
遠期的應驗：敵基督
那行毀壞可憎的
智慧人必發光
1290 和 1335
大蒙眷愛的結局
新約的七十乘七

寫在後面

參考書目

- 附錄〔一〕但以理一生年表
- 附錄〔二〕四大帝國版圖
- 附錄〔三〕西元前六世紀巴比倫
- 附錄〔四〕巴比倫兩巨頭
- 附錄〔五〕巴比倫面面觀
- 附錄〔六〕紀念碑與方尖塔
- 附錄〔七〕羅馬方尖塔
- 附錄〔八〕方尖塔式摩天樓
- 附錄〔九〕世界最高樓與經濟最低潮
- 附錄〔十〕『獸從海中上來』
- 附錄〔十一〕末日的第四獸
- 附錄〔十二〕巴比倫帝國
- 附錄〔十三〕波斯帝國
- 附錄〔十四〕希臘帝國
- 附錄〔十五〕羅馬帝國
- 附錄〔十六〕杜拜風光
- 附錄〔十七〕『你必起來』
- 附錄〔十八〕但以理書的對稱結構

寫在前面

但以理書在神的兒女中，一直是最受喜愛的書卷之一，其中預言之精確令人歎為觀止，使讀者愛慕神話語的心，不禁油然而生。正因為如此，福音的仇敵恨惡這卷書，在其反對的陣營中，但以理書也受了不少的攻擊和圍剿。不只但以理自己曾在住獅子坑中度過漫漫長夜，連但以理寫的書也被放在

新神學派，猶如獅子般的齒縫中，歷經一段磨難的日子。如今歷史可以證明：經過百般的挑剔和刁難，這一卷古書果然經得越考驗，可以說是毫髮無傷，安然無恙。科學家牛頓似乎早有預感這一場的暴風雨，他道出了一句名言：「拒絕但以理書，就等於拒絕基督徒的信仰。」

在聖經的先知書中，只有但以理書對於人類的歷史軌跡提供了最廣泛又最細緻的預言，其之所以細緻，是因為它交代了所將要發生大事的紀年。聖經中的頂言主要論到世界、以色列和教會，這恰好是神「作事直到如今」的三大工廠。但以理書只以一卷書的篇幅就涵蓋了這三方面的預言，雖然關於教會的部分只是點到為止，但是關於外邦世界和以色列國，這卷書有太多的著墨，尤其是兩者之間的互動關係。因此但以理書可以說是整本舊約預言的話語楷模，也是解開舊約先知書的一把金鑰匙。

教會歷史中，關於但以理書，前人已有許多論著，其中不乏不朽巨著，為後人奠定了明白但以理書的基礎。我們今天就好像孩童看花車遊行一樣，只是因為騎在巨人的肩膀上，才看得遠，看得清楚。

從耶柔米 Jerome 和加爾文 John Calvin 開始，關於但以理書的註解和參考書就一直是源源不斷。其中史徒華 Moses Stuart 和普賽 E·B·Pusey 的貢獻是無可磨滅的，尤其是普賽教授洋洋灑灑，超過五百頁的巨著，針對但以理書所遭受圍剿和批評，提出了有力的反駁和辯正。再加上後起之秀，諸如：彭伯 G·H·Pember 特瑞格理 S·P·Tregelles，魏思特 Nathaniel West，賽斯 Joseph, A Seiss 和凱利 William Kelly 都先後對於但以理書作出了卓越的貢獻。還有一位大師級的聖經學者基爾 C·F·Keil，其功績自然也不在話下。

相對於十九世紀的豐收，第二十世紀關於但以理書的傑出論著就少許多了。除了愛昂賽 H·A·Ironside 和加百連 Arno C·Caebelien 等人的大眾化作品之外，值得一提的是雷玻德 H·C·Lenpold，楊格 Edward Young，華福德 John F·Walvoord 和蘭格 G·H·Lang 等重量級學者相繼對於解開這卷書作出了重要的貢獻。晚近的又有吳理思 Leon J·Wood，費恩柏格 C·L·Feinberg 和菲利溝斯 John Phillips 等人的加入，使得原本十分堅強的教師陣容更見壯大。

正當這些百花盛開齊放之時，我們所作的不過是一隻蜜蜂，嘗試著探入朵朵美花的花蕊深處，希望能采得個中精華，好來與讀者一同分享。這一本書可以說是多年采蜜的結果，再加上個人的讀經心得，對於讀者作一番綜合的報告。我們不只注意到但以理的預言，也注意到了但以理的見證。預言使我們的頭腦為之折服，但見證使我們的全人為之屈服。從但以理一生不同時期所看到的異象，我們足以推斷但以理一生的成長過程，於是我們就找到了但以理一生的秘訣。

這一本書主要是根據 2008 年十月在臺北舉行的青年聖經講座中，所釋放的一系列信息整理而成。從抄寫錄音稿，到潤飾文字，到分段分章，到整理成書，可以說是鐘陳韶璿女士夙夜匪懈，辛苦耕耘的成果，特別在此表達最深的謝意。同時在此一併致謝的還有周燕慧女士，對於本書的封面、封底的精心設計，以及書中插圖的安排，使本書生輝不少。

最後，值此中東成為全世界目光焦點之際，惟願但以理書中的信息在讀者的深處說話：從但以理的「七十乘七」一直說到彼得的「七十乘七」！

作者于紐約旅次

2010年10月

【第一章】

敢作但以理

—與神同行的見證

『但以理卻立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己。』
但以理書第一章 8 節

一本預言的書
聖靈運行的軌跡
預言的主題乃是基督
預言的兩大分類和兩大焦點
老人與啟示錄
老人與但以理書
一生作主的見證
怎能與神的愛隔絕
天天活在神面前
但以理大亨亨通
神能保守不失腳

但以理書第一章 1 節：「猶大王約雅敬在位第三年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷，將城圍困。」

3 節：「王吩咐太監長亞施毗拿，從以色列人的宗室和貴冑中帶進幾個人來。」

6 節：「他們中間有猶大族的人：但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅。」

一本預言的書

在舊約聖經裡面，最早有摩西五經，然後有歷史書，接著智慧書，最後是先知書。但以理書是十七卷先知書中的一卷，先知書是講預言，所以但以理書是一本預言的書。但以理書中的預言，是聖經中幾個重大的預言之一，而且很多是關鍵性的。

講到預言，全本聖經裡面，大概百分之二十七的篇幅是預言，一共有一千八百多個。當然裡面有些重複的，若我們把它整理一下，大約可以變成七百三十七組獨立的，其中一百四十七組的預言，是比較瑣碎的，比較不是那麼重大。我們從其中找出五百九十個比較重大的預言，在這些比較重大的預

言中，有哪些已經應驗了呢？根據聖經學者研究的結果，一共找出五百七十個預言已經應驗，選剩下二十個重大的預言還沒有應驗。所以，聖經預言的應驗率是百分之九十七，而那二十個還沒有應驗的預言，正在應驗中。從這個角度來看，有這麼多應驗的就證明聖經是神所默示，這是毫無疑問的。

第二點、這五百九十個預言，是證明聖靈在歷史上五百九十個重大的工作，這些工作乃是根據神的旨意，根據神的藍圖。神在過去的永遠裡有一個旨意，神說要執行祂的旨意，祂根據祂心中所想的藍圖，就把它完成了。所以時間就開始了，歷史就開始了，然後歷史就記載下來：第一件事情、第二件事情……一共有五百九十件重大的事情要發生，這是根據聖經所記載的，當然這乃是根據神所要做的工作。

在這五百九十件預言中，如果已經應驗了五百七十個，那就是告訴我們，神預定要完成的工作，已經完成了百分之九十七了。現在只剩下百分之三，只剩下二十件了，時間不多了。「時間」的意思就是：當神要開始工作，時間的齒輪就開始轉動，時間就開始了；等到神做完工作了，時間就結束了。我們知道，原來時間像括弧，在括弧的那一邊是過去的永遠，在括弧的這一邊是將來的永遠。所以時間的意義是告訴我們：神作工了。聖經老早就告訴我們造物主的工作，而且告訴我們祂的工作快要完成了。這也證明，今天已經沒有多少時候了，我們的確確是處在末後的日子。

特別是在 911 以後，美國不一樣了、世界不一樣了。有 SARS、有颶風，然後有禽流感、有大地震、大海嘯，2008 年從華爾街開始又有所謂的金融大海嘯，大家都擔心這會小會帶來全球經濟的大蕭條。這些都可以證明，今天我們已經快走到時間的末了。如果五百七十個預言已經應驗，只剩下二十個預言還沒有應驗，那麼我們必須要承認，我們已經是在最末後的一段時間，主已經很快的就要回來。因此，我們現在來讀但以理書，應該可以給我們很大的鼓勵和很重要的幫助。

聖靈運行的軌跡

當我們來看這些預言的時候，會問一個問題：就是這麼多的預言，五百九十件，我們能不能夠把它提綱挈領的提起來？這是很重要的，因為我們記不住五百九十個，也記不住五百七十個，但是聖經的預言中有個主流的，到底那個主流在哪裡？就是那根線在哪裡？我們要把它找出來。所以我們仔細的去找，把整個聖經預言讀過以後發現，既然講到預言，就講到聖靈在歷史中的工作，講到聖靈的工作，就講到神的工作、神的運動，這個運動是天上的運動、是天體的運動。

我們都知道，所有太空裡天體的運動，它的運動曲線不是圓的，乃是個橢圓。這是克蔔勒 (Johannes Kepler)，一位愛主的基督徒，也是一位很有名的物理學家重大的發現。他本來以為，所有天體的運動應該是圓的。因為，如果有一個中心，有一個圓，就表示是圓滿的。既然地上有殘缺，只有天上有圓滿的話，根據克蔔勒的猜想，所有天體的運動應該都是圓的。所以他花了很多功夫，要把他所實驗的資料配在一起，怎麼配都配不在一起，他就放棄了自己的想法。後來他發現，所有星體的運動一概是橢圓的。所以在他死後，他的墓碑上就畫著一個橢圓形作紀念。這是克蔔勒一生最大的發現。

天體的運動是橢圓的，這是一個非常有趣的現象。如果你看天體的運動，看運動時的每一個點，有很多點，你能不能用很簡單的方法來解釋這點？或者說，有沒有什麼定律支配那些點？如果有，那麼你把那些點抓住以後，就可以解釋一切了。同樣的，如果你要解釋聖經中的預言，千頭萬緒太多

了，有沒有可能在這一千八百個預言裡，當它在那裡運動的時候，背後有一個定律在拉住它的？這個定律是什麼？很簡單，我們都知道一個圓的運動，有一個圓心，但如果是一個橢圓運動的話，它不是一個中心，是兩個中心，我們稱它為兩個焦點。當星球在那裡運動的時候，是圍繞著兩個焦點，因為它是兩個中心的。

試試看，你可以用一個很簡單的方法，畫一個橢圓：預備一張紙、一枝筆、一條細繩、兩個大頭釘。首先，把大頭釘釘在桌面紙上兩邊，接著拿一條繩子，把兩頭綁在大頭釘上，繩子是松垮的，就是繩子必須比兩邊的大頭釘中間距離要大得多；然後你拿一枝筆，把繩子中間往外頂，就變成兩很直線，拉緊，這線一頭是連在這邊的大頭釘上，另外一頭是連在那邊的大頭釘上，現在你開始動。照著這個方法。你一面頂一面動，畫出來一定是一個橢圓。這樣可以證明，如果天體運動是橢圓的話，它一定是兩個焦點。

預言的主題乃是基督

聖經中雖然有一千八百個預言，在這麼多的預言裡面，其實圍繞在兩個焦點上，我們若要明白它背後主要的信息，那兩個焦點就是重要的解釋了。那麼，聖經所要啟示的中心是什麼？當我們講到但以理書中的巴比倫大帝國、波斯大帝國，這好像是指著世界史上，帝國怎樣興起、又怎樣衰亡。有預言巴比倫帝國興起，也有預言它衰亡，波斯帝國如此、希臘帝國也是如此。當我們看這些世界上的帝國興衰史的時候，看到的是這裡一點，那裡一點。

但是，整個聖經只有一個主題，那個主題就是耶穌基督自己。當我們的主復活與門徒聚在一起，祂就從摩西五經和先知書，凡是指著自己的話都向他們說明。可見，聖經最主要的中心，乃是指著基督自己。因此，雖然有許多的事情發生，但是我們可以看見，聖靈從來沒有離開祂工作的焦點，整個歷史的舞臺裡有一個重要的主角，也是唯一的主角，就是我們的主耶穌。所以不管有多少預言，整個預言都是指向我們的主耶穌基督的。

預言的兩大分類和兩大焦點

如果我們把預言分類，可以分成兩大類：

第一大類，是關於主耶穌第一次來的預言，就是主耶穌降生作世人救主的預言，這在舊約中一共有三百三十三個。

第二大類，是關於主耶穌第二次再來的預言。第一次來祂是作神的羔羊，第二次來祂是猶大支派的獅子；祂第一次來是世人的救，第二次來是世人的審判者。我們當知道主不僅第一次來，祂還要第二次來。所以，我們可以把主第一次來的預言放在一起，把主第二次再來的預言放在一起。那麼很明顯的有兩個焦點：一個焦點是主耶穌兩千年前第一次來，第二個焦點是有一天主耶穌的腳要踩在橄欖山上回來。整本聖經，就是圍繞在這兩個焦點上，這也是整個歷史中最重要兩個事件，所有的事件都是配合著這兩個事件演出的。聖靈在歷史中無論怎樣工作，也是圍繞著這兩個中心：一是主耶穌第一次來，一是主耶穌第二次再來，這是我們聖經預言的兩個焦點。預言雖然是零零碎碎的，但是我們要看見背後有一根線，就是這兩個焦點支配了世界上所發生的事。試想，為什麼從 911 以後有這麼多的

事情發生？原來主耶和華坐著為王，不管大水怎樣的氾濫，這是主回來以前生產的陣痛。如果我們明白預言，我們可以跟隨主往前去。

現在我們來看主第一次來和主第二次來這兩個焦點，聖經是怎麼表現出來的，舊約的但以理書和新約的啟示錄，就是聖靈工作的兩個焦點。因為主耶穌第一次來，許多預言中很重要的幾個點，都在但以理書裡面；若我們要知道將來主回來以前和回來以後，有哪些事情要發生的話，那我們的答案就在啟示錄中。雖然其他的先知也說到主第一次的來，整本舊約有三百三十三個預言，雖然不是都在但以理書裡面，不過，但以理書給我們幾個重要的原則，若我們把預言仔細歸納一下，都在這個原則底下，這樣我們可以解釋這些預言。

但以理書中有關七十乘七的預言，可以分作六十九乘七和一乘七兩組。在舊約但以理書是六十九乘七，新約啟示錄是最後一個七，所以啟示錄中有很多的七，七印、七碗、七號、七燈、七個教會等等，原因是聖靈要我們注意最後的一個七。但以理書雖然也講到末世，不過重點是在主耶穌第一次來；約翰的啟示錄也講到主第一次來，但是更重要的事，是放在主耶穌要回來以前的兩千五百二十天，就是最後的七年，這兩卷書非常的重要。約翰就是在橄欖山上聽見了主耶穌講到大災難，尤其講到但以理書，主說：「你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地。（你們讀這經的人須要會意）」這是什麼意思？這是主耶穌所說的，大災難要應驗但以理書裡的話。主耶穌又說：「看哪！我預先告訴你們了。」

那在當時四個門徒中，誰活得最長呢？是約翰，約翰並且得著啟示。但以理書說到一載兩載半載，僅點一下，一七之半就完了。但是這一載兩載半載，或者說一千兩百六十天，或者說四十二個月，到底發生了什麼事？大部份的啟示是在約翰寫的啟示錄裡面。不過，約翰的啟示錄雖然也講到主第一次來，但是重點卻是在主第二次再來，而但以理書主要是講主第一次來。所以我們讀聖經上的預言，要在這兩卷書上打根基，這是最重要的兩卷預言的書。

我們讀但以理書的時候需要啟示錄來解釋它，因為在但以理書第十二章 9 節說：「這話已經隱藏、封閉，直到末時。」那意思就是在末時還沒有來到以前，這本書是讀不懂的，猶太人的拉比讀這本書，但是讀不懂的。那什麼時候解開的呢？當我們讀到啟示錄最後一章的時候，聖靈怎麼說呢？啟示錄第二十二章 10 節：「他又對我說：不可封了這書上的預言，因為日期近了。」因為末期到了，所以不可以封住這書上的預言。但以理書上說要把這書封住，一直等到主的話完成了。從創世記到啟示錄，神有一篇完整的話，現在我們可以解釋了，所以不僅啟示錄可以懂，但以理書也可以懂。不過，啟示錄需要但以理書，但以理書需要啟示錄。他們互相解釋、互相照明，就像詩篇所說的：我們在光中得以見光。這樣我們對於聖經的預言，才會有認識。

老人與啟示錄

聖經預言的兩個焦點是兩本書：但以理書和啟示錄。這兩本書的背後卻是兩位老人。在世人認為沒有剩餘價值的時候，他們都發揮了最大的功用，以他們所得著的啟示，照亮了全世界！當但以理寫但以理書的時候，他大概是九十幾歲了，也許快一百歲。而約翰在拔摩海島上寫啟示錄的時候，也大概是九十幾歲。約翰的哥哥雅各、彼得和其他使徒們都到主那裡去了，十二個使徒中約翰是最後一個

背十字架跟隨主的，也是跟隨主走十字架道路最長的門徒，最後在拔摩海島上，神把異象賜給他，老約翰就給了我們啟示錄。不過，在啟示錄之前還有一卷書就是約翰福音，我們知道約翰福音的記錄，跟其他福音書都不一樣，很多馬太，馬可，路加福音所漏掉的，約翰都把它補上，所以他的職事就是補網。當魚網破了，就是很多人不相信耶穌是神的兒子的時候，神就借著約翰寫了約翰福音，叫我們看見耶穌是神的兒子。當整個福音在第一世紀開始荒涼，漁網也漸漸破了的時候，神借著約翰給了我們啟示錄。約翰福音很像是約翰的回憶錄。約翰到了晚年，已經走了很漫長的道路，他還記得第一次跟隨主，是黃昏四點鐘的時候，因為他聽見他的老師施洗約翰在那裡喊著說：看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。約翰就跟隨了羔羊。在啟示錄裡他說：羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨。這是約翰的故事。

我們知道在約翰福音裡面，所記載的很多地方，是其他福音書沒有提到的。像約但河外的伯大尼，讀馬太、馬可、路加福音，只有一個伯大尼，我們不知道還有一個約但河外的伯大尼。但是，門徒是在約但河外的伯大尼第一次遇見主的，最後是在耶路撒冷附近的伯大尼，和我們的主告別分手。所以跟隨主作門徒的路，是從約但河外的伯大尼，到耶路撒冷附近的伯大尼。如果我們光讀馬太、馬可、路加福音書，你看不出來，你只知道最後的伯大尼，主怎樣的和我們分手，但是你不知道我們怎樣起來跟隨主的。所以，如果要知道怎麼起來作羔羊的跟隨者，我們一定要讀約翰福音。

約翰福音和啟示錄給我們看見，約翰怎樣住在基督裡，住在基督裡就是與基督聯合。什麼叫作與基督聯合呢？就是以基督的歷史來作他的歷史，這就是約翰福音。什麼叫作與基督聯合呢？就是以基督的前途來作他的前途，這就是約翰的啟示錄。教會有沒有明天，你要問基督有沒有明天；我們有沒有明天，你要問基督有沒有明天。感謝主！你如果要認識約翰，他怎樣住在基督裡，約翰福音給我們看見，他以基督的歷史來作歷史，後面啟示錄是以基督的前途來作前途。約翰一生怎樣來跟隨主的？前面給我們看見他怎麼活，後面給我們看見主怎樣把天上的啟示給他。就是因為他忠心跟隨主，就是因為他生命豐富，他才能看見我們所不能看見的，許多時候我們以為這人的眼睛很厲害，不！乃是因為他的生命很豐富。約翰所以可以給我們看見啟示錄裡種種將來要發生的事，不是他的眼睛比我們厲害，而是他的生命比我們豐富。他不像他的兄弟雅各，如果為主殉道，也許二十分鐘咬緊牙齒，二十分鐘化成灰燼，那個恩典好像是夠大的。但是，一個天天背起自己的十字架跟隨主的人。他不只走一天，走兩大，他幾乎走了七十年。這個人是誰呢？這個人是約翰。

當約翰寫約翰福音的時候，他講到「耶穌所愛的那門徒」，他不只是用第三人稱，而且把自己隱藏起來了。但是到了啟示錄，他說：「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分」（啟一：9）。如果你要明白約翰的話，你要看他前面的道路是怎樣的道路，他所走的道路，他所作的見證，就是約翰福音所給我們看見的。然後根據他的道路、他的生命和他的見證，就得著啟示，神就樂意把祂的兒子啟示在他的心裡。讀者，這就是為什麼我們有了一卷書叫做約翰的啟示錄。

老人與但以理書

啟示錄怎樣是約翰的回憶錄，但以理書也是但以理的回憶錄。但以理書一共有十二章，前面六章

後面六章，前面六章用第三人稱，後面的六章是用第一人稱，他說：「我但以理」。前面六章給我們看見，但以理走的道路是怎樣的一條道路，他的見證是怎樣的一個見證：後面六章，聖靈至少給了他四個大異象，前面六章只提到一次異象，後面六章一再的提到異象。從但以理的那幾個異象裡面，我們得了幾個重要的預言，「異象」乃是但以理的職事。前面講到他的生活、他的生命和他的見證，那麼根據他的生命、生活，見證，後面就產生了他的職事。然後，當神把祂那個啟示的幕幔解開，但以理就看見了。因此，到了第七章但以理就看見四獸從海裡上來，到第八章他就看見綿羊和公羊，這是第二個異象；第三個異象就是第九章七十個七，最後的異象就是十、十一、十二章的異象。所以我們要明白但以理書的話，可以分成兩大段，前面六章是一大段，後面六章是另一大段。前面講到但以理的見證，後面講到但以理的啟示，也可以說是但以理的異象。

在舊約裡，很少有一卷書像但以理書，這裡有一個人從年輕的時候就跟隨主，到了晚年八、九十歲的時候，聖靈叫他寫了但以理書。但以理書也可以說是但以理一生的回憶錄，他被擄到巴比倫時，大概是十五歲；他看見最後的異象，就是記載在十章、十一章裡的異象，那時是八十四歲。什麼時候寫但以理書的呢？根據但以理書十二章最後一節：「你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期，你必起來，享受你的福分」。那時應該是九十幾歲！所以但以理從被擄開始，一直到他要歇息，就是「到了末期你必起來，而且享受你的福分。」但以理不僅要死，而且要從死裡復活，並且他是一個得著獎賞的人。雖然但以理是舊約的人物，但是對於我們在新約中的人，可以從他身上得著很重要的教訓。

讀聖經我們知道，耶路撒冷有三次被尼布甲尼撒圍困。從尼布甲尼撒第一次圍困耶路撒冷，以色列人被擄開始，但以理就在最早被擄的人當中，那時候是尼布甲尼撒元年。然後，但以理書第一章 21 節說：「到古列王元年，但以理還在。」但以理從尼布甲尼撒元年被擄，到古列王元年，中間一共經過了七十年。第一章就是但以理怎樣在巴比倫經過了那七十年，他和他的三個同伴怎樣拒絕被污染，雖然吃素菜，但長得比同歲的少年更好；他們被帶到尼布甲尼撒王面前，他們的智慧聰明，比通國的術士和用法術的勝過十倍，所以他們被留在王面前侍立。後面我們知道，尼布甲尼撒就是那個金頭，在人類的歷史裡，巴比倫是在地中海四個被興起的帝國中的第一個帝國，是那時候最大的超強國。但以理是在當時以色列人被擄的宗室和貴胄中的一位。

那時以色列人中有許多青年才俊被擄，但是有幾個條件：第一，他必須是宗室，必須有宮殿經驗的，是貴胄、貴族中間的人。第二、少年必須沒有殘疾，相貌俊美、通達各樣的學問、知識聰明俱備。所以，他們可以說是神選民中的青年才俊，當時是準備好了來貢獻給他們的國家。但是，沒有想到這些最有學問的，相貌俊美的，結果被擄了，他們不得已要侍立在巴比倫王面前，故事就是從這裡開始的。然後，我們看見他們怎麼拒絕試探。人在以色列還容易為神站住，畢竟以色列還是一個敬拜神的國家，但是巴比倫乃是充滿偶像的國家，到處都是偶像充斥，在這樣道德敗壞的環境中，一個敬畏神的人能不能作見證？能不能站立得住？

一生作主的見證

尼布甲尼撒的威權叫但以理如何能保持清潔？王許多命令下來，連太監長都不能抗拒，太監長可以同情但以理和但以理三個朋友，但是他怎麼回報尼布甲尼撒王？所以在那樣一個環境裡面，但以理

能不能仍舊是但以理？但以理能不能仍舊為神作美好的見證？感謝主，他們得勝了。在太監長的面前，在宮殿中許多的人面前，他們作了美好的見證。他們沒有受任何食物污染，他們的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。為什麼？因為這些人拒絕所有的污染——食物的、道德的、各方面的污染。他們的思想不像野馬一樣，不像巴比倫人他們的思想，腦力都消耗在罪惡裡面。但以理他們蒙主的保守，所以他們的聰明智慧，比巴比倫通國的任何術士和用法術的勝過十倍。很明顯的，同樣的一班少年人，這一班少年人跟別人不一樣。在偶像的國度裡，他們怎樣維持神的見證？但以理書第一章中，我們就看見但以理和他的三個朋友怎樣為神站住，他們敢作敢當。哦，今天的試探太大了，試探大到一個地步，人為了得著好處，本來不拜偶像的，卻拜了偶像；本來不肯屈服的，最終卻屈服了。許多時候人知道原則，但是不知不覺卻放棄了原則，因為這個世界是個大染缸，這個世界就像黑於黨一樣，人在江湖身不由己，要想不沾任何的污染是不可能的。今天只要打開報紙，看看各種的情形，就知道這個世界，偶像充斥。為了選票，為了受人的歡迎，當人人拜偶像時，你又怎能不拜？我們知道除了主之外，全本聖經裡面最有智慧的是誰呢？是所羅門。但是所羅門做了最愚昧的事。聖經告訴我們，拜偶像是最愚昧的，而所羅門給我們看見，最有智慧的人可以是最愚昧的人，因為他拜了偶像。

巴比倫代表的乃是世界，是世界的榮華，牠是個金頭，是最榮華富貴的部份，那個榮華叫人不能不屈服。現在以色列這些少年人，被擄到巴比倫，把他們放在巴比倫的皇宮裡。我們很清楚在巴比倫皇宮裡，道德的標準是怎樣的標準，在那樣的環境裡面，甚至食物都是拜過偶像的。那麼我們思想，但以理和他的同伴能夠站得住嗎？感謝主！但以理和他的三個同伴站住了。並且聖經上說：古列王元年，但以理還在。但以理還在是小事，但以理的見證還在不在是大事，但以理的見證還在。現在我們知道，為甚麼聖靈藉但以理寫但以理書，前面六章給我們看見但以理的見證，第一章是起點，到了第六章是見證的高峰。當但以理被放在獅子洞裡的時候，他在獅子口的前面，得了安息。那天晚上誰失眠？誰睡不著覺呢？乃是大利烏王。但以理睡得很好，結果反而是大利烏王睡不著覺。這是何等的見證！

這個見證是在波斯瑪代大利烏王的朝代，不僅僅是在這一個朝代，但以理經過了幾個朝代、幾個皇帝。我們實在要驚奇，當但以理在獅子洞的時候已經八十三歲了，我們原以為但以理和他的三個朋友，在火窯裡或獅子坑中，應該是年輕力壯的年紀，但卻不是如此。我們計算一下，假如但以理那班少年人被擄的時候是十五歲，那麼他被丟進獅子坑的時候，是不是已經八十三歲了？獅子坑之後，但以理看見異象，那是神賜給他的第四個異象，這記載在但以理書第十章到第十二章，那是大利烏的時代，也是波斯的朝代。

怎能與神的愛隔絕

聖經學者根據但以理書和西洋史的記載，整理出《但以理一生年表》（見附錄一），對於我們認識但以理的一生，有非常大的幫助。這年表中但以理被擄的年齡當然是假定的，也可能是十七歲或十九歲，沒有人能下斷案。好在但以理一生的大事發生在被擄後第幾年的答案卻是確定的。但以理解的第一個夢是被擄之後兩年的事，或許是十七歲。當但以理的三個朋友被丟進火窯時，則應該是二十歲。從第三章到第四章，中間經過三十年，這中間沒有甚麼事發生。但以理解夢的時候，大概是四十九歲，

之後又二十年沒有甚麼事。然後到了第五章最後，巴比倫的伯沙撒王，用尼布甲尼撒從耶路撒冷聖殿中，掠來的金銀器皿飲酒，沒有想到那天晚上是巴比倫的最後一夜。當但以理出來解釋牆頭上的字，那時他已經八十一歲了。到了第六章，但以理八十三歲，他在獅子洞時，是最高的見證，所以，第六章 28 節說：「如此，這但以理，當大利烏王在位的時候和波斯王古列在位的時候，大亨亨通。」

起初但以理被擄到巴比倫，身心靈一定都受了許多痛苦。他被收在宮中，在那種環境之下，卻沒有枯萎，反而信靠神，立志不玷污自己。從十五歲到八十三歲共六十八年，看見神的保守，但以理不僅為主作見證，他為主作了數十年美好的見證。第二章說到大像的胸膛和膀臂，就是瑪代人大利烏王和波斯王古列，結果但以理在兩王底下「大亨亨通」，這是他見證的高峰。所以誰說基督徒的路不是亨通的？不過，不要忘記這亨通的路是需要經過火窯的，這亨通的路是需要經過十字架的，如果你經過獅子洞還活下去，還能為主作見證，那麼你必大亨亨通。我們要求亨通，那麼不管在如何艱難底下，要為主作美好的見證。

第一章是從十五歲開始，現在到了八十三歲，差不多快七十年，他的見證沒有改變，愛主仍然沒有改變。有些基督徒年輕的時候愛主，但是過了一些時日，慢慢地這個人圓熟了，慢慢地跟世界接觸多了，不知不覺就受了污染…。所以這實在不是我們能想像的，如果只是少年人的故事，有可能！但是現在但以理是從少年、到中年、到老年，結果讓我們看見，他的確走過了一些路程，但以理是個得勝的人。

天天活在神面前

到了第七章，講到但以理得著啟示，特別是他得了異象。時間上又回頭了，第七章第一個異象，是在他六十七歲的時候；第八章是兩年以後，那時他六十九歲。有一件事情我們要留意：一個跟隨主的人，我們不僅看他起頭的路是怎麼走的，我們更要注意他後面的路怎麼走，就是為人的結局如何。現在我們看見但以理豐富、成熟的光景，我們把第二章和第七章一對比，中間整整隔了五十年。經過半個世紀，但以理天天活在神面前，因著五十年天天活在神面前，七十年前如何，七十年後也如何。

五十年前，半個世紀以前，但以理看見的那個大像，是代表四個大帝國，而且代表整個人類歷史的流程，一直到主回來以前，整個世界的政治版圖，就是那個大人像所給我們看見的。五十年前，但以理替尼布甲尼撒解了那個夢，到了第七章，他所得著的啟示，叫我們對第二章就更清楚了。我們讀第二章時有很多問題，到了五十年以後就更清楚，因為但以理從來沒有離開神的面，他的心完全向著耶路撒冷。他知道甚麼時候獻晚祭，獻晚祭根本不是在外邦，是在耶路撒冷。他十五歲被擄離開耶路撒冷，聖殿也好，耶路撒冷也好，過了多少年了？恐怕記也記不得了。但是，當但以理寫第九章的時候，已經八十二歲，結果加百列來找他，大概是他獻晚祭的時候。他怎麼知道是獻晚祭的時候？可見他的人雖然是在巴比倫，他的心卻是掛念耶路撒冷。就好像我有手錶，你問我幾點，我可以告訴你現在幾點，還有我的家人那裡現在是幾點。所有離開家的人，他的時間都是兩個時間：一個是當地的時間，一個是遠遠家鄉的時間。

但以理八十三歲了，他沒有忘記耶路撒冷，他不只沒有忘記耶路撒冷，每天他的窗戶都向著耶路撒冷敞開，每天朝著耶路撒冷向神禱告，也讀主的話。所以到了第九章，他八十二歲的時候，因為讀

耶利米書，他知道耶路撒冷荒涼的年數快滿了，結果他就禱告。他怎麼知道快滿了？他天天在那裡數算，年在那裡數算。剛開始二十年的時候，他何等的興奮，也許前二十年我能夠在仇敵的宮裡工作，也許因著我的影響力，神能夠讓我帶著這些回到耶路撒冷。如果但以理能夠回去，他當然要回去，雖然人在巴比倫，他的心完全在耶路撒冷。他不僅窗戶向著耶路撒冷，而且更重要的，他記得神答應甚麼時候以色列人要回去，神借著先知耶利米說：七十年後，你們可以回去。所以他在那裡數，到底還有多久？

在臺灣服兵役的人，在退伍以前，就天天數饅頭，有人說我們還剩下五十個饅頭，還有五十天，然後三十個饅頭，然後還有十九個饅頭，真正巴望的是早日與家人相聚。但以理豈不也是這樣？等到第九章，當他讀到耶路撒冷荒涼年日快期滿，這證明他讀主的話，證明他活在神的面前，證明他數算什麼時候可以回去，現在已經快七十年了。這其中經過了七十年，到了這個時候但以理覺得是好消息，但是好消息來的太晚了，現在他不可能跟他們回去了，但是他可以為他們禱告。你看見，但以理的的確確是一個活在神面前的人。

但以理大亨亨通

現在我們來看耶利米書第二十九章 10 節：「耶和華如此說：為巴比倫所定的七十年滿了以後，我要眷顧你們，向你們成就我的恩言，使你們仍回此地。」很明顯的，這裡為巴比倫定了七十年。再讀但以理書第九章 24 節：「為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七。」這裡的七十乘七，乃是根據耶利米書第二十九章，為巴比倫，神定了七十年。七十年是從尼布甲尼撒王元年開始，到古列王元年，這是第一章裡面所告訴我們的，到那個時候但以理還在。

等到但以理寫第九章的時候，他已經是八十二歲。按著次序，我再把它重複一遍：十五歲的時候，是第一章，被擄。第二章，解第一個夢，是十七歲的時候。第三章，但以理和朋友的故事，是他二十歲的時候。然後大概經過三十年沒有什麼事。到了四十九歲的時候，他解第二個夢，就是第四章。然後六十七歲的時候，是第七章，見第一個異象。六十九歲的時候，是第八章，見第二個異象。八十一歲的時候，是伯沙撒的筵席，那就是巴比倫金頭最後的一夜，是第五章。第九章就是第三個異象，七十乘七，這時八十二歲。然後獅子坑，是八十三歲，第六章。第四個異象，是第十章到第十二章，那時八十四歲。他寫但以理書的時候，大概九十歲了，後面還活了多久我們不知道。

聖經中有兩卷書，就是舊約的但以理書和新約的啟示錄，兩個作者大概都是九十幾歲寫的，兩個作者都回憶他們的過去。但以理書前面六章，好像約翰福音一樣，回憶以往怎樣在最艱難的時候，能夠為神作見證、怎樣大亨亨通；後面的六章，好像約翰的啟示錄一樣，是但以理所看見的異象，而約翰所看見的異象，其實就是根據但以理書。總的來說，但以理書從第一章到第十二章，我們不僅注意到但以理的許多預言，更重要的，我們要看見但以理怎樣的為神作見證。整個舊約的人物中，我們可以說只有兩個人是沒有瑕疵的，一個是約瑟，還有一個是但以理。所以我們可以從但以理書裡面，學到非常非常寶貴的功課。

前面六章，從被擄開始，然後結束是大亨亨通，這個亨通是因為但以理和他的三個朋友為主作美好的見證。這個見證所以能夠那麼剛強，經過了火窯、也經過了獅子洞，在火窯和獅子洞裡面，他們

居然能夠為主作見證，實在稀奇得很！第六章完了以後，第七章，但以理就在夢中、在異象中，看見四隻獸從海中上來，第一個獸是誰？獅子。第六章跟第七章是連在一起的，但以理在獅子洞裡是什麼意思？那是告訴我們，但以理一生中至少七十年，根本是在獅子的牙齒縫裡面過日子。在這種情形底下，你能不能作見證？這個世界像巴比倫一樣，今天我們為主持守見證，你能拒絕拜偶像？拒絕所有的試探？這個日子不是人所能過的。今天我們在這世界上，等於是在獅子的牙齒縫裡面過日子。但是感謝主！但以理能夠大亨亨通，不只在巴比倫的時候，甚至於到了波斯帝國的時候也是如此，他不知做了多少朝的元老。感謝主！這是但以理非常榮耀的見證。

神能保守不失腳

但以理做了幾朝的元老呢？第一，他經過了尼布甲尼撒大王，大概四十三年。然後尼布甲尼撒之後有三個小王，小於的時間並不長，大概不到十年，這樣一共四個朝代了。最後一個皇帝叫作尼波尼度，他長年在外面東征北討，讓他的兒子就是伯沙撒作攝政王，所以真正在管理國事的是他的兒子。伯沙撒的朝代是他父親尼波尼度皇帝的，一共大概是二十年，所以巴比倫就是五朝。然後是大利烏波斯王朝，但以理可以說是六朝元老。想想看，如果人在這樣的皇宮裡久了，不知不覺就墮落了，不知不覺慢慢的就跟著大家走了，你要持守原則是是不可能的。但是感謝主！你看見，主怎樣的保守但以理，神同樣的也能保守我們。

最後，提起一個要點，在但以理書第二章第4節：「迦勒底人用亞蘭的言語對王說：願王萬歲！」這裡講到亞蘭人的言語，所以但以理書從第二章第4節，一直到第七章結束，全部是用亞蘭文字寫的，其他部分是用希伯來文字寫成。亞蘭文其實就是敘利亞那一帶的文字，亞蘭文在那時候是通用的語言。我們注意，在這一部份裡所講的預言，都跟外邦人有關係；其他部分用希伯來文寫的時候，就跟以色列人有關係。

所以但以理書大概可以這樣分，一個分法是：前面六章但以理的見證，後面六章但以理的異象。還有一個分法是：亞蘭文部份，是關於外邦人；希伯來文部份，是關於以色列人。

【第二章】 猛獅齒縫間的日子 —但以理的一生

『你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期，你必起來，享受你的福分。』

但以理書十二章 13 節

神的管教
神的醫治
但以理產難的禱告
立定志向手潔心清
神顯明奧秘的事
長青的見證
獅子坑邊的平安夜
帶著傷痕作見證
七十年如一日
但以理最有用的時候

以賽亞書第三十九章 1-8 節：「那時，巴比倫王巴拉但的兒子米羅達巴拉但，聽見希西家病而痊癒，就送書信和禮物給他。希西家喜歡見使者，就把自己寶庫的金子、銀子、香料、貴重的膏油，和他武庫的一切軍器，並所有的財寶都給他們看；他家中和全國之內，希西家沒有一樣不給他們看的。於是先知以賽亞來見希西家王，問他說：這些人說什麼？他們從哪裡來見你？希西家說：他們從遠方的巴比倫來見我。以賽亞說：他們在你家裡看見了什麼？希西家說：凡我家中所有的，他們都看見了；我財寶中沒有一樣不給他們看的。以賽亞對希西家說：你要聽萬軍之耶和華的話：日子必到，凡你家裡所有的，並你列祖積蓄到如今的，都要被擄到巴比倫去，不留下一樣；這是耶和華說的。並且從你本身所生的眾子，其中必有被擄去、在巴比倫王宮裡當太監的。希西家對以賽亞說：你所說耶和華的話甚好，因為在我的年日中，必有太平和穩固的景況。」

但以理的被擄

我們特別注意但以理書第一章 3 節中「王吩咐太監長亞施毗拿」這句話，是太監長去把這些人找來的。比較上文以賽亞書和但以理書的經文，我們能大概知道但以理的背景，很多讀聖經的學者認為，他應該就是皇家的人，從希西家一直傳下來的，猶太歷史學家約瑟夫也這麼說，但聖經沒有明講。不過我們可以推斷但以理的出身，他出生于皇家貴族，是個少年人，同時通達各樣學問，可以說是以色列中的青年才俊。當時不知道經過多少年，才能找到這種人才，但很不幸的，年輕輕的但以理就這樣被擄到巴比倫去了。根據以賽亞書，他們其中還有人成了太監。當但以理被擄到巴比倫去時，是以色列人第一次被擄，以色列人一共有三個梯次被擄，這是第一個梯次。

根據列王紀下第二十四章和第二十五章，很清楚一共有三個梯次被擄，當中有隔一段時間。列王紀下第二十四章 1-4 節：「約雅敬年間，巴比倫王尼布甲尼撒上到猶大；約雅敬服事他三年，然後背叛他。耶和華使迦勒底軍、亞蘭軍、摩押軍，和亞捫人的軍來攻擊約雅敬，毀滅猶大，正如耶和華藉他僕人眾先知所說的。這禍臨到猶大人，誠然是耶和華所命的，要將他們從自己面前趕出，是因瑪拿西所犯的一切罪；又因他流無辜人的血，充滿了耶路撒冷；耶和華決不肯赦免。」這是第一個梯次，也就是但以理書第一章 1 節所記載，在猶大王約雅敬第三年的時候，這件事情發生了。

第二個梯次是七年以後，記載在列王紀下第二十四章 10—12 節：「那時，巴比倫王尼布甲尼撒的軍兵上到耶路撒冷，圍困城。當他軍兵圍困城的時候，巴比倫王尼布甲尼撒就親自來了。猶大王約雅敬和他母親、臣僕、首領，太監一同出城，投降巴比倫王；巴比倫王便拿住他。那時是巴比倫王第八年。」 這次被擄的人比較多。

被擄的第三個梯次也就是耶路撒冷城淪陷的時候。列王紀下第二十五章 1—2 節：「西底家背叛巴比倫王。他作王第九年十月初十日，巴比倫王尼布甲尼撒率領全軍來攻擊耶路撒冷，對城安營，四圍築壘攻城。於是城被圍困，直到西底家王十一年。」以色列人被擄一共有這三個梯次：第一梯次是尼布甲尼撒王元年，西元前 605 年；第二梯次是西元前 597 年，巴比倫王第八年；然後再過十年以後，就是到了西元前 587 年，耶路撒冷城被毀。神應許以色列人七十年以後就可以回去，那是從他們第一個梯次被擄開始算起，七十年以後就是到了古列王元年，波斯王下了一個命令，讓以色列人可以自由回去。不過，不是所有的人都回去，大概只有五萬人回去，還有幾百萬人留在巴比倫。

講到耶路撒冷全地的荒涼，聖經裡面有兩處：一處是以色列人要服事巴比倫王七十年，在耶利米書第二十五章 11 節：「這全地必然荒涼，令人驚駭。這些國民要服事巴比倫王七十年。」這裡「要服事巴比倫王七十年」，也就是耶利米書第二十九章 10 節那裡說的：「為巴比倫所定的七十年滿了以後…」；另一處在歷代志下那裡講到：「地享受安息；因為地土荒涼便守安息，直滿了七十年。」（代下三十六：21）那個七十年，是從西元前 587 年開始算起。

神的管教

以色列人被擄到巴比倫之後，但以理從許多少年人中，被選到巴比倫王宮裡，然後經過三年的訓練，才侍立在巴比倫王的面前，但以理書第一章就是那三年的故事。當但以理寫這一段遭遇的時候，我們可以領會，他回憶到他十五歲時第一次到巴比倫，還是一個少年人，巴比倫的林林總總，和耶路撒冷是不一樣的。他們被擄到巴比倫，是不是因為但以理做了什麼錯？不是。是因為以色列人得罪了神，所以當以色列全家被擄的時候，但以理也被擄了。因為他們是青年才俊，所以被延攬進入了巴比倫王宮，可以說他們就到了巴比倫的心臟。

但以理就像普通的年輕人，一定會問一個問題：為什麼在一生最好的時候，在人生的早晨就失去自由？原來出生貴族，如今卻落得敵國的太監？你可以想像得到，他的身心靈都受到何等的摧殘。你能否感受到他的心情？尤其到了第九章，在他的禱告裡，這麼多年都壓在他的心中的，那是什麼樣的心情？

巴比倫對但以理不是完全陌生的，他聽說了很久，也許從小父母家人就告訴他巴比倫的故事。巴比倫是什麼地方？其實就是亞伯拉罕最早的故鄉，亞伯拉罕當初是從迦勒底的吾珥離開到迦南地去。所以我們可以想像得到，當但以理被擄到巴比倫，他發現從前他聽說的，現在親眼看見。從前只是聽說他的先祖亞伯拉罕，怎樣在迦勒底的吾珥，榮耀的神向他顯現，他怎樣的離開吾珥，怎樣的作了第一個希伯來人過幼發拉底河，然後所有以色列人，就是亞伯拉罕、以撒、雅各的後裔，包括但以理，都作了希伯來人。

所有以色列人都應該是渡過河的，那如果是渡過河的，表示巴比倫永遠在背後，世界永遠在背後。

現在但以理居然回到了巴比倫，不是他自己願意的，因著被擄，他回到了當初先祖亞伯拉罕所住之處，他作夢都沒有想到，能看見亞伯拉罕當時所看見的景色。巴比倫遠遠望去，是一個平原，一望無際的大平原。這就是為什麼瑪代公主嫁給巴比倫王，就會思念家鄉。瑪代國在今天的伊拉克北邊山區，有的是青翠高山，還有流水。高山處處都是原始的石頭，可用以建屋。而在巴比倫的地方，蓋房子只能用磚頭，磚頭是模仿神創造的石頭，整個巴比倫城是用七千萬塊磚頭蓋的，處處都是模仿。

巴比倫是偶像之地，神把亞伯拉罕從那地呼召出來，過了幼發拉底河。結果沒有想到他的子孫以色列人，包括但以理，後來都被擄到巴比倫去了。以色列人的先祖當初從哪裡來的？就是從吾珥來的。我們知道以色列人原來有十二個支派，在但以理被擄以前大概一百年左右，十個支派已經被擄了，被擄到亞述，就是巴旦亞蘭的地方。當初亞伯拉罕進迦南以前，他的父親跟著他走，結果沒想到在哈蘭的地方就停住了。為什麼呢？因為他的父親在哈蘭就想起吾珥，哈蘭所拜的是月神，迦勒底的吾珥所拜的神也是月神，所以他感覺很親切，像回家一樣。可是，榮耀的神呼召亞伯蘭是到迦南地去。現在耽擱在哈蘭，你不能說他沒有順服，亞伯蘭已經離開本地本族，但是他又沒有進到迦南，所以是順服，但是停在哈蘭。一面離開了迦勒底的吾珥，一面還沒有進迦南，因著妥協的緣故，一直等到他父親死了以後，他才繼續走完他的路程。

當初亞伯拉罕怎麼進迦南的？是從巴比倫到亞述——巴旦亞蘭，然後進迦南。所以等到他的後裔頂撞神的時候，神就對付他們。其實埃及曾敗在巴比倫手下，神卻沒有使之像一棵樹連根拔起，然後拋到巴比倫。很稀奇，這麼多的國家裡面神沒有這樣作，只有以色列人例外，所以這證明是神的手。神最大的管教就是：當初你從哪裡來的，你就回那裡去。你是從世界裡面被拯救出來的，你是在罪惡裡面被拯救出來的，最悲哀的一件事情是：因著不忠心，得罪神，你怎麼來，就得怎麼回去。

當但以理在巴比倫的時候，他看見了那些亞伯拉罕所見過的景象，他裡面一定很掙扎：我已經在先祖的懷中過了幼發拉底河，怎麼現在我回來？不僅猶大人回到巴比倫，一百年前，北國的十個支派也被擄到亞述，然後從那裡就失散在全世界。亞述就是亞伯拉罕當初滯留住哈蘭的那一帶。我們知道是神管教的手在以色列人身上，讀但以理書第九章你就可以知道，為什麼但以理會到巴比倫？巴比倫是他聽說已久的，巴比倫有它的文明，有它的優點，但是不要忘記，它是鍍過金的，裡面是有毒的。所以以色列人的被擄，在聖經歷史裡是非常悲哀的一件事情，不僅十個支派先被擄，後來兩個支派也被擄了。

神的醫治

亞伯拉罕離開幼發拉底河有兩個階段，第一個階段離開迦勒底吾珥，第二個階段離開哈蘭。等到他的後裔得罪神的時候，怎麼來就怎麼回去，先是到巴旦亞蘭，哈蘭那一帶，然後剩下兩個支派，最後被擄到巴比倫。不同的是，後來兩個支派，神應許他們七十年之後回歸，那十個支派沒有回來，因為那十個支派根本不在乎神的見證。為什麼這兩個支派要回來？因為聖殿和聖城的責任是放在他們的肩上。神的殿代表神的同在，神的城耶路撒冷代表神的見證，神是把祂的見證和祂的同在的責任，放在這些人的身上。雖然他們失敗了，但是我們知道神用了猛藥，在巴比倫把他們醫好了。

神用七十年來醫治。為什麼是七十年？這七十年，讓但以理從他人生的早晨達到了黃昏。這七十

年，神要讓以色列人學功課，我們讀耶利米書就知道，以色列人患了絕症，拜偶像，真是離棄了他們的神，神就用了十分猛烈的藥。你不是偷偷拜偶像嗎？你不是暗中變心嗎？現在我要讓你到偶像的地方去拜個夠，東也是偶像，西也是偶家，看什麼地方都是偶像，看得根本都怕了。今天，神管教兒女就是這樣，主不是要毀滅我們，祂拆毀我們，為要建立我們。當我們失敗的時候，祂要救我們，祂用猛藥。你看七十年，以色列人一天到晚耳濡目染的都是偶像，所以很多人禱告求救，等到他們真的回到耶路撒冷的時候，他們的病就痊癒了。

這裡面有一個很重要的原則，就是當一個人墮落了，落在神手裡，有一段的時間是神管教的手，那管教的時間是七十年。神對待但以理和那些被擄的人，有祂的旨意，不能因為今天你已經悔改了就可以立刻回鄉，不錯！神赦免了，也饒恕了，但是神要他們學功課。所以彼得前書五章 6 節告訴我們說：應當「服在神大能的手下」。一個人犯罪了，失敗了，你不能嘻皮笑臉好像沒有犯過罪的。主的寶血的確是有功效的，但是我們若服在神大能的手下，就像以色列人一樣，那七十年是免不了的。假先知就說不要七十年，兩年就可以了。先知耶利米說，因為你們得罪神，所以現在要被擄到巴比倫去，而且一擄就是七十年，一天也不能少！假先知卻說這是不可能的，耶路撒冷是永遠的城。他們一再的反復地自我催眠說：「這是耶和華的殿」（耶七：4），連說了三次，他們以為這樣子就可以不需要悔改。神使以色列人被擄是用了一服猛藥，很不幸的，但以理也在其中。

但以理產難的禱告

從一個角度來看，但以理是無辜的，是他的先祖，是他們的父母得罪神，他是一個清純的年輕人。但是，讀但以理書第九章就知道，他沒有怪別人，說是他們的錯。這就是聖靈在但以理身上，有祂自己的意思。等到七十年滿了以後，神要使他們再回到耶路撒冷。問題在這裡，該學的功課還是要學。

現在神要用但以理和他的三個朋友，讓他們進入巴比倫的宮廷中。巴比倫國將亡之前，伯沙撒王位是第二，伯沙撒的父親於是第一，神使但以理位居第三，是全國的宰相。這樣一個重要的人物，但以理運用了在宮中的影響力，可以左右巴比倫人。的確，因著但以理的見證，你看最後尼布甲尼撒王作了何等的見證。所以，但以理他們真是了不起，一去巴比倫宮中，就把整個宮裡翻過來了，連伯沙撒王的母后都起來為但以理說話。從這裡我們知道，神在但以理他們身上工作。

從人的角度來看，也許在宮中二、三十年以後，就能率領以色列人浩浩蕩蕩的回去。但是，但以理一直等了七十年，已經八十六歲了，或者將要九十歲了，這個時候他雖然有心要回去，他沒有力量了。所以第九章記載他就進去禱告，他不能回去，但是他可以禱告，這是但以理的心情。以色列人被擄到巴比倫，巴比倫是今天的伊拉克，與耶路撒冷中間隔了一道沙漠，是敘利亞沙漠，從以色列要往巴比倫去，通常是向北走，順著幼發拉底河再往下去。在歷史上只有一次是例外，尼布甲尼撒聽說他的父親死了，有人要搶他的王位，那時他人在西乃半島附近，就連夜橫跨整個沙漠趕回去，後來保住了他的王位。耶路撒冷和巴比倫中間隔了一個很大的沙漠，要往北再往南，但以理走的路，剛好是跟亞伯拉罕相反的方向。

以色列人被擄和希西家有關係。記得希西家生了重病，他向神多求了十五年的歲數，結果病好了。病好了很多人就來看他，想知道他怎麼蒙恩的，他一下子就很興奮，巴比倫王打發人來看他，結果他

把寶庫打開給人家看，把宮中所有的虛實都清清楚楚的顯在敵人眼前，這就種下了以色列人被擄到巴比倫的禍因。今天聖經學者認為說，但以理的確是希西家皇家的人。可以想像的，當但以理讀到這一段故事的時候，一定有很深的感觸，希西家多活了十五年，是好事麼？這十五年，是神醫治了他，結果他沒有專心的跟隨主，因著一時的興奮，把所有的榮華富貴都讓人看透了，敵人知道了你的底細。所以以賽亞就告訴希西家說，因著這個緣故，你的後裔要被擄到巴比倫，其中就包括了但以理。

因著希西家的失敗，以色列人就被擄。但以理有沒有怨呢？我們讀他的禱告就知道，他說：我們得罪神。但以理書第九章的禱告，是全本聖經中最好的禱告。今天教會不能得著復興，因為沒有這樣的禱告，那個禱告是生產的禱告，產難的禱告。雖然但以理不能回去，但他的禱告是震動天地。從那個禱告裡可以看出來，但以理心中沒有埋怨，他回過頭去看他的一生，好像被糟蹋了。他應該來事奉神，他沒有意思要事奉這個世界，他沒有要在世界上得著地位，但是因著以色列人犯了罪，所以他就被帶到巴比倫宮中，這就是但以理書第一章的開始。

立定志向手潔心清

雖然這樣，但以理和他的三個朋友非常的儆醒，他們沒有因為在宮中就鬆懈。有時候你心一橫，什麼都不管，很容易就讓那些拜過偶像的酒阿、食物阿，來污染自己，那太容易了，尤其是少年人。少年人當然有許多他們想要的，有許多的試探，尤其你把他們擺在宮中。不要忘記，這些年輕人將來是智囊團的人，他們吃的東西就是王賜給他們的，他們要什麼就給他們，只要他們能夠為國家服務，只要他們成為智囊團的一部份。在這樣的情形之下，有所自犯罪的本錢、有所有犯罪的環境，但是在這個時候，但以理敢拒絕，敢作但以理。他請求說：給我們十天，只要給我們青菜吃，只要給我們白水喝，看看我們是不是能夠像別人一樣。所以，人活著果然不是單靠食物，乃是靠著神口裡所出的一切話。許多時候，這個世界大家都這樣做，我們也這樣做，你若不這樣做，就變成別人取笑的目標了，所以大家只好跟著走。

但以理給我們一個榜樣，他不是耶路撒冷作見證，那裡容易得多，他是在最惡劣的環境底下，能夠持守清潔，不受罪惡的污染，不受偶像的污染，這個太難了。包括尼布甲尼撒，你看每個人在那個情況底下，權、錢、情這三個試探，通通一起來了。對年輕人來講，主要的試探是情；對中年人來講，主要的試探是錢；到了晚年，是權。你看見今天許多的人就作了權、錢、情的奴隸。但是如果你到了巴比倫的話，不需要等到晚年，這三方面的引誘通通集中在那裡。結果我們看見，但以理這班不到十五歲非常清純的年輕人，他們在神面前立定志向，有一個與世界分別的生活，他們告訴神，寧可死也不讓偶像來污穢。雖然我在偶像中間，但是我可以拒絕偶像的污染，雖然大家拜偶像，我們不拜偶像。這就是後來但以理和三個朋友他們的見證，他們被丟在烈火裡面，尼布甲尼撒看見有四個人，其中一個神子與他們同行。被丟下去，是捆綁著下去，結果他們在火焰裡是自由行的。後來，尼布甲尼撒王趕快把他們請上來，沒有人可以再碰他們。這個見證是何等的見證！

神顯明奧秘的事

但以理為尼布甲尼撒解夢之前，所有的術士都束手無策。那時，但以理他們還在訓練期間，因為

經過三年才算期滿。但是尼布甲尼撒第二年，他就作了夢，但以理他們還青嫩，還輪不到他們！所以尼布甲尼撒先是找了那些最老資格、最可以解夢的人，可是一個也不行。也難怪他們，這是強人所難嘛！尼布甲尼撒作了夢，結果自己都忘記了那個夢，那你要術士把你所作的夢告訴你，這完全是強人所難。作什麼夢的資料都不給，還要解夢！解不出來，還要砍每一個人的腦袋。

可以想像，在尼布甲尼撒王底下人過的是什麼日子？隨時隨地性命都有危險。他作個夢，打個噴嚏，有人就要斷頭！當這些術士個個束手無策，但以理就出現了。他要他的三個同伴一起來祈求天上的神施憐憫。術士不行，但以理自己也不行，他的朋友當然也不行，只有懇切祈求天上的神，將奧秘的事指明，免得他們和巴比倫其餘的哲士一同滅亡。

感謝主！就在那個晚上，奧秘的事就在夜間賜給但以理。這個異象非常稀奇，是別人都沒有辦法了，神顯明給但以理，所以他就知道尼布甲尼撒作了什麼夢，然後替他解那個夢。值得注意的是，奧秘的事向但以理一顯明之後，他第一件事情就是感謝神！他說：「我列祖的神啊，我感謝你，讚美你，因你將智慧才能賜給我，允准我們所求的，把王的事給我們指明。」（但二：23）我所以能，是因為神答應了我的禱告，是神讓我們知道的。然後他才到王的面前，你看他怎麼作見證，他向王說：「王啊…至於那奧秘的事顯明給我，並非因我的智慧勝過一切活人，乃為使王知道夢的講解和心裡的思念。」（但二：30）意思是說：不是我做的，這些乃是神做的。如此，不知不覺地他就介紹了這一位神。尼布甲尼撒不認識這一位元神，他只知道假神，不知道有真神，但以理就利用在宮中的這個機會，給尼布甲尼撒看，他說：我能夠解你的夢，不是因為我行，是因為那位榮耀的神，祂比所有的諸假神都行。如此這般，但以理要慢慢地引導尼布甲尼撒認識這一位元神。這是第二章。

長青的見證

第三章，這是唯一的一章但以理不在其中，可能他出門查巡去了，所以被放到火窯裡的沒有他。但是也很感謝主，作見證不能夠只有但以理，他的三個朋友應該也有份。所以，不是非但以理不可，不可能沒有但以理，見證就沒有了。不是神非要你我不可，還有許多別人。許多時候神用我們，但神也用我們的同伴。所以我們要問我們有沒有同伴，很多人都是獨行俠，都是孤家寡人一個，你實在很能幹，但是無論擺在哪裡，都只是一滴油擺在水裡一樣和別人合不起來。你看第三章沒有但以理，神仍然得著榮耀。

然後第四章，這是經過了三十年以後的事情，可以看見但以理的見證一點都沒有失落。過了三十年，等到尼布甲尼撒又要解夢的時候，但以理又來到他的面前，尼布甲尼撒王說：「末後那照我神的名，稱為伯提沙撒的但以理來到我面前，他裡頭有聖神的靈。」（但四：8）你看，但以理裡面跟人家不一樣，這叫什麼？這就是聖靈的彰顯啊！雖然是舊約，因著神的靈與但以理同在，他就跟別人不一樣。這個貴為全世界超級大國的皇帝，是眾王之王，在地中海是第一個金頭的尼布甲尼撒，他說但以理：「他裡頭有聖神的靈」，又說：「術士的領袖伯提沙撒啊！」但以理的確是，可以說是智囊團裡為首的。王說：「因我知道你裡頭有聖神的靈，什麼奧秘的事都不能使你為難。」（但四：9）然後就把他的夢告訴了但以理。講完了夢，王又說：「因為我國中的一切哲士都不能將夢的講解告訴我，惟獨你能，因你裡頭有聖神的靈。」（但四：18）

又過了二十年，到了第五章，當神的指頭在牆上出現的時候，大家都無法解釋，這時候王的母親，太后就說：「他裡頭有聖神的靈」（但五：11）。所以現在大家都知道但以理是有名的，他的的確確有神靈在他裡面，這就是但以理的見證。一直到了第五章最後面，江山改變了，江山本來的顏色是金的，現在變成銀的了。

獅子坑邊的平安夜

第六章說到大利烏王年間，但以理怎樣被丟在獅子坑裡。一整個晚上，但以理非常的安息，雖然他就在獅子旁邊。反而是把他下在獅子洞的大利烏王，一個晚上睡不著覺。為什麼？因為波斯王的命令一出去，是不能夠回頭的，就像以斯帖裡面的故事一模一樣。最後誰得勝了？你看第二天早晨，王等不到天亮，急忙往獅子坑去，他哀聲叫但以理，應該是但以理哀聲叫王才對，結果反過來了。波斯王「哀聲呼叫但以理，對但以理說，永生神的僕人但以理啊，你所常事奉的神能救你脫離獅子嗎？」（但六：20）但以理對王說：「願王萬歲！我的神差遣使者，封住獅子的口，叫獅子不傷我；因我存神面前無辜，我在王面前也沒有行過虧損的事。」（但六：21-22）「王就甚喜樂，吩咐人將但以理從坑裡系上來。於是但以理從坑裡被系上來，身上毫無傷損，因為他靠他的神。」（但六：23）

然後聖經說：「現在我降旨曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前，戰兢恐懼。因為他是永遠長存的活神，他的國永不敗壞；他的權柄永存無極」（但六：26）你看現在大利烏王降旨，只要他的命令出去，命令到哪裡，律法就到那裡。現在不僅但以理作見證，「那時，大利烏王傳旨，曉諭住在各地各方、各國、各族的人」（但六：25）我們讀以斯帖記知道，波斯帝國是從古實一直到印度，一共127省，你可以想像那時整個波斯帝國的版圖是很大的。王下令說：「現在我降旨曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前，戰兢恐懼。因為他是永遠長存的活神，他的國永不敗壞；他的權柄永存無極！」（但六：26）這個話不是但以理說的，是大利烏王說的。

聖經告訴我們：瑪代人大利烏年六十二歲，得了迦勒底國（中文說：「取了」迦勒底國，這是錯的。是「得了」，是古列王給他的。）從那天開始，整個江山從金的變成銀的了。不只在尼布甲尼撒王面前，不只在伯沙撒王面前，也不只在波斯瑪代王面前，王所降的旨，就等於末底改時哈曼降旨一樣，都成為不可以改變的律法了。你看，但以理有何等的見證，這個見證就是連大利烏王都要說：「你們當在但以理的神面前，戰兢恐懼。」

帶著傷痕作見證

但以理能夠在獅子齒縫裡面被救回來，他能夠經過獅子洞，沒有受獅子的傷害。那獅子是代表什麼？讀接下來的一章就知道，有獅子從海裡上來，很明顯的，那個獅子是指著巴比倫帝國說的。但以理曾經在獅子的齒縫裡過日子，那見證他的一生雖然在巴比倫，按人來看，榮華富貴集於一身，但是在但以理的感覺卻不一樣。當但以理寫完第六章以後，他下面要講他所看見的異象，他作了夢，是俘虜所作的夢。雖然第二章裡尼布甲尼撒王那個征服者的夢，在人眼裡是金碧輝煌，你看那是金頭，但是但以理看見的就是獅子。在第六章之後，馬上講第七章的獅子，那就是解釋了。但以理用這樣的圖畫，給我們看見他裡面的心路歷程。

想想看，如果一個人在獅子齒縫裡還能生存的話，他的神一定是永遠長存的活神，我們應該在祂面前恐懼戰兢。記不記得約拿的故事？約拿在魚腹中三天三夜之後，他聽話了。本來神叫他往東，他就往西去，他不聽神的話，後來神就吹來東風，商船就破了，神又安排一條大魚把約拿吞進肚子裡，約拿在魚肚子裡受盡很多的苦。魚胃裡的酸是很強的化學酸，一個人如果在魚腹中，這個人一定是體無完膚的。所以約拿禱告神，現在他順服了，他要去尼尼微城。他身上的傷一定還在呀！所以當約拿走尼尼微城的時候，他不是光說：過四十天，尼尼微要傾覆了。話是很簡單，人必須是見證。

因著約拿三天三夜在魚腹裡，他全身都是傷痕，當他經過尼尼微城的時候，你看，從上到下，上上下下全城的人都悔改。這是全歷史上最大的一次復興，從最大的到最小的通通悔改了。稀奇吧！那能力從什麼地方來？尼尼微城的人所拜的神是魚神，今天有人在大魚腹中還能夠活著出來，對他們來說是一件不得了的事情。按理來講，他們拜魚神，那魚神是最大的，這裡有一人居然在魚腹中三天三夜，然後被魚吐出來，帶著傷痕在那裡作見證？約拿不是當地的人，他雖然用亞述的言語，尼尼微的話傳福音，但是聽在尼尼微人的耳中，一定是怪腔怪調的！但是雖然外國腔調十足，他的見證仍然有能力。

沒有人能在獅子齒縫裡生活，但是這是但以理在巴比倫所過的日子。很稀奇，但以理居然能夠活著，而且能夠向全世界作美好的見證。為什麼波斯王說：「當在但以理的神面前，戰兢恐懼。」因為沒有一個人能脫離獅子的魔掌。但是，神能夠看顧他，他仍然能夠為神作美好的見證。但以理不光沒有受食物的污染，也沒有受罪惡的污染，雖然他在獅子的齒縫裡，雖然他一天到晚就在巴比倫王宮裡，然後是大利烏的王宮，甚至到了波斯的王宮，朝代換了，但是首都沒有換，仍舊是巴比倫，還在獅子坑中！他當了幾朝的元老，世界仍舊是世界，污穢仍舊是污穢，但是他能夠作非常榮耀的見證。

最後，「如此，這但以理，當大利烏王在位的時候和波斯王古列在位的時候，大亨亨通」（但六：28）這就是我們所說的亨通，基督徒也有亨通的路。什麼叫亨通的路？就是當處在最黑暗和最邪惡世界裡的時候，你能是一盞明燈，為主作見證。一面是拒絕所有邪惡的污染、罪惡的污染，又能像但以理的三個朋友一樣，拒絕拜偶像，絕對不肯妥協，寧可被燒成灰，也不肯拜偶像。今天像但以理和他三個朋友的人已經不多了。許多年輕人動不動沒有多久就妥協了，這世界的樣子，世界的音樂、世界的穿著，他們全跟上了。不錯，他們仍舊是好學生，好公務員，但是你看見他們已經做了世界的俘虜。

七十年如一日

但以理不是擺在巴比倫一天、兩天，是一生七十年之久，他一生最好的時間、最好的光陰都在巴比倫渡過。許多人羨慕巴比倫帝國，只要爬到這世界的屋頂，就可以享盡榮華富貴。但是仔細的去讀聖經，但以理是七十年如一日。他為什麼被扔在獅子坑中？這是仇敵的計謀，他們下了禁令蓋了玉璽！聖經說：「但以理知道這禁令蓋了玉璽，就到自己家裡（他樓上的窗戶開向耶路撒冷），一日三次，雙膝跪在他神面前，禱告感謝，與素常一樣。」（但六：10）這「素常一樣」是指從十五歲到八十三歲，六十八年間，但以理沒有改變！

神人摩西告訴我們，人生不過是七十歲，若強壯可以活到八十歲。現在你知道但以理的能力，他所以能夠經過獅子洞，能夠在獅子齒縫裡生活，因為他樓上的窗戶每天都是開向耶路撒冷的。他每天

讀聖經，才知道耶利米書的七十年還剩下幾年和幾天。他七十年如一日，天天一日三次雙膝跪在他神面前，禱告、感謝。每天讀聖經，有的時候禁食禱告，沒有改變。

第十章但以理應該是他八十歲左右，「當那時，我但以理悲傷了三個七日。美味我沒有吃，酒肉沒有入我的口，也沒有用油抹我的身，直到滿了三個七日。」（但十：2-3）但以理沒有走極端，他也吃美味，只要沒有污染的。他本來也喝酒吃肉，現在有一樣事在他的心頭，他過不去，二十一天之久，這個重擔叫他沒有食欲，重擔到一個地步，他什麼事都不作了，這是聖經裡面最標準的禁食。禁食並不是你餓了，你去忍著不吃，什麼時候餓了，就應該吃東西。主耶穌禁食了四十天后他餓了，他不是餓了才禁食的。這裡但以理禁食，因為他有一個心事，這個心事是很重的屬靈負擔，壓在他的心頭，重到一個地步，他連吃飯的欲望都沒有。他平常可以吃美味，他平常可以吃酒肉，但是到了這個時候，他可以不吃，他可以不喝。換句話說，十五歲的時候，他的身體可以聽他的話，八十四歲了，他的身體還可以聽他的話，他可以吃，也可以不吃。

問題在許多時候我們非吃不可，許多時候就算是給偶像獻祭過，但因著太好的蹄膀了，太大的引誘，你就吃了。所以許多的時候我們不行，這就證明我們沒有受約束。但以理不是這樣。八十四歲的人應該眼睛昏花了，是不是？聖經說以撒年老眼睛昏花，所以才給他兒子騙了。我們知道到了一定的年齡，你的眼睛當然昏花啦！但是，但以理雖然八十四歲了，你看神給他異象，快七十歲的時候兩個異象，八十出頭的時候又是兩個異象。你看見這裡有一個人，他沒有糟蹋過他的身體，他沒有用罪摧殘過他的身體，他的思想不是像野馬一樣亂跑，他勒住這些東西，不是這些東西勒住他。感謝主！因著這個緣故，你看見他頭腦很清楚，按理來講他應該老年癡呆了，但他一點都不，不癡也不呆。今天最重要的異象，像第九章的七十乘七，是但以理八十二歲的時候看見的，第七章是他六十七歲的時候看見的。你知道世人只要過了這個年齡都不行了，今天還有沒有人用一個八十歲的人？沒有啊！但是，如果一個人真是從年幼的時候，神就保守他，他就是一個被潔淨的人。

不要忘記，但以理這個人根本就在巴比倫，隨時隨地會跌倒、隨時隨地會沾染污穢的。好了，一個禮拜可以、一個月可以、一年可以，怎麼一下子就七十年？你過去是這樣，現在忙得不得了呀！你一天三次還像素常一樣嗎？剛剛開始人還想家，想耶路撒冷的種種，現在慢慢十年過了，二十年也過了，現在所有你看見的都是巴比倫種種榮華富貴。但是八十三歲了，但以理還忘不了耶路撒冷，而且每天都在那裡算還有多久？還有多久？終於有人回去了，他年輕的時候作這個夢，結果一天一天的過去了，從少年到老年，感謝主！終於有人回去了。這件事壓在他的心頭，他為他們禱告。但以理常常以神的百姓為念，他人在巴比倫，心卻在耶路撒冷。

到了黃昏的時候，但以理想到這是晚祭的時候，如果還在耶路撒冷就好了，我可以看到獻祭的情景。今天主把我放在的地方是巴比倫，在這種地方你還作以色列人？你還作基督徒嗎？這就是主給我們的恩典。當我們讀但以理書的時候，看見但以理從少年到老年，經過了七十年。二十歲、三十歲、四十歲，或者五十歲的時候，會覺得神要把以色列人帶回去，他一定有份，沒有人比他更適合了，但是慢慢地快九十歲了，他知道不是他。但是不要緊，沒有但以理，以色列人還是要回去；沒有但以理，神的旨意仍舊往前去。

但以理最有用的時候

到了快九十歲，在人來看但以理不會再有用了。然而，若問什麼時候但以理寫但以理書呢？豈不是他最無用的時候麼？將神的啟示發明出來，但以理寫但以理書不是證明他在神手裡最有用麼？從巴比倫要回耶路撒冷這樣恢復的工作不是你能作的，復興的工作也不是你作的，也不是我作的。本來但以理以為是他，結果現在快到九十歲了，他現在能做的一件事，就是把但以理書給我們。他要作一個見證，人一生是七十歲，若是強壯可以活到八十歲，但以理不光是時間、能力是借來的，每個日子也是借來的。就在他借來的日子裡面，他給了我們但以理書，給我們看見人的盡頭是神的起頭。當但以理最沒有用的時候，是他最有用的時候。

我們讀但以理書，有沒有讀到但以理的靈？但以理書的分段，很叫人稀奇，第一章是個小影，然後給我們看見了那七十年，那見證的七十年之後，到了第六章就大亨亨通，然後但以理把他的異象告訴我們。看見異象之後，神告訴他說：你且去等候結局，現在可以安息了。也許我們不知道什麼時候他倒下了，但這不是結局，但以理的結局不是倒下，但以理的結局是：「到了末期你必起來，享受你的福份。」（但十二：13）

當我們走到人生的黃昏時，我們的結局是不是但以理的結局？我們能不能有一顆清潔的良心，從年幼到年老，主一路保守看顧我們？我雖然力量不行了，但是我願意對世界作一個見證，願意對年輕人作一個見證。看見但以理不只是要起來，不只是要從死裡復活，還要得著獎賞。許多人以為說，若今天尼布甲尼撒能夠賞賜他一份好吃的、一份獎賞，啣！他領受都還來不及哪！結果但以理敢拒絕這個獎賞，為什麼？因為他有更高的獎賞。但願我們每個人都為著這個獎賞而活著。

【第三章】

巴別夢華

—金光閃閃的巨像

『王啊，你夢見一個大像，這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕。這像的頭是精金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭打在這像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎；於是金、銀、銅、鐵、泥都一同砸的粉碎，成如夏天禾場上的糠秕，被風吹散，無處可尋。打碎這像的石頭變成一座大山，充滿天下。』

但以理書第二章 31~35 節

但以理書的分段
第一章對應第六章
第一章對應第七章
第三章對應第八章
第五章對應最後三章
尼布甲尼撒的夢
但以理解夢
非人手鑿出的石頭
殿中的頭塊房角石
金銀銅鐵四大帝國
歷史中奇妙的應驗

在光中得以見光

這是但以理書第二章裡第一個預言，是尼布甲尼撒王的夢，夢後他卻忘記了。現在，只有神自己能夠把祂給尼布甲尼撒的夢告訴但以理，但以理在異象中，就看見了那個大像，所以他可以告訴尼布甲尼撒，你的夢是怎麼一回事，然後又告訴他，夢的解釋是什麼。這樣我們就來到了但以理的異象和他所得的啟示。聖經的預言有兩個焦點：但以理書是其一，啟示錄也是。要知道世界的齒輪怎麼往前推進的，讀但以理書很有幫助。但以理所講的都是預言，有一部份對我們今天來說，已經是歷史了，因為它已經應驗；還有一部份，要等到主回來的時候才應驗。但以理書的重點是主的第一次來。

但以理書的分段

說到但以理書有三種分段的方法：一種是前面六章，說到但以理的見證；後面六章，說到但以理的異象，第二種就是外邦人的部分，和以色列人的部分，因為裡面的預言有的和世界發生關係，有的和神的選民發生關係。與神的選民發生關係的，是用希伯來文寫的；與外邦人發生關係的，是用亞蘭文寫的。

第三種分段法則是從整本但以理書的對稱架構中發展而來。（見附錄十八）原來整本但以理書可以分作互相對稱的兩部分：前面五章和後面七章。第一章與第六章呼應，第二章與第七章呼應，三對八，四對九，最後是第五章對應第十至十二章。這兩大部分各分作五小段，每一小段涵蓋書中的一章，只有第二部分的第五小段包括了第十至十二章。

第一章對應第六章

但以理書第一大部份的第一小段，跟第二大部份的第一小段，彼此是互相呼應的。譬如第一章，但以理和他的三個朋友拒絕不潔淨的物，不受食物的污染。然後第六章，就是第二大部份的第一小段，特別講到但以理怎樣拒絕王的命令，他仍舊向神禱告，結果得著神的拯救。很清楚的，一個是拒絕王的食物，一個是拒絕王的命令，這兩個有對稱的情形。

第二章對應第七章

然後我們看第二章和第七章，也是對應的。第二章是尼布甲尼撒王夢中的巨像，有四大部份：金、銀、銅、鐵，還有石頭，那個大磐石，砸在大像的上面。所以很明顯的有五個國度，是四個人間的大帝國，最後有一個大的石頭，是另一個國。第七章有四隻獸，獅子、熊、豹，還有不知名的獸，第二章有一個大石頭砸在巨像的腳上，把金、銀、銅、鐵都砸得粉碎，然後那個石頭變成一座大山，這是特別講到神另外立一個國。這就是「天國」這個詞的來源，這封猶太人是不需要解釋的。譬如主耶穌說：「天國近了，你們應當悔改。」不用解釋，猶太人都知道「天國」是什麼意思。

讀但以理書第二章，我們可以看見巴比倫大帝國、波斯大帝國，這都是人間的國度。講到那個石頭，就是說天上的神要另立一個國度，那個國度就是天國。所以猶太人都知道有一天彌賽亞要來，祂要建立一個國度，在祂建立一個國度以前，祂要把金、銀、銅、鐵通通打碎。所以以色列人本來在全世界是作尾的，到那個時候以色列人都要抬起頭來了，他們認為那個國是彌賽亞國。我們曉得在歷史上，希臘人也好，羅馬人也好，講到他們的榮耀，他們的過去，都有輝煌的歷史，所以每次講到他們的光榮，都是回頭看的。只有兩班人，講到他們的榮耀、卻是往前看的，一個是以色列人，一個是基督徒。所以雖然以色列人受盡了許多的痛苦，到處像皮球一樣被拋來拋去，你看看以色列人的歷史是很悲哀的，到現在他們還是沒有平安。但是他們還是往前看，有一天他們的彌賽亞要來，彌賽亞的拳頭就比羅馬帝國的拳頭大了，祂就可以把羅馬帝國釘在十字架上了。好了，最後彌賽亞國就來了，這就是天國。「天國」這個詞，是根據但以理書第二章，「當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。」（但二：44）

第七章就不同了，講同樣的事情，但是換不同的角度。四隻獸，獅子對應金的部份——金頭，熊對應銀胸，豹對應銅腹，然後不知名的獸對應鐵腿，剛好是一個一個呼應。講到這些獸，當然說到獸性的表現，表面上是金銀銅鐵，但是裡子卻醜惡得像只只猛獸。因著人墮落的緣故，雖然有好的制度在手，這世界就變好了麼？把好的制度放在罪人的手裡，這世界不會好到哪裡去！所以我們很清楚，不是制度的問題，是人的問題。人只要墮落了，縱然巴比倫帝國表面是金子，但是裡面像獅子一樣殘暴。人間國度表面上像模像樣，但是實在說來，當人被罪擄去的時候，表現就像獅子、熊、豹等野獸一樣那麼殘暴，在歷史上這樣的例證，可以說比比皆是！

最後有一個國度要起來，那是人子的國度。希伯來文形容辭不多，所以常常用兩個名詞來形容。譬如講一個人生來憂愁，就說「憂愁之子」，這個「子」，並不是兒子的意思，「子」乃是指那個人。兩個名詞一個是「憂愁」一個是「子」，放在一起就起了形容的作用。「憂愁之子」就是一個多愁善感的人。譬如巴拿巴是「安慰之子」，常常安慰別人的人。這樣，「人子」是什麼意思？就是「是人的」一個道地的人，人就是這個樣子！這個人就像人一樣。因著人墮落的緣故，人就淪落到次人的地位。將來有一個國度，這個國度不同，這個國度裡的人就像人。我們看主耶穌，祂怎樣道成了肉身，在地上彰顯神的生命。當我們信了主以後，這個生命就在你裡面，也在我裡面。這時候才有一個國度完全是彰顯人權的，男權也好，女權也好，兒童的權利也好，或各樣的權利，只有當罪的問題被解決以後，才有可能有人子的國度。

第三章對應第八章

很明顯的第二章跟第七章是對應的，當然裡面有一些變化，而且第七章比第二章更進步，因為中間隔了半世紀，剛好五十年。你知道但以理年輕的時候也看得不多，但是他與神同行，天天讀神的話，天天窗戶向著耶路撒冷，一天三次向神禱告，他這樣活在神面前五十年，與神同行。同樣一個世界的舞臺，同樣政治的版塊，但是解釋不同，但以理可以看得更深。

一點都沒有錯，第二章和第七章可以彼此解釋，就像第一章和第六章可以彼此解釋一樣。尼布甲尼撒王的金像，和綿羊和山羊那一段也是相對的。就是兩大段的第三小段之間的呼應。第四章和第九章的對應也是十分明顯的。第四章講到尼布甲尼撒王一度神經錯亂，後來康復了，這是恢復的故事。讀到第九章，從重建聖城開始算起，有七十個七，可見是和聖城的重建有關係，耶路撒冷連街帶壕都要重建，一面對尼布甲尼撒王來講，是恢復，另一面對以色列人來講，是重建。意思是：神的同在要重建，神的見證要重振。剛剛好這兩個也是相對的，一個是世界，一個是神的選民。

第五章對應最後三章

第五章是論到巴比倫的最後一夜和第四帝國故事的最後一頁恰好是相對的！講到第四只獸也好，第四個國也好，最後一定講到敵基督。第四個帝國的末後皇帝是敵基督，對上巴比倫末後皇帝伯沙撒。你看第五章講到最後一夜，最後三章也說到最後的一頁。巴比倫的傾倒對上敵基督的敗亡，這正是啟示錄所預告的結局！

尼布甲尼撒的夢

現在我們來到但以理書第二章中預言的部份，也是全書根基部分。首先我們來看第二章 31 節：「王啊，你夢見一個大像，這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕。」這個「可怕」英文是 **awesome**，意思就是叫人肅然起敬。聖靈就借著尼布甲尼撒的夢給我們看見，整個世界將來怎麼演變，這不是零星小國的故事，而是威及四方的四大帝國的走勢。尼布甲尼撒不只是一個區域的特首，也是名震天下的巴比倫皇帝，所以聖經形容他為諸王之王。

我們知道這個像的頭是精金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，然後腿是鐵的，但是到了腳就是牛鐵牛泥（參看 50 頁和封底的示意圖）。隨著時間的推進，這世界的品質愈來愈衰退，有每況愈下的態勢。到了 34—35 節：「你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭打在這像牛鐵牛泥的腳上，把腳砸碎；於是金、銀、銅、鐵、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾場上的糠秕，被風吹散，無處可尋。打碎這像的石頭變成一座大山，充滿天下。」但以理把這個夢說了出來，使作夢人震撼不已。

29 節：「王啊，你在床上想到後來的事，那顯明奧秘事的主把將來必有的事指示你。」可見他做那個夢，是因為他想知道將來如何。當一個人越成功，就越會想將來如何？他要知道前途是否好景常在，天色常藍？結果神就借著一個夢來指示他。也許是夢中的若干情節不盡滿意，就乾脆將夢忘了。這可以從第三、四兩章看到一些端倪。

但以理解夢

36 節：「這就是那夢。我們在王面前要講解那夢。」看但以理怎麼解釋，就可以找到解釋預言的定律。37 節：「王啊，你是諸王之王。天上的神已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你。」注意這裡講他是諸王之王，是許多王的王。這是政治版圖，但是我們知道這裡背後有神的旨意，因為天上的神已將國度、權柄，能力，尊榮都賜給他。為什麼這樣說呢？我們把它讀完：「凡世人所住之地的走獸，並天空的飛鳥，他都交付你手，使你掌管這一切。你就是那金頭」（但二：38）記得讀創世記的時候，神是怎麼對亞當說的？「要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裡的魚，空中的鳥，和地上各樣行動的活物。」（創一：28）後來到了挪亞，神又是怎麼對挪亞說的？「你們要生養眾多，遍滿了地。凡地上的走獸，和空中的飛鳥都必驚恐，懼怕你們，連地上一切的昆蟲，並海裡一切的魚都交付你們的手。」（創九：1-2）正如詩篇第八篇所說的：人算什麼，神竟眷顧他！而且讓萬物都服在他的腳下，要管理空中的鳥、地上的走獸、還有海裡的魚。這就告訴我們，亞當在神的命定中要作海陸空大元帥，神的目的就是要讓亞當作全地的元首。所以我們讀但以理書要和創世記第一章和第九章，還有詩篇第八篇聯合起來看，因為這和神當初創造的旨意有關。當然我們知道，因為亞當犯罪的緣故，很多事情根本沒有成功。神對尼布甲尼撒所說的話，就好像當初對亞當說過的。到了尼布甲尼撒，亞當的夢部分實現了，在亞當裡的豐富在巴比倫帝國就完全彰顯了出來。亞當的世界發達了起來，演變成了巴比倫帝國。金頭就表示這是世界最榮耀的一環！所以聖經以巴比倫來代表世界，是再恰當不過了。

「使你掌管這一切。」這是神交在你的手中，你是祂的僕人，使你來掌管這一切。「你就是那金頭」，這「金頭」的部份是誰來代表的？就是尼布甲尼撒，他是諸王之王。但是「在你以後必另興一國，不及於你；」（但二：39）你是金頭，下面是銀的，是另外一個國，他的國不及於你。那你是什麼？你不只是你，你也代表巴比倫帝國。所以金頭是巴比倫帝國，但也是尼布甲尼撒。金銀銅鐵，銀是在金以後，所以在尼布甲尼撒以後必另興一國，但是趕不上他。銀胸的部份代表另一個帝國，所以每一部份都代表一國。「又有第三國，就是銅的，必掌管天下。」（但二：39）第三個部份是銅的，也是一個國。然後「第四國，必堅壯如鐵，鐵能打碎克制百物，又能壓碎一切，那國也必打碎壓制列國。」（但二：40）這裡有鐵腕手段，來突顯第四國的特點。所以這個巨人像從頭到腳是一個接一個的帝國，按著時間的順序，越往下越靠近世界的末日，它代表了人類的歷史的流程。不過，這四大帝國有其一定的範圍，只是局限於地中海兩岸，讀到第七章就會明白這一點。

接著 41 節：「你既見像的腳和腳指頭」，這很有意思，但以理說出王夢的時候，只講到腳沒有講到趾頭，乃是等到解夢的時候，才講到腳趾頭。正常的情形底下，人的腳趾頭是十根。這腳趾頭「一半是窯匠的泥，一半是鐵，那國將來也必分開。你既見鐵與泥攙雜，那國也必有鐵的力量。那腳指頭，既是半鐵半泥，那國也必半強半弱。」（但二：41-42）如果全是鐵的就非常堅硬，但是現在不同了，加上了一點別的，有一半的泥。鐵代表強壯，泥代表脆弱，所以很明顯的整個國勢就半強半弱。「你既見鐵與泥攙雜，那國民也必與各種人攙雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣。」（但二：43）不管怎麼樣，泥和鐵還是連在一起，越往下走就越靠近末日。為什麼我們講是「末日」？因為最後那塊大石頭要跌在腳趾上，金銀銅鐵泥就碎了，沒有了，就是世界末日了。所以，這是一個輝煌得叫人肅然起敬的大像，它代表了人類輝煌的成就，這個人就是世界人，也就是亞當人，亞當的豐富都集中

在這個大像裡面。從頭看到腳，好像一代不如一代，一直到了十個腳趾頭，就是主來的日子近了。

我們知道巴比倫已經走進歷史，接下來波斯也走進歷史了。不要忘記，但以理書全是預言，那時才是尼布甲尼撒王第二年，剛剛開國沒有多久。巴比倫是金頭，有前途，但是好景不常啊！不到一百年，就到了銀的部份，最多兩百二十年就到了銅的部份，再過大約三百年就到了鐵的部份，然後若干年後就到了牛鐵半泥的部份，最後就到了腳指頭的部份。第 44 節：「當那列王在位的時候」，這「列王」是什麼意思？就是指著十個腳趾說的，相當於但以理書第七章所說的十角，因為是十個王，所以這裡說「列王」。

非人手鑿出的石頭

然後「天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。」(但二：44)這個國，是天上的神所另立的國，所以一面是天國，一面是神的國。馬太說「天國」，馬可、路加說「神的國」。為什麼是神的國呢？是神立的。為什麼是天國呢？因為是天上的神另外立的。天上和人間是不一樣的，一個是屬天，一個是屬地。猶太人都知道將來神要另立一個國，這個國到底是什麼樣的一個國？猶太拉比只是猜想這是彌賽亞國，但是基督徒能夠明白得更透徹，因為有新約聖經的解釋。

我們現在來看到底這塊石頭是什麼？45 節：「你既看見非人手鑿出來的一塊石頭從山而出」，「一塊石頭從山而出」，所以本來它是一個大山，出來以後「打碎金、銀、銅、鐵、泥」，然後又變成一座大山。「那就是至大的神把後來必有的事給王指明。這夢准是這樣，這講解也是確實的。」(但二：45) 如果唯讀但以理書，我們就讀不懂。這需要整本聖經來解釋，到底這石頭代表什麼？

我們看馬太福音第二十一章 42 節：「耶穌說：經上寫著：匠人所棄的石頭已成了房角的頭塊石頭。這是主所做的，在我們眼中看為希奇。」新約聖經一再的告訴我們，這節聖經是應驗在我們主耶穌身上。「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」這是出於詩篇 118 篇 22 節。猶太人過逾越節的時候一定要唱詩篇，他們是從詩篇 113，一直唱到詩篇 118。所以主耶穌和門徒擘了餅，唱了詩，就往橄欖山去，快到客西馬尼園的時候，大概唱到詩篇 118 篇，那裡說：「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」去過耶路撒冷的人就知道，從馬可樓下來往橄欖山去，一定要經過汲淪溪，經過汲淪溪穀就慢慢地往上走，還沒有到橄欖山頂，客西馬尼園就在半山腰那裡。主耶穌在客西馬尼園裡，有三次流淚的禱告，他就像被壓出來的油一樣，因為再不久他要被釘十字架。

當主耶穌走汲淪溪山谷的時候，必走有很深的感觸。猶太人有一個傳說：當所羅門建造聖殿的時候，有許多的匠人，就是聖殿建築師，他們用一塊塊的巨石把它疊起來就成功了聖殿。在這過程中，他們發現有一塊石頭似乎是多餘的，沒有什麼用處，擺在甚麼地方都不對。汲淪溪穀就在聖殿山的東邊，是和橄欖山兩山之間的山谷。他們終於將那一塊石頭從聖殿山上往下推，石頭就滾到汲淪溪穀的深處。主耶穌走在汲淪溪穀中，恰好是一個月夜的晚上，祂一定會感覺到，祂正是那一塊匠人所棄的石頭，那些匠人就是文士和法利賽人，主知道他們要棄絕祂。早期那塊棄石怎樣躺在汲淪溪穀裡，而現在主耶穌正好從那一帶經過，詩篇 118 篇的歌聲又懸繞在耳中，祂心中的感觸一定是非常深的。

殿中的頭塊房角石

這傳說中棄石的故事還沒有完，等到聖殿快蓋好了，建築師們發現怎麼樣就是少了一塊石頭，他們想起來了，有一塊似乎是多餘的石頭，曾經被推到山谷裡去。他們動員了許多人力，把那塊石頭又推到聖殿山，結果發現一點都不差，石頭一放進去，整個聖殿就完成了。這是那個背景，「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」我們都知道主耶穌不僅到了客西馬尼園，後來被釘上了十字架，祂的的確確是匠人所棄的石頭，因為他們說釘祂十字架，釘祂十字架，除掉祂，除掉祂。結果這塊石頭最後就被推到山谷裡，祂三天三夜在地裡，在死亡的幽谷裡。感謝神！誰把祂從死亡幽谷裡推到上面來？是神叫祂從死裡復活。在這磐石上復活的主建立了祂的教會。所以，教會的誕生就是因為我們的主被棄絕了，但是祂卻被神右手高舉，將祂從「汲淪溪穀」一直往上推，一直升為至高，然後聖靈降下來。

再讀下去，看我們的主怎麼講，祂說：「這經你們沒有念過嗎？」43節：「所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。誰掉在這石頭上，必要跌碎；這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。」(太二十一：43—44) 所以但以理書第二章那個石頭，當然是指著猶太匠人所棄絕的主耶穌，有一天要回來。當祂回來的時候，祂要掉在整個大人像腳的地方，且要把它砸得稀爛，用但以理書的話：金銀銅鐵都砸得粉碎。如此以經解經，我們才明白原來是主耶穌回來結束人類歷史的。

對以色列人來講，但以理書第二章那位彌賽亞還沒有來，因為彌賽亞定要砸在腳上才算。根據他們的邏輯，兩千年前來的主耶穌不可能是彌賽亞，如果是那樣，那麼石頭會砸在鐵腿上面！所以猶太人就棄絕祂，誤以為祂不可能是彌賽亞。根據但以理書第七章，但以理要等到半個世紀以後，才看到國度真理的另外一面。猶太人只看見末日的彌賽亞，其實是同一位彌賽亞主耶穌，原來彌賽亞要來到地上兩次，猶太人所看見的只是彌賽亞的第二次乘！

金銀銅鐵四大帝國

如果是第二個帝國接著第一個帝國，第三個帝國結束第二個帝國，那麼我們要問：第一個帝國是巴比倫（見附錄十二），第二個帝國是什麼呢？看第五章最後兩節：「當夜，迦勒底王伯沙撒被殺。瑪代人大利烏年六十二歲，取了迦勒底國。」或者說「得了迦勒底國」。我們看見江山的顏色從金的變成銀的了，朝代換成波斯、瑪代帝國，第五章後面一面講到瑪代的王，一面講到波斯的王，這很明顯是胸膛跟兩臂的部份。所以銀胸和臂是指著波斯和瑪代，這是第二個帝國。（見附錄十三）

去年，我們有一次創世記的研習之旅，到了上耳其阿拉臘山附近，波斯瑪代的疆土。在阿拉臘山附近有一個很大的湖，好像黑門山附近的加利利湖一樣，比新加坡還要大。那附近有一座城，那裡有一種貓，它的眼睛有兩種不同的顏色，一個眼睛是藍的，另一個是綠的，普通人稱牠作波斯貓。那一帶就是波斯和瑪代的最早版圖，所以有人就開玩笑說：一個眼睛是波斯，另一個是瑪代。波斯貓的一藍一綠眼睛，正好提醒我們大人像的兩臂。

第三個帝國呢？讀到第八章就清楚了。但以理在異象中看見一隻公綿羊具有雙角，是指著大人像的兩臂，一個角高一點，一個矮一點，一個指波斯，一個是瑪代。然後第4節：「我見那公綿羊往西、往北、往南抵觸。獸在牠面前都站立不住，」代表巴比倫帝國的這獸根本站立不住而淪亡。第5—6節：

「我正思想的時候，見有一隻公山羊從西而來，遍行全地，腳不沾塵。這山羊兩眼當中有一非常的角。牠往我所看見站在河邊，有雙角的公綿羊那裡去，大發忿怒，向牠直闖。」那公綿羊靠近書珊城，波斯帝國的京城，結果公山羊就往這邊撲過來了，然後「牠將綿羊觸倒在地，用腳踐踏，沒有能救綿羊脫離牠手的。」（第7節）很明顯的，公山羊就結束了公綿羊所代表的波斯帝國。

現在我們看公綿羊和公山羊是指著什麼說的？其解釋就在同一章20節：「你所看見雙角的公綿羊，就是瑪代和波斯王。」很清楚了，就是瑪代和波斯王。「那公山羊就是希臘王；兩眼當中的大角就是頭一王。」（但八：21）所以我們知道了，公山羊是希臘王，那頭一個王就是亞歷山大。（見附錄十四）

第一個國是巴比倫帝國，第二個帝國是波斯，第三是希臘。那第四個國呢？我們讀第九章25節：「你當知道，當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七和六十二個七。」所以一共有六十九個七年，七代表七年。「過了六十二個七，那受膏者必被剪除」，「受膏者」是指著彌賽亞，意思是自從出令重建聖城以後，經過四百八十三年，主耶穌於羅馬帝國提比留皇帝任內被釘在十字架上。接著，「必有一王的民來毀滅這城和聖所」（但九：26），西元70年，有一國之民就是提多太子，他把耶路撒冷城毀滅了，這應該是第四國的時候。提多既然是羅馬帝國的太子，第四個帝國自然就是羅馬帝國了。但以理書雖然沒有明說第四個帝國是羅馬，但是根據推斷，第四個帝國應該是指著羅馬帝國。（見附錄十五）從但以理書對於世界大事的安排，更能證明這樣推斷是正確的。但以理在第二章泛論四大帝國之後，第三章到第五章接著集中在金頭，也就是巴比倫的種種。第七章再一次泛論四大帝國之後，于第八章集中在第二和第三帝國所將要發生的大事。按著次序第九章的大事應該接在第八章波斯和希臘之後。果然第九章預測了兩件大事：基督釘十字架和提多太子摧毀耶路撒冷城。從西元前445年建聖城算起四百八十三年，已經是羅馬帝國的時期了，因為羅馬帝國是從西元前27年開始算起。第九章交代完了「七十個七」中的「六十九個七」，接著在第十至十二章三章內，但以理交代了最後一個「七」期內的大事。綜合起來，巨像之四大金屬部分和海中上來的四獸所代表的是四大帝國：分別是巴比倫，波斯，希臘和羅馬。羅馬帝國又分作歷史的羅馬帝國和末日的羅馬帝國兩部分，分別與「七十個七」中的「六十九個七」和最後一個「七」有關。

歷史中奇妙的應驗

現在我們來看，到底這些預言在歷史上有沒有應驗？我們讀西洋史就可以知道，是波斯帝國結束了巴比倫帝國；然後是希臘大帝國征服了波斯大帝國；然後是羅馬帝國後來結束了希臘大帝國。所以，主耶穌被釘十字架的時候，恰好是在提比留皇帝任內，加利利湖邊的提比哩亞城就是為著紀念提比留皇帝而建的。主耶穌出生的時候，羅馬皇帝是亞古士督；主耶穌死的時候，羅馬皇帝是提比留大帝。第四個帝國就是那個鐵的部份，是屬於羅馬帝國。當但以理寫這一段聖經時，巴比倫已經走入歷史了，但是波斯帝國仍是以巴比倫作為首都，巴比倫國走入歷史，這個城沒有走入歷史。等到希臘把波斯征服了以後，希臘也是以巴比倫作首都，所以巴比倫的故事還是繼續下去，巴比倫的影響是很長遠的，不是一結束，一亡國就沒有了，後面還有故事。

對一個國家來說，巴比倫是亡國了，正式亡國在西元前五百三十九年，古列將軍就是波斯的王，他打敗了巴比倫，把巴比倫攻陷，然後整個的朝代就換了，江山的顏色從金的變成銀的。後來，亞歷

山大征服了波斯大帝國，亞歷山大兩年之內就把推羅西頓拿下來，推羅西頓是尼布甲尼撒花了 13 年沒有攻下來的。亞歷山大很厲害，他築了長堤，那時推羅有兩部份，一部份是陸地，一部份是離島，等到亞歷山大拿下來之後，他們把所有的珍寶都運到海島上去。才二十幾歲的亞歷山大站在推羅附近指揮大軍。離島推羅和陸地推羅，中間隔了海洋。亞歷山大陸軍很好，但是他沒有海軍，不過他把居比路拿下來了，也把腓尼基的一部份拿下來了，所以還有一些海軍。後來亞歷山大想了一個辦法，把香柏木砍下來築了一個長堤，從大陸一直到海島，然後用泥土把它通通填起來，最後終於把離島推羅拿下來了。這是不得了的，亞歷山大作了一件事，是尼布甲尼撒作不到的。後來亞歷山大才有自己的海軍。

之後，他就率軍南下，那裡離耶路撒冷不遠，耶路撒冷的猶太人不投降，他就親自帶兵攻打，拿下耶路撒冷。還沒進城以前，猶太人的大祭司拿著但以理書給亞歷山大看，對他說：你的故事已經在這預書裡面。這把他嚇壞了，就班師離去。亞歷山大後來大概花了不到十年的工夫，把那時整個的世界征服了。他實在很厲害，他總共只有三萬兩千個軍兵，那實在是精兵呀！到處打勝仗，他實在像公山羊一樣，速度非常非常的快，聖經說他「通行全地，腳不沾塵。」聖經的描述是很生動的，他把波斯大帝國打敗了。如此，四個大帝國果然一個接一個的應驗了。但是還沒有完，到了羅馬帝國只到了腿，後面呢？今天我們看到的是腳趾頭的部份，你回過頭去看前面的，這個預言就太重要了。

【第四章】 金色巴比倫 —瑪門的旋風

『尼布甲尼撒王造了一個金像，高六十肘，寬六肘，立在巴比倫省杜拉平原。』

但以理書第三章 1 節

『你們一聽見角、笛，琵琶、琴，瑟、笙，和各樣樂器的聲音，就當俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。』

但以理書第三章 5 節

每況愈下的世界
東西各二強
團體的亞當

尼布甲尼撒的遺憾
宗教的巴比倫
經濟的巴比倫
巴別塔的迷思
鍍金的巴比倫

每況愈下的世界

金、銀、銅、鐵四物質，就著價值來講，金子當然是第一，然後是銀，接著是銅，最後是鐵。所以，就著尊貴度來講，巴比倫那時候是最高的。聖經學者潘伯 G·HPember 說：「巴比倫是最極權的帝國，就像法國路易十四一樣，說：「朕即國家」，巴比倫王也是這麼說。但是，到了波斯大帝國的時候，不是一個人說了算，是要經過一些人同意，然後王蓋上玉璽，才成為國家的法律。你記得大利烏王要救但以理麼？或者你看亞哈隨魯王，當王后以斯帖去求情時，她的眼淚也不能軟化他的命令。就著權力來講，巴比倫是最大的，牠又是頭；然後一直到羅馬，羅馬時期有了所謂的議會制度，所以，就著權力結構來講，一個不如一個。

還有，如果把金銀銅鐵的原子量算一算，金子是 197，銀是 108，銅是 64，鐵是 56。所以那個大像是頭重腳輕，難怪那個石頭一砸在腳上，很快就倒了。

東西各二強

其實有關這四大帝國的預言，其輪廓早已出現在比但以理更早九百年的巴蘭預言中。舊約民數記就記載了這樣的預言：「巴蘭觀看基尼人，就題起詩歌說：你的住處本是堅固；你的窩巢作在岩穴中。」（民二十四：21）

基尼人是誰？摩西的岳父就是基尼人。基尼人對以色列人很好，在曠野裡做他們的眼目。我們若讀以色列人和基尼人的歷史，可以說是一個歷史。這裡說：「你的住處本是堅固；你的窩巢作在岩穴中。」基尼人多半住在死海的西南部，靠近馬撒大（Masada）那一帶，那是史上一個很悲壯的地方，當羅馬人攻城的時候，住在城內的奮銳黨人全部都自殺了。聖經說：「然而基尼必至衰微，直到亞述把你擄去。」（民二十四：22）基尼與以色列同一個命運，有一天他們要被亞述擄去。亞述在聖經預言中指古巴比倫和波斯兩帝國，即今日之伊朗和伊拉克。這代表東方的金國和銀國。

23—24 節：「巴蘭又題起詩歌說：哀哉！神行這事，誰能得活？必有人乘船從基提雅而來，」這個「基提雅」就是聖經上的居比路島，離以色列不遠，今天叫賽普勒斯。有人從那裡來「苦害亞述」，可見有另外一個強權是從西方過來的，就是但以理預言中的希臘和羅馬。所以亞述是指東方的二強，希臘和羅馬是指西方的二強，剛好都在地中海兩岸。在地中海的東岸就是亞述，在地中海的西岸就是希臘和羅馬。然後「苦害希伯」，以色列人、阿拉伯人、基尼人他們都是「希伯」，只要在幼發拉底河以西的就是希伯的後裔，亞述是在幼發拉底河以東，其版圖就是波斯和巴比倫兩大帝國的範圍。這就是但以理的四大帝國輪廓，不過巴蘭把它分為東方的和西方的。

所以，東方是指著巴比倫和波斯，西方是希臘和羅馬。讀西洋史有所謂的希羅文化，是指著希臘

和羅馬說的，他們拜的神根本是一個，不過換個名字而已：講到東方的文化，是巴比倫和波斯加起來。這些是地中海兩邊的帝國，但以理書中預言的「胚」，老早在民數記就孕育了。那麼那塊石頭是怎麼一同事呢？讀上下文，那就是第 17 節：「有星要出於雅各，有杖要興於以色列，必打破摩押的四角，毀壞擾亂之子。」這就是那塊石頭，到主回來的時候，就把牠砸得稀爛。所以這裡隱隱約約就看見但以理的預言。

團體的亞當

但以理解說尼布甲尼撒的夢：「王啊，你是諸王之王。天上的神已將國度、權柄能力、尊榮都賜給你。世人所住之地的走獸，並天空的飛鳥，他都交付你手，使你掌管這一切。」（但二：37—38）因為他是金頭，但以理講解就把整幅圖畫帶回到亞當的時候。聖經告訴我們，亞當是一步步的墮落，創世記第三章是墮落到罪裡，第六章就墮落到肉體裡，到第十章、十一章就墮落到世界裡。接著，全世界就聯合起來反抗神，產生了巴比倫帝國，造了巴別塔，因此神來混亂他們的口音。

世界就是到創世記第十章的時候才開始形成，這裡的重點，是重在集體背叛。到了這個地步，蘋果已經從裡面爛到外面了，神才呼召亞伯拉罕離開迦勒底的吾珥。那時整個世界已經都污穢，拜了偶像，世界都臥在那惡者的手下。在古代英雄甯錄的領導下，就有了最早也最簡單的帝國雛形，他們說：我們要建造巴別塔，要為自己留名，免得我們分散在全地上。所以巴別塔和巴比倫的原則，其實就是世界的原則。不過，從巴比倫尼布甲尼撒開始，世界就進入了新的紀元，所有在亞當裡面的豐富就表現在帝國上。如果要講到人類過去歷史的輝煌，一定要講到希羅文化，到羅馬去、到希臘去有很多東西可以看。今天講到人權，跟希臘有關係；講到完美，這跟希臘也有關係；講到奧林匹克，這跟希臘也有關係…，還有其他的。這都是從希羅文化開始的。

那東方的文化，我們知道是指著巴比倫、波斯，再遠一點是指印度、中國。這東，西方，最早在巴蘭的預言裡，我們就可以看出來雛形已經形成了。到了但以理的異象所看見的那個人，其實簡單的來說，就是亞當，是團體的亞當。現在亞當不僅是個人，他變成世界人。亞當的了孫們把人所有的智慧全部加在一起，然後向上建造，巴別塔和他類似的仿製品就應運而生。

但以理所預言的四大帝國時代，人類可以說已經發展到了最高峰。那個人像，就是個世界人，他代表所有在亞當，魂的潛勢力的總發揮。亞當當初憑一個人就可以給所有的動物命名。今天很多人因著身體的限制，就叫魂的潛勢力沒有發揮出來。但是如果把全人類的智慧和魂的勢力加在一起，這個就是創世記第十章，那時有七十個國家，所以聖經是用七十來代表整個世界。主耶穌打發七十個門徒出去，到外邦人的世界去。先前的時候，往以色列迷失的羊那裡，主打發了十二個門徒。所以十二是指著以色列人，七十是指著外邦人。和但以理的大人像相比，保羅在往大馬色路上也看見了一個大人，不過那個人不是世界人，乃是宇宙人。世界人是金銀銅鐵，是地上的；宇宙人是基督與教會，是天上來的。新約、舊約都講到一個巨人，但以理書的這個巨人是巨像，保羅所看見的是異象，頭在天上，祂的身體在地上，這是宇宙人。

尼布甲尼撒的遺憾

尼布甲尼撒在床上夢見那個巨像，是因他想到後來的事，神就在夢裡告訴他將來要發生的事。沒有想到，尼布甲尼撒醒來居然將夢忘得一乾二淨。這證明對於這個夢他不十分滿意。一個人不喜歡一個東西，很快就會忘記。讀到但以理書第三章，你就知道為什麼他不開心。因為第二章讓尼布甲尼撒看見他是金頭，然後接下去的是銀胸，接下去是銅腹，再接下去的是鐵腿。換句話說，雖然他是金頭，但是好景不長，有一天江山要改變。雖然但以理將夢解開，但是作夢人在直覺上心中有些疙瘩，使他鬱鬱寡歡。每想到金頭總是感到美中不足，他希望頭是金的，胸是金的，腹部是金的，腿是金的，腳是金的，全身都是金的。就金於來講，它的純度是最高的，所以巴比倫最高也是最榮耀。但是遺憾的是，有一天這個江山要換到別人的手裡，那個時候就金色不再！這是尼布甲尼撒不開心的原因。因為他不喜歡這個夢，所以就把它給徹底地忘了。

經過但以理解夢之後，尼布甲尼撒埋在心底的夢終於浮了上來，但是夢中遺憾之處，也同時浮了上來。所以等到第三章的時候，他就立了一個像，那個像從頭到腳都是金的。這個動作背後的企圖再明顯不過了。他希望從頭到腳都是巴比倫的天下，他要建立的巴比倫帝國是要存到永遠的。但以理還特別解釋，天上的神要另立一個國，永不敗壞，相形之下，巴比倫帝國是要敗壞的，而另一個國卻要存到永遠。尼布甲尼撒不甘心，他要他的國存到永遠。既然辦不到，他起碼可以做個偶像，用以昭告全世界說：不管怎麼樣，今天我要用盡我的力量，只要我有生之年，我要頭是金的，胸是金的，全身都是如此！「事與願違」這四個字就解釋了第四和第五章。故事發展到第五章終於到了巴比倫的最後一夜，在最後皇帝伯沙撒，辦完最後的千人國宴之後，巴比倫正式走入歷史。第二天巴比倫人醒來，整個江山已經改變顏色了。

就著神的旨意來說，一國的興衰本來就該如此，但是尼布甲尼撒不甘心，不知不覺的借著那個金像，洩露了心中的秘密。

宗教的巴比倫

尼布甲尼撒要立高六十肘，寬六肘的金像，把它放在巴比倫省杜拉平原上，又傳令給各方、各國、各族的人：「你們一聽見角、笛、琵琶、琴，瑟、笙，和各樣樂器的聲音，就當俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的像。」（但三：5）這是本尊，它還有沒有分身，我們不知道。尼布甲尼撒不只立像，還要人拜那個像。尼布甲尼撒王所要享受的榮華，是徹頭徹尾全是金的，這象徵著巴比倫永遠不滅亡。這是尼布甲尼撒的野心。事實上，每一次偶像得著人的敬拜時，其背後真正得著敬拜的乃是撒但，巴比倫只是傀儡而已。暗中操作一切的乃是那惡者，所以神的話沒有錯，「全世界都臥在邪惡者手下」（約壹五：19）

現在大家明白了，為什麼撒但把主耶穌帶到高山，然後把萬國的榮華指給他看，牠怎麼說？「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」（太四：9）那時候主耶穌承認這些萬國的榮華是屬於牠的，因為世界是臥在牠的手下。表面上吸引人的是萬國的榮華，巴比倫也好，波斯帝國也好，在這致命的吸引背後是撒但的企圖心，要得著人的敬拜。於是就利用人的野心來達到牠的目的。尼布甲尼撒有一個夢，要巴比倫永遠得著稱讚。他要全世界佩服巴比倫，其實這樣做就等於佩服他！他的金像代表偶像，當但以理三個朋友不拜的時候，他對他們說：「你們不事奉我的神，也不敬拜我所立的金像。」（但

三：14) 所以，金像就是尼布甲尼撒看見的那個巨人，現在他把他心中的秘密都透出來了：我所要的不僅僅是金頭，金頭美則美矣，但是我不滿意！

這個金像告訴我們：表面上是巴比倫、波斯、希臘或羅馬的政治，其實後面是巴比倫的宗教，撒但要得著最後的敬拜。我們讀啟示錄就知道，巴比倫是所有宗教的來源，那些可憎的種種，牠們的母親是誰呢？是巴比倫。今天我們清楚了，表面來看有金銀銅鐵，好像有各種不同的政治局面，但是最後尼布甲尼撒所要的，其實就是撒但要的，要什麼？就是牠對主耶穌所說的：你只要拜一拜，萬國的榮華都是你的。但是主耶穌說：「當拜主你的神，單要事奉祂。」(太四：10) 撒但好像在對主耶穌說：你何必上十字架？你只要拜一拜，就可以得著國度了。

尼布甲尼撒真正心裡所想的，就是撒但心中所想的，牠可以把國給你，可以把選票給你，只要你拜一拜牠就可以了。你看，很多從政的政客就妥協了，很多很有原則的人就妥協了。非常的清楚，這個世界本來就是這個樣子，我們若要解釋巴比倫，解釋波斯帝國，解釋希臘帝國和羅馬帝國，和偶像是分不開的，一定糾纏在一起。

當初撒但是借著寧錄得著了巴比倫，建造了巴別塔，所謂的巴比倫宗教就是從巴別塔、寧錄那時候開始的。到了尼布甲尼撒的時候，他的國勢可以說是如日中天，強盛到了極點，沒有人能趕得上他。撒但借著他統治整個世界，使巴比倫的宗教更普及，因而引進更多的偶像。所以，當我們看整個世界的發展，人很難說政治是政治，文化是文化，宗教是宗教，沒有這個可能，你看文化常常跟宗教連在一起，政治常常跟宗教連在一起。

我們看見但以理的三個朋友寧可被燒成灰，也不肯拜偶像。雖然被丟進火裡，而且那還是加強七倍的火，結果不是只有他們三個人，乃是神的兒子與他們同行，這是何等榮耀的見證。

你知道世界的吸引有多大？世界為什麼對年輕人吸引那麼大？你要前途嘛！撒但願意把萬國的榮華都給你，你只要拜一拜牠就可以了。所以，我們裡面要有屬靈的眼光，千萬不要跟著政治這個潮流走了，浪費了許多的時間。當你迷在一個東西裡面，等到你醒過來，就如聖經所說的，許多的偶像就像破裂的池子一樣，等到池子破裂的時候，我們就悲哀了。但願我們像但以理的三個朋友，怎樣也不肯上仇敵的當！

經濟的巴比倫

第三章尼布甲尼撒所立的金像，除了代表巴比倫的宗教之外，也代表了經濟的巴比倫。整個偶像是鍍金的，所以不由得人不拜，這就是拜金主義或瑪門主義。金子和巴比倫總是連在一起的。當你讀到啟示錄，最後巴比倫傾倒了、傾倒了。主回來以前的巴比倫，那是中東的金融中心。聖經所形容的將來的那個巴比倫，在波斯灣的巴比倫，就像今天的紐約一樣，就像今天的倫敦一樣。當以色列人被擄到巴比倫以前，是全世界最好的農夫，被擄之後，就成了全世界最好的商人，以色列人是從巴比倫學會了網際金融業 **International Banking**。以色列人成了事奉瑪門的人！

早在西元前 1800 年，亞述人就知道怎麼經營不同區域之間的金融業。古代巴比倫的祭司可以說是當時的銀行家，他們的神就是瑪門和權力。在西元前六百年就已經有了猶太人開的金融公司，先是以古巴比倫作中心，後來遷移到羅馬，只是幾個猶太家族就掌握了歐洲的經濟命脈長達上千年。

撒但有一個辦法可以控制人的，怎麼控制人？牠用瑪門來控制人。所以主耶穌說：「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個，愛那個，就是重這個，輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門（瑪門：財利的意思）」（太六：24）你不能同時有兩個主人，撒但和神是對立的，事奉神和事奉瑪門也是對立的。所以現在你知道，當偶像從頭到尾都是金的時候，那是代表什麼？代表拜金主義，也就是瑪門。瑪門的要求就是：你要敬拜我。沒有一個人在錢財面前不低頭的，你說我不要為五斗米折腰，這是好聽的話，但是等到大家向錢看的時候，有幾個人是守住原則的？

猶太人自從被擄到巴比倫回歸耶路撒冷以後，拜偶像這不治之症，居然被神醫治好。一個不拜偶像的人是真正的大丈夫，可謂頂天立地。但在歷史上這最有原則不拜偶像的猶太人，在龐大的巴比倫金融誘惑下，不只一次卑躬屈節，才會締造了全世界看不見的金融大帝國。他們說服自己從來不會拜偶像，然而不知不覺拜了金子。他們誓死不吃豬肉，然而他們將豬群放在高大的木架上，安慰自己說，沒有一隻豬踏在聖地而使之受到污染，然後借著養豬業大把大把的鈔票往口袋裡送。

自從巴比倫走人歷史，是被擄到巴比倫的猶太人襮續了世界金融的生命。執掌金融世界牛耳的猶太望族中，有極負盛名的羅斯柴爾德家族 **Rothschilds**。這個猶太家族建立了世界上第一個國際金融集團，並且曾經一度統治歐洲金融界，而成為十九世紀的世界首富。從 1850 年，價值 60 億美元的財富，到今天羅氏家族的資產，據估計應該超過了 50 萬億美元，在今日世界首富比爾蓋茲之上。出身德國的羅斯柴爾德在法蘭克福、倫敦、巴黎和維也納建立了自己的銀行產業鏈。在美國的貝爾蒙特公司 **August Belmont & Co**·和賽利格曼家族 **J. & W. Seligman & Co**·都是羅斯柴爾德家族在美國的代理商。在美國還有一個舉足輕重的猶太人財團，是第二次世界大戰前美國八大財團之一的庫思一洛布財團 **Kuhn, Loeb & Fi-nancial Croup**，主要投資於鐵路事業，曾有「鐵路王國」之稱。財團主要金融機構是庫思一洛布公司，**Kuhn Loeb & Ca**·創辦於 1867 年，是一家從事信貸和包銷證卷業務的銀行。舉世聞名的雷曼公司 **Lehman Brothers** 成立於 1850 年。由於猶太家族雷曼三兄弟從德國移民美國的阿拉巴馬，乃共同成立這家公司，後來發展成為一家全方位，多元化投資銀行。2008 年雷曼兄弟宣告破產，可以說是美國歷史上最大的破產案，也激起了全球性金融危機，被形容作 2008 年的金融海嘯。在雷曼兄弟之外，在美國還有一個知名的投資銀行和證卷公司：高盛公司 **Goldmzn, Sachs & Co**·它成立於 1869 年，是全世界最悠久及規模最大的投資銀行之一。其創始人高曼 **Marcus Goldman** 出身於猶太家族，於 1848 年從德國富蘭克福移民到美國，終於定居在紐約，與其女婿薩克斯 **Samuel Sachs** 共創高盛公司。

以上列舉的猶太家族，雖然寥寥無幾，卻操縱了全世界的經濟命脈，其影響力真是銳不可當。試舉美國為例，大家都知道紐約的華爾街掌握了美國的經濟命脈。上面所提到的高盛公司和雷曼兄弟都是名氣最大，資格最老的華爾街投資公司。

在美國這個首屈一指的消費大國，梅西 **Macy** 和布露明黛 **Bloomdale** 這些規模最大，等級最高的百貨商場都是猶太人一手創建的。全美最大的五金建材連鎖店 **Home Depot** 也是他們的。美國的玩具製造業、化妝業、服裝業，也大多是猶太人的天下。「星巴克」咖啡屋的創始人舒爾茲，更是把「星巴克」變成日不落沒的全球咖啡連鎖店。靠直銷電腦起家的戴爾 **Michael Dell** 創造了美國電腦業的傳奇。

今天人人都想賺得全世界，一個人有多少錢就代表他有多少的世界。表面上但以理第二章的大人像，那個像是金銀銅鐵，到後來，所有銀的、銅的，鐵的都換成金的。這個世界是用什麼來誘惑我們？

當然是用金子，用財富來誘惑我們。等到這個誘惑來了，不管你從前是多單純的人，不管你當初是怎樣不食人間煙火，在這個世界誘惑底下，幾乎沒有一個人抵抗得住。人沒有嘗過權力的滋味，就不知道權力的誘惑有多大，沒有嘗過錢財的滋味，也不知道錢財的誘惑有多大。當人違背良心向錢鞠躬的時候，人能夠把他所做的事情完全合理化，這是何等的悲哀。

不要忘記，這世界表面上是金銀銅鐵，但是最終都是鍍過金的，有幾個人能在金子面前站住說：我事奉神，不事奉瑪門？有幾個人能像但以理的三個朋友一樣不屈不撓？世界的本質乃是如此，錢財是無定的錢財，如果這世界是一個銀行，你確定它不會倒掉嗎？最近金融的恐慌就是一個很大的警惕。所以巴比倫不僅代表偶像世界，因為它是源自巴比倫。另一面它又代表金融的巴比倫，沒有比巴比倫更會理財的，沒有人處理瑪門比巴比倫更好的，全世界最聰明的猶太人都被巴比倫得著了。

巴別塔的迷思

有趣的是但以理第三章的金像，其高與寬是十比一，恰好是埃及方尖塔的比例。（見附錄六）在羅馬聖約翰大教堂廣場上方尖塔的高度和寬度，恰好是金像的翻版。（見附錄七）方尖塔有可能就是古巴別塔的樣子，其塔身是方柱形的石柱，然而在其頂上的金字塔卻是鍍金的，讓人想到「你就是金頭」的那一句話。埃及法老多半在盛壯之年建方尖塔以紀念其一生功績，其功用等同巴別塔。在但以理第三章的尼布甲尼撒，卻要求方尖塔不只頭是金的，連方柱部分也是金的，十足的拜金主義。今天世界各大城的摩天大樓，常有建成方尖塔模樣的。在亞特蘭大、波斯頓、芝加哥、克裡夫蘭、富蘭克福、香港、倫敦、蒙特婁、紐約、費城、三藩市、上海、杜拜等都有穿入雲霄的方尖塔樓，作為市容繁華的標誌。（見附錄八）世界最高的方尖塔是華盛頓的紀念碑，共 555.55 尺高。（見附錄六）

最近大家都在談論經濟的問題，尤其是美國金融海嘯以後，現在世界到處都是問題。我們看尼布甲尼撒所立的金像，就知道這個世界問題出在哪裡？因為巴比倫和巴別塔是不能分開的。巴比倫的原則就是巴別塔的原則，這金像也是一樣，這個金像蓋得又高又窄，代表一種輝煌的成就。

有一位美國經濟學者，他把世界最高的摩天大樓的歷史作了一番研究，然後和經濟的景氣曲線作一番比較。（見附錄九）他的結論非常有意思，在創下紀錄的世界最高摩天大樓落成前不久，世界的金融就產生一次低潮。意思就是在世界的摩天大樓創一次最高的紀錄之前，全球的經濟景氣度就要創一次最低的紀錄。比如說，紐約 102 層帝國大廈，建於 1931 年，就在建廈之前的 1929 年，美國發生了金融大蕭條。

還有被本拉登在 911 摧毀的紐約雙星大樓，是 1972 到 1973 年蓋的，結果就在 1970 年代，美國就發生金融危機。之後，芝加哥有了一個全世界最高的樓，那是 1974 年蓋的，結果發現那以前也有經濟蕭條跡象。芝加哥大樓後來被吉隆坡雙星大樓趕上，在 1978 年成為全世界最高的大樓，在那之前的 1977 年，發生了亞洲的金融危機。接下去的是 2009 年，在杜拜有一個全世界最高摩天樓聳起。果然在 2008 年九月美國也爆發了金融大海嘯。

為什麼最高摩天樓之興建與世界經濟景氣曲線有如此之關係？這是超出本書範圍的學術性話題。我們所注意的，只是世界摩天最高樓和全球經濟最低潮之間，有著一種微妙的互動關係，如此而已。經濟最低潮就好像一個人把財寶積蓄在地上，主說：「地上有蟲子咬，能鏽壞，也有賊挖窟窿來偷。」

(太六：19)

記得紐約雙星大樓倒塌時，很多人就想到，巴比倫傾倒了、巴比倫傾倒了。因為是雙星大樓，所以一個樓倒了，另一個樓也倒了。紐約是全世界金融首都，那一次雙星大樓倒塌，豈非是將來巴比倫傾倒了、傾倒了的小影？當然這只是一種生動的形容，來說明未來中東金融中心崩潰時的情景。今天杜拜是波斯灣一帶一座現代的都市，它很像將來巴比倫城的一個小影。從波斯灣邊的沙漠中聳立起一座花園城和人工的棕櫚島，處處都是人工模仿的建築奇跡，就好像在巴比倫處處都是模仿原始石頭的人工磚頭一般。(見附錄十六)

杜拜人雖然今天擁有了全世界最高的摩天大樓，但還不滿足，嫌它不夠高，所以決定在 2020 年的時候，要蓋一個全世界最高的塔，要超過一公里，有 200 層，是臺北的 101 大樓的兩倍高。這個塔有什麼特點呢？人一天可以看兩次日落。在第一層你看一次日落，然後坐電梯爬到最高層，可以欣賞到第二次日落。看樣子 2020 年的杜拜高塔，也難有人再破其記錄了，如果果真如此，那麼，世界第一座最高建築，巴別塔是建在中東，其最後一座的最高建築物恐怕也是在中東。

鍍金的巴比倫

人怎麼衡量一個國家的國勢？有的人說這個制度那個制度，不管你有理想也好，最後還是向錢看。所以，最後的結果還是巴比倫，不管什麼制度，還是巴比倫的制度。巴比倫到最後的時候，根據啟示錄十七章，一面是宗教的巴比倫，到了十八章則是經濟的巴比倫。那時，國與國來往根本是錢財上的來往。但以理書第三章，就是啟示錄十七章與十八章的綜合。

今天如果人要看世界建築的奇觀，一定要到杜拜去，有的高樓每一層都會獨立按其方向轉動的，到了那裡，你才知道什麼叫巴比倫。有人在頂級旅館住了一兩天就受不了，豪華套房牆壁上的金光閃閃，耀眼的叫人受不了，趕快逃之夭夭！誰能得天下呢？誰有金子誰就能得天下。外面你可以有很多的主義，巴比倫有巴比倫的特點，波斯有波斯的特點；你講希臘，希臘的確講人權，希臘的確講完美主義；講到羅馬，羅馬法律是最健全的，沒有一個人可以濫權。但這些只是表面，骨子裡是瑪門，瑪門，瑪門！

不管今天這個制度有多好，只要落在罪人的手裡，你看見嗎？這個世界不可能好。而且有這麼多的誘惑，有的人本來是好好的，後來就變了；有的人你本來對他有很多的期望的，後來卻讓你傷心。原因在哪裡？當人嘗到權力和金錢的滋味，在誘惑之下倒下了。這就是世界要給你的。就是這樣的世界，向著我們的兒女們，我們的下一代在那裡招手。現在問題是：神能不能得著像但以理和但以理三個朋友一樣的人？雖然有偶像，雖然整個偶像都是鍍金的，雖然這代表瑪門的勢力，叫你不能不低頭，叫你不能不敬拜，叫你不能不妥協。但是，世界上還真有一些傻瓜就像但以理和他三個朋友。雖然被丟到火窯裡，仍然寧死不屈，因為火中有神子同行。

【第五章】

巨樹的伐倒與再生

—波斯灣的風雲

『他被趕出離開世人，他的心變如獸心，與野驢同居，吃草如牛，身被天露滴濕，等他知道至高的神在人的國中掌權，憑自己的意旨立人治國。』

但以理書第五章 21 節

巨樹伐倒的預言

醒來的讚美

各樣的樹發嫩長芽

巴比倫勢力再起

巴比倫的最後一夜

牆上的字樣

地上的字樣

巨樹伐倒的預言

尼布甲尼撒王覺得他這個金頭不能只是金頭，他要一直延伸下去，所以就有了第四章的故事。第四章告訴我們，尼布甲尼撒王一度神經錯亂，為什麼會神經錯亂？我們看但以理書第四章 28—32 節：「這事都臨到尼布甲尼撒王。過了十二個月，他遊行在巴比倫王宮裡（原文是上）。他說：這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀麼？這話在王口中尚末說完，有聲音從天降下，說：『尼布甲尼撒王阿，有話對你說，你的國位離開你了。你必被趕出離開世人，與野地的獸同居，吃草如牛。』」就這樣，他發瘋了，一直經過七期才清醒過來。尼布甲尼撒明白過來之後，從他的口中就說出了許多美言。在第二章尼布甲尼撒聽說他只是金頭，遲早這個江山的顏色會從金的變成銀的，所以他就大興土木，要建立一座固若金湯的城，換句話說，這一座城永遠不可能被攻打下來的，這就是巴比倫城。他說：這不是我用大能大力建為京都的嗎？而且他在巴比倫的王宮裡遊行，看見他所建造的，就說：這些不是為顯我威嚴的榮耀嗎？他才說一半，就神經錯亂了。這是一個人自我膨脹，把自己推到極限的一種情形。

尼布甲尼撒王，的的確確是一個偉大的建築師，屬於古代七大奇觀之一的空中花園就在巴比倫城。為什麼尼布甲尼撒要蓋巴比倫的空中花園呢？因為他娶了瑪代的公主。瑪代族就是今天的庫得族，他們散佈在伊拉克、土耳其、伊朗的邊界，加起來的版圖有法國那麼大，有人稱它作庫得斯坦。從山地來的瑪代公主，嫁到一望無際的巴比倫平原，思鄉之情，不禁油然而生。為了取悅王后，尼布甲尼撒王就蓋了空中花園，蔚為古代世界七大奇觀之一。

尼布甲尼撒不僅立了金像，要大家來敬拜，更是大興土木，想用國家的力量把巴比倫城蓋得固若

金湯，好叫他的江山永遠存在。但是很可惜，到了第五章，還是來到了巴比倫城的最後一夜！第四章發生的故事，大概是但以理四十九歲的時候，看見大人像是他十七歲的時候，中間大約經過了三十多年。這三十多年裡，尼布甲尼撒大興土木，要反抗、要改變只是金頭的局面。

巴比倫是有它的條件，整個幼發拉底河就通過了巴比倫城，因此，只要巴比倫城能夠囤積二十年的糧食，又有水穿越這城，那城就會永遠屹立的。希羅多德(Herodotus)希臘歷史學家告訴我們，那時的巴比倫城真是叫人歎為觀止。城從一頭到另外一頭是 14 英里，加起來整個周邊約 60 英里，它的牆非常的厚約 85 英尺，非常的高，高有 350 英尺；而且城牆上面很寬，寬到一個地步，可以有八輛馬車同時進行；城牆上還有守望塔，在守望塔上，人可以看見 25 英里以外的敵人；整個城外還有幾百尺寬的護城河。當時尼布甲尼撒是把附近的泥土都挖空了，然後變成了護城河；還有很多城門。在這個情形底下，人幾乎攻不下這城。

水從城中流過，幼發拉底河是南北向，所以城就分成東西兩部份。(見附錄三)在整個巴比倫城的中央有一個吊橋，這個吊橋有 30 英尺寬，白天人來人往，晚上就收起來。就在幼發拉底河兩邊也有牆，東邊有 25 道閘門，西邊也有 25 道閘門，每一個門和門相對，都是渡口，所以要從這裡到對面，你或者坐船，或者走中央吊橋。為了萬全，他們在吊橋兩端的地底下，又鑿了一隧道連結河東與河西。除此之外，還蓋了一座高塔，有人說這就是巴別塔。還有為了瑪代王妃阿萊提達蓋了一座美侖美奐的空中花園。事實上，這是一座人造高達 75 英尺的假山，沿山向上築有層層的圍牆。花草樹木就點綴在上下兩層圍牆之間的「梯田」上，其景色之優美可以想見。(見附錄五及第 214 和第 276 頁之示意圖)

當時尼布甲尼撒用整個國家的力量建造了那麼一座城，不只是尼布甲尼撒等於巴比倫，巴比倫城也等於巴比倫，可以說整個巴比倫的榮華、智慧通通集中在這裡。有了如此堅固的城池，眼看著這個江山不會改變，尼布甲尼撒作夢也沒有想到，根據耶利米的預言，「渡口被佔據了」(耶五十一：32)。怎麼會？原來古列將軍要攻打巴比倫城前，暗中在附近建了一個人工湖，把巴比倫的水引到湖裡去。等到但以理書第五章，當伯沙撒王幹人國宴時，人人興高采烈，卻沒有想到是最後一夜。他們狂歡時，很大膽的把當初耶路撒冷聖殿裡擺在神面前的器皿拿來，當作飲灑的器皿，結果沒有想到有指頭在牆壁上寫字。就是那最後的一個晚上，河床已經幹了，古列將軍在太陽下山以後，用了兩個巴比倫探子沿河床進來。從渡口攻進，完完全全如先知耶利米所說的。到了第二天早晨，巴比倫這大好江山，果然從金的變成銀的顏色了。

神的話永遠安定在天。尼布甲尼撒想用人的力量，所謂的眾志成城，所謂人定勝天，但是，神的旨意是：你不過是金頭！

我們看見尼布甲尼撒自己所做的夢，一面極力的花了許多年在那裡建造巴比倫的首都，那的確是代表亞當的豐富，那個傑作確實讓人歎為觀止。等到尼布甲尼撒

在那裡自我欣賞的時候，俗語說：神要毀掉一個人以前，先叫他發瘋。果然尼布甲尼撒就瘋掉了，因為他對自己著迷，狂妄的話才說一半，從此神經就錯亂了七年，這是人試圖反抗神旨意的必然結果。七年後，神恩待他，叫他恢復了他的國位，當他恢復了以後就戰戰兢兢。原來尼布甲尼撒是無可救藥的，借著但以理的見證，後來他還是恢復了，神還是憐憫他，最後他能夠把榮耀歸給神。他才能夠明白，至高者在人的國中掌權，祂要把國賜給誰就賜給誰。神要把國賜給古列，尼布甲尼撒要全力阻擋

也擋不住！

但以理第三章代表尼布甲尼撒的理想，第四章代表他的奮鬥。他敢向神挑戰，神說你最多是金頭，任你吶喊：巴比倫萬歲！萬萬歲！但事實上，巴比倫只有七十歲，因為神為巴比倫定了七十年。人愈認識聖經，就愈不會對這世界著迷。若不小心基督徒也會跟著著迷，跟著起舞，跟著作夢，但是慢慢的，夢就會醒過來。巴比倫最榮華也不過是七十年，到了第五章，我們看到巴比倫最後的一夜，也看到巴比倫最後的皇帝。

醒來的讚美

尼布甲尼撒三十幾年的不斷努力和耕耘，他對自己的成果完全滿意、十分陶醉。人不能膨脹，人膨脹過了頭一定發瘋的。一瘋七年，「他被趕出離開世人，吃草如牛，身被天露滴濕，頭髮長長，好像鷹毛；指甲長長，如同鳥爪。」(但四：33)七年以後，「日子滿足，我尼布甲尼撒舉目望天，我的聰明復歸於我，我便稱頌至高者，讚美尊敬活到永遠的神。他的權柄是永有的；他的國存到萬代。世上所有的居民都算為虛無；在天上的萬軍和世上的居民中，他都憑自己的意旨行事。無人能攔住他手，或問他說，你做什麼呢？」(但四：34—35)何等愚昧，尼布甲尼撒一度想要攔住他手。現在，尼布甲尼撒的聰明復歸於他，真正的聰明就產生真正的讚美，他終於認識一位元可讚美的神。

「那時，我的聰明復歸於我，為我國的榮耀、威嚴和光耀也都復歸於我；並且我的謀士和大臣也來朝見我。我又得堅立在國位上，至大的權柄加增於我。現在我尼布甲尼撒讚美、尊崇、恭敬天上的王；因為他所作的全都誠實，他所行的也都公平。那行動驕傲的，他能降為卑。」(但四：36—37)一個人被抬得那麼高，後來被摔得那麼低，結果神憐憫他，他居然恢復過來了。很稀奇！那棵樹被砍掉，結果樹又長起來了。本來是獸心，現在給了他人心，現在講的都是人話。一個人開口讚美敬拜主，講的都是人話，不再是隨便胡亂說話。

但以理書第四章一開始是尼布甲尼撒的見證，「尼布甲尼撒王曉諭住在全地各方、各國、各族的人說：願你們大享平安！」(但四：1)尼布甲尼撒運用他皇帝的權柄曉諭全地，他作見證的範圍，就是他國權的範圍。為什麼神把國、權柄、能力都給他？神似乎對他說：你之所以幅員遼闊，是因為你需要足夠的版圖來為我作見證！王說：「我樂意將至高的神向我所行的神蹟奇事宣揚出來。他的神蹟何其大！他的奇事何其盛！他的國是永遠的；他的權柄存到萬代！」(但四：2-3)現在他懂了，唯有神的國是永遠的，祂的權柄是存到萬代的。他自己不行，他所建立的國度也不行，所以後面他就開始道出巨樹伐倒的奇遇。

各樣的樹發嫩長芽

但以理書第四章這一段的預言，與主在地上所說的預言相銜接。在馬太福音二十四章，主耶穌說：「你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。」(太二十四：32-33)無花果樹是代表以色列，無花果樹曾經被主咒詛，從根開始枯乾，主用行動來發出預言以色列即將亡國。亡國之後，根據本處的預言，有一天無花果樹枝會再發嫩長葉。果然於1948年5月14日以色列複國了，從那天開始，我們的主站在

門口了。我們不知道主有多近，但是主的的確確很快就要回來了。到了路加福音二十一章，同樣的一段話主耶穌加上一句，祂不只說無花果樹，還說：「各樣的樹」，意味著：在聖經裡不只是一棵無花果樹，還有「各樣的樹」要再生。「你們看無花果樹，和各樣的樹。他發芽的時候，你們一看見自然曉得夏天近了。這樣，你們看見這些事漸漸的成就，也該曉得神的國近了。」（路二十一：29-31）如果一棵樹如無花果樹代表一個國家的話，那麼其他的樹也代表其他的國家。現在我們要問：在聖經裡面，有那些國家是用一棵樹來形容的？而且這些樹也像無花果樹一樣，死去又活過來。

但以理說尼布甲尼撒是那個金頭。所以尼布甲尼撒可以和巴比倫帝國畫上等號。等到尼布甲尼撒睡不著覺，他又作了一個夢，那時但以理快 49 歲了，又被找來解夢：那個夢是王看見一棵大樹，鳥都在上面作窩。還記得主耶穌講到芥菜種變成大樹，上面有鳥作窩，那個背景就是但以理書的背景。從很遠就看得見的那棵大樹，根據但以理的解釋，就是指著尼布甲尼撒說的。

但以理書第四章說到巴比倫這棵大樹的伐倒與再生。根據那個預言，正當那棵大樹發旺之際，忽然「有一位守望的聖者從天而降。大聲呼叫說：伐倒這樹！砍下枝子！搖掉葉子！拋散果子！使走獸離開樹下，飛鳥躲開樹枝。」（但四：13-14）這樹一夕之間要被伐倒，然而「樹墩卻要留在地內」（但四：15），並且「使他與地上的獸一同吃草，使他的心改變，不如人心：給他一個獸心，使他經過七期。」（但四：15-16）這個預言後來果然應驗了。那「樹墩」留著，是什麼意思？就是有一天這棵樹要重新長起來。等到樹長起來，那就是尼布甲尼撒神智清醒的時候，他能夠把榮耀歸給天上的神，因為神又給了他一個人心。金頭既然同時應用于巴比倫王及其所代表的帝國，尼布甲尼撒經過七期能夠神經恢復，這就意味著，經過七期巴比倫的勢力有一天要重新抬頭！

在聖經中人很難找到但以理書第四章之外，形容一棵樹代表一個國家，而且樹還留著樹墩的，根據預言，有一天那棵樹還會重新發芽。正如主耶穌所預言的話，這預言一面應驗在尼布甲尼撒自己的身上，同時，這預言也要應驗在巴比倫帝國身上。那麼七期是什麼？我們讀啟示錄的話，剛好是 2520 天。對尼布甲尼撒王來講，七期是 2520 天，對巴比倫帝國來講，是不是經過 2520 年，巴比倫勢力要重新抬頭？

巴比倫勢力再起

波斯灣戰爭之前，伊拉克和伊朗曾打過一次無聊透頂的八年兩伊戰爭。當時美國是在兩害之間取其輕，因為伊朗說過美國是大撒但，以色列是小撒但，所以美國就幫助伊拉克，使其壯大起來了，一躍而成為世界上第五大陸軍國。在這種情形下，巴比倫的勢力居然就慢慢地抬頭了。算算看，從巴比倫亡國一直到巴比倫重新抬頭，一共是多少年？亡國于波斯帝國的那一年是西元前 539 年，那是史上第一次的兩伊戰爭，因為今天的伊拉克就是古時的巴比倫，今天的伊朗就是古時的波斯。第二次兩伊戰爭大約是在 1981 年左右，前後兩伊戰爭恰好經過了差不多 2520 年，兩次波斯灣戰爭見證了但以理所說的七期。（見附錄四的兩大巨頭像），經過兩伊波斯灣戰爭，這個世界終於醒了過來，原來巴比倫的勢力在世界上再一次舉足輕重了。隨伴著巴比倫勢力的抬頭，巴比倫城居然也已重建，六千萬磚頭把它堆砌成功，只差沒有空中花園。現在我們讀但以理書第四章，主的話一點都沒有錯，不只是無花果樹，還有其他的樹也要發芽。

兩次波斯灣戰爭可以作證，巴比倫的勢力重新抬頭，再度對上了老冤家以色列。只要有巴勒斯坦人殉國，伊拉克總統海珊一定要派人去給他們一萬美金上下慰問金，所以，一度巴解領袖阿拉法特受歡迎的程度還遠遠趕不上海珊。有一次海珊就號召了伊拉克六百多萬的志願軍，還包括女兵，要為推翻以色列而戰。

根據聖經，巴比倫是走入歷史了，但是以賽亞書十三章所提的巴比倫，是末日的巴比倫。「亞摩斯的兒子以賽亞得默示論巴比倫。應當在淨光的山豎立大旗，向群眾揚聲招手，使他們進入貴冑的門。我吩咐我所挑出來的人。我招呼我的勇士，就是那矜誇高傲之輩，為要成就我怒中所定的。山間有多人的聲音，好像是大國人民。有許多國的民聚集哄嚷的聲音。這是萬軍之耶和華點齊軍隊，預備打仗。他們從遠方來，從天邊來，就是耶和華並他惱恨的兵器，要毀滅這全地。你們要哀號，因為耶和華的日子臨近了。這日來到，好像毀滅從全能者來到。」(賽十三：1-6) 這段聖經預言到了末日，耶和華的日子臨近的時候，巴比倫要向「多國」宣戰，這些國家中有的是「大國」，有的是從遠方來，從天邊來。這不是叫人想起兩次波斯灣戰爭麼？對伊拉克來說，美軍不是來自遙遠的天邊麼？無論如何這裡的巴比倫是指末日的巴比倫。既然巴比倫曾經走入歷史，那麼末日的巴比倫必定是指巴比倫的勢力重新抬頭，這是兩次波斯灣戰爭後，大家有目共睹的事實。

不只以賽亞十三章預言巴比倫勢力要再起，啟示錄第十八章說到巴比倫傾倒了，傾倒了。可見在傾倒之前巴比倫曾以世界金融中心的姿態，出現在世人眼中。第十八章中的細說巴比倫，使人確定它是一個不折不扣的經濟和政治實體。這巴比倫的再現，更加證實但以理預言之不虛。

現在在波斯灣所看到的建築，真是令人咋舌，大家對於杜拜的宏偉建築銘刻在心。將來巴比倫也要如此成為世界上的金融中心之一，就像紐約，倫敦一樣。在主回來以前，巴比倫的勢力一定要重新抬頭。現在伊拉克雖然打敗了，問題還沒有完，日本不是打敗了麼？沒有憲。德國不是打敗了麼？沒有完。他們變成世界的經濟強國，現在他們不需要發展武器，在別人的保護傘底下盡情的發展經濟。他們原是沒有多少資源的，所以當初要發展才要侵略全世界，然而伊拉克的天然資源卻豐富無比！現在伊拉克也打敗了，就不需要再為海珊建造總統行館，而且伊拉克是比德國跟日本更有條件的，就著它的石油產量來說，如果它好好的建設的話，前途真是無量。現在你去波斯灣走一趟，看看那些大樓好像都是金子堆砌起來的。根據聖經，巴比倫的勢力要重建，主的話沒有錯，就是各樣的樹要發嫩長葉，這樣，人子回來的日子果真是近了。

巴比倫的勢力又抬頭了，那麼以色列人呢？以色列人第一次還鄉是西元前 536 年，第二次還鄉是 1948 年，中間經過了多少年？大約也是 2520 年，不過不是太陽年，是聖經預言年，每一年是 360 天，也是七期。可見以色列一旦複國了，它的對頭很快就出現了，最多只晚四十年！果然，90 年代之後，整個中東局勢一直動盪不安。卻是因為「各樣的樹」不讓「無花果樹」專美於前，也要相繼發芽的緣故！

說到巴比倫不讓以色列專美於前，不禁使人想到巴比倫當初走入歷史之後，猶太人怎樣延續了巴比倫的金融生命，而締造了看不見的金融大帝國。自從巴比倫勢力重新抬頭之後，這個由猶太人獨佔的局面已經改觀，現在是以撒和以實瑪利後裔聯合共創美好的未來。事實上，自從前一個世紀中東發現石油後，波斯灣的幾個國家就積極投入這個金融王國的擴建。有趣的是巴比倫人在建巴別塔的時候，

早就應該發現自己是坐在黃金般的油田上，因為聖經說他們造塔作磚時「拿石漆當灰泥」(創十一：3)，這裡的石漆就是瀝青，簡單的來說，就是固態的石油。原來石油主要由許多大小不同的碳氫化合物分子所組成，在岩層的孔隙內，經常以液體或氣態存在，有時部分凝結成固態。固態的石油以含高碳的「石臘」和「瀝青」為主。這樣看來，中東石油的發現整整晚了最少四千年！

巴比倫的最後一夜

但以理書第四章說到巴比倫這棵巨樹的伐倒與再生。現在我們要把鏡頭拉回到兩千五百年前，於西元前 539 年，看這棵巨樹如何倒下。第五章就是但以理對這件大事的報導。嚴格說來，伯沙撒不是最後一個巴比倫王，他的父親才是，他的父親叫尼波尼度。伯沙撒的父親因為在外面東征北討好幾十年，少問國政，他在位第十二年就讓他兒子伯沙撒來攝政。一百年前新派神學家認為，但以理書一定是以色列被擄以後才寫的，所以搞不清楚當初的亡國史！他們查來查去說根本查不到伯沙撒王。結果考古學家找到了一塊石碑，那石碑上記載：尼波尼度第十三年，西元前 513 年，他讓他兒子攝政管理一切的國事。所以在這個國家裡最大的是誰呢？是尼波尼度，伯沙撒是第二。伯沙撒說誰能解夢就把第三位給他，後來但以理果然變成第三。神的話是準確的。

聖經學者安德森 Robert Anderson，寫了一本書，「在高等批評家坑裡的但以理書」，但以理在獅子坑裡，但是他的書在吹毛求疵者的坑裡。不只伯沙撒王是個問題，第六章大利烏王也變成問題。大利烏王到底是誰呢？講到胸和雙臂有兩部分：一個是瑪代，一個是波斯。瑪代的王就是大利烏，波斯王就是古列。古列王是整個波斯大帝國的皇帝，大利烏是特別管其中的巴比倫省，巴比倫已經被波斯帝國拿下來，成為一省，大利烏就作了巴比倫的王。本章最後一節：「取了迦勒底國。」正確的翻譯應該是「得了迦勒底國。」

第五章最重要的場景就是牆上指頭寫字，但以理很會形容，「當時，忽有人的指頭顯出，在王宮與燈檯相對的粉牆上寫字。王看見寫字的指頭就變了臉色，心意驚惶，腰骨好像脫節，雙膝彼此相碰。」(但五：5-6)「伯沙撒王就甚驚惶，臉色改變，他的大臣也都驚奇。」(但五：9)伯沙撒身為皇帝，一國之君，面對任何情勢，應該面不改色，但是現在驚惶失色連大臣都看得出來。

最後是太后引介但以理，她怎麼介紹呢？她說：「在你國中有一人，他裡頭有聖神的靈。」(但五：11)你看別人都看得出來。尼布甲尼撒看得出來，曾三次說但以理裡面有「聖神的靈」，但是這應該是好幾年前的故事。第五章是但以理 81 歲的時候，第四章是他 49 歲的時候，那時尼布甲尼撒就稱讚不已。現在，從 49 歲到 81 歲，又過了 30 年了，這 30 年整個皇宮都認識但以理。所以跟隨主走這一條路，不是你剛剛得救的時候作見證，你過了 10 年、20 年、30 年是不是照樣能為主作見證？我們看見但以理作見證的持續性，可以說有口皆碑，大家都稱讚他。在外邦人的環境裡，在一個拜偶像的國度中，但以理能夠為他天上的真神作榮耀的見證。按理來講，只要身在巴比倫王宮，他的屬靈生命就完了，但是沒有，他仍舊開花，而且仍舊欣欣向榮。

太后這麼說：「你父在世的日子，這人心中光明，又有聰明智慧，好像神的智慧。」(但五：11)有的人很有智慧，但他心中不光明，所以一定要「心中光明，又有聰明智慧」，這才是真智慧。心中完全透明，而且可以照亮別人的。你看這麼多年下來，天下烏鴉一般黑，眾人皆醉，惟有但以理獨醒！

不只是這樣，他「又有聰明智慧，好像神的智慧。」所以，他們就想起神來了，這完全是叫人佩服的，這個是我們的見證，基督徒在世界上應該讓人可佩服才可以。不是你自己說，而是在你周圍的同事、家人，他們都這麼說。如果他們能稱讚你，像但以理一樣，那麼我們真是在人面前作了美好的見證，把光照亮在人前，這是非常重要的。見證不是一個口號，作見證要說到做到，我們讀聖經，別人讀我們。你看但以理生存的環境，看上去他不可能活下來的，他果然活下去了，而目能為主作美好的見證。

牆上的字樣

12 節又講：「在他裡頭有美好的靈性，又有知識聰明，能圓夢，釋謎語，解疑惑。」這是太后的介紹詞。等到但以理被引到伯沙撒王面前，王說：「我聽說你裡頭有神的靈，心中光明，又有聰明和美好的智慧。」（但五：14）太后一介紹，王聽進去了，他說：你若能讀這文字，把講解告訴我，就必在我國中位列第三。下面但以理就講了一番話，講到尼布甲尼撒當初怎樣「心高氣傲，靈也剛愎，甚至行事狂傲，就被革去王位，奪去榮耀。」（但五：20）我們如果只解釋第四章還不夠透，這裡還有解釋，誰把他的王位革去的？是神革去的，奪去他的榮耀。你看，一個國王神經錯亂，這是很差恥的，藏都藏不住。尼布甲尼撒已經學了這個功課，本來他以為自己掌權，後來他知道至高的神在人的國中掌權。不要以為今天人的國是投票投出來的，不要以為人的國是這樣、那樣來的，怎麼成的呢？是神在人的國中掌權。那行動驕傲的，祂能降為卑。等到尼布甲尼撒神志恢復過來以後，他承認自己是驕傲的。神叫他降卑，因著降卑的緣故，他開始認識神。

下面這一番話是但以理對伯沙撒說的，他說：「伯沙撒啊，你是他的兒子（或孫子），你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人將他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣，皇后、妃嬪用這器皿飲酒。你又讚美那不能看、不能聽、無知無識、金、銀、銅、鐵，木，石所造的神，卻沒有將榮耀歸與那手中有你氣息，管理你一切行動的神。因此從神那裡顯出指頭來寫這文字。」（但五：22-24）

這是因為千人國宴開始時，「他們把耶路撒冷神殿庫房中所掠的金器皿拿來，王和大臣，皇后、妃嬪就用這器皿飲酒。他們飲酒，讚美金、銀、銅、鐵、木、石所造的神。」（但五：3-4）你看見嗎？有金子造的神，有銀造的神，有銅鐵木石所造的神，那大人像所具有的，通通在這裡，他們拜他們所造的神。但以理說：「因此，從神那裡顯出指頭來寫這文字。」（但五：24）

接著他就解釋了「彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新。」（但五：25）「彌尼，就是神已經數算你國的年日到此完畢。」（但五：26）換句話說，金頭到這裡完了。「提客勒，就是你被稱在天秤裡。」為什麼你的國到此完了呢？因為神把你放在天秤裡面稱，結果「顯出你的虧欠」（但五：27）。神既然在人的國中掌權，神手裡有一個天平，在天秤裡就顯出你的虧欠。接著說：「昆勒斯（與烏法珥新同義），就是你的國分裂，歸與瑪代人和波斯人。」從明天開始，江山的顏色就要從金的變成銀的，這是巴比倫的最後一夜，他們在國宴的時候盡情歡樂，結果得罪神了，這就是神對伯沙撒的判決。

完了以後，「伯沙撒下令，人就把紫袍給但以理穿上，把金鏈給他戴在頸項上，又傳令使他在國中位列第三。當夜，迦勒底王伯沙撒被殺。」（但五：29-30）最後伯沙撒在他的王位上做了一件事，把但以理列為國中第三位。第六章最後說：「如此，這但以理，當大利烏王在位的時候和波斯王古列在位的時候，大亨亨通。」（但六：28）但以理被放在一個榮耀的位置上。金頭也結束了。

先知耶利米也生動地預言到巴比倫帝國最後的一夜：「他們火熱的時候，我必為他們設擺酒席，使他們沉醉，好叫他們快樂，睡了長覺，永不醒起，這是耶和華說的。」(耶五十一：39) 耶利米書「火熱的時候」，也就是但以理書「伯沙撒歡飲之間」。「我必使巴比倫的首領、智慧人、省長、副省長和勇士，都沉醉，使他們睡了長覺，永不醒起。」(耶五十一：57) 在盛大的千人國宴中，同樣身為智慧人的但以理，他沒有醉！

地上的字樣

五百八十七年以後，有一次文士和法利賽人要找主耶穌的不是，就捉拿一個剛剛觸犯淫亂罪的婦人，把她帶到主耶穌的面前，看主耶穌要怎麼對待她，目的在主耶穌的把柄。如果主耶穌說按著律法用石頭打死她，他們要怪罪主耶穌沒有憐憫心，怎能是人類救主。處罰不對，不處罰也不對，因為干犯律法。這些文士、法利賽人是讀聖經的，「文士」就是當時學經學者。他們真是來勢洶洶，個個都雄糾糾、氣昂昂，面對盛氣凌人的情景，這下主耶穌一定跑不掉了。聖經記載：主耶穌卻彎腰用指頭在地上寫字，他一句話都不說。後來主說：你們中間誰沒有罪的，可以第一個用石頭來打她，又彎下腰去寫字。對普通的人，彎腰就彎腰了，但是對文士和法利賽人，主彎腰在地上寫字，良心在他們裡頭說話的。天平在裡面稱出他們的虧欠來，結果他們從老到少一個一個的都溜走了，證明良心說話了。

原來文士和法利賽人懂得但以理書，明白舊約聖經，他們看見主耶穌在地上寫字，想起神在牆壁上寫字。他們經不起天平來稱，果然顯出了他們的虧欠。所以文士，法利賽人一溜，其他年少的也跟著開溜。為什麼老的先走，因為老的老奸巨猾呀！犯罪犯得太多了，經驗豐富，所以第一個先走。小的看見老的走了，他們也跟著走了。後來主耶穌站起來說：「我就是世上的光」，主耶穌一面寫字，一面光就顯出來，那個光是裡面的光，是良心裡面的光。這一照，文士倒了，法利賽人也倒了。這是什麼故事？這就是但以理書第五章的故事。所以但以理書第五章，可以說對最會讀聖經的文士和法利賽人鋪了一條路。當主耶穌在地上寫字的時候，他們沒有一個人敢拿石頭打那犯淫亂罪的女人。難怪主耶穌說：「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」(約八：12)

【第六章】

獅子坑邊的平安夜

—但以理的晚節

『王就甚喜樂，吩咐人將但以理從坑裡系上來，於是但以理從坑裡被系上來，身上毫無傷損，因為信靠他的神。』

但以理書第六章 23 節

瑪代人大利烏
美好的見證
一人之下，萬人之上
但以理毫無過失
一心要救但以理
金頭銀胸都作見證
靠神恩典站立得穩

瑪代人大利烏

現在我們來看第六章，大利烏到底是誰呢？根據歷史，波斯帝國第一個皇帝是古列，在古列還沒有出生以前，聖經以賽亞書四十五章已經提到他的名字。那怎麼會冒出大利烏出來呢？但以理提到波斯，怎麼會說大利烏呢？我們看但以理書第五章 31 節：「瑪代人大利烏年六十二歲，取了迦勒底國。」懂得希伯來文的人告訴我們，不是「取了」，是「得了」，取「的意思是：你把它拿上來的。但小是這樣，是有人拿下來給了你，你得著了，所以是「得了」迦勒底國。

然後再看第六章 28 節：「如此，這但以理，當大利烏王在位的時候和波斯王古列在位的時候，大享亨通。」你看，一面是大利烏王，一面是講古列王。古列王大家都知道是波斯王，大利烏王是瑪代人，所以很明顯的是瑪代和波斯共治。因此，胸是兩部份合成的，頭是金頭，胸是兩臂合成的。還有一點，就是第九章 1 節：「瑪代族亞哈隨魯的兒子大利烏立為迦勒底國的王元年。」我們特別注意「立為」是「被封」。要記得，現在迦勒底已經亡了，可是巴比倫還在，那誰作那個王呢？亞哈隨魯的兒子大利烏，他被封作迦勒底國的王。

還有，為什麼在第五章講到瑪代人大利烏呢？因為波斯的歷史記載，波斯的王有好幾個叫大利烏，那都是波斯人大利烏。但以理很仔細，他知道那個歷史，所以特別講瑪代人大利烏。現在我們知道，聖靈特別要突顯兩臂，所以一面講到波斯王古列，一面也講到瑪代人大利烏。那這瑪代人大利烏到底是誰呢？從歷史裡面去找，應該是居亞撒列二世(CYAXAREX)。查歷史我們就知道，古列將軍把瑪代打敗了。古列的父親是波斯人，母親是瑪代人。古列把瑪代人打敗，他的舅舅後來也變成他的岳父，那個時候他們並肩作戰，等到打完了勝仗以後，古列將軍把整個巴比倫這塊地方給了瑪代人。所以有人說，第七章有一隻熊口齒內含著三根肋骨，一根骨頭是原來的波斯，另外是瑪代和巴比倫。

從第一章到第五章是金頭，到第六章看見一點點的銀胸，銀子果然趕不上金子。金子是最榮耀的，尼布甲尼撒生殺大權都在他手上，他把夢忘記了，要人家講出他的夢，解他的夢，是強人所難。如果有人解不出他的夢，他說殺就殺，他不需要問問這個人，問問那個人。所以講到獨裁，他是絕對獨裁，這是金所代表的。我們仔細讀聖經可以知道，尼布甲尼撒王很殘忍，很殘暴的，用獅子來形容他，一點都沒有錯。

到了波斯大帝國就不同了，銀趕不上金子。如果是巴比倫帝國的話，根本不可能讓以色列人回去

的。但是因為波斯和瑪代這兩個民族，曾經有一度也是到處飄流，他們也希望有個家，所以他們性情沒有像巴比倫那麼殘暴。因為曾經到處找家，想到以色列人分散的痛苦，神就這樣用他們固有的民族性來激動古列王，結果一道命令下去，凡願意的以色列人都可以回去，換成巴比倫帝國，這是辦不到的。

美好的見證

我們講過，前面六章但以理講他的見證，第一章講到他們拒絕王賜的食物，仍然長得俊美肥胖。「神在各樣文字學問（學問：原文是智慧）上賜給他們聰明知識；但以理又明白各樣的異象和夢兆。」（但一：17）聖經告訴我們說：「王考問他們一切事，就見他們的智慧聰明比通國的術士和用法術的勝過十倍。」（但一：20）這就是見證。整個智囊團沒有一個可以解尼布甲尼撒王的夢，只有但以理能夠辦得到，這是美好的見證。好像尼布甲尼撒王征服了整個世界，但是神用但以理去征服尼布甲尼撒。第三章是但以理三個朋友的見證，雖然被丟進火窯裡，他們怎麼樣都不肯低頭。

第四章尼布甲尼撒好幾次對但以理說：你裡面有聖神的靈。借著解夢，但以理勸尼布甲尼撒說：「王啊，求你悅納我的諫言，以施行公義斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長。」（但四：27）最後是但以理把尼布甲尼撒帶到神面前，尼布甲尼撒王下命令，讓全世界知道我們的神是怎樣的一位神，實在是非常美好的見證。第五章同樣的，在世人的眼光中，但以理不僅裡面有神聖的靈，而且心中光明，又有聰明智慧，像神的智慧。今天在我們的學校裡、在我們的公司裡、在我們的家裡，我們給人的印象是不是這個印象？如果是的話，這就是見證。第六章可以說是但以理整個見證的最高峰。

一人之下，萬人之上

但以理書第六章告訴我們，大利烏一共立了 120 個總督，治理通國，又在他們以上立總長三人，但以理是其中之一，使總督在他們三人面前回復事務，免得王受虧損，這是那時候的安排。「因這但以理有美好的靈性，所以顯然超乎其餘的總長和總督，王又想立他治理通國。」（但六：3）「因這但以理有美好的靈性」，這是大家一致公認的優點。「顯然超乎其餘的總長和總督」，神的同在愈明顯，愈把個人放在危險的地位上，因為無可諱言的，他是超乎所有的人。「王又想立他治理通國」，毫無疑問的，大利烏要把但以理放在一人之下，萬人之上。在王宮這政治圈裡，但以理從尼布甲尼撒王到伯沙撒，又到目前的大利烏，履歷響噹噹的但以理果然是在一人之下，萬人之上。

但以理毫無過失

問題就在這裡，「那時，總長和總督尋找但以理誤國的把柄，為要參他；只是找不著他的錯誤過失，因他忠心辦事，毫無錯誤過失。」（但六：4）現在，在敵人的手裡，如果但以理有什麼錯、有什麼軟弱，一定給人家抓住。但是他天天活在神的面前，一天三次禱告、感謝，每天讀聖經，因著在背後但以理有一個活在神面前的生活，所以人找不出他的過錯。在舊約裡，大概只有兩個人你找不到他有錯的，一個是約瑟，還有一個就是但以理，不過對約瑟，人會問，他為什麼有神像？有沒有占卜？也許

有一點瑕疵。根據聖經，人找個到有錯的，除了主之外，恐怕只有但以理。

120 個總督，再加上兩個總長，這是國家的力量。眼看但以理要步步高升，要找出他的錯，國家的力量全部用上了。但是聖經說：「因他忠心辦事，毫無錯誤過失。那些人便說：我們要找參這但以理的把柄，除非在他神的律法中就尋不著。」（但六：4-5）但以理幾乎是無懈可擊，這實在是美好的見證。

第 6-7 節：「於是，總長和總督紛紛聚集來見王，說：願大利烏王萬歲！國中的總長、欽差、總督、謀士和巡撫彼此商議，要立一條堅定的禁令。」這禁令不是大利烏立的。這和巴比倫黃金的時代不同，那時是王說了就算，我就等於國家，國家就等於我，尼布甲尼撒說殺就殺，他不須要立一個禁令：不能解尼布甲尼撒夢的通通要被凌遲。只要尼布甲尼撒說了，就算了。現在不同了，不是波斯王說了算，不是大利烏說了算，是那些總長、欽差、總督，謀士和巡撫彼此商議，要立一條堅定的禁令，然後讓王來簽字，王只要簽了字，就變成國家的法律，這一點很重要。那禁令是「三十日內，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什麼，就必扔在獅子坑中。」（但六：7）這整個都是為著但以理量身訂作的！

一個人活到這個地步的確是成功了，他的路是亨通的。但以理的確無懈可擊，心中光明，所以神也把智慧賜給他。他們說：「王啊，現在求你立這禁令，加蓋玉璽，使禁令決不更改；」還提醒王：「照瑪代和波斯人的例是不可更改的。」（但六：8）這禁令一立以後，就成了國家的法律了。「於是大利烏王立這禁令，加蓋玉璽。」（但六：9）世界終於找到一個辦法來整肅但以理。這個世界是容不下一個真正屬神的人，你只要是為主作見證，這世界雖然這麼大，是怎樣也容不下你的。但以理那個時候已經 83 歲了。想想看，他還能活多少年呢？再等兩年三年就可以了，這些總督都還年輕得很！和他爭什麼呢？這就是非常殘酷而又血淋淋的世界。

但以理在這種情形底下，怎麼維持他的見證？「但以理知道這禁令蓋了玉璽，就到自己家裡（他樓上的窗戶開向耶路撒冷），一日三次，雙膝跪在他神面前，禱告感謝，與素常一樣。」（但六：10）從 15 歲開始那天，他到巴比倫，就每天想念耶路撒冷，他雙膝跪在神的面前，禱告感謝，和素常一樣，好像事情從來沒有發生。結果，「那些人就紛紛聚集，見但以理在他神面前祈禱懇求。」（六：11）現在他們都看見了，全世界都看見了但以理怎樣活在神面前，七十年如一日！

一心要救但以理

「他們便進到王前，提王的禁令，說：王啊，三十日內不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什麼，必被扔在獅子坑中。王不是在這禁令上蓋了玉璽嗎？王回答說：實有這事，照瑪代和波斯人的例是不可更改的。」（但六：12）他沒想到這是圈套！「他們對王說：王阿，那被擄之猶大人中的但以理不理你，也不遵你蓋了玉璽的禁令，他竟一日三次祈禱。王聽見這話，就甚愁煩，一心要救但以理，籌畫解救他，直到日落的時候。」（但六：13-14）現在大利烏王知道他闖禍了，沒有想到上了圈套。他認識但以理，而且要立但以理治理通國，他知道但以理的能力，心中光明，活在神面前，他都知道。他是一個王，王若要做什麼事情，很少辦不到的，但是一直到太陽下山，他找不出任何辦法來。

「那些人就紛紛聚集來見王，說：王阿，當知道瑪代人和波斯人有例，凡王所立的禁令和律例部不可更改。」（但六：15）這些話說了好幾次，王都聽了好幾遍了，他們就抓住這一點。所以「王下令，

人就把但以理帶來，扔在獅子坑中。」(但六：16) 這時候大利烏王沒有辦法了，但是他對但以理說：「你所常事奉的神，他必救你。」(但六：16) 到這個時候，連王都要向他祝福，希望但以理的神來拯救他。「有人搬石頭放在坑口，王用自己的璽和大臣的印，封閉那坑，使懲辦但以理的事毫無更改。」(但六：17) 現在這件事情是毫無轉還的餘地了。」

「王回宮，終夜禁食」，禁食應該是但以理這時候做的事情，為什麼是王回宮「終夜禁食，無人拿樂器到他面前，並且睡不著覺。」(但六：18) 我們讀聖經會發現，有好幾個人物都睡不著覺，這裡是一個例子。記得以斯帖記，眼看哈曼的謀算終成定局。怎料到忽然來了一個大轉彎，就因為亞哈隨魯王一夜睡不著覺。也許前一天龍蝦吃太多了，不消化。亞哈隨魯王一睡不著，整個情況就改變了。你看見現失去安息的是大利烏王。大利烏被綁住了，心中有太多的無奈，這是大利烏柔性的一面。

「次日黎明，土就起來，急忙往獅子坑那裡去。」(但六：19) 他等不到天亮了。然後「臨近坑邊，哀聲呼叫但以理」稀奇不稀奇？應該是但以理哀聲呼叫王，趕快把他救出來阿！但不是這麼一回事！這是何等的見證。王「對但以理說：永生神的僕人但以理啊，你所常事奉的神能救你脫離獅子嗎？」(但六：20) 照理講，王講一講就算了，昨天獅子已經吃了最後的晚餐了，一定是最豐富的晚餐啦！但是沒想到有聲音回來：「但以理對王說：願王萬歲！我的神差遣使者，封住獅子的口，叫獅子不傷我；因我在神面前無辜，我在王面前也沒有行過虧損的事。」(但六：21-22) 從 15 歲到 83 歲，但以理的良心好像從來沒有虧過！有幾個基督徒能夠說這樣的話？「王就甚喜樂，吩咐人將但以理從坑裡系上來。於是但以理從坑裡被系上來，身上毫無傷損，因為信靠他的神。」(但六：23) 那天晚上但以理過了一個平安的夜晚，那就是平安夜。但是對大利烏來講，那是最不平安的一個晚上。這是何等的一個見證，不光是朝廷知道，全世界都知道。

金頭銀胸都作見證

在巴比倫的時候，是「尼布甲尼撒王曉諭住在全地各方、各國、各族的人說：願你們大享平安！」(但四：1) 但是到大利烏呢？你看誰碰到但以理非改變不可，不管你多兇狠，是獅子也好，是熊也好。現在大利烏就傳旨，「曉諭住在全地各方、各國、各族的人說：願你們大享平安！現在我降旨曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前，戰兢恐懼。因為他是永遠長存的活神，他的國永不敗壞；他的權柄永存無極！」(但六：25-26) 所以不僅金頭說話了，銀胸也作了這個見證。「他護庇人，搭救人，在天上地下施行神蹟奇事，救了但以理脫離獅子的口。」(但六：27) 所以不光是宮中人曉得，全天下人都曉得了。

現在我們曉得了，為什麼神讓尼布甲尼撒統管全國？為什麼讓波斯帝國版圖那麼大，那麼大有什麼用？它有一個用處，如果神產生一個榮耀的見證，這個見證不能只限於廚房裡，不能只限於臥房裡，不能只限制于公事房裡，不能只限制於學校裡面，全世界都應該知道！在這以前，也許我們要問：他們為什麼要征服那麼多的地方？要有那麼大的版圖？現在有了合理的解釋，那就是：現在各方各國各族的人知道了，從古實到印度所有的人都聽見大利烏的話了。王的話好像法律，現在全世界每個人都知道，但以理的神拯救他脫離獅子的口，所以你們都應該恐懼戰兢。但以理從來不作廣告，有沒有一個廣告比這個廣告更好？這個廣告是對整個波斯帝國做的，是神在但以理身上的工作。

靠神恩典站立得穩

感謝主！從 15 歲到 83 歲，因著但以理忠心活在神的面前，敵人要摧殘他、利用他，但是他怎麼樣都不為所動。一日三次雙膝跪在他的神面前禱告，與素常一樣，七十年來如一日沒有改變。從少年到老年，從黑髮到白髮，靠著神的恩典，他仍舊活在神的恩典中。但以理的罪狀就是因為他活在神面前，他的罪狀就是因為他愛神。因為他愛自己的同胞，愛神的子民，他每天還要把他的窗戶開向耶路撒冷。

這個世界是最能腐蝕人的，我們都聽說過「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」但以理是手中握有大權的人，他可以享受所有的榮華富貴，如果他要放縱自己，很容易。但是這麼多年來，不僅是巴比倫大染缸沒有把他染黑，連波斯的也沒有。這怎麼可能？在這樣的環境裡，但以理沒有被腐蝕，這實在是榮耀。如果一個人只跟隨主一段時間，也許是年輕時，也許是中年的時期，似乎還容易一點。但是一生跟隨主，其中要經過多少的試探、經過多少的委曲、經過多少的誤會？結果但以理仍舊非常的忠心。其中真正的秘訣在但以理第七章，他看見四隻獸從海中上來，而第一隻就是獅子！這就解釋了但以理在巴比倫宮中整整七十年怎樣在獅子的牙齒縫裡渡過的。

千萬不要以為今天世界文明了，就比巴比倫的世界更好，這個世界是同樣的世界，如果今天我們能靠主的恩典，守住祂的見證，能夠持守自己的純潔，有一個秘訣：就是一日三次雙膝跪在神面前禱告，與素常一樣。換句話說，七十年來，無時無刻不是活在神面前，無時無刻不是與神同行。

【第七章】

『獸從海中上來』

— 俘虜的夢

『自四個大獸從海中上來，形狀各有不同，頭一個像獅子，有鷹的翅膀。我正觀看的時候，獸的翅膀被拔去，獸從地上得立起來，用兩腳站立，像人一樣，又得了人心。又有一獸如熊，就是第二獸，旁跨而坐，口齒內銜著三根肋骨。有吩咐這獸的說，起來吞吃多肉。此後我觀看，又有一獸如豹，背上有鳥的四個翅膀。這獸有四個頭，又得了權柄，其後我在夜間的異象中觀看，見第四獸甚是可怕，極其強壯，大有力量，有大鐵牙，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏。這獸與前三獸大不相同，頭有十角。』

但以理書第七章第 3~7 節

從亮光到解釋

第七章對應第二章

「從海中上來」

榮耀的面子與醜陋的裡子

展翅的獅子

旁跨而坐的熊

又有一獸如豹

不知名的第四獸

第四帝國的歷史部分

末後皇帝與金門的故事

奧圖曼帝國與鐵腿

羅馬帝國的復興

第四帝國的再起

從亮光到解釋

從第七章開始，就特別講到但以理的異象，前面但以理看見異象只有一次，那是在第二章裡，他看見尼布甲尼撒王在夢裡所看見的巨人像，根據那個異象，他能夠解釋尼布甲尼撒的第一個夢。現在事情經過了五十年，當但以理看見尼布甲尼撒所夢見的巨人像時，他才十七歲，現在他已經是六十七歲了，剛好是過了半個世紀。這半個世紀是很長的一段時間，尼布甲尼撒已經不在了，但是他的異象，那個金頭，還在但以理的心中，而但以理仍在巴比倫的王宮裡。經過了五十年的歷練，也經過了五十年的觀察，十七歲的時候看見的那個異象，因著但以理與神同行的緣故，他好像看得更清楚了。

異像是需要解釋的，解釋需要神的話，而神的話和人的生命程度發生關係。你剛剛蒙恩得救的時候，看見的光是一樣的，就好像一個嬰孩剛生下來，能分別光和暗，慢慢的他就看見一張臉在他眼前，那就是母親的臉，慢慢的就清楚了。不只母親，周遭的哥哥、弟弟、姊姊、妹妹、玩具等等也清楚了，他就看見了整個世界。看是看見，但是沒有解釋。母親向他解釋，然後到學校有很多的解釋，他就更清楚，慢慢的他就懂得善解人意，我們對這世界的知識是這樣漸漸增長的。那麼，屬靈的事也是這樣，異像是屬靈的異象，是神給的，祂一次給，你就看見了。就好像保羅在大馬色路上，那一次看見光，從第一天到最後一天，那光是一樣的。但是，對於光的解釋，需要神的話。神的話跟保羅屬靈的生命有關係，當他生命增長，他對神的話就豐富了，然後那話能夠把他的異象解釋得更清楚。

但以理第七章的異象和但以理第二章的異象，其實所講的是一件事情，不過，現在經過聖靈的解釋，經過五十年以後，同樣的一件事，神所給但以理的異象，乃是同樣一件事情屬靈的解釋。同樣的一件事經過了五十年，這五十年，但以理不是白白的虛度。但以理不只經過尼布甲尼撒的王朝，也經過了三個小王的王朝，現在又經過了伯沙撒的王朝，所以他可以說是五朝的元老。雖然第七章給我們看見的和第二章大致上是一樣，但是屬靈的深度不同。

第七章對應第二章

實在說來，就著但以理所看見的異象，我們可以把但以理書分成前面五章，然後從第六章開始，

六、七、八、九每一章都是一個單位，十、十一、十二章又是一個單位，剛好是五小段。第一章我們特別提到但以理怎樣拒絕世界的引誘，第六章我們看見他怎樣膽敢拒絕王命，雖然國家的命令下來，他仍然一日三次，雙膝跪下禱告神，他的窗戶是開向耶路撒冷的，每一天都是這樣，沒有改變。所以，第一章跟第六章是相對的。

那麼，第二章跟第七章也剛好是相對的。我們說過第二章有金、銀、銅、鐵四大部分，後來石頭砸在腳上都碎掉了。第七章給我們看見四隻大獸從海裡上來，然後有第五個國度，天上的神另立一個國度，這是人子的國度，跟四隻獸所代表的國正好是相對的，就好像石頭和金銀銅鐵是相對的。所以，就著整個對應來說，第七章同樣的講巴比倫帝國、波斯帝國、希臘帝國、羅馬帝國，但是重點不同，這是從不同的角度來看同樣的事情。當然，這裡也是彼此相輔相成的，你把這兩幅圖畫放在一起就完全了，就更清楚了。所以，當我們讀聖經的時候要記得，特別是對稱結構的時候，可以拿起來一起讀。比方說，你讀但以理書第一章，要跟第六章一起讀；第二章要跟第七章一起讀。

經過了半個世紀以後，但以理自己作了一個夢，他看見有四個大獸從海中上來，第一隻獸是獅子，第二隻獸是熊，第三只是豹，第四只是不知名的獸。（見附錄十）但以理在異象中看得很清楚，獅子的特點在哪裡？豹的特點在哪裡？他就把牠們描述出來。其實，這四隻獸所代表的就是四個大帝國，獅子代表巴比倫大帝國，熊代表波斯，豹代表希臘，不知名的獸代表羅馬。尼布甲尼撒的夢是征服者的夢，而但以理的夢則是俘虜的夢，因為他是被擄的，所以是兩個從不同的角度，來看將來所要發生的事。不要忘記，但以理是神的先知，但以理所看見的解釋，應該是更明顯的，是聖靈的解釋，所以是更有深度的，不只加強了第二章尼布甲尼撒所看見的夢，而且，同樣的一件事情講得更清楚。因此，是從兩個完全極端不同的角度，就是征服者的夢跟俘虜的夢，來看同樣的一件事情。

『從海中上來』

當我們來看第二章尼布甲尼撒的夢的時候，有幾點需要注意一下。第一點，如果有一點西洋史的常識，我們就知道巴比倫不是從尼布甲尼撒開始。記不記得巴比倫王曾經打發使者去探望病癒的猶大王希西家？希西家一時興奮，可能是神使他多活十五年的神蹟，遠方的王都聽見了，差使者來看他，所以他就把他的寶庫都給人家看。結果所有國中的豐富，都在巴比倫的眼裡看得一清二楚。後來，以賽亞就奉神差遣去告訴希西家說：以後你的子孫要被擄到巴比倫去。所以，那時候已經有了巴比倫國。那怎麼會說：尼布甲尼撒是金頭，不僅尼布甲尼撒是巴比倫的王，他的父親也是呀！

第二點，波斯這個帝國也是有好長的歷史，從西洋史裡我們可以知道，波斯和巴比倫可能有過幾回合的交手，自從在西元前 539 年波斯打敗了巴比倫帝國以後，整個情形就不一樣了。

第三點，巴比倫的歷史很長，而為甚麼尼布甲尼撒是金頭？你看第七章那四隻獸從哪裡上來？是從地中海上來的。所以，雖然巴比倫有很悠長的歷史，但尼布甲尼撒是第一個把巴比倫的勢力帶到地中海，而且是第一個巴比倫王把以色列這只羊，含在他的口裡。古列將軍也是這樣，他代表波斯和瑪代的歷史，現在講到銀胸的時候，他是代表新的開始，為什麼？因為是古列將軍第一個把波斯帝國，或是瑪代的勢力帶到了地中海。我們看希臘、羅馬的國土，就在地中海上，希臘是在希臘半島，羅馬是在義大利半島。這四個帝國，很明顯的在地中海兩岸，東岸的有巴比倫和波斯，古時候代表東方的

巴比倫、波斯文化；西岸的有希臘，羅馬，古時候代表西方的希羅文化。

聖經所啟示的帝國興衰，是以地中海來作中心的，你看四隻獸從海中上來，這是俘虜但以理所作的夢。尼布甲尼撒是征服者，從征服者的眼光來看，是金銀銅鐵。不錯！都是金子堆砌的，都是銀子堆砌的，所以第二章給我們看見世界和世界的表面。如果你要看世界的面子的話，那就是金銀銅鐵，世界的面子就是成者為王，敗者為寇，大家都問成果，不問手段，只要達到目的，就可以不擇手段，只要把江山拿下來，歷史上就會記他一筆。所以，但以理書第二章所看見的世界都是成功的，成功的在上面，其他的在下面，這就是世界的面子。

但以理看見四隻獸從海中上來，為什麼？因為以色列就在地中海的旁邊。尤其是兩強：埃及跟亞述，一個在幼發拉底河那邊，一個在南邊，以色列夾在這兩強的中間。等到這些列強起來的時候，以色列到就像羊被含在獅子的口裡。等到有一天巴比倫亡國了，巴比倫亡國是不是就代表你自由了？沒有。雖然獅子被打敗了，然後熊起來了。是不是以色列自由了？沒有。結果，但以理是從巴比倫的王宮搬到波斯的王宮，都在巴比倫。這給我們看見一種悲哀，看見俘虜的感覺。不錯，在征服者來講，他所看見的是金銀銅鐵，但對以色列俘虜來講，是亡國的血淚史。等到熊起來，以色列人就從獅子的口裡，轉到熊的口裡，等一等又轉到豹的口裡，等一等又轉到不知名的獸的口裡。什麼時候這件事才了？什麼時候以色列人才能夠得著自由？所以但以理書七章的夢，乃是俘虜的夢。

榮耀的面子與醜陋的裡子

有人說：今天在外太空能看見唯一的人工建築是萬里長城，萬里長城代表炎黃子孫很重要的一個成就，連到外太空都看得見，這是中國人可以引以為榮的，這是面子。但是當初萬里長城怎麼建造起來的？萬里長城建立起來，是建立在許多枯骨上，你只聽見秦始皇的笑聲，卻聽不見孟薑女的哭聲。所以從表面上看，秦始皇的的確確把中國帶到非常榮耀的光景，但是如果你真的從裡面去看，雖然江山打下來了，可是後面有多少的血、多少的淚？

所以，從征服者的角度去看，看見的異象當然是第二章；但是，從俘虜的眼光去看，那就是第七章。尤其是五十年以後，但以理比以前更懂得人情世故，在巴比倫王宮五十年的歷練，使得他不得不歎一口氣，人所看見的是金銀銅鐵，檯面下的卻是人墮落以後最醜陋的一面。人的表現現在用獸來形容，這是悲哀。雖然外面富麗堂皇，但桌下的真相見不得人，到底是墮落了。

許多時候，我們以為是這個世界制度不夠好，找到好制度就好了。想想看，好的制度在罪人的手裡，這個世界會好嗎？當然不會好。當人向錢看，當人貪得無厭的時候，甚麼原則都沒有了。那在這種情形底下，人所暴露出來的是什麼？許多時候你說：我們還像個人。但是，不！人被罪惡挾制的時候，常常是淪落到次人的地步。神當初創造人，後來人失敗墮落了，如果我們能夠把人類犯罪羞恥的歷史，一幕一幕的拍下來公開播放的話，人就曉得為什麼但以理用四隻獸來形容它？

從俘虜的角度，但以理解釋給我們聽，四國要興起，其中最重要的是第四只獸，所以第七章對第四個帝國就著墨得很多。第二章我們看見十個腳趾頭，猜想那是十個王，上下文沒有明確的解釋。到第七章，給我們看見第四只獸有十個角，上下文的解釋是十個角代表十個王。仔細的讀這一章聖經，裡面描寫得非常細膩，尤其值得注意的是但以理看見異象，聽完解釋後的情緒反應。但以理說：「那事

至此完畢。至於我但以理，心中甚是驚惶，臉色也改變了，卻將那事存記在心。」（但七：28）第七章第一個異象，叫但以理心中驚惶，臉色改變；第八章第二個異象，但以理說：「我但以理昏迷不醒，病了數日。」（但八：27）這兩個異象很重要，但以理是與神同行，活在神面前的人，他能感覺神所感覺的，我們要進到他的感覺裡，才能明白這兩章的意思。

展翅的獅子

第七章第4節：「頭一個像獅子，有鷹的翅膀，我正觀看的時候，獸的翅膀被拔去，獸從地上得立起來，用兩腳站立，像人一樣，又得了人心。」這明明是指著巴比倫帝國說的。在英國的大英博物館裡面，有一個館是巴比倫館，你可以在裡面看見考古學家挖出來的巴比倫古物，其中常見的圖騰是獅子，而且獅子帶著翅膀。這經文說：頭一個像獅子，有鷹的翅膀。獅子是百獸之王，鷹是百鳥之王，這就是金頭，是巴比倫。（見附錄四獅像）

但以理說：「我正觀看的時候，獸的翅膀被拔去。」果然，尼布甲尼撒王正得意欣賞自己所興建的宏偉巴比倫時，話還沒有說完，這獸的翅膀就被拔去了。這是尼布甲尼撒的經歷，也就是代表金頭的經歷。然後：「獸從地上得立起來，用兩腳站立，像人一樣，又得了人心。」上文預言到他被廢去，下文接著就講到他恢復到人的樣子，又得了人心。清醒之後，果然不再像從前一樣獸性大發。他認識了那位元真神，使他大大降卑。尼布甲尼撒經歷了這些以後，現在能起來稱頌至高者，讚美尊敬那活到永遠的神，這時候尼布甲尼撒就活生生的像一個人。

你記不記得歷史上的羅馬大火？尼祿不滿意他從前的王宮，就蓋了黃金宮，有一英里長，進門兩邊樹葉都是金子做的，裡面有一個大廳。是他們國宴的地方，上面整個天花板是轉動的，轉的時候還有花香飄下來。蓋好以後，尼祿講了一句話：現在我終於可以做一個人，可以有像人的享受。他的意思是從前過日子不像一個人。但是對尼布甲尼撒來講，他最像人的時候，就是開口讚美神的時候。現在我們懂了，第七章講到獸從海中上來，跟尼布甲尼撒有關。所以，這裡但以理所看的異象，比第二章那裡多一些，深了一些。

旁跨而坐的熊

第二隻獸是熊，「又有一獸如熊，就是第二獸，旁跨而坐，口齒內銜著三根肋骨。有吩咐這獸的說：起來吞吃多肉。」（但七：5）這裡說牠「旁跨而坐」，一個腿高一點一個腿低一點，這就是指著波斯跟瑪代，波斯的姿勢高一點，瑪代的姿勢低一點，這是第一點。第二點，當牠開始旁跨而坐的時候，就極其危險，因為熊很快就要採取行動。「口齒內銜著三根肋骨」，其中之一根是指當時的呂底亞 **Lydia**，也就是今天的土耳其。一下子，牠就席捲了土耳其，另外兩根肋骨是埃及和巴比倫。這都應驗在波斯帝國身上。

大家都知道熊動作慢，不過牠有個特點，就是面積很大，是重量級的動物，熊的攻勢都是壓倒式的。牠怎麼壓倒式的？波斯帝國打勝仗，完全靠人海戰術，人海一來，你就嚇壞了，你就倒了，你就打敗仗。但是：後來希臘亞歷山大能夠把波斯帝國打敗，是以寡敵眾，亞歷山大用三萬兩千人在幾年之內，就征服了那個時候的世界。這就是波斯帝國和希臘帝國不同之處。舉個例子：亞哈隨魯王，有

個皇后叫以斯帖。亞哈隨魯雖是昏君，又是暴君，但在所有波斯王中，算是最富有的。你記不記得，一個國宴可以長達 180 天，這代表他國中的豐富，從古實一直遠達到印度。

保羅去環游佈道第一個登陸的就到居比路島，從撒拉米轉到亞弗。亞哈隨魯就在那一帶要攻打希臘而吃了敗仗。打仗前，他調動了各國各族各方的人，人山人海的，結果還是打敗仗。有一次，亞哈隨魯設立寶座存小山丘上，波斯王一向對於寶座非常著迷，不管在什麼地方，王一定要坐在寶座上，旅行的時候坐寶座，甚至於在前線打仗也坐在寶座上，好一個大目標！這就是亞哈隨魯。

亞哈隨魯把寶座設立在一座小山丘上，然後開始檢閱他的百萬大軍，從日出開始到日落才檢閱完畢。有一次出征，動用了 260 萬大軍，還有 260 萬人跟隨幫忙拿東西的，拿水桶…等等，分別從 49 個國家調動來的，可謂聲勢浩大。波斯這一隻熊，一切都是壓倒式的。所以不管技術不技術，只要人海一來，你就非輸不可。我只要一擺熊姿，你一看，就昏倒了！這就是波斯。

又有一獸如豹

然後第三，「我觀看，又有一獸如豹」，大家都知道豹跑得非常的快，豹還有一個特點，牠是有紋的。這個和希臘帝國剛好符合，因為亞歷山大有一個夢，期盼有一天東方和西方能夠融合在一起。雖然他征服了波斯大帝國，併吞了東方，最終的美夢是大和解，東西方整合成為一個，因此，他自己娶了波斯女子，也鼓勵手下有三萬兩千士兵中的一萬，迎娶一萬個波斯女子，這就表示東方和西方真正合一了。這只是一個夢而已，這個夢從來沒有實現過。倒是有另外一個人實現了，就是耶穌基督，因為基督徒不分希利尼人，也不分自主的和為奴的；沒有東方人，也沒有西方人，在基督裡真的是合一了。亞歷山大的夢，好像要把黑的白的紋揉在一起，這就突顯了豹的特點。

牠「背上有鳥的四個翅膀」，所以牠一面是跑得快，一面又加上飛得快。十二年之內亞歷山大就征服了世界，當他征服了世界，就在帳棚內哭起來了，在旁的將軍很驚訝：問他為什麼哭？他說：我哭，因為從此以後，再也沒有世界可以征服了。你看，這是亞歷山大。後來有一個人也說過同樣的話，就是保羅，保羅在希臘那一帶，把福音傳完了以後，他說：從此再沒有可以傳的地方，所以他起意想要到羅馬去。

亞歷山大只有三萬多的軍隊，而對兩百六十萬的敵軍，那這個仗根本不要打了，但是他能夠打勝仗；亞歷山大能夠建立帝國，和他的父親腓立比有關係。現在腓立比城已經成為廢墟了，腓立比城附近有一座出產金礦的山，真的是金子山。亞歷山大的父親腓立比，就是靠著這金山統一了希臘，然後用那些金子，支持他的兒子征服了世界，所以希臘帝國是用金子打造出來的。

「這獸有四個頭，又得了權柄。」(但七：6)亞歷山大的榮耀好像曇花一現，三十三歲就駕崩了，其國由其親信的四大將軍瓜分，所以是「四個頭」。

不知名的第四獸

「其後我在夜間的異象中觀看，見第四獸甚是可怕，極其強壯，大有力量，有大鐵牙，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏。」(但七：7)這剛好跟鐵性十足的第四個大帝國遙遙相對，原來第四帝國的鐵性可以用「大鐵牙」來描寫。這第四只獸，根據但以理書第九章，很明顯是指著羅馬帝國說的。「大有力

量，用腳踐踏。」所代表的就是鐵腕手段。這裡說有鐵牙，事實上還有銅爪，牠可以說是所向無敵。聖經沒有告訴我們這只獸的名字，我們對牠的印象就是滿嘴鐵牙，滿手滿腳都是銅爪，非常可怕，而且極其強壯，大有力量。大家都知道羅馬很多武器都是鐵的，連軍裝都是鐵的。第三個就是希臘，希臘的盾牌都是銅的。

羅馬帝國跟前面三個帝國很不一樣，第 7 節說：「這獸與前三獸大不相同，頭有十角。」接著：「我正觀看這些角，見其中又長起一個小角；先前的角中，有三角在這角前，連根被他拔出來。這角有眼，像人的眼，有口說誇大的話。」（但七：8）這裡的「十角」、「三角」和「小角」到了二十三節以後，就有了很清楚的解釋。這些事都發生在末日，而且與敵基督緊緊相連。可見頭有十角的第四獸，乃是指末日的羅馬帝國。這與下面經文中論到第四獸的末日命運在時間上不謀而合。「那時我觀看，見那獸因小角說誇大話的聲音被殺，身體損壞，扔在火中焚燒。」（但七：11）這裡的「扔在火中焚燒」正是啟示錄十九章 20 節所預言的：「活活的被扔在燒著硫磺的火湖裡。」這件事是發生在末日，因為七章 11 節是緊緊接在下面的經文之後。「有寶座設立，上頭坐著亙古常在者。他的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛。寶座乃火焰，其輪乃烈火。從他面前有火，像河發出；事奉他的有千千，在他面前侍立的有萬萬；他坐著要行審判，案卷都展開了。」（但七：9-10）這樣看來，這第四只獸在末日神行審判的時候還在，可見所指的是末日的羅馬帝國。

不錯！歷史上的羅馬是走入歷史了，但是，如果第四只獸就是第四個帝國，鐵的部份代表羅馬帝國的話，從上面這節聖經，我們就知道這只獸一直活，活到審判的時候，可見末日時，這只獸還在那裡。這什麼意思？無非就是羅馬帝國要復興。主耶穌第一次來時，是在羅馬帝國的管轄之下，祂再回來的時候，應該是在復興的羅馬帝國之下。所以羅馬帝國一定要復興的，從上面這一段話我們就看清楚了，再加上啟示錄十三章說：有一隻獸從海中上來。但以理的四獸都走入歷史，現在獸又出現了，而且你第一眼就看出來像第四只獸。可見羅馬的勢力要再起。如果這第四只獸因著小角的出現最終成了敵基督的國，那麼其中的細節在啟示錄第十三章和第十七章啟示得最清楚，這些精采的預言，其基礎則完全是但以理書第七章。

第四帝國的歷史部分

比較但以理第二章與第七章，雖然相隔了半世紀之久，但以理在第七章論到第四帝國，對於其末日之部分多所著墨。但以理將之分成歷史的羅馬帝國和末日的羅馬帝國，歷史部分相當於第二章的兩條鐵腿，而末日部分則相當於腳趾頭。這兩部分的中間時期就是羅馬帝國在地球上消失的日子。

回到第四帝國的歷史部分。在第七章關乎它的描述只有第七節，但是要減去「頭有十角」那一句話。在第二章則用了兩節的聖經：「腿是鐵的」（但二：33）和「第四中，必堅壯如鐵，鐵能打碎克制百物，又能壓碎一切，那國也必打碎壓制列國。」（但二：40）鐵腿的部分，在歷史上是應驗在東羅馬帝國和西羅馬帝國的身上。歷史記載西羅馬帝國於西元 476 年亡於蠻族。大約過了 1000 年以後，在 1453 年東羅馬帝國就亡於土耳其。西羅馬帝國首都是羅馬，東羅馬帝國的首都是君士坦丁堡。這樣看來，這兩條鐵腿好像不一樣長！

西羅馬帝國淪亡之後，整個歐洲的統合力量宣告瓦解。入侵的「化外人」無法繼續帝國的豐功偉

業，興建大道，開闊水渠等等，因此就進入了史家所稱的「黑暗時期」。

由於入侵的德意志蠻族，陸續接受基督的福音而基督教化，羅馬天主教終於形成了中古世紀惟一統合歐洲的力量，無形中取代了羅馬帝國的運作，直到 1546 年馬丁路德改教為止。

事實上，在中古世紀前前後後的歐洲統治者中間，一直延續著羅馬帝國依然屹立的思想，這帝國有形或無形地在一個中央集權的領導之下。因此在歷史上就產生了神聖羅馬帝國作為西羅馬帝國的延續。到了查理曼大帝的時候，西羅馬帝國的封號又恢復了，於西元 800 年教皇裡奧三世正式冊封查理曼為羅馬皇帝。在中古時期，神聖羅馬皇帝不只合法繼承西羅馬皇帝的權位，又同時享有與東羅馬皇帝平起平坐的尊榮，被正式冊封為「同等皇帝」。神聖羅馬皇帝如此繼續保持繼承西羅馬帝國的狀態一直到 1806 年。神聖羅馬皇帝稱他們自己作凱撒（Kaiser 德文）是從拉丁文的皇帝封號 Caesar 演化而來。因為從 1438 年起許多神聖羅馬皇帝都是出自維也納的哈布斯家族，所以繼起的奧匈帝國

(Austro-Hungarian, 1804—1918) 依然延用 Kaiser 的封號。從 1871 年起，在普魯士 Prussia 統一下的德意志帝國也是沿用 Kaiser 的封號。在歐洲，無論是奧匈帝國或德意志帝國，都是在 1918 年結束 Kaiser 這個封號的。奧匈帝國的末後皇帝是卡爾一世 Karl I，而德意志帝國的末後皇帝則是威廉二世 William II。

同樣地，東羅馬帝國於 1453 年正式亡於土耳其。後來繼承東羅馬帝國精神的則是俄羅斯帝國，其沙皇 Russian Czar 的封號，(Czar 是源自保加利亞文的斯拉夫語) 與德國的 Kaiser 一樣同樣是取自拉丁文皇帝的封號 Caesar。最早使用沙皇封號是俄羅斯開國元勳泰伏米迦勒 Mikhail of Tver，他公然敢與蒙古的金帳汗國決裂。後來依凡大帝 Ivan the Great 在無數外交場合一再使用此一封號。自從 1480 年起，在拉丁文信件中，他被稱作「皇帝 Imperator」，在瑞典文信件中，被稱作「凱撒 Keyser」在丹麥文信件中，則是 Kejser。依凡大帝的兒子瓦斯利三世 Vasily 也是沿用如此封號。沙皇在德文是 Kaiser，在拉丁文則是 Imperator。自從君士坦丁淪陷之後，沙皇的封號處處在昭告天下，俄羅斯儼然以正統的「第二羅馬」自居。1514 年神聖羅馬皇帝馬克米蘭一世 Maximilian I，就曾公然承認當時之沙皇為「東羅馬帝國」之皇帝。依凡四世 Ivan IV 曾被正式加冕並冊封為全俄羅斯的沙皇“Tsar of all Russian”。俄羅斯帝國的末後皇帝是尼古拉二世 Nicholas II。

末後皇帝與金門的故事

一個是繼續西羅馬帝國的德意志帝國，一個是延續東羅馬帝國的俄羅斯帝國，這兩個帝國都是在 1918 年結束的。1918 年以前，奧圖曼帝國還在，奧圖曼帝國和德意志帝國的威廉二世處得很好。有一次威廉二世訪問耶路撒冷，想以羅馬皇帝之尊從「金門」進去。現在耶路撒冷所有的門都是開著的，只有一個門是關著的，就是「金門」，面對著橄欖山的那個門。那個門為什麼是關著的呢？因為神的命命是：「這門必須關閉」。(結四十四：2) 猶太人相信：只有等到彌賽亞來的時候才開。

詩篇二十四篇說：「眾城門哪，你們要抬起頭來！永久的門戶，你們要被舉起！那榮耀的王將要進來！」(詩二十四：7)「抬起頭」就是城門打開的意思。可見主回來的時候，有的頭沒有抬起來。那頭就是而對橄欖山的金門。猶太人認為彌賽亞來一定是從橄欖山回來，然後經過汲淪溪谷，從金門進來。所以猶太人當中有錢的人就在橄欖山上買墓園，他們認為彌賽亞來的時候，他們會首先復活，他們要搶先。

威廉二世要從金門進入，奧圖曼皇帝答應要把金門打開。後來發現辦不到，因金門附近之山坡地勢很陡，再加上威廉二世儀仗隊伍太過浩蕩鋪張，計畫只得作罷。退而求其次則是改由耶路撒冷向西的一道城門——約帕門進入。那時約帕門十分窄小，又有一個 90 度的拐彎，皇帝和其浩蕩隊伍還是進不去。最後商量的結果，就把靠近約帕門的城牆拆掉一片。所以現在的約帕門，不是一道真門，而是西牆的一扇缺口。德國末後皇帝在鞠躬下臺前，拆不了耶路撒冷的東牆城門，卻把西牆部分給拆了。就在 1918 年的時候，德意志帝國和俄羅斯帝國的兩位皇帝先後自動或被迫退位。這樣，這兩條腿在 1918 年就結束了，因此大像的兩條腿就一樣長！

奧圖曼帝國與鐵腿

歷史上有兩個回教帝國。早期的阿拉伯帝國是阿拉伯人建立的。後來，土耳其人建立了奧圖曼帝國，也是回教帝國，東羅馬帝國就亡國在他手裡。有趣的是，等到奧圖曼帝國把東羅馬帝國拿下來以後，所守住的江山，不折不扣的是東羅馬帝國的舊版圖。所以就著皇帝封號來說，是蘇俄沙皇繼承了東羅馬帝國；但是就著版圖來講，是奧圖曼帝國繼承了東羅馬。奧圖曼帝國是什麼時候結束的呢？恰好也是 1918 年。很稀奇！如果研究奧圖曼帝國和羅馬帝國，很多地方很像，從性質來講，都是鐵的。東、西羅馬帝國、德意志帝國、沙皇時代，以及奧圖曼帝國，他們好像都能表現鐵腿的部份，而且大家都在 1918 年壽終正寢。

當本拉登摧毀雙星大樓以後，自然他是從奧圖曼帝國崩潰之年開始算起。本拉登有一個夢，期盼有一天奧圖曼帝國能夠東山再起。他和新聞記者談話的時候，問說：為什麼歐盟，基督教的國家能夠聯合起來，而回教的國家就不能？如果回教的國家聯合起來，那就是奧圖曼帝國重新抬頭了，這是本拉登所作的夢。

奧圖曼帝國瓦解以後，整個阿拉伯世界被英國和法國瓜分了。剛剛開始的時候，真是頭都抬不起來，但是這些人到底是以實瑪利的後裔。「以實瑪利」是「神聽見」的意思。神告訴夏甲：我聽見你的苦情。神是公平的。所以等到列強要把阿拉伯世界瓜分之際，在烏地阿拉伯那一地帶，居然發現了石油，以實瑪利的子孫竟然是坐在黃金的油田上！現在他們跟列強可以平起平坐，因為神實在是公平的。

論到第四帝國要復興，根據啟示錄十三章，有一隻獸要從海中上來，剛好和但以理第七章所講的第四只獸很像。我們讀但以理書就知道有一天羅馬帝國要復興的，因為那十個角十個國在歷史上根本找不到，可見其應驗還在未來。

羅馬帝國的復興

我們知道神的話有近期的應驗，和遠期的應驗；有局部的應驗，及最終全部的應驗，這是解釋預言很重要的原則。比方說：瑪拉基書第三章 1 節：「你們所尋求的主必忽然進入他的殿；立約的使者，就是你們所仰慕的，快要來到。」這是應驗在主耶穌降生的時候，第八天他就進到他的殿，這是近期的應驗，但還不是遠期的應驗。下面說：「他來的日子，誰能當得起呢？他顯現的時候，誰能立得住呢？因為他如煉金之人的火，如漂布之人的城。」（瑪三：2）這證明說祂是審判的主。第一次主來的時候，不是審判的主，可見那只是局部的應驗；那全部的應驗，是要等到主耶穌第二次再來。

同樣的，當我們讀但以理書，特別到了第四個大帝國的時候，比較羅馬歷史，我們找不出腿上的十個腳趾頭，也就是十個列強。足證這話必定應驗于未來。如今羅馬帝國既然已經走入歷史，這就意味著羅馬帝國一定會復興，會再生。但以理書七章的第四獸已經進入歷史，但是在啟示錄裡，約翰又看見獸從海中上來，而且他看見那只獸有十個角，正好是第四只獸的特點，是足證羅馬帝國又會再復興起來。

講到這件事情的時候，我們很自然就想到過去的歐洲共同市場，現在的歐盟，他們具有同樣的貨幣，一張護照走遍歐洲，不久會建立共同的軍隊。目前在歐盟裡，有三個國家特別強，一個英國、一個德國，一個法國，很可能就是那三個角，那麼最後敵基督就要出現。如果我們從這個角度去看的話，我們要注意聖經預言，尤其講到角的部份，講到第四只獸的部份。當然我們注意到羅馬帝國的復興，若仔細的推敲，更是說到第四帝國的復興。其實第四帝國包括羅馬帝國，比羅馬帝國又多了一些。

第四帝國的再起

根據和歷史比較的結果，那兩條腿：一部份指著德意志帝國；一部份指著蘇俄帝國，還有奧圖曼帝國。第四個帝國不只是羅馬帝國，但其成員所代表的精神都是鐵的精神，跟羅馬是完全一樣的。從歷史來看，他們同是一個來源，這代表兩條腿的部份。

如果這第四個國，或第四個獸要復國的話，那將來在歐洲古羅馬帝國的版圖裡，也許就是今天的歐盟，慢慢地會演變成第四個國的一部份。除了歐盟的發展值得我們注意之外，奧圖曼帝國的發展也值得我們注意。因為今天在回教青年心中的夢，就是希望有一天奧圖曼帝國能夠再復興。這個理想能不能夠實現呢？根據但以理書第二章的兩條腿，應該是如此。在預言性十分濃郁的詩篇 83 篇裡，說到末日會有一個宗教性的聯盟，很明顯的是回教的。所以衡量今天世界的大趨勢，似乎是往那個方向發展。

如果我們沒有領會錯，從 1918 年以後，世界就進入腳的部份，半鐵和半泥，世界分成兩個陣營：一個是民主陣營，是泥所代表的；一個是鐵幕陣營，是鐵所代表的。這兩邊的冷戰要接續多久呢？十分意外地，于 1989 柏林圍牆倒塌，接著那一年耶誕節，東歐的羅馬尼亞首先發難，沒有多久莫斯科帝國就瓦解了。一夜之間，冷戰結束了，世界進入了腳趾頭的部份！

就在同一年，英剛電腦科學家伯納李 **Tim Berners Lee** 發明了眾人皆知的萬維網 **World Wide Web(WWW)**。一反冷戰時期，世界從分裂進入到融合。接下來一連串的發明，包括手機、智慧型於機、**Skype** 電話、閱覽機、穀歌搜尋引擎等等使整個地球變成了地球村，這個演變恰好朝向啟示錄所預言的，未來政治大一統的局面，經濟大一統的局面，還有宗教大一統的局面。如此這般的走勢，莫非表示世界現在已經到了腳趾頭的部份了？那就證明主回來的日子近了。尤其從 911 事變以後，更是如此，有許多的災難發生，如 **SARS**、南亞的海嘯、金融的大海嘯，還有颶風、禽流感等等。所以從尼布甲尼撒所夢的像，我們可以看見整個世界的走勢大概是這樣，尤其到了我們今天更是清楚。問題是：什麼時候石頭砸下來，結束這一個世代？

【第八章】 『駕著天雲而來』 一人子的升天與得國

『我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去。他的國必不敗壞。』

但以理書第七章 13-14 節

人子的國度和天國的奧秘
是「王」又是「國」
『駕著天雲』而來
天國的實際在教會中
天國在今天，也在將來

人子的國度和天國的奧秘

我們看 13 節：「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前」，這又是一個新的起頭。我們或許以為神在末日行審判的時候，人子駕著天雲而來。其實不是！事實上，這一節一開始就說：「我在夜間的異象中觀看…」可見到了十二節，四獸的異象已經告一段落。但以理沒有繼續說：「我見有一位像人子的…」，這裡的連續性被「我在夜間的異象中觀看」這一句話打斷，很明顯這裡有了一個新的起頭，新的話題。從上文中第三節到十二節的異象只是一部分，不是夜間異象的全部。如果只講到四獸所代表的人間帝國，就太悲哀了，這裡有個轉彎，要從獸的國度，轉到人子的國度，就好像第二章從金銀銅鐵轉到石頭一樣。一句「我在夜間的異象中觀看」，但以理的思路就轉彎了，這夜間的異象有更積極、更光明和更豐富的一面，有待但以理來告訴我們，這就是第十二節至十八節的一段。這裡預言到將要來一個國度，就是人子的國度。他看見一位像人子，「得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族約人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。」（但七： 14）這是繼續上文所描述四獸所代表的四大帝國之後，而有的第五個國度。

但以理書第七章和第二章是遙遙相對的。但以理書第二章說到：有一塊石頭將金、銀、銅、鐵、泥都一同砸得粉碎，然後天上的神要另立一國，永不敗壞，就是天國。很清楚，第七章就換成人子的國。石頭怎樣跟金、銀、銅、鐵、泥形成對比，人子的國也和獸的國形成對比。現在我們要分析一下這個人子國，它和但以理書第二章的石頭國有一點點的像，但又有一點的不同，這和聖經中天國的奧秘發生關係。馬太福音書裡天國的奧秘，其中一些環節怎麼解開，但以理書第七章可以說是很重要的

關鍵。

首先，它的對比是人和獸的對比，意思是雖然神在人的國中掌權，其實每一個國度實質上是人性墮落後醜陋的表現，那就是獸性的表現。歷史上這些帝國不是沒有過好的表現，像羅馬帝國講律法，講人權保障。比如，根據國家的法律應盡「走一裡路」的義務，好為國效力，或提拿包裹、或舉重量，從一個地方到另一個地方，但是你最多走一裡。一裡以後，你可以拒絕，你的人權受到法律保護。

但是另一面，羅馬帝國到處都是競技場，激發罪人的鬥性，獸與獸鬥，人與獸鬥，甚至人與人鬥。鬥得全場熱血沸騰，殺氣騰騰，現在人什麼醜陋的表現都出來了。不要忘記，我們都是亞當的子孫，都是罪人，個人和團體的表現都像獅了一般，有時像熊，有時又像豹一樣。

在這獸影幢幢下，神要興起另外一國，那個國就不同了，那個國是人子的國。

在希伯來文裡面，常用兩個名詞來形容一件事情，比方說：「憂愁之子」，不是憂愁生的兒子，意思是這個人是憂愁的人；「安慰之子」，就是常常安慰別人的人。「人子」，就是人的人或像人的人，是合乎神永遠心意的人。在神眼中，只有兩個人：首先的亞當和末後的亞當，第一個人失敗了，受試探就全然瓦解了；第二個人得勝了，我們的主站在人子的地位上，他完全得勝了。主耶穌的的確確是人上人，完全合乎神的心意。主耶穌不只是神子，也是人子。所以現在有一個國度是誰建立的？是我們的主，祂是人類的救主。在主的國度裡面，你才真正看見真正的人，人權和女權才真正的得到保障。

有一個國度要在四個帝國後興起，在這個國度裡，每一個人可以享受到真正的人權，每一個人都像人一樣。這就是我們的主所要賞給我們的國度。

是「王」又是「國」

如果我們和第二章那個大石頭，作一個對比的話，你會想：是不是人子的國，就是將來彌賽亞的國呢？天國是不是一定要等到最後才能實現呢？這裡有兩點很重要：第一點，「這四個大獸就是四王將要在世上興起。」（但七：17）很稀奇！第七章這裡告訴我們，這四個獸是四個大王。23節：「那侍立者這樣說：第四獸就是世上必有的第四國，與一切國大不相同，必吞吃全地，並且踐踏嚼碎。」從這節經文我們知道，四隻獸就是四王所代表的四個帝國。這與第二章中所說的不謀而合，一面說尼布甲尼撒就是那個金頭，但同時金頭顯然是指著第一個帝國也就是巴比倫帝國。

應用這個原則來解釋啟示錄十三章，就明白從海中上來的獸，一面指著敵基督的國說的，但同時也指四個帝國那最後的一個皇帝——敵基督。

『駕著天雲而來』

但以理第七章 13 節：「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前。」有人駕著天雲走向寶座，這分明是升天的情景，原來主耶穌就是這一位像人子的，但以理用時間的望遠鏡，捕捉了基督升天的鏡頭！而且「得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必個敗壞。」（14 節）大概就是根據這一幅圖畫，彼得在使徒行傳第二章中宣告說：「祂既被神的右手高舉，（或作祂既高舉在神的右邊…大衛並沒有升

到天上，但自己說：『主對我主說，你坐在我的右邊！』（33-34 節）又說：「這位耶穌神已經立祂為主為基督了！」（36 節）詩篇第二篇也形容到同一幅的景象：「我已經立我的君在錫安我的聖山了。…你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。」（6-8 節）啟示錄第五章升天的基督手裡拿著的书卷應該就是這基業和田產的地契。不只如此，住「得了權柄、榮耀、國度」（但七：14）的同時，「神的七靈，奉差遣往普天下去」（啟五：6），正如彼得所說的：「又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。」（徒二：33）啟示錄第五章主耶穌剛剛升天的情景，好像一個登基大典一樣，基督從父那裡得著國度、權柄、榮耀，然後千千萬萬讚美的聲音說：哈和路亞！受造之物都說：阿們！那是升天的主最榮耀的一刻。但以理第七章和啟示錄第五章，對於人子升天得國的描寫有異曲同工之妙！

當我們的主升天的時候，門徒的眼睛自然是跟著祂緩緩上升，然後一朵雲彩就把祂遮住，看不見了。之後，到底主怎麼樣升到寶座上的？彼得怎麼知道基督升天的種種？他所得的啟示，顯然是主把舊約已經說的話，再向他說一遍。約翰最遺憾的是雲彩把我們的主遮住了，主升天以後的情形他不知道。有兩個人告訴門徒，祂怎麼升上去，祂要怎麼樣回來。從橄欖山升上雲端，他們看得見，從雲端到寶座，他們看不見。祂怎麼回來？祂先從寶座到雲端，是秘密的來，像賊一樣的來。沒有一個賊來先通知一聲，而且賊來都是偷好東西，如果賊來偷垃圾，我希望他天天來。所以，主回來當然把教會中的珠寶偷去了！不僅如此，祂還要帶著眾聖徒從雲端降到了橄欖山。

約翰一直很遺憾雲彩把主遮住了，所以約翰寫啟示錄之前，心中一直有一團的疑雲解不開。他聽說我們的主到天上，但是他沒有看見。後來等到他寫啟示錄的時候，整個啟示的架構和藍圖，就是根據那兩個見證人所描述的。約翰給我們看見主怎麼從雲端升到天上，先是進到聖所，這是啟示錄第二章和第三章，然後第四章到至聖所，整個主升天的過程，約翰終於看見了，神終於把那個謎解開了。所以約翰寫啟示錄第一節就說：「耶穌基督的啟示」。約翰福音不是啟示基督麼？那個啟示只講雲端的這一面，雲端那一面的啟示則是啟示錄中的啟示。

現在有一個問題，約翰也好，彼得也好，他們怎麼知道主耶穌升到天上？保羅也說「神將祂升為至高萬膝無不屈膝，萬口無不稱耶穌是主。」（參看腓二：9-11）毫無疑問的，神的話乃是根據祂說過的話再說一遍。但以理書第七章前面講到一個寶座，有一位亙古常在者坐在上面，那相當於啟示錄第四章：那但以理書第七章後面這一段，講到有一位人子駕著天雲而來，不是來到地上，而是來到天上！約翰只看見橄欖山到雲端這一段，那雲端到寶座這一段誰看見了？但以理看見了。他拿著時間的望遠鏡往前看，結果他看見人子，人子不是裂天而降，所以這一段不是講主回來，不是！這裡是講五旬節，主從死裡復活以後，根據但以理所看見的，是約翰所沒有看見的，就是從雲端到寶座。但以理說：「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前。」（但七：13）這不是主升天的圖畫麼？所以是講到主升天的預言最清楚的，而且是約翰看不見的那一段。彼得在使徒行傳講到主升天，當然也是根據這一段來說的。主「被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方，各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。」我們就是各方、各國、各族的人的一部份，一同來事奉祂。

天國的實際在教會中

第七章講的第五個國——人子的國，主什麼時候得到的？是祂升天以後得到了這個國度，五旬節那一天不只教會誕生，也是天國開國的一日。天國開國的紀念日，是哪一天呢？起頭施洗約翰講天國近了，是說天國的王近了。主耶穌也說：天國近了，你們要悔改。有了君王，還沒有百姓！主耶穌就預備天國的百姓，到處呼召人來跟隨祂：後來，祂從死裡復活後，曾一度向五百個弟兄顯現，「然而還有人疑惑」（太二十八：17）最後只剩下 120 個人遵照吩咐聚集在耶路撒冷，等到聖靈降下來，就把他們浸成一個身體。現在天終於可以掌權了。因著耶路撒冷那 120 個人都從上頭生，他們的律法是屬天的律法，他們活像傘兵部隊一樣，終於降在耶路撒冷，並且找到了它的橋頭堡，然後擴大到三千人、八千人，最後甚至幾萬人，天國終於在耶路撒冷出現了。

我們要問：天國是什麼時候開國的？是因為主升天了，所以天國就開始。今天的天國在哪裡找得到？在教會找得到。因為天國的實際是在教會裡面，當我們跟隨主，作一個順命的兒女，這裡就像天堂，在這裡有一班人找著了天堂。因為在教會裡有天來的糧食、天來的供應，有天的律法，有天的管治，有天的約束，有天的享受。那不是在地好像在天嗎？所以什麼叫天國？什麼地方才是人間天堂呢？這個世界，所有的國度都是獅子老虎，但是人子的國度是截然不同的。拿破崙說：我和查理曼大帝是用槍和炮建立了國度，我們的主耶穌乃是用愛建國，十字架的旗幟招降了我們。所以維多利亞女王曾經說：如果主耶穌今天回來的話，我願意把我的冠冕投在祂的腳下。

根據猶太人的說法，天國要等到最後，等到那個石頭砸在腳上，天國就是彌賽亞什麼時候來到。對猶太人來說，彌賽亞現在還沒有來，所以天國還沒來，還在將來。但是對我們基督徒來講，兩千年前天國已經開始掌權，彌賽亞已經來了。所以天國是指著從主耶穌第一次來，一直到主耶穌第二次來之間的國度，其中當然包括了將來的千年國度。猶太人以為說彌賽亞要一直等，等到有一天石頭砸在大人像的腳上，然後彌賽亞進到耶路撒冷，在耶路撒冷登基，那時「祂要作雅各家的王，直到永遠，祂的國也沒有窮盡。」（路一：33）。這個是人人都能看見的，算不得國度的奧秘，在舊約猶太人他們都知道。什麼是天國的奧秘？主對門徒說：你們的眼睛是有福的，你們的耳朵是有福的，因為你們看見了，你們聽見了。舊約的義人和先知們一直想看見，他們沒有看見！他們最多看見將來彌賽亞國要降臨。但是天國不只是將來的，也是現在的，因為有一天主耶穌要回來，所以天國是將來的，但是天國已經在五旬節開國，因為主耶穌在兩千年前已經在天上登基了！所以說天國是現在的。

所以比較第二章跟第七章，同樣是講到天國，第二章是講到將來的。第七章講到得了國度——第五個國，是什麼時候得著的？是在主升天的時候，在主耶穌十字架的救恩所建立的國度，每一個人都是人中人，人上人。你得救以後，不要忘記，你應該是更好的父親、更好的母親，更好的上司、更好的下屬。神成為人，要叫人成為人中人、人上人。因為我們主的國，是「人」的國，和「獸」的國剛好相反。感謝主！今天我們與罪惡與世界沒有什麼相干。因著我們被潔淨，現在我們不再作罪的奴僕，不再表現那猙獰可怕的样子。我們的主怎樣作罪人的朋友，我們也能作罪人的朋友，把福音送給他們。這個國度已經顯出，就是第五個國度。

天國在今天，也在將來

為什麼聖經講到這四隻獸，說是四個王將要在世上興起？這要興起的四個王一定很特別，而且這四個王興起的時候，能代表四個國度。在聖經中，奇妙地一一記載了他們的名字。第一個是尼布甲尼撒；第二個是古列；第三個是亞歷山大；第四個王的名字叫什麼？我們來看路加福音第二章1節：「當那些日子，該撒亞古士督有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。」（該撒就是皇帝的意思）。舊約但以理書根本是封閉的，現在到了末時，到了新約的時候，才可以解開。在但以理第四個王是一個謎，但是到了新約的時候，謎底就解開了，他的名字是「亞古士督」。讀歷史就知道，亞古士督是真正能代表羅馬帝國的，為什麼？因為他替羅馬帝國帶來了最少兩百年的和平。因著兩百年的和平，羅馬可以大興土木，使得條條大路通羅馬！

現在很清楚了，尼布甲尼撒肯定代表巴比倫，古列王肯定代表波斯帝國，亞歷山大肯定代表希臘大帝國，亞古士督大家都同意是代表羅馬帝國。四個王已經興起了，那第五個呢？就在這節聖經下面第2-3節：「這是居裡扭作敘利亞巡撫的時候，頭一次行報名上冊的事。眾人各歸各城，報名上冊。」然後是馬利亞的產期到了，接著耶穌就誕生了。當主耶穌誕生的時候，聖經怎麼說呢？「報給你們大喜的信息，是關乎萬民的；因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。」（路二：10-11）如果這個主基督就是以賽亞所說的彌賽亞的話，祂的拳頭應該比羅馬帝國的拳頭更大，祂應該是很有力量的，祂怎麼降生在馬槽裡？而且如果要找到主基督的話，怎麼找到？祂有個記號的，「你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡，那就是記號了。」（路二：12）

猶太人以為彌賽亞的拳頭一定要比羅馬更大，然後把羅馬帝國推翻。他們沒有想到主耶穌來的時候，不但降生在馬槽，祂沒有把羅馬釘在十字架上，祂反而被羅馬釘在十字架上。但是感謝主！因著這個緣故，祂作了我們的救主；因著這個緣故，祂從死裡復活；因著這個緣故，祂升到天上。約翰只能看見雲端的這一面，是但以理看見雲端的那一面，怎樣人子被引到寶座前，得著國度，榮耀、權柄，祂的國永不敗壞，這就是主基督。如果主基督不是王，祂是誰？祂果然就是彌賽亞。

讀但以理書第二章，那個天國是將來的國；到了第七章給我們看見，那個天國，是兩千年前主升天以後所建立的。這個奧秘猶太人不明白，這個奧秘是舊約先知和義人所不懂得，你問他們主耶穌幾次來？他們都說一次，還沒有來。所以主耶穌說：門徒的眼睛是有福的。你問基督徒幾次？他們說兩次。這證明我們的眼睛是有福的，我們的耳朵是有福的，天國的奧秘已經解開了，我們的主已經來了。我們想到國度就是想到第二章天國，都是講到最後，如果是講到最後，當然沒有錯，施洗約翰就說：斧頭已經在樹上，現在要審判啦！你們要趕快悔改，你們這些毒蛇的種類。那些話都是很重的話。但是我們問主耶穌，什麼是天國？祂說天國好像一個人撒種，流淚撒種的必要歡呼收割。我們的主就是流淚撒種，撒的種有的在路旁，有的在荊棘裡，有的在好土裡。

你想想看，主耶穌為什麼花這麼多的功夫播種？如果國度就像以色列人所想的，是在將來的話，那祂可以用鐵杖來管轄萬國呀！哪個人可以不信耶穌？不可能啊！為什麼今天這麼麻煩？最簡單的辦法，乾脆神派遣天使，就在整個臺北上空喊著：你們要信耶穌，不信耶穌，肚子痛三天。你們一定要信啊！信了肚子就不痛，那大家通通都信了。這是彌賽亞國，是將來的國度，主回來是要這個樣子。但是，今天祂用愛來征服我們，祂忍耐我們呀！記不記得保羅受審，亞基帕王說：你勸一勸，我就相信啦？為什麼要勸哪？我們不是用槍頂著你，非信不可呀！我們是苦苦勸你，要信耶穌呀！所以福音

種子一落下，只有四分之一結果子，一百個人，只得二十五個人。如果彌賽亞來，用鐵杖管轄萬國，一百個人是一百個啊！怎麼會是二十五個，這個效率似乎太差了吧！這就是天國。天國的特點是愛！天國的特點是勸說！這個我們作夢也沒有想到的，所以在這個對比底下，你才知道天國是什麼。

簡單的來說，天國就是天掌權，我們的主第一次來，天國已經開始了，然後天國的實際在哪裡？就在教會裡面。所以天國是今天，天國也是將來的。看似矛盾，其實是不矛盾，因為第二章給我們看見是將來的，第七章給我們看見是現在的。第二章給我們看見將來的一個公開的彰顯，的的確確有一個公義的國度，是政治性的、公義的，指著地上彌賽亞國說的。但是，還有天上的部份。第七章給我們看見是現在的，從主耶穌升天的時候，它就已經開始了。把這兩個放在一起，你看見天國有兩面：一面是將來的，一面是現在的；一面是屬地的，跟以色列人發生關係，一面是屬天的，跟教會發生關係。

【第九章】

第四獸的真情

—但以理為什麼驚慌失措？

『那時我願知道第四獸的真情，他為何與那三獸的真情大不相同，甚是可怕，有鐵牙銅爪，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏；頭有十角和那另長的一角，在這角前有三角被他打落，這角有眼，有說誇大話的口，形狀強橫，過於他的同類。我觀看，見這角與聖民爭戰，勝了他們。直到亙古常在者來給至高者的聖民伸冤，聖民得國的時候就到了。』

但以理書第七章 19-22 節

第四獸和十角

敵基督的國

四獸的混合體

伊朗與伊拉克

公羊和綿羊

都是小角

關乎末後的定期

第四獸和十角

但以理書第七章 13 -14 節乃是講到主的升天，五旬節那一天，天國就開國了。

但以理書第七章 15 -18 節說：「至於我但以理，我的靈在我裡面愁煩，我腦中的異象使我驚惶。我

就近一位侍立者，問他這一切的真情。他就告訴我，將那事的講解給我說明。這四個大獸就是四王將要在世上興起。然而，至高者的聖民，必要得國享受，直到水永遠遠。」這一段很明顯可以應用在教會身上，天國有屬地的部份，也有屬天的部份，就著時間來說，有現在的，有將來的。

那四個大獸，就是四王將要在世上興起，第五個王后來也誕生了，所以就著「王」來說，人子國的國王當然是指著耶穌基督。現在我們講「國」的部份，這四隻獸是四個王，同時他們也代表四個國。現在天使就解釋怎麼一回事，23節：「那侍立者這樣說：第四獸就是世上必有的第四國，與一切國大不相同，必吞吃全地，並且踐踏嚼碎。」那第四只獸不是有十角嗎？在歷史上是找不到十隻角所代表的十個國。如今羅馬帝國已經走入歷史，但根據第七章12節，第四只獸要在末日審判時受審，可見羅馬帝國要再生並重振，那就是復興的第四帝國。

到那個時候，將出現「那十角，就是從這國中必興起的十王。」（但七：24）從第四國中要興起十個王。「後來又興起一個王，與先前的不同，他必制伏三王。他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民，必想改變節期和律法。聖民必交付他手一載、二載、半載。」（但七：24-25）要興起的這個王就是因為具有下列四大罪狀，所以必定是敵基督無疑：(1)向神放肆，(2)折磨聖民，(3)改變節期，(4)改變律法。他因折服三王而統一天下就成立了敵基督的國。因為聖民交在牠手中一共三期半，這就是眾所周知的大災期。

接著26-27節：「然而審判者必坐著行審判：他的權柄必被奪去、毀壞、滅絕，一直到底。國度、權柄，和天下諸國的大權必賜給至高者的聖民。他的國是永遠的；一切掌權的都必事奉他，順從他：」這是等到將來基督回來的時候，祂就徹底的解決了敵基督。「他的權柄必被奪去、毀壞、滅絕，一直到底。」接著但以理說：「那事至此完畢。至於我但以理，心中甚是驚惶，臉色也改變了，卻將那事存記在心。」（但七：28）我們對第四只獸有了概念了，牠一直要維持到主的回來，即使其間曾一度走入歷史，牠將來一定會再出現，如果第四個帝國是羅馬帝國，那就是羅馬帝國要復興。如果這第四個帝國包含奧圖曼帝國，那將來奧圖曼帝國也會再起，重新抬頭，這個局面會產生。

敵基督的國

第四國起初的局面是十個國，其中有三個國被敵基督所制伏。但以理看見第四只獸心中驚惶，臉色也改變了，因為他沒有想到，最後的局面是敵基督的出現。等到末時，啟示錄所描述有關敵基督及其國度的圖畫就更清楚了。

啟示錄第十三章1節：「我又看見一個獸從海中上來」，這個異像是約翰看見的，但以理大概在西元五百多年前看見那異象「有四隻獸從海中上來」。現在約翰看見「一個獸從海中上來」，那一定和但以理接軌的，其解釋是在但以理書。但以理所以不清楚，是因為那時書被封閉了，要到了啟示錄才看見事情的全貌。既然但以理看見的獸，一面指著國，一面也指著王。同樣的原理可以應用在啟示錄，一切就更清楚了。

「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。」（啟十三：1）這裡的獸，指著將要出現的帝國，看上下文就清楚，是指向敵基督，其背後的國度當然是敵基督的國。等到將來敵基督出現，他會創造一個大一統的天下，政治是統一的、軍事是統一的，經濟

是統一的、宗教也是統一的。這只獸有十個角，很自然就叫人想起但以理書中第四只獸。如果第四只獸是指著羅馬帝國，那麼啟示錄這裡的獸是從海中上來，又是十個角，可見將來敵基督的國就是第四只獸，這個解釋就再清楚不過了。

但是有一點的不同，不同在哪裡？啟示錄這裡又多了七個頭，十角上戴著十個冠冕，看後面就知道這十個角等於十個王，這和但以理書也是一樣的。為什麼這只獸是不知名的獸？因為它是四不像。你說它是獅子又不是，你說它是豹它又不像，你說它是熊它也不像，所以沒有辦法給它名字。（見附錄十一）

四獸的混合體

我們再讀下去，第2節：「我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。」（啟十三：2）這給我們看見第四只獸一點都不單純，牠乃是混合體。牠的口有第一隻獸的特徵，可以誇大，說褻瀆的話，這是獅子的口，巴比倫的特徵。然而它的形狀像豹，這說到將來最受歡迎的政治制度，還是民主制度，表面上這是一個自由的世界。這一切都源自希臘哲學的思想！還有希臘曾用其語言統一了天下，甚至征服了征服他的羅馬帝國。今天電腦語言統一天下，已露出末世的端倪。但是第四獸的腳是熊的腳，從這裡我們知道，將來敵基督的版圖應該是熊走出來的版圖，也就是波斯大帝國的版圖。（見附錄十三）如果我們要問：將來敵基督的國有多大？也許像亞哈隨魯王時期一樣，從古實到印度。將來彌賽亞的國，則是從埃及小河到幼發拉底河。

啟示錄第十三章2節，我們也可以看出來這第四只獸是個混合體。等到將來敵基督出現的時候，一面又像巴比倫，另一面又有希臘帝國的特點，再加上波斯帝國的特點。還有為什麼有七個頭？我們注意但以理的四隻獸，獅子有一個頭，熊有一個頭，第四只獸也只有一个頭。但代表希臘的第三只獸有四個頭，那三個加四個剛好是七個，將來敵基督出現的時候就是這個樣子。可見啟示錄的第四只獸是但以理書四隻獸的集大成。今天我們注意歐洲的局面，特別是歐盟已經起來了，他們用同樣的貨幣，拿一本護照，彼此可以通行，慢慢的他們可以有軍隊。很明顯的他們有意與美國和中國三分天下。從歐盟的形成，到回教徒對奧圖曼帝國東山再起的催生運動，今天世界的走向果然如聖經所預言的。

「我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸。」（啟十三：3）再讀下去，獸很明顯是指著敵基督說的，所以獸一面代表國，一面代表敵基督的元首。第三帝國所代表的，希臘文化今天已經融化在我們的生活裡，在東方，實際上已經接受了很多西方的文化，不知不覺已經接受了希羅文化，所以今天的世界到處都是豹的影子。伊拉克雖然已經敗下陣來，然而他的潛力不容忽視，他會步上德國和日本兩大戰敗國的後塵，重新抬頭而成為經濟強國，何況伊拉克的石油資源是德圖遠遠望塵莫及，只要假以時日，世界要再一次聽見他的獅吼，正如啟示錄第十八章所預言，有朝一日巴比倫要躍身成為世界的金融中心；將來羅馬帝國要再起，以民主自由的面貌顯現於世界，走在古波斯的版圖上，而讓巴比倫作為國家的化妝師及代言人。或羅馬帝國復興的時候，羅馬帝國不是只講羅馬，其實第四只獸除了羅馬之外，還有巴比倫的成分，所以巴比倫也開始復興了。

伊朗與伊拉克

這兩次的波斯灣戰爭，表面上是美國贏了，其實真正的贏家是伊朗。因為當初美國是在兩害之間取其輕，所以扶植了伊拉克，伊拉克就成為世界陸軍第五大強國，過去這兩次的波斯灣戰爭，給我們留下了很深刻的印象。美國天真地認為今天中東恐怖主義猖獗，就是因為他們沒有提倡美國式民主制度。民主制度就是要點人頭。

事實上，伊拉克百分之六十以上人口是屬於回教的什葉派，而不是一般的蘇尼派。全世界的回教徒中，什葉派 **Shiite** 只占百分之十到十五，其餘大多數都屬於蘇尼派 **Sunni**。他們都是追隨穆罕默德的女婿阿裡理當為合法的繼承人，是為什葉派；另一派，即蘇尼派則認為先知不可血脈相傳。在伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴林的什葉派相信從阿裡開始一共有十二位教長 **Imam**，代代相傳來主導信仰的一切，並且負責解釋回教教義。有學者認為自從第十二位教長神秘消失之後，在什葉派中間瀰漫著一股姑息的氣氛，大家開始從政治圈中隱退，而默默地等候這位教長回來。

西元 874 年，第十二位教長在五歲時被冊封。當時追隨他的人怕他被人謀殺，就把他藏起來，只接見少數的親信。蘇尼派說歷史上根本沒有這個教長，或許幼年時就夭折，但什葉派堅信他一直沒有死，等到西元 939 年才正式從地上消失。在這一段消失期間，什葉派相信借著禱告和呼求，可以喚回他的同在。第十二位教長的親信，還是可以造訪他。根據民間的傳說，這一位神秘教長不時來訪地球，每一個什葉派回教徒，一生一定見過教長一次，可惜不認得他！據說十二位教長，當初躲在什葉派聖地撒馬拉 **Samarra** 清真寺底下的洞穴，不少善男信女前往那裡禱告，祈求神秘教長早日歸回。

什葉派的中心教義，可以說是圍繞著第十二位教長的隱藏與歸來這兩點上。他們相信是神刻意隱藏這位教長，好保存他的性命，以為神奇地保守他，讓他活著，最終神要使他再度出現，然後回來重新領導人類。顯然地，什葉派非常注重預言，相信在教長歸回與末日之前必有一系列的事情發生。伊朗革命期間，不少伊朗人相信當時的宗教領袖柯梅尼 **Ayatollah Ruhollah Khomeini** 就是他們所等候的神秘教長。有趣的是，柯梅尼自己既不承認，也不否認。

根據 2006 年四月十六日英國的《每日電訊報》**Daily Telegraph** 報導：四月十日當伊朗宣佈闖入世界「核子俱樂部」前不久，伊朗總統阿瑪丁納甲 **Mahmoud Ahmadinejad** 神秘失蹤了好幾小時，原來他與神秘教長 **Hidden Imam** 有一段神秘的約會。

根據什葉派的傳說，這位神秘教長是彌賽亞級的人物，雖然隱藏卻仍舊過問人間事。在每一個世代，他總要選擇三十六個人，任命他們作宇宙的釘子，將他們錘入人間，免得寧宙掉落下來。誰是「釘子」沒有人知道，但有時候，有人露出了馬腳。比方說，伊朗有不少總統迷就認為阿瑪丁納甲必定是三十六鐵釘之一，對於這一份尊榮，阿瑪自己也沒推讓過！阿瑪丁納甲是在 2005 年選上伊朗總統的，據說他在一次與神秘教長會過面之後才決定競選的。後來他又吹噓說，是這位神秘教長讓他作總統，為著達成一項任務，來激起兩個文明之間的衝突，使回教世界在伊朗領導之下，來對抗美國領導下的西方世界，用迂回漸近的手段，來打一場實力極不對稱的戰爭。

根據阿瑪總統的分析，正在崛起的回教「超強」，比起西方世界有太多決定性的優勢。伊斯蘭教徒能拿武器的青年比西方多四倍，而西方的人口正在急劇老化中。上億的回教敢死隊準備殺身成仁，而西方青年則貪生怕死，不屑一戰。回教世界擁有全世界油儲的五分之四，足以掌握敵人的命脈。更重要的，美國幾乎是惟一可以挺身而戰的國家，但是周圍沒有一個國家不討厭它。

阿瑪總統的軍師阿巴西 Hassan Abassi 曾說得一針見血：「美國人沒有耐性，一旦遇見挫折就逃之夭夭。我們卻懂得如何忍耐，想想看，我們編織波斯地毯都行之有好幾千年了！」

說到忍耐，什葉派對兒童所施的基本教育就是教他們要忍耐，不久瑪迪，也就是神秘教長就要回來，為著瑪迪什麼苦都要受，處處要學會忍耐的工夫，只要等到瑪迪回來，情勢就不一樣了。除了忍耐之外，他們鼓勵青年一生總要作幾件積極的事，來催促瑪迪的回來！

2005 年秋，伊朗總統阿瑪在紐約聯合國大廈發表演說的結尾，公開祈禱阿拉，使神秘教長能早日重現：「求你使你最後的親信，就是你應許的那一位早日到來。」

這一個小平凡的禱告之後的四年間，阿瑪總統幾乎導引全國上下，捲入迎接神秘教長或瑪迪教長回來的風潮。最明顯的是 2009 年八月初所召開的第五屆瑪迪教義研討會，全國重量級的政治與宗教領袖都躬逢其盛。主辦單位一再重申其宗旨是：「要向世界引介瑪迪教長」接下來要討論的是：「應當怎樣為瑪迪的重現鋪路」，正如第四屆大會中阿瑪總統所言：「要讓全世界認識人類的救主——瑪迪教長。」第五屆大會的主題是：「迎接瑪迪教長重現的政府與社會：使命與策略。」

這幾年伊朗一直嚷著要發展核子工業，時常佔據世界頭條新聞的版面，說是為了和平用途，但全世界沒有人相信，一面說和平，一面又說希望從地圖上把以色列完全塗抹掉，就好像除掉癌細胞一樣。

我們看過啟示錄第十三章的獸，不只有巴比倫，也有波斯的影子，明白了這些對於最近時局的演變，就不覺得希奇了。我們從但以理第七章學到教訓。巴比倫歷史雖然悠久，是尼布甲尼撒第一個將其勢力伸展到地中海，所以他是金頭。漫長的波斯歷史中，是古列將軍第一個將其勢力伸展到地中海。

那是兩千四百年前的故事。今天有許多跡象顯示，古波斯的勢力要再度抬頭，而且要再度伸展到地中海。

伊拉克在波斯灣戰敗之後，有兩個重要人物在作夢。美國布希總統希望創造一個自由民主，而且親西方的中東，而伊朗阿瑪總統則下定決心，使中東永遠回教化，同時又親伊朗。今天除了美國之外，伊朗在伊拉克和阿富汗的影響已經是舉足輕重。伊朗一面使敘利亞和黎巴嫩成為它的周邊要塞，也就是說自從第七世紀以來，第一回伊朗的軍事勢力達到地中海沿岸。阿瑪總統同時又丟出耶路撒冷的話題，一面要一舉殲滅以色列，另一面向極端窮乏的哈瑪士伸出援手。

2006 年以色列與伊朗一手扶植的黎巴嫩真主黨，打了一次三十四天的戰爭，黎巴嫩稱它為七月戰爭。以色列有過六日戰爭的輝煌紀錄，但是這一回打了一個月，雙方僵持不下。

以以色列一向配有精良的武器和設備，這一次沒有理由和真主黨打平手。最稀奇的是，以色列從來沒有將其打敗，這一次打平手就是打了敗仗。在以色列復國後幾次戰爭，這一次是最叫以色列喪氣的，完全是一場徒勞無功的戰爭。事實上，真主黨誇耀說，這是阿拉伯人與以色列對峙以來，所贏得最偉大勝利的一場戰事。

戰事結束後，黎巴嫩南部斷壁殘垣一片荒涼。但是他們只要向伊朗老大哥伸手，拿到的是一疊一疊的鈔票，最少兩億美元！尤其是流離失所無家可歸的一萬五千的人家，都得到現鈔的支持。每戶一百二十張百元大鈔。戰後第二天，真主黨就立刻開始重建南貝魯特和南黎巴嫩，金援真是源源不斷而來。

七月戰爭時，貝魯特的南部區幾乎全毀，其重建工作預定 2010 年底要宣告完成。真主黨宣稱這一

項重建工程，一共花了四億美金。根據全球郵報 Clobal Post 的報導。截至 2009 年底，被毀的 260 棟建築已經重建。2010 年二月間，真主黨又從阿瑪總統的顧問巴茲帕斯 Mehrdad Bagpash 手中，收到了一筆四億美金的鉅款，算是伊朗捐贈給黎巴嫩戰後的重建費。

伊朗與真主黨的關係由來已久。真主黨原是黎巴嫩回教什葉派的民兵組織，由伊朗所一手培植。在 1982 年以色列入侵黎巴嫩後正式成立。2006 年七月戰爭，根據紐約太陽報 New York Sun 的報導，伊朗曾派兵與真主黨並肩作戰。還有哈瑪士是巴勒斯坦的一個主要政黨，長年依靠恐怖的手段，包括自殺炸彈等來對付以色列。根據劍橋大學的約菲 George Ioffer 教授的說法，伊朗與哈瑪士的關係開始於九零年代，那時伊朗有意輸出革命，就開始負責支援和訓練哈瑪士。總而言之，遊走在迦薩走廊的哈瑪士，也是伊朗作它的靠山。

伊朗跟地中海根本離很遠，但是自從 2006 年七月戰爭以後，借著真主黨和哈瑪士，伊朗的勢力下知不覺就延伸到了地中海。我們不能說啟示錄第十三章的獸已經出來了，但是整個的跡象是往那個方向走。柯梅尼曾說：美國是大撒但，以色列是小撒但。伊朗表面上沒有發展什麼核子武器，但是中東局勢的緊張性從來沒有緩和過。

根據聖經預言，我們可以知道這些事情正在應驗，整個世界的趨勢很明顯的是往這個方向去。我們講第四只獸的時候，一定要講啟示錄十三章的那只獸，敵基督的國。但以理書可以說是解釋啟示錄很重要的基礎。

公羊和綿羊

但以理書第八章，是但以理看見第七章的異象兩年以後所見的另一個異象。第七章是一幅全面的圖畫，第八章重在公山羊和公綿羊的預言，如何應驗在波斯和希臘的身上。論到希臘的預言，其重點則落在一位十分傳奇的人物身上，他只是敵基督的小影，而不是敵基督。人讀歷史，看他如何橫行霸道，就知道將來敵基督是怎麼一回事。整段預言講完之後，但以理嚇得昏迷不醒，病了數日，可見這些預言的重量壓在他身上，使他力不能勝。

講到公綿羊和公山羊的對峙，也就是波斯和希臘的對抗，嚴格說起來，都已經各自走入歷史了。但是，若包括後來希臘延伸出來的故事，第八章的衝突要一直延伸到最末後的日子。事實上，但以理拿著時間的望眼鏡往前看，表面上是希臘一國之君的故事，其實不只如此，將來敵基督的出現就像希臘的一個小角一樣。

第八章的「烏萊」，是指書珊城邊的一條運河。但以理在異象中，好像到了那個地方，然後，他舉目看見有一隻雙角的公綿羊，兩個角都很高，這個角高過那個角，不過更高的角是後來長的，是後來居上的。高出來的是波斯，比它矮一截的是瑪代，早期的時候是瑪代占上風，這一點是和歷史吻合的。

他說：「我見那公綿羊往西、往北、往南抵觸。」往西是到土耳其，「獸在他面前都站立不住」，這個「獸」在原文是多數，而公綿羊所向無敵（見附錄十三），「也沒有能救護脫離他手的；但他任意而行，自高自大。」（但八：4）

接著公山羊來了，「我正思想的時候，見有一隻公山羊從西而來，通行全地，腳不沾塵。」形容行

軍的速度猶如閃電一樣，「這山羊兩眼當中有一非常的角。」這是獨角的公山羊。「他往我所看見站在河邊有雙角的公綿羊那裡去，大發忿怒，向他直闖。我見公山羊就近公綿羊，向他發烈怒，抵觸他，折斷他的兩角。綿羊在他面前站立不住；他將綿羊觸倒在地，用腳踐踏，沒有能救綿羊脫離他手的。」（但八：5-7）誰是綿羊，誰是公山羊？第20—21節給了標準答案：「你所看見雙角的公綿羊，就是瑪代和波斯王。那公山羊就是希臘王；兩眼當中的大角就是頭一王。」這個王是指亞歷山大。起初波斯是往東往西往南，牠最遠到今天的土耳其。你看牠任意而行，自高自大，沒想到後來從西邊來了公山羊，希臘就在西邊，逼行全地，腳不沾塵，像閃電般地帶著幾萬軍隊就過來了。這山羊兩眼當中有非常的角，沒有人能救綿羊脫離牠的手。最後，亞歷山大打敗了波斯大帝國，整個江山就從銀的變成銅的。（見附錄十四）

下面的發展很有意思，第8節：「這山羊極其自高自大，正強盛的時候」。亞歷山大拿下江山之後，就定都在巴比倫。他自己是希臘人，他去打波斯帝國，拿下來以後，延續波斯帝國的作法，也定都在巴比倫。所以現在雖然江山已經是銅的顏色了，首都呢？還是金色的巴比倫。有趣的是：銅中有金，就像銀中有金一樣。亞歷山大正在強盛的時候，32或33歲就猝死了，他死的時候沒有後代繼承王位。

「那大角折斷了，又在角根上向天的四方（原文是風）長出四個非常的角來。」（但八：8）「角」代表「王」。亞歷山大沒有後裔，沒有人繼承他的王位，所以他四個將軍就瓜分了他的領土，現在希臘就變成四個頭。這就是為什麼豹有四個頭。「這獸有四個頭。」（但七：6）

都是小角

「四角之中有一角長出一個小角」（但八：9），這是很有意思的。中國歷史上不是有南北朝嗎？聖經上也有一個南北朝，在但以理書十一章裡，有北方的王、有南方的王，北方的王就是北朝，南方的王就是南朝。原來在亞歷山大手下的四大將軍所瓜分的土地中，有兩部分：一部分在敘利亞一帶，一部分在埃及那一帶。一般歷史學家稱在北方敘利亞一帶的王朝叫西流基王朝，在南方埃及一帶的叫托雷米王朝，他們是希臘帝國的一部分，卻是彼此對立。他們彼此打仗的時候，一定要經過非利士人的地，要經過沿海大道，結果遭殃的是以色列。十一章裡就預言了他們之間的情形，在北朝，敘利亞有一度城建了起來，那就是安提阿。安提阿是西流基王朝所建的。皇帝也就跟著叫安提阿一世、安提阿二世，安提阿三世、安提阿四世，其中的三世又叫安提阿大帝。

就在這北朝當中，長出了一個小角，「向南、向東、向榮美之地，漸漸成為強大。」（但八：9）「向榮美之地」就是向迦南美地。果然，在諸王中，有一位叫安提阿四世，他就是歷史上的小角，這應驗了聖經上的話，「他漸漸強大，高及天象，將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏。」（但八：10）他是敘利亞王朝中的一個王，但是這裡所講的並沒有完全應驗在他身上，因為不可能有一個人間的王，能強大到高及天象，而且「將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏。」如果不能全部應驗在他身上，那表示只是局部的應驗，至於全部的應驗則要等到將來，所以很明顯的，這裡又是一個近期的應驗，和遠期的應驗。聖靈刻意稱這位暴君作小角，就是因為預言只是部分應驗在他身上，其他部分則要應驗在另一個小角身上，也就是第七章說的：「又長起一個小角」（8節）雖然第七、八章分別有一個「小角」，

但不是一個人物，第八章指的是安提阿四世，而第七章則是敵基督。第八章 7 節預言的詳細應驗，不在上下文所說的小角身上，而是第七章的另一個小角。所以都稱作小角。

講到「高及天象，將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏。並且他自高自大，以為高及天象之君；除掉常獻給君的燔祭，毀壞君的聖所。」(但八：10—11)「天象之君」乃是指著我們的神說的；「除掉常獻給君的燔祭，毀壞君的聖所。」這一部分是應驗在安提阿四世身上。但最終全部的應驗則是在敵基督的身上。

敵基督叫但以理驚惶不已，就病了好幾天。借著安提阿四世，聖靈給我們看見，將來敵基督的真面目是如何，只要看看他怎麼做，將來敵基督不僅要這麼做，而且要變本加厲。所以，「高及天象，將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏。」是指著將來的敵基督說的。

「因罪過的緣故，有軍旅和常獻的燔祭交付他。他將真理拋在地上，任意而行，無不順利。」(但八：12) 這節預言一面是應驗在安提阿四世，一面是敵基督。「我聽見有一位聖者說話，又有一位聖者問那說話的聖者說：這除掉常獻的燔祭和施行毀壞的罪過，將聖所與軍旅(或譯：以色列的軍)踐踏的異象，要到幾時才應驗呢？他對我說：到二千三百日，聖所就必潔淨。」(但八：13—14) 果然一點都不錯，等到安提阿四世出現，真是胡作非為，甚至把豬血灑在祭壇上，他自己是 25 日生的，所以每個月 25 日，都要有一攤豬血灑在祭壇上。最後聖所得著潔淨，是神興起馬加比家族，奮不顧身起來起義，和安提阿四世對抗，居然打敗了敵人。果然經過了 2300 日，他們潔淨了聖殿。

記不記得約翰福音講到修殿節時，主耶穌在所羅門廊下行走，「修殿節」就是為著紀念當初潔淨聖殿這件事。安提阿四世只是敵基督的一個小影，就好像尼祿也是敵基督的一個小影一樣。

關乎末後的定期

「我但以理見了這異象，願意明白其中的意思。忽有一位形狀像人的站在我面前。我又聽見烏萊河兩岸中有人聲呼叫說：加百列阿，要使此人明白這異象。他便來到我所站的地方。他一來，我就驚慌俯伏在地；他對我說：人子阿，你要明白，因為這是關乎末後的異象。他與我說話的時候，我面伏在地沉睡；他就摸我，扶我站起來，說：我要指示你惱怒臨完必有的事，因為這是關乎末後的定期。(但八：15-19)

亞歷山大四個將軍把國土分成四片，他們的國勢都趕不上亞歷山大。論到這四國：「這四國末時，犯法的人罪惡滿盈，必有一王興起，」(但八：23) 這一王就是剛才說的安提阿四世，「面貌兇惡，能用雙關的詐語。」(但八：23) 然後「他的權柄必大，卻不是因自己的能力；他必行非常的毀滅，事情順利，任意而行；又必毀滅有能力的和聖民。」(但八：24)「聖民」是指以色列人。「他用權術成就手中的詭計，心裡自高自大，在人坦然無備的時候，毀滅多人；又要站起來攻擊萬君之君，至終卻非因人手而滅亡。」(但八：25)「萬君之君」是指基督。最後他不是因著別人的手滅亡，他是自我了斷。那最後基督是怎麼解決敵基督的？是一口氣，祂的話解決了牠。所以這一段聖經，近期應驗是應驗在安提阿四世，遠期應驗是應驗在敵基督身上。又是一個近期和遠期應驗，局部和全部應驗的例子。

26-27 節：「所說二千三百日的異像是真的，但你要將這異象封住，因為關乎後來許多的日子。於是我但以理昏迷不醒，病了數日，然後起來辦理王的事務。我因這異象驚奇，卻無人能明白其中的意

思。」但以理說，雖然我告訴別人，但是沒人能夠明白，我自己也不是完全清楚。他看到的是安提阿四世，但是安提阿四世後面還有一座更高的山，中間還隔了一段時間。所以舊約的先知如果拿著時間的望眼鏡來看，兩座遠山他只看見一座山，走進了以後，才看見這兩座山中間還有一點距離。你可以說：近的那一座山是近期的應驗，遠的那一座山是遠期的應驗。

這個異象有一部分已經走入歷史，像我們說公綿羊和公山羊的對比，還有亞歷山大已經走入歷史，亞歷山大還留下一隻小角，的確在歷史上出現過，將來敵基督就跟牠一模一樣，甚至於變本加厲。

【第十章】 七十乘七 — 聖經預言的背脊骨

『為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七。要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進（或作彰顯）永義，封住異象和預言，並膏至聖者（者或作所）。』

但以理書第九章 24 節

「一無所有」與「樣樣都有」

兩千三百個晨昏

歸心似箭

經過產難的禱告

敬拜神的道路

臉光照亮聖所

智慧、聰明與禱告

聖經預言的中心——七十乘七

地守安息七十年

一再的失敗

七十乘七的核心

不再是我，乃是基督

受苦的彌賽亞

「一無所有」與「樣樣都有」

但以理書第九章可以說是但以理書的靈魂最中心的部份。因為它關係到受膏君彌賽亞幾時被剪

除，與第七章所說的彌賽亞升天得國之間相距五十天左右。基督在那一年釘十字架，天國就在那一年開國！

「七十個七」是聖經上很有名的一段預言，有人稱它作聖經預言的背脊骨，這當然和人類的救主發生關係。前面但以理第二章講到巨人像，第七章講到四隻獸，表面上好像跟世界的帝國，還有整個政治版圖有關係而已。當然我們也看到最後的結局，一塊大石頭砸在巨人像的腳上，把他砸得稀爛，這就代表第五個國，彌賽亞要來的國——天國說的。

第七章也是一樣，四隻獸預表四個帝國。我們說過了，尼布甲尼撒是個征服者，他的夢是征服者的夢，所看見的是世界的金銀銅鐵，金碧輝煌；但以理所作的夢是俘虜的夢，他所看見的是以色列傷心的亡國史。當人從兩個不同的角度來看，尼布甲尼撒看的是世界的面子，但以理看的是裡子，雖然神在人的園中掌權，但是這些人、這些國真正的表現，乃是人墮落犯罪以後最醜陋、最卑下的表現，所以用四隻獸來形容。

那麼人類拯救的路在哪裡？我們知道有一天第五個國終於出現了。第七章所講的第五個國，跟第二章講的，都是同一個天國。不過，第二章的天國重在將來，而第七章則是指著我們的主升天以後，從神那裡得著國，五旬節可以說是天國開國的日子。主耶穌升天以後，神已經用右手將祂高舉，神已經立祂為主、為基督了，所以祂已經是彌賽亞，祂已經得國了。

第七章的四隻獸，是將來要興起的四個王，這四個王都在聖經中，聖靈都一一的點名。等到這四個王點完名以後，第五個王就要興起。這四個王的名字分別是尼布甲尼撒、古列、亞歷山大和主耶穌降生時的亞古士督。這四國之後，人子的國——天國，從主基督降生就開始了。

施洗約翰起頭說：天國近了，因為天國的王要來了。然後主耶穌接著說：天國近了，你們應當悔改。雖然有天國的君王來了，但是還沒有百姓，所以主呼召門徒。等到後來在小樓上，有 120 個人在那裡禱告，五旬節到了，聖靈降下來，120 個人就浸成一個身體裡的 120 個肢體，教會從此就誕生了，天國也就開國了。

所以主耶穌一面說：我要把我的教會建造在這磐石上；另一面又說，要把天國的鑰匙交給彼得。那「鑰匙」在原文是多數的，意思是：在五旬節時，它開動過一次，在哥尼流家又用了一次。所以天國正式成立是在五旬節的時候。這就是但以理書第七章所說的：「有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀，國度，使各方、各國、各族的人都事奉他：他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。」（但七：13-14）

兩千三百個晨昏

接續第七章，第九章應當預告天國應當幾時來到，又是怎樣建立在敵人的領土上。但是第九章給人看見的是彌賽亞被剪除，歸於無有。當人正期待登基的榮景之前所看見的是「一無所有」！可見天國的性質是從苦難達到榮耀，從卑微高升到至高，從十字架達到豐收、寶座和冠冕！但以理寫第九章的時候已 82 歲，他大概 15 歲時就被擄到巴比倫的。

但以理書第九章 1 節這裡說：「瑪代族亞哈隨魯的兒子大利烏立為迦勒底國的王元年。」這裡的「立

為」就是「被封」的意思。第 2 節，「就是他在位第一年，我但以理從書上得知耶和華的話臨到先知耶利米，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。」這個七十年，別人都可以忘記，但以理不會忘記，因為但以理也是在被擄的行列中。對於所有被擄的以色列人有一個安慰，就是他們的刑罰不是遙遙無期的。神管教他們七十年期滿後，神就履約將他們從巴比倫帶回來。

但以理從 15 歲就被擄到巴比倫去，他每天把窗戶都闊向耶路撒冷，每天都為耶路撒冷禱告。他在巴比倫，心卻在耶路撒冷，每到了黃昏，他知道那是聖殿獻晚祭的時候，到了早晨，他知道該是獻早祭的時分，這就是為什麼他請聖所潔淨 2300 日時，他刻意形容為 2300 個晨昏。

「早晨」就聯想到晨祭，而「黃昏」則聯想到故鄉的晚祭。但以理人雖在巴比倫，他「手錶」上的時間仍舊是耶路撒冷的。每天早上，祭司把一頭牛或羊放在燔祭壇上，先是把牠切成一塊一塊的，然後又把牠兜在一起，接著用慢火慢慢的燒，從早晨到了黃昏終於燒成灰。接著，在黃昏時分又是一隻牛或羊，又是燔祭，又用慢火悶燒，第二天早晨又變成灰了。所以祭壇的火是永不止息的！從早到晚以色列人過日子，看太陽升起，太陽下落。但以理預告有一天聖殿要被糟蹋污染了，人要問：到底等多少天，聖所才得著潔淨呢？這個時候的但以理，因為長期活在主面前，他的心永遠系在耶路撒冷，所以他把 2300 日說成 2300 個晨昏。你可以把但以理燒成灰，他都不能忘記耶路撒冷。

但以理第九章 21 節：「約在獻晚祭的時候，按手在我身上。」加百列是在巴比倫把手按在但以理的身上，但是發生的時刻卻是耶路撒冷獻晚祭的時刻，同一個時間這一邊在耶路撒冷獻晚祭，那一邊在巴比倫按手。我們今天是不是像但以理那樣來事奉我們的主？有幾個神的僕人像但以理這樣？他所想到的都是耶路撒冷。從這「晨昏」的細節，你就知道但以理的心到底在哪裡。他天天讀神的話語，聖經說他像素常一樣，每天一定要三次禱告，感謝。根據第九章，很明顯的他天天都讀神的話，天天讀經，天天數算被擄的日子，這樣才知道七十年快期滿了。他每天都把自己的前途放在神的手裡，所以他知道什麼時候以色列人可以回鄉了，這是他夢寐以求的日子，在外黃金屋，不如在家稻草棚。

歸心似箭

對但以理來說，有一個日子永遠不會忘記，心中一直在數算，那就是耶路撒冷荒涼期滿的日子。巴不得那天，能和以色列選民浩浩蕩蕩的回鄉。這是他等候的日子，巴不得那一天早日的來到。耶利米書的確告訴我們，到底什麼時候荒涼的時日滿了。耶利米書第二十五章 11 節：「這全地必然荒涼，令人驚駭。這些國民要服事巴比倫王七十年。」所以，但以理知道他要服事巴比倫七十年，巴比倫元年他就進到宮裡面，以色列人開始服事巴比倫時，他也開始服事。神定這荒涼的年數是七十年，不是當初假先知所說的兩年，神要他們悔改，說七十年就是七十年。

我們看耶利米書第二十九章 10 節：「耶和華如此說：為巴比倫所定的七十年滿了以後，我要眷顧你們，向你們成就我的恩言，使你們仍回此地。」被擄的但以理一直希望那一天早日來到，他當然知道神的話說七十年，不會少的。不過，他暗中心裡的願望，還是希望有個神蹟，也許不知哪一天神就施憐憫，他們就可以回去。我們知道但以理是最早被擄的，現在多少年過去了？尼布甲尼撒走了，後來接著三個王也走了。到了伯沙撒的時候，又是一個朝代。但以理很難掩住他裡面的失望，他多少有幾分的落寞，他知道是七十年，但心中卻願意能早幾年！如果他被擄二十年之後，那他才三十五歲；

如果四十年就期滿的話，他才五十五歲，還是盛壯之年。尤其他現在是幾朝的元老，可以說是那時世界帝國最重要的重臣之一，因為他經過了巴比倫大帝國，也經過了波斯大帝國，他可以說是在最重要的地位上，是舉足輕重的，如果他能夠帶著以色列人回去，多好！

神把但以理放在巴比倫的宮中，祂的旨意是什麼？以色列的青年才俊，被借調到巴比倫宮中，神的目的為何？為什麼但以理位居高位，舉足輕重？為什麼他的見證如此美好？其影響大到不只尼布甲尼撒親自詔告天下為神作見證，連大利烏也親自寫信給他所統轄的世界，這是從來沒有過的事。如果一個人能夠這樣對世界有貢獻，這不只對巴比倫，對波斯來講是國寶，對以色列人來講何嘗不是嗎？曾幾何時以色列亡國了，沒有國那裡有國寶？但以理心中有一種痛苦，那種痛苦就是他不要給世界用，他活著是要讓神來用的，他要事奉神。他沒有一點意思要這樣，但是神把他放在巴比倫王宮，他的青春和寶貴的光陰就這樣靜靜悄悄地消逝了。他從少年到老年，從黑髮到白髮，有多少的盼望，也有多少的失望。

現在終於等到那一天，終於等到荒涼的期數七十年為滿，他算一算，日子很快就要來到，但是很可惜，這個日子來得太晚了，這個好消息來得太晚了，但以理已經是八十二歲了。我們要瞭解但以理的心，多歲年他希望在回鄉的行列裡，他作夢、他想。雖然在世界裡，但是但以理的心不在世界，他的心根本是在耶路撒冷。為什麼神這樣做？但以理的一生沒有了、好像糟蹋了，看上去不是明明的浪費了一個很重要的人才嗎？當但以理讀主的話，他就記起來已經是七十年了，可見但以理天天都在那裡數，他每一次讀主的話，他就想：還有多少年？

有人在臺灣服預備軍官役，等到知道說沒有多久可以回家了，從那天開始大家就數饅頭，因為一天一個饅頭嘛！還剩幾個饅頭，就是還剩多少天就要回家了。想像那個等候回家的心情，就可以領會但以理長年漂流在外，雖然有榮華富貴，他的心根本不在巴比倫王宮。這裡有一個人，雖然在世界裡，他不屬於這個世界。我們可以講不愛世界，但是我們的心在哪裡？

經過產難的禱告

但以理知道神的話一定會應驗的，人就是什麼都不做，神的話也一定要應驗的。無論人禱告不禱告，神的話一定說到做到。但以理知道神的話一定要成就，他為著神的旨意成就，聖經告訴我們說：「我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求。」（但九：3）他為自己毫無所求，已經八十幾歲的老人。他知道神的旨意要成就，他知道這七十年是關乎神的旨意。不錯！大家都歸心似箭，希望回家，但是更重要的，現在他定意向主神祈禱、懇求。

但以理的禱告，是全本聖經裡最好的禱告之一。但以理為什麼禁食？禁食證明他吃不下飯，他是因為心中負擔重到一個地步，吃不下飯。有時傳福音，救靈魂心沉重到一個地步，你會告訴主說：那個人一定得救，他不得救，我就不會停止禱告。禁食禱告，乃是一個人心中的負擔到一個地步，他吃不下飯，也不想吃，他說這一件事情還沒有辦完，他吃不下。他不是說：現在我要做一件事情——禁食。禁食是不能「做」，好像禱告是不能「做」樣。我常聽有人說：讓我們做一個禱告。你怎麼做禱告？你如果真向主說話，這個禱告怎麼做？禁食如果沒有負擔，你怎麼做？

但以理說：「我便禁食，披麻蒙灰」，為什麼要披麻蒙灰？來到神面前，跟平常一樣，平常一天三

次禱告，也讀聖經。但是平常沒有禁食，這一次他不能隨便過去，這是一個產難的禱告。產難的禱告，乃是孩子要生下來了，但是孩子生下來之前，母親一定要經過生產之苦。今天我們巴不得有復興，巴不得神作奇妙的事，但是我們要問說：我們有沒有經過產難的禱告？我們有沒有一種禱告，像母親要生產的時候，是經過那樣的痛苦？

一般我們講七十個七那個異象，往往把前面這一段忘記了，要明白七十乘七以前，你要先知道那個背景是什麼背景。但以理小僅祈禱，而且懇求。那你說：反正神的旨意七十年要完成，那還要求什麼呢？不必求了嘛！不！你越明白神的旨意，你越要求。神是無所不能的，但是神差的就是你的禱告，就是你那產難的禱告。第九章是撒但非常不甘心的一章，要嘛就叫你只知道一部分，要嘛就叫你一知半解，你很難進到這一章的感覺裡面。

4節說：「我向耶和華—我的神祈禱，認罪」，為什麼要認罪？你被擄就要認罪。你不要問說誰做錯？你不要說：我十五歲被擄呀！十五歲被擄會是誰的錯？當然不會是小孩子的錯呀！當然是大人的錯呀！你認什麼罪呢？但是，但以理不是，這裡有一個認罪的靈，是世界上根本不知道的。我們每個人都是罪人，但是我們會批評這個人，批評那個人。今天我們對兒女做了什麼榜樣？如果我們錯了，我們會不會向兒女認錯呢？做父母的要顧到自我的尊嚴，到時候可以硬拗硬拚？

你看但以理十五歲被擄，當然是大人的錯，但是他沒有說：是他們犯罪。他認罪，這是一個蒙恩典的人，這是一個蒙悅納的人。我們栽培兒女，不能只讓他們做一個好公民就好了。你不能說：喔！他將來是個好學生就夠了。我們要看見說，今天主遲延的話，教會的擔子當然在這些年輕人的身上。我們要問：他們是什麼樣的人？他們是不是像但以理一樣的人？

神揀選但以理，把他放在宮中，即使什麼都不做，光只有這個禱告就能摸著神的心。今天我們無法這樣的禱告，但是但以理可以，他說：「我們得罪神了。」怎麼知道是我們得罪神？只要問我們今天在這裡麼？我們今天分明不在耶路撒冷，依然身困巴比倫！如果我們有這樣認罪的靈，你看神就要作奇妙的工。我們可以講許多的道理，但是我們有沒有但以理的靈？這裡說祈禱、認罪，祈禱的靈還包括認罪的靈。

敬拜神的道路

但以理說：「我們犯罪作孽，行惡叛逆，偏離你的誠命典章，沒有聽從你僕人眾先知奉你名向我們君王、首領、列祖和國中一切百姓所說的話。主啊，你是公義的。」（但九：5-7）這句話的意思就是神沒有做錯。神阿！你是公義的，你把我放在巴比倫，你是對的。這裡有一個人，他服在神大能的手下，他承認自己是「犯罪作孽，行惡叛逆」，神怎麼作都是對的。今天我們在神面前禱告，你能不能說：神阿！你是對的。我們常常禱告說：神阿！請你高抬貴手，擔子太沉重了。我們常常說：為什麼是我？這麼多事情不臨到別人，為什麼是我？

如果今天有人一下子給你兩百萬，你不會說：為什麼是我？但是人只要有一點的苦難和委屈，就常問說：為什麼是我？所以我們常常覺得神作錯了。好像我應該長得高一點，但是我這麼矮；或者我應該矮一點，卻長這麼高。不管怎樣，你就是不滿意。你那一天能對主說：神阿，你是公義的，你是對的，你沒有錯。這叫作敬拜神的道路。一個人敬拜神是因為知道祂的偉大，你真的覺得祂偉大麼？

許多時候我們相信神的能力，然而在「相信神的智慧」i 這件事似乎差了一些！對於神的智慧好像不大放心。為什麼裡面一直過不去？就是因為你不能說：神阿，你是公義的。

感謝主！但以理能夠說：主阿，你是公義的。你把我放在尼布甲尼撒手下，一年是公義的，十年是公義的，我在巴比倫宮裡這麼多年了，現在又到了波斯的王宮裡面，你都是對的，這叫作敬拜神的道路。許多人只會敬拜神，不會敬拜神的道路，一個真正敬拜神的道路的人，他才能夠敬拜神。什麼叫作「敬拜神的道路」？就是承認神的意念高過我們的意念，神的道路高過我們的道路。有什麼錯一定是我的錯，神是公義的，神沒有錯。

但以理又說：「我們是臉上蒙羞的！」你看見嗎？這是多少年前的事情啊？被擄時他是十五歲，現在是八十二歲了。到現在眼淚應該都流幹了，怎麼臉上還蒙羞呢？時間沒有沖淡但以理的感覺，到了八十二歲了，他還說：主阿！你是公義的，我們是臉上蒙羞的。「因我們猶大人和耶路撒冷的居民，並以色列眾人，或在近處，或在遠處，被你趕到各國的人，都得罪了你，正如今日一樣。」（但九：7）他把自己放在「以色列眾人」的裡面，「我們都得罪了你，正如今日一樣。」什麼時候教會，神的兒女能有像這樣的禱告，教會就要復興。我們總是說別人不對，我們總是對的，不！如果我們真的明白什麼是教會，我們的禱告就應該像但以理的禱告一樣。

臉光照亮聖所

「主阿，我們和我們的君王、首領、列祖因得罪了你，就都臉上蒙羞。主，我們的神是憐憫饒恕人的，我們卻違背了他，也沒有聽從耶和華我們神的話，沒有遵行他藉僕人眾先知向我們所陳明的律法。以色列眾人都犯了你的律法，偏行，不聽從你的話；因此，在你僕人摩西律法上所寫的咒詛和誓都言傾在我們身上，因我們得罪了神。」（但九：8—11）他知道有這些事傾在大家身上，是根據神在申命記中所啟示的旨意。他明白了神的話，就能解釋他所處的環境，原來所有的咒詛和誓言，都傾在以色列人身上，因為他們得罪了神。

「他使大災禍臨到我們，成就了警戒我們和審判我們官長的話；原來在普天之下未曾行過像在耶路撒冷所行的。」（但九：12）在耶路撒冷所行的，的確是浩劫，是但以理一生最大的災難，因為那個浩劫毀了但以理的一生。雖然他在世界裡飛黃騰達，又怎樣呢？他對世界當然有貢獻，他對尼布甲尼撒當然有貢獻。你在皇宮，最好的日子為什麼沒有給主？你可以對主說：你為我舍一切，我把一切都給你。但你人在什麼地方？就因為那一次的浩劫，但以理現在不在耶路撒冷了，但以理被拋到遙遠的地方。

「這一切災禍臨到我們身上是照摩西律法上所寫的，我們卻沒有求耶和華我們神的恩典，使我們回頭離開罪孽，明白你的真理。」（但九：13）親愛的讀者，你要神回頭，你怎麼沒有回頭？神要回頭的，七十年以後你可以回頭。但是神給我們那麼多的恩典，為什麼我們沒有求耶和華的恩典？我們需要什麼恩典？這個恩典叫我們能夠回頭。我們普通求恩典是：主！給我們美好的家庭，給我們美好的前途。什麼叫恩典？恩典叫我們回頭。到今天我們還沒有回頭。

「使我們回頭離開罪孽，明白你的真理。所以耶和華留意使這災禍臨到我們身上，因為耶和華我們的神在他所行的事上都是公義；我們並沒有聽從他的話。主，我們的神阿，你曾用大能的手領你的

子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一樣。我們犯了罪，作了惡。主阿，求你按你的大仁大義，使你的怒氣和忿怒轉離你的城耶路撒冷，」（但九：13—16）但以理從出埃及提起，然後現在為耶路撒冷禱告，他知道耶路撒冷躺在廢墟裡面，所以他說：主阿，求你按你的大仁大義。在舊約，罪人是落在神公義的審判裡。但是感謝主！我們今天蒙恩，神不但有大義，神還有大仁，在耶穌釘十字架上，是神的愛和神的公義相遇。「求神按著神的大仁大義」是什麼意思？那是根據我們的主被釘在十字架上。我們今天講十字架是回頭看，但以理那時候還沒有十字架，對於我們是回顧，對但以理來講是前瞻。我們向後看，看見十字架，所有的解釋是十字架，但以理往前看，所有的解釋也是十字架。

「主阿，求你按你的大仁大義，使你的怒氣和忿怒轉離你的城耶路撒冷，就是你的聖山。耶路撒冷和你的子民，因我們的罪惡和我們列祖的罪孽，被四圍的人羞辱。」（但九：16）但以理知道他們現在可以回耶路撒冷了，但是他更知道他要為耶路撒冷禱告，使神的怒氣和忿怒轉離耶路撒冷。

「因我們的罪惡和我們列祖的罪孽，被四圍的人羞辱。我們的神阿，現在求你垂聽僕人的祈禱懇求，為自己使臉光照你荒涼的聖所。」（但九：16-17）你只要用你的臉光照耶路撒冷，耶路撒冷就有救了，不是為著我們，是為了你見證的緣故。我們為著神的見證，為著神的旨意禱告，我們告訴神說：神阿！為著你自己，使你的臉光向著耶路撒冷，發出你的亮光，只要你的面光一照亮耶路撒冷，耶路撒冷就蒙恩，因為這七十年，神掩面不看耶路撒冷。所以這個禱告是摸到神心坎的禱告。

18 節：「我的神阿，求你側耳而聽，睜眼而看」，不要睡覺，不要閉上眼睛；雖然你是高高在上，但是我們求你側耳而聽。「眷顧我們荒涼之地和稱為你名下的城。我們在你面前懇求，原不是因自己的義，乃因你的大憐憫。」這個禱告好像是新約基督徒的禱告一樣，但以理說：「我們在你面前懇求，原不是因自己的義」，我們沒有什麼好，我們沒有什麼地方得你的青睞，我們沒有地方讓你看得上，你不理我們，不聽我們，我們沒有話說。所以不是因著自己的義，乃是因著神的大憐憫

「求主垂聽，求主赦免，求主應允而行，為你自己不要遲延。我的神阿，因這城和這民都是稱為你名下的。」（但九：19）這個禱告怎麼結束的？「這城和這民都是稱為你名下的」。但以理為已經荒涼了七十年的耶路撒冷禱告，他回顧過去的七十年，讓我們看見這是荒涼的年數，是頭都抬不起來的。已經七十年，不要遲延，所以他禱告祈求說：「我的神阿，因這城和這民都是稱為你名下的。」因為他們是在你的名底下，他們和你的名是緊緊相連的，所以因著你自己名的緣故，因著你自己的旨意的緣故，求你用你自己的面光來照亮你自己荒涼的聖所，使你的怒氣轉離耶路撒冷。「我說話、禱告」（但九：20），他不是「做」一個禱告。什麼叫禱告？禱告就是向神說話。你怎麼向父母說話，你就怎麼向神說話。

智慧、聰明與禱告

但以理說：「我說話、禱告，承認我的罪和本國之民以色列的罪，為我神的聖山，在耶和華我神面前懇求。我正禱告的時候，先前在異象中所見的那位加百列，奉命迅速飛來，約在獻晚祭的時候，按手在我身上。他指教我說：但以理阿，現在我出來要使你有智慧，有聰明。」（但九：20-22）我們的智慧聰明從那裡而來？是從禱告而來。因著但以理的禱告摸著神的旨意，神就差祂的天使，就是最有名的加百列來了，加百列是報告主耶穌降生喜信的天使。這時，他奉差遣到但以理那裡去，因著但以理

那個認罪的禱告，那個產難的禱告，神聽見了，神現在差遣天使天軍了。那是獻晚祭的時候，加百列按手在但以理身上，說：「現在我出來要使你有智慧，有聰明。你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛；所以你要思想明白這以下的事和異象。」（但九：22-23）什麼是「有智慧，有聰明」？「以下的事和異象」就是神打發加百列來，要讓但以理有智慧有聰明。

「為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七。」（但九：24）如果要明白「七十個七」的話，要知道，這是禱告的結果。禱告以後現在但以理眼睛開了，本來他是瞎眼的，當他還沒有禱告以前他看見「七十」，但是現在禱告以後呢？他看見「七十個七」，沒有禱告以前是七十，禱告以後是七十乘七。這是什麼意思？可見但以理的異象擴大了。但以理認識神的話，你聽他的禱告就知道。七十年代表什麼意思？幾乎代表但以理的一生。

但以理能夠解釋他的一生，他一生和耶路撒冷是緊緊相連的，他回過頭去看那七十年，他所明白的七十年，在他的禱告裡，所以「我說話、禱告」。

神既給但以理智慧，一個智慧人，就應當明白神在他身上的工作。一個人也許五十歲了，回過頭去看，這五十年怎麼過的？怎麼解釋？不是你說了算，也不是世界說了算。世界給你三個碩士、兩個博士，但是今天你來到主的面前，在主的面光底下，你回過頭去看這五十年，你怎麼解釋這五十年？

當但以理回過頭去看這七十年，他的禱告蒙神悅納，神怎麼說：「你大蒙眷愛」。你看加百列奉差來了，加百列報的信息都是空前的好消息。加百列應該按兵不動，等到人類的教主誕生的那個時候，再來報告關乎世上萬民的大好消息。有許多人將「偉大」等字眼掛在嘴邊，講太多了，等到真正偉大的時候就詞窮，形容不出來了。加百列不是隨時出現的，巴不得有一天加百列向你顯現，那一定是好事情來了。加百列一顯現，是報全世界大好的信息，人類多少年在罪中，現在有救了，現在救主誕生了。誰報這好消息？就是加百列。但是希奇的很，在路加福音，加百列報好消息，因為基督要降生，但是在但以理第九章所報的大好喜訊是基督要被剪除而成為「一無所有」！道成肉身是好消息，釘十字架也是好消息麼？「一無所有」是大喜的信息，這就是但以理所得的智慧 and 聰明！

聖經預言的中心——七十乘七

但以理的那個禱告，就解釋了但以理的一生，神親自牧養但以理的一生，當神看但以理的一生和他的禱告，神說：這個人是我所眷愛的。所以加百列就去了，「要使你有智慧，有聰明」。實在說來，這個加百列報告的信息，跟路加福音加百列報告的信息，是完全連在一起的。為什麼現在報這麼好的消息？為什麼要讓但以理有智慧，有聰明？因為這個預言和其他預言都不一樣。其他的預言，是但以理作了夢，看見了異象。這個預言不是，這裡是神聽了但以理的禱告，天使加百列要告訴他一個好消息，告訴他智慧，聰明，所以才有「七十乘七」。這是所有聖經預言裡，一個很重要很重要的預言，所有預言的焦點都集中在這裡。

但以理禱告最後怎麼結束的？他說：「我的神阿，因這城和這民都是稱為你名下的。」（但九：19）他禱告的時候是想到這城和這民，所以他祈禱懇求。他回顧這七十年，他要神用祂的面光照亮祂荒涼的聖所。神怎麼回應他？但以理回顧那七十年，七十年了，人還沒回耶路撒冷。多少年窗子向著耶路撒冷，他的心也在耶路撒冷，他的人仍被滯留在巴比倫。我們能想像他心中的痛苦嗎？他已經八十幾

歲了，一個年老的人，但以理能不能往前看？年老的人都喜歡往後看，回過頭去看過去的成就，如果他一生精采無比，話匣子一打開一定是滔滔不絕的。

但是，但以理回頭看，不是輝煌的七十年，是看見羞恥的七十年，是臉上蒙羞的七十年，是聖所荒涼的七十年。以色列這城有沒有前途？神的百姓有沒有前途？稀奇的很，當但以理要回頭看七十年，神卻要他往前看，為什麼？在人來看沒有希望、沒有前途，到底以色列有沒有明天？耶路撒冷有沒有明天？如果但以理相信他所說的預言，獅子完了以後熊，熊完了以後豹，豹完了以後不知名的獸，好像永遠沒有止盡。如果以色列像羊一樣，從一隻獸到另外一隻獸，什麼時候才會有明天？

但是，「七十乘七」的異像是告訴但以理說：他是有前途的。一個九十歲的人還有前途嗎？一個九十歲的人還有多少年往前看？但以理已經快九十歲了，如果主早一點帶以色列人回去，但以理可以為神作一些貢獻。但是現在過了七十年了，一生的年日最多的是七十歲，若是強壯可以到八十歲，七十是代表天然人的歲數。

為什麼要七十年？神等七十年，就是要等但以理從少年到老年，從黑髮到白髮。現在神要他看見：「為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七。」過去的七十年已經不堪回首，要往前看前面的「七十乘七」。但以理真的可以看得那麼遠嗎？這個異象可以說是全本聖經最重要的異象之一，因為它關係到神為人類所要完成的救恩。所以仇敵恨但以理書，也恨七十乘七，但是神把它放在非常非常穩固的根基上。

地守安息七十年

不回頭看七十年，那你怎麼解釋你的過去呢？當然從但以理的禱告裡就能明白，因為但以理有了智慧，也有了聰明。他為什麼回過頭去看七十年，看自己的失敗，看自己的軟弱呢？到底但以理和以色列眾人失敗在哪裡？只有聖靈可以一語道破，其關鍵在歷代志下的一節的聖經：「這就應驗耶和華藉耶利米口所說的話：地享受安息；因為地土荒涼便守安息，直滿了七十年。」（代下三十六：21）這裡有一個解釋，告訴我們為什麼以色列人被擄七十年？因為「地便守安息七十年」。

我們讀舊約聖經就知道，神要以色列人守安息日，「安息日」就是六天工作，第七天安息，這件事，以色列人還是可以辦得到。人每到了星期五黃昏太陽一下山，以色列人就休息了，什麼工都不做。我們想：年輕人能夠過這個日子嗎？年輕人要看電視就在太陽下山前，打開電視。可惜在安息日無法轉換電視臺，換台必須按鈕，按鈕就算作工了。以色列人束緊腰帶，勉強守住了安息日，他們的意志很了不起，說不作工就是不作工。今天正統的猶太人的確辦得到，安息日一定不作工。

除了守安息日，神還要以色列人守安息年，安息日是人安息，安息年則是所耕之地安息。每七天人安息一天，每七年地就要安息一年，不播種也不耕耘。摩西告訴以色列人，等他們進迦南美地以後，既然是一片流奶與蜜之地，必定是非常肥沃之地。以色列人接受了那塊地，因為聽神說那是美地，現在他們的腳果真踩在那塊土地上，也在其上栽種耕耘。問題是理論和實際有落差嗎？當你真在那裡耕耘的時候，你相不相信那是流奶與蜜之地？現在農夫要經過一個嚴峻的考驗：能否耕種六年，第七年什麼事都不做，讓地完全得到安息！如果辦得到，這才算是信心。

神不只要以色列人守安息日，還要他們所承受的迦南美地守安息年。「耶和華在西乃山對摩西說，

你曉諭以色列人說，你們到了我所賜你們那地的時候，地就要向耶和華守安息。六年要耕種田地，也要修理葡萄園，收藏地的出產。第七年，地要守聖安息，就是向耶和華守的安息，不可耕種田地，也不可修理葡萄園。遺落自長的莊稼不可收割，沒有修理的葡萄樹也不可摘取葡萄。這年，地要守聖安息。地在安息年所出的，要給你和你的僕人、婢女、雇工人，並寄居的外人當食物。」(利二十五：1-6)「我的律例，你們要遵行，我的典章，你們要謹守，就可以在那地上安然居住。地必出土產，你們就要吃飽，在那地上安然居住。你們若說，這第七年我們不耕種，也不收藏土產，吃什麼呢？我必在第六年將我所命的福賜給你們，地便生三年的土產。第八年，你們要耕種，也要吃陳糧，等到第九年出產收來的時候，你們還吃陳糧。」(利二十五：18-22)神要試驗以色列人，他們是不是真的相信。神給他們的是一塊流奶與蜜之地，如果真的相信，那麼每七年就要照著神的話，讓地安息一年，這需要信心。想想農夫全家的性命都掛在身上，每次出去都是流淚撒種，有可能種子就隨風飄去，只待每一次的豐收，全家才有活命的指望。想到全家嗷嗷待哺，作農夫的你能不能順服神的命令？神給你迦南美地，你相不相信照著神的命令，什麼事都不做，神仍然祝福你？神會養活你？

這是神當初給以色列人的命令，他們有沒有遵守呢？沒有遵守。問題在這裡：他們總覺得不放心。七天中有一天勒緊腰帶就可以守安息日，但守安息年則需要勒緊腰帶三百六十天！三百六十天什麼都不做，你依然堅信這地還是美地，全家都不愁吃，也不愁穿，因為神應許說，你第七年是豐富的，第八年、第九年也是豐富的，你相信嗎？這是非常嚴峻的考驗。

什麼叫作安息？什麼叫作安息日？當人被創造的時候是第六天，第七天神就安息了，這對神來講是第七天，對人來講是第一天。這給我們看見，人被造好了以後，第一件事不是作工，第一件事是安息。因著安息，從神得著能力，人才可以作工，所以不是懶惰。神是作工在前，安息在後。神給我們一個恩典，這是福音，福音就是你一蒙恩得救，你一被創造，不是工作，你一被創造，就是安息。你一蒙恩得救，你不是工作，你是進入神的安息，「福音」是什麼都不必做，神已經做了。

一再的失敗

從前有一個年輕人去參加佈道營會，快到夜間十點鐘才趕到。他覺得很不好意思，就氣喘喘的望著收拾帳篷的傳道人說：先生！請你告訴我，我應該做什麼才能得救？那傳道先生一面收拾器具，一面搖搖頭說：晚了晚了。他說：難道晚發兩個鐘頭嗎？傳道先生說：不是，你晚了兩千年了！兩千年前主耶穌在十字架上說：成了！祂舉起祂的杯，為我們喝盡了所有咒詛的苦杯，喝盡了每一滴，沒有留下一滴給你的。祂似乎把杯倒過來說：成了！所以不是晚了兩個鐘頭，是晚了兩千年。這叫作福音。

對基督徒來說，迦南美地乃是預表基督那測不透的豐富，如果我們真的守安息年，不播種也不耕種，地還會有收成麼？難就難在這裡，你真的相信蒙恩得救以後，不忍耐就會忍耐，不努力溫柔就會溫柔？人明明知道基督的溫柔、謙卑、忍耐，應該從我們身上彰顯，但是有的時候覺得辦不到！我們檢討過去失敗的原因，也許上一次就是因為我的記性不好，我發了一頓大脾氣。從今天開始，我要管住我自己的嘴，無論怎樣我一定不口出惡言，我一定要不怎麼樣。但是立志由得我，行出來由不得我。許多姊妹在家裡受了很多委屈，什麼環境來了都逆來順受，非常辛苦！咬緊牙齒，結果都弄出胃病來了。失敗的原因在我們蒙恩得救以後，覺得應該謙卑、溫柔和忍耐，如果不做出一點成績的話，就不

謙卑、不溫柔、不忍耐。我一定要記得謙卑、要記得溫柔、要記得忍耐。從前背的重擔是罪惡的重擔，現在換了一個聖潔的重擔。這不是我們的情形嗎？

所以今天我們的光景就像當時以色列人的光景一樣，我們回過頭去看我們的七十年，是失敗的七十年。我們明明知道應當彰顯基督的榮耀和美麗，但是立志行善由得我，行出來由不得我。多少次懊悔，多少次認罪，好像又失敗了。你發覺，人是難得謙卑，難得溫柔，難得忍耐，要溫柔好像太陽從西邊出來那麼難，原因出在哪裡？原因就是：你不放心。因著不放心的緣故，我總要做一點工夫！所以就咬緊牙齒，怕萬一嘴巴一張，不小心就失敗了。所以我們有安息麼？沒有安息。事實上，因著基督的生命在我們裡面，我們才有謙卑，我們才有溫柔，我們也才有忍耐。所以不是我們作什麼，乃是讓祂在我們身上作。

安息日是個屬靈原則，安息年更是一個原則，安息年可以說挑戰人的極限！安息日人可以辦得到。像猶太人就辦到了。但是安息年呢？他們辦到了麼？沒有。為什麼？因為到了第七年，他們沒有讓地安息，他們攪擾那個安息。所以怎麼辦呢？神說：現在我要讓地享受安息。讓土地荒涼，守安息日七十年。

從前在巴西，常出去看望聖徒，經常是一個人出去，後來弟兄們就說：你下一次來，好不好請你的姊妹一起來，我們好好照顧她。我就把這個消息告訴我的內人說：下一次出門，弟兄們期待你能同行，這樣你即可以不要燒飯，又可以好好休息！哪知道她回答說：其實每一次你出門不在的時候，才是我真正休息的時候。現在你知道了，誰攪擾了誰的安息？就是因為以色列人有多少年一直不讓迦南地安息，這一回神一定要成就祂心中的旨意。每七年，以色列人應當讓迦南地安息一年，他們既然不肯分期付款，神就要他們一次付清，積欠的七十年，要一次處理完畢，只有以色列人被擄到他鄉七十年，迦南地才能享受安息七十年。這積欠的七十年的背後就證明他們有四百九十年沒有守安息年，恰好是七十乘七！我們的主在十字架上，為我們完成了全備的救恩，什麼都不必做就能達到完全。我們的失敗在哪裡？我們既從聖靈入門，卻要憑肉體來成全。所以一路成長得很辛苦，我們失去了安息。

如果神要地守七十年的安息年，就證明說七十個七年，他們沒有活在福音的原則底下，這就解釋了每一個失敗的原因。回過頭去看是失敗的，但是我們的前途就是你往前看的七十乘七。所以當你讀到但以理書第九章，講到七十年為滿，尤其講到荒涼的年數，你就想到地荒涼七十年，而背後所隱藏的一個數目，是七十乘七。但以理起來以後，不再往後看了，天使要他往前看，為著本國和聖城，神有一個旨意，有一個計畫，在但以理的前面還有一個七十乘七。一個九十歲的老人，他也許說：我往前看，我能看見什麼？也許我能看見五年，十年，二十年，很了不起了，我終於也要躺下來的。但是在神整個的計畫裡，但以理很重要。不過，不是非但以理不可，但以理躺下了，但是應當繼續往前看，一直看到第六十九個七，看到整個七十乘七的最核心！

七十乘七的核心

原來在整個七十乘七的計畫中，有一個很重要的中心，就是七個七加六十二個七，「過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有；」（但九：26）那受膏者就是彌賽亞，被剪除就是被釘十字架，然後一無所有。以色列人有沒有明天，那要問基督有沒有明天；以色列人有沒有明天，那要問神的旨意

有沒有明天。不錯！但以理如果往前看，最多可以看多少年？但是你只要向前看到基督有前途，但以理就是躺下，末後也必要起來。所以今天人不要只注意自己的失敗，神有祂的旨意，神最後一定要達到祂的目的。怎樣達到那個目的？是借著基督的十字架。所以基督和他釘十字架，就變成整個七十乘七的中心。所以保羅說：我不知道別的，我只知道基督和他釘十字架。

基督就是彌賽亞，被剪除就是被釘十字架，所以基督和他的十字架，就變成了整個神的計畫、神旨意的中心。這對但以理這個老人，多年跟隨主的人，是何等的安慰？我們如果躺下，不過是睡覺，有一天我們要起來。沒有但以理，神的旨意仍舊往前，所以基督是整個神旨意的中心，但以理不是。現在，但以理知道神把他帶到天然生命的盡頭，他的盡頭卻是神的起頭。但以理躺下了，要再往前看、再往前看，再過六十九個七年，483年以後，那一年主耶穌為我們釘在十字架上。

難怪這個預言需要加百列來報告，基督的生和基督的死都是喜訊！加百列不只報告主耶穌生，這裡加百列是給我們看見，主耶穌不只為我們而生，也報告基督為我們而死，且死在十字架上。主來到地上，祂的生就是為著他的死，如果祂不為我們釘十字架，我們就什麼都沒有。正因為祂為我們被剪除，變得「一無所有」，我們接受祂作救主之後，就樣樣都有！

不再是我，乃是基督

在這個七十乘七預言裡，如果但以理往前看，沒有多久，自己就躺下了。所以但以理要說：不再是我，在整個神的旨意裡，神可以等到人的盡頭，我甚麼都不能做，我走都走不動了。如果但以理走得動，他老早跟他們一起回去了。但是不要忘記，以色列人後來有前途，跟但以理的禱告有很大的關係。那一次但以理的禱告，勝過他一生所有的。你相信麼？有時候我們的一個禱告，能夠抵過我們多少年流淚、流汗，甚至流血為主作許多的事。

就著神的旨意來說，但以理為著世界、為著巴比倫，為著波斯，不知道有多少的貢獻。這幾十年，對神來講，好像在屬靈的國度中沒有什麼貢獻！但是這正是神要教導祂的百姓，為什麼歷經七十年。主一定是把我帶到天然人的盡頭，你躺下了，不再是你就好了。用新約的話來說，如果不再是我，是基督在我們裡面活，這就對了。你就不再奮鬥了，你就不再努力了，你讓基督溫柔的生命、謙卑的生命彰顯出來，那是自自然然的。你不是用力，你能享受不僅是安息日，而且你也能夠享受安息年。這就是神借著但以理要給我們看見的，也是但以理最大的貢獻。不要忘記，一面但以理的禱告是產難的禱告，一面他現在知道以色列人有前途。前面有490年，有483年到豐耶穌釘十字架，然後你再往前看還有七年，就看到世界末日總共加起來是七十個七年。

當加百列叫但以理往前看的時候，意思是說：不要往後看，什麼意思？就是說神的子民有前途。有時候我要問說：教會真的有明天麼？今天教會四分五裂，相咬相吞，什麼時候我們才能彼此相愛呢？好像彼此相愛只有到天上，好像有太多的不得已，只有列殯儀場合大家才見面，因為別的地方，我們不能見面，也不好見面。

就著過去來說，以色列是失敗而且荒涼，有沒有明天？七十乘七是從什麼時候算起的？從神恢復的工作開始。神不是感動了波斯的王麼？他出了一道命令，叫他們重新建造耶路撒冷，所以從這裡開始算起，而不是從跌倒開始算起，乃是從跌倒中重新站起來的那一天開始算起。主說，我們失去了起

初的愛。你從那裡跌倒，你
要從那裡爬起來。

受苦的彌賽亞

神向著我們的意念不是降禍的意念，神的意念是回轉的意念。因著這個緣故，我們應當求我們神的恩典，使我們回頭。悔改不只對不信的人傳的，回頭更是向信的人。今天，如果我們聽見好消息說，我們是有前途的。那個前途是從那裡開始算起？從回頭開始，從出令重建耶路撒冷開始，然後日子滿足的時候，人類的救主為我們在十字架上被剪除，變得「一無所有」！

主耶穌為著你和我，最後被剪除，就是因為他一無所有，所以我們今天樣樣都有。他一無所有，連搖籃都是借的；他一無所有，他的屋簷是借來的，在加百農的時候，借了彼得的屋簷；他一無所有，連診所也是借的，我們知道他是借了彼得的客廳，人家把屋頂拆了好使癩子墜下來；他一無所有，連枕頭的地方都沒有。有一次他在船上睡著了，枕在一個枕頭上，那是唯一的一次。誰給了他枕頭呢？因為那船是彼得的，彼得是船長，船長坐在船尾駕駛，他把駕駛的坐墊，讓給我們的主，作了祂的枕頭。祂一無所有連枕頭都是借來的。

最後主耶穌被釘在十字架上，中文聖經告訴我們說：他低下頭。原文說：他的頭垂在十字架上或枕在十字架上。聖經說，我們的主連枕頭的地方都沒有。一次是跟彼得借枕頭，另一次是跟羅馬兵丁借枕頭。最後他被埋葬的時候，墳墓也是借來的。他為我們成了一無所有，好使我們樣樣都有，有謙卑、有溫柔。現在你看見整個的前途，就是因為他為我們在十字架上說：「成了」。

但以理回頭看七十乘七，再往前看七十乘七，一面承認失敗，得罪神。但是神有恩典，神用祂的面光照亮祂荒涼的聖所，祂的面光是從十字架上照耀出去的，無論人是前瞻或回顧十字架，人都看見了那光，照亮了七十乘七年的全程。

【第十一章】

六十九乘七

— 一無所有的那一年

『過了六十二個七，那受膏者（那或作有）必被剪除，一無所有。必有一王的民來毀滅這城和聖所，至終必如洪水沖沒。必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。』

但以理書九章第 26 節

神的定旨：七十乘七
一期的長短

釘十字架的那一年
七十乘七的計算
安徒生的計算
精確的預言
歷史的軌跡以及中心
以色列人的苦難
神手中的棋子
基督的救恩傳遍天下

神的定旨：七十乘七

我們已經看過但以理得著啟示，在沒有禱告以前，他看到七十年，等他禱告以後，不僅他的禱告蒙神垂聽，而且加百列特別奉命來告訴他說，他是大蒙眷愛的，又告訴他說，他有智慧聰明。這個智慧聰明，是叫他明白以色列人是有前途的，耶路撒冷是有明天的，因為神已經定了七十個七。那這個七十乘七到底是什麼？我們知道七是七年，現在我們要問這是七個太陽年呢？還是別的？

七十個七到底有多長的時間？我們要先看最後一個「七」有多長。這七十個七，分成了六十九個「七」和最後的一個「七」，分割點就在受膏者被剪除的這一大事上。是基督的十字架把它分成一大部分和一小部分。這一小部分就是最後一個七：「一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。」從上下文我們知道，「他」很明顯的是指著敵基督來說的，而敵基督在這期間要行毀壞可憎的事。現在要知道這一七之半究竟有多長？

但以理書第七章 25 節給我們看見，敵基督作亂的時候，「他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民。」要多久呢？一載二載半載，中文的意思就是一年二年半年，但是在希伯來原文只說是一期二期半期。可見聖經沒有對於這裡的「期」下定義，究竟一期有多長沒有人知道。但以理書十二章 7 節也告訴我們一期二期半期，就是三期半。一七之半，七是指著七期，所以一七之半就是三期半。現在我們只要知道一期有多長，我們就知道一個七有多長。那一期有多長呢？根據但以理書最後一章說：「但以理啊，你要隱藏這話，封閉這書，直到末時。」所以說但以理書根本是一本讀不懂的書，現在你要把它封起來，沒有人能夠解釋它。果然不錯，一期二期半期到底是什麼？有多長呢？我們需要有鑰匙來打開它，才能懂。這書封閉要「直到末時」，甚麼時候到了末時了，這本書就開了。

一期的長短

現在請我們來看啟示錄最後一章第 10 節：「他又對我說：不可封了這書上的預言，因為日期近了。」但以理書是舊約，啟示錄是新約，聖經中預言的焦點集中在兩本書。但以理的時候，預言是封住的，要等到末時。那什麼時候開了呢？到了最後寫完啟示錄，有人吩咐約翰說：「不可封了這書上的預言」。到了啟示錄，所有預言都完成了，現在神的話可以彼此解釋，就不再是封閉的書了。

那到底一期有多長呢？啟示錄第十二章 14 節：「於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫他能飛到曠野，到自己的地方，躲避那蛇；他在那裡被養活一載二載半載。」讀上下文，很明顯的這是指著大災

難說的，也就是但以理書講到的，敵基督掌權的時候。多長呢？這裡又告訴我們：一載二載半載。中文又翻成一年二年半年，但是希臘原文依舊是一期二期半期。這裡的「期」又是未定之數。可是比較上下文，我們看上面第 6 節：「婦人就逃到曠野，在那裡有神給他預備的地方，使他被養活一千二百六十天。」（啟十二：6）這裡同樣一段經文，一面講一期二期半期，一面講一千二百六十天，這不就解開了嗎？ $1260 \div 3.5 = 360$ 。現在我們懂了，一期是靠近一年，一個太陽年是 365 天，360 天是指聖經中的預言年，一期既是 360 天，三期半就是 1260 天，七期呢？就是 2520 天。如果沒有啟示錄的話，但以理書就無解。神的話是這麼說的，我們有把握說：七十乘七就是七十七年，那個「年」是聖經的年，或者說是預言的年。

釘十字架的那一年

一旦確定一期是等於 360 天，我們就可根據第九章的預言，來斷定主耶穌應該在那一年釘十字架，然後再與史實比對，就知道這預言應驗得太奇妙，真是可以說是天衣無縫！「你當知道，當明白，從出令重新建造耶路撒冷直到受膏君的時候，必有七個七和六十二個七。」（但九：25 節）這裡七個七和六十二個七，加起來是六十九個七，也就是 483 聖經年。它的起點是出令重建聖城，其終點則是受膏君出現的時候。受膏君出現的時候，應該是從誕生到離世的那一段日子，但是下面二十六節卻將之鎖定在彌賽亞離世被剪除的那一年，也就是主耶穌釘十字架的那一年。生與死是人一生的大事，但是聖靈論到受膏君，人類的救主，祂所注意的不是祂的生而是祂的死！現在的問題是如果我們能知道出令重建聖城是那一年，再加上 483 聖經年，就可以算出主耶穌釘十字架的那一年。這實在是驚人無比的預言，神在事前要昭告全天下，人類的救主什麼時候要出現在人類的歷史中！在救主的生與死上，祂還特別鎖定了祂死的那一年！

每一個人都是先有其一生，然後才有其傳記，是先有其生活片段，然後才有其錄影留念。神為了證明耶穌基督是神的兒子，被差遣到地上來作人類的救主，在舊約中基督還沒有出生之前就已經把祂的傳記寫好，和祂的錄影拍好：一共是三百三十三個關乎祂的預言，涵蓋了從降生、受死、復活到升天得榮的點點滴滴！如果這傳記和錄影都是在擁護祂的朋友手中，就不算稀奇，然而含有這些預言的舊約全書，是在那一些人喊說，除掉祂，釘祂十字架的猶太人手中。在三百三十三個預言中也許最富有震撼性的就是「七十乘七」的預言，其預言應驗之精準性，真是讓人歎為觀止！

七十乘七的計算

在計算「七十乘七」之前，我們需要知道這段期間的起點。但以理書第九章 25 節：「你當知道，當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，」什麼時候發出這個命令呢？答案在尼希米記第二章 1 節：「亞達薛西王二十年尼散月。」接著一直讀到第八節，就知道尼希米回去，就是要重建耶路撒冷城牆，從歷史資料中，我們可以確定那一年就是西元前 445 年。那主耶穌什麼時候被釘十字架呢？一般學者公認是西元三十年。也有人認為應該是三十二年，如聖經學者安徒生（Robert Anderson），就根據路加福音第三章 1 節：「該撒提庇留在位第十五年」，那時候主耶穌大概是三十歲。從史料中該撒提庇留登基年份，推斷所得到的答案是西元三十二年。既然西元三十年或三十二年都可

能是主耶穌釘十字架的那一年，我們就分別根據這兩個年份從事計算，結果答案是一樣的。

如果是在西元三十年釘十字架（大部分的學者都是這麼認為），那麼從西元前 445 年到西元三十年一共經過了 445 年加上 30 年，再減去一年，結果是 474 年。這引算過程中減去一年主要是西元前和西元的年數加在一起的時候多算了一年。一個太陽年平常是 365 天，每四年就是閏年加一天。現在我們要問：到底地球繞太陽一圈有多少時間？我們查百科全書或請教科學家，一年等於 365 天 5 個小時 48 分 46 秒，也就是等於 365.2422 天。現在我們準確的算出來，474 個太陽年共有 474 個 365.2422 天 (474×365.2422)，然後換算成聖經年，應該除 360，結果是 $474 \times 365.2422 \div 360 = 480.90223$ ，這個等於 69×6.9696 ，而 6.9696 這個數目可以四捨五入而等於 7。最後的答案是 69 乘七期或 69 乘七聖經年。目前的答案是根據主耶穌在西元 30 年釘十字架來計算的。

如果採用有人所主張西元 32 年的說法，從出令重新建造聖城到主釘十字架則有 476 個太陽年，換算成聖經年，則是 $476 \times 365.2422 \div 360 = 482.93135$ ，等於 69×6.9993 ，四捨五入之後又是 69×7 期。無論是西元三十年或西元三十二年主釘十字架，不影響我們計算的結果，都是六十九乘七，這個結果，真是精確的驚人！

安徒生的計算

聖經學者安徒生作同樣計算的時候，他的要求更高，他要精確地算出出令重建聖城到主釘十字架，共有多少天。他的答案恰好是 $69 \times 7 \times 360$ 天 = 173,880 天。

聖經只說出令重建聖城是亞達薛西五十二年，尼散月，也就是西元前 445 年三月。安徒生就假定出令重建之日是 445 年三月十四日。主釘十字架的那一年，安徒生根據路加三章一節，推斷應為西元 32 年，這與一般學者所認定的西元 30 年有兩年的落差。安徒生又假定彌賽亞被剪除之日，應是逾越節前四日，應是西元 32 年四月六日。因為主是逾越節的羔羊，匹天以前他騎著驢進耶路撒冷，正是公開表明祂是受膏君的日子。這就符合了「從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候必有七個七和六十二個七」（但九：25）的話。

從出令重建聖城到有受膏君一共經過 476 個太陽年，太陽年普通一年是 365 天，所以乘上 365 天，得了一個答案是 173,740 天，但是三月十四日至四月六日中間有 24 天，還要考慮閏年，在這期間一共有 116 個閏年，現在應該全部加起來，等於 $173,740 + 24 + 116$ ，最後的答案是 173,880 天，再換算成聖經年，恰好是 69×7 期。這樣算剛好是七十乘七。

安徒生這個十分精準的計算，按理應該封住了敵對聖經之人的悠悠之口，然而事情沒有那麼順利。因為這個計算根據三個基本假定：第一，出令重建聖城之日定為西元前 445 年三月十四日純屬臆測。第二，主耶穌釘十字架那一年是西元 32 年，和一般學者認定的西元 30 年有異，是可討論的話題。第三，進京之日視為「有」受膏君之日，或彌賽亞公開顯明之日，這一點可以說得通，然而究竟與彌賽亞被剪除之日還相差四天。雖然這個計算有不完滿之處，但是沒有人敢說這一個計算是錯的，因為沒有人可以說，計算中的若干假定一定是錯的。

事實上，我們若仔細的考究這個問題，聖經只問從出令重建聖城到釘十字架，有多少期或多少聖經年，沒有問其間經過多少天。不問天數，我們就不需要假定開始和結束的那一天，這樣可能的漏洞

就減少許多。同時我們也不必斤斤計較被剪除的那一天是進京之日或釘十字架之日。尼希米書二章只說出令重建之年和月，我們也就不必作任何的假定。

既然預言只問多少年，我們為什麼一定要回答多少天呢？所以只要知道是那一年出命，然後主耶穌釘十字架是那一年，算一算這期間一共經過多少太陽年，最後再化成多少聖經年，答案就出來了。由於學者們大都主張主是在西元 30 年釘十字架，與有的說法西元 32 年只相差兩年。計算最後的結果四捨五入以後，兩者最後的答案都是 69x7。

精確的預言

但以理書的預言就是這麼準確，讀但以理十一章，和歷史相巨對照，兩者幾乎重疊。難怪有人說這是事後諸葛，事情成了以後才寫的。我們讀但以理書整個的預言，尤其是第九章，將來的事情，後來都奇妙的應驗了，你不得不說這真是神的話。就是因為太奇妙了，新神學派的人就說這個不可置信。但以理當初不僅曾在獅子坑裡，如今但以理這本書也落在新神學派的獅子坑裡，他們否認預言。

就是因為第十一章預言精確得驚人，所以有人推斷可能是在西元 168 年寫的，如此可以證明第十一章是事後諸葛，同時又可以解釋，為什麼第三章講到當尼布甲尼撒立像的時候，「你只要聽見角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各樣樂器的聲音」中出現了「角、笛、琴、瑟、笙」一些希臘字：根據他們的推論，這就證明但以理書一定是晚期寫的。後來考古學家告訴我們，就在但以理的時候，希臘人已經到處旅行，所以如果有幾個希臘字，那沒有什麼稀奇嘛！如果是公無 168 年寫的話，這是不可能的，因為西元前兩百多年就已經有了希伯來舊約聖經的希臘譯本，稱為七十譯本，那個時候已經有但以理書了，比所講的 168 年要早！所以但以理書不可能是西元 168 年寫的，一定是比較早寫的。

還有以西結書是西元前五百多年寫的，其書中四章 20 節已經提到但以理和約伯，很明顯的但以理書不會寫得那麼晚。還有馬可比家族起義對抗安提阿四世的逼迫，那時他們已經使用但以理書了。最重要也最可靠的莫過於我們主的評語：「你們看見先知但以理所說的那行毀壞可憎的站在聖地。」（太二十四：15）祂不只引用但以理書，而且提醒說：讀這經的人須要會意。所以我們的主承認但以理書，並且祂引用了但以理書的話：退一萬步來說，假定但以理書真的是西元 168 年間寫的，對於這些新派的學者最致命的打擊，莫過於第九章七十乘七的預言。主耶穌釘十字架肯定是晚於西元 168 年，怎麼樣也不可能說是事後諸葛，其預言應驗的精准，實在奇妙得非言語可以形容，神的話果然安定在天！

重溫第九章中的「七十個七」，其重點是在六十九個七，受膏者被剪除，一無所有，直指基督和祂的十字架。這是整本但以理書預言部份裡，最中心、最重要的部份。聖經把六十九個七分成七個七和六十二個七，其中七個七已經解釋了，就是加百列說的：「正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠都必重新建造。」這個應驗在出命建造聖城以後，接著是六十二個七，「受膏者必被剪除，一無所有。」

接下來的經節：「必有一王的民來毀滅這城和聖所」（但九：26）這裡的「一王的民」是指提多太子，在主後七十年來毀滅了耶路撒冷城，所以第四個帝國必定是指羅馬帝國說的。主後七十年，的確有人來毀滅聖城和聖所，在歷史上已經應驗了。但是它只是局部的應驗，是近期的應驗，因為接著說「至終必如洪水沖沒。必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。」（但九：26）這「一直到底」，特別指著最後一個七的應驗，應該是要等到主第二次來。所以，六十九個七和最後一個七，中間有一

段漫長的空白期，為什麼呢？因為七十乘七的預言主要是針對「你本國之民，和你聖城」，也就是以色列人及耶路撒冷。受膏君被剪除，正因為以色列人棄絕祂，要釘祂十字架。結果神將他們暫時放置一邊，就應驗了何西阿書第一章 9 節的話：「耶和華說，給他起名叫羅阿米，（就是非我民的意思）因為你們不作我的子民，我也不作你們的神。」

同時，在這恩典的時期，教會取代了以色列，因為教會不在本國之民聖城的那條線上，所以六十九個七和最後的一個七有一段空白。講到近期的應驗，「一王的民」是應驗在提多太子身上；講到遠期的應驗，是應驗在主耶穌第二次再來前夕的敵基督，那行毀壞可憎的怎樣要來，而且使祭祀與供獻止息。

要明白最後一個七，需要細讀啟示錄。整本的啟示錄就給我們看到最後的一個七，七個碗、七個印、七個號、七個教會、七個燈臺…什麼都是七，這是聖靈要我們注意的最後一個七。所以，但以理書大體上主要是指主耶穌第一次來，啟示錄是講到祂第二次來。這樣，這兩卷書的焦點，就帶給了我們聖經整個預言的全貌。

在七十個七的預言中，整個的中心乃是十字架。我們的主耶穌，不但是阿拉法，也是俄梅戛，是神整個計畫的中心，但以理為什麼要往前看呢？因為十字架對但以理來講，乃是前瞻的。雖然但以理幾年以後就歇息了，可是神沒有歇息。最後主耶穌降生在伯利恒，然後祂為世人的罪被釘在十字架上，那個才是整個神旨意的中心。

無論講到巴比倫、波斯，希臘、羅馬，我們從外面看，好像看見的是政治的版圖，但是，聖經上的預言都要應驗。巴比倫、波斯、希臘都應驗了，最後有一隻獸從海中上來，敵基督的國就要出現。

歷史的軌跡以及中心

但以理前八章，聖靈用大量的篇幅，論到世上帝國的興起和衰亡，有的是預言，有的已經是歷史。難道帝國政治版圖的變遷，在神的心中有那麼重要麼？事實上，聖靈所要突顯的不是這些列強，而是在其鐵蹄之下，輪番慘遭蹂躪的以色列，像一隻軟弱無助的羊羔，從獅子的口中轉到熊的齒縫中，又輾轉到了豹和不知名獸的口中。這一系列的預言是在預告以色列國的血淚史。這樣以色列人會有明天嗎？根據第二章，答案是肯定的。以色列人在等候那一塊巨石砸下來，也就是等候他們的救主彌賽亞大君的來臨。到了第七章，人才發現，不只被統禦的人需要拯救者，連統禦者自己也需要救主，因為他們被罪惡所統禦而不能自拔，其國度的表現乃是最卑下又醜陋的獸性。因此無論是征服者和被征服者都作了罪的奴隸，無論是外邦人或以色列人，大家都需要救主。加百列不只要報導道成肉身的佳音，在但以理第九章，加百列也報導受膏君為我們在十字架上被剪除的大好信息。原來四大帝國所構成歷史的中心，乃是基督的十字架。世界列強的興衰原來是為十字架鋪路，其運動的軌跡是圍繞著十字架而旋轉的！

這一幅圖畫到了四福音的時候，就十分清楚的浮現了出來。尤其是路加福音第二章。在聖經中聖靈點完了前三獸的名字：尼布甲尼撒、古列、亞歷山大之後，在第五個王出現之前，聖靈點了羅馬帝國皇帝亞古士督的名字。他為羅馬帶來兩百年的和平時期，有了和平，就有尊榮，大興土木的結果是條條道路通羅馬！

當那四個代表性的帝王都出現了以後，人子的國度就來了。我們的主誕生，從死裡復活、升到天上，祂就得著了國度，原來這四個帝王是替我們主耶穌打先鋒的。在歷史上，神已經布好局了，神已經擺好棋了。表面上你很難解釋為什麼以色列人受那麼多的苦。為什麼一會兒是獅子、一會兒是熊，然後又是豹…好像這個悲劇一直沒有完的。為什麼是這樣？為什麼以色列人經過這樣亡國的痛苦呢？讀了但以理書第七章以後我們就知道了。

今天世界上的國，面子是金銀銅鐵，裡子呢？是人墮落以後最醜陋的一面，這是從一個俘虜的眼光裡所看見的世界。那麼這世界到底有沒有救呢？到底人有沒有盼望呢？不要忘記了，等到我們的主釘十字架、死而復活、升天得國以後，五旬節降臨，天國就開始了。

天國開始以後，在這個真的國度裡面，所有人的理想制度才能夠實現，人權才能真正得到伸張和保障。為什麼呢？因為每一個人都是罪人，每一個人都需要十字架的救恩，每一個人都需要主寶血的潔淨。等到這個器皿潔淨以後，把這個制度再放在這些被潔淨的人的手裡，那個國就是人子的國。所以我們蒙恩得救以後，我們作父親的就應該是好父親，作兒女的是好兒女。信了主以後，我們應該更像人，是人中人，人上人。主耶穌不僅是神子，祂也是人子，祂已經把祂人子的榮耀賞給我們，所以一面我們能彰顯祂的榮美，另一面我們能彼此相愛。

以色列人的苦難

歷史上以色列人不知道吃了多少的苦，苦難中唯一的盼望就是等候彌賽亞來。這些苦難背後的意義是什麼？難道以色列人是莫名其妙的受苦麼？除了神管教的手之外，整個時局和世界大事的發生，其中的每一個環節都與那受膏者的出現有關。不只如此，萬事互相效力，一切都是配合基督要被剪除的那個佈局。果然基督和十字架終於完成神的旨意，當耶穌被舉起來的時候，就要吸引萬人來歸向祂。這件事情怎麼做到的呢？當我們回過頭去看，但以理書第九章，給我們看見所有預言的集中點，都在於基督和祂的十字架。

毫無疑問的但以理第二章和第七章的預言，是為著第九章，第九章的「七十乘七」是關係到聖城和聖民的。論到神的選民，第一，神將聖言託付給了他們。他們的確很忠心，如果你看死海古卷，那些抄寫聖經的人，他們很認真的。例如：抄寫以賽亞書六十六章，如果他寫到第六十五章，忽然有一個不對的念頭，一個犯罪的意念，為著這個念頭他要從頭來起，再從第一個字抄起，他們的確是非常的執著。我們是怎麼知道的？經過了兩千年以後，死海古卷證明給我們看，現在我們的舊約聖經和兩千年是一模一樣的。真是稀奇！這就是為什麼神揀選以色列這個民族，祂知道這個民族對於祂的話非常執著，神就把祂的話託付給他們。

從地圖上，以色列只是個彈丸之地。神把祂的話托在以色列人的手裡，如果他們守住了，自然這些話就局限在這彈丸之地上！以色列人雖然有啟示，但是在這有限地域之外的人，卻聽不見也看不見。以色列人一面執著，一面也就自然閉關自守，所以神在祂整個主宰的安排裡，就興起了像尼布甲尼撒這樣的王。尼布甲尼撒怎麼對付以色列人呢？他不是說現在我佔領你，派人去管理你，他是把以色列人像一棵樹一樣，連根拔起拋到遙遠的巴比倫。從那裡以色列人學會做生意，然後就到倫敦、羅馬…全世界各地去，因為只有通商做生意，才能夠跑得遠。這樣，以色列人就被分散了，當他們分散到世

界各地的時候，慢慢地就把神的話帶到各地去了。

講到主耶穌誕生的時候，不是講到幾個博士麼？這幾個東方的博士從哪裡來的？我們讀馬太福音第二章，聖經形容主耶穌已經是小孩，而不是路加福音所說的嬰孩耶穌，所以希律要殺兩歲以內的小孩。

那幾個博士說，他們在東方看見祂的星。可見他們是觀察星象的，問題是：他們看見一顆星，沒有解釋怎麼知道是怎麼一回事？為什麼這些博士會從東方來呢？就是因為以色列人被擄，所以民數記就散佈在伊拉克和伊朗一帶，跑到東方去了。雖然巴蘭是個假先知，他所說的預言還是神的話，所以巴蘭的預言很自然的就傳到那一帶。後來民數記很自然的就落到幾個博士手裡，所以當他們讀到巴蘭預言說，「有星要出於雅各。有杖要興於以色列。」(民二十四：17)那一定是猶太人出了一個王，這一定是人類的救主。所以等到仔細觀察那顆星以後，他們就明白過來，於是不遠千里而來。起頭弄錯了，跑到耶路撒冷，他們想：主耶穌一定降生在王宮裡！他們剛剛離開耶路撒冷，那顆星又再度出現了，一直把他們引到伯利恒。現在我們問一個問題：這幾個博士怎麼知道？當然是神的話在先，然後那個星引導他們。就像我們蒙恩得救以後，神的話在先，然後聖靈像那個星一樣引導我們，這樣我們才能明白神的旨意！

神手中的棋子

但以理書第二章和第七章中的世界大事背後都是有解釋的，這四個王都是神手中的棋子，已經通通排好了，都佈局好了。不只是尼布甲尼撒王是如此，然後到了波斯也是一樣，雖然波斯王說：你們可以回去。但是只有五萬人回去，所以大部分的人還是分散在世界各地，然後才有以斯帖的故事。另一面，神剛好利用瑪代、波斯的民族性，在他們還沒有建國以前，本來是到處飄流的，所以他們很同情、很瞭解那些在外面落難，到處被追趕的以色列人。他們就動了同情的心，聖靈就順手推舟，感動古列將軍讓以色列人回到他們的家鄉。

他們當然要回去，不回去不行。起頭他們可能只是想家。但是他們的前途是在巴比倫，以色列人在還沒有被擄以前，是全世界最好的農夫，但是被擄以後是全世界最好的商人，銀行業經營學是起源於巴比倫的。啟示錄十八章裡的巴比倫，在傾倒前是那個時候的金融中心，巴比倫是跟瑪門放在一起的。撒但知道要得著人的心，就讓人向錢看，一心要事奉瑪門。但是主耶穌說：事奉神，就不能事奉瑪門。兩個是對立的，神和撒但本來就是對立的。好了，到了巴比倫，年輕人的前途既然在巴比倫，他們為什麼要回去呢？第一代人像所羅巴伯等回去了，也許是因為他們想家。但是以斯拉、尼希米，根本就是在巴比倫長大的，看都沒有看見過耶路撒冷，他們憑什麼動機要回去呢？

古列將軍下令回鄉，只有幾萬人回應，他們一定要把聖殿和聖城重建起來，不再使鄰近的伯利恒荒涼。為什麼？因為基督根據彌迦書的預言，一定要降生在這小城。這些人回來，表面上是回國，有的是想家，有的是愛國，有的是像以斯拉得著啟示。他們起頭都看得不遠，不過不知不覺他們竟是不約而同地為著彌賽亞來而回來。因為根據瑪拉基書，彌賽亞來了一定要進入祂的殿，所以聖殿一定要重建，他們回來的宗旨，將是迎接彌賽亞的到來。

當初第一代的所羅巴伯等人回來了，沒有多久以後以斯拉等人回來了，這第二代比第一代還要好。

在以斯拉的手裡，整本舊約被放在一起正典化了，他可以說是歷史上最偉大的文士，神使用他。以斯拉不是生在耶路撒冷，是生在巴比倫，在那樣的地方，神能用他嗎？神能夠用他。問題是撒但可以讓見證的第一代回來，牠不讓第二代回來，那就是以斯拉的故事。以斯拉的故事，是發生在以斯拉和第一代回歸之間。所以如果哈曼得逞的話，那麼包括以斯拉、尼希米等等屬於末底改一族的猶大人都要慘遭殲滅。撒但可以允許第一代回來，牠不容許有第二代。教會歷史的教訓也是如此。讀教會的復興史，第一代福杯滿溢，到了第二代只剩下半杯了，從啟示變成了遺傳，到了第三代就變成空空如也。然後另外又有一個復興再度席捲而來，起頭杯是滿的，然後半滿，最後是空的，大家在那裡爭說：到底我的杯好看，還是你的杯好看。撒但的詭計就在這裡，它可以讓你有見證的第一代，但不久到了第二代或第三代就沒有了。

再者，如果那一次哈曼的陰謀大功告成的話，那麼主耶穌根本不可能降生在伯利恆。幸好亞哈隨魯王那天晚上睡不著覺，所以整個事情就改變了。亞哈隨魯富甲天下，擺一次國宴就是一百八十天；閱一次兵，就動員一百萬大軍從其司令台經過。但是他卻是神手中的一個棋子，神用他保存了末底改的同族人，以斯拉和尼希米等人就可以如願返鄉，迎接人類救土的到來。不只如此，後來掌握亞歷山大的那個棋子的，也是但以理的神。雖然武功強盛的羅馬帝國征服了文化精深的希臘帝國，但這一切都是為著伯和恆和各各他！最後祂要被剪除，被釘在十字架上。

基督的救恩傳遍天下

現在我們明白，為什麼有獅子和熊等四獸從海中上來，為什麼有巴比倫和波斯等四大帝國興起。希臘文化永遠征服了羅馬而產生了所謂希羅文化，也就是西方的文化。羅馬沒有自己的神明，都是從希臘借來的，然後換個名字。希臘的女神亞底米，到了羅馬就變成戴安娜。

希臘帝國的興起，由於亞歷山大醉心于自己的文化，相信它是世上最優秀的文化，最後必為全世界所接受，所以主張東西兩個世界的融合。既然講求文化的融合，就不會有狹窄的區域主義。歷史證明希臘文化不是只局限於希臘，借著希臘文還普及到全世界，在征服希臘的羅馬帝國境內，到處聽到的還是希臘語言。希臘文既然成為全世界通行的語言，那為基督作見證的四福音書自然用最流行的希臘文。不只是四福音，新約聖經全部是用希臘文寫的。不只舊約如民數記送到世界各地，現在新約也送到世界各地，人讀了四福音書，才明白到底神的救恩是何等奇妙！回想當初是誰打開希臘文化這一扇門的？當然是亞歷山大！如果再進一步追問，是誰掌握亞歷山大的那個棋子的？當然是但以理的神！

羅馬帝國是亞古士督帶來了兩百年的和平時期，他大興土木，條條大路通羅馬。神又同時揀選了保羅，保羅是世界人，一面是希伯來人中的希伯來人，大數城裡的人，又是羅馬公民，他拿著羅馬的一張護照，可以走遍天下。這就是為什麼保羅走遍了小亞細亞和半個歐洲，相當於今天走過了整個赤道的一半，他無論到哪裡，福音就到那裡。所以你看見萬事互相效力，如果沒有亞古士都，沒有條條大路通羅馬，當時福音怎麼會傳遍當時的天下？

主耶穌釘十字架時，祂的頭上有個牌子用希伯來、希臘和拉丁文三種文字，說主耶穌是猶太人的王，意味著是希伯來文所代表的宗教世界，同希臘文所代表的文化世界，再加上拉丁文所代表的政治

與軍事世界聯合起來，把主耶穌釘在十字架上。然而主耶穌說：當我被舉起來，要吸引萬人來歸向我。是猶太人說釘祂十字架。現在有一本馬太福音主要是為著猶太人而寫，為著希臘和拉丁文的世界，有一本馬可福音是為著羅馬人，路加福音是為著希臘人而寫。希臘人愛講理論，羅馬人講實際，羅馬人只問能否把羅馬建造起來，講求實用主義，你講半天沒有用，我把羅馬城建給你看，我把羅馬大道鋪給你看。神就借著馬可福音，把福音送到羅馬去。而約翰福音是為著全教會的。

今天我們的主已經完成了救贖大業，要吸引萬人來歸祂。原來福音是借著希臘文聖經傳送到世界各地！直到今天，如果統計沒有錯的話，從第一個世紀到現在大約一共有九萬萬人蒙恩得救。其背後就是神動員第三和第四帝國的故事！

綜合羅馬、希臘、巴比倫和波斯的故事，我們找到了一個中心，那個中心就是基督的十字架。為了傳揚十字架的福音，萬事互相效力，先是動員了巴比倫和波斯帝國，將含有 333 個彌賽亞預言的舊約，透過猶太人的被擄與經商，送到全世界各地。然後興起祂「所膏的古列」（賽四十五：1）容許少許以色列人移民還鄉，重建耶路撒冷與伯利恆，迎接人類救主的降生。在受膏君被猶太匠人和「鐵牙銅爪」（但七：19）聯手剪除後。其所完成的救贖大恩，要借著希臘的統一語言和羅馬的統一世界，傳遍到天下的每一個角落！

四個在歷史上的帝王都已經興起了。我們的主升到天上，從父那裡得著一個國度，當五旬節時，祂把聖靈降下來，小只教會誕生了，而且天國正式開始了，並且是建立在敵人的領土上，一直到如今。讀但以理書第九章的時候，會發現「七十乘七」的預言不只綜合了前八章的預言，也扼要的涵蓋了基督的救恩。使我們認定基督和祂十字架是整個宇宙的中心，也是人類歷史的中心。這一章的「七十乘七」果然是全部聖經預言的背脊骨！

【第十二章】 最後一個『七』 ——大蒙眷愛的結局

『他說，但以理阿，你只管去。因為這話已經隱藏封閉，直到末時。』

但以理書十二章 9 節

但以理的第四個異象
波斯諸王的興衰
南北朝的交鋒

敵基督的小影
認識神的子民必剛強行事
遠期的應驗：敵基督
那行毀壞可憎的
智慧人必發光
1290 和 1335
大蒙眷愛的結局
新約的七十乘七

但以理的第四個異象

但以理第十、十一、十二章，這三章可以說是一氣呵成的第四個異象。第七章是但以理自己所看見的第一個異象，第八章是第二個異象，第九章是第三個異象。論到第四個異象，讓我們瞭解一下背景：

「波斯王古列第三年，有事顯給稱為伯提沙撒的但以理。這事是真的，是指著大爭戰；但以理通達這事，明白這異象。」（但十：1）這裡「這事」一共提了三次，他點了一下，是指著「大爭戰」說的。但以理就禁食，「美味我沒有吃，酒肉沒有入我的口，也沒有用油抹我的身，直到滿了三個七日。」（但十：3）很明顯的一定有什麼事情發生，一個重擔壓在他的身上，使他沒有胃口，三個七日什麼都不做。

12 節：「他就說：但以理阿，不要懼怕！因為從你第一日專心求明白將來的事」第一日就是指著 21 日的第一日，「又在你神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允；我是因你的言語而來。」但以理在神面前有一個禱告，在禱告中用了許多的言語，現在這位天使就是為著他的言語而來。但是在天使來以前發生了一件事情，但以理雖然禱告了，但是沒有禱告透，禱告好像不順利，連幫助這個得蒙應允的天使都受到了攔阻，所以一直到 21 天以後天使才駕到。

讀但以理書前面九章都是論地上的四大帝國，直到第十章才知道在巴比倫、波斯、希臘的背後，還有一個靈界的勢力。所以但以理禱告再禱告，21 天好像神沒有聽，沒有結果。許多時候，好像人的禱告沒有通過天花板，又彈回來了。現在的問題是天使為什麼不立刻來呢？他遭到攔阻，一攔阻就是 21 天。這裡給我們看見：第一、但以理心中的那件事情，「這事」一定合神心意，所以神立刻就打發了天使去，但是受到靈界的大攔阻，怎麼樣就不讓天使來到但以理那裡，所以沒有回應。但是後來神回話了，神的確聽了但以理的禱告，只是這個回應遲到了，我們都知道為什麼遲到了。

但以理在巴比倫的皇宮，無論哪朝哪代，所摸到的都是世界上的事，所碰到的定律，都是人間的定律。第十章就是給我們看見，有一個屬靈世界能影響我們的物質世界。表面上我們解釋事情是用世界政治的語言，然而人若有透視的眼光，就知道是背後的靈界的勢力左右了一切。背後有一些屬靈界的現象。

第十章說古列第三年，那表示以色列人回耶路撒冷已經三年了。一定在其間有什麼事發生，又傳到但以理的耳朵，所以但以理覺得一塊重擔壓在身上，十分沉重！他要借著言語來發表。那到底是什

麼事叫但以理三個七天不吃不喝，也不抹油呢？他是被什麼負擔完全抓住的呢？答案就在以斯拉記。你記不記得但以理在第九章那個如泣如訴的禱告？他要神為著祂自己的緣故，為著祂自己民的緣故，用臉光照亮祂荒涼的聖所。但以理的心根本就回到耶路撒冷，耶路撒冷的風吹草動，他都知道，所以他的靈裡面非常受壓，一共壓了 21 天。

但以理有這樣的經歷，如果我們真的愛主，也會有這樣的經歷。但以理在巴比倫王宮，他不需要數點有多少人回去，但是我們讀以斯拉記知道，幾百萬人被擄到巴比倫去，回來的不到五萬人。最稀奇的是那些祭司、利未人不大回去，為什麼？如果他們回去就沒有產業了，因為神命定他們在迦南地不能有產業。但是被擄到巴比倫就不受限制了，本來沒有產業，現在各個都可以置產了，那誰要回去？從這裡我們可以看見，以色列人被擄了七十年，成了什麼光景？他們的前途根本在巴比倫，誰要回去呢？七十年了，老一代已經凋零，新一代根本不知道耶路撒冷怎麼一回事，這當然叫但以理憂心。這麼多人，連但以理都不能回去，所以他那個禱告是產難的禱告。

第二、等到他們真的建造聖殿以後，芳鄰就來了，要幫倒忙的鄰居原來就是撒瑪利亞人，他們說他們要和以色列一同建造。以色列人說不行，因為建造這件事情，神是托給以色列人，肉體不能建造，閒雜人不能參與建造。結果以色列人建造聖殿的時候，撒瑪利亞人就叫他們手軟，想盡各種的辦法百般阻擾，最後利用政治手腕，透過波斯王的命令強迫他們停工。表面上是幾個撒瑪利亞人，表面上是外面這幾個人借題發揮。其實是撒但在背後興風作浪，牠可以讓你回來，可以讓你洗個頭五分鐘熱度，完了就沒有了，沒有多久就讓你停工，而且一停，就停了二十年。撒但清楚得很：以色列人若果真回去重建聖殿，把見證帶回來，最後再將彌賽亞迎接回來，彌賽亞忽然進入祂殿之日，就是撒但垂死的末日。

我們只看表面看不出來，但是現在你看見，黑暗靈界是隨時跟神對頭的。現在以色列人必須回到耶路撒冷，主耶穌要降生在伯利恒，這是神整個計畫的一部分。撒但知道什麼時候這個事情發生，那女人的後裔要傷撒但的頭，換句話說，在十字架上撒但要受致命的打擊。所以，牠利用那些撒瑪利亞人和政治的詐術等，一個命令下來就叫他們停工。眼見猶太人回歸成功，撒但不甘心，很自然的引起一場屬靈的爭戰，其焦點離不開耶路撒冷！

但以理禱告，禱告了半天沒有結果，他說了很多話，向神吐露了所有的苦情，沒有回應。結果到了 21 天，這個時候但以理才知道，原來是有黑暗勢力的攔阻。敵基督是一個超人，是政治超人、經濟超人、宗教超人…，這個超人將來要顯現，他不過是一個傀儡，是誰把權柄給他？聖經告訴我們是龍，是撒但。所以但以理經歷了那背後屬靈的爭戰。

但以理書第十章第 4 節：「正月二十四日，我在希底結大河邊，舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音」若與啟示錄第一章比較，人會很快下個斷案：這個人一定是主耶穌。但是仔細讀這一段的經文，就知道不可能是主耶穌，他只是天使中的一位而已。第 8 節：「只剩下我一人。我見了這大異象便渾身無力，面貌失色，毫無氣力。」這位天使有一種榮耀，叫但以理看見了全身無力，但是後來他手按在但以理身上，「使我用膝和手掌支援微起。他對我說：大蒙眷愛的但以理阿，要明白我與你所說的話，只管站起來，」（但十：10-11）但以理聽話就站了起來，「他就說：但以理阿，不要懼怕！因為

從你第一日專心求明白將來的事，又在你神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允；我是因你的言語而來。但波斯國的魔君攔阻我二十一日。」(但十：12-13)

撒但是空中的掌權者，那盤據在波斯版圖上空的是墮落的天使，聖經稱牠是魔君。這波斯國的魔君攔阻這位天使二十一日，所以天使來不了。「忽然有大君（就是天使長）中的一位米迦勒來幫助我，我就停留在波斯諸王那裡。」(但十：13)主耶穌是無所不能的，祂不需要米迦勒來說明祂，可見這位天使只是普通的天使。聖經說到執政的、掌權的，可見幽暗世界中的墮落天使是有層次和階級的。

接著他說：「大君（就是天使長）中的一位米迦勒來幫助我。」「現在我來，要使你明白本國之民日後必遭遇的事，因為這異象關乎後來許多的日子。」(但十：14)也許其中的遭遇之一，就是那些撒瑪利亞人怎樣逼著以色列人停工。「他向我這樣說，我就臉面朝地，啞口無聲。不料，有一位像人的，摸我的嘴唇，我便開口向那站在我面前的說：我主阿，因見這異象，我大大愁苦，毫無氣力。我主的僕人怎能與我主說話呢？我一見異象就渾身無力，毫無氣息。」(但十：15-17)

「有一位形狀像人的又摸我，使我有力量。他說：大蒙眷愛的人哪！不要懼怕，願你平安！你總要堅強。他一向我說話，我便覺得有力量，說：我主請說，因你使我有力量。他就說：你知道我為何來見你嗎？現在我要回去與波斯的魔君爭戰，我去後，希臘的魔君必來。」(但十：18-20)起初是波斯帝國，所以空中掌權者中有波斯的魔君，等到希臘帝國來了，其背後也有一個魔君。米迦勒是以色列的大君。其實每一個國的背後都有一個大君。馬太十八章主耶穌說：不要輕看這小子裡的一個，他們的使者常在天上常見天父的面。個人背後有使者，國家背後也是如此。

「但我要將那錄在真確書上的事告訴你。」可見天使告訴但以理是根據天上的一本書，原來所有預言的真本，是在天上。「除了你們的大君米迦勒之外，沒有幫助我抵擋這兩魔君的。」(但十：21)然後，「又說：當瑪代王大利烏元年，我曾起來扶助米迦勒，使他堅強。」(但十一：1)有的人就猜這『我』到底是誰？聖經沒有說。第九章題到加百列，加百列是報告好消息的。

波斯諸王的興衰

現在我們來到但以理書最難懂的十一章，難懂的原因是國人對西洋史毫無概念，其實這是一段很精確的預言。

我們一節一節來看，「現在我將真事指示你：波斯還有三王興起，第四王必富足遠勝諸王。」但以理在第十一章說話的時候是大利烏元年，波斯還有三王：第一個王是古列；第二個是古列的兒子，就是以斯拉記第四章裡的那一位，不是以斯帖記裡面的亞哈隨魯；下面還有一個王，是以斯拉記第四章第7節的亞達薛西王，這第三個就是以斯拉記第四章5節波斯的大利烏。天使告訴但以理說波斯還有三王興起，當時這都是預言，後來，果然都應驗了。

「第四王必富足遠勝諸王」，這是以斯帖記的亞哈隨魯王，他在一座小山丘上設立寶座，檢閱從早到晚從其司令台經過的百萬大軍。他一動員常是兩百六十萬大軍，這是十足壓倒式的人海戰術。下面說：「他因富足成為強盛，就必激動大眾攻擊希臘國。」他很勇敢，敢去對付希臘。後來「必有一個勇敢的王興起，執掌大權，隨意而行。」這勇敢的王就是亞歷山大。「他興起的時候，他的國必破裂」，到他三十二或三十三歲，在巴比倫駕崩時，「向天的四方分開」，他四個將軍就把他的國土分了。「卻

不歸他的後裔」，亞歷山大沒有繼承王位的後裔。「治國的權勢也都不及他」，後來分裂的四個王朝，都趕不上亞歷山大。「因為他的國必被拔出，歸與他後裔之外的人。」我們知道等亞歷山大敗亡了以後，他的國歸給了他後裔以外的人。

南北朝的交鋒

四分天下中有敘利亞和埃及王朝。北朝是講敘利亞，又稱作西流基王朝。南朝則是埃及，又叫托雷米王朝。

但以理書十一章的預言可以分成三段，從第 5 節到第 9 節是一段，然後 10 節到 19 節是第二段，20 節到 35 節是第三段，這都是非常精細的預言。論到南北朝，兩大王朝常常爭鬥，誰都想作亞歷山大第二。在這不斷的對峙形勢中。地理上以色列剛好夾在兩強之間常遭殃池之災。如果敘利亞進攻埃及，必定經過非利士人的地，此外他們還有一部份靠海軍，打起海戰。看地圖就很清楚，北邊是敘利亞，以色列南邊就是埃及，大家都靠近地中海，所以有時候就打起海戰。不管是海是陸，一定經過以色列沿海的迦薩走廊。所謂沿海大道，就是沿著非利士的地，亞伯拉罕下埃及，都是走那一條路。

在南北朝交鋒的過程中，最值得注意的是從第 10 節到 19 節的北王安提阿三世，又稱作安提阿大帝，和從第 20 節到 36 節他的兒子安提阿四世，也就是第八章中的小角。

第 5 節到第 9 節是第一段，說到開國時期。這是亞歷山大駕崩以後，南北朝的開始。南方的王托雷米一世很強盛，他東征北討的結果，慢慢就統一了腓尼基、以色列和埃及。托雷米一世有一個將帥幫他打勝仗，這個將帥後來比他更強，因為他很有功勞，所以托雷米一世就把敘利亞這塊地方，就是巴比倫之地賞給他，他就變成了西流基王朝。江山穩定下來以後，就成了南、北兩個王朝對峙的局面。

過了好幾年以後，兩朝都到了第二代，南方的王將她的女兒百尼基嫁給安提阿二世，希望透過婚姻，建立良好關係，真正的用意當然是想利用女兒來影響對方。其實安提阿二世早已結婚，皇后叫老底思。安提阿二世娶百尼基的政治企圖心十足，就把皇后老底思廢掉。等到托雷米一世死了以後，安提阿二世就離婚了，離婚以後，又回來娶老底思。老底思發現她的孩子終於可以出人頭地了，就把她的丈夫毒死。這正是第 6 節這裡說的「南方王的女兒必就了北方王來立約；但這女子幫助之力存立不住」，他本來想作什麼沒有成功。「王和他所倚靠之力也不能存立。這女子和引導他來的，並生他的，以及當時扶助他的，都必交與死地。」（但十一：6）

「但這女子的本家（原文是根）必另生一子（子：原文是枝）繼續王位。」（但十一：7）這是指她哥哥說的。「他必率領軍隊進入北方王的保障，攻擊他們，而且得勝；」南方王想要營救他的妹妹，沒有成功，但是他到底打到保障裡面去了，就把老底思殺死了。「並將他們的神像和鑄成的偶像，與金銀的寶器掠到埃及去。數年之內，他下去攻擊北方的王。」（但十一：8）根據歷史的資料告訴我們，他帶回來了四萬他連得的銀子，兩萬五千個很貴重的器皿、神像，甚至古列將軍兒子到埃及搶來的一百年前的古物，他也奪取回來了，果然在歷史上大書特書，足證聖經預言應驗之精準！

然後第 9 節：「北方的王必入南方王的國，卻要仍回本地。北方王的二子必動干戈」，北方王就是老底思的兒子，叫西流基二世，他有兩個兒子，一個是西流基三世，一個是安提阿三世，他們「招聚許多軍兵。這軍兵前去，如洪水氾濫，又必再去爭戰直到南方王的保障。」（但十一：10）南方王就

是埃及。去沒多久，西流基三世就被謀殺了。

11 節：「南方王必發烈怒，出來與北方王爭戰，擺列大軍；北方王的軍兵必交付他手。」這回南朝贏了。「他的眾軍高傲，他的心也必自高；他雖使數萬人僕倒，卻不得常勝。」(但十一：12)過了十四年以後，「北方王必回來擺列大軍，比先前的更多。滿了所定的年數，他必率領大軍，帶極多的軍裝來。」(但十一：13)接著「那時，必有許多人起來攻擊南方王，」(但十一：14)「許多人」是還有其他國的人，北方的王聯合了馬其頓人。接著說：「並且你本國」(但十一：14)，這是指但以理的以色列國，以色列人已經向北方的王靠攏了，他們是已經希臘化的猶太人。所以聖經說：「並且你本國的強暴人必興起。」因著他們的幫助，安提阿大帝就起來攻擊南方的王。

16 節：「來攻擊他的，必任意而行，無人在北方王面前站立得住。他必站在那榮美之地，」他經過以色列，「用手施行毀滅。」這一回以色列人災情慘重，因為北王用了猶太人的奸細，來達到他的目的。「他必定意用全國之力而來，立公正的約，照約而行，將自己的女兒給南方王為妻，想要敗壞他（或譯：埃及），這計卻不得成就，於自己毫無益處。」(但十一：17)照樣的把女兒嫁給對方，旨在破壞。沒想到女兒卻忠於自己的先生，而且勸他與羅馬聯合起來對付北方王。所以這個計謀沒有成功，自然對自己就沒有好處了。

「其後他必轉回奪取了許多海島，但有一大帥，除掉他令人受的羞辱，並且使這羞辱歸他本身。」(但十一：18)這大帥是一位羅馬將軍。「他就必轉向本地的保障，卻要絆跌僕倒，歸於無有。」(但十一：19)結果沒有多久他就被謀殺了。這一段預言都與安提阿大帝有關。

敵基督的小影

從 20 節以後，就是安提阿四世的故事。「那時，必有一人興起接續他為王，」這個人是西流基四世，「使橫徵暴斂的人通行國中的榮美地」，他差遣一個財政大臣到以色列地去，將所有的寶物都搜刮來，因為要付羅馬的稅。「這王不多日就必滅亡，卻不因忿怒，也不因爭戰。」(但十一：20)結果西流基四世被他的財政大臣害死。這西流基四世是安提阿四世的兄弟，他們都是安提阿三世的兒子。害死西流基四世的不僅是財政大臣，根據歷史學家告訴我們，安提阿四世應該也有份，就這樣他就篡奪了哥哥的王位。

「必有一個卑鄙的人興起接續為王。」(但十一：21)這就是安提阿四世，本來怎麼樣也輪不到他作王。為什麼呢？因為大概在西元前 190 年的時候，他被送到羅馬去作人質，根本不可能回來。按理講，安提阿四世作不到這個王，因為真正繼承王位的是西流基四世的兒子。但是西流基四世把繼承王位的兒子，送到羅馬去取代安提阿四世。本來應該坐王位的跑到羅馬去了，讓安提阿四世回來，結果應驗了「人未曾將國的尊榮給他，他卻趁人坦然無備的時候，用諂媚的話得國。」的話，安提阿四世果然用不正當的方法篡得了王位。

然後，「必有無數的軍兵勢如洪水，在他面前沖沒敗壞；同盟的君也必如此。」(但十一：22)這表示他所向無敵。這裡有一句話「同盟的君」原文是大祭司，連大祭司也被沖沒敗壞。原來，那時以色列中有一位大祭司叫安尼亞，安尼亞的弟弟叫耶孫，耶孫有一天帶了一批人去見安提阿四世。安提阿四世想把猶太人希臘化，他要所有的人都拜希臘的神，但是在這麼多的國家裡面，就是以色列人最

難辦，所以現在他要收買一批人。耶孫想作大祭司，就去見安提阿四世說：我可以幫你以以色列人整個希臘化。安提阿四世就答應他，要什麼就給他什麼，只要你能達到這個目的就可以。所以，安提阿四世就把大祭司安尼亞廢掉，讓耶孫取代了安尼亞作大祭司。不光取代了，後來到了西元前 171 年，安尼亞還被謀殺，後面接續他的大祭司是傀儡，傾向安提阿四世的傀儡。

第八章中講到的 2300 天，是從什麼時候算起呢？是從「他被沖沒」以後，就是安尼亞這個正統的大祭司被殺，假冒的傀儡祭司取而代之的，當年九月開始，一直到西元前 164 年聖殿得著潔淨，中間剛好經過了 2300 天。22 節剛好是西元前 175 年，2300 天是從那裡算起。

23 節：「與那君結盟之後，他必行詭詐，」是指耶孫，「因為他必上來以微小的軍（原文是民）成為強盛。」而且「趁人坦然無備的時候，他必來到國中極肥美之地，」（但十一：24）「國中」指以色列，「行他列祖和他列祖之祖所未曾行的，將擄物、掠物和財寶散給眾人，又要設計攻打保障，然而這都是暫時的。」（但十一：24）安提阿四世常常去攻打埃及，必經以色列地，所以聖殿裡的金銀財寶都被他們搶去了。

耶孫不是要照安提阿四世的意思要把猶太人希臘化嗎？他就定了一個辦法說：凡猶太人想作希臘公民的，只要肯希臘化就行。他們在耶路撒冷就蓋了一個體育館，就在今日哭牆前的廣場，本來聖殿旁沒有這種建築物，現在有了一個運動場。我們知道希臘人運動都是赤身的，他們有比賽、有鬥拳等等，很多祭司為了時髦也去了體育館，這樣就有機會可以和皇家貴族攀上關係。慢慢地以色列年輕人覺得作為猶太人很羞恥！他們因為受過割禮，尤其赤身的運動館裡，就怕被人認出來他們是猶太人。有的人還為此在身上再動一次手術。

那時安提阿四世使用一種貨幣，那銅幣上的像，雖然說是希臘最大之神丟斯的像，其實根本是照安提阿四世的樣子來造的。所以歷史上，在銅板上刻下自己的像說是神的，就是安提阿四世。另外，傳說安提阿四世喜歡表演，這一點跟尼祿皇帝一樣很愛現；喜歡到戲院裡表演、喜歡說笑話，私生活非常糜爛；其實他是個同性戀者，這一點跟尼祿皇帝也完全一樣。

第 25 節說：「他必奮勇向前，率領大軍攻擊南方王；南方王也必以極大極強的軍兵與他爭戰，卻站立不住，因為有人設計謀害南方王。」這一次，安提阿四世把軍隊一直打到埃及古都 Memphis，就在那裡，他們封他作埃及的新法老，他是真正北方的第一個敘利亞王，作了埃及的王。

到了第 28 節：「北方王（原文是他）必帶許多財寶回往本國，他的心反對聖約，任意而行，回到本地。」安提阿四世回國的時候要經過以色列，又讓以色列慘遭塗炭一次。29 節：「到了定期，他必返回，來到南方。後一次卻不如前一次，」這一次他希望完全奪下江山，這樣他就真的變成亞歷山大了，但是沒有得逞，「因為基提戰船必來攻擊他」，「基提」就是賽普勒斯島。那時羅馬就來干預了，攻擊安提阿世，「他就喪膽而回，又要惱恨聖約」，這回他很惱怒，因為他幾乎可以統一全世界了。他就「任意而行；他必回來聯絡背棄聖約的人。」（但十一：30）所謂「背棄聖約」的人，就是耶孫和他的同黨那些奸細。

西元前 167 年是很重要的一年，潔淨聖殿是西元前 164 年，這其間經過三年。最辛苦、最可怕的日子，就是從 28 節以後到 35 節，就是西元前 167 年的時候。因為安提阿四世眼看著就要統一天下了，卻

被羅馬攪局，壞了大事。他很生氣，回來就把憤怒傾倒在猶太人身上，既然不能把埃及拿下來，安提阿就下了一道命令，要把所有他征服過的地方全部希臘化。他說：我們是一個子民，所以人人都應該把舊有傳統和習慣全部放下，一切向希臘看齊。不僅針對以色列，還有敘利亞、巴勒斯坦、米所波大米亞、波斯，以及一部份小亞細亞，他都下了這一道命令，到時候一定要執行。

接著安提阿四世就寫了好幾百封信，送到耶路撒冷和猶太各個城，第一、要他們不再守安息日，而且不可以在定時過節，不可以承認自己是猶太教徒，不准猶太小孩受割禮；還有他污染了聖所，同時為自己的偶像建立了一些祭壇，把豬血灑在上面。到了西元前 167 年，快到十二月底的時候，以色列修殿節也在十二月，安提阿四世特別把丟斯的偶像放在聖殿裡面，丟斯的偶像根本就是照著他的樣子刻的，他們就污染聖殿；並且讓許多見不得的事情行在聖殿裡。

安提阿四世禁止猶太人擁有聖經，視為大罪，暗中守安息日的人，他就把他們活活燒死。有兩個婦女暗中為孩子受割禮，結果她們被抓，被帶出去遊行。他們把嬰孩掛在這兩個婦人胸前，最後把她們從懸崖上推下去。他們還下了一道命令，強迫以色列全國每一個人都要吃豬肉，很多人寧可死也不吃，因為豬是不潔淨的。他們想：如果可以找著一個人，逼他吃豬肉，那每一個人就都可以吃豬肉了。於是，他們就找著一個已經九十歲的文士，他不肯吃。他們就哄騙他說：你已經九十歲了，這麼尊貴，那我們給你假豬肉，不是真豬肉，你只要當著眾人的面吃，給眾人感覺你在吃豬肉就可以了，這樣我們就放你。結果他怎樣都不肯，後來也壯烈犧牲了。

就如聖經預言的，「他必興兵，這兵必褻瀆聖地，就是保障，除掉常獻的燔祭，設立那行毀壞可憎的。」(但十一：31) 安提阿四世自己是 25 日生的，所以每個月 25 日，他要所有的百姓慶祝他的生口。怎麼慶祝？就在祭壇上，把豬血灑在上面。好幾年，到了一個地步聖殿到處長雜草，真是徹底的污染了聖殿。這是以色列人的歷史裡從來沒有過的事，所以那可怕的情形大家可以想像。這些是安提阿四世所做的。

認識神的子民必剛強行事

32 節說：「作惡違背聖約的人」，是指著猶太人中，那些迎合安提阿四世的人。「他必用巧言勾引；惟獨認識神的子民必剛強行事。」那時有一件奇妙的事，因為受逼迫，大家都秘密聚會，聚在一起做什麼呢？不知道誰找著一本但以理書，後來就慢慢的傳開了。當他們暗中聚集的時候，有些文士就在眾人面前唱但以理書，裡面有一些異像是可以唱的。根據但以理書，他們以為只要維持三年，彌賽亞就要來了。當他們看見但以理被丟在獅子坑裡，仍舊親近神，還有但以理的三個朋友被丟在火窯裡，神子與他們同在，這些的故事實在鼓勵他們。那個時期猶太人都跑到鄉下去，因為耶路撒冷已經不潔淨了。

就在這個時候，有一個人叫馬提亞，他年紀已經很大，有五個孩子，他非常的愛神。等到逼迫來到，仇敵弄了一個祭壇，要他拜偶像，他不肯。一些猶太人被逼了以後，只好去拜了。他很生氣，就把猶太人殺死，也把對方的兵丁殺死，然後他號召猶太人跟從他，這就是很有名的馬可比家族，「馬可比」就是 **Hammer**，榔頭的意思。沒有多久，馬提亞因為年紀太大，不行了。他五個兒子當中的一個猶大，是最厲害的，如同猶大的獅子，他帶領猶太人打遊擊戰。打到

最後，敵人沒有辦法就妥協了，允許他們進到耶路撒冷。他們進入耶路撒冷以後，就開始潔淨，聖所本來到處都是亂草和污穢。他們回到聖經的教訓，這故事發生在西元前 164 年。2300

日可以說從大祭司殉道了以後，接著下來一直到西元前 164 年。32 節：「惟獨認識神的子民必剛強行事」，這是指馬提亞，就是馬可比家族。「民間的智慧人必訓誨多人」，那時確有許多智慧人興起來。「然而他們多日必倒在刀下，或被火燒，或被擄掠搶奪。」（但十一：33）這是特別在西元前 167 年所發生的。「他們僕倒的時候，稍得扶助，卻有許多人用諂媚的話親近他們。智慧人中有些僕倒的，為要熬煉其餘的人，使他們清淨潔白，直到未了；因為到了定期，事就了結。」（但十一：34-35）這時候大概是西元前 168 年。

從第 5 節到 35 節，幾乎每一樣都應驗了。所以有些新派聖經學者就認為不可能這麼准，他們說：到 35 節，是西元前 167 年的事，但以理書可能是西元前 168 年寫的。今天新派神學家一定告訴你，但以理書是很晚才寫的，他們根本不相信書中所寫的。那為什麼他們說是西元前 168 年呢？因為到西元前 167 年，但以理書所說的這些事，的的確確都發生了。

遠期的應驗：敵基督

潔淨聖殿是第八章的事情，就是因為太細了，每一點都對，新派神學的人就說不可能。對我們相信的人來說，當然是可能。你看七十乘七，還有其他的，對我們來講一點難處都沒有。很可惜！有些年輕人就被新派神學擄去了，如果根據理性來看的話，好像他們說得很有道理。因為全本聖經，沒有預言講得那麼細的，為什麼講那麼細呢？原因就在 36 節以後，如果一直讀下去，那個王應該是指安提阿四世才對！但是正確的答案是：「不是！」

40 節：「到未了，南方王要與他交戰。北方王必用戰車、馬兵和許多戰船，勢如暴風來攻擊他，也必進入列國，如洪水氾濫。」很明顯他不是南方的王，也不是北方的王。所以，很清楚的到了 36 節以後聖經就跳開了。為什麼前面要講安提阿四世呢？其目的在指明：安提阿四世的預言是如此奇妙的應驗，那麼後面所有應用在敵基督身上的預言也要應驗。好比說，指著主耶穌第一次來，在舊約中的 333 個預言都應驗了，那我們就很有把握，指著主耶穌第二次來的預言也一定會應驗。所以我們從主耶穌第一次來的預言怎麼應驗的，能夠找到一個法則，就是解經的律；那同樣的，你用這解經的定律，可以來解釋主耶穌第二次回來。

歷史上我們看見安提阿四世所做的，正是敵基督將來要做的，很清楚，36 節以後的故事就轉到敵基督的身上，這個敵基督很多地方就像安提阿四世一樣。

那行毀壞可憎的

36 節「王必任意而行，自高自大，超過所有的神，又用奇異的話攻擊萬神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完畢，因為所定的事必然成就。」「他必不顧他列祖的神」有的人說，這個「列祖」是指亞伯拉罕、以撒、雅各的神說的。不一定。這「列祖」也可以指著外邦人，他也可以不顧他列祖的神；「也不顧婦女所羨慕的神，無論何神他都不顧；因為他必自大，高過一切。」（但十一：37）「他倒要敬拜保障的神，」他崇尚武力。「用金、銀、寶石和可愛之物敬奉他列祖所不認識的神。他必靠外邦

神的幫助，攻破最堅固的保障。凡承認他的，他必將榮耀加給他們，使他們管轄許多人，又為賄賂分地與他們。」(但十一：38-39)

到了 40 節以後，大概預言將來敵基督來了以後，要發生的事。最重要的是 45 節：「他必在海和榮美的聖山中間」，這裡有翻譯上的問題，原文是「在兩海之間」，就是死海和地中海中間，然後在聖山上，「設立他如宮殿的帳幕；然而到了他的結局，必無人能幫助他。」這就如保羅所說，敵基督坐在聖殿裡，就像安提阿四世把偶像帶進去。所以我們的主說：讀但以理書的要會意。那是完全應用在敵基督的身上。

敵基督什麼時候出現，什麼時候就是大災難，十二章第 1 節，是接著上面的十一章連下來的。「那時，保佑你本國之民的天使長（原文是大君）米迦勒必站起來，並且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的。」這就是主耶穌所說的大災難，「你本國的民中，凡名錄在冊上的，必得拯救。」這裡和啟示錄不謀而合。啟示錄十二章說：龍就站在那身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕，將要生產的婦人面前，等他生產之後，要吞吃他的孩子，那男孩子被提到神寶座那裡去了，然後爭戰就開始了。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰，爭戰的結果，撒但就被摔到地上來了。

撒但本來盤據在銀河系、太陽系空中的，所以人拜太陽、拜月亮、根據星座算命，都是因為撒但盤據在外太空。很自然，地球只有這麼小，宇宙那麼大，外太空卻是那麼大。今天黑暗的權勢就分散到大一點的空間。現在撒但被摔到地上來，表示空中再也沒有牠的地方：天阿！你們可以快樂！為什麼？因為魔鬼被摔在地上。魔鬼氣忿忿的下到你們那裡去了，所以地與海有禍了！那時撒但盤據的地方縮到只是地和海的小小範圍。本來黑暗的勢力是整個銀河系來承受的，現在集中在小小的地球上，地球怎麼能夠承受得了？大災難是從這時候開始的。

智慧人必發光

但以理書第十二章 2-3 節：「睡在塵埃中的，必有多人複醒。其中有得永生的，有受羞辱永遠被憎惡的。智慧人必發光如同天上的光；那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠。」我們以為天國只有地上的部份，就是彌賽亞國，這裡很明顯的給我們看見，有人在天上發光，這就叫我們想起，主耶穌在馬太福音十三章的話，天國好像…好像…。然後祂講到末日，人子的國，那是地上的國，祂怎樣把惡人除去。然後主講另外一個國，在這個國裡都是義人，義人的父就是這個國的國王，和老百姓同樣有一個生命。在地上的彌賽亞國，是君臣的關係。但是到了這個國裡，是父子的關係，所以義人在他父的國裡，他們享同樣的生命，他們要發光，好像太陽一樣，擺列在空中。這就是羅馬書第八章，萬物都在歎息等候眾子的顯現。這些人是在千年國的屬天部份。將來到了千禧年的時候，我們的工作卻是在地上，我們若與主一同受苦，將來要和祂一同作王。但是我們的家還是在天上，每天通勤，不用怕塞車，因為你已經有復活的身體。「智慧人必發光如同天上的光；那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠。」(但十二：3) 和馬太福音比較，這個時候國度就來了，這些眾子的光就陳列在空中。

「但以理阿，你要隱藏這話，封閉這書，直到末時。必有多人來往奔跑（或譯：切心研究），知識就必增長。」(但十二：4) 從原文來看，準確的解釋：「直到末時，必有多人切心研究。」這是指著但以理書已經解開了，所以屬靈的知識就增加。

「我但以理觀看，見另有兩個人站立：一個在河這邊，一個在河那邊。有一個問那站在河水以上、穿細麻衣的說：這奇異的事到幾時才應驗呢？我聽見那站在河水以上、穿細麻衣的，向天舉起左右手，指著活到永遠的主起誓說：要到一載、二載、半載，打破聖民權力的時候，這一切事就都應驗了。」（但十二：5-7）但以理是借著這一段聖經給我們看，他真的很憂心，知道將來的事以後，他真的沒有安息。聖靈也特別給我們這一段，這一載、二載、半載，又回到大災難的時候。

第 8 節他說：「我聽見這話，卻不明白，就說：我主阿，這些事的結局是怎樣呢？」這句話背後，但以理的確有幾分憂心。「他說：但以理阿，你只管去；因為這話已經隱藏封閉，直到末時。必有許多人使自己清淨潔白，且被熬煉：」（但十二：9-10）經過這些大災難，就好像歷史上當初經過安提阿四世的浩劫一樣，那時「智慧人中有些僕倒的，為要熬煉其餘的人，使他們清淨潔白，」（但十一：35）原來在大災難的背後，神要試煉從其中經過的人，神要純化他們。「但惡人仍必行惡，一切惡人都不明白」，因為惡人從來不學功課的，「惟獨智慧人能明白。」（但十二：10）那些肯接受聖靈熬煉的人才能明白，經過苦難，能夠剛強行事，他們成為智慧人，知道說沒有一滴眼淚是自流的，沒有一個苦難是白受的。

1290 和 1335

「從除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物的時候，必有一千二百九十日。等到一千三百三十五日的，那人便為有福。你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期，你必起來，享受你的福分。」（但十二：11-13）前面為什麼講 1290 日，又講 1335 日？我們知道，最後一七之半是多少？是三期半，就是 1260 天，那就是一七之半到了末期，主的腳踩在橄欖山上，就是未了。那「末期」是指主第二次回來說的。所以你記得，這裡一共有六十九個七，結果主釘在十字架上，到了最後一個七的未了，是末次號筒吹響，我們的主就回來了。

為什麼又多了三十天？如果那些人經過大災難而還留在地上，這三十天應該是其中的外邦人，或像綿羊，或像山羊，來到審判萬國的寶座前，主要親自審判他們，正如馬太福音二十五章所形容的一般。綿羊一邊，山羊另一邊，一個是進入神從創立世界以來的國，承受那個國，還有一個就到永遠的火刑裡面去了。這個審判就決定誰要進到永生。這裡是說進入永生，不是說得著永生。我們基督徒信主耶穌，是得著永遠的生命，但是將來對於萬國來講，綿羊是進到永生裡。在大災難時期，如果他們聽見那永遠的福音，將一杯水給小子裡的一個，就可以進到永生裡去。

千禧年有屬地和屬天的，屬地的有兩部分：一個是彌賽亞國，一個是亞當的國。那個國並不是從創立世界以前應許的，是從創立世界以來應許的，是指亞當的族類要管理空中的鳥，地上的走獸、海裡的魚，人類要作海陸空大元帥，叫萬物都服在他的腳底下，那個國就是亞當的國。大約在那三十天，要決定外邦人的命運。那為什麼有 1335 天呢？如果有人還留在地上的話，又多了 45 天，因為那些人還有肉身，不像我們已經有復活的身體，那些人還是生兒養女一代一代的下去，這些在彌賽亞國和亞當國的人，大概再等 45 天就是兩國開國的時候，也是千年國度正式開國的時候。這 45 天很自然是事前預備的日子。凡能進到國度裡，那個人就有福了。

大蒙眷愛的結局

但是，但以理不會活那麼久，你不必想那麼多了，所以「你且去等候結局」，「因為你必安歇。到了末期，你必起來，享受你的福分。」意思是：我不是為我的名和城，定了七十個七嗎？一個六十九個七，到了十字架。最後一個七是怎麼結束的？是末次號筒吹響的時候，凡在基督裡面的人就要活過來，被提到空中與主相遇，然後千禧年就開始了。所以凡像但以理早就在墳墓安歇裡的人，就不必關心 1290 天，或 1335 天，除非你活到那個時候，才會等這兩個日子。你只管歇息，因為你的終點是，什麼時候這個七到了終點，你就到了終點。有一件很稀奇的事要發生，就是到了末次號筒吹響，主耶穌回來的時候，所有在基督裡的人都要復活，然後被提到空中與主相見。

這不就是基督徒一直等候的日子麼？這不就是新郎回來的日子麼？這是基督的日子，這不是耶和華的日子，那可怕的日子。這是我們朝夕所巴望的新約的日子。那對於舊約的聖徒來說，他們什麼時候復活呢？不是等到 1290 日，也不是等到 1335 日，因為你已經安歇了，到了末期你要復活，享受你的福分。你今天與主一同受苦，那個時候你與主一同掌權。所以，對但以理來說，他的終點是七十個七的最後一刻，到了末次號筒吹響，那不光是我們在基督裡面的人要復活，連舊約的聖徒也要在那個時候復活。千禧年不在七十個七裡面，千禧年是一千年，那是以後的事。但是主回來以前，祂要完成的已經完成了。

到了七十乘七終點的但以理是復活的但以理，如果他來回顧這個「七十乘七」的故事，他看到什麼？他晚年的時候神要他往前看，看不了幾年，但以理躺下，就不再是我，乃是「七十乘七」繼續推進，是釘十字架的基督在我裡面活。如果真的基督在我們裡面活，你就不需要奮鬥，不需要努力，你可以歇息，主耶穌是復活的第一個初熟的果子。第一個衝破死亡的是我們的主。對我們來講，十字架和復活是回頭看，對但以理來講是往前看。我們得救的原因是十字架，但以理得救的原因，也是十字架。

新約的七十乘七

今天，復活的生命已經在你我裡面，如果我們讓這個復活的生命自由發揮的話，那基督的榮美，很自然的可以從我們身上流露出來。仔細讀馬太福音，就認識國度的生命是怎樣的生命，那個生命就是：如果人打你的右臉，你連左臉也轉過來由他打；當人強逼你走一裡路的時候，你可以陪他走第二裡路。這一個生命乃是國度的生命。

有一次，彼得問主耶穌說：「我弟兄得罪我，我當饒恕幾次呢？到七次可以麼？」（太十八：21）他的弟兄是安得烈！彼得是多話的人，安得烈話卻很少，兩個人在一起，誰叫別人受傷的機會最多？當然是彼得。但是他打小報告，先下手為強，「七次可以麼？」這一句話的背後暗示安得烈得罪了他七次！他說：你看！我的弟兄如果得罪我七次，我怎麼辦？意思就是，他告訴主耶穌，我弟兄得罪我七次，我都赦免了他。那這是什麼意思？原來猶太人一天赦免人三次，早是一次，中午一次，晚上一次。現在彼得說：你看！我饒恕我弟兄七次，這是何等的造詣！但是主怎麼說：不是七次，乃是七十個七次。你看見嗎？今天饒恕別人不是七次。七次是什麼意思？就是說你彼得一面赦免人，一面還拿著帳簿：這第一次、第二次、第三次啊！你可以赦免，你不能忘記！得勝的生命是什麼？你既然赦免，你

就忘記了。主說：七十個七次。那就是說，一天如果饒恕別人 490 次的話，那大概平均兩分鐘安得烈要來替你打一針，再兩分鐘又打一針，那這個日子怎麼過呀！但是主說：你要赦免，你要饒恕。這就好像珍珠形成以前，那個沙進來了刺激它，應該把它推出去，結果它把它包容了，一層再一層，一層再一層，結果珍珠就形成了。將來到新耶路撒冷的城門，就是珍珠的門。

現在我們看得很清楚，為什麼神所訂的計畫是七十個七？這裡面有苦難，但是這個苦難是有日的，這個苦難是有結果的，這個苦難是有盼望的。在舊約最少有兩個「七十乘七」，但以理回頭看有一個「七十乘七」，提醒我們以色列有 490 年沒有守安息年，他們不肯分期付款，結果神要他們一次付清，以色列人被擄七十年，好像迦南美地能安息七十年！回頭看「七十乘七」是看到以色列的失敗史。蒙拯救的路乃是向前看七十乘七年，「受膏君被剪除，一元所有」是我們樣樣都有的關鍵。十字架乃是達到豐收的惟一途徑！到了新約雖然只提到一次七十乘七，但是原則是完全一樣的！所以到了新約，我們的主說：饒恕不是七次，乃是七十個七次。

不能饒恕人的原因是因為我們忙著記帳，忙著作工要記錄這是第幾次饒恕別人，所以我們沒有安息，以致我們屬靈的生活是一敗塗地。從但以理的兩個「七十乘七」，我們學會了基督並祂十字架，乃是我們得勝的秘訣，愈是軟弱，愈是剛強；愈是貧窮，愈是富足；一無所有卻是樣樣都有。但願主借著但以理書的話，摸著我們的深處，給我們看見，這一本書實在是我們每一個人的書，如果主遲延，而我們能夠從年少活到年老的話，這本書應該是能陪著我們的。不管日子有多長，夜有多暗，我們都當往前看。只要基督有前途，教會就有前途。這樣，主復活的生命，自然從我們裡面彰顯出來，結果我們能作的見證，就像但以理作的見證。

寫在後面

讀到但以理書第十二章將近尾聲時，大家都期待有人能為我們打一個美好的總結。我們很自然會在古今中外有關但以理書的權威論著中去找。在一番尋尋覓覓的工夫之後，也許大家會發現：這些論著中沒有一個結尾能趕得上一位困坐輪椅十二年的「平信徒」所劃下的美好句點！

這是一個真實的故事，張庭俊是這故事主人翁的名字。自從他不幸中風以後，幾乎每一個主日，一定坐著輪椅與眾聖徒一同擘餅紀念主，十二年如一日。在沒有中風之前，他本來就話語稀少，中風後，當然更少了，可是與人寒暄時，仍是笑容可掬，看得出他心中的喜樂與平安。

十二年後有一件神蹟發牛了，他仍舊困在輪椅上，並沒有站起來，希奇的是，他居然打破沉默，於 2009 年六月七日在交通聚會中開口出聲，為主作了簡短的見證。從見證中，大家才知道陪伴著他走過這寂寞十二年的，竟然是但以理書，是但以理書第十二章末了的話，鼓舞他走完這一生的旅程。

也許這十二年，他想知道為什麼這些事臨到他，他不明白就像但以理不明一樣。從但以理書第一章到十一章，但以理得著了啟示，明白了許多奧秘，但是到了第十二章，有的事他還是不明白，所以他說：「我聽見這話，卻不明白。」（但十二：8）但是他得到的安慰是：「但以理阿，你只管去。」（但十二：9）在末時以前還有許多隱藏封閉，使人不明白的事。我們的弟兄不明白他的遭遇，但是有主的話就夠了：「你只管去」。

這十二年，一心相信神蹟的他，一定不只一次的求神醫治他，叫他從輪椅中站起來。神好像沒有聽他的禱告，但主答應他：「你必起來」。這話是神對但以理說的：「你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期，你必起來，享受你的福分。」（但十二：13）同樣的話現在神對我們的弟兄再說一遍！但以理書第十二章對於我們的弟兄來講是活的，「叫人活著的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話就是靈，就是生命。」（約六：63）

我們的弟兄作見證的時候，十分吃力，在短短不到十分鐘的時間內，他努力地將一個字一個字從口中吐出去。人聽見他的聲音已經很希奇了，現在聽到是聲音背後的話，還不是他自己的話，而是這十二年神對他所說安慰和鼓舞的話。誰能經歷但以理書第十二章像我們的弟兄那樣深呢？這不是神蹟是什麼？是一個比從輪椅中站起來更大的神蹟！

我們的弟兄作完了見證後不到一年，於 2010 年 5 月 27 日，終於安息主懷。雖然睡了，今天仍舊借著他那小小的見證說話，我們將見證的全文（見附錄十七）轉載在下面，作為這一本書的總結，以饗讀者。

『你必起來』

感謝主！今天我能夠跟大家聚會，在這裡為主做一點小見證。

在聖經裡面有一處告訴我們，你可以得到很多主要你得著的，都是很好，但是有一件事情，主能夠在這裡幫助你，能夠把一切的事情告訴你，感謝主！

現在我們看一點聖經，就是但以理書第十二章。那個時候主把一切很重要的事情都告訴但以理，他[仿佛]告訴他：「我是始，我也是終。」很多事情主很喜歡，但很多時候主沒有告訴他，因為一切都在主的手裡。這裡說必有一天就是一千二百九十天，等到一千三百三十五日，這個人就有福了。接著主告訴他：「你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期，你必起來享受你的福分。」（但十二：13）為什麼主這麼喜歡他，把一切事情都告訴他呢？但是到這裡主給他一個大難題，他不知道[他不明白]。但是這裡有一個很好的消息，主說，你去，因為你必安歇。到了末期，你必起來享受你的福分。感謝主！主有一個很好的消息給他，但是他不知道[他不明白]，因為這個消息，主就從創世記到末後，都告訴這個弟兄，但是他不知道。主在那裡有一個很重要的事情，但是我們的弟兄不知道，這是什麼事情呢？就是從創世到現在到末後，全本的聖經都在裡面，主說，你去安歇吧！你後來必知道。所以，弟兄姐妹，我們所服事的這位主是永活的，是沒有人能夠領會的，但是有時候，他告訴說，你去安歇吧！這個你不知道。我們不知道，主知道就好了！阿們！我的分享就到這裡。