

圣经预言与世界风云(陈希曾)

目录:

- 第一章 从波斯湾战争说起
- 第二章 圣经预言的见证人——牛顿
- 第三章 先知更确的预言
- 第四章 圣经预言知多少
- 第五章 预言的性质
- 第六章 关于外邦人的预言
- 第七章 巴兰的预言
- 第八章 帝王的梦之一 ——尼布甲尼撒王的第一个梦
- 第九章 帝王的梦之二 ——尼布甲尼撒王的第二个梦
- 第十章 俘掳的梦 但以理的异象
- 第十一章 天上的梦——约珥书的预言
- 第十二章 无花果树和各式各样的树
- 第十三章 双城的故事——支配人类历史的法则
- 第十四章 双城的故事——又一章
- 第十五章 敌基督与大灾难
- 第十六章 细说大灾难
- 第十七章 奥秘哉巴比伦——宗教大一统

写在前面

从圣经的预言看世界风云，归纳起来，它是一部有血有泪的双城故事——巴比伦与耶路撒冷的对峙。

在历史上，以色列和巴比伦都熬过了漫长的二千五百二十年，然后都在我们的眼前，从废墟中重新站起。

从以色列人第一次被掳归回到一九四八年五月以色列复国，其中整整经过了二千五百二十年（圣经年）。巴比伦在第一次的两伊战争中落败，到了最近一次的两伊战争，又重新抬头，其中也经过了二千五百二十年（太阳年）。奇妙的是：无论是按圣经年或太阳年计算，这两个时段的终点都落在本世纪的下半叶。这点提醒了我们，夏天果然近了，我们所等待的主，果然站在门口了。我们的主所预

言的『无花果树』和『各样的树』(路 21 : 29)果然树枝发嫩长叶了。

这一本书《圣经预言与世界风云》不只对于这些奇妙的预言提供了详尽的解释，更期待能从这些预言中找到背后『预言的灵』，因为预言的灵乃是为耶稣基督作见证。但愿圣灵引导作者与读者都进入这预言的灵。

作者

1995年6月于中坜

第一章 从波斯湾战争说起

读经：以赛亚书第十三章第 1 至 5 节：亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论巴比伦。应当在净光的山竖立大旗，向群众扬声招手，使他们进入贵胄的门。我吩咐我所挑出来的人，我招呼我的勇士，就是那矜夸高傲之辈，为要成就我怒中所定的。山间有多人的声音，好像是各国人民。有许多国的民聚集鬨嚷的声音，这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。他们从远方来，从天边来，就是耶和华并他恼恨的兵器，要毁灭这全地。」

9 至 11 节：「耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿，都不发光；日头一出，就变黑暗，月亮也不放光。我必因邪恶，刑罚世界，因罪孽，刑罚恶人；使骄傲人的狂妄止息，制伏强暴人的狂傲。」 17 至 19 节：「我必激动玛代人来攻击他们。玛代人不注重银子，也不喜爱金子。他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，眼也不顾惜孩子。巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美，必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。」

以赛亚书第十三章是圣经中非常重要的一段，它特别论到巴比伦。从地图上看，当初的巴比伦就是今日的伊拉克。在波斯湾战争时，我们由新闻媒体上所见到的，正与以赛亚书所说的相符。一九九〇年八月二日，星期四，清晨两点，伊拉克人侵南疆的小国——科威特。这事震惊了全世界。被侵略的国家不是伊朗，不是以色列，却是一个小小的，曾经大笔经援过她的科威特。过了几天，伊拉克向全世界宣称要撤军，没想到六天后，她竟并吞了整个科威特，而且使科威特的临时政府总理阿里，成为伊拉克的副总理。而后，又向世界宣告，科威特在历史上原本是伊拉克的一部份；理所当然的，科威特应该回归，成为伊拉克版图里的第十九个行省。当伊拉克总统海珊如此宣告时，全国人民都在背后支持他，所有的学生都唱着歌说：「海珊！我们的每一滴血都愿为您而流！」

伊拉克原是默默无闻的国家，前此曾和伊朗打了八年无意义的战争，结果欠了七百亿美金的外债，而其中的一百四十亿，就是欠科威特的。入侵事件发生后，作为科威特盟邦的美国，派遣大批精壮军队前来救援。凭着美国的军力，尽可以在很短的时间内把伊拉克消灭，何况还有联合国的禁运措施及空中封锁，但海珊为什么还坚持不肯放弃？面对全世界的对抗，他何以仍不肯低头？这原因到底在哪里？如果我们分析世界大势，是找不到答案的；但如果读圣经，就能找到解答了。

根据伊拉克的理论，她不仅有理由并吞科威特，还有权并吞其他的国家。如果这理论成立了，那伊拉克对整个世界的威胁将是何等的大。当然，在历史上科威特的确是伊拉克的一部份；若再往前

追溯，甚至以色列也是伊拉克的一部份。当西元前六百年，那时在中东的地中海沿岸，最大的国家是巴比伦帝国。翻看那时的世界版图，她实际包括了今天的伊拉克、科威特、叙利亚、约旦和以色列。现今伊拉克首都巴格达的南面市郊，曾有一个世界闻名的城市——巴比伦城，城内有一座空中花园，曾是古时七大奇观之一。当巴比伦帝国兴盛时，曾在一夜之间并吞了整个以色列，然后把以色列民族连根拔起，掳到巴比伦境内，自此以色列就沦为巴比伦版图的一部份。所以，如果说科威特原为伊拉克的一部份，可以随意并吞，那么以色列也曾是巴比伦版图的一部份，是否现在也该被并吞？其实在海珊脑子里真正想要的，不仅是科威特；他有一个更大的野心，这野心恰正符合了圣经的预言。

曾轰动一时的波斯湾战争只是世界风云的一环！这一本书要从圣经中有关于世界的预言来看几千年来世局的变化，进而明白神对于这个世界的旨意。

第二章 圣经预言的见证人 —— 牛顿

读经：但以理书第二章 20~21 节：「但以理说：神的名是应当称颂的！从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎祂。祂改变时候、日期、废王、立王，将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。」

用生命作资本研究圣经的人

大约两、三年前，在美国普林斯顿城很偶然的发现一本牛顿鲜为人知的著作。通常我们只知道牛顿是一位元物理学家，不过这本书却是讲到圣经——专讲但以理书和启示录（注一）。读完这本书，才发现牛顿那不为人知的一面。他不但是一位元伟大的物理学家，他所写的但以理书和启示录注解也不可等闲视之。这本书是他的论文，从不同角度来论圣经中的预言。本书结构极为严谨，就像他那本众所周知有关力学原理的书；不过所论的不是物理，而是涉及历史的范围。他对但以理书和启示录的认识令人惊讶。按理说，他是研究科学的人，应该无暇读圣经，然而他不仅熟读圣经，还特选了这两卷来详加研究。牛顿享年八十五岁，他许多科学上的重大成就大概都在他四十五岁以前。所以写牛顿传记的人非常纳闷，因为到了四十五岁以后，他的兴趣似乎转了方向，他多年的时间不是花在科学研究上，而是在另一个领域。有一部份鲜为人知的资料经过了两个世纪的埋藏，直到五十年前才被发现，我们对牛顿才有新的认识。原来，牛顿一生花在圣经上的时间远超过花在科学研究上。有关圣经的著述共有一百三十万字之多！（注二）牛顿不仅在科学上登峰造极，对于圣经的认识也令许多专家大为惊奇。为牛顿写传的人，写到这里，就为他惋惜，因为牛顿花费了他一生不少的时间投注在圣经的研究上。一个对科学研究执着的人，他们常用生命作资本；研究之前，他们大体对于论题的可行性作了一番大略的评估，而后愿意花上三、五年的时间使之开花结果。不可思议的是科学家牛顿私下花费了许多时间在世人所认为最不值得的事上；不过对牛顿来说，他认为值得以生命作资本投资在圣经的研究上，他相信他的耕耘不会付诸流。看了他的论文后，笔者确信他的信念是正确的。

在论到但以理书中的预言时，牛顿说神没有意思要满足的好奇心，而使人们能预知未来，相反地，这些预言乃是为神在历史中的安排作见证。他说：「当这些预言逐一应验之后，它就可以从所发生的许多历史事件中得到解释……这些在多少年代以前已经预测到的事，就成了一个有力的铁证：原来整

个世界是在神的主宰安排之下，接受管理的。」（注三）

在论到解释预言的定律时，牛顿在科学与圣经之间作了一番鞭辟入里的观察。他注意到科学家所追求的目标和解经家所追求的非常相似。科学家留心观察宇宙的简洁性(Simplicity)和一致性(Unity)，而解经家也是不断地发现圣经的简洁性和一致性。他说：「真理永远是在简洁(Simplicity)中而不是在错综复杂中找到的。正如这个世界，放眼望去，确是千变万化，但是从科学的角度来看却是非常简洁的。同样地，圣经的预言也是如此。神工作的完美就在于眼前这一切都是在简洁中完成的。祂是『有条不紊的神！』」（注四）

令人惊奇的是：牛顿所找到解经的定律和他解释大自然的定律非常相似。而这些解释大自然的定律就记载在他代表性的巨著：“自然哲学的数学原理”第三卷的卷首。

牛顿的信念——神启示的简洁性与一致性

前面说过，牛顿认为科学家所寻求的终极目标有两个：一是简洁性(Simplicity)，一是一致性(Unity)。就是这两个的信念，支配了他的宇宙观和圣经观。他的宇宙观使他认定宇宙终究是简洁的也是一致的，这是牛顿的基本信念。

流传许久的「牛顿和苹果」的故事，是一个真实的故事。后来有一位法国大文豪为这事作过描述。那时在英国，鼠疫流行得很厉害，牛顿被迫回到家乡。有一天，他累了躺在苹果树下。原来那几天，他的脑海里不停地想着地球和月亮之间的作用问题，甚至连作梦也想到。掉在他鼻子上的苹果唤醒了。于是他恍然大悟，既然苹果下坠道出了苹果与地球彼此相吸的秘密，现在的问题是在苹果树梢的月亮与地球之间的引力，会不会与苹果和地球之间的引力相同？答案对于牛顿是肯定的，如果他果真相信宇宙的一致性。这个基本的信念于是引发了一个大胆的假设，剩下的工作就是如何去小心的求证。最后牛顿终于发现了万有引力定律。

圣经对牛顿而言，就像宇宙的另外一个画廊。他认为你怎样研究科学，你也可怎样研究圣经；宇宙和圣经具有同一个来源。宇宙是神所创造的，圣经也是神所启示的；这两样应该没有冲突。关于神的创造，牛顿的代表作是他在1687年出版的“自然哲学的数学原理”当他写这一本书的时候，他没有一刻忘记他的主要目标。在一封信件里，他透露了他的心声：「当我写作有关太阳系的论文时，我一直注意那些可能有助于人信神的原理，而没有任何其他的事能比达到这项目标更令人欣慰的了。」（注四）最引人注意的是：在那一本力学巨著第三卷的卷尾，他这样写道：「这一个包括太阳、行星和慧星的美丽体系，只可能出自那位全智全能者的策划和管理……。这掌管万物的那位不是作宇宙的靈魂而是作万有的主宰。基于此，在习惯上，祂被称作主神。」（同注五）

他提醒世人，这个宇宙不是偶然的，必定有一位主宰，且这位主宰是有位格的。关于圣经，神的特殊启示，牛顿写了一本但以理书和启示录的研经心得（同注一）读这一本书就像牛顿其他的物理论文一般：一样严谨的治学精神，一样思想周密的推理。他孜孜不倦地从历史中去挖掘可靠的资料，再不厌其详地与但以理书和启示录中的预言比对，追究书中预言到底是否应验，又如何应验。他真是了不起的学者，令人肃然起敬。综合牛顿在圣经预言和自然科学上的著述，我们不难发现，牛顿的宇宙观和历史观，正是不折不扣的圣经宇宙观和历史观。

值得注意的是：牛顿不仅是宇宙的见证人，也是圣经预言的见证人。

★小注★

注一：I. Newton, “Observations upon the Prophetces of Danil, and the Apocalypse of St. John” (London, 1733)

注二： Charles E. Hummel “The Galileo Connection (Illinois, 1986)”

注三： Frank E. Mammel, “The Religion of Issac Newton” (Oxford, 1974)

注四 I Sir David Brewster, “Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Issac Newton” Vol. 2, P125 。 注五： I. Newton, “Mathematical Principles of Natural Philosophy”，第三卷

第三章 先知更确的预言

读经： 彼得后书第一章 12~21 节：「你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常题醒你们。我以为应当趁我还在这帐棚的时候题醒你们，激发你们；因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，将我们主耶稣基督所指示我的。并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事。我们从前，将我们主耶稣基督的大能，和 降临的事，告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。祂从父神得尊贵荣耀 的时候，从极大荣光中，有声音出来向祂说：这是我的爱子，我所喜悦的；我们同祂在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道圣经上所有的预言，没有 可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来。」

彼得念念不忘的事

彼得后书可说是使徒彼得的遗言。在这封书信里，彼得 说他脱离帐棚的时候快到了。果然不久后，他为着主的缘故，被倒钉十字架而殉道了。在殉道以前，他被圣灵感动，知道时候将到，因此，说了一些重要的话，藉以题醒神的儿女们。本书第一章第十二节起的那段话，就表明了他当时的心情。这位第一个撒网，现今又在主里发光的老人，虽然曾经有过软弱和失败，却仍不失是神忠心的仆人，他说：「我以为应当趁我还在这帐棚的时候，题醒你们，激发你们；因为我知道脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。并且，我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事」。到了第 16 节他再说：「我们从前，将我们主耶稣基督的大能，和祂降临的事告诉你们」。彼得一直念念不忘一件事，就是他所曾经传明的，关于主耶稣基督的大能和祂降临的事。这些跟随主的门徒，知道耶稣基督的大能，也知道有一天主要回来。但是现在，他再一次题醒说：「并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过祂的威荣。」 也就是说，论到耶稣基督的大能和祂降临的事，不是随从乖巧捏造的虚言，因为彼得亲眼看见过祂的威荣。

变化山上的荣耀

作为一个曾经三次否认主的人，彼得是应该灰心的，是应该抬不起头的；但那使他重新起来的能力，乃是我们主耶稣基督的大能。所以，当彼得回想他不都是光荣的一生时，他永远不会忘记他曾跌倒。若不是主，他已回到提比哩亚海边，再也不能回头；然而他不但回头了，至终还靠着主的恩典，为主殉道，甘受倒钉十字架的酷刑，这就是变化山上的故事。彼得永远不会忘记，变化山上那幅图画；因此现在他能告诉别人，什么是我们主耶稣基督的大能并祂的荣耀。主耶稣在地上的时候，曾告诉门徒说：你们中间有人在还没有尝死味以前，神的国就要临到你们。（太十六 28）彼得并不是等将来弥赛亚来到时，也不是等有一天看见我们的主从天上降临，而是已曾在变化山上看见那位荣耀的主显在他们中间；现在彼得把他所看见的告诉我们，那就是我们的主从父神得着尊贵荣耀的时候。以前我们以为，我们的主从父神那里得着尊贵荣耀，是指着祂钉十字架以后，升天时说的，但如今我们明白乃是指着变化山上说的。我们的主在变化山上所得着的尊贵荣耀和祂升天时所得着的不一样。在变化山上，我们看见了我们的主完全合乎神的旨意；这个末后的亚当，满足了神的心意，于是神的生命从祂身上流出来。那就是变化山上的情形。

我们的主在约翰福音中说到二种荣耀：一种是固有的，就是在创世以前，基督原有的那个荣耀。但是，祂又说到一种，是「赐给我的荣耀」。因着祂顺服神，住在神里面，于是祂就得着一个荣耀；那个荣耀是指人性的荣耀。因此，在变化山上神从天上说：「这是我的爱子，我所喜悦的」。彼得后书第一章 17~18 节：「祂从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说，这是我的爱子，我所喜悦的。我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。」于是他们不见一人，只见耶稣；而且那个声音说：「这是我的爱子……你们要听他。」所以，彼得所给我们看见，我主耶稣基督大能和祂降临的事，并不是空话，也不是虚言，乃是实实在在的，是他亲眼看见、亲身经历的。

留意先知更确的预言

但这只是故事的一半，另外一半是彼得后书一章 19 节里说的：「我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的」。或有人以为，只要注重生命就好，真理重要。错了！当彼得要离开帐棚时，当他讲到主耶稣基督的大能和祂降临的事，一面给我们看见变化山，另一面也让我们看见圣经里面的预言。他一面把我们带到变化山去，一面把我们带回圣经，他说：「我们并有先知更确的预言」。彼得说这些预言有什么用处呢？是如同灯照在暗处。意即，现在我们所处的时候是黑夜，因为主已经不在，公义的太阳已经离开我们了。所以，当卖主的犹大出去时，约翰说，那就是夜间了；因为卖主的犹大，要把公义的太阳钉在十字架上，从那天起，太阳就下山了。所以，教会二千年来一直纪念主的晚餐，而教会从来没有吃过早餐。现在夜深了，我们的主还没有回来，在伸手不见五指的时候，正需要灯光照亮；所以彼得怕我们忽略而失去平衡，所以把彼得后书第一章 19 节的话告诉我们，并要我们在这预言上留意。读者们，我们今天有没有在神的预言上留意呢？

有人因着留意预言，就读了但以理书，读了启示录。他们知道将来有一天敌基督要出现，他们因

着好奇，于是花了很多时间读预言。为什么要留意呢？「只等到天发亮，晨星在你心里出现的时候，才是好的」。这里彼得不是说要留意晨星出现，乃是指着要留意到天在你的心里面发亮。因为不但这个世界是暗的，我们里面也是黑的。我们为什么要读预言？因为我们的内心，许多时候像黑夜一样，什么也看不见。有人以为，这段圣经的天发亮就指着我们的主回来，有一天晨星要出现。不错，有一天晨星要出现，有一天天要亮，但在天亮以前，我们要读预言读到一个地步，里面先亮了。

我们蒙恩得救许久了，常常自以为很属灵，但里面的光景却像黑夜一般。有什么能够叫我们得见天光，如晨星在心里面出现呢？那就是留意先知更确的预言。

今天，许多神的儿女读预言，但他们只注意到怎么解释预言。什么时候敌基督要来？敌基督来前的情形怎样？到底巴比伦有一天会不会重建等等。如果我们只留意这些，或许我们的头脑是亮了，但心里仍旧是暗的。亲爱的读者，因我们有先知更确的预言，乃是指着主要再回来，我们应当准备好。若存着这样的态度来读，就不只是头脑明白了，更叫我们里面亮了，晨星在心里显现。这才是好的。

预言从来没有出于人意的

彼得接着说：「第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的」。（彼后一 20）凡预言有它的解释，但这解释不是随着私意来解的。当我们正确地了解以后，就能一直等到晨星在我们心里出现。21 节说：「因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。」预言和神的话是建立在一起的。这些预言乃是神说话，乃是人从神那里把话带出来；因此，不可藐视先知讲道，不可藐视预言。如果我们在预言上有所亏缺，生命便会失去平衡。

预言如灯照在暗处

使徒约翰的约翰福音和启示录，都说到与基督联合。约翰福音说以基督的历史为我们的历史，这是与基督联合的一面；而启示录给我们看见与基督联合的另一面，乃是以基督的前途为我们的前途。在启示录中提到，将来有兽要从海中上来，有兽要从地中上来，如果你躲到修道院，跑到森林里去，你就看不见兽从海中上来，看不见龙站在海边，看不见许许多多将要发生的事。但今天，虽然夜深了，我们生活在黑暗里，然而预言就像灯照在暗处，使我们仍然能够走路。有人或许以为，基督徒只要追求属灵就好，但问题是怎么追求？我们可以在家里属灵，但是一离开家，一接触这个世界，那光景又是怎样呢？主说：这个世界上有苦难，但在主里面有平安。（约十六 33）所以，各位读者，今天我们不只要看见约翰福音中的福音，也要看见启示录中的预言。愿主恩待我们，我们应当追求属灵，教会应当追求成熟，但是今天我们还得起来走路。老约翰勉励小亚西亚的七个教会，当兽从海中上来，从地中上来的时候，我们应当怎样往前去，那就是启示录的预言所要告诉我们的。

约翰福音有如彼得所说的变化山；启示录则是彼得所说先知更确的预言。但愿我们都看见，预言在圣经里占非常重要的地位。今日教会中，大约有二类基督徒：一类基督徒是完全不关心预言，一类是非常的关心。那些不关心预言的人中又有二种：第一种是不相信，此即所谓新神学派的人，他们根本不相信启示录或但以理所说的是预言；他们说，但以理书是很晚写成的，事情发生了之后，才记录下来的，难怪这些事情都应验了。另外一种是不关心预言，他们认为读预言是在知识的层面，对属灵

生命一点帮助也没有，不过叫人头脑越来越大而已。但是，请我们记得，当彼得离开帐棚以前，他把二件事放在我们的面前：一件是变化山，另一件乃是先知更确的预言。一面我们需要被变化，另一面我们需要灯照在暗处，能够在黑暗的世界中行走。所以，我们必须留意这些预言，其目的不是叫我们变成预言的教授，不是叫我们作先知，乃要指引我们怎样走路、怎样往前。

今天，有些基督徒非常地关心预言，因为他们想要作先知。因此，当波斯湾战事开始前，他们就在那里研究推敲，预测此事日后怎样发展；但是无论如何，按照圣经的预言，最重要的是将来巴比伦城要重建。海珊最少已经投资了二千六百万美金作研究，怎样能够叫巴比伦城复兴，然后重建巴别塔，再造空中花园。海珊最佩服的一个人就是尼布甲尼撒王。读者们，海珊要的不仅是科威特，他要的乃是有一天能像尼布甲尼撒王一样。尼布甲尼撒王怎样统一了当时的伊拉克、科威特、叙利亚、以色列和沙乌地阿拉伯，今天的海珊也想要如此。所以，为什么约旦人民虽然他们的领袖与联合国站在相反阵线，但他们大部份却是拥护海珊的。有人这样说：「只要有人把阿拉伯的统一带给我们，即或使用武力都可以；我们巴不得能回到从前的荣耀。」那是什么荣耀呢？就是圣经所记载的，尼布甲尼撒王的荣耀。有人说，海珊是不是疯狂了，是那根筋不对了？当我们读但以理书时，会发现尼布甲尼撒王有一度也是发疯的。但我们也要小心，没有一个人可以作先知的；我们只能说大致的趋势是如何，却不能说肯定战事会如何如何，因为这样或许先知作不成，反而变成假先知了。

从前有一位圣经学者，叫作潘汤（D. M. Panton）。他读预言读到一个地步，认为墨索里尼就是敌基督；他把墨索里尼的照片和罗马帝国尼禄王的雕像放在一起，而且在杂志上发表，两相对照，简直是一模一样，然后他下一个断案说，墨索里尼就是敌基督。各位读者，这位学者曾经帮助了不知多少神的儿女，在预言上的解释向来非常严谨，但很可惜，这一次竟然惨遭滑铁卢。所以，我们读预言必须留意，不只是心思明白而已，而是要一直等到我们里面发亮。预言乃像光照在暗处。我们要与基督联合，不只以基督的历史为历史，更要以基督的前途为前途；不只进入至圣所，进入内室与主交通，也要出到营外，看见兽从海中上来，兽从地中上来，而仍靠基督得胜有余。这时，你会看见我们所经过的世界，乃是苦难的世界。

愿主恩待我们，让我们从起头第一天就知道，我们为什么要读预言，不是因为好奇，乃是要留意，一直等到晨星在我们心里出现，那才是好的。这是彼得要离开世界以前，他经历了许多宝贵的功课，现在，他把这个功课教导我们，因此，我们要留心地看着圣经中的预言。

第四章 圣经预言知多少

圣经预言的数量

根据圣经学者沛恩（J. Barton Payne）在他的「圣经预言大全」书中所作的统计：

整本圣经约有三万一千一百二十四节，其中有八千三百五十二节都是预言。所以，预言在圣经中的比例占了百分之二十七亦即有四分之一以上，都是彼得所说的「先知更确的预言」。那么，一共有多少个预言呢？大概是一千八百一十七个。旧约二万三千一百二十节，其中有六千六百四十一节是预言，占百分之廿八点五；新约七千九百一十四节，其中一千七百一十一节是预言，占百分之廿一点五。

旧约一共一千二百三十九个预言，新约有五百七十八个预言；但若扣除重复部份，全本圣经共有七百三十七个预言。这七百三十七个预言所指的事件中，有的是大事，有的是小事；比较大的事，共有五百九十件。这五百九十件较大的预言事件，几乎都应验了，只剩下廿件尚未应验或正在应验中。

根据沛恩的估算在圣经六十六卷中，那一卷里的预言最多呢？若论节数，是以西结书，一千二百七十三节中有八百廿一节是预言。其次是耶利米书，八百一十二节；第三是以赛亚书，七百五十四节。新约里面也有三卷预言节数最多的书卷，依序是：马太福音，二百七十八节；启示录二百五十六节；路加福音，二百五十节。但就着比例而言，圣经预言比例最高的一本书，不是以西结书，而是西番雅书。西番雅书，共有五十三节，其中四十七节是预言，占百分之八十九。但若以预言资料的多寡而论，则仍是以西结书。其次是俄巴底亚书，廿一节中有十七节是预言，占百分之八十一；第三是拿鸿书，一共四十七节，有三十五节是预言，占百分之七十五。新约预言性最高的，则是启示录，在它四百零四节中，有二百五十六节是预言，占百分之六十三；希伯来书第二，三百零三节中，有一百三十七节是预言，占百分之四十五；第三是彼得后书，六十一节中，有二十五节是预言，占百分之四十一。若论预言的件数，最多的则是以赛亚书，预言了一百一十一件事。这就是为什么以赛亚书非常重要的原因。以赛亚书中的预言很多都已经应验了，因此研读以赛亚书，会帮助我们懂得怎样读预言。因为，看这些预言怎样应验，就可以找到预言的定律，并且知道圣灵怎样借着这些预言书对我们说话。其次是耶利米，九十件；再其次是马太福音，八十一件；撒迦利亚七十八件；创世记七十七件；路加福音，七十五件；出埃及六十九件；以西结六十六件；使徒行传六十三件；诗篇五十九件；申命记五十八件；但以理书，五十八件。以上是圣经预言件数最多的前十二本书卷。

圣经预言的分类

既然全本圣经有一千八百一十七个预言，那么要在有限的篇幅解释完，是不可能的。所以，我们只能针对较重大或关键性的预言加以研究；因为能对这几类预言有更深认识，便几乎了解了圣经预言的精华，并且能更深明白神的旨意。我们的重点不在于预言怎样发生，乃重在我们读这些预言的时候，能叫晨星在我们里面出现，因为这是我们读预言的目的。为此，我们要从圣经的三条线来看预言。

哥林多前书十章 32 节：「不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。」这里很明显的，圣灵把人分成三类：犹太人、希利尼人（指着外邦人），还有就是神的教会。这三类人里，我们要分别注意三类的预言：第一类是有关外邦人的预言；第二类是有关以色列人的预言；第三类是有关教会的预言。值得注意的是，这三类的预言都分别和神不同的约发生关系。

每当讲到外邦人的预言时，我们不免就会想起挪亚之约。你看见天上的彩虹，那就是神和挪亚所立永远之约的记号。根据挪亚之约，于是就开始了系列关于外邦人的预言。其次，在旧约里，神与亚伯拉罕大卫都立了永远的约；根据这二个永约，也就展开了一系列的预言，是关于以色列人的。原来，在圣经里面所题起的约，都是和神永远的旨意发生关系。因着神的约，许多事情就发生了。神本来是自由的，任何事情可以发生，也可以不发生，但因着和人立约，所以似乎把自己绑住了。这一连串的预言，神怎样说，事情也要怎样成就，因为这些预言乃是和神的约连在一起的。

因此，你我不可能只明白预言，而忘记了神的约。许多时候读预言读错了方向，就是在于人想作

先知，想知道未来。但是，感谢神，明天将如何，我们都不知道。神是永远掌握明天的那一位，祂只把今天给我们，如果我们能在小事上忠心，神就要把大事给我们。但愿主今天就让我们看见，所有的预言乃是根据祂的约，而所有的约，是根据祂的祝福。这个认识是非常重要的。

第三，我们的主用血和我们立了一个新约；根据这个约，你看见也有一系列的预言要发生，这就是有关教会的预言。

圣经里的这三个系列预言，当我们研读的时候，不能一个 _ 一个独立的读，乃要注意它们的关系；然后我们会发现，原来它们各都像一条链子，连着神的约，连着神当初的祝福。从神当初的祝福，令我们想起神当初对我们的旨意。这样就把我们带回到神永远的旨意里，那时晨星就在我们里面出现了。这样，我们才知道人类整个历史流程的解释，也就是这些预言所告诉我们的。在基督徒身上只有事件；没有意外，没有一个遭遇是偶然的。「万事互相效力，叫爱神的人得益处」，今天所有事情的发生，乃是因为我们的主是立约的主。

求主恩待我们，使我们羡慕作一个留意圣经预言的人。让我们每一个人里面都发亮，能够彼此交通并且一同等候主的再来；而不是相咬相吞，辩论灾前或灾后，也不是辩论千禧年前或千禧年后。亲爱的读者，如果晨星真在我们里面出现，那么即使在预言的解释上有所不同，但我们依然能够彼此相爱、彼此洗脚，能够一同为耶稣基督作见证。为什么？因为预言的灵，乃是为耶稣基督作见证。今天，我们如果唯读预言，而没有碰到预言的灵，那是一个最大的失败。所以，愿主给我们看见，耶稣基督的见证就是预言的灵；让我们靠着主的恩典在预言的认识上，一点一点的学习。

第五章 预言的性质

读经：彼得后书第一章 21 节：「因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。」

圣经中的预言有一个特性，乃是先知被圣灵感动，然后说出神的话来。所以，圣经的预言和神的话是分不开的；这和世界上通常所听到的预言是大异其趣的。

预言不是出于人意

关于圣经中预言的性质，撒母耳记上第九章第 9 节说：「从前以色列中，若有人去问神，就说，我们问先见去罢；现在称为先知的，从前称为先见。」「先见」，按希伯来文的意思，就是有一个人他看见了。实在说来，先见就是先知，先知就是先见。这里有一个人，他因着看见主的缘故，就把所看见所听见的传递给我们，这叫作先知；他所说的话，就是预言。我们常以为，预言一定是指着预测未来说的；其实按圣经里的意思，预言不仅是预测未来；它更是指有一班人，因着看见了荣耀的神，就把所看见的传报给我们，那就是预言。所以，先知所以能说预言，有一个最重要的原因，就是他们先看见了神；他们在看见人的未来以前，他们是先看见神的。他们是与神有面对面交通的，并且从那个交通里，因为他们对神有认识，所以对神的旨意、神的工作，也就有了认识。然后，因为工作是在「时间」里推展和进行的，所以他们也会知道将来所要发生的事；而这些将来要发生的事，乃是和神的旨意连在一起的；所以当先知把这些话告诉我们时，这就是圣经里所说的预言了。所以，圣经的预

言比我们所想象的范围要广得多。就像彼得后书一章 21 节说的：「因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来」。

先知们各有不同的看见

1. 以赛亚的看见

根据以赛亚书第六章的叙述，以赛亚看见了荣耀的神。他看见撒拉弗怎样在那里看守神的圣洁，然后他说：「祸哉，我有祸了！我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。」结果，撒拉弗就用炭火来洁净他的嘴唇。所以，以赛亚为什么能说预言呢？因为他看见了圣洁的神。当我们读以赛亚书时，可以看见以赛亚不只多次预言将来的弥赛亚国，以及将来耶和华的荣耀和知识怎样充满大地；甚且当以赛亚在描述将来那个荣耀的光景时，读者心里仍会感觉到，以赛亚一定是先看见那个荣耀的人，否则他怎能将来弥赛亚国的荣耀情形，描述得谄谄如生。所以，以赛亚的预言。和他所看见的，有着极大的关系。

2. 以利沙的看见

列王记下第六章 8 节：「亚兰王与以色列人争战，和他的臣仆商议说，我要在某处某处安营。」那时，以色列国已经分成南、北两国；北国称为以色列。当时的先知是以利沙。第 9~11 节：「神人打发人去见以色列王，说，你要谨慎，不要从某处经过；因为亚兰人从那里下来了。以色列王差人去窥探神人所告诉所警戒他去的地方，就防备未受其害，不止一两次。亚兰王因这事心里惊疑，召了臣仆来，对他们说，「我们这里有谁帮助以色列王；你们不指给我么？」亚兰王就是叙利亚王，因为以利沙把亚兰王的安营之处告诉了以色列王，所以他们早有防备。因此亚兰王怀疑，莫非军队里有奸细？希奇的是，以利沙既不是间谍，又不在敌人的军营里面，更没有参与亚兰王和他臣仆的商议，怎么会知道这些事情呢？12 节：「有一个臣仆说，我主、我王；无人帮助他，只有以色列中的先知以利沙，将王在卧房所说的话，告诉以色列王了。」原来这些秘密的话，是亚兰王在卧房里说的，结果以利沙竟把这些话告诉以色列王了。以利沙怎么知道的呢？难道是窃听来的？当然不是！以利沙乃是凭着神所给他的职份、凭着先知的灵而得知此事的。

另外有一次，以利沙遇见了那将来要篡夺亚兰王王位的将军，以利沙定睛看着他，看得那将军惭愧不安起来；然后以利沙就哭了。他为什么哭呢？因为当他看见这位将军的同时，也看到了整个以色列的未来；在他的灵里面，他看见以色列人将怎样的在这位将军的铁蹄下被撕碎。所以，以利沙有先知的灵，叫他能看见、能听见，在亚兰王房间里的事。这实在和他先知的职分和托付有关。

然后列王记下六章 13 节：「王说，你们去探他在那里，我好打发人去捉拿他。有人告诉王说，他在多坍。王就打发车马，和大军，往那里去；夜间到了，围困那城。」这样，以利沙就被包围起来了。第二天，神人（以利沙）的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了那城，然后仆人对神人说：「哀哉，我主阿！我们怎样行才好呢？神人说，不要惧怕，与我们同在的，比与他们同在的更多。」读者你看，这里有两双不同的眼睛：神人的仆人只看见车马军兵，以利沙所看见的，却是与我们同在的比与他们同在的更多。然后，以利沙就祷告说：「耶和华阿，求祢开这少年人的眼目，使他能看见。」以利沙为什么有先知的灵，因为他是先见，他看见了坐在宝座上的那一位主，所以他就看见了少年人

所没有看见的。如果，你我只看见车马军兵围困了城，而没有看见那一位主，那么我们还是没有看见；所以，愿主恩待我们，给我们看见什么叫作先知的灵。

先知的灵，乃是这里有一位先知，在他灵的深处，完全被神充满了，完全被神占有了，所以他能够说：「不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多」。然后圣经告诉我们：「耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。」神与他们同在，火车火马围绕着以利沙，比围困整个城的兵马还要多。然后敌人下到以利沙那里，以利沙祷告说：「求你使这些人眼目昏迷」，耶和华果然照以利沙的话，使他们眼目昏迷。以利沙对他们说：「这不是那道，也不是那城；你们跟我去，我必领你们到所寻找的人那里。」于是领他们到撒玛利亚。他们进入撒玛利亚以后，以利沙又祷告说：「耶和华阿！求祢开这些人的眼目，使他们能看见。」耶和华开了他们的眼目，他们就看见了，不料竟在撒玛利亚的城中。这是非常有趣的一段故事。先知所以能看见未来，乃因为他们看见了主。读预言时，是要借着每个预言，让神开我们的眼睛，看见先知所看见的。

预言是叫人末后有指望（耶利米的异象）

当初耶利米所看见的两个异象：杏树枝和烧开的锅。整个耶利米的预言，是以这二异象来解释。烧开的锅，好像巴比伦兵临城下，且倒在以色列人身上，那是以色列人极大的苦难。杏树枝，就像亚伦的杖，表面上看是死的，苦的，但经过一个黑夜，次日早晨，却发出芽来。杏树乃是寒冬之后首先开花的树；所以，杏树枝代表死而复活的原理，这是非常荣耀的真理。

耶利米告诉我们，神所赐的意念，不是降灾祸的意念，乃是赐平安的意念。然后又说，「叫我们末后有指望」，原文的意思是，叫我们有一个将来，或者有一个明天，这就是预言，也就是叫我们看见，末后有指望。「末后」是什么意思？乃是说：我们是以基督的将来作我们的将来，以基督的前途作我们的前途。让我们记得，如果不是以基督作前途，我们就是个没有前途的人，那么预言就没有价值了。预言的价值乃告诉我们，应该以基督的前途来作前途。如此，我们就能看见耶利米所看见的，而且这些预言都是指着末后有指望说的。以色列人（我们）虽然经过苦难，然而将来乃是有指望的；那就是杏树开花这幅图画所说明的。

在圣经里，死从来不是目的，「复活」才是目的。所以，借着耶利米的话，我们能够得着安慰；否则，等到巴比伦兵临城下的时候，神告诉耶利米去把他叔叔的那块地买下来，他怎么能顺从呢？通常在兵慌马乱、国土沦亡之际，正是卖地的时候，谁会在这时买地呢？除非他相信有一天，神还会把他带回来。那时耶利米告诉人说，七十年以后，神要再把以色列人带回来。现在的问题是，你能够说预言，但你肯不肯花十七舍克勒买下这块地？耶利米果然买下那块地。耶利米是傻子吗？当然不是！唯有看见我们的主，是死而复活的主，他才肯、才敢把那块地买来。这是非常重要的一件事。如果今天我们读圣经的预言，而没有看见先知所看见的，那恐怕我们就会失去整个预言的精髓。盼望我们从主那里得到一个正确的观念，叫我们不只看见预言，而且还要看见预言背后的灵。什么是预言的灵呢？就是启示录十九章 10 节的话：「预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。」

预言乃是发表神的旨意

其实圣经里所用的先知这个词，在旧约里乃是重在宣告，或者是把它倒出来的意思。新约也讲到先知说预言，意思也一样。说预言，在希伯来文或希腊文的意思不重在预测未来，重在述说神的旨意，把神的旨意发表出来。因为神的旨意，要在时间、空间里执行，因此当神的旨意运行时，有过去、现在、未来之分。所以预言的成份不光是未来，预言的成份也包括过去和现在。

读圣经里面的预言，就会发现有的是把神的旨意述说出来。比如约拿书，说到未来的话，只有几个字：「再等四十日，尼尼微必倾覆了！」这是约拿仅有的预言，但居然这句话不灵了！神的心太大了，神就是爱，因为神爱尼尼微人的缘故，结果过了四十天以后，尼尼微并没有倾覆。所以约拿不甘心，这就是他生闷气的原因。一个先知最重要的荣誉，乃是他的预言要应验。由此也可以判断，这是真的先知或是假的先知。那么，约拿是不是先知呢？约拿仍然是先知，因为约拿的确是述说了神的旨意。由此我们可以确定，预言的本身，乃是人受了圣灵的感动，说出神的话来；最要紧的是说出神的旨意。所以我们通常所认为预言就是预测未来的观念，必须先受纠正。

预言不只是预测

有的人研究预言，懂得了许多预言的知识，却不明白神的旨意。这是舍本逐末。神借着先知说话，主要的目的就是把他心头的旨意告诉我们。它包括过去、现在和未来，但人们通常只对未来发生兴趣。这是人的本性，人对未来总是充满了好奇。但这不是神的思想。所以当你读完预言以后，会发现有一段是预测未来的，但另有一段却在历史上已经应验了。借着这些已经应验的预言，我们就能从其中认识且明白神的旨意，并解释那段历史。虽然，有的预言是应验在以色列人身上，但是她的历史所代表的属灵意义能应用在我们属灵的历史上，否则我们永远学不到属灵的功课。

今天，世人要借着水晶球预测未来，难道基督徒也这样作，要借着圣经中的预言来作先知吗？求主开我们眼睛，圣灵所以把这些预言给我们，就是要我们明白神的旨意。严格说来，我们乃是从整部人类的历史，去明白到底神的旨意为何。当祂在那里写历史、经过历史、完成历史以后，让我们从这里记取圣经中的历史教训，那么我们属灵的生命就能长大。否则，你读预言会读出许多的后遗症。

预言是神把心头上的话告诉人——如同对待朋友

创世记第廿二章 7 节神说亚伯拉罕是个先知，但亚伯拉罕未说过预言。请注意！这是读圣经的一个很重要原则。凡第一次用的话或字，圣经本身一定会加以解释。所以，你读圣经碰到一个名词，若不明白，只要看它第一次怎么出现的，那意义就清楚了。

「先知」这个词第一次出现时，不是用在摩西的身上，也不是用在以赛亚的身上，乃是用在亚伯拉罕的身上。神自己说，因为他是个先知。我们认为，人说了预言才是先知，那么亚伯拉罕怎会有先知的资格呢？有一件事，我们若读创世记第十八章，就会明白何以他是先知。根据这段圣经的记载，原来亚伯拉罕是神的朋友。有一次，神和天使来到他那里，亚伯拉罕殷勤热切地款待他们。后来三人从那里起行，圣经说，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。你看亚伯拉罕真像神的朋友；当神要

走了，他不是说声再见就让祂走了，而是要送神一程。

很希奇，亚伯拉罕实在是认识神的人，经他这么一送，神竟自言自语了起来。你若读圣经必知道，神很少自言自语的，这次因着亚伯拉罕送祂一程，结果祂就自言自语说：「我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？」（创十八 17）你知道，这时候神和天使正要去毁灭所多玛和蛾摩拉，但是亚伯拉罕的侄子罗得，就在所多玛；所以，就把祂将要作的事告诉了亚伯拉罕。于是，亚伯拉罕就开始代祷。他为罗得代祷。罗得一家加起来不到十个人，结果亚伯拉罕祷了又祷，神在所多玛却连十个义人都找不到；这时亚伯拉罕明白，他不必再祷告下去了，于是他们便在那里分手了。这是一段非常美丽的故事。

各位读者，亚伯拉罕怎么是先知呢？就是神把祂心头的秘密告诉了亚伯拉罕。因着亚伯拉罕送祂一程的缘故，因着他与祂有亲密交通的缘故，现在神说，我岂能瞒着亚伯拉罕呢？因此祂就把祂心头的話向亚伯拉罕透露了。亚伯拉罕怎么会代祷的，因为他明白了神心头的秘密，所以他就在那里代祷。亲爱的读者，亚伯拉罕的的确确是先知，因为神的旨意不能瞒着他。亚伯拉罕明白了神心头的旨意，这就是先知；说出来了，那就是预言。这是圣经第一次叫我们看见，先知原来是这么回事。

把将来的事指示我们——神向假神的挑战

以赛亚书四十一章 21~23 节：「耶和华对假神说，你们要呈上你们的案件，雅各的君说，你们要声明你们确实的理由。可以声明，指示我们将来必遇的事，说明先前的是甚么事，好叫我们思索，得知事的结局，或者把将来的事指示我们。要说明后来的事，好叫我们知道你们是神，你们或降福、或降祸，使我们惊奇，一同观看。」这是一段非常重要的话，是神对假神挑战的一段话。这个挑战的重点在那里呢？就是假神不能够把将来的事指示给我们。我们知道，不论是预测未来或解释过去，完全在乎神。所以神挑战说：「可以声明，指示我们将来必遇的事，说明先前的是甚么事，好叫我们思索，得知事的结局，或者把将来的事指示我们。」各位读者，许多时候，假神似乎也能给我们未来，但他们却不能解释过去；这点非常要紧。因为，过去、现在和未来，乃是和神的旨意连在一起的；是先有神的旨意，然后才有一些事情发生。

再看以赛亚书四十五章 21 节：「你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议，谁从古时指明，谁从上古述说，不是我耶和华么？除了我以外，再没有神；我是公义的神，又是救主，除了我以外，再没有别神。」这里「谁从古时指明」，原文的意思是「谁从古时就预先指明」。意即在最早最早的时候，在历史的一开始，神早就说了。

然后，以赛亚书四十六章 9~10 节：「你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神，我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，我的筹算必立定，我所喜悦的，我必成就。」各位读者，当我们要追念上古的事时，请记得一件事，就是神从起初就指明了末后的事，从古时已言明了未成的事。每当我们看见一个预言应验了，请记得，神说：「我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。」而这里的筹算和喜悦，就是指神的旨意。各位读者，许许多多的假神或偶像，从来不能告诉你过去怎样解释，有时它好像能告诉你未来，却不过是借着许多的假像暂时迷惑人。一切都是根据神的旨意，一切也都是神自己作的；假神不能向我们说明先前的是甚么事，也不能把将来

的事指示我们。

看哪，我预先告诉你们！

——我就是那「我是」

神从一开始，就对人有一个旨意。神用另外一个方式说，「我的筹算」和「我的喜悦」。到了有一天，神的筹算必立定，神的喜悦必成就。神的筹算是什么？举例来说，根据圣经，不少学者相信：有一天圣殿要重建，所以难怪前些日子以色列人在摩利亚山要建立那根基，而引起流血的风暴；同时，大巴比伦城也要重建。并且它会像所多玛、蛾摩拉一样在一夜之间化为乌有。

马太福音廿四章 25 节：「看哪，我预先告诉你们了！」不错，主预先告诉我们了，这就是预言。因此等到事情发生了以后，我们就能够回过头来解释那件历史，而在历史中明白神的旨意。我们若读上下文就很清楚，主告诉我们，到了末日的时候，有人要对主的民说，我是基督，要这样、要那样。然后，主说：「看哪，我预先告诉你们了！若有人对你们说，看哪！基督在旷野里；你们不要出去 | ……」。

各位读者，圣经的预言都要应验，而且所有的预言都有圣灵的解释。今天，在我们眼前环绕了许多关于预言的题目，诸如中东的局势、圣殿的重建、巴比伦的恢复、巴别塔的再造等等，这些属灵的解释究竟意味甚么？当我们注意这些事的时候，当听见我们的主讲了一段最重要的话，约翰福音十三章 19 节：「如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。」我们知道，「我是」就是耶和華的名字，当初神向摩西启示祂自己，说：「我就是那我是」（I AM WHAT I AM）（出三 14 原文直译）。但「我是」的下面是待填的空位。起初我们不明白是什么意思，直到主来到地上，我们才知道原来主就是填补那「空位」的；所以主又说：我是道路，我是真理，我是生命。感谢主！读预言的结果，乃是叫事情成就的时候，我们可以相信祂就是那「我是」。没有一个人读预言可以读到一个地步，变成了预言的教授，结果反而不认识神，不能送神一程；反而不能像以利沙一样，看见「与我们同在的，比与他们同在的更多」。

主说，「你们在世上有苦难，在我里面有平安」，「我就是道路、真理和生命」，这真是叫我们得安慰。当我们求告无门时，主说，「我就是羊的门」；当我们经过死荫的幽谷时，主说，「我就是复活，我就是生命」。当我们从这个世界经过时，你看见，忽然间兽从海中上来，忽然间兽从地中上来，忽然间龙站在海岸上，这许多事情的发生叫我们心惊肉跳；但是感谢主，就在这些时候，主说：「我是！」好像给了我们一张巨额的支票。你需要平安吗？祂就是那平安；你需要喜乐吗？祂就是喜乐；整本圣经中主所启示的自己，成了我们的一切。

第六章 关于外人的预言

读经：创世记第一章 26~28 节，第九章 1~3 节、6~19 节，第十章 1~2 节、5~6 节、20—22 节、30—32 节，第十一章 1~9 节

读预言的目的——明白神旨意

神把世界上的人分成三类：外邦人、以色列人，还有神的教会。以色列人和神的教会，乃是神在这世界上特别拣选的一班人。那属地的子民，就是以色列人；属天的子民，则是祂自己的教会。而说到外邦人，严格说来，乃是指着整个人类。对于整个人类，神究竟有没有祂的预言呢？这点非常重要。事实上，今天我们所看见在中东发生的事，可以说和这一类的预言有很大很大的关系。

前面说过，预言最主要的意思，乃是把神的旨意说出来。因为神的旨意是要在时间里完成；时间分为过去、现在和未来，当然有一些旨意，要在将来的时间里发生，所以圣经里有许多关乎将来的事。当事情尚未发生的时候，我们如果相信神的话，就知道这些事都要一一的应验。圣经里还未应验的独立事件，大概剩下二十个。在五百九十个最重大的独立事件里，只剩下二十个没有应验，凭这点就足以证明圣经实在是神的话了。所以我们今天读预言的目的，一方面可以坚定信心，确信圣经是神的话；另一面，在这些已经应验的预言里，来明白圣灵对于整个历史的解释。

所以读预言的目的乃是希望明白神的旨意。同时最重要的，因为许多预言在历史上应验了，其中有失败的教训，提醒我们不要重蹈覆辙。如：巴兰的路是走不通的，不要再走；巴比伦的路是死路，不可效法；耶洗别的路更是恶毒，万不可跟从。在士师的时代里，以色列国中没有王，每一个人都自己作王，这也是不足效法的道路。因此，在这许多失败的教训里，我们要问：神的旨意是什么？它如何发生？又是怎样受拦阻？今天我们应当如何来学习这些功课？这样，预言对我们就非常非常重要了。这也是我们为什么要从三条线来看预言的目的。

人是照着神的形像造的

讲到关于外邦人的预言，或者说全人类的预言，应该从挪亚的约讲起；那就是创世记第九章。实在说来，挪亚的约乃是要叫我们想起当初神造人的时候。神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫（创一 26）。人类既是照着神的形像造的，因此，人是神的杰作，人是万物之灵，和动物不同。人是用泥土造的；动物、野兽、根据创世记第二章记载，也是用泥土造的。所不同的在于神向人吹气；并且当人被造时，乃是照着神的形像造的。神就是爱，所以人有情感；神就是光，所以人有思想或理智；神也是有自由意志的神，祂可以说「是」、也可以说「不」，所以神创造人的时候，也给人一个自由的意志，叫人能说「是」、也能说「不」。

人是照着神的形像而造的。形像乃是指内在的思想、情感和意志。这三样东西加在一起、圣经称之为「魂」，或「己」。在希腊文和希伯来文里，「魂」乃是指着一个人的人格说的。因为是照着神的形像造的，所以，当我们在地上生活时，不知不觉地就彰显了神自己；让人看见神就是爱，神就是光，是有自由意志的神。所以，从神永远的旨意来说，当祂创造了人以后，人就有一个使命彰显祂。

要人接受生命树上的果子

但有一件事要记得，亚当夏娃被造好时，就着形质的结构看是完全了；但神在人身上的旨意并未完成。亚当夏娃若要彰显神，就必须接受生命树上的果子。神明告亚当和夏娃，各样树上的果子都可以吃，唯有一样不可以吃。我们知道，天体星宿都照着神的命令，作定时定位的运转，但是世上许多浪子，迄今尚未回归父家；神能叫鱼、叫风听祂的话，但是人如约拿，神叫他往东，他却往西！为什么？因为人乃是照神形像造的，也具备了自由意志。所以神一面尊重人，不勉强人；另一面，祂也把利害关系告诉人。

现在，是亚当和夏娃自己选择的时候了。到底要善恶树，还是生命树？当然，神满心盼望亚当夏娃能接受生命树。从新约的眼光看：「生命在祂里头」（约一 4）。只有耶稣基督是生命的源头，所以那生命树所代表的生命，乃是指着主自己。根据神永远的旨意，人既是照着神形像造的，就已经有了潜在的能力，但能否彰显神的荣耀，端看人怎样拣选。当初，如果亚当夏娃照着神的暗示拣选生命树的果子，那么人所具有神的形像，就能渐渐成熟，然后透过这个人彰显出来。最后，人根本不需要经过死亡，就像变化山上的故事一样。这就是神当初对人的旨意——要我们能够像祂、能够彰显神的荣耀；而那个秘诀，就是要接受生命树上的果子。

直到今天，仍旧是这个故事。当我们的主被钉在十字架上时，约翰福音告诉我们，那地方是一座花园。祂被挂在木头上，亲身担当我们的罪；那木头按希腊原文，就是树。所以，主耶稣是在一座园子里，为我们被挂在树上。请记得！当祂被钉在十字架上时，那棵树就变成了我们的生命树。今天，人若相信接受耶稣基督作救主，他的人生就有了意义，生活就有了目的，然后无论到何处，就自然能够彰显基督的荣美。这是神当初向人所定的永远旨意。

此外，神使人管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬一切的昆虫。这是指当人有了生命之后，那生命的本身就有权柄，所以人就能为神管理。宋尚节弟兄曾很幽默的说，海里的鱼就是海军，空中的鸟就是空军，地上的牲畜和全地上的昆虫就是陆军；所以神要我们作海、陆、空大元帅。但是，海陆空大元帅怎么作的，就是要相信并接受那生命树的果子进到里面，最后神的旨意就能达到。

神的祝福

神既定了旨意，但祂如何执行呢？祂照着自己的形像造了亚当、夏娃之后，人类的历史就开始了。但若只有创造，这历史还是不能往前走，亚当、夏娃还是不能生活的。神照祂旨意作的第一件事是创造。但要祂的旨意能以延续，就还得作另一件事：向他们祝福。这是不能缺少的，这比空气还重要；老实说，有了空气，而没有神的祝福，人类历史就不能推演，生活不能延续。所以始祖受造后，圣经说：「神就赐福给他们」。然后，对他们说：「你们要生养众多，遍满地面，也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。」这就是神的祝福。当神对人这样祝福了以后，人类的历史就照着

这个轨迹，事情一件接着一件发生了，从那日直到现在。

严格说来，圣经里的第一个预言，乃是神的祝福。当神说，「你们要生养众多，遍满地面，治理这地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物」时，地上只有亚当和夏娃二个人，但神说要遍满全地；果然，事情就照着神的话成就了。

罪模糊了神的形象

神祝福的话果然应验了。今天人类不光生养众多，且真是遍满地面。人口问题已成了今日世界的严重问题。能源、食物都将不足。有一位通俗科学作家 Asimov 说，像现在这样继续发展下去，有一天人口可以膨胀到一个地步，全体人类加起来的重量，将等于地球的重量，那该是地球的末日了。

假如人类没有堕落犯罪，根据诗篇看，万物都要服在人的权下。我们可以想象，亚当、夏娃若真的接受了生命树的果子，那么当他们听见婉转的鸟鸣时，必可以召唤鸟儿停在他的肩头；但是很可惜，人背叛了神，万物也都叛离了。今天，连一只小小的蚊子都能逼迫我们。我们今天所以不能照着神永远的旨意，来管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物，就是因为万物都已叛逆了。

虽然如此，人仍是照神形像造的，只因人的堕落，身上神的形像被模糊了。就如人的爱原应该彰显神的爱，但被罪污染以后，便不能全盘彰显了；因为有许多掺杂。所以我们能在人的身上找到真、善、美，同时又能找到许多丑陋。挪亚洪水以后，圣经告诉我们，凡流人血的，他的血也要被人所流；接着说，因为人是照着神的形像造的。换句话说，虽然人堕落犯罪了，但是人终究是照着神形像造的，只不过这形像被扭曲了。然而神的话安定在天，祂的祝福没有过去，神仍然说：「要生养众多，遍满地面」。

神的旨意永不后悔

罪的工价乃是死。死是从罪而来的，连我们身体上的病，也与罪脱不了关系。有的是因父母或祖父母的缘故。圣经说，神的咒诅要临到三、四代。父母是随着狂风撒种的，不管愿意还是不愿意，儿女也跟着吃苦果。因着人背叛了神，万物也都混乱了，以致人间有许多难以名状的疾苦和灾殃。照此情形看，人不可能遍满全地。但是感谢主，神一祝福了，就永远不后悔。人虽然仍旧犯罪，仍旧污染，仍旧是死亡遍野，但最后神的旨意仍要达到。这是神的意志。虽然万物都背叛了，但是神仍旧坐着为王。神是用祂的祝福来对待我们。

当神施应许时，已早把人会犯罪的因素估量进去了。到了二十世纪的今天，人果然是管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物。神既已定意，就不因人堕落犯罪而有所改变。祂要作扭转的工作，祂让祂独生子来到地上，为我们成功救恩。所以你看，从主升天以后，人类历史告诉我们，主前和主后世界人口的成长率，和主耶稣降生以后人口的成长率是完全不同的。人口的膨胀越来越快，尤其在这二千年间，所有事情的发展，果然是照着神的话来成就的。救恩借着耶稣基督已经临到世人，

现在神作了扭转的工作。虽然今天罪恶仍旧猖獗，人没有完成神的旨意，但是就整个人类来说，神的祝福是「生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物」。今天你我放眼世界，这个预言几乎已经应验在我们眼前。

挪亚预表蒙救赎的起头

但是人堕落了，终日所想的尽都是恶。到了创世记第六章，我们看见当人在世上多起来时，罪恶也盈满到一个地步，神要用洪水来灭绝这个世界。结果只有挪亚一家八口进了方舟。根据圣经，挪亚一家八口在方舟里待了整整一年。在这一年中，有四十昼夜大雨不断地降在地上。而且水势浩大，一共是一百五十天。这方舟可说是在死水上，四围笼罩着死亡的阴影，然而挪亚一家八口却赖以免去神的审判。这方舟就是预表基督。

经过了一年，挪亚终于从方舟出来；然后所有的活物也跟着出来。挪亚出方舟以后，创世纪第九章说，神就赐福给挪亚和他的儿子。这又是一个新的起头。人类经过了一次大审判，这对挪亚和他全家，可说是一个极大的震撼，他们等于是从死亡边缘被拉出来的。现在他们又要开始写历史了，正如亚当、夏娃时一样。所不同的是：亚当、夏娃是神创造了他们，而有了新的开始；挪亚和他的三个儿子，则是神借着方舟救赎他们，而有一个新的开始。现在罪的世界已经被淹没在水底下，挪亚又有了新的开始。

从神的祝福重新开始

那么，挪亚和他的后代，要怎么样来写历史，怎么样过新的生活呢？感谢主，同样是从神的祝福开始。挪亚的约是个很重要的约。

在经过洪水的审判之前，神对挪亚说：「我却要与你立约，你同你的妻，与儿子、儿妇，都要进入方舟（创六 18）这是神的应许。但神真正和挪亚立约，乃是在方舟以后，即进到新的天地以后。从预言来讲，这是个很重要的预表。挪亚一家被放在方舟里，就好像我们被放在基督里，而今也站在复活的境地上。现在，神重新把祂对亚当、夏娃的祝福，再说一遍。创世纪第九章 1 节，神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：「你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐，惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。」你看见吗？同样的一个祝福，神的话没有改变。经过了漫长的风雨浩劫之后，挪亚看见了神的审判在人类身上。挪亚一家经历了神的审判，经历了可怖的昼夜，他们知道了当人落在神的震怒底下的情形。幸好他们得了拯救，就是在方舟里面。这一切正是预表我们在基督里也经过了这些，因为基督在十字架上，已经为我们经过了审判。方舟经过了洪水的审判，但在方舟里的挪亚和三个儿子蒙了救赎。亚当夏娃怎么生活，挪亚也照样生活；因此这里的祝福，还是亚当夏娃的祝福。所以，虽然人会改变，但神的旨意永远没有改变。虽然人犯罪作恶，受了审判，世上几乎没有人了，好像神没有材料了，似乎神的旨意达不到了；但是不！你看见人类的历史还要写下去，最后人仍要遍满全地、治理全地。神对挪亚说：「都交付你们的手」，意即总要让万有都伏在你们的脚底下。

现在，神的祝福是对已经犯罪堕落过、受过审判的人说的。当初神对亚当夏娃说时，人还没有犯

罪。所以，不管人犯罪或没有犯罪，神的工作没有改变，神的旨意没有改变，神的作法没有改变；你我变了，神没有变。神对亚当夏娃怎么说，神对挪亚也怎么说；你看见，神在地上要作一个工作，和人的情形不发生关系，不管你今天好与不好，或犯罪，或堕落，神的旨意还是要完成的。挪亚经过这么大的震撼，他感觉到神创造的能力，也感觉到在神的震怒底下，人是怎样过日子的。他能告诉我们，神是公义的神。现在，神仍旧祝福挪亚和他的后裔，因着这个祝福，人类的历史要继续。我们不过是泥土；但祂是神，祂爱我们，所以赐福给我们。但不要忘记，神也是公义的神，所以祂要施行审判；神也是信实的神，祂怎样说，事情必要怎样成就。

以彩虹为立约的记号

神因着爱我们，思念我们不过是尘土，所以说：「我现在和你立一个约」。这个约是什么呢？神说：「我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。」（创九 11）这就是整本圣经里面，关于全人类十分重要的一个约——挪亚的约。感谢主，这个约是有记号的，神用彩虹来作这个约的记号。从此，神完全受了这个约的约束，祂不能随意。

亲爱的读者，当你看见彩虹的时候，就知道这个大地必定经过了一场暴风雨。每当暴风雨过后，太阳的光经过水珠的折射，就会映出美丽的彩虹来。感谢主！神让看不见的光变成看得见的，这就是那荣耀。各位读者，神藉此告诉全人类，审判和死亡不是神的目的，复活后的荣耀才是神的目的。神的目的乃是要把人带回到祂永远的旨意里，使人能够彰显祂的荣耀。尤其当我们经过狂风暴雨，经过了的流泪谷之后，更能证明神爱我们，借着十字架的工作，要把我们带到荣耀的境地。本来神在我们身上是看不见的，但因着十字架在我们身上的工作，现在人能从我们身上看见基督的荣耀和祂的美丽。

什么时候在我们身上有基督的荣耀，什么时候基督的权柄就在我们身上。挪亚的约乃是告诉我们，神爱世人，祂的目的不是要糟蹋我们，乃是因为人犯罪了，神一定要审判，因为神是圣洁的。虽然一面是审判的手，但另一面却是爱的手；祂巴不得把我们带回到神当初的旨意，所以祂把对亚当、夏娃说的话，对挪亚再说一遍。人本来怎样都抓不住神的，祂可以创造，祂也可以毁灭；但是现在因着祂把祂的话交在我们手里，和我们立了约，因此我们得以凭着祂的约来抓住祂。神为着爱我们的缘故，使我们凭着祂的约现今能够得着安息。因着这个约，神非祝福不可；因着这个约，你我就看见彩虹所显出的荣耀。所以神对耶利米说，神不是降祸的神，神的意念不是降祸的意念，神的意念乃是赐平安的意念，是要叫我们末后有指望。而这末后有指望，就是彩虹所代表的。彩虹的颜料是如何造成的？彩虹的颜料乃是暴风雨的雨水造成的。这就是挪亚的约。

神将祝福放在约中

挪亚的约告诉我们，人类是有前途的，因为我们的神已经为人类预备了救恩，耶稣基督要降生在伯利恒、耶稣基督要为世人的罪被钉在十字架上，而那十字架要把我们带到荣耀里去，这是神对全人类和挪亚所立的约。感谢主，因为这个约，我们能够得着安息；因为这个约，关乎全人类的预言必要

应验。现在，神把祂的祝福放在这个约里，祂就受了祂自己约的限制，因此我们现在可以抓住神和祂的话。

挪亚的约实在非常重要。我们要知道，所有关于外邦人的预言，都是从挪亚的约开始。人类的历史根据这约，也就是根据神对亚当和夏娃的祝福，许多事情一一地发生和应验。起初神已经祝福了人，但自人堕落犯罪以后，神把祂的祝福放在祂和人所立的约里。根据这约，在世界各地有许多事情陆续地发生了。借着这约和这预言我们看见，万事都互相效力，使我们不只明白了圣经的预言，也明白了神永远的旨意。

挪亚的后裔及七十个邦国

最后，我们要来看挪亚的后裔及七十个邦国，藉此以了解人类在地理上的分布情形，并因此证明预言的历史应验。

创世记第十章说到挪亚有三个儿子：闪、含、雅弗。洪水以后，他们都生了儿子。第十章 2~5 节说到雅弗的儿子及其后代；6~20 节说到含的儿子及其后代；21~31 节说到雅弗的哥哥闪，是希伯子孙之祖；他也生了儿子……。自从洪水以后，人类就有了新的起头。今就人类学而言，我们若不是闪的后裔，就是含的后裔，或者是雅弗的后裔。圣经分别将他们的后裔，不厌其详地记述下来，是有其用意的。

在这一段圣经里，一共有七十个名字。你若研究，就会发现这七十个名字，原来就是七十个邦国。所以，圣经里提到列国时，乃是以创世记第十章中所说的七十个邦国为标准。这里特别讲到七十个邦国，其中雅弗有十四个国家，闪有廿六个国家，含有卅六个国家。有趣的是，这些人的后裔，在各陆地、海岛分开居住，各随各的方言宗族立国。（第 5、20、31 节）一面讲人民，一面讲邦国，你看见国家就产生了。

当主在地上时，祂二次打发门徒出去。一次是打发十二个门徒出去，他们是到以色列人迷失的羊那里去；而以色列共有十二个支派。一次是打发七十个人出去，这记载在路加福音。路加福音是为着外邦人的，因为路加是十足的外邦人，也是唯一写圣经的外邦人。他是用希腊文写的，就是要把福音送给整个世界的人。那时主耶稣打发了七十个人出去传扬福音。创世记第十章中有七十个邦国，所以当提到外邦、全世界时，主纪念这七十个邦国，所以派了七十个人出去，要把福音传遍天下；因为这福音乃是为着全世界，且是关乎万民的。

有关闪、含、雅弗的后裔散布的情形，在此作一些提示，盼使读者有更清楚的概念。雅弗支系，指的是今天的白人，特别是住欧洲一带的。雅弗的儿子歌篾，是今天的德国，玛各是今天的俄国，玛代是今天的伊朗，雅完是今天的希腊，土巴、米设、提拉乃是围绕黑海一带的邦国。含的儿子古实，是今天的南及和衣索比亚，古实的儿子哈腓拉是今天的叶门，拉玛是今天的沙乌地阿拉伯，撒弗提迦是波斯湾靠东岸的那几个国家。第 8 节提到：「古实又生宁录，他为世上英雄之首；他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说，像宁录在耶和华面前是个英勇的猎户。他国的起头是巴别，以利、亚甲、甲尼，都在示拿地。」示拿地就是沿着波斯湾一直到巴格达的那块地方。他从那地出来往亚述去，建造尼尼微，就是后来的亚述帝国。所以，亚述、尼尼微和巴比伦，都是当时宁录所在的范围。此外，

麦西就是今天的埃及，麦西的儿子路低人就是今天的利比亚；还有，迦南生西顿，西顿就是叙利亚。历史告诉我们，腓尼基人是航海的民族，腓尼基人就是迦南人，并且迦南七族人多半都是腓尼基人。

讲到闪，就得特别提到希伯。闪的儿子是以拦、亚述、亚法撒、路德、亚兰。亚兰就是叙利亚，亚述就是亚述。特别要注意的是，亚法撒生色拉、沙拉生希伯、希伯生了两个儿子，一个是法勒，一个是约坍，约坍就是今天的阿拉伯人；然后从法勒下来的；就是亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕的后裔有希伯来人，包括今天的犹太人、以实玛利人，（也算是阿拉伯人），还有以东人、亚玛力人、米甸人。亚伯拉罕第三个妻子叫基土拉，有六个儿子，米甸即其中之一。以上这些都是闪的后裔。而中国人，应该也是闪的后裔，他们大概从米索不达米亚翻越一座山岭，经由新疆直到黄河流域。含的后裔包括巴比伦。含所在的地方，大约是在幼发拉底河的沿岸一带；另一岸则多半住着闪的后裔。然后，含也慢慢散布到南非和欧洲的南部。雅弗，在原文是扩张的意思；所以我们知道，欧洲人如西班牙人、葡萄牙人，在近代历史上，他们是很擅于扩张领土的。

以上乃是挪亚的后裔及其分布的情形。要了解预言，最好能认识整个历史的流程，包括世界各族的流向与分布情形，因为历史的运转，乃是根据圣经中的预言。

第七章 巴兰的预言

读经：民数记第廿四章 17~25 节：「我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。他必得以东为基业，又得仇敌之地西珥为产业。以色列必行事勇敢。有一位出于雅各的，必掌大权，他要除灭城中的余民。已兰观看亚玛力，就题起诗歌说：亚玛力原为诸国之首，但他终必沉沦。巴兰观看基尼人，就题起诗歌说：你的住处本是坚固，你的窝巢作在岩穴中；然而基尼必至衰微，直到亚述把你掳去。已兰又题起诗歌说：哀哉！神行这事，谁能得活？必有人乘船从基提界而来，苦害亚述，苦害希伯，他也必至沉沦。于是巴兰起来回他本地去，巴勒也回去了。」

圣经里关于外邦的预言，可以说在主前一千四百五十二年就已经发出了。这个预言把整个人类历史的发展，作了一个最轮廓性的预告。我们如果要看圣经中关于外邦的预言，就是关于全人类的预言，那么巴兰的预言可以说是最早的。虽然不是十分明显，但是已经把关于人类历史演进将有的架构为我们钩画出来了。所以我们从这个预言里，就能够隐隐约约的知道整个人类历史的推进和发展，应该是一个怎样的趋势。我们曾说，预言乃是说出神的心意；因为有一些事，要在时间里推进，结果事情果然发生了。那些已经发生了的事件，对我们称之为历史；这些历史对于我们乃是很重要很重要的教训。

巴兰被称作先知 I

在本章中，我们要看的是「巴兰的预言」。全本圣经第一次论到人类日后情形时，就是巴兰的预言。我们不知道圣经为什么称巴兰作先知？彼得书信就是例子（彼后二 15）。圣灵既说他是先知，他就是先知。但为了巴兰的缘故，以色列人被陷在罪里面。巴兰的计谋使以色列人在摩押旷野犯了罪，以致一夜之间，以色列人受了很大的破坏。（民廿五章。有人说：这是人类历史关于“爱滋病”的最

早记录。) 圣经又称巴兰为术士，会占卜，(交鬼的行为)。所以，在巴兰身上有一些非常矛盾的情形。但在二十四章，神的确借着巴兰说预言，而在圣经里这可以说是最重大的预言。为什么呢？因为他把整个人类历史的流程，作了一个概括的预测。

巴兰原是生在偶像世界中的。你看他说：「为我预备七只公牛，七只公羊。」，然后他在每座坛上献一只公牛，一只公羊。这全然是当时外邦偶像世界的作法，并不是从启示来的。然后他对巴勒说，「你站在你的燔祭旁边，我且往前去，或者耶和华来迎见我；祂指示我什么，我必告诉你。」于是巴兰上到一净光的高处，然后就有一些事情发生。这十足是偶像世界里的作法。民数记二十四章 1 节说：「巴兰见耶和华喜欢赐福与以色列，就不像前两次去求法术」。这表示前两次的作法，算是法术中的一种。这便叫我们非常惊奇，神怎么可能借着巴兰来说话呢？我们实在不明白，这样的人怎么可能明白神的旨意！他是一个巫师，然而彼得书信里说他是先知。

通常我们总认为，神要借着人说话，必是找一个圣洁清心的人，但圣经让我们看见。神不仅曾藉巴兰说话，也曾向亚比米勒·法老·尼布甲尼撒……显现，把一些重要的事告诉他们。神为什么这样作？这表明祂是爱的神。人犯罪后，以为从此与神的生命隔绝，只有战战兢兢地等候圣洁之神的审判；因此一遇天灾人祸，便认为是神审判的手。殊不知这一切无非是神的召唤，盼望人能回头；把祂的旨意借着异教人说出来，让万族人更觉亲切，因而悔改归回。到底是照着神自己的形像而造的，祂爱我们，不愿我们沉沦，所以有形、无形地呼唤人转回。

巴兰的矛盾

巴兰生长在巴比伦偶像之地，从小耳濡目染，浸淫在偶像的世界里，怎能认识真神？我们觉得稀奇，神怎么会用巴兰？你读他的故事，会看见巴兰身上有一种矛盾的情形。当摩押的长老和米甸的长老，手里拿着卦金，到了巴兰那里，把巴勒的话带给他之后，巴兰说：「你们今夜在这里住宿，我必照耶和华所晓谕我的，回报你们」。这是他起初的回答，但是到了民数记二十二章 18 节，巴兰却回答巴勒的臣仆说：「巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我神的命。」你看，这就是在他身上完全矛盾的情形。他能说「我的神」，他能说「耶和华我神的命」，稀奇吗？本来在他身上，神只是许许多多偶像里面的一个，是诸神之一，他除了神之外，也拜许多的偶像，完全落在黑暗、无知里。但是他敬畏耶和华为「我的神」，他祷告时，神说不许，他绝对不敢。民数记二十三章第 10 节，这里有一句话很有意思，「我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终」。你看，一个人怎么可能周旋在众偶像之中，居然能说出这样的话来！所以，这人完全是掺杂的。但是不要忘了，他一样是神创造的，所以神仍旧能把一些话给他。但更有趣的是，在巴兰说预言以前，发生了一段很特别的事。

耶和华叫驴开口

当巴兰应巴勒之邀骑驴上路时，发生了一件事。圣经说【耶和华叫驴开口，对巴兰说，我向你行了什么，你竟打我这三回呢？巴兰对驴说，因为你戏弄我，我恨不能手中有刀，把你杀了！】(民二

十二 28~29)，为什么在巴兰说预言以前有这一段插曲呢？为什么驴能说话呢？这完全是违反它的天性，神叫驴开口说话，就表示是神要用它。牠虽然违反它的天性，但是神要用它，它就说了。所以，读者不要以为能为神说话就是属灵的，问题在于是怎么说的？如果像巴兰的驴说话，那就不可同日而语了！为什么神借着巴兰说话？并且在此之前，为什么叫驴开口？这是告诉我们，祂怎样叫驴说话，祂也同样的叫巴兰说话。凭着巴兰这人的光景，是不可能像耶利米、以赛亚那样说话；但他的确说了，这完全是神作的。这是一个很有意义的教训：一个人可以是先知，可以为神说话，但很可能不过像巴兰在那里说话。这是给基督徒一个很重要的警惕。

巴兰是贪利的先知，他出卖恩赐，因此得着了許多好处。所以他虽然为神说话，却是被定罪的；这是今日所有事奉神的人，应当引为鉴戒的。

咒诅变祝福——这是独居的民

巴勒三次叫巴兰咒诅以色列人，结果他并没有咒诅。就如第一次，他似乎要咒诅了，却吟起诗歌来（民二十三 7）。巴兰的诗，实在是诗。诗人一定有诗人气质。一个整天埋在法术中的人，因为与黑暗的世界打交道，他的气质一定是阴森森的。但巴兰的诗所给人的感觉乃是明丽的。现在，神要作完全相反的事。按着巴兰好利的心来说，他要咒诅以色列人；但当他正出口时，咒诅的话却变成祝福。这事提醒我们，巴兰也是照着神的形像造的，人就算堕落犯罪了，并没有完全失去神的形像，还能让人看见神创造的荣耀。所以，在民数记二十三章第 7-10 节，巴兰便献起诗歌：「已勒引我出亚兰，摩押王引我出东山，说，来阿！为我咒诅雅各；来阿！怒骂以色列。神没有咒诅的、我焉能咒诅？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂？我从高峰看他；从小山望他，这是独居的民，不列在万民中。谁能数点雅各的尘土，谁能计算以色列的四分之一？我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终」。你看！希奇吗？这首诗歌是圣经中很重要的预言。不过，这个预言是关乎以色列人的，说他们「是独居的民，不列在万民之中」。

岂不是吗？我们回头看犹太人历史，证明巴兰的预言的确不虚。果然以色列人是独居的民，不列在万民中；虽然他们曾经在万国中被抛来抛去，亡国了不知道多少年，但始终保有自己的文化。他们的是「独居的民」。

巴兰临去前的预言诗

——关于全人类的预言

巴兰一开始就这样祝福以色列人，而且一次、二次、三次如此。最后巴勒受不了，就赶他回去。当他离去以前，又吟了一首诗。那就是民数记二十四章 1 至 25 节的记载。请记住，这段是真真实实的预言。巴兰说：「我告诉你这民日后要怎样待你的民」。这民是指以色列民，你民是指摩押人。「日后」在原文的意思是「日子的末了」，意即人类历史的最末时候。这是人类中最早的一个预言，它涵盖了整个人类历史的轮廓。这么重大的预言，竟然是从巴兰的口中说出来！

1. 预言的重心

①有星要出于雅各——弥赛亚的降生

这个关于全人类的预言说到什么呢？17节：「我看他却不在现时，我望他却不在近日」。很稀奇，巴兰没有介绍「他」是谁？却叫我们看见，预言的灵乃是为耶稣基督作见证。巴兰根本不认识神，也不认识什么叫预言的灵，不过现在他开口说预言了。他没有介绍「他」是谁，或者他根本不知道「他」是谁；然而我们却明白。17节接着说：「有星要出于雅各，有杖要兴于以色列」。「他」就是出于雅各的星，就是兴于以色列的杖。这颗星和这根杖是谁呢？当然就是指以色列民的「弥赛亚」，也就是指我们的救主说的。「不在现时……不在近日」，正是预指这些事情要发生在人类历史最末后的时期。在黑暗的世界里面，有一颗星要出现于雅各，有杖要兴于以色列；而这根杖要打破摩押的四角，要毁坏扰乱之子。这预言一开始就告诉我们，有一天弥赛亚要来；祂来的时候，要用铁杖来管辖万国。我们可从诗篇中找到，在世界最末了的时候，与敌基督合伙的，其中也有摩押人。所以那时，我们的主要用铁杖来打碎万国，其中的一国就叫作摩押。（摩押即今之约旦地方）。

虽然巴兰对前途毫无所知，但是神借着他说预言，就好像藉驴说话一样；现在神把那最中心的话说出来。巴兰将这预言带回到波斯，就是现在的伊朗、伊拉克那一带，那就是圣经所说的东方。在新约，说到主耶稣降生时，有几个博士来朝拜。「博士」一词希腊原文就是术士。他们也是星象家，都是观察星象的。起头他们对于神的话，并没有多少认识，因为他们难得有圣经；但是，非常可能神就借着巴兰的这个预言，让他们明白将来有星要出于雅各，因此这些人都渴慕等候，并且恒心地在里面研究与观察星象，终于有一天，他们看见了主耶稣的星。感谢主，他们就从东方来拜祂。他们原以为，「有星出于雅各」，基督应该是降生在耶路撒冷，因为耶路撒冷那时是他们的京城。后来他们才知道是伯利恒。

各位读者，东方的博士乃是代表我们这些外邦人。本来是不认识神的，但借着巴兰的预言，使我们遇见了主。果然，那颗星是出于雅各。当然，这里有属灵的意思。当黑夜最深的时候，也就是雅各的那颗星出现的时候。对于东方的博士而言，因为他们欠缺属灵的领悟力，所以神就按着他们的程度，让他们看见了祂的星。这是巴兰的预言中最主要的内容之一。

②有杖兴于以色列——弥赛亚的再临

在马太福音里，特别记载了那颗星。为什么呢？因为马太福音主要是为犹太人而写的。犹太人都知道有星要出于雅各，且有杖要兴于以色列；他们也知道，巴兰所说在日子的末了，这民要怎样对待摩押人。所以，在犹太人的心里，老早知道有一天弥赛亚要来，而且要从橄榄山来；那时，弥赛亚要建立祂的国度，要用铁杖管辖万国。犹太人的这个观念，就是源于民数记中巴兰的预言。他们回想从前，在旷野里摩押不肯借道，以东地也不让他们从地境经过，而神又不许他们和那地人作对；以色列人可谓是受尽了委屈。在历史上，以色列人曾沦于巴比伦帝国的铁蹄下，又相继在波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国底下，长期受异族的统治，自然巴不得雅各的星快快出现。因为雅各的星和铁杖是连在一起的？所以，他们观念里的弥赛亚是威武的，是大有能力的，是满有荣耀的。这就是他们不肯相信主耶稣基督就是弥赛亚的原因。他们认为，弥赛亚不可能被钉在十字架上；只有被咒诅的、软弱的才

被钉在十字架上。那能把罗马帝国钉在十字架上的才是弥赛亚，所以主耶稣不是。当初保罗就是存这种观念。因此马太福音特别说到那颗星，指出主耶稣就是以色列人所等候的弥赛亚。而且马太福音也告诉我们，弥赛亚来的预言应验应该是二次，而不是一次。但犹太人只看见 1 次。主耶稣第一次来是神的羔羊，为我们钉在十字架上，亲身担当了我们的罪；第二次来是犹太的狮子，要用铁杖管辖万国。所以你看，祂来作审判的主之前，要先作人类的救主。

2. 预言的解释

弥赛亚第二次来时，要用铁杖管辖万国。摩押是祂所管辖的万国之一。在此之前，巴兰提到两个国家，一个是以色列人的仇敌，一个是以色列的朋友。

①对付亚玛力——肉体

民数记廿四章 20 节：「巴兰观看亚玛力，就题起诗歌说：亚玛力原为诸国之首，但他终必沉沦。」这话怎讲？很希奇，亚玛力怎么会是诸国之首？从创世记的记载看，亚玛力不可能是诸国之首。原来，亚玛力是以色列人在旷野遇见的第一个敌人。亚玛力在圣经里是代表肉体的。亚玛力人来攻击以色列人时，是采偷袭的方式，不从正面来，而从背面偷袭。以色列人是把老弱妇孺放在后面，结果亚玛力人由后面袭击以色列人最脆弱的部份。因此神发誓，要世世代代与亚玛力人为敌，并命令以色列人，一定要将亚玛力人杀得片甲不留。这事正是说明，肉体来侵袭神的儿女之时，是从来不给警告的。例如，在早晨你有很好的晨更，但刚一放下圣经，就忽然发起脾气来，真是翻脸像翻书。这是什么原因？就是被亚玛力人偷袭了。在你没有准备的时候，忽然，激动你，使你失败。你原像在地上，一下子就掉落在地上，你没想到这次竟会失败。大卫也没有想到他会失败，他的失败就在他经过了一连串的胜仗以后。肉体就是如此，在你没有想到的时候，偷袭了你。这是亚玛力的特点。因此圣灵叫巴兰说，亚玛力人是诸国之首。意即在这许多国里，首先来侵扰以色列的，就是亚玛力人。的确，当以色列人漂流在旷野时，他们遇见的第一个敌人，就是亚玛力人。那么，亚玛力人最后的结局是怎样呢？「但他终必沉沦」。

②基尼人的结局

以色列人在旷野时交了一个朋友——基尼人。基尼人是谁呢？摩西的岳父叶忒罗，圣经说他是米甸祭司，又说他是基尼人。原来，基尼人就是米甸人。米甸为亚伯拉罕和第三个妻子基土拉所生。在撒母耳记上十五章里说，以色列人出埃及时，基尼人曾恩待他们。基尼人可说是在旷野里和他们一同漂流，作他们的眼目，帮助他们度过难关的。民数记十章 32 节摩西对他们说：「你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也以什么好处待你。」所以在旷野时，基尼人就成为了以色列人的好朋友。这和亚玛力人恰是相反。论到基尼人，民数记第二十四章 21 节：「巴兰观看基尼人，就题起诗歌说，你的住处本是坚固，你的窝巢作在岩穴中」。读者若到犹太地，在耶路撒冷附近，游览团常会带你到一个地方，叫做「马沙达」。那是主后七十年以色列亡国时，有一批以色列人退守的城池。那城正如这里所说的，就好像窝巢作在岩穴中，它是一座很高很高的山城。以色列人死守在那儿，罗马兵几乎无法攻入，最后虽然破了城，但城内却没有一个活口，全部自杀了。这是一段极为壮烈的故事。而「马沙达」就是基尼人原来所住的地方。

接着第 22 节：「然而基尼必至衰微，直到亚述把你掳去」。在圣经里，有时说到亚述，并不单指亚述帝国，常常也代表巴比伦或波斯。例如在以斯拉记六章 22 节提到的亚述王，那不是指着亚述帝国的王，而明明是指波斯王。所以在圣经里，亚述常是指今天的伊拉克、伊朗和土耳其一带，也就是尼尼微城、波斯湾、幼发拉底河和底格里斯河流域的范围。所以，「直到亚述把你掳去」，乃是笼统的指巴比伦，也就是波斯湾一带说的。这是后来基尼人的结局。事实上，我们知道亚述不只把基尼人掳去了，也把以色列国掳去了。

③东方与西方的势力及其结局

接下来 23~24 节，巴兰又题起诗歌说：「哀哉！神行这事，谁能得活。必有人乘船从基提界而来，苦害亚述，苦害希伯，他也必至沉沦。」现在，另一段历史将要发生了。亚述代表一个势力，这个势力兴起时，要把基尼人掳去，也要把以色列人掳去。但另有一个历史故事要发生：有人要坐着船，从基提界而来。基提是雅弗的儿子雅完（希腊）的后代（创十 4）。基提界，根据圣经考古的结果，就是居比路岛。（使徒行传中常提到它），也就是今天位在地中海的塞浦路斯岛，（巴拿巴就是那里的人）。现在有一个势力要从海的那一边来，这个势力不是原来在地中海东边兴起的亚述的势力，乃是将来有一个世界性的势力，是从基提界而来，要把亚述所建立起来的势力推翻，而且要苦害他们。不只如此，还要苦害希伯。希伯是闪的后代，希伯有二个儿子，一个是约坍，一个是法勒，而后到了亚伯拉罕，在亚伯拉罕的子孙有希伯来人、以实玛利人、以东人、亚玛力人，还有基土拉所生下的六个儿子。所以我们知道，将来从西方乘船来的势力，不光是要征服亚述的势力，还要苦害这些以东、亚玛力、基土拉，米甸，还有希伯来人，但最后他也必至沉沦。最后这个从西方来的势力要被雅各的星和那根铁杖打碎。这就告诉我们，当最后基督再来，我们的主从橄榄山降临时，祂是犹大的狮子，那时祂要用铁杖来管辖万国。

圣经给我们看见，有二个很大的势力，一个是亚述的势力，代表在地中海东岸的大势力；这个亚述的势力会把基尼人掳去，会把以色列人掳去。然后从西方来的另一个势力，要制服亚述的势力，把他压倒，苦害他。不只如此，也要苦害希伯人。最后他们都要归于沉沦。在弥赛亚的铁杖下，统统要被瓦解。这就是巴兰所为我们钩画出来的世界与人类历史发展轮廓。

应当儆醒

人类的历史虽是从中东开始的，但因后来有人乘船从基提界而来苦害亚述，并吞他们，建立了希腊大帝国和罗马帝国，整个世界政治的重心，就从中东慢慢的转移到欧洲的罗马。如果读启示录以及撒迦利亚书，会发现世界的末了，重心有从罗马渐渐的迁移回到中东。所以历史是从中东开始的，也是从中东结束的。这就是为什么近年来中东发生的事，动辄影响整个世界。政治的舞台已渐渐地从西方再转到东方来，就是亚述一带的地方。

在启示录十八章后半，我们要看见地上的最后一景，就是有一座大城，在幼发拉底河畔，它的名字叫巴比伦城。（旧址就在今天巴格达西南方不远的地方）。根据圣经，到了世界的最后，不光巴比伦城要重建，恢复它从前的荣耀，而且更要超过先前的荣耀。根据圣经的预言，那时候，全世界的金融中心可能从纽约移转到巴比伦。全世界都和它作生意，你要石油，就要用这用那与它交换。果然到了

最后，整个人类历史的重心又回到了中东。它是政治、宗教、经济的中心。这就是「巴兰的预言」。当我们看见这些事情发生的时候，就知道距离主再来的日子，愈来愈近了；我们该当何等儆醒！

第八章 帝王的梦之一 ——尼布甲尼撒王的第一个梦

读经：但以理书第二章 1~15 节：「尼布甲尼撒在位第二年，他作了梦，心里烦乱，不能睡觉。王吩咐人将术士、用法术的、行邪术的，和迦勒底人召来，要他们将王的梦告诉王：他们就来站在王前。王对他们说：我作了一梦，心里烦乱，要知道这是甚么梦。迦勒底人用亚兰的言语对王说：愿王万岁！请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解。王回答迦勒底人说：梦我已经忘了，你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟，你们的房屋必成为粪堆。」 31~45 节：「王阿！你梦见一个大像，这像甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的。腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手鑿出来的石头，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；于是金、银、铜、铁、泥，都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头，变成一座大山，充满天下。这就是那梦。我们在王面前要讲解那梦。王阿！你是诸王之王，天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，祂都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头。在你以后必另兴一国，不及于你；又有第三国，就是铜的，必掌管天下。第四国，必坚壮如铁，铁能打碎克制百物，又能压碎一切，那国也必打碎压制列国。你既见像的脚和脚指头，一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。你既见铁与泥搀杂，那国也必有铁的力量。那脚指头，既是半铁半泥，那国也必半强半弱。你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手鑿出来的一块石头，从山而出，打碎金、银、铜、铁、泥，那就是至大的神把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。」

但以理书第三章 1~6 节：「尼布甲尼撒王造了一个金像，高六十肘，宽六肘，立在巴比伦省杜拉平原。尼布甲尼撒王差人将总督、钦差、巡抚、臬司、藩司、谋士、法官和各省的官员，都召了来，为尼布甲尼撒王所立的像，行开光之礼。于是总督、钦差、巡抚、臬司、藩司、谋士、法官和各省的官员都聚集了来，要为尼布甲尼撒王所立的像，行开光之礼，就站在尼布甲尼撒所立的像前。那时传令的，大声呼叫说：各方、各国、各族的人哪！有令传与你们：你们一听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中。」

本章，我们要从另一段圣经，进一步来看有关整个人类历史流程的重要预言。这个预言说出人类历史和挪亚之约的关系。

预言的背景

这个预言的背景是巴比伦帝国全盛时期，有一个最著名的君王，他的名字叫作尼布甲尼撒。当他在位时，以色列国就亡在他的手里。他建立了世界历史上地中海沿岸第一个大帝国。其版图包括了今天的伊拉克、科威特、叙利亚、土耳其的一部分，以及今天的以色列；可以说中东一带，当时都是尼布甲尼撒王的版图。当以色列亡国时，有一批青年才俊，包括但以理和他的朋友，也都被掳到巴比伦去。前此圣经曾经预言，以色列要像一颗树被连根拔起，抛到很远的地方，那就是巴比伦。巴比伦王是一个爱才的人，但以理和他三个朋友到了巴比伦，就被送到王宫里，纳入巴比伦王的智慧团。

尼布甲尼撒王的梦

—— 一部人类辉煌的成就史

尼布甲尼撒王把巴比伦历史带进最辉煌、最灿烂的境地。就在尼布甲尼撒一生成就最高峰的时候，他作了个梦。但是奇怪，他醒来后就忘了梦的内容，可是那梦的效果在他身上产生了作用，叫他觉得心里烦乱，非常的不安。因此，他一定要知道那梦和梦的解释。于是，他把宫中的术士、哲人都请来了，结果没有人能以解答。专制的帝王是不讲理的。他立即敕令：这些哲士若不能把梦说出并加以解释，都将被凌迟而死。这个命令一出，影响所及，不仅那些哲士，还有智慧团里的每个人，包括但以理和他三个朋友。然后，但以理来到神面前，求神把这个梦启示给他。他得了启示之后，就来到尼布甲尼撒王的跟前，把那梦和解释告诉他。原来他梦到一尊巨人像：金头、银胸、铜腹、铁腿和半泥铁脚。

但以理书第二章 31 节：「这像甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕」。原文的意思是那个巨像的荣耀，辉煌得令人肃然起敬，而非因为奇形怪状，让人觉得可怕。尼布甲尼撒王所看见的这幅景象，代表了人类历史的流程，从尼布甲尼撒开始一直到末了，所有人类在亚当里最辉煌的成就。因此，这像当然是令人肃然起敬的。

关系挪亚之约

37~38 节：「王阿，你是诸王之王。（可翻作万王之王），天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣，都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切」。请注意！这解释就把我们带回创世记第一章。你看梦里神对尼布甲尼撒王所说的话，就是当初神向亚当和夏娃的嘱咐；然后在洪水以后，神又对挪亚再说一遍。尼布甲尼撒王原本是不认识神，但神却藉此表明祂的旨意永远不废去，不会因着人的失败、堕落、败坏而改变祂的旨意；因为人是照着祂的形像造的，要与祂一同掌权。在世人不能明白圣经以前，神借着历史的情形，借着当时世界最大的帝国——巴比伦大帝国，让他们明白一点点关乎挪亚之约的事。所以，这段历史、这个预言乃是和挪亚之约有关。

但以理说：「你就是那金头。」巴比伦帝国就是那金头。因尼布甲尼撒王在位时，是巴比伦帝国的全盛时期。他的荣耀就代表巴比伦的荣耀，他的成就就代表巴比伦的成就。然后下面说：「在你以后必另兴一国，不及于你；又有第三国，就是铜的，必掌管天下；第四国，必坚壮如铁……。」我们知道，这大像的腿是铁的，然后脚是半铁半泥的，到脚趾头也是半铁半泥的；而后有一块非人手所凿的石头，要砸在这尊大像上，把它砸得粉碎。这是告诉我们，人类的历史，应验了创世记第一章神对亚当的祝福。神应许给亚当的一切，就借着这大像所代表的整部历史表现出来了。因为在神的眼中，只有二个人：一个是亚当，一个是基督。凡在亚当里面的丰富，就是这大像所代表的。这大像从头到脚，即表示时间往前推进，等到辉煌的巴比伦时代过去了，然后一个个帝国接续兴起，最后到了脚趾头；而那块非人手所凿的石头乃是指着耶稣基督，要把大像砸得粉碎。那么，就时间的流程而言，这大像乃是从人类的成功开始的。人类什么时候开始成功？不是从亚当开始，乃是到了尼布甲尼撒的时候；然后显在波斯帝国、希腊帝国和罗马帝国里；一直到最后，圣经告诉我们，有一天弥赛亚来的时候，祂要用铁杖管辖万国；那时，这世界的国要成为我主基督的国。这就是那个大石头，也是充满天下的那座大山所代表的。届时，我们的主要结束人类的历史，要把这些国打得粉碎。

宇宙人：基督和教会

——在基督里的一切丰富

虽然人失去了神的荣耀，但是神的应许不能废去。神已经和挪亚立了约，所以到了有一天，地中海的这岸有一个规模显出来了。这时你我的眼睛才明亮，原来在亚当里是如此的丰富！然而，这是世界的丰富，这像是死的。直等到新约时代，另外一个人，他的名字叫保罗。他是一个拥有三个世界的人——希腊的文化世界，罗马的政治和军事世界，和希伯来的宗教世界。有一天奇迹似地看见了另外一幅图画；这幅图画不是金银铜铁的，乃是有血有肉、有生命的，并且这人头在天上，身体在地上。他所见的不是世界人，乃是宇宙人；这令保罗一生永志难忘，他在大马色路上，看见了基督和祂的教会。

以弗所书第一章里说：耶稣基督不只从死里复活，而且升到天上，祂超过了一切执政的、掌权的，又叫万有都伏在祂的脚下，祂为教会作了万有的元首；「教会是祂的身体」。爱的读者，当万物都伏在祂的脚下时，神在亚当身上没有得到的，在基督身上得到了。诗篇第八篇，神说，依照神的旨意，万物应该伏在人脚下的；因为人应当作海陆空大元帅，管理空中的鸟、海里的鱼，和地上的走兽；这是人的使命，也是神在人身上最高的旨意。结果人失败了。但是，等保罗看见那幅图画以后，他这个世界人就不能不仆倒 宇宙人的跟前。

亲爱的读者，原来在神的眼光里只有二个人：一个是但以理书中尼布甲尼撒王梦见的大像；一个是保罗在大马色路上所看见荣耀的基督。前者给我们看见在亚当里面一切的丰富；后者给我们看见在基督里面一切的丰富，那就是基督和祂的教会。当我们读圣经时，会发现旧约是有规模的，那是世界的规模；新约也是有规模的，那是宇宙人的规模。所以，但以理的异象和保罗的异象，一个是世界性的，

一个是宇宙性的；一个是在亚当里的，一个是在基督里的。人是照着神的形像造的，这亚当里的丰富要叫人肃然起敬，神就借着这尊大像让我们看见，因为祂和人立了约，所以祂的话必须应

潜藏在深处的美梦——赚得全世界

为什么圣灵藉尼布甲尼撒王的梦将这个预言给我们？对我们而言，有些已成历史，像前述的四大帝国已是历史上的陈迹，现今已到脚的部份——半铁半泥；然后我们要看将来十个脚趾头如何发生，并且那个石头怎样把金银铜铁泥砸得粉碎。同时让我们明白一件事：圣灵借着这个梦提醒我们，它也是每一个人所作的梦。这个梦告诉我们，不论是一个怎样的人、什么背景，在人类的潜意识里，都有一个要求，就是要得着全世界。否则主耶稣不会说这句话：「人若赚得全世界，赔上自己的生命（灵魂），有什么益处呢？人还能拿什么换生命（灵魂）呢？」（太十六 26）谁拿灵魂换这世界？在我们不知道的时候，都作了一个梦，像尼布甲尼撒王一样的梦。不过，每个人要的世界不一样，有些人要金钱，有些人要艺术音乐，有些人要科技；无论如何，我们钻营奔走，总要得着个人所要的世界。什么时候得着了，什么时候就满足了。但以理书第二章尼布甲尼撒王所作的梦，正是我们每一个人所作的梦。但问题在：没有一个人承认自己作过这梦。我们作了这梦就忘记了，直到读但以理书时，圣灵才将这梦解开。

为什么尼布甲尼撒王会心里烦乱睡不着觉呢？因这梦和他心中的愿望不完全相同。尼布甲尼撒王凭着他自己的双手，征服了当时的世界。这并非侥幸得来的，他的的确确用他的双手得着了当时的世界；他创造了一个记录，在地中海沿岸建立第一个最大的帝国。圣经说，「你就是那金头」。当他注意这梦时，发现他不过是头的一部份，将有另一国要兴起；换言之，迟早有一天他所有的成就都要被毁灭。他是金的头，如果这梦是正确的，有一天他的国必要变色，从金的变成银的，银的变成铜的，铜的变成铁的；无论愿不愿意、喜不喜欢，那结果必然要发生。这就叫尼布甲尼撒王不能睡觉。学几何的人，要解一个难题，只要划几条延长虚线就可以解决。尼布甲尼撒王也希望能够画一条延长线，希望他的国度能以长远直到世界末了。他要他的国家永不变色，永远是金的。

建立金像 I

因此当但以理为他解梦之后，他便作了两件事情。第一件事情，记载在但以理书第三章，他就命人造了一尊巨像，这像从头到脚都是金的。你知道这是甚么意思吗？尼布甲尼撒王不甘心，他恨那个梦，他不希望看到只有头是金的，他要有一个从头到脚的金像。他希望他在地中海东岸所得着的最大一片版图，所建立的最伟大的帝国能够永远流传下去。这是人类心理最真实的写照。不仅如此，尼布甲尼撒造了这尊金像以后，就把它立在巴比伦的杜拉平原上，并在行开光之礼时，通令全国一听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各样乐器的声音时，当向这像俯伏敬拜；不然，必立时扔在烈火的窑中。这两件事，把尼布甲尼撒心中真实的梦，完全表露出来了。

尼布甲尼撒的梦岂不就是我们的梦？我们同样希望引起别人的注意，希望赢得别人的尊敬，如果

谁伤了我们的自尊，侵犯了我们的尊严，我们的反应会令人惊讶。实际上我们心中是要征服这个世界，征服别人的。例如，在办公室里，若被人压在脚下，回到家里，就要作皇帝。又如有些姊妹，似乎遵圣经的教训学顺从，以丈夫为头，但她却作脖子；脖子不动，头就不能动，所以只有主知道谁是真正的头。潜意识里，人人都有征服全世界的梦。我们都是尼布甲尼撒，在下意识里，都要人敬拜，要人向我们屈服。这是人类的天性，包括基督徒在内。一旦我们的自尊心受伤了，就要把对方放在烈焰中，就能作逼迫他们的事。这是但以理书第三章的故事。圣灵藉此描绘出一幅非常生动的人性写真。

建造巴比伦

在外太空，人可以看见地球上的万里长城，我们说这是秦始皇的伟大事迹；但这万里长城流了多少人的血！长城底下有多少冤魂！现在尼布甲尼撒王为要巩固他的政权、维护他的金头，他要作一件事以抵抗那个梦，让这梦永远没有成功的可能。他所建造的巴比伦城，是一座坚固的四方形城，城内的街道十分整齐，就像棋盘一样。城的旧址就在今天巴格达的西南方，大约一小时车程处。历史学家希律多德 (Herodotus) 告诉我们，这城周围约有六十英里长，每一边都是十五英里；城墙高度在地面下约卅五英尺，地面上约三百五十英尺，厚约八十五英尺，可容数辆马车并行，墙上分设是两百五十个堡垒；墙的周围有廿五个铁的城门。不只如此，在城墙的周边有很深的护城河，将幼发拉底河水引进河中，约几百英尺宽，叫敌人无法靠近。因为所用的砖泥都是取于护城河；护城河中的泥土，都烧成了造墙的砖头，有七千万块以上；可知此河有多深多宽了。城内储有丰足的水及粮食，可供廿年之用，所以他们不怕敌人长期围城。幼发拉底河贯穿全城，将城分成两半。为防敌军沿河攻入城内，他们在河两旁也筑起高墙。各开了廿五道闸门，共有五十道；门及闸间有渡口，从这边到那边，必须乘船；同时在两岸中间建了一座吊桥，每至黄昏就收起来。万一敌人攻进这城，他们在地底下又凿了一条隧道。所以，整座城防守得非常严紧。这样，尼布甲尼撒王完成了一切的工程。巴比伦城民因此有恃无恐，他们万万没想到有一天这座城会陷落。

巴比伦城破梦碎——由金头而银胸

旧约以赛亚就曾预言，大约西元前八百年，那时巴比伦城尚未陷落。圣经说，当巴比伦城要沦陷的那晚，城内正摆设筵席（但五 1）。果然那天举国狂欢，王在宫中摆设千人的大国宴。他们根本想不到巴比伦城会沦陷。耶利米书里有句话很有意思：「渡口被占据了」（耶五十一 32）。果然巴比伦城陷落的那晚，敌人是由渡口进入的。那时有一将军名为居鲁士，（圣经翻作古列王）他率领波斯大军攻打巴比伦城。他非常的聪明，先派人筑造了一个人工湖，然后将幼发拉底河改道引到人工湖里；等到河水流往那里时，他们趁着渡口的门尚未关起，透过两个巴比伦奸细的帮助，波斯大军就经过流干的河床登岸，由渡口入城。于是，就在一夜之间，整个国家由金的颜色变成银的颜色。

巴比伦的百姓仗着巴比伦城的固若金汤，可说是毫无忧患意识。他们坚信这座城不会沦亡。只要尼布甲尼撒建的巴比伦城存在一天，他们就可以安然作乐。没想到，这座城还是亡了，神的话应验了。你不过是金头；你的丰富，只不过是属亚当的一部份，是无可骄傲的！现在我们看见，尼布甲尼撒的

贡献虽大，也不过是整个人类历史的一小部份而已。这是指在亚当里面。至于在基督里面，就更是如此。我们不过是身体里的一个肢体，不可能等于身体。愿主恩待我们，何时一个肢体变成一个身体了，这是癌症，这是畸形发展。但是在基督教历史中，当教会进入黑暗时期，会看见总有一个肢体要大于所有的肢体。所以在这里我们看见，神要我们学习的乃是谦卑的功课。

教会是基督的身体，是充满万有者的丰满；却也是最谦卑的。尼布甲尼撒的骄傲处，是他自量前无古人，后无来者。他征服了当时的世界，固然有他可骄傲处；但他希望延续他的政治生命，那是不可能的。时候一到他还是要离开这世界，时候一到他的国还是要归给别人。有鉴于此，你我不要和弟兄相争。甚么时候教会里面有了争执，什么时候弟兄姊妹相咬相吞，就是把巴比伦的情形带进教会。就算你得着了全部，也不过是金头，能维持多久？世界的原则是要赚得，但教会乃是给出去的。所以我们知道，但以理书所记载的，是「世界人」，而保罗大马色路上所看见的，乃是「宇宙人」，二者何等的不同！一是充满生命的，一个是金银铜铁的。这就好比一个人装假牙，镶得满口都是金的、银的；是很昂贵，却很俗气。所以，从神的眼光看，尼布甲尼撒王所代表的是地上一切的丰富，比起基督的身体，那就差远了；基督的身体是充满生命的，人类的历史却是虚幻的。

山羊的大角折断了——由银胸而铜腹

尼布甲尼撒王心里的梦并没有如愿，他仍旧是金头，是人类成功历史的一页，但不是人类成功历史的全部。主耶稣说：「人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人能拿什么来换生命（灵魂）呢？」（太十六 26）这是尼布甲尼撒王的故事。到了波斯大帝国，不多久又改朝换代为希腊大帝国。圣经以豹来形容希腊大帝国。豹跑的速度非常快，从但以理书中知道它是由西方过来，像山羊一样跑得极快，几乎脚不沾尘，表示它以迅雷不及掩耳的速度，一下就建立了他的大帝国。果然不错，亚历山大王以五年的时间就征服了当时的世界。在他征服世界之后，竟在一座帐棚里哭了，他手下的大将问：「你应当高兴才是，为什么哭呢？」他答说：「因为再没有世界可以让我征服了。」这正是人生的悲剧。诚如萧伯纳所说：「人生有两个最大的悲剧，一个悲剧是你所盼望的没有得到，一个是你盼望的终于得到了。」这就是亚历山大。

根据但以理书预言，当山羊的大角正强盛的时候，就折断了（但以理书第八章）。果然照着圣经的预言，亚历山大在巴比伦城定都，但当他卅三岁时，忽然间倒了下去。他在死以前曾经吩咐人，在棺材的两边各挖一个洞，让他的手伸在棺材外面，藉此告诉全世界的人：我来的时候是空手的，虽曾掌握了这世界的版图，但走的时候还是两手空空。亲爱的读者，但愿你能够领悟，这就是人生。你我今天所表演的，不过像尼布甲尼撒、像古列、像亚历山大，就算赚得全世界，却仍旧是虚空的虚空，凡事都是虚空；如捉影，如捕风。对于希腊大帝国，曾经是以铜来形容他山河的颜色。历史记载，当亚历山大把耶路撒冷攻下来时，有人拿但以理书给他看，告诉他果然应验了圣经所说的。亚历山大因此很快地自耶路撒冷撤兵。虽然如此，他还是掌握了当时的世界。这是应验预言中铜的部份；接着是铁的颜色——罗马帝国。

吞吃、嚼碎、用脚践踏的巨兽——由铜腹而铁腿

这部人类的历史，由金而银、而铜、而铁、而泥，似乎是一代不如一代。到了罗马帝国时，圣经的预言用了一个有趣的形容词，说他像一只可怕的巨兽。这只可怕的巨兽吞吃嚼碎，剩下的用脚践踏。从罗马的历史我们知道，罗马人的性情是出了名的残忍。他们常驱使死囚、奴隶，或俘虏，彼此格斗、残杀，民众则兴高采烈地作壁上观。他们还为此建了一座格斗场，可容纳卅八万人，相当于罗马城的四分之一人口。有一个叫罗依斯特的皇帝，特别造了十几艘战舰，让百姓和大臣站在河的两岸观战；用四千个战俘，分成两队，相互开火，然后岸上民众狂欢观战。多少年来，整个罗马帝国就笼罩在这样的气氛底下。这种格斗约消耗了当时的国库之半，但罗马政府以为这是最有效的统治百姓方法。他们深识人民的性情，只要满足他们，就能保证他们不会起来革命推翻这个政权。

根据圣经，这罗马帝国乃像一只巨兽，将这些俘虏、奴隶、死囚，践踏在他们脚下。当时的皇帝还有一种娱乐民众的戏法，常驱使一些俘虏，进入斗兽场与猛兽格斗。曾有一次大规模的格斗，为期一百廿二天，一万一千人参与，死了一万多只兽。这正如圣经所说，它吞吃嚼碎，所剩下的就用脚践踏。在这事件尚未发生前，圣经早已淋漓尽致地描述了当时的情形。

铁腿有两条，到了西元二百八十七年时，罗马皇帝戴克里仙，将罗马帝国分为东西两半，多瑙河下游以东的五十个省，是东罗马帝国，由他自己统治；而多瑙河以西的版图，则为西罗马帝国，交给他的爱将统治。果如圣经所预言，铁的部份是两条腿，右腿是东罗马帝国，左腿是西罗马帝国。到了西元四百七十六年，西罗马帝国亡于日尔曼人；到了一千四百五十三年，东罗马帝国也亡在土耳其手里。东西罗马亡国时间相距一千年，怎么能说是尼布甲尼撒所看见大像中长短相等的两条铁腿呢？你回过头看人类的历史，确是照着圣经预言应验。原来在主后八百年时，教皇里奥三世正式封查里曼为罗马大帝，接续「凯撒」的封号，因为罗马帝国的皇帝都叫凯撒。这就开始了众所周知的「神圣罗马帝国」。统一的神圣罗马帝国继承了西罗马帝国的精神，且一直延续下来。东罗马虽亡在土耳其人手里，但其帝统移向俄罗斯。到了一千五百四十七年，在俄罗斯的帝俄时期，皇帝叫「沙皇」(Zar)。「沙皇」的字根也是从拉丁文的「凯撒」而来。帝俄继承了东罗马帝国的精神。到了一九一七年左右，这两个封号同时不见了；德意志大帝国的最后皇帝是威廉二世，而帝俄的末后皇帝是尼古拉二世。果然这两条腿是一样长的。此后，这个像就进展到了脚的部份，亦即半铁半泥的部份。民主阵营和铁幕阵营开始对垒了，这世界逐渐发展成两大集团——民主集团和集权集团。这正应验预言所说半铁半泥情形。

今天，人类的历史已经逼近脚趾的部份；最后等到主要回来以前，将有十国的联盟出现；这就是十个脚趾头。这十国乃从欧洲兴起，也许就是今天的欧洲共同市场。欧洲共同市场是在布鲁塞尔开始的。起头参加的会员国只有六个，但总部前面的旗杆正好是十根。现在欧洲共同市场共有十二个会员国，是否等到主回来时要成为十国，有的会退出，有的会进入。一切果然慢慢地朝这个方向发展，欧洲共同体正在逐渐形成，大家将使用共同的护照，且有统一的货币。这就应验圣经预言所说主回来前，在欧洲的同一块版图上，要出现十国的联盟；而最后主导她们的领袖，是世界最后的一个政治超人——启示录所说的敌基督。

人类历史的完结篇——那块石头砸在脚上

现有一个问题，欧洲共同市场的会员国多半是民主国家，都是泥的；而圣经所说十个脚趾是半铁半泥的。这如何解释？我们本不明白，但忽然传来消息，一夜之间柏林围墙倒了，东西德迅速完成统一；这是欧洲，尤其法国人和意大利人最害怕的事，但事实已是如此。根据圣经，最后一次世界大战时，北方的联盟将以俄国为首，然后利比亚、伊朗、衣索匹亚、土耳其，还有德国都将加盟。由以西结书卅八章看，有一天德国也许可能会从共同市场退出来。不只如此，罗马尼亚一夜之间改变后，整个东欧情势，也似乎照着圣经的趋势发展。当主耶稣回来前，必定是一种混合的情形，即圣经所说的半铁半泥。然后主耶稣就要回来，祂的脚要踩在橄榄山上，此即圣经所说的那块石头。这样就结束了人类的历史。

当人类历史快结束时，整个世界几乎是大一统的局面。有一天，敌基督要受到万人拥戴。那时不只政治统一、经济统一，连宗教也统一了。根据圣经的预言，到时不只基督教和佛教，还有许多的宗教都要统一；最后一个宗教领袖，即启示录中的那只兽——假先知从地上出现，在他运动下，会有一个统一的趋势。为什么会有这统一的局面？因敌基督要利用这统一的局面，作反对神的奋斗与最后一次垂死的挣扎；这就是人类最大的灾难。并且圣经形容那一段是人类科技极度发展的时候，如启示录十一章里，那两个见证人被杀时，全世界所有的人在电视上都看得见。不只如此，天上会降下火来；就像上回加拿大蒙特娄奥运会中的圣火，是从希腊的古奥林匹克竞技场以镭射射上去，然后点上火种的。从这点看来，正像启示录所说，有火从天上降下。但以理书中也提到，敌基督知道怎样利用星战（Star War），运用这许多最高科技的设备；就像旧约描述的巴别塔，让我们聚在一起不要分散，建造一个通天塔。人类会不会成功？会成功！成功时，就是敌基督运用其所能的成就之时。但他没有想到，一夜之间那块石头要砸在脚上，金银铜铁泥就被砸得粉碎。此即但以理书二章尼布甲尼撒王所作的梦，代表整部人类辉煌成就的历史。这也给我们看见，你在那里写历史，我也在那里写历史，平凡者或不平凡者都作自己的梦；每一个人的心里都有困扰，正如但以理书上所描写的。圣经是神的话，它不只预言人类的历史，也解释了这部历史；它告诉我们，何以人有了全世界，却仍心里不安。圣灵就藉但以理书绘出了这幅图画。

巴比伦的影响

· 世界历史的重心——政治的巴比伦

以下，让我们再从另外一个角度，来看尼布甲尼撒王梦中的大像和他所造的金像。当你看那金银铜铁的大像时，会问一个问题：在尼布甲尼撒王以前，巴比伦不是已经有数千年的历史了吗？原来巴比伦的国父是宁录。创世记第十章记载，洪水以后，挪亚醉酒失态，他的儿子含就把父亲的羞耻张扬出去，而其他两个弟兄，却是倒退着把父亲的羞耻遮住了；后来含受了诅咒。含的后裔中有一个子

孙叫作宁录。这宁录是英勇的猎户，他创建了巴比伦帝国；到尼布甲尼撒王时，已经有几千年了。在巴比伦历史中，除了尼布甲尼撒之外，还有一个君王武功也很盛，又曾为巴比伦立下了很好的律法，但怎么圣经不说他是金头呢？这确是一个问题。巴比伦亡于波斯将军古列之手；这波斯大帝国和巴比伦有一样长远的历史文化；同样的，为什么传到古列才算是银胸呢？再看希腊大帝国，他同样也有很悠久的历史，为甚么到了亚历山大才算是铜腹呢？

有一位弟兄，名字叫作彭伯（Pember），很会读圣经，并且擅长解预言；他有许多特殊的见解，超前了一百年。对于前述的问题，从创世记第十章到尼布甲尼撒，从古波斯到古列、古希腊到亚历山大，为甚么经过了那么漫长的历史，到了他们才算是头和胸、腹呢？根据彭伯的见解，其原因是：这些大帝国都以巴比伦为首都。尼布甲尼撒建巴比伦城，你看见金头就开始了。波斯虽已经过多王，但等到古列攻取巴比伦城以后，他不但没有毁灭它，还好好地保存，并且定都于此。自波斯王古列以巴比伦为首都，成为帝国的中心起，银胸就开始了。亚历山大崛起于地中海东岸的希腊帝国，他打败波斯帝国以后，也建都于巴比伦，铜腹也就开始了。可见巴比伦城在历史上乃世界政治的中心。因此，彭伯下了一个结论，他认为「第四个国」，就是主要回来以前敌基督掌权的那个国，一定也是以巴比伦为首都；意即将来的巴比伦城，仍必成为世界政治的中心。但这只是彭伯的推论，圣经并未如此明言。无论如何，从圣经来看（启示录十八章），到主再来以前，巴比伦城必是实实在在的一座城，它将成为金融的中心。

2. 撒但隐藏的意念——宗教的巴比伦（但三章）

如果把金银铜铁的大像并同来看时，会发现一件事，尼布甲尼撒王作为的背后还牵了根线。当他所立的金像受到敬拜之时，背后还有一个东西也受到敬拜。所以我们明白，从表面上看，人类历史是金银铜铁一个接着一个帝国的兴衰交替；然而，是谁把世界的万国给他们的？当主耶稣受试探时，圣经告诉我们：撒但把天下万国和万国的荣华都指给祂看（太四8）。万国即指着地上所有的国家来说的。然后撒但表示，只要主耶稣拜一拜，这些统统是祂的。我们的主没有说：「这根本不是你的」；祂回答说：「不可试探主你的神！」可见有一个要求敬拜者，他所付出的代价是全世界。我们的主拒绝了撒但的试探，祂知道，十字架是通往荣耀的唯一途径。只要你拜一拜，全世界的荣华全是你的。你羡慕宝座吗？你羡慕获得全世界吗？撒但可以提供给你，只要向他拜一拜。因此我们清楚，当尼布甲尼撒王立金像要人敬拜时，背后还有一个故事。这背后的故事，经过圣经的提示，我们就明白了。从表面上看是两尊巨像，说出尼布甲尼撒希望自己被高举，但实际上，他是受了一根线的牵引；这根线乃是代表在他背后隐藏的撒但的意念。那个意念就是：从头到脚都是金的。这告诉我们，不管人类的历史如何流转，多多少少都要受巴比伦的影响，因巴比伦是金的。这金像，很明显的是代表巴比伦；不过，这巴比伦不是政治的。虽然，表面上好像是人站在政治舞台上，是巴比伦大帝国、波斯大帝国、希腊大帝国、罗马大帝国，但从属灵的眼光看，撒但要把人类的历史变成都是金的。撒但所要的，乃是全部都是金的，并且要他们都拜他、受他的影响。所以你明白，表面上是尼布甲尼撒的意思，其实是那恶者的意思，因此，才有逼迫的事。所有的逼迫都是撒但发起的，因为撒但从最初就是杀人的；他是神的对头、神的仇敌。现在尼布甲尼撒变成他的傀儡，撒但把地上的国都给了他，满足了他的愿

望。然后一个帝国接着一个帝国，全部受巴比伦的影响；这个影响力来自宗教的巴比伦。巴比伦的宗教是讲奥秘的。在启示录第十七章，那里提到了一个奥秘的大巴比伦。这乃是一个预言，告诉我们，等到主耶稣快回来的时候，全世界的宗教将要统合。今天，有些宗教界的领袖们已聚在一起谈判有关宗教联合的问题。你看见，世界慢慢的向着圣经所预言的趋势发展。圣经说，「真秘哉大巴比伦，作世上淫妇和一切可憎之物的母。」世界一切的宗教偶像都起源于他，也都要归于他。这就是但以理书第二章和第三章的关系。不错，撒但始终千方百计地要得着人的敬拜，他就是躲在那金像背后的始作俑者和操纵者。但是故事并不停留在此，神要借着尼布甲尼撒王的第二个梦，让我们更多明了关乎人类的预言和祂的旨意。

第九章 帝王的梦之二 ——尼布甲尼撒王的第二个梦

读经：但以理书第四章 4~5 节、10~17 节、28~34 节

本章，我们将从但以理书第四章，更进一步来看关于人类的预言。但以理书第四章所记载的，并不是独立的故事，而是与二、三章紧相衔接的。第二章记尼布甲尼撒王作了一个梦，第四章记尼布甲尼撒王又作了一个梦。我们或以为只有第二章才是预言，其实三章、四章也是预言；因为这三章圣经不是片断的，乃是一气呵成的。若我们只注意第二章，而忽略了第三、四章，则对于第二章的了解，便不够完全；但若明白了第三、四章，再回头来看第二章的预言，那就更透亮了。

第二个梦的内容

现在，我们来看尼布甲尼撒王的第二个梦。这个梦和第一个梦同样重要；因为一个帝王作的梦，它的影响是全球性的。但以理书第四章 4~5 节：「我尼布甲尼撒安居在宫中，平顺在殿内，我作了一梦，使我惧怕；我在床上的思念，并脑中的异象，使我惊惶。」这两节圣经很简要地描写了尼布甲尼撒王作第二个梦的背景，和他作了这梦以后的心理状态——惧怕与惊惶。而这梦的内容，亦即预言的内容，则记载在 10~17 节。

这梦更进一步说明了但以理书第二章的预言。实在说来，第四章的那棵树就是代表整个的巴比伦帝国，并且飞鸟也能住在其中。我们知道，解释圣经一定要藉助圣经，在马太福音十三章那里所讲的大树，以及飞鸟宿在其上，正是但以理第四章里的正确解释，我们不能任意曲解，否则就不会明白马太福音十三章的真正含意。

那么，这梦是怎样应验的呢？ 28~29 节：「这事都临到尼布甲尼撒王。过了十二个月，他游行在巴王伦王宫里」。读经至此，我们不由想起大卫，他是正在宫里游行时出事的。果然，尼布甲尼撒也不例外。当他游行巴比伦王宫内，观赏他所建造的伟大都城时，它陶醉在自己辉煌的成就与荣耀里，而禁不住由衷赞叹：「这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀么！」（30 节）这话在他口中才说了一半，预言就应验了。然后 31~34 节是预言应验的情形。「这大巴比伦！」的确，若要找到一座城，能够代表人类有史以来最伟大成就的，非巴比伦莫属。尼布甲尼撒要告诉全世界，

若有人不知道他的荣耀，就看看这大巴比伦城罢。然而，正当他踌躇满志的时候，神的手临到了！

预言的近期应验

我们说过，圣经的预言有两种应验：近期应验和远期应验。就近期应验来看，这个预言果然应验在尼布甲尼撒王身上；并且这个预言的应验，一切都是按着字面来解释的。当尼布甲尼撒志得意满的话甫说一半，就有声音从天上降下来说：「尼布甲尼撒王阿！有话对你说，你的国位离开你了；你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期；等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁。」（31~32节）然后，尼布甲尼撒王真的疯了。圣经说到他疯的情形：「他被赶出，离开世人，吃单如牛，被天露滴湿，头发长长，好像鹰毛，指甲长长，如同鸟爪。」（33节），当一个人陶醉于自己的成就时，往往因此发疯，而迷失了自己。尼布甲尼撒所受的教训，正是自我着迷者的鉴戒。

根据这个预言，尼布甲尼撒要发疯七年，过了七年以后，神把聪明才智又恢复给他。当他神智清醒以后，他所作的第一件事，不再是自我陶醉。如34节说：「我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神，他的权柄是永有的，他的国存到万代。」希奇得很，当一个人陶醉于他的荣耀时，就发疯了；但甚么时候清醒过来，他所看见的就不再是自己的荣耀，而将荣耀赞美归给神。这是一个非常好的教训。尼布甲尼撒原来是拜偶像的，因着这件事，他认识了宇宙独一无二的真神，而把感谢敬拜归给这位真神。你看！此时尼布甲尼撒所说的话，好像是个传福音的人，神的工作何其奇妙！

预言的远期应验

尼布甲尼撒代表巴比伦

但以理为尼布甲尼撒解梦时，说：「你就是那金头。」所以尼布甲尼撒是代表巴比伦的，不能单以个人的角度看他。

1、巴比伦城要重建

①成为末日的世界经济中心

尼布甲尼撒疯了，是预表他所代表的城陷了，国亡了。当日子满足以后，圣经又说「我的聪明复归于我」，这日期满足时，他的神智恢复了，则预表：第一、有一天巴比伦的势力将要重新抬头；第二、巴比伦城将要重建。那么巴比伦何时复国？巴比伦城何时重建？这就是我们把但以理书二、三、四章连在一起看的原因。

提到「大巴比伦」我们会联想到启示录十八章的「巴比伦大城」；这二者是相连的。启示录十八章的巴比伦城，是实实在在的一座城，它不同于启示录第十七章的「奥秘哉，大巴比伦」。十七章的奥秘哉巴比伦，是宗教的，是表像的，它在三年半大灾难以前就没落了；而十八章的巴比伦城，乃是实质的，是商业的；圣经很详细地描述这商业城与人买卖的项目，就是金银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头、和钢铁、汉白玉的器皿、

并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、马车，和奴仆人口；这座城是在三年半大灾难以后，一夜之间被消灭的。

根据史实，巴比伦城在古时就已经没落了。以赛亚书第十三章的预言告诉我们，巴比伦城要像所多玛、蛾摩拉一样，一夜之间被毁灭。因此有些读圣经的人，就根据这段预言断定，巴比伦城荒凉后必不得重建，永无人烟。一百年前，巴比伦遗址已是人迹罕至，连阿拉伯向导也不愿前往。那么人们读启示录十八章就不懂了。于是有人认为启示录十八章的巴比伦城是指罗马城；因为有圣经学者坚持，在启示录中巴比伦是罗马的代号。但从历史上我们知道，巴比伦城不是一夜之间被毁，而是经过了好几个世纪，才慢慢没落的。其间，波斯帝国的古列和希腊帝国的亚历山大，都曾经以它为首都。而且非常奇妙的，今天在巴格达城里，许多房子所用的砖头就是巴比伦旧城的砖头。由此可见，以赛亚十三章的预言尚未全部应验。因为历史上的巴比伦是渐渐没落的，而等到将来主回来以前，巴比伦城才会像所多玛、蛾摩拉一样，忽然间毁灭。所以读圣经要很小心，不要贸然地替我们的主发言。原来，以赛亚书十三章所讲的巴比伦城被毁灭的预言，不是指历史上的那一次。

以赛亚书第十三章 4~5 节：「山间有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。他们从远方来，从天边来，就是耶和华并他恼恨的兵器，要毁灭这全地。」这告诉我们，有一天巴比伦要和各国的部队争战。这些多国的部队，有一些是从远方来的。这个关于巴比伦的预言，不是指历史上一度出现过的巴比伦。第 6 节：「你们要哀号，因为耶和华的日子临近了……。」「耶和华的日子」，在圣经里，是指着耶稣要回来之前，大灾难的那段日子说的；就是指着世界末日说的。又说：「天上的群星都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不发光。」这就是大灾难的时候，也是主耶稣在马太福音廿四章所说末日将有的情形。可见这里所说巴比伦城要像所多玛、蛾摩拉一样的倾覆，不是指着西元前五三九年的事件，而是应验在启示录第十八章的末日巴比伦。所以，在末日的时候，巴比伦一定要重新出现，否则不可能有这段的情形。

不过，关于历史上那个巴比伦城的毁灭，耶利米书里也有预言，将巴比伦城的没落和毁灭，讲得很清楚。是我们把圣经读错了。以赛亚书和耶利米书都有类似以下的话：神要以色列人从巴比伦城赶快逃跑，因为不久就要灭亡了。但从历史来看，巴比伦沦陷前夕，但以理仍在城中没有逃跑，以色列人也没有逃跑，所以证明那一段圣经还没有应验。这即表示将来还会有一座城，一定要重建，一定会有人逃出来。并且你读以赛亚书第十四章又可发现，巴比伦城重建时，以色列人已经回来，已经复国了。但是历史的事实并非如此。历史记载以色列人回到耶路撒冷，但非所有以色列人都回来了；而以赛亚书十四章则说，不光南国犹大回来，北国以色列也回来。

再看撒迦利亚书第五章 5~8 节：「与我说话的天使出来，对我说，你要举目观看，见所出来的是什么？我说，这是甚么呢？他说，这出来的是量器。他又说，这是恶人在遍地的形状；（我见有一片圆铅被举起来）这坐在量器中的是个妇人。天使说，这是罪恶；他就把妇人扔在量器中，将那片圆铅扔在量器的口上。」读者们！那个妇人是谁？她就是启示录所说的那淫妇。把她放在量器里，就是告诉我们，将来要恢复的巴比伦城是个商业的城。这事说出，世界快要结束时，是经济挂帅；这在从前是谁也不曾想到的。等到我们的主快回来时，那巴比伦城要变成像今天的纽约、伦敦，是个商业大城。这就是那个量器所代表的。接着，第 9 节说：「我又举目观看，见有两个妇人出来，在她们翅膀

中有风，飞得甚快；翅膀如同鹤鸟的翅膀；她们将量器抬起来，悬在天地中间。我问与我说话的天使说，她们要将量器抬到那里去呢？他对我说，要往示拿地，为它盖造房屋；等房屋齐备，就把它安置在自己的地方。」示拿地即波斯湾地区，巴比伦一带地方。「自己的地方」，是指它所来之处。原来它是从巴比伦来的，然后搬到小亚细亚，再搬到罗马。启示录十七章所说的，那女人所坐的七山之城，就是罗马城。但现在有两个天使又把他搬到它原来的地方去。它原来的老窝就是巴比伦。这里的「房屋」有两个翻译，一个是指着普通的房屋，要重建；一个是指着偶像，因为在末后那是拜偶像的地方。

根据这段圣经，我们很清楚，到了世界末了，巴比伦城要重建。等到巴比伦重建时，这个坐在量器里的女人，就要被带到那里。这就告诉我们，巴比伦是个很重要的中心；不过它的中心曾被挪移过，而后再移回来。这又是什么意思呢？请回头看这四个大帝国：起头是巴比伦大帝国；它包括今天的伊拉克、科威特、叙利亚、约旦、以色列。接着是更大的波斯帝国；包括今天的伊朗、土耳其、地中海东岸。而后希腊帝国从欧洲的地中海延伸过来，版图更大了。到了罗马大帝国，范围更为广阔，东起里海两岸，西迄英国，横宽九千英哩，南北六千英哩；这个版图大得惊人。你看！世界政治舞台，慢慢的从巴比伦移到罗马，从中东移到欧洲去了。但是根据圣经，世界政治将近结束时，中心还会搬回到东方来。这是非常非常希奇的。不错！今天翻开报纸，在地中海的西岸，包括欧洲和美国，好像是世界舞台的中心—包括政治和经济；但是有一天，这个舞台要慢慢的移往东方。今天我们看见，中东只要发生一件事，随着全世界都要震动；这真是要应验圣经的话，有一天整个中心要慢慢的从欧洲转回中东。这世界开始于中东，也将结束于中东。

②重建的时间

综上所述，再根据但以理书第四章、以赛亚书第十三章、启示录第十八章、撒迦利亚书第五章，我们可以断定在主快回来以前，巴比伦城要重建。圣经说，经过了七期以后，尼布甲尼撒的神智就恢复正常了。这告诉我们，巴比伦城要重建了；并且根据这段圣经，我们可以推断重建的时间。

「七期」在圣经原文，并未告诉我们确实是多久，但是根据上下文来判断，因近期的应验乃完全按字面解，所以尼布甲尼撒王是疯了七年。然而从远期的应验看，既然尼布甲尼撒所代表的巴比伦帝国的势力要重新抬头，巴比伦要重建；那么，这「七期」应该是表号了。若按表号来解释的话，我们必须参看启示录。启示录第十一章说到「四十二个月」、「一千二百六十天」，第十二章也提到「一千二百六十天」、「一期二期半期」（十二 14 载原文作期，即三期半）；我们读其前后文可以知道，一千二百六十天就是三期半，那么我们据此就算出一期等于三百六十天。果然，一期就是一年。不过，这不是太阳年，而是圣经年。按照圣经年的演算法，一千二百六十天，就等于三年半，就是四十二个月。这段圣经正是说到三年半的大灾难，但这是按照字面的解释；若按表号来解释，那么根据民数记和以西结书，一天就不是平常的一天了，而应该等于一年。所以，但以理书第四章的「七期」，就近期的应验来说，尼布甲尼撒王七年以后要清醒过来。七年等于 1260 天 X2，即二千五百二十天若从远期的应验来看，自巴比伦城陷落后，到它重建，其间应该是二千五百二十年。所以，「七期」根据启示录的解释，乃是相当于「2520」。2520 = 3 X 7 X 10 X 12。在圣经里，用「3」来说明神的完

全，「7」来说明暂时的完全、地上的完全，「10」来说明人的完全，用「12」代表天上的完全和永远的完全。所以，要知道关于圣经的完全，要找得一个数字是涵盖这四方面所有意义的，那就是2520。关于这点，我们将在下一章再行详述。

那么，巴比伦城应该在甚么时候重建呢？查考历史，巴比城是在西元前五百三十九年大约十月间在第一次两伊（伊朗和伊拉克）战争中沦陷的，加上二千五百二十年，是西元一九八一年恰好是第二次两伊战争的时候！若此，莫非巴比伦城已经重建了？不错！根据我们所得到的资料，巴比伦城已经不再是一片废墟。因为自一九七九年，海珊总统即已着手重建巴比伦城的计画。重建计画分三步骤：第一步是把尼布甲尼撒的南宫重建起来；第二步是要把空中花园盖起来；第三步是把巴别塔盖起来。初期工程据估计大约花费了二千六百万美元。近十年来，这项工作一直在进行着。其间，虽曾因两伊战争处于胶着状态，以致工程延搁；但后来海珊不甘心，他必须让此计画赶快进行，于是就雇用了一千多名苏丹的劳工，还包括了埃及的劳工及一些中国的劳工，日夜赶工，要在三年之内完成第一步骤的工程。果然，在一九八九年九月底，尼布甲尼撒的南宫重建起来了；十年来，总共花费约一亿美元。现在的南宫一共有五个中庭，气派宏伟非凡；古城有多少堡垒，它就有多少堡垒；古城有多少块砖头，它几乎也有多少块砖头。现在我们不只看见以色列复国了，也看见巴比伦城重建了。在伊拉克的巴比伦废墟上，不再是一片荒凉；每个周末，很多伊拉克人携家带小开车子到巴比伦去观光。他们说，这是古代的迪斯耐乐园。

3. 尼布甲尼撒的精神重现

当尼布甲尼撒发疯前，他正游行宫中，说「这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，显我威严的荣耀么？」很希奇！这话不光是圣经记录，且也刻在他所建造的城墙上。他知道他的成就已为人类历史写下了辉煌的一页，因此待将来考古的人来挖掘这古巴比伦时，他要他们从废墟里看见尼布甲尼撒的名字，于是他在城墙上写着说，「尼布甲尼撒王，从海的这一边到海的那一边，他的荣耀是无远弗届的！」虽然这城墙老早毁掉，老早没落了，但是在废墟里还可找到他的名字，还可看见他的荣耀。这就是尼布甲尼撒王。更希奇，现在若到伊拉克的巴比伦去看一看，你会发现在城墙上每隔六英尺，砖头上就刻有海珊的名字，并且告诉你巴比伦城是在海珊的手中重建的。从尼布甲尼撒到海珊，经过了二千五百二十年，果然照着圣经里面奇妙的预言，巴比伦城已经重建了。（按重建工程一度曾因波斯湾战争而中辍）。

不过，这只是重建的第一个步骤完成了，尚未恢复从前巴比伦的荣耀。现在只是个观光城，你只能看见尼布甲尼撒王宫的一部份重建了。如果你去参观，那里已有博物馆、饭店，但还不是繁荣的城。第一期工程完成了以后，那么第二期空中花园呢？海珊没有办法了。当初的空中花园，是建在塔顶上面，必须把水从幼发拉底河引上来。但是怎么打上去，海珊不知道。于是，他宣传出去，奖赏一百五十万美金征求设计图。但迄今尚无人应征。同样的，第三个步骤巴别塔也还没有兴建，但把以前巴别塔根基的部份挖出来，并在原址作了重建的规划。他们取一块砖头放在博物馆里，并作了一个巴别塔模型。根据圣经，巴别塔要高耸入天。（根据考古学知道，巴别塔中供有一个女神，那就是古巴比

伦人所敬拜的宁录之妻。所有的宗教追溯到根源都与宁录和宁录之妻发生关系。世人所知道的罗马维纳斯女神，所谓的爱神。如果仔细追根的话，那居比络的维纳斯就是宁录的妻子。）但其建地已规划完成了。同时，在这座博物馆的大厅里，左右两侧分别是海珊和尼布甲尼撒的雕像。这两尊雕像，彼此微笑地凝视对方，仿佛尼布甲尼撒对着海珊赞许：「你作得很好！」令所有到此一游的访客都留下了深刻的印象。当巴比伦节的时候，伊拉克邀请全世界的人前往参加并庆祝。他们铸造了一个很大的徽章，上面有两个人头，海珊和尼布甲尼撒，几乎画得一模一样。不仅如此，他们还使用雷射，在夜空里画出一模一样的海珊和尼布甲尼撒的像，似乎是告诉所有的访客，现在的海珊其实就是尼布甲尼撒再现。此外，伊拉克政府还出了一本书，叫作「从尼布甲尼撒到海珊」。

从上述资料，我们已可看出海珊的野心。他的确承继了尼布甲尼撒的精神，有统一大阿拉伯的壮志。所以海珊真正所要的并不只是一个科威特，而是希望恢复尼布甲尼撒王当年的荣耀。其实这也是许多阿拉伯人的希望；所以约旦的一些教授和百姓们说：「任何人只要能把我们带回当时的荣耀，只要阿拉伯能再统一，即使必须战争，我们也愿意。」在西方人眼中，海珊像希特勒一样，是杀人魔王，冷面杀手，但是在阿拉伯人眼中，他是个民族英雄，是他们的希望之所寄。在海珊尚未进攻科威特以前，他老早把这种印象深植在阿拉伯人心里。不只如此，伊拉克画家们用他们的血，画了一幅海珊巨像悬在街头。今天若是在巴格达的市街上，你立刻会想起但以理书第三章的大像，放在巴比伦省杜拉平原上。这情形让我们感觉好像回到但以理书二、三、四章。圣经预言的应验，已渐明显了。

一九四八年以色列已经复国，现在又看见巴比伦城重建起来。但有一件事，我们还要等，在我们的主回来以前，巴比伦不只是观光城，而要成为像今天的纽约、伦敦一样。这事难吗？一点也不！就如巴西，人看是那么落后的国家，可是它的圣保罗城，不几年就建得像今天的纽约一样。问题是，海珊能不能熬过这几年？海珊能不能把阿拉伯世界统一起来？今天我们所处的时代是个特别的时代。我们相信主回来的日子更近了。我们主的回来可能比我们所预期的还要快得多。以色列已经复国了，主回来的时候，玛拉基预言，弥赛亚要忽然进入祂的殿。那就告诉我们，在主回来以前，在圣殿山就是摩利亚山，也就是今天我们所看见那一块回教寺的地上，有一座圣殿要重建。但今天从人看来，好像不可能。同样的，我们的主回来以前，在幼发拉底河畔的巴比伦要成为世界的金融中心，今天我们很难相信，但是感谢主，我们已看见了很多。现在我们所等的，就是什么时候巴比伦要变成金融中心；什么时候圣殿在圣殿山重建。巴比伦与耶路撒冷是对立的

一九九〇年，在以色列有一个人，名字叫作所罗门，他带着一批犹太人，已经把建圣殿用的三吨重房角石准备好了。他们一直向政府申请在圣殿山，把这个根基立下来。十月八日那天，他们因为得不到政府的批准，所以拿着一面旗子在基地上面挥一下，以象征为圣殿立基，立即引起巴勒斯坦人大暴动。原因在那里？原来是自从挪亚洪水以后，就看到有两座城对立；一座城是巴比伦、一座城是耶路撒冷。耶路撒冷是石头造的。石头是天生的，是神所造的。巴比伦城是砖头造的，是人工的，是模仿神的创造。人工的巴比伦所代表的是今天的宗教；而耶路撒冷乃是代表神的启示。巴比伦所代表的就是人可以努力，靠着修行，可到天堂；耶路撒冷说出不是人来寻找神，乃是神来寻找人。巴比伦代表人的努力，不需要救主；耶路撒冷说出除祂以外别无拯救。今天有人说，信什么宗教都可以。你怎么回答呢？如果信什么宗教都可以的话，那就是巴比伦。巴比伦与耶路撒冷永远是对立的。

历史派和未来派的想法

写到这里，顺便介绍解释启示录的历史派和未来派。前面已说过，启示录中的三期半，可以解释作一千二百六十天，也可以代表一千二百六十年。民数记和以西结书告诉我们一天可以等于一年。解启示录的书有很多，可分历史派和未来派两大类。未来派倾向前者的解释，而历史派则倾向后者。历史派的人不但圣经熟，历史也熟，然后把历史与圣经对照，看见果然圣经是神的话；他们相信启示录中许许多多的事在历史上已经完全应验了（他们之中有一位所写关于这类解释的书，竟有厚厚的三大本）。一般人对西洋历史不熟稔，对启示经文又未贯通，只知断章取义的，当然解不好。坊间中文版的启示录解经书中，几乎找不到一本是历史派的。没有人肯费工夫去翻译它。因此，国人几乎都是未来派。所谓未来派就是说相信启示录中的预言还没有应验，将来才要发生。最近一百年几乎所有中国信徒都是往这个方向解释的。这些未来派者，一听到历史派的说法，就立刻加以否定；其实历史派者的论说是有一定根据的。事实上，这两派都是对的。原因何在？因为历史派所看见的是近期的应验，而未来派则是指远期的应验。譬如「奥秘大比伦」，近期的应验是罗马教的兴起，而远期的应验则是末期宗教大一统的形成。这又好像我们前述巴比伦兴衰的应验一样。远期的是表号解。那二千五百二十天应该是二千五百二十年。你看，果然照着圣经所预言的，巴比伦已经重建了。不过它现在还未提升为金融中心而已。

新巴比伦近貌

十五年前，巴比伦城还是一片废墟。风很大，人不容易站住。极目所见，只有两排整齐的棕榈树，沿着历史上贯穿全城的幼发拉底河两岸耸立着。处处残砖断壁，尤其称为巴别塔的庙，更为零落。但是现在就完全不一样了。根据最新资料，由于海珊的规划重建，而现出相当规模。前面说过，尼布甲尼撒的南宫已经完工，他还要建夏宫。此外，他还要复建其他的古迹，凡是古巴比伦里著名的建筑统统要恢复起来。唯一一点我们到现在还不大懂的，就是回教徒绝对不准有偶像，但现在如果把这些重建了，那些偶像怎么办？但事实上他的确要重建一座庙。这座庙原都是偶像。据考证大约有一万五千个。已复建的南宫，里面有五个大的中庭，有七百个房间。他又在城中央部份，堆起三座大山。大家都知道巴比伦是平原，那一带是看不到山的。但很希奇，圣经预言_巴比伦讲到山。很多人不懂，怎么可能是山呢？其实巴别塔就是人造的山，就连金字塔严格说来也是模仿山的形状。听 I 说巴别塔就有一点像金字塔；结构不同，但是很像。海珊堆了三座大山，很高，上面种了很多葡萄树和棕榈树。他在山下建赌场，欢迎游客。根据我们所得的资料，海珊的目的就是要让全世界的人都知道这座城是海珊的城。因为这城最早是宁录的城，后来是尼布甲尼撒的城。宁录过去了，尼布甲尼撒也过去了，现在海珊要扬他的名，所以城墙上每隔六英尺，砖面就刻有海珊的名字。你看见吗？当年尼布甲尼撒在这城面上留下他的名字，不久他就疯了。就表号的一面来说，等到这座城恢复的时候，你看见海珊也作同样的事。这两人行径相似，莫非海珊也要疯了？

如果没有战争的话，据海珊的计画，这一座城应该是一九九四年完工。我不知道包括不包括空中花园和巴别塔。无论如何我们可以肯定，现在的巴比伦城不再是废墟了；巴比伦城已经重建了。这一

座城最后要变成一个商业中心，然后一夜之间要崩溃；就如以赛亚书十三章论到巴比伦的预言。

末后「一七」的世界风云 I

启示录十七章讲到巴比伦是渐渐倾倒的。这巴比伦就是那个骑在兽上的淫妇。那时候宗教要大一统，且与政治势力合一。初时，敌基督要利用宗教，可是因为他至终要抵抗基督，所以不过是阶段性的合作，最后仍要使宗教瘫痪。他原本既是反对神的，所以不可能容忍宗教。当一个政权完全不相信有神的时候，至终宗教一定要瘫痪。这件事将来还要重演。「女人骑在兽的上面」也是指教会历史上的政教合一。这个结果给各国带来了许多困扰，也使教会有了混杂。所以马丁路德的改教，变得不单纯，而与刀枪火炮发生关联。因为各国元首不愿意再被「骑」，为了挣脱压制，就帮助马丁路德改教。敌基督在起头时要利用宗教，最后不能容忍，圣经说：「要吃她的肉，用火将她烧尽。」这是慢慢的没落。十七节说：「诸王同心合意……把自己的国给兽。」这是告诉我们，那时敌基督者羽毛长丰了，就露出狰狞的面目。他本来是和以色列订约的，以和平使者的姿态出现，但当大家正说平安时，他却忽然变脸，露出狰狞的面目。于是，那三年半大灾难就开始了。所以前面讲过的撒迦利亚书第五章的那件事，就是发生在三年半大灾难之前，敌基督将要完全掌权的时期。那么根据撒迦利亚书可知，神要把那个女人，就是那奥秘的巴比伦放在米缸（量器）里，然后把她送回原来的地方。这件事就告诉我们：第一、巴比伦要重建；第二、那个宗教中心要移到巴比伦。因此，从人的角度看，这事很容易明白。原因是当政治上最后要把宗教势力甩开的时候，最说利的一个武器就是他要求政教分离。所以很自然地，就把这个女人所表征的一统的宗教势力排挤出去，使她归回到东方；因为宗教原是由东方传到西方，最后还要归回东方去。所以，虽然巴比伦那时仍然是中心，却不过是金融中心。原本是政教中心，但是因为受敌基督排挤的缘故，世界的政治中心要移到地中海的西岸，就是欧洲的地方。如果是这样的话，那个颜色就是铁的。

尼布甲尼撒梦见的大像，脚的部分是半铁半泥的。我们已知道曾有一度世界有两个阵营对垒；一个是民主集团，一个是共产集团。根据圣经，从脚的部分进到脚指的部分，就是主要回来之前时期。那时敌基督要利用十国的联盟起来反对基督；那是最后的十个国家。我们知道，今天欧洲共同市场最像这个部分的应验。它起初只有六个国家参加。那时候共同市场的总部设在比利时首都布鲁塞尔。到了一九八六年的时候，一共有十二个国家参加组成欧洲共同体。他们希望到一九九三年的时候正式生效，用共同的货币，同一张护照，最后成为一个统一的政治世界。因为局势已经慢慢地往这个方向发展，所以才有人说敌基督可能已经出生了，还有的基督徒知道谁是敌基督，不过他不讲。有很多人在猜测，但是无论如何，读者们必须知道一件事，就是那个国已渐渐的显在我们眼前。但是我们讲到共同市场的十二个国家的时候，会有一点困难、因为这十二个国家都是泥土的，都是民主的，所以为什么会十个指头是半铁半泥的，我们不懂。前些时候，德国柏林围墙突然瓦解，接着两德统一，莫斯科帝国一夜之间崩溃，演变至今，没有人知道俄罗斯究竟是泥还是铁？有一件事很希奇，全世界逼迫基督徒的国家有三个，可以说都在铁的阵营里面。这三个国家中最厉害的是罗马尼亚。许许多多神的儿女在那儿为主受苦。而你我怎么会想到东欧却在一夜之间全改变了。以后的发展怎样我们不知道，但有一件事我们知道，有十个指头是半铁半泥的。

末日迫近

我们总觉得主来的日子好像不是那么近，但仔细默想这件事的时候，就觉得希奇，莫非人的历史真的已经到了脚指头。大概从一九一八年以后世界就从腿的部分进到脚的部分，但怎么变得这么快呢？真好像一个癌症末期的病人，我们以为还有一段时间，或根据医生说法，还有三个月，可是怎么才三个礼拜就变成了这个样子！所以我们要做醒，不要再醉生梦死，不要再打盹了。要知道除非我们今天的认知都是错的，所有的领会都是错的；除非未照但以理书第二章的预言推演，那么很清楚的，最近发生的事，已经把我们带到倒数计时的阶段（到底还有多少年我们不知道，那日子那时辰，只有主自己知道）。但是就在一九九〇年十一月二十一日，那一天是不是我们已经从脚的部分进到脚指的部分？如果这是真的话，那么就比我们所猜想的要近得太多了。我们以为主回来的日子还远，我们可以多买几幢房子，还要换一部车子，我的儿子还没有上学，他还小，现在还没上大学；计画这个，计画那个，似乎前头的路还很长。

一九九〇年十一月二十一日所发生的事，对中国人来说，似无关痛痒，对欧洲人来讲，却是了不起的日子。那个日子就是：这世界原来对立的两个集团——民主的和极权的（他们代表脚的部分），冷战了四十年，但是在那日，欧洲卅二个国家全部集中在法国的巴黎开会（包括美国、加拿大），只有一个国家（阿尔巴尼亚）拒绝参加。这些国家在当日签订了欧洲的新宪章。从此以后，彼此保证、彼此约定，不再用武力彼此侵犯。所以这些国家的领袖都很高兴，从此以后两个集团对立的情形已经消除了。读者们！如果你认识圣经，如果你查读预言，对这件事你不能没有感觉！我们没想到这么快！我们一直以为，「脚指」距现在还很遥远，没想到忽然临到了。在美国有一位基督徒在他的车子后面挂着一面牌子写着：「要小心！万一我被提，这部车子无人驾驶！」言下之意是：「不要撞上来！」以提醒后随的开车人。这不是笑话，日子已愈来愈紧迫了！

那么，我们不禁要问，从现在开始，欧洲的共同市场会怎么发展？大家知道，欧洲共同市场至一九八六年后才只有十二个国家参加，但是因着东欧的局势有了变化，奥地利和玛律他岛也申请加入，瑞典也说希望参加；不止如此，匈牙利和捷克等东欧的阵营，竟也表示希望加入。但目前尚都未被接纳，要等到一九九三年元月一日，新的欧洲共同体正式的成立了才接受申请。那么我们要问，最后是个什么情形呢？圣经说这半铁半泥的十个指头。那就表示，就算今天有多国参加欧洲共同市场，但在主来之前，可能又有退出的。将来的变化我们不知道，可是我希望读者们了解，欧洲的情形在剧变中。目前这团体有两派主张：一派主张其范围应该愈小愈好，不赞成扩大；但是另一派认为应该开放。

根据观察家分析，大概在西元二千年以前，欧洲共同市场的变化可以用三个同心圆来代表。最内圈的是十二个原组成分子；第二圈就是现在所谓的「欧洲自由贸易联盟」，包括奥地利、瑞士、挪威、瑞典、芬兰、冰岛等六国；第三圈可能是东欧的几个从极权变成民主的国家（不是全盘转变，所以说这不是半铁半泥），可能是捷克、匈牙利等国。到时候可能土耳其、居比路、马尔他岛、南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚等国也将被纳入。到底会怎么变无法预料，但是我们相信，最后一定是照着圣经所启示的。

启示录第十四章第八节，「又有第二位天使接着说，叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了、倾倒

了！」这里所指的是「奥秘的巴比伦」。为什么呢？因为又有第三位天使接着大声说「若有人拜兽和兽像，在额上，或在手上，受了印记。」这是三年半大灾难的事。所以你看，在三年半大灾难以前有一个巴比伦城倾倒，这是指启示录第十七章那奥秘的巴比伦说的。然后十六章第十九节说，那大城裂为三段。「那大城」是指耶路撒冷；因为那时候主的脚已踩在橄榄山上，所以裂为三段。这次地震很大，波及面很广。接着又说：「神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。」这是指审判说的。那么巴比伦倾倒了倾倒了，这个倾倒就是我们所说的那商业大城最后倾倒说的。这很明显的是在第六个碗以后。那时三年半大灾难已到了尾声。所以十四章是指奥秘的巴比伦，而十六章指的是实质的巴比伦。此时，故事结束了，主的脚已踩在橄榄山上，祂回来了。

第十章 俘虏的梦 ——但以理的异象

读经：但以理第七章、第八章、第九章

实在说来，但以理书第七章的梦和但以理书第二章的梦，是一件事。却是从两个不同的角度看人类历史的流程。同时，第七章特别对于第四只兽作了比较清楚的描写。第二章是帝王的梦，尼布甲尼撒梦见一个金银铜铁泥的大像；而但以理也作了一个梦，不过他不是帝王，乃是俘虏。这两个梦，就着预言的应验来讲，完全是一回事，不过，一个是从帝王的角度去看，一个是从俘虏的角度去看。同样的一个故事，但是圣灵所用的表号完全不同。

四个大兽从海中上来

尼布甲尼撒梦中的大像是很可畏、荣耀的，代表人类辉煌的成就，在帝王的眼中，正是代表他们的收获，代表在亚 里面所有的丰富；从中你可以看见胜利者的欢笑。尼布甲尼撒征服了以色列以后，就把他们像一株树连根拔起抛到遥远的巴比伦。在以色列人中有许多青年才俊，其中包括但以理，他是最早期的俘虏之一，后来又到了尼布甲尼撒王的宫廷里，成为智囊团的一份子。在宫廷里，皇帝作梦，俘虏也作梦，而但以理所看见的乃是四只兽，从海中上来。这是告诉我们，大像所代表的四个大帝国，原来都是从地中海两岸兴起的。这四个大帝国到了但以理书第七章，就变成了四只兽。第一个巴比伦帝国，但以理看见的是狮子，尼布甲尼撒王看见的是金头。第二个波斯大帝国，但以理看见的是熊，尼布甲尼撒王看见的银胸。第三个希腊大帝国，但以理看见的是一只豹，速度非常地快，（按：亚历山大在五年内就席卷了当时的世界），而尼布甲尼撒看见的乃是铜腹。然后罗马帝国兴起，但以理告诉我们说，这一只兽和别的兽不一样，非常的凶残；他看见那残忍的情形，就说：「我心中惊惶，脸色也改变了，却将那事存记在心。」这个梦像烙铁一样，伤了这个俘虏的心。所以你看，同样是人类的历史，同样是四个大帝国，但是在君王的眼中，是金银铜铁，在俘虏的眼中，乃是四只兽相继地被兴起来。

一部亡国的血泪史

各位读者，关于人类的历史，我们如果从表面上看，那是金银铜铁，又辉煌又荣耀，这是人类历史的面子；但如果你要看人类历史的里子，那就是但以理所指出的四只兽。因为但以理是俘虏，所以当巴比伦大帝国兴起时，他内心凄怆 的感觉是可以想见的。他和其他以色列人一同被掳到巴比伦；他的窗户开向耶路撒冷，巴比伦的荣华富贵不能满足他的心。在圣经里，每以羊形容以色列人；现在以色列已经亡在巴比伦的手里，就好像一只软弱无力的羊，落在狮子的口中。当然，他们巴不得这样的日子早一点过去。好不容易等到神兴起审判来，巴比伦倾倒了；但是没想到，接着第二只兽兴起，结果羊就从狮子的口中，转移到熊的口中，然后从熊的口中再转移到豹的口中：最后落在罗马帝国的铁蹄底下。所以，同样的一部历史，对于尼布甲尼撒王来说，乃是一部辉煌成就史；对于但以理来说，却是一部伤心的亡国血泪史。

巨像和四巨兽是相对的

但以理不只是俘虏，他也是先知，所以他的感觉，乃是神的感觉。人类虽然有许多成就，但因着堕落犯罪的缘故，所以有许多表现不是人性的表现。人要公义，要和平，要繁荣，人要在地上建立一个国度，那个国度外面看来是金银铜铁，但从神的眼光看来，却印有许多罪恶的痕迹，这是人类堕落犯罪以后的情形。虽然以色列人落在列强的铁蹄下，完全的失去自由，但是亚历山大就自由吗？尼布甲尼撒就自由吗？古列或居鲁士就是自由的吗？他们的确有成就，但他们所表现的显然不是自由的人。事实上，罪把他们掳去了，如同他们口中的羊一样，自己也在别人的口中。所以他们所表现的，就是但以理在这里所给我们看见的。因此，我们读这些世界历史，有光明的一面，也有黑暗的一面。我们要认识这个世界，但很少有一卷书能把这个世界为我们讲清楚。今天，我们对世人讲世界很困难，因为大多数人只看见金银铜铁的一面，没有看见第七章四只兽的这一面。因此，才有但以理书第九章，说弥赛亚一定要来。

弥赛亚来首先要解决的是什么呢？第一要解决最大的污染源。所以，我们的主第一次来时，祂不解决一些外面的问题。诚然，我们的主是绝对重视人权，绝对讲公义的；但祂知道这个世界永远作不好，因为人已经不对了。口里会讲爱，讲公义，讲和平，实际上不是这回事。因此我们的主来，祂先要作人的救主，先解决污染人的问题。宇宙间最大的污染源，就是我们这个「人」，而我们的主第一次来作救主就是要对付这根源——罪。等到祂第二次来的时候，才要解决其它的问题；那时祂要用铁杖管辖万国。所以，但以理书第七章的四只兽，和第二章金银铜铁的大像，是相对的。

祂是人子 I

但以理书第二章的大像，到了最后出现的第五个国家，就是基督的国，也就是弥赛亚国，那就是砸碎半铁半泥之脚的石头变成了一座大山。第七章 13 节：「我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都事奉他」。这里也告诉我们，第五个国家就是指弥赛亚国，是人子的国。这个人子就是弥赛亚。这弥赛亚当然是指

我们的主耶稣。这就是为什么主在地上，一直说祂自己是人子。在圣经里，你最少可以读到八十次关于这样的经文。当我们的主说到人子的时候，想必祂里面呈现的就是但以理书第七章这里的图画。记得否？当我们的主说「人子要驾云降临」这句话时，大祭司的反应乃是撕裂衣服，说：「不必再说了！」意即他很清楚主耶稣的意思，但他认为祂乃妄称自己是神的儿子，妄称祂就是那弥赛亚。所有以色列人的拉比，对但以理书第七章都非常的熟悉，他们知道将来有一个国，是人子的国；那个人子，就是弥赛亚。每次我们的主讲说祂是人子时，就是告诉我们，祂就是那位弥赛亚，就是但以理书第七章这里所说那要驾云而来的人子。

为何叫作人子呢？实在说来，人子的意思就是人；因为希腊文、希伯来文，缺少形容词，所以「子」这个字事实上是用来形容一个人。比如巴拿巴，意即「劝慰之子」（徒四 36），就是形容他是能安慰别人的人。所以说「祂是人子」，正是告诉我们，祂乃是一个道地地道的人，是完全行神旨意的人；这个人是人上人，是标准人，未曾犯罪且不知罪的人。这就是哥林多前书十五章所说的第二个人。所以天上曾有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的」。所以我们要记得，石头是和金银铜铁成对比的，人的国是和四只兽的国成为强烈的对比。唯有当人子的国降临时，才能看见有真正人性的发挥，人权的受保护。这对基督徒而言，是非常重要的第一件事。

[七十个七]的预言——基督和祂钉十字架

但以理书第九章说到「七十个七」的预言。我们必须先弄清楚，这七十个七年，到底是指太阳年或其它的年呢？读 启示录可得到答案。那不是我们所知的太阳年，圣经里所说的年，乃指着三百六十天说的（圣经年），不是三百六十五天。圣经要求准确，若依太阳年计算，有的是平年、有的是闰年，算来实在不易。为着让我们知道有一天弥赛亚要来，主耶稣要被钉在十字架上，圣经必须以科学的字句和演算法来记载，并看这个预言有没有应验。应验了，就知道主耶稣确是神的儿子；祂被钉在十字架上，乃为扭转整个人类的历史，要改变我们，将我们的石心变成肉心，将我们从落在撒但手里的光景转回。这个预言在历史上到底有没有应验？历史上出令重建耶路撒冷城，是在西元前四百四十五年三月十四日。主耶稣工作三年半的历史里，祂何时公开以弥赛亚的身份出现？当祂骑着驴驹进耶路撒冷时，圣经说「看哪！你的王……」（太廿一 5）就表示弥赛亚出现了。记住两个日子：一是主前四百四十五年三月十四日，一个是主后卅二年 四月六日——主骑着驴驹进耶路撒冷的日子。在这两个日子里，根据但以理书所记，应该有六十九个七年。意即应该有 69×7 （年） $\times 360$ （天）。既知道了这两个日子，那么这当中有多少天呢？从主前四百四十五年到主后卅二年，一共有四百七十六个太阳年。一个太阳年是三百六十五天， $476 \times 365 = 173740$ 天。三月十四日到四月六日，一共廿四天。其中有一百一十六个闰年，即加上一百一十六天；全加起来，一共是十七万三千八百八十天，这就是 $69 \times 7 \times 360$ 所得的数字。但以理书第九章的预言果然在历史上应验了。

如果人类历史是照着圣经的字面完全而准确的应验，那么，被钉在十字架上的耶稣，就确实是神所命定的弥赛亚。这位弥赛亚到了千禧年时，要把以色列人从列国的手中拯救出来，使他们成为列国中最大的。神不只纪念了以色列亡国的血泪史，神更纪念那一部人类痛苦的历史。祂不仅作了以色列

人的弥赛亚，也作了全人类的救主。所以「七十乘七」预言的中心，乃指着基督和祂钉十字架。

关于第四兽和至高者的圣民

但以理在此特别描述了第四只兽的事情。第 7~8 节：其后我在夜间的异象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏，这兽与前三兽，大不相同，头有十角；我正观看这些角，见其中又长起一个小角，先前的角中，有三角在这角前，连根被他拔出来；这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。」这里说到将来有十个角，这「十个角」相当于第二章的十个脚趾。24 节形容这十角说：「至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，」意即从第四国里要兴起的十个王，「后来又兴起一王，与先前的不同，他必制服三王。」又长起的一个小角，就是指这个王；换句话说，就是指将来要有的政治领袖。这个政治领袖，有一个特点，就是「这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话」。不只如此，而且「有三角在这角前，连根被他拔出来」，甚么意思呢？也就是将来他要制服三王，然后他必向至高者说夸大的话，说褻渎的话，说：「我是神」。第 19~20 节：「那时我愿知道第四兽的真情，他为何与那三兽的真情，大不相同，甚是可怕，有铁牙铜爪，吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏。头有十角，和那另长的一角，在这角前有三角被他打落，这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于他的同类。」这里又让我们看见，这一个政治领袖和所有政治领袖都不一样，第 25 节说：「他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民」。在这里多了一个形容词，就是「至高者的圣民」。第 17~18 节说：「这四个大兽就是四王将要在世上兴起，然后至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远。」这就告诉我们，那第五个国家就是最后的弥赛亚国，一面是将来世界要有这样的一个国，同时那个国也是至高者圣民的赏赐，他们将要得着一个国。

当然，我们要问：至高者的圣民是谁？第 21 节：「我观看，见这角与圣民争战，胜了他们」，然后第 25 节：「他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。」你读这前后文很清楚，至高者当然是指着我们的神，而至高者的圣民就是指神的百姓；因为这里讲到节期、律法当然是指犹太人的节期和律法，所以这里的圣民，很自然的是指犹太人。但是我们若将其和启示录对照，就清楚这里的圣民，不仅是指犹太人，应该也包括了所有基督徒。所以，圣经在这里说到「至高者的圣民」，不是一个普通的形容词，而是一个很特别很特别的形容词。启示录可给我们更清楚的答案。

敌基督掌权

25 节说：「圣民必交付他手，一载、二载、半载」，这里的一载、二载、半载，是指一期、二期、半期。26 节：「然而审判者必坐着行审判，他的权柄必被夺去，毁坏、灭绝，一直到底。国度、权柄、和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民。他的国是永远的，一切掌权的都必事奉祂，顺从祂。」这段圣经是指给我们看，到了人类末了，亦即到了脚趾头的时候，将有什么事要发生——那就是敌基督一定要兴起。这个敌基督就是最后的一个政治人物，因为这里明讲是另兴起一个王。不只如此，他还要改变节期和律法，而且圣民要交在他的手里一载、二载、半载。凭此，我们可以推断日期，即大

概在我们的主回来以前的三年半。除此之外，但以理还给我们进一步的资料：到底这个敌基督是谁？由圣经里我们知道，第四个国是指罗马帝国。但是在罗马帝国的历史中，从来没有十国或者十王同时存在过的。所以，这个帝国必然是指复兴的罗马帝国而言。这里说，那十角就是从这国中必兴起的十王，既然这在历史上没有应验，现在罗马帝国也已经亡了，那就表示有一天罗马帝国要复兴。我们若读启示录就更清楚了，将来罗马帝国一定要复兴，不过它不一定用罗马帝国的名字，但却继承了罗马帝国的精神。今天，我们看时局的发展，欧洲共同市场中的联盟国，最有可能就是圣经所说的那十角。而最后敌基督的兴起，大概是在最后三年半的时间，就是启示录告诉我们的那个最后的大灾难时期。

六十九个七

但以理书第九章 24 节：「为你本国之民，和你圣城，已经定了七十个七」。根据其上下文，我们猜测「七十个七」乃代表七十个七年。因为第九章 2 节后半说：「耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。」因为但以理知道七十年满了以后，以色列人将要回归故里，所以他为此祷告，正祷告的时候，圣灵就叫他看见这个「七十乘七」的异象。（注一）

但以理书第九章 25 节：「你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七，和六十二个七」，这里的「受膏君」就是「弥赛亚」。弥赛亚要把以色列人从异邦的铁蹄（四只兽）下拯救出来；并且祂的名字叫耶稣，更要把自己的百姓从罪恶里救出来。所以，当你从第二章和第七章两个角度来看人类的历史时，就知道人类需要一位元元救主，需要弥赛亚。对以色列人而言，不错！他们巴不得有一天弥赛亚能将他们从罗马帝国的手中拯救出来，叫他们得以扬眉吐气。这件事不过告诉我们，全人类都卧在那恶者的手下，所以今天我们需要一位元元救主。因此，对外邦人而言，巴兰的预言是很重要的。他说：「有星要出于雅各；有杖要兴于以色列。」星出于雅各，告诉我们主是全人类的救主。东方的博士就代表我们这些从远方来的人，原本与神的约无关，然而，就在我们伸手不见五指的时候，耶稣基督成了我们的救主，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。虽然从表面来看，人就像金银铜铁般地光耀，但只有神知道，他的里子乃是被罪恶所充满、所辖制的。所以，弥赛亚怎样来要拯救以色列人，我们的主也要怎样来拯救整个人类。所以，但以理书第九章的预言非常的重要。

但以理书第九章 25 节的七个七和六十二个七，加起来一共有六十九个七年。「正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠，都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。（这是指着我们的主钉十字架被剪除说的。这个预言应验了。）必有一王的民（这是指主后七十年提多太子，他是一王的民，并不是王。）来毁灭这城和圣所；至终必如洪水冲没，必有争战；一直到底，荒凉的事已经定了。」（九 25 下~26）。这就是前面的六十九个七年。然后第 27 节：「一七之内，他必与许多人坚定盟约，一七之半，他必使祭祀与供献止息。」这是指敌基督。下面接着说：「那行毁坏可憎的如飞而来……。」现在我们应明白两件事：第一、在最后一个七里面，敌基督要来。第二、主耶稣讲这事时，敌基督还没有来；当约翰写启示录时，提多太子虽已站在可憎之地，但他并不是那敌基督；所以，这里的七年应该是指着世界末了的七年。主耶稣告诉我们，等到世界末日，到历史最后一页时，

那行毁坏可憎的要站在圣地；那时全世界都有大灾难，是空前也是绝后的。这里很清楚，敌基督出现的时候就是末日了，并且这里的「七年」应该是「七十个七」的最后一个七年。若真如此，便证明六十九个七与最后的一个七当中，有一段很长很长的间隔；但这一段有多少年，我们不知道。不过若从以色列的角度来看，无疑的，一共有七十个七年——前面的六十九个七年，再加上最后的一个七年。

这里的「一七之内」就是指人类的最后七年，也就是人类最后的二千五百二十天。约翰是个会读圣经的人，从启示录第六章开始到十九章，大半的篇幅都是在描述关于这七年所发生的事。前面的六十九个七已经在历史中应验了，就是指从圣城重建，一直到我们的主骑着驴进耶路撒冷，刚好是六十九个七。那么，最后一个七年，是怎么回事呢？那就是整卷启示录所给我们看见的。当你读启示录时，会发现启示录所出现的「七」这个数字，是全本圣经中最多的一卷；如果你把新约其他书卷里的「七」出现的次数加起来，恐怕还不及启示录的那么多。你看见有七碗、七灯台、七灾、七雷、七天使、七印等等。为甚么整卷启示录都给我们「七」的印象？因为老约翰记得，当他在橄榄山上坐在主的脚前时，主曾说：「那行毁坏可憎的」，他在一七的起头，是与以色列人立约的。敌基督是个独裁者，他与以色列人立约，应许要保护他们，保证给他们平安；因为以色列人向来是没有安全感的。然而，就像帖撒罗尼迦前书第五章3节所说：「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。」有一天，敌基督又会忽然拉下脸来，露出他狰狞的面目；然后，全人类就进入了空前绝后的三年半的大灾难。

「一七之半」——大灾难开始

我们不知道世界历史何时会进入启示录所说是的最后的七年。但是因为主的话是那样的坚定，所以我们得以根据这些话，一步一步的往前。我们说过「七十乘七」根据这一点线索的推测，乃是代表七十个七年；但不能绝对肯定。

但以理书第九章27节提到「一七之半」，这到底是什么意思呢？一七之半就是三点五。但以理书十二章也提到：「一期两期半期」（中文：「一载二载半载」，但希伯来文原来没有「载」这个字。）所以「一期二期半期」的意思，严格说来就是三点五期。因此，我们必须根据圣经进一步来看，「一七之半」是否真的代表「三年半」。关于这个问题，我们只能从启示录断定。由于在相关经节中，论到大灾难，启示录同时用「一千二百六十天」，「四十二个月」和「一期二期半期」，来形容比较的结果，这里的一期应是「三百六十天」，也就是一年，是「圣经年」而不是太阳年。所以，现在可以肯定「一七之半」确是三年半。「一七之半」既是三期半，所以，「一七」必是七期，而七十个十也就是七十个七期，或七十个七「圣经年」。

★小注★

注一：「七十个七」圣经并没有告诉我们是七十个七年。乃根据前面但以理书，看见耶路撒冷荒凉的年数七十年为满，然后他看见七十个七；所以我们推想，大概是七十个七年。

——约珥书的预言

读

经：约珥书第一章 1~4 节

本章我们要从另一个角度来看同样的人类历史流程。所用的表号不同，却是最清楚的解释。

临到约珥的预言

约珥书第一章 1~4 节：「耶和華的話臨到毗土珥的儿子约珥。老年人哪，当听我的话；国中的居民那，都要侧耳而听。在你们的日子，或你们列祖的日子，曾有这样的事情么？你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。」这里提到「老年人」，乃因为他们是经过很长年日的人，阅历十分丰富。在中文，这段圣经翻得很文雅，有剪虫、蝗虫、蝻子、蚂蚱。但就希伯来原文的意义严格说来，都是指蝗虫。不过所比喻的重点各不相同而已。讲到剪虫，是特指它的咬啃；讲到蝗虫，重在它们是成群结队的；讲到蝻子，则是指爬在农作物上面；而蚂蚱，乃是指它们是擅长剥碎的。

圣经告诉我们，第一批蝗虫来的时候，乃是又咬又啃的；第二批蝗虫却是以压倒性的势力临到，令人力不能胜；第三批蝗虫爬到农作物上面，作慢性的折磨；第四批来到，则专门作剥光撕碎的工作。圣灵的描述非常生动。第 6 节至 7 节说：「有一队蝗虫，又强盛又无数，侵犯我的地；他的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。他毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而去弃，使枝条露白。」

约珥书的预言，是从另外一个角度来看人类相同的历史。这里的剪虫代表巴比伦帝国，蝗虫代表波斯帝国，蝻子代表希腊帝国，蚂蚱代表罗马帝国；告诉我们巴比伦帝国走了，波斯大帝国来了，波斯帝国走了，希腊帝国又来了，希腊帝国走了，罗马帝国来了。在帝王（尼布甲尼撒）的眼中，所看见的是金银铜铁；在俘虏（但以理）的眼中，所看见的是四只兽；同样的历史，当这些军队来侵略以色列时，神从祂永远的旨意来看，正如蝗虫之灾，摧毁了整个迦南地的土产。迦南地应是流奶与蜜之地，是出产丰富的；因奶是动物的精华，蜜是植物的精华，两者加起来就是生命的精华。神把这样一块美地赐给以色列人，它预表的是基督测不透的丰富。当外邦军队临到这块地时，在帝王的眼中，乃是我胜利了，我得着这块版图；在俘虏的眼中，则是看到羊在兽的口中；然而神所看见的，根据祂原初的旨意，是把这块美地赐给以色列人，但现在这些军队如同蝗虫来到，吞吃了所有的农作物，迦南地因而成为贫瘠之地。这是圣经从另外一个角度，让我们看见人类的历史；藉此也要把我们带回到祂永远的旨意里；因为最初祂是把应许的美地赐给亚伯拉罕的。

神和亚伯拉罕立约，从新约属灵的意义来说，是指我们蒙恩得救以后，就等于进入了迦南美地，也就是进入基督那测不透的丰富里。神把基督给了我们，借着读经祷告我们可享用在基督里一切的丰富。因此我们应当非常丰富，应当满了主的同在才对，却为何今日如此贫穷，没有主的同在？传福音也如此没有能力？都是因我们离开了神当初那永远的旨意。现圣灵用蝗虫来形容那四个外来的势力。尼布甲尼撒所看见的是个政治的国，但以理所看见的是一部亡国史，但是神所看见的乃是祂旨意受阻的历史。我们要看人类的历史，不只要从帝王和俘虏的梦来看，更要从天上的梦来看。

为什么今天神好像特别恩待阿拉伯人，全世界的石油几乎都在他们的脚下？一位元化学教授叹

道，石油既是动物大量死了之后，长期埋在地壳里变成的，那么到处都有动物死亡，应当到处都有石油；尤其中国理当更多，但怎么就是中东一带特别多，令有些政治人物敢作威作福？而且希奇的，中东的石油分布到以色列就没有了。神为什么这样作？最好的答案在圣经。原来我们错解了，我们总以为圣经提到迦南地，所指的就是今天的以色列，而未细想神当初应许给亚伯拉罕的地到底范围如何。根据创世记十五章记载，这块地乃是从埃及河直到伯拉大河。所以今天在中东的那一块石油最丰富之地，包括科威特、沙乌地阿拉伯，都在神所应许的美地里。但为何这些地成了沙漠？因地受了咒诅。当有一天弥赛亚国在千禧年里兴起时，那版图就是从埃及河到伯拉大河。到那时，沙漠将如玫瑰开花，不再是荒芜之地。

根据圣经，最初伊甸园应该在波斯湾平原，就是伊拉克附近的地方。伊甸园中有四条河，其中一条是幼发拉底河（伯拉大河）。如伊甸园真是曾在这块地，那就告诉我们，神曾把一块最好的地给了亚伯拉罕。但以色列人失败了，离开神的旨意，春雨、秋雨不降了。当初摩西差派探子去窥探迦南地时，所见的是一挂葡萄要两个人抬，但这种光景已经不再。因人犯罪，所以万物都在叹息，地也长出荆棘和蒺藜，所以才生出沙漠。但有一天，弥赛亚国兴起时，再到中东一带走走，你将看见狮子和绵羊同在一处，孩童可以触摸蛇蝎而不被咬伤；那时万物都复兴了。神应许亚伯拉罕的美地，因以色列人的背叛，所以那块最好的地都落在敌人手中。同样的，当我们蒙恩得救那一天，神就把最好的一块地赐给我们。但现在「剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃」，当然是一无所有了。如此轮番地摧残，谁能禁得起？因此我们虽用了许多方法，今天教会仍是如此贫穷。我们可以模仿摩尔维亚大复兴时，一天廿四小时守望式祷告，但仍旧无效，圣灵同在的能力消失了！

失去的光阴 •

前面一段圣经，是神的话临到毗土珥的儿子约珥。但到第二章时，神自己说话了。第二章 18~19 节：「耶和华就为自己的地发热心，怜恤他的百姓；耶和华应允他的百姓，说，我必赐给你们五谷、新酒、和油，使你们饱足；我也不再使你们受列国的羞辱。」感谢主，这段话给我们极大的安慰。再往下读 25 节：「我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，所吃的那些年，我要补还你们。」（另译）神说在你们的历史里，有好多的年日是被吞吃了，所以有一段很长的空白；但我要补还你们。

以色列人只看见版图失去了，自由失去了；但有件事未曾留意，当大军来时所吃掉的乃是那些年日。现在有句话是全本圣经中最惊人的：「我要补还你们！」时光如逝水，一去不回头。这是最无情的一件事。人类最大的悲哀乃是当光阴从指间流逝时，只能坐着哀叹，无可奈何！然而主说：那些年我要补还你们。怎么补呢？且看历史的说明。在以色列的历史中总的来说，凡在异族铁蹄践踏之下的日子都是空白的；但若仔细分析，从亚伯拉罕开始到弥赛亚降临共有四次的留白，是被吃掉的。先是蝗虫，接着是蝻子、蚂蚱，最后是剪虫来吃。这是铁的事实，无可更改。但主告诉我们：你可以回来，我要补还你们。

约珥记二章 25 节的「蝗虫，螞子，蚂蚱与剪虫」与一章 4 节的「剪虫，蝗虫，螞子，蚂蚱」次序不同，后者指四大帝国，而前者是泛指光阴留白的四大因素。既然如此，两者仍有紧密的关连。在以色列人的历史中有好几段是空白的：

1、蝗虫吞吃的日子

以色列人的历史，应该从他们的先祖亚伯拉罕说起。亚伯拉罕蒙召离开迦勒底。但只走到哈兰便停下了。当他父亲死后，神再向他显现，他遵命离开哈兰时，圣经立刻记说，他年七十五岁（创十二 4）。而他并没有照神吩咐，擅自在半途（哈兰）停留的年数，圣经不予记载。这是一小段空白日子。到了八十六岁，他凭己意收夏甲为妾，生了以实玛利，直到九十九岁，他行割礼，其间十三年，神没有向他显现，圣经对他的记载，完全是空白的。这又是一小段被吞吃的日子。后来他的子孙下埃及，服事异族四百年，直到出埃及记第十二章，以色列人第一次过逾越节，神说：「你们要以本月为正月，为一年之首。」（出十二 2）才恢复以色列人历史的纪年，前此期间，又都是空白。总合以上三件事，便是以色列族历史上第一阶段的空白期间，是被蝗吞吃掉的日子。

2、被螞子吞吃的日子

从出埃及一直到所罗门建圣殿，从使徒行传看，应该是 573 年。（旷野 40 年，士师 450 年，扫罗王 40 年，大卫王 40 年，所罗门王四年二月起建殿）。但列王记上六章一节说，从以色列出埃及到所罗门王开工建殿，共是 480 年，二者相差 93 年。换句话说，93 年不见了。

这事实告诉我们，圣经记数时，有些地方跳过去了，有好多年神不承认。那段日子被吞吃了。这样的话，我们应该可以把这九十三年找到。士师记中记载以色列亡国五次：亡在米所波大米王、摩押王、迦南王、米甸、非利士人手里，加起来正是九十三年。那些年间，神把以色列人卖给外邦人，他们本该是事奉神的，结果他们偷偷地事奉玛门……神就把他们交在外邦人手里。当他们不事奉神，而事奉玛门、事奉世界时，神说：这段日子我不算，是被吞吃掉的。这是以色列人历史上的第二阶段空白期。这该属于螞子吃掉的。

3. 剪虫吞吃的日子

但以理书第九章的，七十个七，是读者们所熟知的。那六十九个七年刚好是从出令重建圣城起直到主耶稣进耶路撒冷止；另一个七年就是启示录的最后七年；二者之间有一段空白。为什么是空白的？是因犹太人把我们的主钉在十字架上；他们说，流这人的血，归在我们子孙身上。当他们拒绝主耶稣是弥赛亚的日子，就是「罗阿米」的日子，神说他们不是我的百姓。这是何西阿书所说的。在这段日子里，以色列人中虽曾出过几位杰出的人物，但终究他们的日子是不被计算的。神的眼中，这段日子根本是空白的，所以一下子就跳到最后的七年。所以什么时候人不让主来、否定耶稣基督，那段日子你虽有聪明、才智，甚或拥有全世界，但在神的眼中都是最荒唐的。这段日子是被剪虫吃掉的。

被剪虫吃掉的日子有多少年，我们不知道，直到最后的：七年才晓得。但另一面，这段日子是

教会的日子，是恩典的日子。神把以色列人摆在一边，让我们这些外邦人蒙恩，所以我们是来填补这个空白的，这段日子是教会的日子。我们是属天的子民；对于属地的子民来讲，这一段历史当然是空白的。是被剪虫吞吃的。

4. 蚂蚱吞吃的日子

最后我们来看何时是被蚂蚱吃掉的。当但以理往前看时有七十个七年，他回头看时，刚好也是七十个七年。圣经告诉我们，那时神把以色列人挪到巴比伦去七十年；过了七十年还要回来。以色列人为何被掳七十年？从历代志下卅六章知道，原来神要让迦南地安息七十年。圣经告诉我们，当以色列人进入迦南后，神不只要他们守安息日，也要他们守安息年。安息日是六天作工，第七天安息（犹太人在周六享安息）。凡世界上正统的犹太人都谨守安息日，届时他们只要把皮带拉紧一点，就能熬过一天；这容易作到。但有一个最强烈的要求，神要他们每七年让地安息一年，施肥、耕种 都不作；这就难了。神为何要这样要求？祂要考验以色列人：你们相不相信我给你们的是美地？如果你们真相信这是流奶与蜜之地，就能每七年有一年甚么工都不作，过了一年也不会挨饿，到时地仍能长出土产来。在这一点上，以色列人完全失败了。试想农夫一家数口嗷嗷待哺，他们能放心一年什么都不作而地仍能长出土产么？能相信这是一块美地吗？神说这是美地，但当他们扛着锄头来到田间，想起一家大小的时候，便不由自主地说我还是工作一点吧！这就是以色列人的失败。

这岂不也是今日基督徒的光景？许多时候我们决心要忍耐，惟恐脾气一发不可收拾，于是咬紧牙关，甚至忍出胃病来。许多生胃病的都是好基督徒，就是因为他们的努力、坚忍。圣经说基督是我们的忍耐；但当别人给你难看的脸色，不中听的话，你觉得要作一点甚么，结果作得很辛苦；以前是罪的重担，现是圣洁的重担。那里有安息呢？

守安息日可以，守安息年作不到，以色列人搅扰了那块地，叫地得不着安息。神开的支票兑不兑现呢？祂当初要你分期付款你不要，那么就一次付清吧！当初每七年守一年安息年你不守，现在神要叫地安息七十年。如果神叫地安息七十年，这证明以色列人有四百九十年没有守安息年。七十乘 七年，又是一个四百九十年。这七十年的空白，是被蚂蚱吞吃掉的。

神的答案——教会的日子

整部希伯来人历史，第一段从亚伯拉罕到出埃及记，其间的空白是被蝗虫吞吃的；从出埃及记到建圣殿，其间的空白是蝻子吞吃的；从建圣殿到被掳，其间没有守安息年的四百九十年是蚂蚱吞吃的；从出令重建圣城一直到主回来以前这一段，（特指主耶稣被以色列人弃绝的这一段）是被剪虫吞吃的。这些都是事实。但主说，蝗虫所吞吃的这些年，我要补还你们。全世界没有一个人讲过这样的话，所有的历史文献，没有一处说时光会倒流，那是不可能的；但主说我要补还你们。怎么补还呢？

以教会历史取代以色列的空白日子

从六十九个七到最后一个七，当中有一段空白的日子。这一段日子以色列人被弃绝，神以教会来取代，而得着了一班属天的子民。启示录二、三章的七个教会乃代表教会的七段历史。从以弗所教会到老底嘉教会，这一段日子刚好补足了主升天直到主回来之前的「末七」期间。以弗所的教会乃是使徒时代的教会。士每拿的教会是代表第一世纪到主后三百零三年的教会，所说的十日，相当于罗马帝国对基督徒十次的大逼迫。别迦摩（结婚的意思）的教会代表政教开始联合，那是康士坦丁以基督教为国教时期。推雅推喇的教会即继起的天主教；按希腊原文，推雅推喇是“高塔”之意，什么地方有歌德式的高塔建筑，那就是记号了；且希腊原文另有一意：“香的祭祀”，在推雅推喇的教会里充满了偶像和香的祭祀。撒狄（恢复之意）的教会，指十六世纪神借着马丁路得和其他人士开始作的恢复工作。然后是非拉铁非的教会，弟兄相爱的教会就起来了。最后老底嘉教会，乃指主要回来以前教会的光景，是不冷不热的。

不只如此，马太福音十三章的七个比喻，乃是七个预言，说出教会日后的光景。第一个撒种的比喻，相当于以弗所的教会。芥菜长成大树，预言教会本是供应生命的，结果却变成世界一个大势力。稗子的比喻则预言政教掺杂，真假混淆的情形。妇人加酵则指教会黑暗时期的种种恶行，如卖赎罪券、修道院中羞耻的事，以致全团都发起来。藏宝、寻宝、寻珠、撒网都是比喻也预言教会的价值和景况。这段时期看不见以色列的历史，被教会的历史取代了。虽然这一段日子没有了，但神让教会来填补它，让属天的东西来充满它，变成它的内容。所以若一个犹太人坚持属地子民的岗位，那一段日子便是空白的；可是若从心里接受耶稣基督作他个人的救主，他立刻就转为属天，就与基督一同坐在天上，他所过的日子就变得充实。这就是神的「补还」。教会的历史从以弗所开始一直延续下去；虽然有失败、荒凉，但是有历史，有年代可以记载。这就是圣经预言的架构。当整个属地的一切都荒凉时，神就兴起祂属天的子民。如果我们进到至圣所，活在基督里，住在基督里，神说：「蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，所吃的那些年，我要补还你们°」。

神为自己的地发热心

教会的日子是恩典的日子。以色列人虽然被摆在外面，是罗阿米的日子，因为他们拒绝耶稣基督作救主，但今天他们与我们只要相信祂、等候祂回来。不断与主有交通，这样，那些失落日子就可以补还。在英国有一座太阳钟，上面写着：「我只记录没有乌云的日子」。什么时候我们与主之间无间隔，什么时候我们就有记录，就有日子可以计算；当罪和肉体拦阻我们，我们就失去了应有的日子。像亚伯拉罕生以实玛利一样，什么时候我们让肉体代替圣灵的地位，就没有日子可以计算；什么时候我们像以色列人一样，那93年应该事奉神的，却事奉了玛门，结果成为一片空白；许多时候我们明知一切都是主作的，但还是自己在那里努力，不肯歇下自己的工，不肯让这地得着安息，结果，七十年失落了。在一切生活事奉上，我们说祂是主，却不让祂作主，还是自己作主。这样的日子，就是罗阿米的日子，就是被剪虫吞吃的日子。

感谢主！祂不让我们停留在消极的地方。我们所被吞吃的日子，祂要补还我们。且说：「耶和華就为自己的地发热心」。为什么约珥不讲大像，不提四兽，而讲到蝗虫？因为蝗虫是对地来说的。

我们的神乃是嫉妒、起忿恨的神，因我们原已许配给基督，我们是童女，但我们失去了忠贞，而被蝗虫吞吃了。感谢主，祂仍旧怜恤祂的百姓，且应许要补还我们。让我们在神前，一面承认我们失落了许多年日，我们要自问，今天仍属土吗？还是与基督一同坐在天上？

以上是关于人类历史的预言。主要有三条线：一条是帝王的梦，第二条是俘虏的梦，第三条乃是天上的梦。天上的梦永远与迦南地连在一起，永远与神的旨意连在一起。因着耶和華為自己的地发热心，那么祂所应许的必要应验。我们是否在地好像在天一样，让主借着圣灵将被吞吃的年日补还我们？

第十二章 无花果树和各样的树

读经：路加福音第廿一章 29~33 节；马太福音第廿四章 32~44 节；马可福音第十三章 28~37 节

路加福音第廿一章 29~33 节：「耶稣又设比喻对他们说，你们看无花果树，和各样的树；它发芽的时候，你们一看见自然晓得夏天近了。这样，你们看见，这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。」

以上主耶稣所说的这个比喻，是圣经里面很重要的一个预言，是许多基督徒所熟悉的。

主耶稣在将近两千年前，祂就对众人说了这个比喻。在以色列地和巴勒斯坦那一带地方，如果你看见杏树开花，就知道寒冬已尽，春临大地了；所以，杏树乃是引进春天的树。但这里主耶稣告诉我们，如果看见无花果树发芽放绿，就知道夏天近了。为什么主耶稣说这个比方呢？当主耶稣在这里说到无花果树的时候，事实上祂是想到以色列这个国家；因为在圣经里，都是用无花果树来代表以色列国的。

无花果树复苏

主耶稣告诉我们，如何知道末日近了？怎知神的国近了？那就是当你看见无花果树发芽的时候。在主耶稣说这话以前，祂曾经过一棵无花果树，然而那棵无花果树虽然长满了叶子，却找不到果子；所以，主耶稣咒诅那棵树，那棵树就枯干了。这件事，在人类的历史上，是很重要的一桩。即：自西元七十年，当罗马帝国的提多太子攻陷耶路撒冷城，并毁坏圣殿开始，无花果树所代表的以色列果真枯干亡国了；然后如同皮球一般，被抛在万国之中，被许许多多的人所弃绝，成为全世界的笑谈。从那时起，以色列人就经历了一千九百年长期亡国的沧桑。这是一段极为惨痛的经历。但是，希奇！无花果树是枯干了，但有一天，它居然又发嫩长芽，以色列复国了！这可说是人类历史上一个最大的奇迹。等到这个奇迹发生了以后，主说：「夏天近了！」从属灵的意思来看，就是指神的国近了，主回来的日子近了。与历史告诉我们，一九四八年五月十四日是以色列国复国的日子。以色列人从全世界各个不同的地方，由东而西、从南至北，回到他们的故乡，然后在废墟中，重建他们的家园。他们是在烽火中重建的。他们的独立宣言文献在发表后几分钟，立即被存放在一个地下室的保险箱里；因为他们知道，不多久敌人必要来袭。以色列人早已料到，从他们复国的第一天开始，他们的敌人就誓不甘休，要从三面包围，最后把他们赶到地中海去。当他们正宣布成为独立的国家时，伊拉克已经集结五十万大军，准备向以色列进攻，然后北边的叙利亚，南边的埃及，也早已经包围了整个以色列。

他们发誓，决心要将所有的犹太人填入地中海。但是，四十年、五十年过去了，迄今以色列国在中东一带，仍然屹立不摇。关于无花果树的预言果然应验了。这是主回来以前，一个非常重要的征兆。

各样的树也要发芽

无花果树的预言，在马太、马可福音中都有记载，但路加福音多了一句：「和各样的树」。这告诉我们，不只无花果树要发芽，各样的树也要发芽。接下来主说：「它发芽的时候」。在希腊原文是指数的，即：「它们发芽的时候」。那就告诉我们，等到以色列复国以后，你将看见这世界许多古老的势力也要重新抬头，许多古老的国度也要复兴。到了这时，你更知道神的国近了。所以，主耶稣说：「这样，你们看见这些事渐渐的成就……。」关于末了的预言，主借着这些征兆的一一出现，让我们看见预言将要逐步地应验。

亲爱的读者，为甚么路加福音特别讲到以色列国与神的国呢？因为路加医生是个希腊人，他这卷福音书乃是特别写给希腊人，就是写给外邦人，或非犹太人的。他告诉我们，那降生在伯利恒的耶稣，不只是以色列的弥赛亚，且是全人类的救主；祂要把祂的百姓从罪恶中拯救出来。所以，这个福音乃是关乎万民的；主耶稣不只关心犹太人，祂更关心全人类。

无花果树既代表以色列国，那么各样的树就代表其他国家。若无花果树发芽，代表以色列复国，那么各样的树发芽，即告诉我们在以色列复国以后，圣经里面所预言的一些国家，将在以色列复国的同时要重新被建立；许多从前古老的势力，将在以色列复国的同时重新抬头。亲爱的读者，果然照着圣经所预言的，经过了 1992 年波斯湾战争以后，我们再回头来读这段圣经时，就恍然大悟了，好像鳞片从我们的眼睛剥落一样。原来我们只想到无花果树，我们读马太福音是如此，读马可福音也是如此，却没有想到除了无花果树之外，各样的树也要发芽。现在，我们明明的看见，这些无花果树以外的树，果然慢慢的抬头而且成为一股世界的影响力，深深地震撼了世人。

1. 巴比伦发芽了——伊拉克兴起

圣经中用树来形容一个国家的最明显的是无花果树和但以理四章中高不可攀的大树。前者指以色列，后者指巴比伦。论到前者，说要从根枯干；论到后者，说要留下树不；两者都为日后复国留下奇妙的伏笔。果然，经过这次波斯湾战争以后，我们看得更清楚了。伊拉克的古名就是巴比伦。如前所述，经过两伊战争以后，巴比伦的势力就重新抬头了。在这次波斯湾战争中，你看见伊拉克所扮演的角色，是如此的举足轻重，这似乎证明：伊拉克——巴比伦这棵树发芽了。

在主快要回来的时候，不只以色列要复国，巴比伦也要抬头。这和神永远的旨意有极其密切的关系。因此，人类的政治舞台在不知不觉中就受着他的影响。我们从神的话语来看，伊拉克怎样是一个复兴的巴比伦？根据圣经我们知道，这次虽然他战败了，但是有一天，他还要重新抬头。这事将怎样一步一步地推进呢？

耶利米书第五十一章 44 节：「我必刑罚巴比伦的彼勒，使他吐出所吞的；万民必不再流归他那里，

巴比伦的城墙，也必坍塌了。」巴比伦是伊拉克的古名，彼勒乃是巴比伦的偶像，一度万民都流归他那里，他成为万民所崇拜的；但是到了一个时候，神要刑罚他，使他吐出所吞的。各位读者，毫无疑问的，海珊 是阿拉伯世界的偶像。许多儿童们唱着歌说：「海珊，我愿意每一滴血为你而流！」在约旦，许多的教授们说：「只要把我们带回到巴比伦从前的荣耀，不管是谁作我们的领袖，我们都愿意。」在伊拉克的一些画家，更用他们的鲜血绘了一幅海珊的画像，来表达他们无比的敬意。你看见，在这里有一个人——海珊，很像圣经所说的巴比伦的彼勒。当海珊宣布科威特成为伊拉克的第十九省，而且科威特永远回归祖国的怀抱时，即或是廿八个国家向他宣战，他怎样也不肯从科威特撤军。科威特是伊拉克的，这是海珊的宣称。一九九〇年八月三日，几百辆伊拉克坦克驶进科威特，结果一夜之间，科威特就被并吞了。海珊错估了世界各国的态度，他以为美国不可能干涉这件事。他想若能力挫美军，伤亡达一万人，美国国内的反战兴论必能迫使政府停战。若是这样，他就能永远占领科威特。但是，战争的结果正如圣经所说的，神要刑罚巴比伦的彼勒，使他吐出所吞的。不只无花果树发芽了，我们看见巴比伦也发芽了。

2. 「波斯」、「玛代」发芽了——伊朗和库德族的抬头

在波斯湾的战争中，美国是最大的赢家。但是根据但以理书第十三章的描述，末日的巴比伦有一天要像所多玛、蛾摩拉一样，在一夜之间便倾倒下来。是谁使他倾倒的呢？那段圣经很明显的告诉我们，是玛代要起来攻击巴比伦。谁是玛代？经过这次战争以后，我们更清楚了。所有了解这次战争的人都知道，除了美国之外，伊朗也是最大的赢家。而伊朗就是圣经里面所说的波斯和玛代。意即有一天伊朗还要壮大，并且到了最后，他要攻击伊拉克。

伊拉克和伊朗过去曾经打了八年没有意义的战争；而就是这八年的战争，把海珊养大了。因为美国为了要在两害之间取其轻，所以选择了伊拉克，并装备他以对抗伊朗。因此，就在这八年战争期间，伊拉克不只获得美国的帮助，也获得了德国、法国、义大利等国的帮助，因而壮大了起来。在举世眼前，伊拉克是何等大的一个战争机器！美军对巴格达不知进行了多少回的轰炸，本以为在一夜之间就能瘫痪他们所有的军备，结果却只摧毁了百分之五的军力。美国在这场战争中为何不要直捣黄龙，一举拿下巴格达为攻击的目标呢？所有阿拉伯世界的人，包括沙乌地阿拉伯、埃及、叙利亚，他们一面要把海珊赶出科威特，另一面却不希望看见伊拉克被毁灭；因为伊拉克若真被毁灭了，那么一定是伊朗来填补这个真空。因此，所有阿拉伯世界的人心情是矛盾的，血总是浓于水，伊拉克到底是阿拉伯人；虽然伊朗也是信仰回教的，但他们不是阿拉伯人。所以，在波斯湾战争中联军才会直逼巴格达，他们的目的不在摧毁，而是希望能摇撼海珊的宝座。让我们记得，阿拉伯世界最怕的两个敌人，一个是伊朗，一个就是以色列。伊朗就是古时的波斯大帝国，到了主快回来以前，也要发芽复兴，而成为中东一个重要的霸权。最后根据圣经，巴比伦要亡在波斯、玛代的手里。

在圣经中，就广义而言，伊朗是指波斯和玛代；但就着狭义而言，玛代人却是另有所指。玛代原来是住在伊拉克东北方和伊朗西北方山地中的一班人；这班人实在说来，就是玛代的起源。前面提过，在巴比伦有一个空中花园，那原是为了玛代皇后而建的。由于玛代皇后自幼生长在山地间，但是嫁到了巴比伦以后，却只见一望无际的平原；所以王就为皇后建了一座假山，造了一个高塔，

然后把花园盖在上面，而成为闻名的空中花园。玛代人所在的地方，不只靠近伊朗，也靠近土耳其，范围大约有匈牙利那么大，人口约有三百万人，相当于伊拉克总人口的五分之一。这些玛代人是誰呢？就是今天的库德族人。库德族人就和犹太人一样，他们向来是没有家的，因此在他们的深处一直希望有一天他们能够独立复国。但这谈何容易。他们同时要面对土耳其、伊朗、伊拉克，而这三个国家怎样都不愿意他们复国。但自波湾战火停熄后，你看见，库德族一度几乎控制了百分之九十五的伊拉克北部，而且也控制了巴格达通往北方的国道，甚且有伊拉克政府军的第一个军团向他们投降。事实上，库德族的目的不在于毁灭巴格达，而是希望能够独立。本来，土耳其不愿同他们妥协的，结果也派人去和他们商量、和他们来往。亲爱的读者，没想到经过这次战争以后，库德族或说玛代人，慢慢地抬头了，慢慢地发芽了。

我们不确知事情将会怎样发展，这班库德族人应该就是以赛亚书第十三章所说，将来要攻击巴比伦的玛代人。「我必激动玛代人来攻击他们。玛代人不注重银子，也不喜爱金子。他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，眼也不顾惜孩子。」（赛十三 17~18）这就是主要回来以前，玛代人将对巴比伦所作的。不久的过去，我们所看见的乃是海珊怎样不顾惜库德族人的妇女和他们的儿童，而用毒气对付他们；他残酷的屠杀自己的同胞，令他们惨死在沙场上。但是经过这次战争以后，库德族的人开始抬头了，联合国在那里商议，为他们设置一个保护区。我们似乎看见了一些端倪，以赛亚书第十三章的话，正慢慢的、一步一步地在应验着。主耶稣说，当你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。

3. 北方王和南方王的消长

除了伊朗之外，在波斯湾战争中还有两个阿拉伯世界的大赢家：一个是叙利亚，一个是埃及。果然，在但以理书第十一章里，你发现，有一天当敌基督出现时，他来到了荣美之地，那时，也会出现北方王和南方王。北方王明显的是指叙利亚，南方王是指埃及。所以，经过波斯湾的战事，整个中东的局势，都朝着圣经预言的方向发展。不只巴比伦抬头，将来伊朗要渐渐的壮大，库德族人也许有一天要宣告独立；而且以色列已经公开承认，他们现在最大的敌人是叙利亚。往后，叙利亚和埃及的发展将是我们所关注的。

两棵树与两个「七期」

论到无花果树和高大的树的复苏，使我们联想到两个「七期」。

根据但以理书的预言，特别是尼布甲尼撒王所作的梦，我们得知巴比伦没落以后，经过「七期」，他要重新振起。不只巴比伦的势力要重新抬头，成为中东的一个区域性霸权，同时，古巴比伦城也要重建。经过这次波斯湾战争以后，我们晓得，巴比伦的势力已经重新抬头，同时，如前所述巴比伦城已经重建了。

关于巴比伦的预言，最重要的是以赛亚书第十三章；那儿给我们看到末日的巴比伦国，也看到末日的巴比伦城。既然在历史上，巴比伦国已经没落，巴比伦城已经消失了；但此处预言很明显的

告诉我们，在主耶稣回来以前，巴比伦城要重建，巴比伦国要复兴。这是我们从以赛亚书第十三章可以看得很清楚的。然后，再根据启示录的资料，特别是十七章、十八章，我们就能明白，将来这座巴比伦城要像今日的纽约、伦敦一样，成为一个金融的中心。

1. 以色列在「七期」后复国

现在的问题是，到底巴比伦国要经过多少年没落以后，才会重新振起？但以理书第四章给了我们大概的轮廓，那就是「七期」所代表的。我们曾说过，七期在圣经里，根据启示录的解释，乃是相当于 2520。果然经过了二千五百二十年以后，今天我们看见巴比伦的势力已经抬头，巴比伦城已经重建。然而，最叫我们惊讶的是，以色列人大约在西元前六百年被巴比伦掳去，经过七十年以后，终于回到他们的故乡，那是西元前五百三十六年。之后，从西元七十年以后，他们被罗马军兵赶散到全世界，流荡在世界各角落。圣经告诉我们，到了无花果树发嫩长叶的时候，那以色列就要从东、从西、从南、从北，从世界各角落回到他们的故乡；这是指一九四八年来说的。根据历史资料显示，以色列人从第一次回乡到第二次回乡，期间刚好经过 2520 个圣经年。（相当于 2483.8 太阳年。）而巴比伦势力的重新抬头、巴比伦城的重建，大约也是两千五百二十年。一是圣经年，一是太阳年；其中最多不过相差四十年。所以，就轮廓性的估计，不论两千五百二十年是太阳年，或是圣经年，那时间正好是落在二十世纪，这是肯定的。不只是落在二十世纪，而且是落在二十世纪的中叶直到末叶这段时间。因此很清楚看到，以色列如何经过七期，终于发嫩长叶；巴比伦国也怎样地经过七期，最后也发嫩长叶。这事实发生在甚么时候呢？刚好在二十世纪，特别是一九四八年一直到今天，正好就落在你我今天眼睛能看见的时空里。所以，我们应特别留意主耶稣所说：「看哪！我已预先告诉你们了。」

2. 「七」代表周期回圈

亲爱的读者，甚么是七期呢？「七」在圣经里，不只代表暂时的完全，而且代表周期的完全；就如一礼拜有七天，主日是七日的第一日。「八」在圣经里代表新造、表示旧造已过，一切都变成新的了。我们说过，2520 是可以被 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 每一数字除尽的；这是个非常奇妙的数目。正好让我们看见，经过一个大的周期后，又重新发芽，好像你经过一礼拜，到了礼拜一，又开始了一个新的礼拜。读者们，圣灵就借着这七期，让我们看见以色列、巴比伦在同一世纪的下半叶，同时又重新在这世界里出现。正如圣经所说，当这些事渐渐发生的时候，你我就应该知道神的国近了。

为使读者对「七」能够有较深刻的印象，让我们来看一个简单的数字游戏。

142857 285714 428571 571428 714285 857142

这群数字中之第一列是 142857，它是很特别的数字。用 2 来乘，变成第二列的 285714；乘 3，变成第三列的 428571；乘 4，变成第四列的 571428；乘 5，变成第五列的 714285；乘 6，变成第六列的 857142。你看见，这几个数字不管如何的变化，都在「1」，「4」，「2」，「8」，「5」，「7」

这几个数字里转来转去，重新排列。这个奇妙的数字，是怎么得到的呢？读者用1除以7看看，将发现等于0.142857……，一直回圈下去，这是一个循环小数。

所以，在神的创造里，这「七」已告诉我们，包含了回圈的观念。意即到了一个时候，它就回头。诚如，以色列人虽然在西元前五百三十六年从被掳的巴比伦回归，但是经过「七期」，或是两千五百二十年，他们再次从世界各方回到故土重建家园，无花果树又重新发芽长叶。你看见，圣经里的预言就很奇妙而真实的应验在我们眼前。

3. 战后伊拉克的经济发展趋势

经过这次波斯湾战争以后，我们看得更清楚了。根据我们所得的资料，现在的巴比伦不过是个观光城，还不是一座商业城，怎么可能到将来会像圣经所说的成为一个商业性的大城，像今天的纽约、伦敦一样呢？在战争以前，我们看不清楚，等到战争结束以后，我们慢慢就清楚了。在开战之时，以色列一位著名的学者说了一句话：「伊拉克本来很有可能成为中东的日本，也就是经济强国，不过很可惜，伊拉克把所有的经费都花在战争机器上，都用在武力上，所以，现在它不可能成为像日本那样的强国。」因着这次伊拉克成为战败国；大家能想起当初日本如何是个战败国，因着战败的缘故，盟军严格地限制日本发展军事。现在，美国怎样也不肯海珊继续发展他的生化武器、核子武器，因此联合国一定要用各种方法把所有的毒牙拔掉，特别是那最大的毒牙一生化、毒气弹的毒牙。再不多久，你我都能看见，联合国的一致要求是：伊拉克任何都可以发展，就是不可以发展武器。如果这是真的，不要忘记，伊拉克仍是一个石油出产国。在两伊战争时，他积欠了七百亿美元的外债，因这一次的战争，据专家估计，大概是三千亿美元。假若，他现在能够很快的恢复战前的石油产量，那么必须约十二年至十三年以后，才能从废墟中站起来。

有一件事我们知道，一个战败国，像伊拉克，很可能就步上了日本的后尘：当全世界到处为他设限之时，他只有一条可能的出路，就是大力发展经济。所以日本能从废墟中重建，成为一个区域性霸权、一个经济强国。不要忘记，伊拉克的条件比日本优越太多了。日本百分之九十四的石油从波斯湾而来，而伊拉克境内遍布石油。所以，因着伊拉克变成战败国，当他受到许多限制后，也许慢慢的就朝着经济方向发展，结果全世界都和他作生意。因着这缘故，最后主回来的时候，巴比伦城应该就如圣经所说的是一个商业大城，也许像今天的纽约或伦敦一样，是一个世界金融的中心。经过这次波斯湾战争以后，许多端倪都露了出来；无花果树发芽了，各样的树也发芽了，神的国实在近了。

第十三章 双城的故事 ——支配人类历史的法则

读经：创世记第十四章 1~4 节、13~20 节

神永远的旨意——支配人类历史的法则

在此，我们要问一个问题，莫非整个历史的轨迹是按着一个定律？当你看见一个星体在太阳系里面旋转时，它是很美丽的一个椭圆形轨迹。地球运行的轨道是椭圆的，金星和木星的轨道也都是椭圆的；莫非这背后是在一个法则的掌控之下？万有引力定律是神所创造的，它在背后控制一切；所以，一切东西的运动不是随便或偶然的，乃是按着整体的安排而运转的。同样的，整个人类历史的流程，是按着神永远的旨意而推进和发展的。许多辉煌的古国都过去了，我们回想古埃及的荣耀，但是这些国家现在在那里呢？照着圣经所说，为要成就神永远的旨意。到了末时，不只无花果树要发芽，以色列要复国，各样的树都要发芽，许多古国都要重新抬头。亲爱的读者，当你以圣经的眼光来看这些树时，你发现人类历史轨迹的背后，是受一个法则支配的。这就是为甚么圣经有四分之一的篇幅是预言。整部人类的历史，乃是根据神的命定，根据祂永远不改变的旨意。所以，虽然波斯湾战争过去了，但却提醒了我们一件事，人类历史的背后有一支配的法则。

耶路撒冷与巴比伦

有一问题，这是很重要的征结。如果人类整个历史的轨迹，是照着神的旨意而推进，却为甚么在以色列复国以后，就在同一世纪，也就是巴比伦经过七期之后，同样地重新振起？从但以理书第四章及历史的事实里，以色列怎样经过七期，再次回到自己的故乡。这是神的主宰。当神让以色列复国时，为何也兴起了巴比伦？为甚么中东有如此多的冲突？为甚么海珊在波斯湾战争中一定要攻击以色列？如从地上的角度来看，也许我们也可找到一些答案；但从人类历史的流程，是按着神的旨意而推进的角度看，这必定有很重要的原因；此原因一定和圣经最中心的启示紧紧连在一起。若我们不明白这启示，就不会明白何以在同一世纪，以色列发芽了，巴比伦也发芽了；不只耶路撒冷 1967 年回到了以色列的怀抱，巴比伦城也重建了。这背后有着一些甚么重要的属灵原因呢？我们从预言中，可以学到非常重要的功课。

失落的伊甸园

神创造人的时候，是把人放在伊甸园里。伊甸园在哪里呢？在波斯湾平原的地方，即今天伊拉克版图的所在。在人没有堕落犯罪以前，那是一座乐园，神给它起名叫伊甸，在这里不只人有快乐，神也有快乐；因为现在不只人有了神，神也有了人，祂有了爱的对象。但是何等可惜，自从人堕落犯罪以后，人就离开神了，结果乐园变成了所谓的巴比伦；而巴比伦就是以两座方、圆之城——巴比伦（城形方正）、巴格达（城形浑圆）来作代表的。据说，若你到中东旅行，特别到了底格里斯河和幼发拉底河的交叉处，会发现那里有一株古老的枯树，上面挂着一个牌子，写着：这是亚当的家。当然，这只是传说；因为经过多少年以后，这条河川早已经改道，根本无从知悉确切的地方。但无疑地，根据圣经，根据历史，根据考古学，人类的文明就是从这里的美索波大米亚平原开始的。这里本来不应该是巴比伦的，而是伊甸园所在的地方；但自从人类堕落犯罪以后，特别是经过洪水以后，首先被建造起来的国家，就是巴比伦帝国，他的国父名字叫作宁录。宁录可说是一个了不起的英雄，从他就发展出巴比伦帝国和亚述帝国。然后到了西元前六

百年，尼布甲尼撒王即位，他将巴比伦帝国带进全盛时期，他得着了当时地中海东岸最大的一片版图，包括了今天的伊拉克、科威特、叙利亚、沙乌地阿拉伯、约旦和以色列。

圣经中突出的对比

神为要把祂的心意告诉我们，所以圣经里常常用一些很突出的、对比式的描写。例如：全世界有千千万万的人，但哥林多前书十五章告诉我们，在神的眼光中，只有两个人：第一个人亚当，第二个人耶稣基督。亚当是首先的亚当，基督是末后的亚当。神把所有的人都放在这两个人里面。这说出，人若不是在基督里面，就是在亚当里面。又如：在伊甸园里，有那么多树，但在神的眼光中，好像只看见两棵树，而这两棵树就决定了人类的命运，并决定了神的旨意到底能不能贯彻。这两棵树就是生命树和知识善恶树。人今天若不是在基督里，就是在亚当里；要不是拣选了善恶树，就是拣选了生命树。他如亚当夏娃的后代虽有许许多多，但在神的眼中也只有两个人，一个是该隐，一个是亚伯，分别代表天然的事奉和有启示的事奉。亚伯拉罕的两子——以实玛利和以撒。以实玛利说出人自己逞能，以撒则说出是神恩典的结果。以撒的双子各有一座山：以扫山代表肉体为大（参俄巴底亚书），锡安山，虽然为小，众山却流归这山。你看，圣经就是藉这样突出的对比，把神中心的旨意向我们表明出来。

在圣经里，还有一个很重要的思想，是贯穿了整部圣经的——从创世记一直到启示录。那思想是甚么呢？就是用两座城作比较。圣经用两座城来代表一个很重要的原则。我们根据此原则，就能明白世界大势是如何发展的。这两座是甚么城呢？虽然圣经里有很多的城，但在神的眼光中，只有两座代表性的城，一座是耶路撒冷城，一座是巴比伦城。圣经是用巴比伦和耶路撒冷城作一个强烈的对比，然后告诉我们，耶路撒冷和巴比伦原来是对立的。这是宇宙中两个绝对尖锐对立的原则。请读者千万不要把政治思想放进去，让我们回到圣经里，来发现这宇宙中一个基本的法则。在这天地间，有两个尖锐对比的原则：一是耶路撒冷城所代表的，一是巴比伦城所代表的；然后神就借着世界大事来教育所有世上的人，把福音告诉我们，把祂的旨意告诉我们。

双城的对比

在创世记第十四章讲到四王和五王的战争。当时，亚伯拉罕的侄儿罗得正在所多玛，所以，罗得也被四王掳了去。亚伯拉罕一听说他的侄儿被掳去了，就率领三百一十八个壮丁，一直追到但，把他的侄儿、妇女、人民都抢夺了回来。当他凯旋归来以后，所多玛王在沙微谷迎接他，另有一个王也出来迎接他。这个王就是圣经所说：「又有撒冷王参基洗德、带着饼和酒，出来迎接。」（创十四 18）这麦基洗德是没有族谱的；他代表属天的，是没有始、没有终的，地上的东西都是有始有终的。主耶稣就是根据麦基洗德的等次来作祭司。同时，在第十四章 1 节里提到，「当暗拉非作示拿王」。这示拿地就是巴比伦地，亦即今天的波斯湾平原这块地方。在这里，没有山，也没有石头，所以人必需用砖头来代替石头；人需要烧砖。所以我们看见，前述圣经里面非常重要的原则，从创世记

就开始了。你同时看见有王从巴比伦 出来，也有王从耶路撒冷出来；在示拿地也有一座城叫作巴比伦；而在迦南地也有一座城，叫作耶路撒冷。

在美索波达米亚平原那一带，圣经说，他们用泥土烧砖。因此，他们必须努力工作，流汗、流泪，甚至流血，终于把一块又一块的砖头作好、烧好，然后一块一块地迭起 来。他们不只造塔，还造城，目的为使塔顶通天。他们希望借着人的努力、奋斗、行善，慢慢的堆积功德，并且把努力集合在一起，借着大家的力量统一起来，然后一起从最低层慢慢爬到最高层，就通到天上去。这是圣经里所讲的第一座 大城——巴比伦城，以巴别塔作代表。巴别塔所代表的原则，乃是宗教的原则。这宗教的原则就是人来寻找神。人借着行善、流血、流汗，修桥、补路、积功德，等等，凭着自己的努力，从地上一直作到天上。所以，人认为「天堂是可以赢得的」，「人不需要救主」，只要好好修行，最后就会像神一样。这种思想就成为巴比伦宗教的奥秘。今天地上所有的宗教，最早的起源都可追溯到巴比伦。巴比伦的宗教流传到埃及，成了埃及的宗教；传至印度，经过波罗门的手， 稍被扭曲；这扭曲的奥秘，后来被释迦牟尼恢复就成了佛教。所以一切宗教都属巴比伦的原则。巴比伦的原则就是砖头的原则。石头是神所创造的，而砖头乃是替代品，是模仿，是经过人流血、流汗、辛苦努力的结果。

耶路撒冷的原则

耶路撒冷城是用石头建造的。石头乃是神创造的。当你每次抱起一块石头时，你要说我一点贡献也没有；因为它本来就是这样，一切都已经作成功；甚么都是恩典，所有一切的都是白白得来的；你甚么都不要作。但你抱着一块砖头时，会满了成就的感觉；这是你日夜劳碌的结果；这座城得以盖起来，乃是我们的功绩。一个是人的工作，一个是神的工作；前者是砖头所代表的，后者是石头所代表的，二者是相对立的。砖头代表的是宗教的原则，乃是人的工作；它也告诉我们天是美好的地方，但人不需要救主，只要借着人的 努力与修行，就能肉身成道，我能从地上作到天上；这就是巴比伦所代表的宗教的原则；也就是撒但今天在地上所要建造的。而石头，代表的是福音的原则；福音乃是神的启示， 告诉我们，一切神都已经作成了，人不需要再作甚么了；因为神爱我们，所以借着祂的儿子耶稣基督道成肉身，为我们被钉在十字架，就作成了一切。这是耶路撒冷所代表的福音原则。圣经告诉我们，最后的耶路撒冷是从天而降的，不是人来寻找人，也不是人来寻找神，乃是神来寻找我们；所以福音的原则乃是从天而降的原则。

从前有一位传道人，某次在一个地方搭起帐篷来连续几天布道，到了最后一天晚间十点，散会后传道人的同工们就把帐篷收起来。忽然有一个年轻人，从老远地方气喘吁吁的跑来，问传道人一句话，说：「传道先生，请你告诉我，我应该作甚么才可以得救？」传道先生听罢就看看表：一面收拾帐篷，一面告诉他说：「太晚了！太晚了！」年轻人很着急，问说：「你是甚么意思呢？为甚么说太晚了呢？是不是因为现在已经散会，我迟到了两个钟头，所乙太晚了呢？他说：「不是！你不是迟到了两个钟头，而是迟到了两千年。」为什么呢？因为两千年前，基督在十字架上已经为你作成了。各位读者，这就是福音的原则。甚么时候你相信耶稣基督作成了，你就是在耶路撒冷的原则里，也就是在福音的原则里。

合一与统一，单纯与混乱

不只如此，巴比伦最终的要求，是统一；但耶路撒冷是讲平安，平安乃是合一。人的产品永远是统一，而圣灵的工作乃是合一。我们若能明白这个原则，就能知道今天应该怎样的来跟随主。甚么是统一？统一是人手的工作与组织的结果。凡是组织的，人的手就一定在里面；于是真理的看法统一了，人在某一些属性上也被统一了，表面上似乎现出彼此相爱的光景。但人所作的统一是砖头，结果把神的教会带进一种混乱的光景。巴比伦就是混乱的意思。圣经形容巴比伦的时候，乃是说「大巴比伦」、「大淫妇」，那就代表一种混乱的情形。但耶路撒冷是平安的意思；因为其中有大卫的宝座。当所有的人都伏在大卫宝座底下时，那个光景就是合一的。巴比伦的特点是大，耶路撒冷则反是，你必须上到高山俯望才能看见。圣经用羔羊的新妇来形容耶路撒冷；她是清洁的，单纯的，并且是属天的。

当人建造巴比伦的时候，有一个目的：「为要传扬我们的名」。而耶路撒冷，则是圣殿所在，是神的名所在的地方。主说：「若有人奉我的名聚集，我就在他们中间」。这是耶路撒冷的原则。但愿主提醒我们，甚么时候我们在主的名之外还有别的名，或者用一个伟人的名字来代替，或者用一个真理、一个属灵的经历来代替，要传扬我们的名时，很自然的，我们就落到巴比伦的原则里去了。

亚伯拉罕的故事——一个过河的人

在创世记第十四章记载，四王和五王争战，结果五王大败，人民、财物被掳。但亚伯拉罕率领他家里生养的精练壮丁，仅三百一十八人，就征服了四王。这是非常重要的一幅图画，说出一个过河的人所彰显的能力。

1. 离开充满偶像的巴比伦

亚伯拉罕的故乡是在迦勒底的吾珥，即在今伊拉克境内，就是波斯湾平原的所在。这地又称为示拿地，乃是偶像之地；光是迦勒底的吾珥，就有二千尊的偶像。有人说，亚伯拉罕的父亲大概是靠贩卖偶像谋生的。就在这样的环境下，圣经告诉我们，荣耀的神向亚伯拉罕显现。结果，亚伯拉罕答应了神属天的呼召，离开了巴比伦，而被带到迦南地去。

甚么叫作希伯来人？

「希伯来」原文的意思，就是渡过河的。从巴比伦到迦南地，必须渡过幼发拉底河。过河的意义，就着地理说，是河东、河西之别；但在神的眼光中，是天和地的不同。在河东还是个属地的人，渡过河到了河西，就是属天的人了。这实在是一个不得了的事情，如果没有亚伯拉罕，就没有今天的我们。我们都是他信心的子孙，如果没有他，就没有以色列人，也没有属天的百姓。我们感谢主，他的确是信心的祖宗；当荣耀的神向他显现，结果他有了极大的改变，就是离开巴比伦，进入神所要他进去的地方。

1、仰望一座有根有基的城

我们读到新约才知道，原来亚伯拉罕终其一生都在仰望一座城有根有基的城；那座城就是新耶路撒冷。虽然，亚伯拉罕在有生之年并没有看见那城；但是藉此，神让我们明白，祂所要的是甚么。亚伯拉罕所以能仰望新耶路撒冷城，乃是因为他离开巴比伦，因为他渡过了大河。现在他的生活、动作，不再受巴比伦的影响，乃是根据耶路撒冷的原则——一切都是神作的，不是亚伯拉罕作的。的确，单凭着三百一十八人想把四王打败，是不可能的事情，然而他得胜了；因为他仰望那座有根有基的城，因为他站在耶路撒冷的原则上。也就因此，耶路撒冷王亲自来迎接他。麦基洗德预表我们的主。甚么时候我们凭着耶路撒冷的原则而服事，甚么时候我们就要遇见主。这是圣经记载，耶路撒冷和巴比伦最早的一次起冲突故事。四王之中的暗拉非，圣经明说是示拿王，而示拿地就是巴比伦。在这个冲突里，关键在于有一个人，他在两者中作了一个选择；拣选迦南，弃绝巴比伦。他是个渡过河的人。

耶利哥城与艾城之战

1. 信心的呐喊

当以色列人进入迦南以后，马上面临与迦南人的争战。他们的争战也是以两座城来代表。这两场战役，有非常重要的属灵功课。首战是发生在耶利哥城。耶利哥城可说是一个咒诅之城，是位在死海旁边最重要的一座城，也是最坚固的城。以色列人在迦南，第一个要克服的，应该就是这城。从人来看，这座城如铜墙铁壁一般，若要将它攻破，诚属不易。但这场仗对以色列人而言，却是最漂亮的一仗。他们是怎样赢得这场战役的呢？这是所有基督徒都要学习的一个功课。我们知道，以色列人照着神的吩咐，只是围绕着城七次，然后，他们大声呼喊，那是信心的呼喊，结果城就陷落了。他们并未使用任何的兵器，也没有采取任何的攻势，甚么都不是他们作的，是神亲自把仇敌交在他们的手里。各位读者，这就是以色列人在迦南的第一仗，是非常漂亮的一仗。

2. 亚干的罪

到了第二仗，他们来到了艾城。在这里他们打了败仗，只因他们有了「亚干的罪」。（书七）他们在当灭的物上犯了罪。这当灭的物就是一件美好的示拿衣服。迦南地距离巴比伦是很远很远的。但是，这一件示拿的衣服，即代表了巴比伦深远的影响。在巴比伦，有很多地方是令人羡慕的，所以圣经用「大」字来形容它。如尼布甲尼撒梦里的大像、大树。这种影响必须对付干净，否则神的儿女必定招致失败。当初因着「亚干的罪」，圣经告诉我们，以色列人就在仇敌面前站立不住。

双城产生关系的伊始

——埋下圣城第一次被毁的潜因

从整个圣经的历史来看，大约到了主前七百多年，巴比伦和以色列慢慢地就有了接触。这个接触，从神的眼光来看，是危险的；但从人的眼光来看，却是件好事。巴比伦永远代表发达，代表人辉煌的成就，代表人的意念，代表人的想法，代表人的主张。以色列国的历史里，曾经出现一位英明的君王，也是神所称许的王，叫作希西家。我们在列王记下第二十章，可以看到一个非常非常动人的故事。有一次，希西家病得要死，此时神就打发以赛亚去对他说：「耶和华如此说，你当留遗命与你的家，因为你必死，不能活了。」这些话临到希西家王以后，他就转脸朝墙，祷告耶和华说：「耶和华阿，求祢纪念我在祢面前怎样存完全的心，按诚实行事，又作祢眼中所看为善的。」祷告完，希西家就痛哭。以赛亚出来，还未到中院，耶和华的话就临到他说：「你回去，告诉我民的君希西家说，耶和华你祖大卫的神如此说，我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你；到第三日，你必上到耶和华的殿。我必加增你十五年的寿数；并且我要救你和这城脱离亚述王的手；我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。」（王下廿 1~7）这城就是耶路撒冷的城。结果，王的病果然痊愈。

你看！神对希西家作了何等大的奇事！没有一个人能凭着自己的权势或财势，使自己的寿数多增加一刻。但是，当希西家在那里祷告，在主面前倾心吐意的时候，神很快地便听了他的祷告，医治了他，并且增加了他十五年的寿数。这就是耶路撒冷的原则，一切都是神作的。然而非常可惜，当时巴比伦的王子，在远方听见这个消息，就打发人送书信和礼物来给希西家。那么，现在希西家是不是该向巴比伦述说他蒙恩的经过？是不是该向他述说神作了何等的工作？结果却不然。你看希西家作了甚么事？第 13 节：「希西家听从使者的话，就把他宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油，和他武库的一切军器，并他所有的财宝，都给他们看；他家中和他全国之内，希西家没有一样不给他们看的。」各位读者，希西家实在作了一件不得了的谬事。病得着医治，是神的旨意；但把所有属灵的财富展示给巴比伦看，却不是神的旨意。因此，先知以赛亚来见希西家王，问说：「这些人说甚么？他们从哪里来见你？」希西家说：「他们从远方的巴比伦来。」以赛亚说：「他们在你家里看见了甚么？」希西家说：「凡我家中所有的，他们都看见了；我财宝中没有一样不给他们看的。」然后，以赛亚对希西家说：「你要听耶和华的话。日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦，不留下一样，这是耶和华说的。」（14~17 节）亲爱的读者，就是这一次，埋下了以色列亡国的种子。到了西元前约六百年时，尼布甲尼撒王就率领巴比伦的军队，势如破竹地攻进耶路撒冷城，灭了以色列国；并将整个以色列民族像树一样，连根从耶路撒冷拔起，直抛到遥远的巴比伦。从此，以色列就亡国了。

以色列第一次是亡在巴比伦的手里。这就是为甚么海珊一向自比作尼布甲尼撒王的原因。在他心目中，最后的目标并不是科威特，而是希望能像历史上的尼布甲尼撒王一样，有一天能够征服以色列，替阿拉伯争一口气，夺回耶路撒冷。希西家的故事，实在是我们的鉴戒。同时，这事也令我们想起士师记中参孙的故事。对世界来说，参孙的能力完全是个谜；他的能力就在他的头发。他所以蓄长发，乃因为他是个拿细耳人，他已将自己完全的奉献给主。然而，他出卖了他能力的秘密。甚么时候我们躺在世界的膝盖上，就好像参孙躺在大利拉的膝盖上，结果，能力就离开我们了。亲爱的读者，让我们记取这个教训。在以色列人的历史里，因着巴比伦和耶路撒冷有过一次重迭，结果以色列人就被掳

到巴比伦去了。这部历史就改写了——一部惨痛的亡国历史。

神的恢复

各位读者，这件被掳的事不只发生在属地子民的身上，也发生在属天子民的身上。当你读教会历史的时候，会发现教会一度也被巴比伦所掳，那是指被掳到罗马教里面去，以致许多混乱的东西进入了教会。何谓被掳到巴比伦呢？那是说，巴比伦的原则抬头了，人又从河西回到了河东。当以色列人被掳以后，他们就从巴比伦那里学会了作生意。从前以色列人是最好的农夫，现在则成了最好的商人。今天，在纽约最出色的商人，多是以色列人。从那时开始，神的旨意被打岔了。在耶利米哀歌里，我们看见耶利米哭耶路撒冷；耶路撒冷代表神的见证，现在城荒凉了，代表救恩与见证的原则都荒凉了。被掳到巴比伦，是所有神儿女的悲哀。教会本应是属天的，结果却回到世界里去，变成了属地的。因此，神为着祂永远的旨意，祂要作恢复的工作；祂将要带领一班剩下的百姓，回到耶路撒冷。我们读以斯拉记、尼希米记、以斯帖记、撒迦利亚书、哈该书，就能看见神怎样作恢复的工作。

恢复，就是让我们再渡一次河，把我们从巴比伦的境域带回到耶路撒冷。回到耶路撒冷是不得了的一件事；那是说我们愿意站在神的这边，叫神的心意得着满足。如果，以色列的百姓拒绝回到耶路撒冷，那么，圣殿就不会重建，伯利恒也不能重建。圣殿不重建，弥赛亚就不能突然进入祂的殿；伯利恒没有重建，基督又将降生在何处？所以，为着神的旨意，有一班神的百姓，一定要恢复耶路撒冷。所以，但以理虽然身在巴比伦，但他天天打开窗户，面向耶路撒冷祷告三次；虽然他自己不能回去，但是他求神率领这些百姓回去。今天，神仍然作恢复的工作；对于属地的子民是如此，对属天的子民也是如此。

耶路撒冷城被毁的因果

现在，让我们回顾一下关于耶路撒冷两次被毁的历史。我们知道，人类的历史虽只有一部，但它有不同角度的解释；历史学家有他们的解释，你我也有一套解释，同时圣灵也有祂的解释。这就是为甚么圣经里不只有列王记上、列王记下，也有历代志上、历代志下。这四卷书有甚么不同呢？简言之，列王记上、下，乃是记载以色列人的历史，而历代志上、下，乃是圣灵对以色列人历史的解释。如果把这四卷书加以比较的话，你会发现列王记上、下只是记载历史发生的事实；若要明白那件事到底为甚么发生？属灵意义何在？读历代志就很清楚了。

1. 以色列人被掳的前因后果

大约在主前六百年，耶利米有一段很有名的预言，说到有一天耶路撒冷城将毁在巴比伦的手里，并且以色列人要被掳到巴比伦去，但是七十年以后，神要带他们回来。果然，这个预言在历史上已经应验了。但是，为甚么神要让以色列人被掳去七十年呢？圣灵在历代志下给了我们解释：原来以色列人已经有七十个安息年未守了。现在，神要让整个迦南地休息七十年，所以这些以色列人一定要被掳到巴比伦。

2、信心的考验

神何以要以色列人让地安息七十年？原来当以色列人进入迦南地时，神曾对他们有一个要求，不只每七天要守一个安息日，每七年也要守一个安息年。当安息日，甚么工都不可以作，犹太人严格地遵守着。守安息日意思乃为叫我们想起，神创造时，是第六天造人，第七天安息。神是先工作后安息的。但对人类而言，却是人造好了以后，第一天就安息。人乃是先安息后工作，这是福音的原则。但宗教的原则却是你必须辛苦作工，然后才能得着天堂。甚么是福音？福音就是甚么工都不要作，神一造好了我们，就把我们带进安息。所以，以色列人定规每七天一定有一天要守安息。

在肉身上，以色列人的的确确能够每七天守一天的安息，但当他们进入迦南地，真的要守安息年，就困难了。所以守安息乃是以色列人信心的最大考验。这件事在「天上的梦」章中已作论述，兹不再赘。

以新约的眼光看，基督那测不透的丰富就是迦南地所预表的。我们自从蒙恩得救以后，就享受了在基督里一切的丰富；基督就是我们的忍耐、我们的温柔，就是我们的谦卑，我们不需再凭自己努力。但我们总是不放心，无法真的相信「凭着圣灵入门，也凭着圣灵成全」（加三 3）在我们的历史上，总归要作一点。因此，我们就在那里努力，就像当初的以色列人一样。所以，以色列人的历史，实在说来，就是我们经历的写照。以色列的故事，的确把我们真实的光景描写了出来。

3. 被掳七十年

以色列人被掳到巴比伦去，原因就是他们放弃了福音的原则。神为甚么说七十年呢？原来，以色列人已经有四百九十年没有守安息年了。每七年就欠神一年，所以一共有七十个七年。既然分期摊付他们不要，那么神就要一次付清。神的话不能废去。神说了就一定要成就。既然以色列人有七十个七年没有守安息年，现在神要让地连续安息七十年，结果他们就被掳到巴比伦去了。但是照着耶利米所预言的，过了七十年，神又把他们带了回来。这是第一次的恢复。这就是历代志下为这段历史所作解释。这对于我们，不只看到预言的应验，那宝贵的属灵教训，尤其显为重要。

进入安息的秘诀——基督作成一切的工

以色列人在历史上怎样没有守安息年，以致被掳了；同样的，今天的基督徒也好像落到巴比伦的原则里去了。巴比伦是混乱的意思。甚么时候才能够回来呢？七十年后。这七十年的意思，就是歇下自己的工，甚么都不必作，因为基督已为我们作成一切了。前已述及，预言乃是神旨意的发表，讲到将来的事。所以，若有些预言已然成为历史事实了，那么这个历史事实一定和神的旨意连在一起。因此我们要问：神的旨意是甚么？神的旨意就是福音。福音是甚么？福音就是我们甚么都不作。福音就是当我们一蒙恩得救，就已经进入福音所带给我们的安息。为甚么我们可以什么都不作呢？因为我们的主在十字架上，已经为我们作成功了。我们只要相信，就得以称义、成圣了。当初你是怎么称义的，今天也要怎么成圣，这全是神的恩典。所以，你不要努力的忍耐，不要努力的温柔，不要努力的谦卑，如果你歇下自己的工，你要看见，

我们既是从圣灵入门，也必要从圣灵成全。从此，我们就得着一个属灵的教训：一切都是基督为我们作成功的。今天，我们所有的乃是享受在迦南里面一切的丰富。当你这样的时侯，你身上自自然然有基督的谦卑，自自然然有基督的温柔，自自然然有基督的忍耐。

第十四章 双城的故事

——又一章

读经：马太福音第二十四章 1~25 节

主耶稣的预言

1. 一块石头也不留在石头上

当主耶稣还在地上的时候，有一天，祂带着几个门徒从耶路撒冷走出来，往橄榄山去。他们从橄榄山上俯首遥望时，可以看到摩利亚山一片广大的古时禾场，其上耸立着经过希律王修建，宏伟的犹太圣殿。（现今已成回教庙宇）。前此，当主耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒们就把这殿宇指给祂看，并且赞叹着：「看哪！这是何等的殿宇，是何等的石头！」但是耶稣却对他们说：「你们不是看见这殿宇么？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。」然后，主耶稣在橄榄山坐着，门徒暗暗的来问说：「请告诉我们，甚么时候有这些事？」主耶稣回答说：「你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的站在圣地；那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来家里拿东西；在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。」（太廿四 15~19）在这段话之后，主加一句说：「看哪！我豫先告诉你们了。」这段话是很重要的预言，而且在历史上非常奇妙地应验了。耶路撒冷城第二次被毁，是在主后七十年。这一次是毁在罗马帝国的提多太子手里。主后七十年，当提多太子攻打耶路撒冷城时，虽然城被围困，情况很危急，但耶路撒冷以外的以色列人，比如伯利恒、加利利，所有犹太人仍然不相信这座城会被毁。那时正逢逾越节，他们不但没有躲避战火，反而有成千成万从加利利以及别的地方，拥进耶路撒冷城，结果更增加了以色列人的苦难，许多人惨遭罗马军兵屠杀。唯有基督徒，因为相信主耶稣前面的那段预言，在罗马人大开方便之门，欢迎以色列人进城过节之际，纷纷逃离，所以那次大屠杀，基督徒都得保全。

关于这座城被毁，有两个人曾说过预言：一个是旧约的耶利米，一个就是主耶稣。当主耶稣进耶路撒冷时，圣经告诉我们，祂看见那城，就哭着说：「耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！我多次愿意聚集你，好像母鸡聚集小鸡一样，只是你们不愿意。」所以，我们的主实在是真耶利米。历史上有二位耶利米，一位是先知耶利米，一位是真耶利米。先知耶利米告诉我们，有一天，这座城要被毁；真耶利米说，不仅城要被毁，而且圣殿要一块石头不留在石头上。当罗马军队攻陷耶路撒冷时，他们放火烧圣殿；烧完以后，才发现不对，原来圣殿里面有很多金子、银子，价值不赀，但因为高热熔化的缘故，金液、银液，就流到石头缝里；他们觉得非常可惜，于是罗马将军下令，无论如何，要把石头撬开，将里面的金、银挖出来。果然，就像我们的主所预言的，确是一块石头也不留在石

头上。

2. 看哪！我豫先告诉你们了

因为基督徒相信主的预言，在城陷落之前都已逃出了，因此得以保全。那个时候已经有很多基督徒了。你记得五旬节的时候，有三千人得救，另外一次是五千人得救。有一次雅各告诉人说：「你看犹太人中信主的人有多少万，并且都为律法热心。」（徒廿一 20）所以，那个时候，耶路撒冷城里，不知道有多少的基督徒。但是，那次大劫难却无基督徒受害。其中有一个最大的见证人是约翰。约翰大约活到一百多岁。他就是在那次劫难前很奇妙地离开了耶路撒冷。他逃到以弗所，后来，被充军到拔摩海岛。当他写约翰一、二书的时候，提到敌基督的事，说：「你们曾经听见那敌基督的要来」，听谁说的呢？是听我们主自己说的。你想，当约翰真的看见圣殿被毁，一块石头不留在石头上的时候，他会有什么样的感觉？约翰是亲眼看见，圣经里一个重大的预言 应验在他眼前。这是他作梦也没有想到的。因为顺服主耶稣的预言，所以，许多的基督徒就纷纷的离开了，结果，他们从这个苦难里面蒙了极大的拯救。让我们记得，在主耶稣说的许多话中，老约翰回过头去看一切所发生的事时，有一句话是他记得最清楚的，那就是：「看哪，我预先告诉你们了！」但愿我们能听见，主对我们所说的每一句话。

如果，我们看见圣经里的一些预言，最终都是叫我们顺服的，不是仅仅让我们欣赏的。许多犹太人听见主耶稣所说的这个预言，却拒绝离开耶路撒冷，结果都遭劫难。他们读旧约预言相信弥赛亚要来。他们有知识，知道弥赛亚要降生在伯利恒，但是他们的生活，从来不是为着等候弥赛亚的来到，等到弥赛亚真的降生在伯利恒的时候，你看见，整个耶路撒冷城的人，都没有预备好。圣经说：「合城的人都不安。」为什么？因为他们只有那个知识，却没有那个生活。所以，让我们记得，主的话说：「看哪，我预先告诉你们了！」主说的话就是灵，就是生命。祂的话永远安定在天。祂的预言，必然应验。约翰有过这次经历，所以，在拔摩海岛被圣灵感动，借着但以理书，并借着主在马太福音二十四章的指示，结果，他能看得见更多。主明说：「看哪，我预先告诉你们了！」约翰已为此作过亲眼看见的见证，愿我们都因主的话而儆醒预备。

神如同打鱼、打猎般地召回以色列民

耶路撒冷城的第二次被毁，代表福音的原则又失去了。这一次，以色列人真的是亡国了。于是他们开始了将近二千年的流荡，一直到一九四八年，才又复国。感谢主，以色列人果然复国了。但这是否代表神在以色列人身上的心意达到了呢？没有。这一次，以色列人在政治上是复兴了，但在属灵上并没有复兴。当以色列复国之前，曾经有过近百年的运动，称为锡安山复国运动。这个复国运动的领袖，是根本没有信仰的犹太人；换句话说，犹太人归回自己乡土这件事，完完全全与信仰无关。而且，现今你若访问以色列，很多的公社里面，连会堂也没有；若再进一步访问当初那班归回以色列国的犹太人，会发现一个事实，就是很多人不相信有神。读者可以作一个很简单的统计，在美国最好的科学家大都是犹太人，而他们当中，大概有百分之九十是不相信有神的。既然如此，

那么为何神还拣选他们呢？原来，神在这里要作一个示范，要全世界的人看见，虽然，表面上这些以色列人是神的选民，但他们不少是不相信有神的。所以圣经告诉我们：「驴认识主人的槽；我的民却不留意。」（赛一 3）我们常常以这句话来告诉福音的朋友，而事实上，这句话最早是应用在以色列人身上。这些神的选民，应该认识宇宙中有一位元神；现在神使他们不再漂流，不再在集中营里，不再受希特勒虐待，而能回到自己的家园。神是这般的恩待他们，但是驴尚且认识主人的槽，他们却不认识他们的主。所以神说：「背道的以色列啊！回来罢！我必不怒目看你们。」（耶三 12）并且，神一再地保证：「妇女焉能忘记她吃奶的婴孩……即或有忘记的，我却不忘记你。（赛四 十九 15）我们本来以为，犹太人是需要听福音的，但现在我们知道，他们是最需要福音的。神要救他们，神不愿一人沈沦，乃愿万人得救；并且神仍然坚持耶路撒冷和巴比伦对立的原则。所以，神一面费尽苦心，先把他们带回自己的家乡；另一面，神的目的仍要完成，就是要把他们带回永远的心意里面去。

那么，神如何带领以色列人第二次返乡呢？以色列人在这将近两千年来，是如何归回的？非常有意思的，耶利米书第十六章 16 节：「耶和华说，我要召许多打鱼的，把以色列人打上来。然后我要召许多打猎的，从各山上，各冈上，各石穴中猎取他们。」所以，我们的神是差遣打鱼的以及打猎的，把以色列人从各地各方，如同打鱼、打猎般的召回来。神确是煞费心机。在此，所谓「打鱼的」乃是指锡安山复国运动的那班人。事实上，那班人只是民族情感及乡土情怀，并没有属灵的认识，但无论如何，因为他们热爱自己的家园，热爱祖国泥土的芳香，所以每次追想锡安的时候，他们就哭了。而「打猎的」又是指谁呢？最希奇的一件事，在以色列亡国一千五百年的时候，以色列人已分散各地，此时，慢慢地由中东往欧洲方面迁移，而且越来越多的人移往西欧。不多久，西班牙、葡萄牙等国，开始不欢迎犹太人，渐渐地出现排斥他们的情形，大约有三十万的犹太人受到排挤。后来，在苏俄也是如此。到了纳粹德国的时候，情况更是严重，而希特勒逼迫犹太人尤甚，总共毒害了约六百万的犹太人，你看见，神就借着打猎的，像希特勒这样的人，把他们猎取回来。结果，因着他们到处受人逼迫与残害，就又移向东欧；所以到了十九世纪时，在东欧的犹太人增加了，占全世界犹太人的百分之七十二。所以，从这里可以看见：本来他们是离开家乡，逐渐地移往西欧，现在却慢慢地被逼到东欧，最后回到自己的家乡。

经过多少年的流离失所，神巴不得他们能够回头，能够想起爱他们、照顾他们的神；但是希奇得很，两千年的教训，并未使他们清醒过来。虽然一九四八年他们回到了家乡，可是那些复国运动的人却说：「犹太人可以分为东欧的与西欧的。东欧的犹太人他们只会祷告，他们认为只有弥赛亚可以把他们带回到巴勒斯坦地去；而西欧的犹太人却不作如是想，因为如果要得神的帮助，就一定先要帮助自己；因此西欧的犹太人就自己奋斗了。」他们进行了许多的运动，感谢主！因着神的主宰，神差遣他们像打鱼的一样，结果他们的运动成功了。但是他们不知道，暗中是神藉此召聚各地各方的犹太人，到一九四八年时，把他们带回到巴勒斯坦的。而神为甚么要这样作呢？就是要让以色列人学到一个很重要功课，那个功课就是神永远坚持耶路撒冷的原则。这是神第二次的恢复。这个工作还没有完成，祂仍在继续。

以色列人的「马沙达」情结

我们知道，以色列人向来是相当团结的；每当有战争发生，在全世界各地的以色列人都会回去参战。所以，一九四八年的复国，有许多以色列人从德国、日本、纽约等地回去，终于打退敌人，保住了江山。但他们并没有从此奠定了和平，他们的仇敌仍然四面环伺。一九四八年五月十四日以色列宣布复国独立，台上甫念完独立宣言，立即由两位官员把那份文献锁藏在地下室的保险箱内；因为他们必须随时面临敌机的轰炸。从圣经历史告诉我们，以色列人由巴比伦首度返乡时，曾经遭遇极大的反对；而这第二次也是如此。当他们这次回来以后，在中东就埋下了以阿冲突的种子；于是，所有的怨气、误会与仇恨，就从这里开始了。根据报导：当时伊拉克已集结五十万大军准备向以色列进军；叙利亚则有十五万的军队向以色列推进；而埃及则宣称要三面包围以色列，然后把以色列人赶到海里。当时，以色列只有六十五万人，而敌人（阿拉伯人）则有四千五百万人；就土地而言，敌人比他们大两百倍；就人口而言，敌人比他们多三十倍；试想，以色列在这样的情况下，仍然能够生存，而没有被丢到海里，这到底是神迹呢？还是他们里面的「马沙达」情结，令他们有这种果敢的坚持呢？「马沙达」的故事，是以色列历史上一个壮烈的悲剧。那回，以色列人为固守家园，不肯向围困他们的罗马军队投降，至终城陷而集体自杀的悲壮往事。从此，以色列人发誓说，「马沙达」是永远不会再沦陷的。意即他们一旦夺回以色列地，就要与国家共存亡，誓死也不退让。因此，一些不信神的犹太人就告诉我们，他们之所以能够团结，是因为有「马沙达」的情结在他们心里。这是从以色列人精神的角度看；但是从基督徒的角度来看，我们要说，这是神迹。只是很可惜，以色列人的眼睛并没有看见！他们以为是他们保护了自己。

以色列人的报复原则

从以色列人复国以后，一共经过了四次战争。一次是一九四八年的独立战争，另外三次是一九五六年、一九六七年和一九七三年的赎罪日战争。在这几次战争中的，以色列人每一次都是以寡击众，打败了阿拉伯人；这真是奇迹。因此，全世界无人不晓，犹太人只要受攻击，就必定要反击的，并且每次必是击中要害。以色列的这几次战役，委实震惊了阿拉伯世界。每一次只要以色列受到对付，他们必然会展示他们强大的武力，予敌人迎头痛击。所以，经过了大约半世纪，我们看见以色列生存下来了。他们的字典是遭受攻击，必定要施予报复。这是他们所坚持的报复原则，正足以代表半个世纪以来，这些犹太人的心态。他们本应想到神带他们回来；神既然带他们回到祖国，就一定会用神迹保守他们。他们应该想到那次六日战争，是神特别眷顾他们；但是他们太强悍了，他们要用自己的办法，用各样战略，向全世界证明，他们是最有实力的一班人。因此，只要一受攻击，迅即还击，并且把对方打得溃不成军，让他们不敢再越雷池一步。而我们要问：以色列成功了吗？成功了！但是经过了四十年，以色列人是愈来愈靠近神呢，还是愈来愈远离神？这是可想而知的。

波斯湾战争中教育意义

1. 冲突起于原则的对立

以色列一九四八年的复国不过是政治的而不是属灵的，一直要等到弥赛亚回来的时候，才完全是属灵的。然而神没有放弃祂教育的目标。神要一直在以色列人身上作，也藉此告诉全世界，就是祂始终坚持一件事：一切都让神来作，一切都是恩典。虽然以色列人在苦难中，学会了怎样倚靠自己而坚强，但神从未放弃祂最原始的旨意，就是耶路撒冷与巴比伦原则的对立。若以色列人能够明白这一点，则他们就不仅是政治性的复国，且被带进合乎神心意的属灵的复国。

就在这一次的波斯湾战争中，神作了一件让全世界的人都无法想象的事。从战争的开始到结束，以色列完全没有卯上伊拉克（即巴比伦）。但是伊拉克百般挑衅，一再用飞毛腿飞弹攻击他们，以致以色列全国进入战争的苦难。神所要的既是耶路撒冷的原则；如果离弃了这个原则，冲突难免发生。神就是借着这些事情来教育祂的子民。一位以色列将军说过这样的话：「我们不是基督徒！如果人家挖下我们一只眼睛，我们要挖下对方两只眼睛；如果对方打落我们一颗牙齿，我们则要打落他一排牙齿。」这正是犹太人的生存之道。他们绝对相信报复。神知道人性的残忍，所以在旧约里，为着维持人性的起码条件，神才说：「以眼还眼，以牙还牙！」这是公平。这乃是神限制人的肉体，旨在告诉人：到此为止！这是旧约的标准。但现在，犹太人已经逾越了这样的限制；然而神永远不会放弃祂对犹太人的旨意。

2. 最刚强的表现——被打不还手

主耶稣的「山上教训」，乃是神对人最高的一种盼望。当人接受耶稣基督作生命以后，他的表现都应该是那样的。山上的教训不是以眼还眼，以牙还牙；乃是人打你右脸，左脸也转过来由他打。有人讥笑说，这是奴才的道德观，是弱者的表现，因为只有弱者才被打不还手、被骂不还口；只有弱者才会转过另一张脸来。所以这些犹太人就说：「我们根本不是基督徒。」但是经过这场战争后，神作成了一件非常奇妙的事，是以色列复国以来，从来不曾有过的。记得当伊拉克首度以飞弹攻击以色列，很多人断定，这下伊拉克要遭殃了。但是很希奇，以色列一次没有还手，两次没有还手，三次没有还手，等到这场战争结束了，他始终没有还手。

我们或可设身处地的体会以色列的心境。他们自从脱离了希特勒以毒气残害他们同胞的阴影以来，全国上下就未曾再受过毒气弹的威胁。但在这次波斯湾战争期间，全国几百万的犹太人，每当听到警报声响，便都戴起防毒面具。这时，他们真是在死亡的阴影底下。他们或许会想：我们只有听天由命了！海珊的飞毛腿飞弹是改良过的，射程很远，但是准确度低；正因为如此，他们需要祷告。于是，全国上下的以色列人，不管信与不信，在性命攸关的时刻，虽然他们的膝盖向来是硬的，但在死亡的阴影底下，就不得不向神屈膝了。所以，当他们戴上防毒面具的时候，就是全国祷告的时候。我们的神实在是幽默的神；这是犹太人在历史上，首次表现得像基督徒一样。当他们在那里被打不还手时，英国首相梅杰公开的赞扬以色列人的表现，他说：「真正被打不还手的人，才是刚强的人。」于是，现在全世界看见了一件事，就是：真正被打不还手，真正像基督徒那样能够把左脸转过来的人，

才是刚强的人。别以为打人的，才是最刚强的。以色列人于是恍然大悟，而对外界的称扬也相当自得；因为他们从未有过如此的表现。紧接而有的是从德国、美国等纷纷而来的财务支援，这些祝福真令他们受宠若惊。以色列人曾从苦难中，学会以牙还牙的模式，从来不知道基督徒的表现才是最刚强的；如今，他们却不自觉地展现了出来！从前在福建，有两位兄弟，都在山坡地上种田。一天，他们发现，所灌满田里的水，全部流失了。他们又把水灌满，次日又流失了。好几天都是如此，于是，他们找出了原因，原来在他们下层梯田的主人，半夜里把他们的田埂挖个洞，将水引进下面的梯田里，难怪一大清早，他们的梯田总是干的，而下面的梯田却满了水。当发现时，他们非常的生气，直想找对方理论；但转而自忖，我们是基督徒，便忍了下来。但天天如此，他们忍无可忍，认为非办交涉不可，否则公义何在！就在这时，圣灵感动他们：「每次灌溉田里的水时，何不先把下面的梯田灌满了，然后再灌你自己的田呢？」而当他们真的如此作时，不几天，那偷水的人就跑来向他们认罪，并说我从没见过像你们这样的人。这就叫作把炭火堆在敌人的头上。没有一个力量比这个更大。世人或认为这是奴才道德，是懦弱的表现；实际上，这是最刚强的表现。这一次波斯湾战争，在以色列人身上，就看见神作了何等奇妙的工作。

3. 靠恩典得胜

谁能把另外一边脸转过来呢？没有人作得到。没有一个人在咬紧牙关坚忍之余，还能转过脸来的。许多姊妹再三、再四地忍耐她的丈夫，天天咬牙坚忍，以致生了胃病；这已是她的极限了，怎可能还自动转过脸来呢？是谁使你能这样呢？是主耶稣！只有里面基督的生命，能叫我们自然的、毫不作难的转过另外一边脸来。一切都是主作的，是住在我们里面的生命作的。这生命就是耶路撒冷的原则。虽然在表面上，这次波斯湾的战争是联军与伊拉克对立，但在神的眼光里，乃是耶路撒冷与巴比伦尖锐的对立。现在神要教导祂的百姓，表面上他们似乎是代表耶路撒冷，而实际却活在巴比伦的原则底下，还是倚仗自己的奋斗与努力。因此，神要让他们学一个功课：这一次他们无须作甚么，真正的胜利要从天上掉下来。他们不用派军队，也不用派飞机；甚么也不要作，不要流血、也不要流汗，等到联军胜利了，也就是他们胜利的时候。

从属灵的眼光来看，这次波斯湾战争乃是以色列与巴比伦对抗。巴比伦不是想挑起这场战争吗？他不是想挑起以阿的冲突吗？但神藉此告诉以色列人：甚么也不要作，等到联军得胜时，你们也得胜了。以色列人在六日战争中打了场漂亮的仗，几无损失，而敌人损失连连；在这次波斯湾战争中，他们甚么也没有作，联军也损伤轻微而敌军却死伤无数。所以这次战役与六日战争的价值，几乎是等量齐观的。但六日战争是以色列人自己打的，而波斯湾战争，他们什么也没有作，结果巴比伦就倾倒了。这是以色列有史以来，所没有学过的一个功课——恩典的功课。

在这次波斯湾战争中，联军是如何取得胜利的？怎么联军在最后一个时辰内，能够扭转乾坤呢？不错，联军的总指挥官，史瓦兹柯夫将军的奇袭战术，是一个重要的原因。但是真正的症结点在何处呢？波斯湾美国海军指挥官亚瑟将军在终战后的次年一月三日说：「如果不是风向在最后一刻迅即转向的话，波斯湾的地面战斗一旦爆发，美军将会遭到生化武器的攻击；但是很希奇的，风向本来是从伊拉克防线吹出强烈的北风，却在盟军预备展开行动的时刻，忽然转变。」结果，亚瑟将军说：「我

确信战场上那些可怜的人，当他们眼见风吹向他们的时候，就只好决定放弃使用毒气弹。」各位读者，假若这次战争没有毒气弹的威胁，双方就都不需倚靠天气；但是因为有毒气弹的威胁，而联军最怕的就是严重的伤亡，所以就不能不倚仗天气了。结果，就在最后关头，风向却完全改变了。这让我们想起，约沙法谷的战争。那时，以色列人甚么也没有作，当他们在那里唱诗、祷告的时候，他们就打了胜仗。而今天，以色列人又是怎么打了胜仗？他们只作了一件事，就是把防毒面罩带上；我们相信此时他们膝盖都是软的。这是第一次，他们想起神当初怎样带领祖先从埃及出来，然后怎样让他们在约沙法谷得胜。将来的哈米吉多顿大战，又一次约沙法谷战争，也将告诉我们，当以色列人走投无路之时，二万万马兵压境，他们甚么也不能作；然后基督来了，祂的脚踩在橄榄山上，结果那山裂为两半，以色列人才得经此逃走。所以，波斯湾战争的胜利，是神训练以色列人，且告诉全世界的人说，神的目的从来没有减少过。神要达到的，祂一定达到。

甚么叫作「神迹」？神迹就是让神来作，让神来负一切的责任。在这一次战争里，以色列人真是学了一个非常宝贵的功课。（这是第五次的对立；前此，以色列人已经过了四次巴比伦与耶路撒冷的冲突。）就是在这第五次的冲突中，以色列人平白无故的挨打，但是神叫他们得胜了。这就是耶路撒冷的原则。耶路撒冷的原则是靠恩典得胜的原则，是能力的原则。亲爱的读者，联军的得胜确实与气候、风向发生关系，若不是神让风向转变，战况可能将大大地改观，其结果也绝非人们所能意料。廿世纪科技昌明的时代，能有这样的故事，岂不令人感到惊讶呢！甚至风速、风向、气候也能影响这样复杂的战争！而这些事实和结果，都显在我们眼前。神的目的乃要使以色列从政治的复兴转变成属灵的复兴，希望全国上下能回到神面前，至少能回到看顾他们，养活他们，带领他们回归，给他们粮食，给他们牧草的那位主人的面前。所以神一再地说：「背道的民啊！回来回来！我必不怒目看你们。」你就明白神何等爱祂自己的百姓！

偶像如同破裂的池子

然而，伊拉克人又何辜呢？为甚么受到这么大的劫难？从来没有一座城像巴格达，承受了十万架次的军机连番轰炸，多少人妻离子散；这个代价实在太大了！但是，我们若懂得回教的话，就知道，他们乃是一手拿着可兰经，一手拿着刀剑的。他们是用刀剑征服他们的世界，这完全是巴比伦的原则。现在，他们发现有一个人能够为他们带回从前的荣耀，能够重振阿拉伯人的声威，于是他们就把海珊当作偶像，跟随他。当他们经过这次惨痛的教训，当那些俘虏一个个被释放返乡时，相信所有巴格达的人民都将醒悟过来。战后，有许多人仍在等待他们的家人回来，但等了半天，他们却没有回来。根据报载，伊拉克军人的死伤很少，却为何很多人没有回来？这个人没有回来，那个人没有回来；在互传讯息之下，没多久，全巴格达的人民都知道了事实的真象。原来，他们所崇拜的偶像如同破裂的池子，不能满足他们的需要。

亲爱的读者，只有真实的泉源才能满足人的需要。许多时候，人只有等到偶像破灭了，拜偶像的心才能回转，这样的代价往往是非常巨大的。当一个人坚持不肯悔改的时候，你看见神就下了一帖猛药，正像当初神在中国大陆所作的一样。中国几千年来，长期生活在偶像的影响下，并且历代以来，也出了好几位著名的独裁者；这些偶像和独裁者都被神化了，老百姓都把希望寄托在他们身上。但是，

神采取了非常的手段，经过了多年的苦难以后，中国人才醒悟过来。原来偶像不过是受造的，却想代替创造者，结果带进来的都是悲哀。好像泥土突然松软了一般，现今中国大陆已有成千上万的人悔改信主了。各位读者，看得见的偶像是偶像，但过度被崇拜的人像海珊，也是偶像，最后他的人民必发现，海珊不是他们的救主。因为「除他以外别无拯救，在天下人间 没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」（徒四 12）这个 名字就是耶稣基督。让我们记得，神爱世人，其中也包括伊 拉克人。神愿意万人得救，不愿一人沉沦。神如何把以色列 人看作钻石一样，神也把伊拉克人看作钻石一样。

我们相信，经过这一次劫难以后，也许伊拉克将来会有 一种光景，当福音的种子撒下去时，会像今日中国大陆或剧变后的俄罗斯一样，到处都是丰收的；当然这个代价是惨痛 的。然而，无论在伊拉克人或以色列人身上，神都要作一个 工作；祂要人明白一切都是恩典，凡口渴的都可以来，是白白的得着生命的活泉。所有事情的发生，最后要告诉我们， 世人为何有这些的变乱与冲突？只因为有一个基本的原则； 就是耶路撒冷的原则，它与巴比伦的原则是尖锐对立的。福音的原则与宗教的原则是对立的；所以行善不能救你，哀哭 不能救你，唯有相信主耶稣才可救你。你曾经把一切的希望放在偶像身上，或是有形的，或是无形的，终究你的希望幻灭了。也许你有一个理想，那个理想幻灭了；也许你把希望 放在下一代身上，结果希望幻灭了。让我们记得，甚么时候我们把希望寄托在受造者身上，而不注意神，其结果就必像呈现在我们眼前的事实。因此，神正是藉此提醒我们，就如在启示录里所说的：圣灵和新妇都说来！听见的人也该说来！ 口渴的人也当来，凡愿意的，都可以白白地取生命水喝！

「来」跟从主

从这次波斯湾战争，我们得到一个很重要的教训：神是照着祂永远的旨意来对待世人的；无论犹太人、希利尼人， 都是祂所爱的。世上人的遭遇，或多或少都类似波斯湾的故事；有人多少像海珊，有人多少像以色列人。圣灵知道各人 的光景；经由不同的遭遇，祂要提醒，耶路撒冷与巴比伦乃是对立的。但愿我们真知道福音的原则，真能看见福音的呼召。「口渴的人也当来！凡愿意的都可白白的取生命水 喝。」圣经里有一很重要的字，就是「来」。主耶稣在地上时曾说：「凡劳苦担重担的可以到我这里来。」「你们来跟从我！」我们乃是来到主耶稣面前；甚么也不必作，祂已经完全作成了，就照着本相来到主耶稣面前。亲爱的读者！你是否愿意打开你的心门，立刻告诉主说：愿意接受祂作生命的救主。神怎样教育祂的选民，神也必同样的教育你，迟早有一天，要把你带到倚靠恩典而活地步。这是耶路撒冷的原则。不要以砖头代替石头；不要流血流汗流泪，乃是接受基督的恩典。是基督的恩典，使我们能够忍耐；是基督的恩典，叫我们能够转过另外一边脸；是基督的恩典，叫我们能够过得胜的生活。等到有一天你得胜了，你要像以色列人一 样的说：这一次在波斯湾战争中我们甚么也没有作，结果得胜了。

第十五章 敌基督与大灾难

读经：约翰壹书第二章十八节、廿二节，第四章三节；约翰贰书七节；马太福音廿四章

「敌基督」的定义

首先，我们要问：到底圣经何处提到「敌基督」？启示录没有明文提到，但以理书也没有明文提到。但以理书是告诉我们那个「小角」，启示录则告诉我们「兽从海中上来」。我们需要从主的话里面找到准确的答案。那么，「敌基督」这三个字是出现在那里？原来是在约翰的书信里面，而且只有在他的书信里有此词语。以下，我们就从约翰书信中的话，来看看「敌基督」的定义。

1. 那敌基督的和好些敌基督（约壹二 18）

请读者注意，「敌基督」这词在全本圣经只提过五次，全在约翰书信里。约翰一书第二章 18 节：「小子们哪！如今是末时了。你们曾听见说、那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了。」这里提到「那敌基督的」要来。这只有一个，不会有第二个。又说，「好些敌基督的」出来了。这就是多数的，而现在已有好些敌基督出世了。前些时候，波斯湾的战事爆发以前，很多人就在那里揣测：「这场仗是否会打起来？如果打起来是否就是哈米吉多顿大战？」也有人问说：「若是如此，会不会敌基督已经出世了？他会不会就是海珊？」于是，一时间众说纷芸，却无定论。各位读者，老约翰说：「现在已经有好些敌基督的出来了。」这里不仅说到「敌基督」是多数的，并且说到「现在」，这表示那时候已经有了。过去常有人这样问：「史达林会不会是敌基督？拿破仑会不会是敌基督？」现在则问：「海珊会不会是敌基督？」其实，若从他们的行径和表现来看，他们的的确确是敌基督；不过是「好些敌基督」里的一个，不是「那敌基督」。「那敌基督」，乃是「好些敌基督」的集大成。圣经是以「好些敌基督」来告诉我们，将来的「那敌基督」将要怎样。那敌基督的将比这些敌基督的更为凶狠。在历史上，我们说过安堤阿哥四世一定是敌基督，希特勒一定是敌基督，墨索里尼也是这些敌基督中的一个。

3. 不信耶稣是道成肉身的，就是敌基督的（约贰 7）

约翰二书 7 节：「因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是道成了肉身来的，这就是那迷惑人、敌基督的。」在美国，到了周末常会有人来敲门，他们会向你诘问：「圣经何处说到，神是三而一的神？」各位读者，这是一个很狡滑的试探，你必须非常谨慎。在战场上，头探得最高的必最危险，敌人很容易一枪就打中。我们务要戴上救恩的头盔。当人在那里挑战关于圣经的基要真理时，你毋须向他们证明甚么，也毋须与他们对抗，但是你必须使用神的话来帮助他们。也许，我们需要运用主所赐的智慧；因为发起这些挑战的人，常常是有备而来。他们所看见的只是圣经的一部份，你把更多、更重要的经节告诉他们。让我们记得，神的话是永远安定在天的。既然到了时候，世上将有許多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是道成了肉身来的；主说，这就是那迷惑人、敌基督的。所以，我们对敌基督确实要有正确的观念。这非常重要。慢慢的你会看见，敌基督已经把他的先头部队分派出去了，在各种不同的情形里，他们已经包围了基督徒、包围了这个世界。

4、那敌基督的灵（约壹四 3）

约翰一书第四章 3 节：「凡灵不认耶稣，就不是出于神；这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。」我们看见，以上几处经文，共提到了三样东西：「那敌基督」、「好些敌基督」、「那敌基督者的灵」。在「那敌基督」要出来以前有他的先锋部队，有些小喽啰们已经出来了，那就是所谓的「好些敌基督」，包括希特勒、史达林、墨索里尼……等等。不只如此，而且敌基督的灵已经在世界上了。所以，你只要看见敌基督的灵，就知道敌基督已经来了。在圣经里所谓的「沉沦之子」，就是那个「大罪人」，有一天要出来。那么等到敌基督的灵来的时候，到处都是背叛和不法的事，到处都是「倒过来」的景象。各位读者，这就是敌基督的灵在那里运行。

不知道读者们还有没有印象，这是好多年前的事了。一九六〇年代，「披头四」风靡全球；有一度他们的唱片发行了两万万张。他们的领袖，或者说他们的哲学设计人，叫 John Linnon（约翰·蓝侬）。当时，他真是受到人们至上的欢迎，不仅是音乐，全世界的文化，无不或多或少受到他的影响。而他曾经这样大胆的说：「基督教一定要消失的！整个基督教要慢慢地缩小，至终消失于无形。」然后他说：「我辩都懒得和你们辩！」他说：「我是对的，而且我要证明我是对的！」「现在，我们比耶稣更受人欢迎了！」你看多可怕！再说，现今「嬉皮」的盛行，吸毒人口广大，年龄降低，读者从一些有关的报导里面会发现，事实上，敌基督的灵，也早已在流行音乐的世界里运行了。

前章我们已经说过，敌基督一定是与大灾难连在一起的，而且敌基督也是与三点五连在一起。以下我们将较仔细的来看关于敌基督的事。

十角中的一个小角（但七 24）

但以理书第七章 24 节：「至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王。」这十王乃是从这国产生的。「这国」就是指复兴的罗马帝国，因为在历史的罗马帝国里面，我们从未看见十个王同时出现，因此我们将看见她的复兴。有人告诉我们，现今的欧洲共同市场也许就是这里所说的「这国」，而从这里面所兴起的十王，就是十个政治领袖人物。至于「后来又兴起」的王，就是后来又兴起的政治超人。第 24 节末：「与先前的不同，他必制伏三王。」第 25 节：「他必向至高者说夸大的话」，即他宣告自己是神。很明显，这是指敌基督说的。然后「必折磨至高者的圣民」，这就是大灾难了。「必想改变节期和律法」，即改变犹太人的节期和律法。「圣民必交付他手一载、二载、半载」，就是三期半。我们把这些经节和九章 27 节放在一起，就看得很清楚了。这两处都提到三点五，正是不谋而合。那里是行毁坏可憎的，这里是向至高者说夸大的话。有一件事我们确定了，就是但以理书第七章那个小角一定是敌基督；不只确定了他是敌基督，他要把苦难带来。同时第七章 20 节：「头有十角，和那另长的一角，在这角前有三角被打他打落，这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于他的同类。」所以，他也是独裁者，是政治的强人，并且「过于他的同类」。

第 21 节：「我观看这角与圣民争战，胜了他们。」这节圣经，在启示录也出现了，都是说到同样

一件事。以上就是第七章里面说到的敌基督。

然后，在但以理书第八章又出现一个「小角」，这个小角与第七章的小角有极大的关系。第八章3节：「我举目观看，见有双角的公绵羊」，这是指波斯和玛代说的。第4节：「我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在他面前都站立不住。」，这是指当他统一世界时，他的确往西方发展（波斯即现今的伊朗）。第4节末：「也没有能救护脱离他手的，但他任意而行，自高自大。」这是说到当时波斯帝国的强盛。第5节：「我正思想的时候，见有一只公羊从西而来。」公山羊是指希腊帝国。「遍行全地，脚不沾尘」，表示速度快捷；因为希腊帝国正是第三只兽——豹所代表的。豹的速度非常快。正如第6、7节所说：「它往我所看见站在河边，有双角的公绵羊那里去，大发忿怒，向它直闯。我见公山羊就近公绵羊，向它发烈怒，抵触它；折断它的两角，绵羊在它面前站立不住，它将绵羊触倒在地，用脚踏踏，没有能救绵羊脱离它手的。」这是预言波斯帝国将亡在希腊帝国手里。圣经又很明显地在20节告诉我们，「你所看见双角的公绵羊，就是玛代和波斯王。那公山羊，就是希腊王，两眼当中的大角，就是头一王。」这「头一王」就是指亚历山大，他如豹一样，在五年之内就征服了当时的世界。所以，你看见这些预言的事情，在当时并没有发生，后来都在历史上应验了。等到亚历山大攻下耶路撒冷以后，耶路撒冷的祭司就把但以理书给他看，他惊讶得不得了，没有想到他的事情竟早就写在圣经里面。正如第8节所说：「这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了」。不错，亚历山大三十三岁时，就忽然暴毙于巴比伦；那大角折断了。然后，「又在角根上向天的四方，长出四个非常的角来。」这在历史上也应验了，希腊帝国后来被四个将军瓜分了。第9节：「四角之中，有一角长出一个角，向南，向东、向荣美之地渐渐成为强大。」「荣美之地」就是以色列地；而四角当中有一角长出一个角来，从近期的应验来看，就是前面所提到的安提阿哥四世。

大概在主前二世纪，当亚历山大过去了以后，在叙利亚有一王兴起，就是这个小角：安提阿哥四世。前面已略提过，因为他醉心于希腊的文化，认为希腊文化是世界上最优秀的，就好像当年希特勒认为德国人是世界上最优秀的人一样；所以，他决心把他所有管辖区内的人民全部希腊化。但是他发现，最难办的是犹太人，要叫犹太人希腊化是不可能的，因为难改变他们的节期和律法。因此，安提阿哥四世到耶路撒冷圣殿，杀了一头猪（以色列人认为猪是不洁净的），把猪血洒在圣殿里面，然后要以色列人拜偶像。各位读者，这件事在历史上确实发生过，所以圣经称安提阿哥四世为小角。但他不是那敌基督，因为敌基督是从第四个国里出来的，而这只是第三个国；但很明显的他是历史上的一个人物，也是好些敌基督里的一个。各位读者，安提阿哥四世就像希特勒，就像尼禄一样，都是敌基督的同类；至于将来「那敌基督」，他的凶狠还要过于他的同类。

第10~11节：「它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚踏踏，并且它自高自大，以为高及天象之君……」各位读者，你发现这段圣经并没有完全应验在安提阿哥四世身上。你可以说这是表号或者一种形容的说法，但别忘了这是个预言。安提阿哥四世虽然自高自大，但从来没有高过天象，所以这在解经上就发生很大困难，那表示后面有个远期的应验，要真正的应验在敌基督身上。

严格说来，这个小角是指着敌基督说的，不过这是从远期的应验来看。第23节：「这四国末时，犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起」，这节圣经一面是应用在安提阿哥四世身上，但是圣经没有明显的解释。再看下文，「……面貌凶恶，能用双关的诈语。他的权柄必大，却不是因自己的能，……」

显然这段描述，就是指敌基督说的。他是一个了不得的枭雄，他知道怎样用双关的诈语，他可以一面说和，一面说打，他有极大的能力，约翰告诉我们，这个能力是从撒但来的，因此能行许多虚假的奇事。正如「把星宿抛落在地，用脚踏踏」；最后你要看见他所显的神迹，就迷惑了很多人，全世界的人都要来崇拜他、跟从他。到那时，高科技被敌基督利用，在启示录十一章里，当两个见证人被杀了以后，敌基督会将他的尸首，透过电视叫全世界的人都看见。他必懂得用媒体来包装自己，以致世人都对他佩服得五体投地。他以和平之君的姿态出现，以色列人以为他们得到保障了，孰料过了三年半，他就露出狰狞的面目，大灾难就开始了。启示录告诉我们，最后恶者出现时，乃是三而一的恶者：龙是冒充神的，撒但是冒充基督的，假先知是冒充圣灵的。神是三而一的神，敌基督为要迷惑人的眼睛，结果就造出一个相仿东西——三而一的恶者。请读者们想想看等到三而一的恶者联手起来，盘踞整个大地时，你能说这不是大灾难吗？在主回来以前，这些事都要发生。这是绝对确定的。但以理书每一章都有一个主题，且题题相关。第一章说到但以理不愿玷污自己，虽食素饮水，仍然面容丰美；第二章是尼布甲尼撒王的第一个梦；第三章是金像；第四章是尼布甲尼撒王的第二个梦，跟巴比伦重建有关系；第五章是巴比伦倾倒了；第七章就是四只兽，第八章是山羊、绵羊，还有小角；第九章是七十个七；到了第十章，我们看见在那些列强的背后有一个魔君，就是堕落的天使；而在以色列国的背后也有一个大君，就是米迦勒天使长。就如同以弗所书第六章12节所说，「我们不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。」这恶魔就是但以理书第十章所说的魔君；并且这里告诉我们，这些堕落天使，是有层次、有结构的；有执政的、有掌权的。有一位天使，本来应该到但以理那里去的，结果被魔君拦阻了，后来是米迦勒来帮助他。第十章乃是给我们看见空中掌权的光景，稍微让我们明白一点，表面上来看是波斯帝国，是以色列国，但背后都有堕落的天使与光明的天使争战。到了大灾难时，我们读启示录第十二章可知，天使就开始争战了。所以但以理书第十章很重要，等于替启示录第十二章下了一个伏笔；当那怀孕的妇人所生的男孩一被提以后，米迦勒就和龙争战，龙就被摔在地上。但以理书第十章那里说「波斯王古列第三年，有事显给称为伯提沙撒的但以理。这事是真的，是指着大争战。」这乃是指着属灵的争战而说的。这点非常的要紧。

预言应验的情形（但十一）

1. 小角的近期应验（但十一 1~35）

第十一章从第1节到35节这段圣经，是预言波斯帝国、希腊帝国，一直到安提阿哥四世的那一段历史；结果一一应验了；甚至于南方王的女儿与北方王立约的事也记在其中。第1节到第3节都是预言波斯帝国；第4节预言亚历山大的事，说到他的国必破裂，向天的四方，就是四个将军瓜分他的国；然后第五节以后就是讲四个将军详细的事情。将这些预言和历史对照，果然也都应验了。到了21节：「必有一个卑鄙的人兴起接续为王，人未曾将国的尊荣给他，他却趁人坦然无备的时候，用谄媚的话得国。」这是说到当初安提阿哥四世是如何兴起的。接下去，我们看见四国之一的南方国是指埃及，北方国是指叙利亚国，即安提阿哥四世的国。各位读者，这不令人感到惊奇吗？这些圣经中的预言，

每一节都在历史上应验了！

但以理书十章 30 节提到「因为基提战船，必来攻击他」，这是说到后来罗马发兵攻击安提阿哥四世，结果，「他就丧胆而回，又要恼恨圣约，任意而行；他必回来联络背弃圣约的人。他必兴兵，这兵必褻渎圣地，就是保障，除掉常献的燔祭，设立那行毁坏可憎的。作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；惟独认识神的子民，必刚强行事。」（30 ~32 节）根据历史的证明，当时有一班叫马克比的犹太民族英雄，他们与罗马联手起来反抗安提阿哥四世，六年半以后，他们赶走了安提阿哥四世，重新洁净了圣殿。这就应验了但以理书第八章 14 节所说的「到二千三百日圣所就必洁净」。最后 33~35 节：「民间的智慧人，必训诲多人，然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。他们仆倒的时候，稍得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们；智慧人中有些仆例的，为要熬炼其余的人，使他们清静洁白，直到末了，因为到了定期，事就了结。」以上都已完完全全应验在安提阿哥四世身上。这是关于小角部份的近期应验。

2. 小角的远期应验（但十一 36~45）

然后从 36 节开始是远期的应验。36~37 节：「王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神；他必行事亨通，直到主的忿怒完毕，因为所定的事，必然成就。他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神他都不顾，因为他必自高自大，超过一切。」这「王」，就历史来说，是安提阿哥四世；就远期来说，是指最后的敌基督。他就是保罗所告诉我们的那大罪人，他把自己抬到神的位置，他包装自己、高举自己，要人拜他。

很有趣的，有一些圣经的拉比，他们根据 37 节的经文断定，敌基督一定是犹太人。因为「他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神」。其实这是很大的误会；因为除了这段圣经之外，从但以理书和启示录的异象里，我们知道敌基督是个外邦人。若查考希伯来文，你发现当犹太人讲到列祖的神时，乃说「列祖的主」，他们不敢讲神为神。「主」在希伯来的原文，就是耶和華。所以，「列祖的神」这样的讲法，从未用在犹太人身上。

最后，从 38 节一直到 45 节，有一些学者认为，这就是指哈米吉多顿战争。然而，这个看法颇有可议之处。按照这个说法，似乎将来世界大战时，南方的王（他们认为将会出现一个非洲联盟）和北方的王都要来攻打敌基督，因此敌基督将前后受敌，并且还有从东方（有人以为是指两万万万的军兵）和北方来的消息扰乱他，于是他要大发烈怒出去，将许多的人杀灭净尽；然后大灾难就开始了。笔者认为此处所指当非最后的哈米吉多顿之战，因为那是结合了兽和假先知的力量，号召了全世界的人来打的一场战役；到时，全世界的军队都将聚在哈米吉多顿，主要的攻击对象是以色列。所以，对于这段圣经，笔者个人比较倾向：在敌基督统一世界的过程里，当他向欧洲进军，并且到了以色列这一带时，然后叙利亚（北方）和埃及（南方）将会不服，他们都要来与他交战、攻击他，而且东方的敌人会带给他扰乱的消息。所以，这并不像是最后的哈米吉多顿战役，而是当敌基督的羽毛还未长丰，他仍在利用世界的宗教，还未掌权以前的境况。我们知道，哈米吉多顿是个很特别的战争，圣经明明告诉我们那是一场极大的战役，启示录第十六章 13~14 节：「我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口兽口并假先知的口中出来；他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，他们在全能

者的大日聚集争战。」所以，但以理书第十一章的的确是讲到敌基督，但没有提起哈米吉多顿大战。

主耶稣提到关于敌基督与大灾难的事

约翰在他的书信里，已经很清楚的告诉我们「敌基督」的定义，将来有一个这样的人要出来。但到底是怎样的一个呢？在约翰的启示录里，圣灵所用的都是表号。凡是关于将来的事，圣灵所用的乃是表号，原因是圣灵不要我们作假先知，只要让我们知道一个将来的大趋势，叫我们能儆醒等候。在他的书信里约翰说：「你们曾听见说，那敌基督的要来。」到底你们听见谁说的呢？原来这是主亲自告诉祂的门徒的。主告诉了约翰，告诉了彼得；而彼得、约翰也告诉了和他们在一起的人。

1. 那行毁壞可憎的，站在圣地（太廿四 15）

马太福音第廿四章，主很明显的话告诉我们，那敌基督是怎样来的。5 节：「因为将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人。」此处「好些人」，即指「好些敌基督」。然后 15 节：「你们看见先知但以理所说的，那行毁壞可憎的，站在圣地；（读这经的人须要会意）。」「那行毁壞可憎的」，即指日后要来的「那敌基督」；「站在圣地」的意思，就是站在圣殿。主说：「你们看见先知但以理所说的」，这是指但以理书第九章里关于敌基督的叙述。这是一把重要的钥匙。启示录中，圣灵给约翰的表号，是完全继承但以理书的表号。但以理书有四只兽从海中上来，而启示录十三章也有一只兽从海中上来；但以理书讲到狮子、熊、豹，启示录十三章也讲到狮子、熊、豹；但以理书说到十个角（第四只有十个角），启示录十三章也说到一个角。所以，老约翰当初是坐在主的脚前，听见主告诉他们敌基督如何如何。这些门徒（包括约翰）都是熟读圣经的，他们开始明白但以理书的预言。所以，当圣灵启示老约翰时，祂在旧约所用的表号，在新约继续使用；所以那解释是完全接着但以理书的。而这把钥匙，是主给的。

主说：「读这经的人须要会意」，这经是指着那一段呢？让我们回到但以理书第九章 27 节：「一七之内，他必与许多人坚定盟约，一七之半、他必使祭把与供献止息，那行毁壞可憎的如飞而来。」「那行毁壞可憎的」就是老约翰所说的「敌基督」；因为你们曾听主说那敌基督的要来。所以我们知道，但以理书第九章，乃是应验在敌基督身上。那一段预言乃是讲到将来，而这个「将来」乃是指着当约翰写启示录的将来说的。换句话说，主后七十年，提多太子虽然站在圣地，但那不过是局部的应验。这告诉我们：在将来主回来以前，有一个外邦人，就是那敌基督的，他要把偶像放在圣殿里（要进到圣殿里），结果就污染了整个圣殿。这就是我们的主，在这里所提到的关于敌基督的事。

2. 空前绝后的大灾难

马太福音第廿四章 16~19 节：「那时在犹太的应当逃到山上。在房上的，不要下来拿家里的东西。在田里的也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕和奶孩子的有祸了。」 20-22 节：「你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天，或是安息日；因为那时，必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必灭了。」所以，等到敌基督出现时，有一段日子圣经称为「大灾难」，而这个「大灾难」

乃是空前绝后的。当主讲到这一段圣经时，请我们记得，祂乃是引用但以理书第十二章。但以理书第十二章 1 节：「那时保佑你本国之民的天使长米勒，必站起来；并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。」这里说有一个「大艰难」，是从有国以来直到此时，没有过的。我们的主所说的「大灾难」，就是但以理书里的「大艰难」，是指着将来敌基督来时那一段的「大灾难」说的。所以，现在主给了我们两把钥匙：一把钥匙是，敌基督就是那行毁坏可憎的，要站在圣地；另一把钥匙是，敌基督来时，要把大灾难带给这个世界。

此外，马太福音第廿四章 30 节：「那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。」这段圣经也是引用但以理书第七章。但以理书第七章 13~24 节：「我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都事奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏。」这里说到，当我们的主再来时，祂乃是驾着天云降临；并且再度提到，在祂回来以前，敌基督要出来，地上必经过一场大灾难。

最后再看马太福音第廿六章 63~64 节：「耶稣却不言语。大祭司对他说，我指着永生神，叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是。耶稣对他说，你说的是；然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」当大祭司听了这些话后，立刻撕裂衣服；因为他们都知道这是但以理书第七章的话。为甚么我们的主最少八十次说到祂自己是人子，因为祂就是但以理书第七章所给我们看见驾云降临的那一位。约翰所得的启示最早是从主那里来，然后到了拔摩海岛，圣灵就借着这些启示，用那些表号，把将来要发生的事为我们描写得更清楚。以上这些话，我们看见但以理书何以这么重要，所以主说：读但以理书的人须要会意。我们明白了但以理书，就能知道圣灵借着那预言向我们说的话。

第十六章 细说大灾难

读经：启示录第十二章、十三章、十七章

男孩子被提（启十二 5）

启示录第十二章是一章非常重要的一章，也是争议最多的一章圣经。

圣经的预言中，有一个关键性的问题，就是大灾难何时开始？或者说敌基督何时出现？人们总是喜欢作各种揣测。但启示录十二章告诉我们，在那兽从海中上来，就是敌基督出现以前，有一件事要发生，就是那属天的妇人生了男孩子。有许多人把这个妇人解释为以色列人，这无疑是错误的。因为圣经从未告诉我们以色列人是属天的。在圣经里面找不到一幅图画，说到以色列人是身披日头的；而这妇却是包括以色列的。我们暂且不管这属天的妇人是谁，圣经告诉我们，男孩子生下来后，就被提到神宝座那里去了。这件事先要发生，然后天上有了争战。关于男孩子被提，历代以来争论不辍。有人认为男孩是指得胜者，有人认为是指全体教会。不管看法如何分歧，但有一个重要的原则，就是男孩子一定要被提。

至于那男孩子，有人认为是主耶稣说的，那么这个妇人一定是马利亚了。我们知道这是不可能的。因为启示录第十二章 17 节说：「龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战。」可见这妇人在生这男孩子以前，就已经有其他的儿女了，而我们的主却是长子！如果这男孩子是主耶稣的话，那么这些事都应该是历史，而不是将来的事。有人辩说只有主耶稣才是管辖万国的；但根据启示录第二章对得胜者的应许，我们知道那里所提起要管辖万国的，不一定是主耶稣说的。启示录第二章第 26~27 节：「那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们……」这显然不是指主耶稣说的，而是神给推雅推喇教会中的得胜者的应许；并且这里的得胜者是多数的。此外，启示录第十二章里的男孩子也是指着多数的，11 节说：「弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道；“他们”虽至于死，也不爱惜性命。」可见认为男孩子是指着主耶稣的说法是很牵强的。

天上的争战（启十二 7）——敌基督的出现

但是无论如何被提的事已经发生了，自此在天上就开始有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，结果龙和跟着它的三分之一星辰都被摔在地上。这三分之一星辰就是三分之一天使，他们当初是与那天使长（撒但）一同背叛神的。因此，他们都被神从祂的宝座前驱逐出去了。他们被驱逐到地球和地球附近的太阳系。创世记的头七天里，神一共说了七个好，但第二天却没有说。为甚么呢？因为第二天神分开上下，中间的空间就产生了；这空间就是指空气天加上外太空，也就是空中掌权者所蟠踞的范围。我们看但以理书第十章所说幽暗世界的情形，也能证明今天撒但和他的使者就在这个范围里。

（因着他蟠踞在这一带，所以后来就有人拜星星、拜月亮、拜太阳。他知道人们怕死的弱点，便将星象和命理连在一起，帮人改命换运，然后引发人的敬拜。）当龙和它的使者被摔在地上以后，现在它的范围就被限定在地和海了。启示录十二章 12 节：「所以谄天和住在其中的，你们都快乐罢；只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。」本来阴府的势力是占据整个太阳系或是外太空的，现在都集中到地球上面来了。在得胜者没有被提以前，地上已经是多灾多难的，如今撒但集中全力完全来到了地上，那局面将是何等的混乱呀！此时，它站在海滩上，接着兽从海中上来，还有一只兽从地中上来；三而一的恶者就出现了。龙是反对神、模仿神的；从海中上来的兽就是敌基督的，（敌基督是模仿基督、冒充基督，然后再反对基督的）；又有假先知是从地中上来的兽，是冒充圣灵、反对圣灵的。那么，从第十三章兽的出现开始，就是大灾难时间。灾难之大是空前绝后的；是过去没有，将来也没有的。

当波斯湾战争爆发前夕，许多基督徒关心，会不会就是哈米吉多顿大战？但笔者当时心里的问题是：教会成熟了没有？我们一直注意世界局势，注意预言，揣测主的脚何时踩在橄榄山上。这当然很好；但是更重要的问题是：到底那男孩子生下来没有？到底男孩子被提没有？如果男孩子被提了，那么下面的事就开始了。若我们真的看见了敌基督，看见圣殿已经重建在摩利亚山上，那就已经太晚了，因为那表示我们要经过大灾难。但是我们何等愿意，像神对非拉铁非的使者所应许的：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候（即指大灾难）保守你免去你的试炼。」（启 三 10）这是说到，当试炼来到以前，得胜者已经被提了。举例来说，如果今天晚上十点钟，花莲发生大地震，在九点五十分你已经坐飞机离开了花莲，你就免去了那场灾难。这就是圣经所说被提的意思。

儆醒等候晨星出现

这些事愈来愈迫近了，我们最关心的不是那属天的妇人和那男孩子究竟代表甚么，或者究竟是得胜者被提，抑或全教会被提；但可以确定的，得胜者是代表教会、为着教会的。所以我们不用争论这些，你只要作得胜者，就一定是对的；只要你是个得胜者，就一定会被提；你只要被提，一定是代表教会被提。所以无论如何，让我们响应得胜者的呼召。我们在此不是仅仅等候太阳的升起，更是盼望晨星的出现。在太阳还没有出来以前，有一颗最亮的星，就是晨星。我们的主不仅是公义的太阳，祂也是明亮的晨星。被提，是主亲自来接我们，是主的应许。主要我们儆醒祷告，因为当主来接我们的时候，乃是像贼一样，在我们不知不觉的时候，在全世界都沉睡的时候，祂就来了。唯有那爱主不打败的人，才能看见晨星出现；他们要被提到云里，在空中与主相遇，和主永远在一起。

然后等到主从云端降到橄榄山时，是带着众圣徒一同回来，祂的回来是为着审判这个世界。主说，祂所定的那日子那时辰，我们不知道；主所以如此说，是为要叫我们能儆醒。当主回橄榄山之前，许多事情都要发生，圣殿必须重建，巴比伦城也会变成商业的大城，然后主就回来了；这就是公义的太阳出现了。各位读者，被提的事不知道什么时候会发生，但我们知道，龙会从空中和它的使者一同被摔到地上，地和海就有祸了。接着七碗就开始，那就是大灾难了。所以，愿主恩待我们、保守我们；今天仇敌在空中，我们已经有这么多的痛苦，人间已经像地狱一般，如果有一天仇敌蟠踞整个地球，他把幽浮在空中的力量倾巢而出布满地面，读者们请想想看，那情况将会怎样？难怪主说这个苦难是以前没有，将来也必没有（太廿四 21）。这是但以理书给我们看见的。不要忘记，敌基督乃是三一恶者里的一个，所有的苦难都是因为龙和它的使者被摔下来。将来龙要用敌基督作工具，把它所有的法宝，所有的能力统统给他。龙和它的使者本来是蟠踞在太空的，现在它把能力给了敌基督，使他权倾天下。最希奇的一件事，就是他要受到死伤，但那死伤却医好了，使得全世界都感惊奇，「怎么他从死里复活了！」所以就迷惑了许许多多的人。

关于属天的妇人

启示录十二章，在整个人类历史中，是一个很重要的转换点。这里所提到的妇人，我们称她是属天的妇人，因为她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。太阳，在圣经里是指着主耶稣说的；就是恩典。月亮自己是没有光的，它代表反射的光。在新约时代凡事都是恩典，那里有公义的太阳，那里就有恩典。我们今天是活在恩典里的，教会时代就是恩典时代。但是在律法时代，所有的东西都是反射的，其本身没有光，所有律法时代的东西都是影子。至于十二颗星；你记得约瑟所作的梦，这十二颗星是代表十二个列祖。在律法时代之前，乃是列祖时代。再者，圣经里讲到妇人，常常与城连在一起，如大淫妇和巴比伦城，羔羊的妻和耶路撒冷城。这个属天的妇人，她不只包括以色列国，她应该比以色列国更大；她不只包括教会，她比教会更大；她不只包括列祖时代，她比列祖时代更多。所以，实在来说，古今中外从列祖时代的亚伯拉罕一直下来，包括律法时代、恩典时代，所有蒙恩的人就是以这个妇人作代表的。

这个妇人把脚踩在月亮上。月亮乃是反射太阳的光，太阳既已来了，月亮自然失去光彩。旧约里

的一切都是影子。你看在希伯来书第十一章的信心英雄谱，是从亚伯拉罕开始的。他仰望一座有根基的城，那就是新耶路撒冷城。这新耶路撒冷，包括了新旧时代所有的圣徒；它的根基是使徒，四面的十二城门上又有十二支派的名字。可见新耶路撒冷是恩典的太阳最极致的彰显。

得胜者的应许

古今中外，许多神的儿女在解经上起的争执，其实不过是瞎子摸象，所见的都偏于一隅。时候将到，这个男孩子要生下来，然后被提到宝座，那就是信徒被提的时候了。你若相信全教会在灾前被提，那么这个男孩子就代表全教会；你若相信得胜者被提，那么这个男孩子就代表得胜者。你相信全教会是得胜者，还是只有教会里的一些人是得胜者？你若相信全教会得胜，那么这个男孩就是用铁杖管辖万国的。「铁杖管辖万国」一语，全本圣经只出现两次，一次用在主身上，另外一次用在教会的得胜者身上。若只用在前者，我们说过在解释上有困难，因为这等于说那妇人就是马利亚，而且她生产耶稣之前尚有余的儿女；但我们的主耶稣明明是头生的儿子。然而无论你是相信灾前被提或灾后被提，有一天被提的事一定要发生；不是根据中东局势，也不是根据以色列，乃是根据教会的情况。我们今天读预言，所注意的常是中东、欧洲情势，因为神把这些征兆给我们，我们'必须留心，好让这些预言像灯照在暗处，能知道怎样在黑夜走路；这是对的。但同时我们也要注意教会的光景；新妇整齐了没有？是不是已经穿上光明洁白的细麻衣？（这细麻衣，乃是圣灵在我们身上一针一线绣成的。）今天教会是不是个荣耀教会？我们个人和团体成熟没有？——

铁杖管辖万国的应许，的确是赐给教会的得胜者。得胜者是多数的，他们虽至于死，也不爱惜性命。这是一个很重要的转换点。等到信徒被提到宝座时，天上就有了争战，龙和它的使者从空中被赶到地上来。我们说过当初撒但背叛时，神就把他们赶到地球以外的太空，（也许是太阳系，也许是今天的银河系）他们就成为了空中的执政掌权者。以弗所书，很明显的告诉我们，他们就是那些执政的、掌权的，管辖这幽暗世界的天空属灵气的恶魔。结果因为男孩子的被提，就和他的使者一同被摔在地上。他被摔下来的时候，知道自己时候不多了，圣经说：「因为魔鬼知道自己时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。」并且有一个声音说：「所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！」现在整个外太空，你们都要快乐了。因为那昼夜控告我们的，已经被摔到地上了；「只是地和海有祸了」。为甚么地和海有祸了呢？因为弥漫在整个外太空里的阴府权势，现在都聚集在地球，地上就开始有了争战。什么时候龙气忿的下到地上来，那个日子就有了大灾难。三而一的恶者从阴府倾巢而出的时候，他们带给世界的冲激和灾难，必是我们难以想象的。

十角七头（启十三1）——揭开敌基督的谜底

启示录第十三章 1~2 节：「我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口……」这是约翰在拔摩海岛上受圣灵感动而给我们的图画。约翰一书第二章 18 节：「你们曾听见说，那敌基督的要来。」「你们曾听见」，是指听见主说的。根据马太福音，主曾明告我们，那敌基督的要来。但以理书很明显的讲基督。约翰受圣灵感动，讲将来所发生的事，他很自然地照着主所给他的启示，借着但以理书中

的表号来告诉我们。这表明启示录乃和但以理书连在一起，是主点明给我们看的；但以理书有几段讲到敌基督，启示录虽然没有明显的讲到，但有些记述一看即知那就是敌基督；因约翰使用的表号和但以理所用的是一模一样的。不过，约翰所说的细节不太一样，因圣灵借着约翰把更多有关的资料给我们。就如：「一个兽从海中上来。」从其上下文可以想见，约翰曾坐在橄榄山上，亲聆主说到将来的大灾难，特别提及「那行毁坏可憎的站在圣地」，就表示敌基督出现了。所以主吩咐我们要祈求：但愿那时不要遇见冬天。当老约翰说：「所以诸天和住住在其中的，你们都快乐罢！只是地与海有祸了！」（启十二 12）这告诉我们大灾难已经开始，因为现在龙被摔到地上了。因为敌基督出现了，所以说「一个兽从海中上来」。这表号正是但以理书中的表号。

1. 敌基督要复兴罗马帝国

但以理书第七章提到，「有四个大兽从海中来」。启示录的兽和这里的第四只兽最为相像，因为第四只兽上面有十个角。但以理只看见十角，却没有看见七头，乃是约翰受圣灵感动，叫我们看见有七个头。根据这七头，慢慢的敌基督的谜底就要被揭开。如果没有这七头，我们根本不知道「六六六」是怎么一回事。但以理书和启示录中的兽，显然所指的乃是同一只兽。如果有十个角的那只兽是代表罗马帝国的话，则这只兽也是代表罗马帝国。敌基督就是从罗马帝国——第四个帝国出来的。不过二者有所不同；一个是历史上的，一个是将来要从海中上来的。但以理书中那从海中上来的第四只兽，历史上已经出现了，就是罗马帝国；但老约翰所看见的那只兽，是将来要出现，可知将来罗马帝国要复国。不只如此，他有十个角七个头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有褻渎的名号。圣经说：「我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口；那龙将自己的能力、座位，和大权柄，都给了它。」（启十三 2）将来要复兴的罗马帝国有一个特点，就是它有巴比伦、波斯、希腊这三大帝国所代表的狮子、熊和豹的特点。老约翰看见那从海中上来的兽，乃集历史上三大帝国之集大成者，在它身上你能找到他们的特点。等到敌基督从这里出来时，那小角形状强横，胜过它的同类。将来主要回来之前，敌基督如果从这复兴的罗马帝国出来，其情况就是这里所给我们看见的。

2. 他的能力、座位、权柄从撒但而来

——敌基督是全世界的统治者和独裁者

其次，这里告诉我们有七个头，而但以理所看见的四只兽，加起来一共也是七个头。（第二只兽有四个头，三加四刚好是七个头。）圣灵是不随便说话的，祂并非描述什么怪物，祂的每一句话都有特别含义。老约翰得到的启示乃是接着但以理的。圣灵给我们看见，将来的那兽所有东西都是集大成的。这就是将来要复兴的罗马帝国。不只如此，但以理书中的那四只兽，一面代表国，一面又代表王；启示录的兽也有两个解释：一是指着敌基督所出来的罗马帝国，一是指着敌基督。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他，并且「我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤；那死伤却医好了。全地的人，都希奇跟从那兽。」（启十三 3）。这兽被人杀死了，死后竟然又被医好；换句话说，就是从死里

复活，冒充基督，于是全世界的人都十分希奇地跟从它。敌基督来的时候，迷惑众人，但光以政治的魅力是不够的，最后他更冒充基督，于是全世界都跟从他。跟从这政治超人是表面的，后面多了一个尾巴：又拜那龙。这就是龙盼望得到的。

那时，阴府的权势倾巢而出：龙利用当时最重要的政治超人，使人「又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽」；「也拜兽，说：谁能比这兽？」全世界都对他着迷了，「谁能与它交战呢？」敌基督出来的时候，他告诉人，这个地球有救了。本来，这个地球有许多的问题，现在他要来解决。大饥荒时，他解决了粮食问题；战争时，他把和平给了人类；并且他以老大白居，拍拍以色列人的肩膀：「放心好了，我来保护你！」所以就和他签订了和约，以色列人真相信了他。以色列人是最不容易相信别人的，这回却相信了他。圣经告诉我们，当他们正说「和平！和平！」时，灾祸就忽然的临到，因为那时候敌基督变了脸色。他收起笑脸，露出狰狞的面目。敌基督在起头必摆出和善的面目，好吸引人跟随他。当柏林围墙倒塌时，你说：「咦！怎么一下子就倒了！」你看，一个人影响力有多大！或许你会认为这个世界因他出现就有救了，所以开始时，全世界的人都要说：「谁能比这兽？谁能与它交战呢？」他是常胜将军，他总是带着人们打胜仗。这就是将来敌基督出来时的情形。

「又赐给它说夸大亵渎话的口」。「亵渎的话」意思就是否认宇宙有神。到那时，所有无神的理论都用夸大的话来包装，且能够征服人心，向你提出许多证据来证明没有神。「又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月」，四十二个月就是三年半，即一千二百六十天。到时敌基督掌权，权柄在他手里正好三年半。然后，「兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的。」（启十三 6）他受全世界人的拥戴，自以为了不起；的确，人类有史以来，无人像他如此被拥戴。亚历山大不过是统治当时的世界，敌基督将来却要统治全地，掌握整个地球；等到全世界都跟着他的时候，他真以为他是神。撒但把能力给他，所以他能行虚假的奇事；根据撒但的运动，他以许多的事物迷惑人，所以他能从死里复活。那时他自我着迷，不可一世，正像 70 年代的约翰蓝依（披头四之一）自我陶醉地说：「现在我们比耶稣更受欢迎了！」且说：「毋庸争辩，基督教将来必要过去！」。如今约翰蓝依进入坟墓，但是基督的福音仍在，到了末后，那敌基督的就是如此狂妄。第十三章 7 节说：「又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族各民各方各国。」可见他是全世界的统治者与独裁者。凡启示录所说将要发生的事，都是指全球性的；那时的局面是全球的局面，那时的统一是全球的统一。

3. 假先知为虎作伥

8 节：「凡住在地上，名字从创世以来，没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。」人不能不拜他。「凡有耳的，就应当听。掳掠人的必掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心，就是在此。」（十三 9~10）基督徒到底是灾前被提抑灾后被提？11 节：「我又看见另有一个兽从地中上来；有两角如同羊羔，说话好像龙。」外面看与羔羊一般样，但说话好像龙；事实上他是龙的发言人，连声调也像龙。他仍旧讲圣经，用圣经里的话和字眼，但那味道不对了。将来假先知用以迷惑人的，不是政治的魅力，乃是圣经的知识。那些反对基督最厉害的，很多都是牧师的儿女；尼采的父亲就是牧师，他对圣经太熟悉了；他曾写一本反对基督福音的书，书名「看哪，这人！」是约翰福音

中，主受审判以后出来，彼拉多指着主所说的话。尼采就用这句话来反对整个福音。可见，最迷人的不是政治上的东西，反而是圣经里面的知识。有些对抗神的人是从圣经学院出来，甚至是当牧师的。

在美国有一个以狂热著称的「神的儿女」(The Children of God)运动，这个运动的发展十分了得。他们传福音有一股热劲，十分动人。笔者有一次在华盛顿遇见他们，问说：「你们住那里？」他们回答：「狐狸有洞，飞鸟有窝，人子连枕头的地方都没有。」一听即知他们是「神的儿女」运动中的一员。「神的儿女」这词语很动听，凡参加这个运动的人，都离开父母跟随一位叫摩西的人；这人从前是一位基督徒，并且还是宣道会里的牧师。宣道会的信仰是非常纯正的，万没想到会出来这么一个人，带领这么大的运动！在德国就有十万多的人跟随他。某次在「时代」杂志上刊着一张照片，是他和几位女性的合照，下面有一行文字：「为着主耶稣作个快乐的妓女！」这是何等的荒唐！他们主张凡物公用，连别人的妻子都能公用，多么荒谬！你会看见，有一天就是这样，当主回来以前，那假先知——就是大一统的宗教领袖，他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，二兽狼狈为奸，并且叫地和住在地上的人，拜那死伤医好的头一个兽。这出戏是他们两人联合起来导演的。这假先知富有宗教的常识，也许他受过正统的训练，懂得圣经，以为自己找到了圣经的漏洞。今天所有的新派都以为找到了圣经里的漏洞，他可以证明主耶稣不是童贞女马利亚所生；可以证明主耶稣不是真在海面上行走，而是在海边水浅之处行走，唯远远望去像在海面上行走。在他们的观念里，主也从来没有以五饼二鱼叫五千人吃饱过，乃是主耶稣在那里祷告、讲道，感动了许多人，他们就从口袋里取出五饼二鱼，因此大家都吃饱了。将来的假先知，比起这些只有过之而无不及，他是最迷人的。

在全本新约圣经中，「灭亡之子」一语只用过两次。一次是当保罗说到敌基督要出来，所提到的「沉沦之子」(帖后二 3)，原文就是灭亡之子，是形容敌基督的；另一次则是，形容犹太(约十七 12)。假先知从地中上来时，你会问：这个人是不是犹太？因为犹太死后，圣经描写他到自己的地方去了(徒一 25)。这告诉我们，卖主的犹太，神好像为他特别预备了地方，有一天要从那地方回来，就是那只兽从地里上来。圣经描述，「撒但就进入了犹太的心」。(约十三 27)此外，主耶稣说：「你们中间有一个是魔鬼」(约六 70)。主耶稣用词非常准确，等到将来三而一的恶者要出来时，犹太应属假先知最适当的候选人。撒但不只进入犹太的心，把主耶稣卖了，有一天撒但要站在他右边。诗篇一〇九篇 6 节：「愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。」根据启示录，不只龙站在沙滩上，第一只兽从海中上来，还有第二只兽从地中上来，结果二兽合作，而撒但就在假先知的右边。我们不知假先知是谁，圣灵给我们一个轮廓，犹太怎样，假先知大概也是怎样；犹太怎样卖主卖友，假先知也是一模一样的。

4. 敌基督是最杰出的经济学者——关于「六六六」

[又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上](启十三 13)，火从天上降至地上，这实在不得了，结果人们都跟从了他。圣经很明显的说，「它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人……」(14 节) 16 节：「它又叫众人无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上，或是在额上，受一个印记。」印记何用呢？如果没有这个印记就不能作买卖；敌基督是最杰出的经济学者，他知道要统一全世界先要经过人的肚腹，因为控制了人的肚腹就能控制这个人。如果有办法在某种统一的货

币上，加上兽的数目「六六六」，或加上这个印记，人们就不能不用以买卖；为了生存，不能不低头。到了一个时候，全世界的经济是大一统的局面，全世界都使用相同的货币。或许那时不是现今适用的纸币，而是一种信用卡，甚至卡片也不用，只需在身体上注进某种讯号，就可以通行天下了。纽约的华盛顿大学，于一九七四年发明了一种雷射枪，几百万分之一秒就可以把讯号射在人的额上或手上。也许将来有此讯号的人出国旅行，不必带很多的钱，只要在你身上扫描一下，将资料输入电脑查看存款情形，就可以得到所需要的了。敌基督或许就利用这个手段，将兽的数目「六六六」作为这类讯号。圣经说：「在这里有智慧。凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。」（18节）求主把聪明赏给我们，我们才懂得六六六。这数目不是一个政治或宗教系统的数目，是人的数目。圣灵所以告诉我们「六六六」，就是为使我们对敌基督有大致的印象。我们要爱慕神的每一句话，不要轻看这些话；主明说：「在这里有智慧。凡有聪明的，可以算计兽的数目」。也许主怜悯我们，根本无须经过那一段时间。神不要我们作假先知；神也不要我们指出这人或那人是假先知。但神要把敌基督的轮廓告诉我们。

5. 敌基督继承了尼禄的灵

那么「六六六」所指的是什么呢？谜底在启示录十七章。

启示录第十七章7节下半：「我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你」。现在谜底揭开了。第8节：「你所看见的兽，先前有，如今没有；将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必希奇。」这兽叫人希奇、叫人崇拜。圣灵给了我们一把非常重要的钥匙，说出四个步骤：这敌基督是先前有、如今没有、将要从无底坑里上来，又要归于沉沦的。意指敌基督在历史上出现过；但当老约翰写启示录时（直到如今），敌基督的已经死了，没有了；等到将来要从禁闭灵的无底坑里上来，最后还要归于沉沦。这是第一点。

第二点，9节：「智慧的心在此可以思想；那七头就是女人所坐的七座山」；10节：「又是七位王」。圣灵每提到敌基督，就会提到智慧。七头有两个解释：首先讲到地理，其次讲人。讲到地理时，七头是女人所坐的七座山。这七座山乃指着罗马城说的，它是有名的七山之城；这告诉我们，敌基督是从罗马来的。其次七头又是七位王，所以敌基督一定是这七位罗马皇帝中的一个。当约翰写启示录时，从罗马开国算起已有十二个皇帝。但这七头有一个特点，即启示录十三章1节提到的「七头上有褻渎的名号」。这七个皇帝的特点乃称自己为神，这是个很重要的提示。十七章10节：「五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。」希腊原文的「倾倒」是说不得善终的意思，即这五位王是不得好死的；不是自杀即为被暗杀。而那一位还在的就是宝米先。而还没有来的那一位不是马上就来，来后且必须暂时存留。那五位已经倾倒的王，历史上可以找到。第一位是犹留（该撒第一），第二位是提庇留，第三位是克提鸠来，第四位是革老丢，第五位是尼禄，以及当时在位的宝米先。他们都以神自命，且其结局不是自杀就是被杀。那第五位尼禄是有名的暴君，极为残忍；他曾亲手弑母、气死其妻，残暴之事不可胜数；且曾纵火焚烧罗马城，犹在阳台上奏乐讴歌，之后嫁罪基督徒，而带进教会历史上的大逼迫。

圣经既提示，敌基督曾在历史上出现过，那么他必是这五位王中的一个。圣经又告诉我们，敌基督曾经被杀死过，然后死伤被医好了；此即表示他将要从无底坑里上来。启示录十七章 11 节：「那先前有如令没有的兽，就是第八位；它也和那七位同列，并且归于沉沦。」此处怎么又出现了第八位，而他又是与七位同列？很明显的，敌基督就是那第七位王，他被杀死了然后从死里复活，所以他是第八个。但又怎能说他是先前有而且在历史上出现过的呢？这告诉我们，如果敌基督出来，他必具有前面五位王之一的精神，就是有他的灵。到底是谁的灵？假使把前面五位王的名字中所含字母之背后数值算一算，算到尼禄的时候，「凯撒尼禄」的数值刚好是六百六十六。原来希伯来文或希腊文每一个字母均代表一个固定的数值，把「凯撒尼禄」这名字所包含的字母背后所代表的数目，加起来的数值，就是这个名字的数值。在此很清楚的看见，将来那敌基督来到时，乃是尼禄的灵在他身上发动。因为他继承了尼禄的灵，所以说他是先前有如今没有，以后再有的。

「六六六」乃是告诉我们将来敌基督的情形，看历史上的尼禄便知其梗概。有位弟兄写了一本关于预言的书，销售量逾两千万册；在英文世界中有人问他关于敌基督的事，他说恐怕敌基督已经出世了；有人问他海珊是不是敌基督，或问谁是敌基督，他说我心里有数，但我不告诉你。我们千万不要随便指认谁就是敌基督，因为他很可能只是好些敌基督中的一个。圣灵给我们这些启示乃要告诉我们这些事都要发生，必将有一位就像残酷的尼禄一样。你读历史就知道他简直像野兽，不知流了多少圣徒的血；看他残忍的程度，不禁令人怀疑，他是不是被鬼附的。历史形容他是暴君尼禄，将来的敌基督就像他这样。

哈米吉多顿大战

到最后三年半大灾难时，将有三个污秽的灵，好像青蛙，要从龙口、兽口并假先知的口中出来，然后他们要号召全世界来争战（启十六章）。那次争战，世界将分成三个大的联盟——一是北方联盟，以俄国为首（以西结书卅八章），要从北方极处而来，届时利比亚、伊朗、土耳其和德国，也许都要和他站在一起。二是西方联盟，敌基督为首，源于欧洲，以地中海为中心，由西方而来。三是东方联盟，就是两万万马兵；到时幼发拉底河要干了，让他从那里经过，从东边过来。圣经说从北方、西方，接着说从秦国来（赛四十九 12）；秦就是中国。到了那天，也许在中国，也许在印度、日本……或其他国家，统统加在一起，成为一个联盟，经过幼发拉底河。他们进军的几个月里，很可能发动一次核子战争，（根据那一段的描述非常可能）；最后战场集中在哈米吉多顿，那是世界最后的一次大战。

根据圣经，到时将血流成河，约有六百里长。敌基督向羔羊宣战，最后我们的主就带着祂的众圣徒从荣耀里回来，祂的脚要踩在橄榄山上。那时将有一次空前的大地震，整个耶路撒冷被震成三段，因震央就在橄榄山上，橄榄山也裂为两半。那时当以色列受全世界联军围困时，他们就利用这裂开而成的山谷逃跑了。当主回来时，那些犹太人才发现，原来当初他们所钉死的耶稣，就是现在来救他们的弥赛亚。那时他们才懊悔，为甚么要把祂钉十字架！他们没有想到，那要以铁杖管辖他们，就是他们等候已久的弥赛亚，果真从橄榄山上回来了。正如圣经所说：「众城门阿！都要抬起头来，因荣耀的耶和华要进来。」等到弥赛亚从橄榄山回来时，就是主耶稣和祂的弟兄们彼此相认的时候！正如约瑟和他兄弟相认时的情景一样。到那天，凡亲眼见主的，都要悔改得救、归向主。（我们是凭信心、他

们是凭着眼见)。之后，主用铁杖辖管万国，那就是千禧年，到时所有爱主的都要与基督一同作主。最后，新耶路撒冷从天而降。

第十七章 奥秘哉巴比伦 ——宗教大一统

读经：启示录第十四章 8 节，第十七章

奥秘巴比伦与经济巴比伦不同

启示录第十七章描写奥秘的大巴比伦倾倒的情形。这是和启示录十四章连接的。第十八章则是和十六章连接。这两事件相隔时间最少三年半。这也证明奥秘的巴比伦和经济的巴比伦（商业的巴比伦），不是同一个。不只如此，第十七章第 16 节说：「你所看见的那十角、与兽，」——十角是指那时候的十个脚指头，兽是指敌基督，「必恨这淫妇，使她冷落赤身；」——淫妇是指奥秘的巴比伦，「又要吃她的肉，用火将她烧尽。」可见她倾倒了。这倾倒是渐进的，不是突然的；起头是冷落赤身，然后吃她的肉，用火将她烧尽。接着说：「神使诸王同心合意，把自己的国给那个兽。」这时候，他的羽毛丰满了，敌基督已掌握了全世界的势力，他就要成为最后的一个独裁者；因为各国都把权柄，（国权）交给他。由此可见，奥秘巴比伦的没落，是在大灾难之前，因为大灾难是从敌基督的羽毛长丰，变脸露出狰狞面目的时候开始。这个要点，读经的人要弄清楚。十八章的情形那就不同了。十八章的倾倒是忽然之间；是与十六章末了倒下七碗之后的事相连。三年半灾难之后，到了最末的一夜，就有这故事发生。而且十七章说，这些王恨奥秘的巴比伦；而十八章却说这些王和她作生意，为她哀哭，舍不得她，可见他们有很好的友谊。很显然的，十八章巴比伦和十七章巴比伦是完全不一样的。

奥秘的巴比伦

何谓奥秘的巴比伦？启示录十七章 1 节：「拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说，你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。」这里「大淫妇」一辞，希腊原文是妓女。二者分别很大：淫妇是女人结婚了犯罪，而妓女，是根本没有婚姻关系，没有一个丈夫能承认她是妻子。为什么是淫妇呢？第 2 节：「地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。」在旧约里以色列人 不忠不贞拜偶像的行为，圣经都说是淫乱。淫乱在圣经里有两个意思：一个是按着字面解释，另外一个就是指着偶像说的。在何西阿书里，讲到在青翠树下，在各个山岗上的许多污秽事，就是指偶像说的。因为以色列人还没有进迦南以前，那地的迦南人的宗教很奇特。根据考古发现，他们的宗教是充满色情的。这就是为什么在申命记里有许多禁令，（就是针对当时的情形）特别规定男女衣着要有区别，因为那时候男人穿女人的衣服，女人穿男人的衣服的情形很普遍；这表示同性恋的事发生了。不只如此，他们且是在庙堂里集体狂欢，当着自己的儿女面前作许多羞耻的事。可见他们的宗教的确已与色情结合了。自从人类堕落以后，败坏本性彰显得最突出的就是那时候的宗教。并且迦南一带地方，是欧、亚、非三洲的中心，如果有传染病，很容易就传播到世界各地去。而且腓尼基人

又是擅长航海的民族，迦南地是航行的要塞，因着他们作生意，自然的就把他们的宗教带到世界各地。这是不得了的一件事，神一定不能许可；否则，人类将没有后代了。根据考古学者告诉我们，爱滋病，不是廿世纪的病，而是腓尼基人，就是迦南人那时代的病。你知道以色列人和摩押女子犯罪以后，所感染到的瘟疫，就类似爱滋病。足证那时代的色情是以宗教包装的。

这种宗教传到希腊，更是不得了。哥林多就是这样的一个城。在庙宇里服事的那些女祭司，实在说来就是污秽的女人。这完全是人类堕落以后，用来迎合人性的东西，却假借宗教的外表叫人良心平安。因着这个缘故，他们在狂欢的时候，就让他们儿女经过火。所以圣经说绝对不许让儿女经火。我们现在才明白，原来我们的神，为着抢救整个人类，所能用的最好方法就是动手术；把这个毒瘤割掉。于是就借着约书亚带着以色列民族，前来审判。这就是为什么，当人读到约书亚记，会感觉神仿佛很残忍；但是你忘记了，当时那个世界是多邪恶，多可怕！我们这才明白，如果神不是爱，人类早就没有了。如果，像爱滋病之类的瘟疫，到处流行，那怎么得了！

大一统的宗教

这就是为什么圣经用淫乱来代表偶像的世界。所以启示录说：「我将坐在众水上的大妓女所要受的刑罚指给你看。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。」我们说过，就着预言来说，她是代表将来要出现的宗教大一统的局面，而且是偶像。这个偶像世界会叫人醉的。许多进到它里面的人都醉了。接着说：「我被圣灵感动，天使带我到旷野去；我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有褻渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子宝石珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有名写着说、奥秘哉，大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血；我看见她，就大大的希奇。」这个女人，这个大妓女或者这个大淫妇，她额上写着「奥秘大巴比伦」。（原文无哉字）那么这一个淫妇的规模有多大呢？我们怎么知道她是大一统的宗教呢？因为她是坐在众水上面。这里的众水，对照后面第15节，知是多民多人多国多方。你看见吗？她那宗教的势力是普及到各国各民多人多方；不只如此，她是个大的巴比伦。所以我们用此来形容这个宗教是大一统的宗教。那个规模是大的，像大巴比伦一样，而且她作世上的淫妇和一切可憎之物的母。这就说出，她是所有这些东西的母亲，集一切宗教的大成。因此我们知道，主回来以前，将有大一统的宗教局面。

宗教的起源——巴别塔

第十三章里出现的第二只兽乃是假先知。假先知这称号就表示他是宗教性的。第二只兽实在说来，就是那大淫妇，也就是奥秘大巴比伦。那现在我们要问，为什么这个淫妇，圣经要称她作奥秘的大巴比伦呢？且看下面的说明：5节说「作世上的淫妇和一切可憎之物的母。」这一面是指着将来大一统的情形，也可以说是一切宗教的集大成。许多宗教都是她的儿女，许多偶像都是她的儿女；她就是那个母亲。另一面，这里告诉我们，为什么最后合为一个。因为宗教从起头就是一个，这可上溯自巴比伦的巴别塔。这个巴别塔怎么开始？巴别塔是用砖头造的。意思是让我们流血、流汗、流泪，让

我们造一块东西跟石头（神造）一模一样。当我们把砖头造好了，我们就可以造城墙；然后慢慢的，凭我们的努力，我们就可以爬到天上。这就是巴别塔的意思。这就是宗教。宗教就是告诉我们，借着修桥补路的功德，借着自己的修行，最后可以得着天堂。因此，那个时候神非作一件事不可，就是变乱他们的口音。这个就是巴比伦。所有的宗教都是在那里发源的，因为她是所有世上淫妇和一切可憎之物的母。如果今天我们到巴比伦所挖出来的巴别塔废墟参观就会发现，原来那个巴别塔实在说来是一座庙。所以我们很清楚，全世界宗教的发源地，是巴比伦的巴别塔。

巴比伦宗教的中心——奥秘

十七章里的淫妇既是指着那个大一统的宗教，而那个大一统的宗教最早是从巴比伦起源。在巴别塔的废墟中，考古者发现有两个重要的神祇：宁录和他的妻子。我们如果研究所有宗教，都可以追溯到宁录和他的妻子。自从人类堕落以后，特别是洪水以后，有一天挪亚醉酒失态，他的儿子含看见了以后，就把他父亲的羞耻宣扬出来，另外两个儿子就倒退着遮盖了父亲的羞耻。含的儿子是古实，古实的儿子是宁录。大概就在那个时候，堕落的天使，（就是魔鬼）把一些奥秘的事启示给这些人。这就形成了巴比伦宗教里最喜欢讲的奥秘。所以研究巴比伦宗教的人告诉我们，巴比伦宗教里最中心的东西就是奥秘。这奥秘是什么？这奥秘是启示。根据某个奥秘，他们说，不是所有人都可以知道，乃是局限于少数人；你必须满足了某些条件，就能懂得这个奥秘。有些人懂得多一点，造诣深一点，就成了那宗教里层次比较高的祭司；再高一点的，就成了他们的大祭司。那么他们怎样把奥秘给你？他说你一定要经过一个入门的典礼。这个叫（iniciation）。当你经过入门典礼之后，宗教里面的人就会手拿一个杯子。这就是启示录十七章所说他手里拿着金杯。你看考古资料，就能够找到宁录妻子手拿着金杯。在入门典礼的时候有人手里拿着金杯，让你喝金杯里面的东西。（这就是为什么圣经说，她手拿着金杯，金杯盛满了可憎之物，就是淫乱的污秽。）杯里盛的是酒，喝了以后，在半醉半醒的状态时，宗教里面的人就把那个奥秘告诉你。因此，圣经称那淫妇为奥秘巴比伦。读者们！邪灵要人在被动的状态下得着人。因此我们要十分注意那些从邪灵世界来的戏法。当初神创造人的时候，乃是给人一个绝对自由的意志，但仇敌的作法乃是，当他要得着一个人的时候，此人要完全被动，且不是清醒的。他要用罪使你失去知觉。所以什么时候你把你的意志交给别人，你被动了以后，仇敌就可以开始他的工作。

顺便在此一提：如何分辨圣灵的工作和邪灵的工作？如何分辨一种工作是圣灵作的而没有邪灵掺在里面？有一个很重要的原则，就是：先知的灵是顺服先知的。那就是当你受圣灵的时候，你完全是主动的，而不是被动的；因为先知的灵顺服先知。喜乐可以充满你，充满到一个地步，你承受不住了，你就可说，够了！就停住了；如果是邪灵的话，它就停不下来。所以这点是非常要紧的。圣灵充满时，人可能哭可能笑，但一说够了，就停了。仇敌的工作就是要我们被动，要我们心思空白。为要叫一个人心思空白，就叫人念经、打坐，藉此，你的心思就空白了。这个时候，你就不是你自己。这点基督徒应该非常清楚；因为这个大淫妇手里拿着金杯，第一件要作的就是先叫你半醉，然后她就将一个印象种进去了。

所谓奥秘就是宗教哲学

那么到底那个奥秘是什么呢？根据许多资料告诉我们，这个奥秘大致就是告诉人说，人本来应该像神那样尊贵。如果你要变成神，就要好好的修行，好好的积功德，最后你能作到。所以你需要长生，使你至终能够达到目标。这就是宗教背后的哲学。这个奥秘最早时只在巴比伦城；但是当巴比伦几度成为世界中心之后，便渐渐影响到全世界。巴比伦同时是科学、哲学、天文学的中心。这些学术知识又多半在祭司手里，使天文学和他们心中的「奥秘」结合就产生了所谓的星相学。等到巴比伦衰微，政治的势力分散开来，这一类东西就流传得更广了。至今讲宗教者都喜欢讲哲学，因为一个宗教没有哲学为基础的话，它是维持不下去的。而这个巴比伦宗教将来能以成为世界淫妇和一切可憎之物的母，原因就在于背后有这个奥秘。在巴比伦宗教里，谁拥有最大的奥秘，谁就是祭司了。在巴比伦宗教全盛的时候，第一个大祭司就是宁录自己。他不只是巴比伦国的国父，同时也是巴比伦宗教的大宗师，后来继承下去的大祭司都称为宁录的儿子。这点是考古的人告诉我们的。

最早的时候，因为巴比伦城是巴比伦帝国的首都，所以这个奥秘的中心就在巴比伦城里；后来巴比伦亡国了，这个城慢慢没落，但是他的影响力却慢慢的扩散出去，一直到西元前二百四十年左右，中心已移向别迦摩。别迦摩在小亚细亚，就是启示录二章所说，你们中间有撒但座位的别迦摩。当时别迦摩城里有个王，叫 AKALAS 一世。他在位时间约是主前 241 到 197 年。AKALAS 一世所得的封号是「宁录的儿子」，可见他应是此时期巴比伦宗教最大的祭司；因为他继承了宁录。所以读历史的人都相信，到了希腊帝国时期，那巴比伦宗教奥秘的中心，就迁到别迦摩去了。然后到了西元前约 133 年，别迦摩王 AKALAS 三世，宗教中心就南移到罗马。罗马帝国有一个很有名的皇帝叫朱俐亚凯撒。启示录十七章讲到七个王（那七头就是七个王）。到约翰写启示录时，罗马先后已不只有七个皇帝。但为什么说七个王呢？因为那里有一句话：「这七个王都有褻渎的名号」。那就是告诉我们，前此十二个皇帝中只有七个皇帝自己说他是神，要人敬拜。那第一个要人敬拜的就是朱俐亚凯撒大帝。在他即帝位以前，就已经被封为巴比伦宗教的大祭司；等到作了皇帝以后，他就把这两项头衔加在一起，然后宣布他是神，要所有的人敬拜他。那时候开始，基督徒就受迫害了。基督徒受逼迫最重要原因，就是绝对拒绝拜这些神。所以，我们说大概到了朱俐亚凯撒即帝位的时候，奥秘巴比伦宗教的中心就从别迦摩迁到了罗马。

今世奥秘巴比伦的所在

从启示录第十七章看，到底这个奥秘巴比伦在那里？「智慧的心在可以思想；那七头就是女人所坐的七座山」。这里的七座山就是指罗马城说的。因为罗马乃是七山之城。这女人就是前面说的那个淫妇，也就是奥秘巴比伦。所以我们知道那时这宗教的中心已经挪到了罗马。罗马宗教和政治的联合，开始于朱俐亚凯撒；再过不久，教会变质就成了罗马天主教。就着近期的应验来讲，这个奥秘的巴比伦，乃是应验在罗马教身上。所以今天罗马教里许多的仪式和典礼，很多是异教（如佛教）的东西。但是他们说不要紧，外邦的东西只要替它受浸一下就可以奉父子圣灵的名变成基督教徒的，所以你看这是教会最黑暗的时期，而在罗马教的身上你所看见的就是巴比伦的光景。如果大家想对巴比伦有

所认识，关于第十七章从字面近期的应验来看，我想最好的参考书就是倪柝声的「启示录释义」。此书讲到这一段的时候，对那女人穿紫色、朱红色的衣服的解释，再清楚不过了。倪柝声对于启示录的解释是属于未来派，但是这一段的解释，他是跟随历史派的。因为历史派是把这段预言用在罗马教身上。但是如果从严格未来派的看法，讲到远期的应验时，毫无疑问的，这里的奥秘巴比伦也许是指着罗马教所主导的大一统宗教。所以一个是近期的应验，一个是远期的应验。

前面说过巴比伦的宗教所拜的两个神祇，其一是女神。这个女神原是当时的一个巴比伦皇后，叫做塞米勒米斯 (Semiramis)。她是一个非常美丽而骄横的女人。当她被高举成为女神之前就要人拜她。那时的名字叫律亚 (Rhea)。律亚的意思就是母亲。所以不要忘了圣经说，这个淫妇是「所有淫妇和可憎之物的母」。那么这个女神就变成众生之母。对于崇拜她的人就成了他们的圣母、天母、或从天上来的母亲。塞米勒米斯的丈夫名叫泥呢司。泥呢司的意思就是儿子。经考证他就是巴比伦国的国父宁录。那么塞米勒米斯就是宁录的妻子。事实上他们是夫妇，但是在巴比伦宗教的图画里却用象征的笔法把母亲和儿子的关系强调出来。当他们被崇奉的时候，是母亲和儿子同时接受敬拜的。后来巴比伦亡于波斯。波斯大帝国扩张以后，巴比伦的宗教、文化也跟着扩散出去。因为他们的算术、天文很有成就，而这些学术都在祭司的手里。今天大家所知道的斗数、星象、阴阳、历算、八卦等等，应该都是这些祭司研究的结果。因为他们非常懂得这些东西，所以就建立了一种很严密的思想体系（严密的哲学体系），那就是我们所说的奥秘。然后借着他们的算术和天文，影响了后来的希腊和埃及，不久，此宗教也就传到了埃及。这个影响非常大。到了埃及，虽然语言不一样，但是他们所拜的东西却一样，不过换个名字就是了。现在专家们已把那些名字一一地替我们列对出来。比如那个女神，在埃及，母亲就是伊系司 (Isis)，儿子改叫欧系吕司 (Osiris)。传到印度，这个母亲就变成伊系 (Isi)，儿子变成伊司哇啦 (Iswara)。真希奇！

天主教的耶稣会有一度曾经到西藏、印度等地方开展，他们发现那些地方也有类似的偶像，也是这样一对母子受人敬拜。在亚洲，这个母亲就叫系杯累 (Cybele)，就是中文所说的大神母；儿子就变成地欧一司 (Deoios)。再传到罗马的时候，母亲就变成福东尼（是幸运之神）儿子就是丘比特 (Jupiter)。我想大家都听过这个丘比特。到了希腊，母亲就叫爱琳 (Irene)，儿子叫波鲁吐司 (Plutus)。不只如此，再传到塞浦路斯岛，（圣经称为居比路岛，巴拿巴就是那里的人）塞米勒阿米斯就变成维纳斯女神。你看，当这个奥秘这样出去的时候，很自然的就传到这些地方。到了中国就是观世音，这个观音跟儿子有什么关系？如果你没有儿子就可以去求观音。到了教会黑暗时期，人开始拜马利亚，这个偶像就出来了。

此外，从波斯（伊朗）来的奥秘，叫作蜜得勒阿司（也源于巴比伦），也传到罗马。这些奥秘一并影响了当时的基督徒。所以罗马教中许多东西不见于圣经。

切莫误饮金杯里的污秽

就着整个预言来讲，奥秘巴比伦乃是指着这个大一统的宗教。从巴比伦起源，最后要回到巴比伦。日后她要成为一股大势力，因为她要坐在众水上面；众水就是多民多方多国，也就是全世界。到那个时候，全世界的宗教统治是她的儿女；她是母亲。她手里拿着金杯，叫人喝这杯里的酒，人醉了，然

后，堕落的天使就把那奥秘注进来。启示录说，全世界的人都喝醉了。就是说出为什么这个偶像的世界令许多人疯狂。今天我们在世界所看见的一切，实在说来，来源都是那奥秘巴比伦。在一个民主国家里，越是民主，越看见有些基督徒官员，为讨好选民，竟向偶像屈服，不知不觉的就受了巴比伦阴影的支配。所以我们要认识，撒但是要得着这世界的敬拜；借着宗教，他要完全得到敬拜。你要哲学吗？他把奥秘给你；是完全的哲学体系，再加上算术、天文学，让你着迷。你会觉得这很有道理，所作的预测很准；甚至有的人摸骨，就能揣知过去、将来等等。但不要忘了，这都在那奥秘系统里。以西结第八章 14 节「他领我到耶和華殿外院朝北的门口，谁知，在那里有妇女坐着，为搭模斯哭泣。」这里的搭模斯是谁？圣经学者告诉我们，搭模斯就是前面所说的那个巴比伦的儿子，严格说来就是宁录。这就是一个很明显的例子，我们必须知道。

有一件讽刺的事：你若注意这许多偶像，无论在印度、希腊、罗马或者在所谓基督徒的圈子里，若按基督徒的观点，圣母应该是犹太人才对，那么头发应该是黑的，眼睛也应该是黑的，但是，你会发现，各处都一样，她的眼睛一定是蓝的，头发一定是金的。所以我们要清楚，这许多宗教原本就是一个，所以将来也要变成一个。我们要记得，神的命令是要我们从宗教中出来，因为我们已经是许配给基督的贞洁童女，所以不要与这些淫乱的事有份。我们与偶像没有什么相干。我们必须坚定谨守。

今天，已经有人提倡五教合一，甚至有些基督徒领袖们告诉我们说，在偶像前手里拿香跟手里拿鲜花是一样的。你看这真是教会的堕落。你如果去问那些仍旧拜马利亚的，他们不会承认他们拜偶像。所以，如果我们里面有光的话，我们就知道，奥秘的巴比伦与耶路撒冷是对立的。奥秘巴比伦所代表的是砖头，是宗教，是人经过努力奋斗，最后进入天界；那就是巴别塔的原则。但是耶路撒冷乃是石头建的，乃是神所创造的。当你拿着一块石头，你知道这是神所造的；我没有功劳，我没有贡献。是我们主为我钉在十字架上，一切都是恩典。这个是启示，这个是福音。可见二者是完完全全不一样的。

我们明白了它的来龙去脉，就不致于受欺。

推雅推喇教会里的深奥之理

最近有个很有名的圣经学者叫布鲁士 (F. F. Bruce)，我想在当今英国可以说是主特别使用的圣经战士。他告诉我们，影响罗马教的主因是：从巴比伦曾经有一些人移民到罗马附近，然后他们继续有他们的奥秘，那些奥秘不知不觉的就渗透到罗马教里。所以罗马教是很喜欢讲奥秘，可以说他们很多东西都是奥秘的，甚至到最后圣经都变成奥秘而用炼子把它炼起来。所以马丁路德给我们两件东西，一个是因信称义，一个就是这本公开的圣经。今天对我们来讲，已不再是奥秘，是每个人都可以读的；每一个人都是可以入门，不需要喝了那个金杯才能够入门。不光如此，巴比伦的奥秘说，你要靠自己的努力，要自己修行，要苦修，最后你就能够成为神了。这原本是巴比伦奥秘的东西，不知怎么就渗到罗马教里去。马丁路德在起头时，觉得里面没有平安，所以他进修道院。当他进到修道院的前一天晚上，他非常豪迈，请了许多的朋友，和他们弹琴作乐到了午夜，然后向朋友告别，一个人就到修道院去。那修道院的门开了再关了，就把整个世界关在马丁路德的外面。从此以后，马丁路德丢下了世界，开始苦修。但是有一件事他仍受困扰，他还是没有平安；他总是觉得我要作些什么。那时他人在德国，所以他认为我要爬过阿尔卑斯山，我要徒步很长很长的路，翻过阿尔卑斯山去到义大利。到了

罗马，听说康斯坦丁皇帝在位时，他的母亲从耶路撒冷搬了一个梯子来。传说主耶稣在彼拉多面前受审判的时候就站在那梯子上。主耶稣受审时被鞭打得遍体鳞伤，血滴在地毯上，所以梯子上面还铺着血迹斑斑的地毯。很多虔诚的教徒，在那里边爬、边哭、边忏悔。他们认为只要这样作，罪就可以减轻了，就可以得着天堂。这个就是他们的盼望。今天他们又放宽规定，为要迎合现代人不喜下跪的心理，就在梯子的左边加一座水泥的阶梯，你可以穿着皮鞋走上去，不必跪爬上去，走一个台阶，就去掉多少的罪。但是如果你能跪爬上去，就可以去掉更多的罪。这事正是意味，你要靠着苦修，才能够得着救恩。于是当时马丁路德顺着爬上去，爬到一半的时候，里面有一个声音说：「义人必因信得生」。感谢主！天上的光照下来，马丁路德里面亮了。所以他不只公开了圣经，并且传因信称义。就是告诉我们，这些是石头不是砖头，一切都是白白给的；乃是因着耶稣基督的救赎，永久盘石已为我开。人得救恩乃因耶稣基督的救赎，除祂以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这就是我们的救恩。这就是为什么今天我们也蒙了恩典。我们从那所谓的奥秘里释放出来。无论在那里，那个奥秘都是一样的，都是一个方向，就是告诉你，你要自己努力，要自己奋斗，最后你可以爬到天上去。罗马教被掳，感谢主！我们的救主却释放了我们。

辗转成为佛教——巴比伦的奥秘重现在印度

在古典名著《两个巴比伦》里，它的作者告诉我们：巴比伦的奥秘怎样传到印度。那个时候，印度有一班人叫作婆罗门教人。他们把人分为四个阶级，其中最高的就是婆罗门人。当他们吸收了巴比伦的奥秘后，把它改头换面，已经不大像巴比伦的东西。之后，出了一个很有名的人，就是释迦牟尼，也就是佛陀。他并不是创一个新的宗教，而是把婆罗门教所改变的东西，再改回到巴比伦的原样，这就是今天我们所知道的佛教

妇人把酵放进三斗面里

历史告诉我们，巴比伦的奥秘可以说是无孔不入。彭伯在他的《大哉！奥秘巴比伦》一书中告诉我们，在天主教里有一个圣人，叫做圣约沙法；根据考证的结果，他原是佛陀，化名圣约沙法，教会历史中有许多不是圣经里的东西，都是巴比伦奥秘的渗入，真令人痛心。如果佛教就是佛教，回教是回教，我们没有话说，但是令人痛心的是，这些东西与圣经掺杂。我们今天所接过来的传统，已经是掺杂了巴比伦的东西。主耶稣说：「天国好像一粒芥菜种……成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。」芥菜种本来是最小的，里面充满生命，但是后来，因为畸形发展的缘故，就变成一棵大树，可宿飞鸟（鬼魔）。主的话叫我们想起尼布甲尼撒的梦。他的帝国就像那棵大树。但主让我们看到，教会居然也伟大到像巴比伦那样的势力。的确，巴比伦的势力不知不觉的进到教会里面来了。教会原应是很小的，所以主说，你们这小群不要害怕。就因为小，没有安全感；但主说，你们不要害怕，因为父乐意把国赐给你们。神的教会在地上不过是小群，但是没有想到，教会在历史上曾有一度长成一棵大树，到一个地步，教会的领袖可以对一个强大的政治势力说：「我让你管我的身体，但我可以管你的灵魂。」谁比谁大呢？当然我比你大。因为你只能杀身体，但是我可以杀灵魂；如果我把天堂门关起来，不给钥匙你就进不去。你看！教会太大太大了！

最可怕的是，有妇人把酵带进来。不是圣经里面的东西掺杂进来。这些酵都是源于巴比伦。就如

所谓女神，绝对是圣经里面没有的，但是很希奇，居然在黑暗时代，跑到教会里去，且至今不改。又如另一个重要的仪式弥撒，它的英文叫“Sacrament”，是一个拉丁字。而这拉丁字原来的希腊字根，就是奥秘。又如：彼得如何成为头一任教皇？彭伯告诉我们，原来在所谓奥秘巴比伦宗教里，祭司的资历深浅不一，其中有一个资历最深的祭司，希腊文名叫希罗奋特。他有个封号叫彼得。这封号有如帝王的封号，可以写成 PETHER 也可以写成 PETER，发音就是彼得。这个封号在希腊文是解释者的意思。等到历史上真正第一任教皇从罗马皇帝接过那代表大祭司权柄的戒子后，因为他是大祭司，人就称其为“Interpreter”（解释者），就变成彼得了。刚好是名字上的巧合。这就是他们说，第一任教皇是彼得的原因。其实这是圣经中、是历史上绝对找不到的；乃是源于巴比伦的东西。现在我们要问，到底这些是石头还是砖头？到底是出于神的启示，或是只有形似而实是出于巴比伦的？出于启示的是天来到人间，是神来寻找人；出于巴比伦的是人来寻找神，是凭人力进入天堂。很不幸的，这个奥秘巴比伦不光叫全世界人喝醉，甚至进到基督徒中间，叫我们不知不觉地视错误的传统为当然，甚至还以为是圣经里面的东西。

在黑暗时期，教会还有一个很大的本领，就是异教的东西，把它变成基督教的。怎么变？一个外邦人，受浸了就变成基督徒；依此逻辑，一切异教的事业，把它浸一下就圣化了。这都是巴比伦的原则。

约书亚记以色列人进迦南，第一仗打耶利哥城得胜了。第二仗打艾城却大败而退。结果查出致败的原因是亚干犯罪。亚干的罪很简单，圣经说就是他私留一件示拿的衣服。示拿的衣服就是巴比伦的衣服，很美。这似是小事，却惹起神的怒气。这是一个非常严肃的教训。只为一件示拿（巴比伦）衣服，就要败在仇敌面前。神何等恨恶巴比伦的事物！今天教会没有能力，人好像很多，财力也不弱，就是没有力量，原因在那里？就是因为有示拿的衣服。有一次，一个神学家叫阿奎那，到罗马去参观圣彼得堂。教皇亲自带他去参观，然后指着金碧辉煌的装饰对他说：「你看我们第一任教皇彼得说，金子银子我们都没有；你看现在我们不一样了！金子银子都有了！」阿奎那却严肃地回答说：「不错！现在金子银子都有了，但奉拿撒勒人耶稣的名字叫瘸子起来行走的能力没有了！」这就可解释什么是亚干的罪；一件示拿的衣服，就叫整个以色列人在敌人面前站立不住。让我们记得，教会最刚强的时候，乃是受逼迫的时候。那时教会领袖开会，每一个人，都是带着伤痕的，所以福音能力大极了。但是自从基督教成了国教开始，撒但就用笑脸来向着教会，基督徒大受欢迎；人受洗了就可得两件衣服，一些银子，还作了皇帝的弟兄。当然人数大增，假的也进来了，教会能力也就失去了。等到教会堕落到卖赎罪券时，就进入完全黑暗的时期了。这是叫我们觉得羞耻的历史。巴比伦的酵，一进入神的儿女中间，教会就是有名无实的了。

小芥菜变成大树

犹太教人极重视圣殿，每年三次都要带礼物前往耶路撒冷朝拜。圣殿成了他们宗教的象征和中心意义。其他宗教亦复如此。巍峨的教堂寺庙，高耸的钟楼尖塔，才能令人五体投地、肃然起敬。其实这都是来自巴比伦的观念。所以主耶稣在叙加井旁和那撒玛利亚妇人谈道时，说：「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂」。（约四23）可见神的观念乃是以人为殿。主又说

到，人若喝祂所赐的水就永远不渴，且要在他里面成为「一井的泉源」，（约四 14 原文）。这是说，信祂的人，在里头有一口井。现在时候将到，等到主为我们钉十字架，为我们成功救赎以后，人只要接受基督作救主，就能够从深处来敬拜神；不须到耶路撒冷。宗教的敬拜要有伟大的建筑物，但是神乃是要心灵和诚实的敬拜。

起初的教会没有大教堂，只在各人家里擘饼、聚会、交通。而且他们在清晨擘饼、纪念主。祷告说「主啊！你的肉真是可吃的，你的血真是可喝的！」，邻居们一听，误以为这些人是吃小孩子的。谣言很快的传扬出去，逼迫就跟着来了。如果当时他们有专属的建筑物，作为聚会场所，又可炫耀于人、供人参观，就不致引人误会了。后世基督徒有鉴于此，便在建筑物上大下功夫。于是有所谓卡狄亨（Cadighen 高塔之意）哥德式的建筑出现。启示录有推雅推拉的教会。推雅推拉，原文即高塔之意。如今无论何处，都可看到高大的教堂建筑物，庄严肃穆，令人起敬。

耶稣的起源

教会被掳到巴比伦后，许多事都走样了。他们又想，所有宗教的神都有生日，只有基督教没有；但从圣经中又找不出主耶稣的生日是那一天，于是要想办法创造这么一天！

终于有人从圣经找出来：主是「公义的日头。」（玛 四 2）而巴比伦的诸神中，那受敬拜的母子档中的子也叫太阳神；他的生日就是十二月二十五日。在埃及，他们也以此日为太阳神生日。（从那天开始，白日慢慢长起来，所以推断说是太阳神的生日）既然主耶稣是公义的阳光，何不就把那天当作祂的生日。于是有人把它受浸一下，就变成基督徒的节期。主耶稣就在那天降生了。

基督徒有了节日，于是也可以终日狂欢；有圣诞老人、和圣诞树等助兴。你到巴比伦去看，那几天也刚好是他们狂欢的节日，喝酒的节日。埃及也是如此。他们还有一特别规矩，此日奴隶可得释放，主人可扮成奴隶，奴隶作了主人，颠倒狂欢。

至于圣诞树的来源根据《两个巴比伦》作者的考证是这样的：在太阳神生日的庆祝会中，习惯上一定要有树。在希腊用的是棕榈树，在罗马用的是枞树；那些树代表受敬拜的母子；干代表母亲，枝子代表儿子。从前在英国，他们过耶稣的晚上，一定要拿树枝放在火炉里烧，第二天早晨立起圣诞树来。他们都不知道那是什么典故。原来在巴比伦的庆典里，就有这种作法。枝子代表宁录，传说他因受了敌人的攻击而死，第二天早晨变成一棵树；就是从死里复活的意思。他们以此仪式纪念宁录。

看过这些，我们就知道耶稣是源自异教。其实圣经没有叫我们纪念主的降生，倒叫我们纪念主的死。所以每一个主日，基督徒常常来到主面前，纪念祂怎样为我们死，这的确是主的吩咐。

基督徒常在不知不觉中受到异教影响。真需要有人起来提醒；真需要主的恩典，让我们看见，但以理书第二章、第三章、第四章的预言。整个人类的历史虽然是金银铜铁泥，但背后有奥秘巴比伦的影子。撒但最终的目的就是要得着人的敬拜。他可以把万国的荣华给人，只要得人一拜。今天可以说到处是试探的陷阱，作基督徒比从前更不容易了！稍不儆醒，就将卷入巴比伦的漩涡里！圣徒们哪！小心示拿美衣，莫涉亚干罪恶！当灭之物，切勿顾惜，务要自别为圣！

教会乃是贞洁的童女

所以有一件事我们要记得：教会乃是一个贞洁的童女。到了启示录最末了，圣城新耶路撒冷从天而降，那座城是羔羊的妻。而地上最后的那座城叫作巴比伦，她也是个女人，却是个大妓女（原文）。我们别以为许多事物是教会中自古就有的，其实不少是巴比伦的东西。因此，我们应该像保罗所说，我心中有一个嫉妒（原文）；因为撒但总是无所不用其极地要得着众人的敬拜。他要分化我们，软化我们，要叫我们妥协，慢慢地，一些异教的东西进来了。那时候你看到所有的基督徒都跟随这条路，有的人说很好啊，我们为什么不加入这普世合一运动！有的人说，很好啊，有什么关系呢，烧香等同献花呀！不知不觉地，我们就把巴比伦带进来了。那么，请记住，那个结局是什么？教会失去能力，在仇敌面前站立不住。这是仇敌对付神儿女最好的办法。所以我们需要主保守，要让十字架在我们身上工作；保守我们自己，也保守祂的教会。特别在这末世、主要回来的时候，黑暗的势力越来越大；到时候，她要坐在众水上面，成为全球性的势力。那时你要看见全世界的人都跟着她去。「但是你们这小群不要害怕，因为父乐意把祂的国赐给你们。」这是我们最大的安慰。

必须照着天上的启示

所以当我们回顾中东局势的时候，要留意一件事，海珊心目中所要的不光是科威特，美国人要谈，很好，但是一定要和巴勒斯坦问题一起谈。他真正的敌人乃是以色列。我们要懂得那个属灵的原则。那背后的势力乃是奥秘的巴比伦。如果我们懂得神选民以色列的历史，就知道，神所要得着的，乃是一个天上的圣殿。圣经在此处的描写很特别：那最后的大城巴比伦一夜之间像所多玛蛾摩拉一样消灭了时，按理来讲，接着应该描写地上的耶路撒冷；那是弥赛亚国度里全世界的首都。它曾与巴比伦对抗而得胜，基督要用铁杖管辖万国。但很希奇，圣经在此却写天上耶路撒冷的景象。因此我们明白，巴比伦和耶路撒冷对抗的最终目的，乃是敌基督者要推翻主基督。但是我们的主回来时，祂得胜了。

约翰已经让我们看见天上耶路撒冷的景象，她是羔羊的妻。圣经用「妻子」一词，就是说今天我们这些人乃是许配给基督的，因着这个缘故，我们要有一种嫉妒，像保罗那样的嫉妒。那个嫉妒就是：今天我们要自问，我们在这里服事，我们祷告，我们传福音，我们聚会……这一切是不是在圣经的光里，是不是启示的，抑或只照着传统。教会已经受到巴比伦太多的影响。你记得大卫一心要接回约柜，但他用了非利士人的法子以牛车搬运。（虽然时髦，是最好的方法，却不是照神启示的法则；神不要！）结果牛失前蹄，约柜倾斜，在旁照料的祭司乌撒好心伸手扶它一下，却被击杀了。大卫就害怕了。（撒下六章）难道接回约柜还有错吗？目的完全是对的，但那方法错了。当初神所启示的是要用人扛抬，不是用车载的。你不能说时代进步了，应该改用更科学、更便捷的方法。不！在属灵的事情上，乌撒被击杀的事是个很严肃的教训。属灵的事，不仅要求目标正确，手续和过程也必须是正确的。所有从巴比伦渗进来的东西必须一概丢弃。

愿耶路撒冷成为可赞美的

世局不停地演变，主回来的时候近了。巴比伦城已经重建了，有一天它要像纽约、伦敦一样成为一座商业大城。耶路撒冷的圣殿也将在摩利亚山上重建，那个时候，因着巴比伦和耶路撒冷圣殿对立的缘故，整个中东的情势将要更紧张了。世局正一步一步地朝着圣经的预言的方向实现。黑暗的势力

逐渐抬头，但最能安慰我们的话就是约翰所说：「巴比伦倾倒了！倾倒了！」等到我们主回来以前，这些都要应验；不仅是宗教的巴比伦，更且是那商业的巴比伦。等到最后，新耶路撒冷从天而降；那是羔羊的妻，是我们所盼望的。但愿在主回来以前，祂能够得着一个荣耀的教会。为着主的教会，我们在主面前守望；为着主的教会，我们在祂面前祷告，在祂面前流泪。但愿耶路撒冷成为可赞美的地方！