

但以理书讲解

陈达 Stephen Chen 著

翻
印
必
究

版
權
所
有

但以理书讲解

著 者：陈达 长老 Stephen Chen

出版发行：天马出版有限公司

香港上水新成路 123 号三楼

电话：00852-26706633

传真：00852-26701382

印 刷 者：天马印刷有限公司

880×1190mm 32 开 260 千字

版权所有：陈达

出版日期：2018 年 10 月

版 本：2018 年 10 月（初版）

国际书号：ISBN 978-962-450-965-6/E. 01964

目 录

目录:	III
自序:	IV
齐序:	V
王序:	VI
简介:	VII
第一章 【但以理和三个朋友被掳在异邦】 & 【神的公义惩罚和慈爱保护】	1
第二章 【尼布甲尼撒的梦--大像】 & 【神永远的国】	49
第三章 【神在火窑中的拯救】 & 【谁当受敬拜】	113
第四章 【尼布甲尼撒的第二个梦--大树】 & 【天上的神在人的国中掌权】	147
第五章 【伯沙撒的筵席--墙上显出指头写字】 & 【神毁灭巴别伦帝国】	183
第六章 【但以理在狮子坑中】 & 【神堵了狮子的口救拔但以理】	217
第七章 【但以理梦中的异象-四兽】 & 【地上的四帝国和神的国】	255
第八章 【公绵羊和公山羊的异象】 & 【神的教会在患难中得安慰】	297
第九章 【但以理的祈祷与七十个七的异象】 & 【神的怜悯和基督的赎罪】	337
第十章 【底格里斯大河边的异象】 & 【基督的威荣和安慰】	379
第十一章 【南方王和北方王】 & 【基督的王权】	405
第十二章 【末日复活的盼望】 & 【基督和教会最终得胜】	451
附录	472

自序

我在小时候听到人讲但以理书，很喜欢其中的故事：有火窑中的三勇士、但以理在狮子坑等等。

2013年的冬季，澳大利亚的雨涵老师在温州给我们讲解但以理书，非常精彩。似乎给我打开了但以理书的大门。雨涵老师从神的主权，神在掌握整个人类历史，历史按神的计划发展。神立王废王，帝国的兴衰，都在神的手中，全能的神根据他的计划推动历史按照自己的目标前行。最终神要建立自己的弥赛亚王国，这国直存到永永远远。这是我完整的听了一次但以理书，心中很震撼。

2014年年初，我将刚从雨涵老师那里学过的但以理书，趁着热乎乎的还没有忘记，就自己预备但以理书的讲章，要在我所服侍的改革宗长老会温州教会分享。

我的讲章以雨涵老师但以理书的讲义为主动脉，以韩国的刘焕俊牧师的《但以理书注释》为主要参考（2013.8.15刘牧师已将他所著的中文书籍授权给我使用）。不懂之处就问王约翰牧师。在2014年，整整用一年（主日上午）的时间讲完了但以理书。

透过自己查考但以理书，我对这卷书更加了解，更加喜爱。现在有心把讲章整理成书。并且对每一章取两个题目，一个是侧重便于好记的事件，一个侧重作者要表达的思想。但愿对读者有帮助，对基督的教会有益处。

感谢神，本书得以出版，若读者从本书得到帮助，一切的荣耀归于真神！一切的功劳归于当面教导过我的雨涵老师和将资料授权给我的刘焕俊牧师，以及丁道尔等几位藉着但以理书注释书籍教导我的牧师们！我所有的都是从他们领受而来的。

在此感谢王约翰牧师将但以理书的几个关键地方给我的解释。感谢在基督里的姊妹我的妻子池雪莉，此书的付梓出版离不开她的支持和理解。

因本人的水平实在有限，难免有出错遗漏的地方，请各位读者凭爱心批评指正。愿荣耀归于至高的神！

陈达 Stephen Chen 长老

2015.7.18 於温州

齐宏伟牧师序

以经解经，以经观史

这几天读陈达兄的《但以理书注释》，从头到尾翻阅完了，读得津津有味。又根据他的推荐，找来了《消失的帝国》翻看了一遍。两本书读下来，竟有余香满口之感。这种感觉首先不在于词句，而是书中“以经观史”的深邃洞见。

当然，这一深邃洞见首先来自于圣经本身，陈达兄所做的无非是忠实地靠近圣经，尽心竭力地把圣经本来的意思解释出来，而不是把自己的意思强加进去而已。这的确是“我注六经”式，而不是像很多人那样的“六经注我”式。

这样一句句解释，不卖弄，不花哨，有一说一，有二说二，有话则长，无话则短，确实让人去面对博大精深的圣经本身，而不是去计较作者本人的才华。

但此书又不拘泥于字句本身，而是通读纵览圣经，以全本圣经为大视野，来细解每处经文，让你知道此处经文在整卷乃至全书中的位置和意义。作者没有卖弄神学，而是化用神学，体现了很好的神学功底。我要为此点赞，尤其是解释到2:34节那块“非人手所造出来的石头”，达兄解释得深入浅出、简明扼要，确实别开生面。而这样精彩的讲解，全书有很多处。华人教会界喜欢引经，而不喜欢解经，但愿此书之出版，能稍补此憾。

同时，身为此时此地之人，本书作者也特别加强了但以理书和中国读者以及中国处境的相连，让我们看到至高者如何在人的国中，如何在历史和现实中掌权！由此，不管周围如何动荡不安，如何风云变幻，基督徒当凭着信心活出神儿女的坦然无惧和刚正不阿来。

我从小是一个历史迷，总是盼着历史从乱到治，从分到合，喜欢看英雄人物如何叱咤风云。信主后，这一观念早就丢弃，因为看到了人性幽暗的事实和历史混乱的过往。倒是在读此书的过程中，我更清晰明朗地看见了治乱中的神之手和神的美意，看到了那块“非人手所造出来的石头”耶稣基督如何真正势如破竹、至终掌权。他，也唯有他，才是真正的英雄，他已得胜，也必将在他子民手中继续得胜直到永远。所以，一切荣耀应当唯独归给他！

小约翰牧师 于 2016 年春

王约翰牧师序

在圣经中，除但以理书之外，有哪一卷书的历史背景与我们今天在中国所遇到的情景是如此的吻合一致呢？一群圣徒生活在一个无神论统治的政权之下，还时常莫名其妙的被误解，遭迫害，圣殿被毁，城墙被拆，百姓被掳，禁止聚会，强制拜偶像，不让祷告，常被羞辱，甚至被鞭打，下监，居无定所……既然这些在但以理书中都能看到，因此，但以理书也就成了中国基督徒眼下必须研读的一卷书，因为在这卷书中不仅向我传讲了最宝贵的神国的福音，同时也告诉了我们在此光景中当如何活出或实践我们的信仰。

如今我们遇到了类似的情形时，常常懵然不知所措。既然“圣经能使我们因信基督耶稣，有得救的智慧”（提后 3:15）。我们这些属神的智慧人当在圣经中寻求指引。我们必能在但以理书中看到世界的结局。历世历代的帝国——巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马……所有的帝国都已衰败，唯有基督的国度依然存立，完全应验了但以理书中的预言。

虽然我们今天因着福音会受些许苦难，会像但以理书中的圣徒们一样遭遇迫害，然而那日子已经临近，“惟有忍耐到底的，必然得救”（太 10:22）。在我们遭遇迫害而软弱时，别忘了，我们的神，我们的王，我们的主耶稣基督已经从死里复活，现今在天上，在神的右边正为我们祈求，他必与我们同在，像与烈窑中的圣徒，狮子坑的但以理一样保守我们。因他应许我们说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。

感谢神的恩典，神是按肘分粮的神，在这特殊的时期，借着陈达长老出版了《但以理书讲解》，愿神使用这本巨著鼓励中国教会的信心，使诚心爱主耶稣基督的人因着本书的研读，都蒙恩惠！

王约翰牧师
2018年秋

但以理书的简介

但以理书是一本引人入胜的奇著。它对我们这个世代讲述深奥的真理，正如对它写作时的那个世代一样。

1; 名称

本卷书的名称为但以理书，因为但以理 (Daniel) 是本卷的关键的重要人物，也是本卷书的作者。此名之意为“神是我的审判者”。

除了这位但以理以外，圣经中还有两个但以理：第一个是大卫的次子 (代上 3: 1)，第二个是以他玛的子孙 (拉 8: 2)。圣经中用这名字的人不是太多。

2; 作者

按犹太人和基督教的遗传，都证明但以理住在巴比伦的皇宫中，在主前第六世纪写了本书。而这种遗传得到新约中引用者所支持。

(1) 特别是主耶稣亲自承认本卷为但以理的著作 (太 24: 15, 参但 9: 27, 12: 11)。

(2) 新约圣经间接的证明本卷为但以理的著作 (太 10: 23, 16: 27-28, 19: 28, 24: 30, 25: 31, 26: 64 等)。

(3) 但以理和他的三个朋友就是本卷第一部 (1-6 章) 所说的历史部分的重要人物。

(4) 但以理在本卷的第二部 (7-12 章)，但以理采用第一人称的说法，并声称得到神的启示，来证明自己是本卷书的作者 (7: 2、4、6、8、9; 8: 1、15; 9: 2; 10: 1-2; 12: 5-9)。

(5) 但以理是被指定为本卷作者的人 (12: 4)。

故此，但以理为本卷的作者，是不容置疑的。

3; 日期

605 B. C. 巴比伦的尼布甲尼撒将军当他第一次来攻击耶路撒冷时 (他还不是王)，把但以理和他的三个朋友掳到巴比伦去了 (1: 6)。当时，他们的年龄约为 14 岁左右。他们在巴比伦受三年的特殊教育 (1: 3-5)。但以理是被掳人群中的一个，他是在异邦生活之中蒙召的。

他在巴比伦作神的先知约 70 多年，他在那里亲眼看过巴比伦兴亡的事，以及玛代波斯国的事。居鲁士王 (559 B. C. -530 B. C.) 元年

(536B. C.)，但以理还在(1: 21)，居鲁士王第三年(534B. C.)，他还在接受神的启示(10: 1)。看8: 26, 12: 4，但以理已经把本卷写完了。如此看来，但以理著作本卷的日期是605B. C. -534B. C. 年间写成。

自从居鲁士王登基之后，虽然以色列人有三三次返国的机会(536B. C.; 458B. C.; 445B. C.)，但是，但以理都没有返国。其原因可能是因为他不但年纪老迈，而且当地的政府都需要他的指导。因此著作本卷的地点应该是巴比伦。

4: 目的

外邦诸国都是倚靠虚无的偶像；以色列虽因离弃神而遭外邦人之残害，但时候将到，神会使以色列回归转向他，重新建立他自己的国度。但以理便是要说明偶像之国必衰败，神的国必要兴盛。神在掌管一切。

5: 主题

但以理书与其他先知书有不同之处。其他先知通常作为神的使者教导律法。他们告诉百姓的罪，呼吁他们悔改。但以理的异象和预言却是关乎整个世界的历史进程。告诉我们神在历史当中的计划，时间跨度是从但以理的时代直到耶稣基督再来。从但以理书中我们可以知道神掌管历史的运行，他立王废王。神按自己的意思推动历史的前进。但以理书的中心不是但以理和他的朋友，或是他们的信心。但以理书的焦点是神，不是人。很多人都看不到这一点。他们认为历史当中帝王的兴衰出于偶然，都是命运。他们观看文明兴起衰落，但却不知道这一切为什么发生。他们更不能知道将来要发生的事。《三国演义》第一回开头说“话说天下大势，分久必合，合久必分”。大多数人只是用人的眼光来看待历史，所看到的不外乎是帝国的兴衰。他们并不知道全能的神根据他的计划推动历史按照自己的目标前行。

6: 分段

第一部分：1-6 章主要是但以理作为三朝元老相关活动的历史记录。

第二部分：7-12 章记录了但以理看见的异象。包括但以理的祷告在第9章。

【但以理和三个朋友被掳在异邦】

& 【神的公义惩罚和慈爱保护】

(1: 1-21)

读经：但 1: 1-21；诗：第 2 篇

林后 4: 7-10 我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。

引言：

以色列国原来是由十二个支派的统一王国，可是在所罗门王过世之后，分裂为两朝。北朝为以色列，南朝为犹大。如此分裂的原因是因为所罗门的犯罪所致（王上 11: 1-13）。

公义的神把北朝的十个支派赐给所罗门的臣子耶罗波安（王上 11: 31），把南朝的二个支派，即犹大支派和便雅悯支派赐给所罗门的儿子罗波安（王上 11: 32-35；12: 21）。

后来，北朝的以色列于 722B. C. 被亚述国沦陷（王下 17: 3-6, 18）。现在神公义的手轮到南朝的犹大。因他们的犯罪，神将他们交在巴比伦王的手中。在本章论到圣殿的金器也被拿去一些，还有一批人质被掳走，其中有但以理和他的三个朋友。

一；神的公义（1：1-7）。

1；神使用尼布甲尼撒来惩罚犹大（1：1-2）

但 1：1 犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。

“**犹大**”一词是神的一大警告（王下 23：26-27），北国已经灭亡。不久以后，南国犹大也要沦陷（王下 25：8-12）。

“**犹大王约雅敬**”指当时是南国犹大约雅敬做南国犹大王的时候。“约雅敬”的原名为以利亚敬（Eliakim），埃及的法老尼哥（Necho II，610-595B.C.）立他为犹大王（609-598B.C.）同时给他改名叫约雅敬（Jehoiakim，王下 23：34）。埃及王法老设立犹大王有何原因呢？由于 609B.C. 法老尼哥为要攻击亚述王，上到幼发拉底河。为此尼哥部队就要经过犹大地。当时的犹大最后一个善的王约西亚认为尼哥有攻打犹大的野心，所以约西亚去抵挡他。约西亚王在米吉多遇见尼哥军队，不料被尼哥军队的弓箭手射中而死（代下 35：20-27）。犹太人立约西亚的儿子约哈斯，在耶路撒冷接续他父作王（代下 36：1）。过了三个月，埃及王在耶路撒冷废了约哈斯，立他的哥哥约雅敬作犹大王（代下 36：3、4）。而约哈斯被带到埃及去，在那里死了（王下 23：34）。

“**约雅敬在位第三年**”，就是巴比伦的尼布甲尼撒（历史上称他为尼布甲尼撒二世）首次来攻击耶路撒冷的时期。这“第三年”，和耶利米所说的“约雅敬第四年”（耶 25：1），是同一年。差一年的原因如下：当时但以理是在巴比伦，按照巴比伦式的算法（登基年不算为第一年）而说的，耶利米则在以色列，是按照以色列式的算法（登基年算为第

一年)而说的。耶利米说,“约雅敬第四年,就是巴比伦王尼布甲尼撒的元年”(耶 25: 1)。以上所说的“第三年”、“第四年”、“元年”,就是主前 605 年。

“巴比伦王尼布甲尼撒”,在主前第六世纪之初,巴比伦帝国的势力已达到顶峰状态。当时只有两个强大的能与之争竞的国家,就是埃及和亚述,也都被巴比伦打败了。所以尼布甲尼撒这时将他的注意力转移到迦南地,这地方在军事上和战略上都具有相当的重要性,并控制由埃及通往东方的商旅要道。尼布甲尼撒在靠近幼发拉底河的迦基米施击败了法老尼哥(耶 46: 2),而成为当代最强的英雄。尼布甲尼撒顺便率领得意的部队,来到耶路撒冷。这是尼布甲尼撒第一次来到耶路撒冷的时候,他那时还不是巴比伦王(当时的巴比伦王还是他的父亲)。可是但以理称他为王,是预告的说法。他是代理他父王而来的,所以可以称他为王(Calvin)。

“尼布甲尼撒来到耶路撒冷”,“耶路撒冷”原来是神所拣选的城(王下 23: 27, 申 12: 5、11、14、18、21、26 等),因此称她为圣城(尼 11: 1),甚至称她为圣山(耶 31: 23),是锡安大卫的城(王上 8: 1)。本来是最安全的城(诗 48 篇),既然如此,神为何叫尼布甲尼撒来到耶路撒冷呢?圣经如此说是耶和华要毁灭犹大,正如耶和华藉他仆人先知所说的。这祸临到犹太人,诚然是耶和华所命的。这事情完全是公义之神的旨意。

神叫约雅敬如此受苦是因为“约雅敬行耶和华眼中看为恶的事,效法他列祖一切所行的”(王下 23: 37)。约雅敬到底犯了何种罪呢?

- A、压制百姓,课税过重(王下 23: 35)。
- B、夺去人工,享受奢侈(耶 22: 13-19)。
- C、拜偶像,惹起神怒(耶 25: 6-7, 参徒 8: 5-18)。

但以理书讲解

D、杀人流血（耶 26：20-23，王下 24：4）。

E、焚烧神的话（耶 36：20-26）。

如此证明约雅敬离弃了他列祖的神，结果神也要离弃他们（王下 24：4）。因为神将约雅敬交付尼布甲尼撒，所以整个中东地区变成尼布甲尼撒的天下。

尼布甲尼撒侵入耶路撒冷共有 3 次（主前 605 年，597 年，586 年）。第 3 次是指挥他的部队侵入的，他本身是在哈马地的利比拉发号施令（耶 52：26、27）。这尼布甲尼撒作王共 43 年（605B. C. -562B. C.），留下了辉煌的侵略史。也有些人说，他作王 44 年（606B. C. -562B. C.）。

尼布甲尼撒王（约 630B. C. -562B. C.）

巴比伦和犹太之间的战争，二十多年的时间内，不断蚕食和侵吞犹太，每次都掳去财物和人口。但以理书第 1 章 1 节是敌人“尼布甲尼撒”第一次来攻击耶路撒冷的时期。圣经是神的话语（提后 3：16），当然有正确的历史性。尼布

甲尼撒乃是照着圣经而行动。

王下 24: 1-4 约雅敬年间，巴比伦王尼布甲尼撒上到犹大（主前 605 年，尼布甲尼撒攻打第一次犹大），约雅敬服事他三年，然后背叛他（主前 601 年，因尼布甲尼撒再次进攻埃及，却失败。巴比伦的附庸国埃及以及犹大国就背叛。主前 598 年尼布甲尼撒再次西征。在主前 597 年攻陷耶路撒冷。那时约雅敬死了，他的儿子约雅斤接续他作王）。耶和華使迦勒底军、亚兰军、摩押军，和亚扪人的军，来攻击约雅敬毁灭犹大（主前 597 年，尼布甲尼撒第 2 次攻入耶路撒冷，城尚未被毁），正如耶和華借他仆人众先知所说的。这祸临到犹大人，诚然是耶和華所命的，要将他们从自己面前赶出，是因玛拿西所犯的一切罪。又因他流无辜人的血，充满了耶路撒冷。耶和華决不肯赦免。

王下 24: 9-17 约雅斤行耶和華眼中看为恶的事，效法他父亲一切所行的。那时，巴比伦王尼布甲尼撒的军兵上到耶路撒冷，围困城。当他军兵围困城的时候，巴比伦王尼布甲尼撒就亲自来了。犹大王约雅斤和他母亲、臣仆、首领、太监，一同出城，投降巴比伦王，巴比伦王便拿住他。那时，是巴比伦王第八年（主前 597 年，尼布甲尼撒第 2 次攻陷耶路撒冷，先知以西结在这次被掳）。巴比伦王将耶和華殿和王宫里的宝物都拿去了，将以色列王所罗门所造耶和華殿里的金器都毁坏了，正如耶和華所说的。又将耶路撒冷的众民和众首领，并所有大能的勇士，共一万人，连一切木匠、铁匠，都掳了去；除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的。并将约雅斤和王母、后妃、太监，与国中的大官，都从耶路撒冷掳到巴比伦去了；又将一切勇士七千人，和木匠铁匠一千人，都是能上阵的勇士，全掳到巴比伦去了。巴比伦王立约雅斤的叔叔玛探雅代替他作王，给玛探雅改名叫西底家。

王下 25: 1-7 西底家背叛巴比伦王。他作王第九年（主

前 587 年)，十月初十日，巴比伦王尼布甲尼撒率领全军来攻击耶路撒冷，对城安营，四围筑垒攻城。于是城被围困，直到西底家王十一年（18 个月之后，主前 586 年第 3 次尼布甲尼撒攻破耶路撒冷）。四月初九日，城里有大饥荒，甚至百姓都没有粮食。城被攻破，一切兵丁就在夜间从靠近王园两城中间的门逃跑。迦勒底人正在四围攻城，王就向亚拉巴逃走。迦勒底的军队追赶王，在耶利哥的平原追上他，他的全军都离开他四散了。迦勒底人就拿住王，带他到利比拉巴比伦王那里审判他。在西底家眼前杀了他的众子，并且剜了西底家的眼睛，用铜链锁着他，带到巴比伦去。

王下 25: 8-22 巴比伦王尼布甲尼撒十九年（主前 586 年，尼布甲尼撒第 3 次攻破耶路撒冷，犹大正式亡国），五月初七日，巴比伦王的臣仆、护卫长尼布撒拉旦来到耶路撒冷，用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户家的房屋。跟从护卫长迦勒底的全军，就拆毁耶路撒冷四围的城墙。那时护卫长尼布撒拉旦将城里所剩下的百姓，并已经投降巴比伦王的人，以及大众所剩下的人都掳去了。但护卫长留下些民中最穷的，使他们修理葡萄园，耕种田地。耶和华殿的铜柱，……以及城里遇见的国民六十个人。护卫长尼布撒拉旦将这些人带到利比拉巴比伦王那里。巴比伦王就把他们击杀在哈马地的利比拉。这样，犹大人被掳去离开本地。至于犹大国剩下的民，就是巴比伦王尼布甲尼撒所剩下的，巴比伦王立了沙番的孙子，亚希甘的儿子基大利，作他们的省长。

本节的“**将城围困**”。是神叫尼布甲尼撒王第一次来到耶路撒冷的，结果就是要围困这城。后来几次神不但要叫敌人围困这城，同时要叫他们“**毁灭**”这城（王下 24: 2）。其情况是惨烈的（代下 36: 6）。

尼布甲尼撒围困耶路撒冷的前2年：于607B.C. “埃及王尼哥上来，要攻击靠近幼发拉底河的迦基米施”（代下35：20）。尼布甲尼撒，按照他父王的命令，于605B.C. 向亚述地进军，根据耶46：2，当时埃及王尼哥安营在迦基米施。在约雅敬第四年605B.C. 4-8月，尼布甲尼撒打败了埃及的尼哥军队。尼布甲尼撒打败了尼哥之后，就来到了耶路撒冷围困了这城（5-8月）。事实上，巴比伦是想攻打埃及，所以他开始去攻击和埃及有联盟关系的周边的一些小国。这时犹大王与埃及联合，于是巴比伦就开始攻击犹大，围困耶路撒冷。

2: 神离弃自己的殿

但 1: 2 主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。

“主...”本卷除了第九章但以理的祈祷以外，都是用“主”或“神”而没有用“耶和华”一名。这叫人想起先知何西阿所指出的，选民离开了神，神就主动和他们脱离关系：他们不再是神的子民，神也不做他们的耶和华（何 1: 9）。

“主将犹大王约雅敬，...交付他手”有关约雅敬的历史，有不同的说法。若约雅敬在位第三年被捕，“在耶路撒冷作王十一年”（王下 23: 36），是怎么解释呢？“尼布甲尼撒上来攻击他，用铜链锁着他，要将他带到巴比伦去”（代下 36: 6）。是怎么解释呢？按照此节，约雅敬王被捕是事实，但他没有被带到巴比伦去。此节所说的“要将”的原文（leholiko; to take him away）意思是将要把他带走，表示还没有带走。被捕的约雅敬可能当时用忠诚的巧语来避免了俘虏的身份。尼布甲尼撒叫他继续作犹大王，这是很可能的事情。

主前 605 年，还有个实际的情况，在尼布甲尼撒和犹大的战争中，他收到他父亲去世（8 月 15 日）的报告，所以他要急速回到了巴比伦，以防止国内会有什么乘机叛乱的事情。在他回去的时候，将一批青年人也带到了巴比伦做人质，圣殿的器具也只带走一部分。

神在做工

“主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手。”尼布甲尼撒认为自己打败犹大，掳走犹太人。以色列人现在

成为奴隶。他认为自己的神强过以色列的神。本节告诉我们是神将以色列交在尼布甲尼撒的手中，让以色列人被流放。圣经记载是“主将...交付他手”，以人看来是尼布甲尼撒入侵犹大，并夺走圣殿中的东西。人以为他们自己争战得胜，其实是神将耶路撒冷交出，神在这以前曾经预言。

耶 1: 13-17 耶和華的話第二次臨到我說：“你看見什麼？”我說：“我看見一個燒開的鍋，從北而傾。”耶和華對我說：“必有災禍從北方發出，臨到這地的一切居民。”耶和華說：“看哪！我要召北方列國的眾族，他們要來，各安座位在耶路撒冷的城門口，周圍攻擊城牆，又要攻擊猶大的一切城邑。至於這民的一切惡，就是離棄我，向別神燒香，跪拜自己手所造的；我要發出我的判語，攻擊他們。所以你當束腰，起來將我所吩咐你的一切話告訴他們；不要因他們驚惶，免得我使你在他們面前驚惶。”

耶 12: 7 我離了我的殿宇，撇棄我的產業，將我心里所親愛的，交在他仇敵的手中。

耶 21: 1-10 耶和華的話臨到耶利米。那時，西底家王打發瑪基雅的儿子巴施戶珥和瑪西雅的儿子祭司西番雅，去見耶利米，說：“請你為我們求問耶和華，因為巴比倫王尼布甲尼撒來攻擊我們，或者耶和華照他一切奇妙的作為待我們，使巴比倫王離開我們上去。”耶利米對他們說：“你們當對西底家這樣說：‘耶和華以色列的神如此說：我要使你們手中的兵器，就是你們在城外與巴比倫王和圍困你們的迦勒底人打仗的兵器，翻轉過來，又要使這些都聚集在這城中。並且我要在怒氣、忿怒和大惱恨中，用伸出來的手，並大能的膀臂，親自攻擊你們。又要擊打這城的居民，連人帶牲畜都必遭遇大瘟疫死亡。以後我要將猶大王西底家和他的臣仆百姓，就是在城內，從瘟疫、刀劍、飢荒中剩下的人，都交

但以理书讲解

在巴比伦王尼布甲尼撒的手中和他们仇敌，并寻索其命的人手中。巴比伦王必用刀击杀他们，不顾惜，不可怜，不怜悯。这是耶和华说的。”你要对这百姓说：“耶和华如此说：看哪！我将生命的路和死亡的路，摆在你们面前。住在这城里的，必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死；但出去归降围困你们迦勒底人的，必得存活，要以自己的命为掠物。耶和华说，我向这城变脸，降祸不降福，这城必交在巴比伦王的手中，他必用火焚烧。”

神殿里的器皿被人拿走的历史还有几次：

A、被埃及的示撒王拿去些。

王上 14: 25-26 罗波安王第五年，埃及王示撒上来攻取耶路撒冷，夺了耶和华殿和王宫里的宝物，尽都带走，又夺去所罗门制造的金盾牌。

B、被犹大王亚撒送给亚兰王便哈达。

王上 15: 17-18 以色列王巴沙上来，要攻击犹大，修筑拉玛，不许人从犹大王亚撒那里出入。于是，亚撒将耶和华殿和王官府库里所剩下的金银，都交在他臣仆手中，打发他们往住大马士革的亚兰王，希旬的孙子，他伯利们的儿子便哈达那里去。

C、被以色列王约阿施拿些到北国。

王下 14: 13-14 以色列王约阿施在伯示麦擒住亚哈谢的孙子约阿施的儿子犹大王亚玛谢，就来到耶路撒冷，拆毁耶路撒冷的城墙，从以法莲门直到角门，共四百肘，又将耶和华殿里与王官府库里所有的金银和器皿都拿了去，并带人去为质，就回撒玛利亚去了。

“并神殿中器皿的几分交付他手”。又真又活的耶和华神，当然可以拦阻外邦人尼布甲尼撒污秽圣殿的任何行动，

但是在这里是神任凭他的意思。神任凭他的原因：

其一，因为耶路撒冷（代表以色列人）的犯罪。外邦人尼布甲尼撒来到圣殿，把器皿带走，绝不是偶然的事。当时人也实在没有想到敌人能进耶路撒冷的城门（哀 4：12）。仇敌进城进殿，是因为耶路撒冷的犯罪（王下 24：3、4；哀 4：13）。耶利米说，“因我众民的罪孽，比所多玛的罪还大”（哀 4：6）。因着公义的神的愤怒而把人交在尼布甲尼撒的手中（耶 21：7），又把城也交在他手中（耶 21：10）。

其二，因为以色列人（全体性）不信靠神。“耶和華说，住山谷和平原磐石上的居民，你们说，谁能下来攻击我们。谁能进入我们的住处呢？看哪！我与你们为敌”（耶 21：13）。表示以色列人只靠难以攻陷的耶路撒冷（包括犹大全地）的地形，而不靠他们的神。神厌恶那靠着外表及形式上敬拜他的人。主耶稣也说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。惟独遵行我天父旨意的人，才能进去”（太 7：21）。那些圣殿的器皿原来是敬拜神的工具，可是他们敬拜的行为变成仪式和形式，而惹起了神的愤怒（耶 21：12）。

其三，因为神可以把他的东西拿出来。以色列人在巴比伦作奴隶（俘虏）70年之后，神透过居鲁士王释放他们，使他们返国（拉 1：1-4）。当他们返国的时候，居鲁士王也将圣殿的器皿拿出来，按数交给犹大的首领（拉 1：7-11）。神藉着他的主权，不但保管了他的器皿，而且叫他的百姓，“将这一切都带上来”（拉 1：11）。当伯沙撒王冒险地用他的祖父尼布甲尼撒所掠来圣殿的金银器皿来饮酒的时候，神就把他杀死（5：1-4、22-24、30）。神说：

赛 42：8 我是耶和華，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。

尼布甲尼撒打败犹大，称颂自己的神

“他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。”神把耶路撒冷交在尼布甲尼撒的手中，尼布甲尼撒以为是自己做的。其实是我们的神在做工，在这不久前神就已经发出预言。

耶 25: 8-9 所以万军之耶和华如此说：“因为你们没有听从我的话，我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这是耶和华说的。”

这里看到尼布甲尼撒只不过是神的工具，尼布甲尼撒错误的以为是在掌控一切，其实是神掌控。但是，尼布甲尼撒却不愿承认这一点。相反他羞辱神的名。这就造成尼布甲尼撒和宫中智慧少年人的冲突。

尼布甲尼撒认为自己训练以色列人中年轻人在自己的宫中服侍是非常聪明的做法。他没有意识到是神将年轻人放在那个位置。神将但以理和他的朋友放在宫中做先知，是为了向人显明以色列的神是独一无二全能的神。

现在我们看到其中的张力。尼布甲尼撒认为是自己在掌控，结果与掌控一切之神发生冲突。

“他就把这器皿带到示拿地，”“示拿地”是古代巴比伦的一别名（创 10: 10, 11: 2, 14: 1、9, 书 7: 21, 赛 11: 11, 亚 5: 11）。这个名称会使他们想起古时背叛的宁录，曾在那里建造的国度（创 10: 10），及兴建称为巴别塔（Tower of Bable），（巴别塔这个字与巴比伦 Babylon 出于同一词根。）惹神大大的不悦（参创 11 章以下）。正是在这个地方，称为罪恶的家乡。先知撒迦利亚所记载的，

罪恶被扔出去，叫它在那里盖造房屋（看亚 5：8-11）。那是敬拜假神彼勒（Bel）（参赛 46：1）或马杜克神（Marduk）的中心，对待奉以色列之神的人来说，敬拜假神的要被咒诅。

“收入他神的庙里，放在他神的库中。”尼布甲尼撒的神可能是彼勒（Bel），或是马杜克（Marduk）。“他神的庙”指他神的殿。巴比伦是巴比伦尼亚的首都，位于现在的巴格达（Bagdad 伊拉克的首都）南 80 公里的地方。当时在巴比伦市区约有 50 个以上的大小神殿。其中最重要的，就是被称为圣所的彼勒的神殿。古代的战斗士把他们的战利品放在他们的神殿，是一种献祭的行为（表示谢意）。尼布甲尼撒如此行，表示他的神胜过以色列人的神。尼布甲尼撒这是公然的敬拜赞美自己的神，羞辱以色列的神。

很明显，在但以理的时代，战争不仅是两个国家和军队的较量，而且还跟他们所拜的神之间的较量。胜者的神是更强大的，败者的神是软弱的。我们可以回想非利士人掳走神的约柜后所做的事情。撒上 4-5 章记载非利士人打败以色列人，掳去约柜，并将神的约柜放在他们的大衮庙中，旁边还有从其他国家掳掠来的战利品。他们将约柜放在大衮神像的脚下是为了显示他们的神胜过以色列的神。神的名被极大的羞辱。借此想称赞他们的神，又羞辱以色列神的名。

撒上 5：1-5 非利士人将神的约柜从以便以谢抬到亚实突。非利士人将神的约柜抬进大衮庙，放在大衮的旁边。次日清早，亚实突人起来，见大衮仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，就把大衮仍立原处。又次日清早起来，见大衮仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，并且大衮的头和两手都在门槛上折断，只剩下大衮的残体。因此，大衮的祭司和一切进亚实突大衮庙的人都不踏大衮庙的门槛，直到今日。

尼布甲尼撒要表达的也是相同的意思。他认为自己不仅

但以理书讲解

得胜犹大，还胜过以色列的神。尼布甲尼撒夸口他的彼勒神比以色列的神更强大，而且是公开的宣称。尼布甲尼撒用这样的方式颂赞自己的神，公开羞辱全能神的名。

世界的历史是两个国度的争战

但以理书向我们启示了两个国度间的争战：神的国和撒旦的国。神对历史有自己的计划。他确保万事按照自己的计划发生。神是全权的君王，通过耶稣基督统管世界。撒旦想要挑战神，幻想得到像神一样的权柄和能力。他试图控制列国列邦，羞辱神的名。撒旦妄图阻止神国度的建立和成长。历史就是神与撒旦之间的争战的故事。

神的荣耀和教会是历史的中心

神的圣名以及神召聚教会的工作是历史的中心。当神向列国显明他的权能和威严的时候，撒旦就设法要羞辱神的名。当神召聚护卫他的教会，带领人进入他的国度的时候，撒旦就想要摧毁教会，阻止人进入神的国。在诗篇第2篇中，神警告君王和臣宰要顺服他。但是撒旦却用谎言蒙蔽他们。撒旦想要掌控人，将他们置于罪的权势之下。撒旦攻击教会，摧毁对神的真敬拜，引诱信徒远离神。撒旦妄图统治万民。但是神却保守他所爱的人，他们一个都不会失落。真信徒每天都会经历争战。他们感受得到撒旦的仇恨，他们必须不断的寻求神的保护。就像我们在以弗所书（弗 6：10-20）读到的，他们要穿上神所赐的全副军装抵挡撒旦。

神使用世上的君王，皇帝和军队

在但以理书中，我们看到神的主权和智慧，他使用君王、皇帝和军队去荣耀自己的名，推进他的国度并保护他的教

会。神也会使用天使大军得胜邪恶。神用这样的方式使历史按照他的计划运行，达成自己的目标。

撒旦想得到与神同等的地位和全能，撒旦想要成为神。他挑拨世上的君王和他们的臣宰抵挡神和他的命令。

诗 2: 2-3 世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并他的受膏者，说，我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。

撒旦也会利用地上的君王，军队、文化、政治、经济和宗教抵挡神的教会，控制人。在这场争战中，我们会看到撒旦及其随从邪灵的疯狂工作。

历史的两个维度

但以理书向我们显明历史有两个维度。首先我们会用身体的感官来认识历史（地界或世界），我们从书籍当中了解过去的历史，通过新闻媒体了解当下发生的事。我们看见强有力的皇帝和君王用尽方法保持或者扩张自己的权力。我们看见军队打仗，攻击敌人。我们也看见小国发展成大帝，强大的帝国衰败被别国取代。我们看见有人建立起辉煌的文明，但不久就消失了。那些古老的文明现今何在？

第二个维度(灵界)是神在历史中人肉眼看不见的工作。我们从神的话语中得知这一切，并且凭信心接受。神在历史中有自己的计划，并且通过耶稣基督来实现。他在君王的心中动工。神使这些战争发生，无论输赢都按照他的计划进行。帝国的兴衰，文明产生、兴旺和消失都在他的手中。

例如，神在圣经中说他兴起亚述、巴比伦和玛代人作为他毁灭列国的工具。

赛 10: 5 亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。

耶 25: 9 我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲

但以理书讲解

尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这是耶和华说的。

神也使这些帝国灭亡。神论到巴比伦帝国时说：

耶 51：11-12 你们要磨尖了箭头，抓住盾牌；耶和华定意攻击巴比伦，将他毁灭，所以激动了玛代君王的心，因这是耶和华报仇，就是为自己的殿报仇。你们要竖立大旗，攻击巴比伦的城墙；要坚固了望台，派定守望的设下埋伏，因为耶和华指着巴比伦居民所说的话，所定的意，他已经作成。

耶 51：27-29 要在境内竖立大旗，在各国中吹角，使列国预备攻击巴比伦，将亚拉腊、米尼、亚实基拿各国招来攻击他；又派军长来攻击他；使马匹上来如蚂蚱；使列国和玛代君王，与省长和副省长，并他们所管全地之人，都预备攻击他。地必震动而瘠苦；因耶和华向巴比伦所定的旨意成立了，使巴比伦之地荒凉，无人居住。

神说巴比伦“世世代代无人居住”这的确是事实，巴比伦完全被毁，再也没有人去居住。

赛 13：19-22 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。其内必永无人烟，世世代代无人居住；亚拉伯人也不在那里支搭帐篷，牧羊的人也不使羊群卧在那里。只有旷野的走兽卧在那里，咆哮的兽满了房屋；鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞。豺狼必在他宫中呼号，野狗必在他华美殿内吼叫；巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。

耶 50：39-40 “所以旷野的走兽和豺狼，必住在那里，鸵鸟也住在其中，永无人烟，世世代代无人居住。”耶和华说：“必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像我倾覆所

多玛蛾摩拉和邻近的城邑一样。”

在第二个维度（灵界）中撒旦不断的挑动君王抵挡神，逼迫他的教会。撒旦也会差派邪灵抵挡神的天使。我们用肉眼看不见神和撒旦之间的争战。但是神在他的话语中告诉我们，现在我们可以用属灵的眼睛看清一切。这正是但以理书的目的。

3: 神掌控地上的君王为自己效力

但 1: 3 王吩咐太监长亚施毗拿，从以色列人的宗室和贵胄中，带进几个人来。

尼布甲尼撒想要完全的掌控人

巴比伦王并不以俘掳到一些人，把他们从犹太人地带去他那里为满足，他还想获得他们的心。尼布甲尼撒要求完全统治掌控，不仅控制以色列人的身体，也想控制其灵魂。于是他定出一个施教改造的方法。他将最聪明的犹太少年人聚在一处，教他们巴比伦的学问。在人的方面是君王的骄傲，在灵界是魔鬼的诡计。借着军事，文化教育控制人心。现今的世界也是一样。

“王吩咐太监长亚施毗拿，”“太监长”的原文“皇帝的头”，意思是王的顾问，是宠臣，就如约瑟是法老的父。

“亚施毗拿”是太监们的长官(The chief of his eunuches)，表示他本身不一定是太监之身。太监和护卫长（埃及人波提乏的职分，创 39: 1）的希伯来语（Serisim）是同一词。那护卫长波提乏有妻（创 39: 7），表示那护卫长也不一定是太监。无论如何，这种职分是国王所信任的人，才能赋予权柄。所以国王叫亚施毗拿去，从俘虏中选拔一些人带进来。

但以理书讲解

他选那些人，那些人就要成为国王的佣人。

“从以色列人的宗室和贵胄中”的原文意思如下：从以色列的子孙中，和从王族的后裔中，和从贵族中。此句的意思是，从以色列人的子孙中，要选拔王族的后裔和贵族的后裔。以色列人指神所统治国中（北国以色列和南国犹大）的国民。王族的后裔指神选民的王家之后代。贵族指神选民的指导阶层。“贵族”的原文（Partemim; Princes）产生了许多不同的解释法。此词在圣经中只出现三次，另二次在斯 1: 3, 6: 9 节表示贵族或是有权威的人。国王所要的，不是平凡的民众，而是重要的贵族（Calvin）。

多次被掳的人中，显然有犹大的精英分子，即受到教育程度最高，最有智慧最虔诚的人士：

王下 24: 14-16 又将耶路撒冷的众民和众首领，并所有大能的勇士，共一万人，连一切木匠、铁匠，都掳了去；除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的。并将约雅斤和王母、后妃、太监，与国中的大官，都从耶路撒冷掳到巴比伦去了；又将一切勇士七千人，和木匠铁匠一千人，都是能上阵的勇士，全掳到巴比伦去了。

耶利米称这一班掳去的人为“好的无花果”，这是和那些剩下来的人相比而论的：剩下来那批人则是“坏的无花果”。

耶 24: 5 耶和华以色列的神如此说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。

不要以为这一批被掳之人是作奴隶的，他们实际上乃被认为是外国人，享有相当程度的自由，可以在自己本族人的社区之中，建造他们的房子，并且能与留在迦南地的亲戚通讯。

耶 29: 1-7 先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布甲尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。（这在耶哥尼雅王和太后、太监、并犹大、耶路撒冷的首领，以及工匠、铁匠、都离了耶路撒冷以后。）他借沙番的儿子以利亚萨和希勒家的儿子基玛利的手寄去。他们二人是犹大王西底家打发往巴比伦去见尼布甲尼撒王的。信上说：“万军之耶和华以色列的神，对一切被掳去的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人，如此说：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的。娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女。在那里生养众多，不至减少。我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。”

这种情形虽持续好几年，但是有证据表明，并不是所有的被掳之人皆满意这种情况。可能经过主前 587 年西底家背叛巴比伦王，他们则受到较前严厉的待遇，而被使用作为奴工，替巴比伦王做建筑的工作。

“带进几个人来”的原文没有“几个人”这几个字。现在神的选民以色列人的子孙，就要进到征服者的王宫里面，好让他们亲眼看见征服者的威严和巴比伦国的优势。尼布甲尼撒有胜过神的选民有强大背景的意思。这对神选民的少年人，抱着挥之不去的羞辱感，进到敌人的王宫。他们本身既然是犹太人，流落异地；就感觉到那里的文化，政治制度，与宗教方式，皆与他们自己的不同。圣殿多年以来，一直是他们的宗教，乃至整个生活的中心点。在目前，他们被夺去在圣殿敬拜神的权利，应当怎么办呢？

耶路撒冷圣殿神圣的器皿，现在被放在假神彼勒（或称马杜克）庙中的库房里，这更使他们想起自己受外族统治。

先知耶利米在他那封著名的写给被掳的人的信中的劝告（见 29 章），他在信中吩咐从耶路撒冷被掳到巴比伦的人说，你们要盖造屋屋，娶妻生儿女，为你们被掳到的“那城求平安”。他们要像过去在耶路撒冷一样的，继续地敬拜他们祖宗的神，因为神仍然与他们同在。他们虽然是在这种外国文化的压力之下，仍应当对神忠诚。这故事对这些青年人所要作的抉择，已经讲得很清楚：他们的抉择就是要作全以色列人的榜样。他们虽然认定自己所处的这种环境，随遇而安，但是他们会尽量地使用一切的机会，来尊崇并侍奉耶和華他们的神。后来会显明，神差派他们在异邦的王宫做先知，来荣耀神的名。

但 1: 4 就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明俱备，足能侍立在王宫里的，要教他们迦勒底的文字言语。

尼布甲尼撒王的要求，只有顶尖的人物，才能达到他的理想：而这些人只有在犹太籍的贵族，王室成员之中，才可以找到。但只是出身于名门还是不够，要想配合他的计划，这些人必须是少年人，没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、善于应变、能干且有清醒头脑。如果有这些恩赐与资格的话，他们就最能善用国王赐给他们的机会。

此节是国王殖民退化或同化他国的招生简章：

A、年龄：少年。“年少”的原文（yeladim; youths）指 14-20 岁之间的年轻人。当时第一次被掳的人数和阶层是无法确定的，但是国王所先要洗脑的对象是，从王族和贵族中选出来的少年。但以理和他的三个朋友就在其中。犹太人历史家约瑟夫（Josephus）说：但以理和他的三个朋友是西底家王族的人。以色列人的众子在巴比伦当太监是以赛亚先知

预言的成就。

赛 39: 5-7 以赛亚对希西家说：“你要听万军之耶和華的话：日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和華说的。并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去，在巴比伦王宫里当太监的。”

少年人是国家的希望，教会的少年人也是教会的希望，神要使用少年人，魔鬼也要抢夺少年人，不让少年人入教。

B、体格：“没有残疾”指健康的人，“相貌俊美”指英俊的人。这两项条件是在王宫里面不损害国王面子的有魅力的人才。

C、学历：“通达各样学问、知识聪明具备”，原文意思是：通达各样智慧、具备知识、通达学问（having understanding in all wisdom, having knowledge and understanding learning）。但以理具备了在写作上的两种资格——知识的具备和表达的能力（Calvin）。若具有智慧和知识，他就是有学问的人。

D、资格：“足能侍立在王宫里的”，表示此人拥有在王宫里能侍立国王的条件。此句表示叫选民中的贵族，代表全体选民，用最大的礼节来侍奉这位国王为征服者。这以人看来是以色列人的羞耻，也是圣徒的羞耻。神却要使羞愧变荣耀。

巴比伦王想招募才俊之士，好训练他们担当这种有权势的高位，这种职位会赋予他们具有很高的权柄。他们甚至可以享受提供给皇族的特权，享受国王的饮食。这个故事使我们想起创世记的约瑟，将饮食给他的哥哥们每人一份（参 创 43: 34）；还有被掳的犹大王约雅斤，据圣经以外的资料说，他也受到同样的待遇。巴比伦现在需要招募新秀，金钱不成

但以理书讲解

问题，要紧是最好的——供给每个成员一切所需，给他们最好的训练。

E、科目：“要教他们迦勒底的文字言语”。“迦勒底”地名，表示人种（2：2）。

“文字言语”包含迦勒底人的科学、文学、天文学、魔术、宗教、迷信等。尤其迦勒底人的言语是难学的（耶 5：15），“言语”，是指苏美尔族（Sumerian）的言语，它是祭司们在举行错综而奥秘的宗教仪式时，所用的神圣的言语；它要用许多年的时间才能精通。“文字”则指一种复杂的楔形文字，用劈尖了的楔刻在还没有凝固的泥版上。

用教育转变人的信仰

尼布甲尼撒用这种科目来教他们，目的是叫他们完全成为国王的工具。这就是殖民退化教育。过去日本人侵占韩国、台湾的时候，曾经施行过殖民退化教育。韩国的刘焕俊牧师说：当时韩国人的儿女在国内的学校，若用韩国话，被老师发现，就要受到体罚。而且各学校当局都预备了一种票（三公分四方形的白纸，盖着某种印章），每个礼拜一发给每一个韩国学生。每一个学生都要拿 10 张票，来展开夺取票的运动。无论在教室或在运动场，甚至在上学来回的路上，叫同学们彼此监视。若有人讲韩国话，听到的人就可以夺取那个同学的票。讲一句，就要拿一张票。到周末的时候，老师要检查每一个学生的票数。若没有票，那个同学就要受体罚，因为他讲了韩国话。

以色列人的贵族但以理也面临着殖民退化教育。将犹太人最聪明的人接受巴比伦式的教育，学习巴比伦的宗教文化，他们大概 14 岁左右。

巴比伦的教育体系是非常不敬虔。这些孩子的老师就是

巴比伦的祭司和术士，他们教导巴比伦的宗教、巫术、哲学、文学和数学。他们会被教导占星术，就是太阳、月亮和行星的运动会影响决定人类和自然界当中发生的事。他们会学习通过观察分析天体运动来预测未来。他们会被教导去敬拜巴比伦的偶像以及如何从这些神身上接受信息。他们要向皇帝和百姓提供这些神明的启示。就像摩西学习埃及一切的学问，但以理他们也要学习巴比伦的学问。我们如今也在学习世上的文化。

巴比伦是一个强大的帝国，有着辉煌的文化，万人羡慕。在后面的章节中我们会看到神通过但以理对尼布甲尼撒说“王啊，这渐长又坚固的树就是你。你的威势渐长及天，你的权柄管到地极”（但 4: 20）。

这些少年人被巴比伦的文化和罪恶生活所包围。这种情况令人恐惧。在人看来，犹太少年人在极大的危险中。尼布甲尼撒想要把教会的年轻人转变为巴比伦的异教徒。这些犹太少年人不断的被告知他们有特权接受最强大帝国的教育。这里有最好的老师来教导他们，这会拓展他们的眼界。如果他们通过考试，他们将会拥有帝国最好的工作，最舒适的生活。但他们处在危险当中。他们儿时在家里学习的神的律法，先知书和诗篇都将被忘记或受到新学习内容的反对。这是从撒旦来的攻击为要摧毁这些人的信仰。我们需要看到更大的画面。教会被流放，最好的年轻人受到异教教育体系的攻击。教会被巴比伦异教之灵包围。信徒的信心受到严重威胁。撒旦危及到教会的存在。这正是我们现今中国乃至全世界教会的情景。

的确这位强大的皇帝用他的权利，强大的国家力量用不敬虔的教育系统和文化要转变一些少年人的信仰。当然这是巴比伦背后邪灵的工作。

但以理书讲解

在主前第 6 世纪，但以理书的作者与读者也必然认识到教育的重要性。关于教育的重要性，犹太人既然很早就已经认识到，犹太人一出生就要被教导神是独一的真神（申 6：4-5）父母是孩子的第一任老师。

犹太人正规教育的开始，有把称为正式的教育引进犹太人的生活之中的早期证据，可能是在主前第一世纪初叶，受到希达之·便·西门（Simeon ben Shetach）的影响力而创立的。根据可靠的传说，他创立耶路撒冷的学校系统，而这种影响力传播得非常的快，对一般的百姓有极大的好处。它以学习摩西的律法为基础，提供一种基本教育的广泛系统。这种教育制度，在主前第一世纪末叶，受迦玛拉·便·约书亚的影响，在他的鼓励之下，小学又由耶路撒冷，传播到散居各地的犹太人。

但是远在这种尝试建立正式教育之前，早已有文士学校的设立，这与会堂有密切的关连；犹太人不分老少，皆在那里学习从律法，或妥拉（就是旧约的摩西五经）而来的智慧的教训，这表现在人的敬畏神，与为人正直方面。

在主前 180 年左右，在便西拉的著作（便西拉智训 Ecclesiasticus）之中，就有清楚的例子，这书反映出在那个时代，文士派智慧学校的传统的犹太教教义。他在这卷书的一开头就认定：“智慧都是从主那里而来的”（便西拉智训 1 章 1 节），接着又把神的律法，与神的智慧，等同看作是神赐给人类的最美好的礼物（参 24：23）。学习神的律法是中心并且应当普及一切，包括整个的人生，以及所有人类的利益与关注。这是在文士学校与会堂中，继续加强的，而会堂在旧约与新约中间，以及在它以后的一段时间，对于在迦南地，以及被分散各地的犹太人，皆有极深的影响力。我们最好要记住，犹太人的会堂，不单单是一个祷告的地方：

它在实际上也是一个“研习之屋”（伯思·哈米德拉西 Beth Hammidrash 的说法），人在那里研读神的律法；不过，是在赞美与祷告的气氛中进行。因此健康的改革宗教会有上午正式敬拜讲道聚会和下午小要理问答的学习聚会，这些正是犹太人的会堂模式。

基督教也要办我们自己的教会学校，无神论的教育必定会毒害我们的孩子，我们要用合乎圣经的有神论教导我们的孩子。当基督教传到中国的时候，办了许多的学校。1867年英国的内地会传到温州的时候，也是办了2个小学，重视基督教教育。

撒旦今天使用同样的方式

今天撒旦也常常用相同的方法攻击教会。有时候他使用身体上的逼迫，有时候使用更隐蔽的方法。例如，撒旦会用文化教育中的人本主义哲学吸引教会的年轻人。教会的年轻人在幼儿园到大学里受到人本主义的熏陶，神的律法被拒绝甚至根本不提。这些异教思想贯穿在小学到大学的各个科目当中，包括科学、文学、法律和艺术。异教思想也通过流行的娱乐方式传播。例如，很多小说、音乐、电影和电视剧都隐约的说在罪中生活没问题。歌曲和电影表达忿怒和沮丧，但是不能提供任何希望，只能使我们更加绝望。广告让我们不满足于神每日的供应。这些都试探我们，让我们嫉妒贪恋，不顺服神的诫命。明白这些对我们很重要。撒旦用我们周围的文化带我们进入试探，远离神。

撒旦想要摧毁我们的信仰，向我们的儿女灌输错误观念。我们生活在撒旦有很大影响力的社会中。启示录也提到巴比伦（启 18 章）。当一个社会腐败堕落拒绝尊崇神，它就跟巴比伦一样。换句话说，启示录教导我们现今的社会就

但以理书讲解

像但以理时代的巴比伦一样受邪灵掌控。今天很多国家正像堕落的巴比伦。教会也受到压力，有些也开始堕落，有些已堕落的很厉害，年轻人尤其容易受影响。

信实的神与我们同在

当我们学习顺服神的话，严肃认真对待我们在圣约中的责任的时候；当我们祷告，在敬畏和知识上不断增长的时候，我们相信神一定会保护我们。神能保守我们远离撒旦的试探。我们虽不能离开巴比伦，但可以在巴比伦分别为圣。我们的家在地上，我们属于一座城，那城是神所经营、所建造的（参来 11：10），我们对这位神要绝对忠诚。

我们在这个世界上要善良可靠，但又要与世人有别。应当成为忠诚的市民，包括在社会事务上，以及对其文化的坦诚方面，皆“顺服有权柄的人”（罗 13：1）。

使徒保罗觉得他有一个本份，要警告在罗马的基督徒们，所以他写信劝他们：

罗 12：2 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

“不要效法这个世界”（英文斐律斯译本 J. B. Phillips 直译）“不要让这个世界把你们挤进它的模式里”（基督徒不单单要在宗教敬拜上，并且要在生活方式上，与不信之人有别。参彼前 1：15）

主耶稣对于他的门徒所将要受到的种种压迫，并不存幻想；他事先就告诉他们，他们将要被捉拿，受鞭打，被出卖（参可 13：9）。但是他们身在异地，要继续负起作神子民的责任：他们要作世上的盐（要在自己生活的社会上起防腐作用，保存良善）；世上的光（使社会认识它的本相，以及神拯救世人的目的）；他们要作狼群中的羊（准备好一旦需

要受苦与受死，每天将自己的生命献给神作活祭）。

但 1: 5 王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一分，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前侍立。

“王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一分，”这以人看来是何等大的荣耀啊！对虔诚的四个少年而言，国王所派定的每日的饮食，就有污秽自己的信仰问题(1: 8)。以色列人不能吃国王所指定的饮食，因为他的食物不但是祭过偶像的，而且含有摩西律法所禁止的不洁净动物。

国王所派定（指定）的有三项：

每日的饮食：“王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一分”。

教育的时间：“养他们三年”。有关“三年”的学制是从巴比伦和波斯国传下来的制度。

教育的目的：“好叫他们在王面前侍立”。

因为这三项是国王所派定的，所以四个以色列人的子弟都没有选择的余地。

对于尼布甲尼撒用他的“三年计划”，来教育这些“没有残疾”的少年人。洗去在少年人身上以色列的文化，这是魔鬼的诡计。

在许多世代以后都有不少类似的事，在普通学校，大学，军事院校、政治院校，技工学院与其他的高等学府之中——皆拣选最优秀的青年，来加以训练，按照政府所指示的方针，给他们再教育，以达到目的。

在现代大多数的国家之中，这种强大却也是脆弱的工具——教育，能够随时把青年人的思想塑造的或好或坏，而往往是坏的。在有些国家之中，对儿童有强迫性的政治思想课程，能够很快的潜入这些科目的教训之中，例如：历史、心理学、

但以理书讲解

经济学、生物学、化学、与物理等等，更不用说宗教。我们可以敏锐地看到魔鬼在各个方面对我们教会的攻击。特别是借着教育毒害教会的青少年。

教育既可以成为尼布甲尼撒造成他个人政治的工具。然而神也使教育有助于人明白智慧是神给人的最好恩赐，只要人肯顺服神和他的律法。但以理书给我们保证，神的智慧，强过人的智慧：真理比虚伪更为有力，尼布甲尼撒的一切努力，必然徒劳。

但 1：6 他们中间有犹大族的人：但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅。

但 1：7 太监长给他们起名，称但以理为伯提沙撒；称哈拿尼雅为沙得拉；称米沙利为米煞；称亚撒利雅为亚伯尼歌。

“他们中间有犹大族的人”，意思是：除了但以理和他三个朋友以外，还有其他的少年人与他们一同学习。另一个意思是，犹大族的人有独特的信仰（敬拜耶和华神）和固执的生活习惯（遵守摩西律法），正如改革宗的信仰是独特的和固执的。这四个犹大族的以色列人就是本卷第一部（1-6章）的主角。这四个少年是值得提名的，因为天上的神与他们同在（1：9，17）。

被重新取名

尼布甲尼撒要继续给教会的年轻人洗脑，潜移默化的改造他们。在 6-7 节我们看到对这些少年人信仰的另一攻击。太监长给他们起新的名字，这不仅仅只是一种形式。当一个在异国皇宫工作的人要另改名字，如约瑟，以斯帖。

但以理和他三个朋友有希伯来名字。他们的父母给他们

起的名字都跟以色列的神有关。他们的希伯来文的名字，是见证他们祖宗的神耶和华，也见证他们对信仰的表达。这四个人之中，有两个人的名字有“以利”EL 字母（但以理 Dani-el，米沙利 Misha-el）；“以利”是“神”的意思。另两个人的名字之中有（Y）ah，（哈拿尼雅 Hanan-iah，亚撒利雅 Azar-iah），Yah 是耶和华（Yahweh）的简称。希伯来式的名字和其意思：

但以理（Daniel）——神（-el）是我的审判者。（代上 3: 1；拉 8: 2；尼 10: 6；结 14: 14）

哈拿尼雅（Hananiah）——耶和华（-iah）有恩惠。（尼 10: 23）

米沙利（Mishael）——谁像神（-el）（尼 8: 4）或谁属于神。

亚撒利雅（Azariah）——耶和华（-iah）是我的帮助（尼 10: 2）

这些名字表达他们的父母对神的信心。这些名字也显明他们是神的儿女。

但尼布甲尼撒要改变这一切。所以太监长给他们新的巴比伦人的名字；他们的新名都和巴比伦的神有关。马杜克神又被称为“彼勒”或“阿古”。

“伯提沙撒”（Belteshazzar），意为“彼勒（-Bel）保护他的生命”

“沙得拉”（Shadrach）意为“在阿古-ach 的统帅下”

“米煞”（Meshach）的大意是“谁像阿古-ach”

“亚伯尼歌”（Abednego）则意为“尼歌-nego 的仆人”。尼歌是学习与写作之神。（赛 46: 1）

这些少年人现在被看做是巴比伦人。他们的名字都跟偶像有关。巴比伦人这么做是为了清除一切跟以色列神相关的

但以理书讲解

事物。他们要清除这些少年人对以色列神的记忆，取而代之的是巴比伦的信仰和文化。这样尼布甲尼撒的胜利才是彻底的。说到底这是真神和巴比伦诸神之间的较量。也是神教会的生存之战。

在希伯来人的心目之中，名字不单单是一种“标记”，一个称呼，而是具有更多的意义。“名字”它含有这人“灵魂”的特征，表明他内在深处的真我。这样他的名字可能随着他本身的环境剧变而更改。于是那个“狡诈的”雅各，在遇到神的使者改变他的整个生命以后，改名为以色列，这是“得胜”的意思（中文和合本说他与神与人较力，都得了胜，创 32：28）。西门变成彼得，即“磐石”的意思（太 16：18）；扫罗改名为保罗（徒 13：9）在这每一件事上，都有一个改变名字的标志性。

基督的信徒，获得一个新的名字（启 2：17）：无论他去到什么地方，都要带着神的尊名（启 22：4）：他要为神的名字作见证（徒：12）。在这个尊名前，万膝都要下拜（腓 2：10）。基督徒在这个世界的外邦文化中，在那些想要毁灭他的信仰、强迫他依从世界的习俗中，基督徒总有一种责任（也是极大的权利）带着主基督的尊名，并使别人信服。

二：神的慈爱（1：8-21）

1：神照顾圣徒（8-9）

但 1：8 但以理却立志，不以王的膳和王所饮的酒，玷污自己；所以求太监长容他不玷污自己。

神给他们信心，使他们不吃王膳

这些参加学习的少年人受到王子般的待遇。但以理和他

的朋友被赐予王的饮食。王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一分，这很难拒绝。但这里最重要的问题是，巴比伦人的食物都会先祭给偶像，而且巴比伦人吃猪肉和马肉。对犹太人而言，吃这样的食物就是参与偶像崇拜，是不洁的。但以理和他的朋友都明白这是严重的试探，会羞辱神。他们深知自己正经历属灵争战。因此他们决定不容王膳玷污自己。但以理用他的行动证明他是忠于神的儿女。

但以理，又是年少，又是被掳的俘虏，在暴君的王宫里，对国王所派定（指定）的饮食，敢提出抗议，证明慈爱的神正在照顾“爱主守主诫命的人”（9：4）。

“但以理却立志”，“立志”的原文（yashem al-libo; laid upon his heart）意思是，在他的心中计划。他能如此立志（计划），不是因为他本身伟大，乃是因为神感动他，使他刚强的结果。“神使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯”（9），证明神怎样照顾他，使他刚强。

“不以王的膳和王所饮的酒，玷污自己；”若不是神的照顾，他个人提出这样的异议是不容易的。其原因是：

A、派定他饮食的主谋是国王。国王的命令就是圣旨，谁能提出争论呢？但以理是俘虏，又是少年，在人家的王宫里凭什么说话呢？

B、若不听王命，将会遭到种种处罚。当时的国王是残暴的。把三个少年扔在烈火的窑中（3：19-23），把但以理扔在狮子坑中（6：16）等充分证明当时国王的残暴性。难道少年但以理不怕这种人吗？

C、太监长的职位要保全。但以理是被太监长选拔出来的。太监长当然知道国王的命令是不可随便更改的（1：10）。但以理向太监长求这种有关王令的问题能行得通吗？

D、轻视国王所拜的神。当但以理请求太监长的时候，

但以理书讲解

他所说的话，可以惹起国王的忿怒。“所以求太监长容他不玷污自己”（8），表示但以理在暗示国王所派定的饮食是污秽人的，不但如此，国王用每日的饮食来祭拜的神也是污秽人的。若国王知道这种事情，他会默认吗？

E、失去好机会的忧虑。被掳之人的身份如同奴隶。在劳改场被虐待而受痛苦是平常的事。但以理和他的三个朋友，已被带到当时最强国的王宫里，仍是不拘国王的好意，而提出不满的异议，会不会使国王发怒呢？

F、将来职业的忧虑。在受训的三年之中，享受国王所派定的山珍海味，三年以后（毕业），就要被派出去。那时的职业问题是一生的事。在许多的俘虏中，能够拥有一份职分或职业是毕生的荣幸。

G、受逼迫。巴比伦王的殖民同化工作已经展开了，在此，一个被掳的少年，为了自己的信仰，坚持拒绝国王所指定的高级饮食，是容易惹起逼迫的。

“所以求太监长容他不玷污自己”。在这样的情况之下，若不是神的保守，但以理怎能提出“玷污自己”的问题呢？

“玷污自己”表示两个问题：一是，因为国王所派定的食物含有摩西律法所禁止的不洁净的食物，所以若吃了这种东西，会变成不洁净的人；二是，因为这种食物与祭拜偶像有关（每餐的一部分献给他们的神，所剩的部分给人吃），所以若吃了这种食物，但以理他们就变成参与偶像活动的人。

在后来的安提阿古四世（自称伊皮法尼 Epiphanes 神明，犹太人却讥他为疯人 Epimanes 伊皮马尼）极度冷酷无情，强迫犹太人吃猪肉，参加异教的许多礼仪与活动，否则就处以死刑。而虔诚的犹太人都明白，这件事是对神律法的侮辱。他们有许多人看出，这里面所含的原则非常重要，所以他们在必要时，宁愿一死，也不愿意违背他们宗教上的忌讳。有许多人确然是那样行了。例如，在马加比传下卷第六章 18 节，讲到一位年老的主要文士以利亚撒的故事，他“被人逼迫要吃猪肉，但是他宁愿荣耀地死去，也不愿意活着受污辱，所以他甘心拣选残酷的刑具。”在第七章，那里讲到有一位母亲和她的七个儿子，皆因为不肯吃“不洁净”的食物，被安提阿哥下令，一个一个的处死。在马加比传上卷一章 62 节所讲的故事，那里提到“虽然如此，以色列人中仍有许多人刚毅不屈，立志坚决不吃不洁的食物”。在那种环境之下，但以理书故事所说的这四个青年人，不会不明白他们的立场。他们必须谨守神的圣洁律法而不违背，到了时候，神必赏赐对他忠心的人。

对于被掳的犹太人来说，食物是和四周的巴比伦人之间清楚的“分水线”。忠心的信徒宁愿死，也要遵守神所吩咐的。现今我们和世人的分水线是谨守“主日”。我们有对神忠心吗？

但有人认为但以理他们大可不必为吃喝而去抗议。他们错误的引用主耶稣论到那些食物的律法，说：“从外面进去的，不能污秽人”（可 7: 15）。“各样的食物都是洁净的”（可 7: 19；路 11: 41）。这不是说进到人的肚子去的，能污秽人，乃是从他的内心所发出来的，才能污秽人。其中包括：“恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄”（可 7: 21-22）。

但是主耶稣的教训和他所注重的，不是在礼仪上的正确行为，乃是在道德上可以蒙神悦纳的态度——对于神所亲自提出的要求，人应当完全像他自己的完全一样（太 5: 48）。主耶稣的门徒必须学习能分辨内在与外表，形体与精神：并且在死守律例与道德灵命的价值上，分辨它们的差别。

在旧约是神吩咐人必守的食物条例来叫以色列民顺服神的命令。在新约教会已经奉神的命令，在实际上废除旧约时代的食物条例，彼得在异象之中听到神的吩咐，不要将神所洁净的食物，当作不洁净的——另外一种“纯正”的律法——叫他们遵守。彼得在这个异象之中看见一块大布从天降下，里面有各种各样的动物，有声音吩咐他，将那些食物宰了吃。但是他争辩说他从来没有吃过，在律法上是凡俗的，或是不洁净的食物。他这句话也说明，他现在乃不愿意吃！神的声音第二次又警告他：“神所洁净的，你不可当作俗物”（徒 10: 15）。

这是但以理他们通过了“食物”的试验，因为食物占了人生很重要的地位。我们说“民以食为天”，又说“食色性也”。亚当夏娃，在旷野的以色列人，都在食物的试验上失败了。而主耶稣所胜过的第一个试探，也和食物有关。直到今日食物仍是人类的一个很大的诱惑。吃饭喝水平时常常被视为小事，但要在小事上遵从神，看起来是小事，其实是大

事，就是吃饭喝水这样的事情都是属灵的争战。要明白是神与我们同在，保护我们，不然我们全部会跌倒，就是在吃饭喝水上也会跌倒。

撒旦也以相同类似的事情来攻击教会，有时用身体的逼迫，有时用更隐蔽的方式，就是用文化和哲学吸引教会中的年轻人。接受人文主义的熏陶，以为人是万物的主宰，对神的律法只字不提，其实这些思想贯穿在教育系统的各个科目中，比如进化论被当成科学四处传播，通过流行的媒体等。小说、音乐、电视剧等告诉我们，你在罪中生活没有错误，人类可以自救……透过现象看到本质，它要引导我们去到哪里？约翰一书告诉我们要分辨诸灵，撒旦的目的是引诱人偏离信仰，撒旦在社会中有很大的影响力，今天的教会所受的压力和但以理时代是一样的。

但 1：9 神使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。

神使他们蒙恩惠，受怜悯

但以理实在是蒙恩的人。“恩惠”的原文 (hesed、love、kindness、grace、favour、mercy) 包含了爱、亲切、恩慈、好感、慈悲等多种意思。若对神而使用，就是指神永远不变的恩惠、好感、慈悲等。

“怜悯”的原文 (rahamim、love、compassion) 包含了爱、怜悯等意思。rahamim 是 raham 的复数。这复数形原来是肠子的集合名词。希伯来人认为最大的爱是从肠子而出，这肠子代表人的深处。第 9 节的原文意思如下：“神赐恩惠和怜悯给但以理” (Now God had given Daniel kindness and compassion) 的意思是，此节的恩惠和怜悯不是由太监长而来的，乃是神赐给但以理的。少年但以理陷入了尼布甲尼撒

但以理书讲解

的手中，但他不害怕，也不紧张，因为他仍活在比尼布甲尼撒更大的神的手中。在此，但以理对太监长所讲的话确实证明神对但以理的保守。

但 1: 10 太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食；倘若他见你们的面貌，比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样，你们就使我的头在王那里难保。”

此节中太监长的人生观和前面两节（8-9）但以理的信仰有相反的情形。

但以理的人生观	太监长的人生观
但以理敬畏天上的神	太监长惧怕地上的主和王
单吃神所规定的食物	单吃人所派定的食物
天上的宗教有乐观	地上的宗教有悲观
相信保命	人头难保

太监长虽然没有拒绝但以理的要求，但他的担心有三点：

A、王的食谱。“他已经派定你们的饮食；”太监长不能随便调整王所派定的食物，表示他要忠心服从他的王。

B、王的审查。三年以后（1: 5、18），国王要审查太监长所培养的人。那时，这四个人的面貌，“倘若他见你们的面貌，比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？”“同岁的少年人”证明当时还有许多少年人同学。

C、王的处罚。当国王审查所有受训之少年人的时候，这四个人的面貌比别人更饥瘦，“这样，你们就使我的头在

王那里难保。”“难保”的原文(hub; to forfeit)表示丧失(职位、生命等),是处罚的意思。太监长用这种表现来暗示他的国王是极恶的暴君。

尼布甲尼撒确实是暴君:

- A、强迫、掳掠那么多的少年(1: 10、13、15、19)。
- B、他所作的梦,强迫他人解释(2: 5、8-9)。
- C、强迫人去拜他的神像(3: 11、15、19-23)。
- D、多次侵略耶路撒冷,攻打圣城(王下 24: 11-17, 代下 36: 9-10, 王下 25: 1-8, 耶 52: 28-30)。

“我惧怕我主我王,”太监长对但以理他们的态度虽然友善,却不愿意照但以理的要求去做。太监长的友善和他的述说的理由,表示神已经软化了他的心。

但 1: 11 但以理对太监长所派管理但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅的委办说:

但 1: 12 “求你试试仆人们十天,给我们素菜吃,白水喝,

但以理相信天上的神掌管万事,所以向第二个人重新请求。“委办”膳长类的主管。这位委办是太监长所派,叫他管理但以理和他的三个朋友。但以理代表三个朋友重新请求不吃王膳的提议,有以下特色:

A、谦卑。“求你试试”的原文(nas-na; test please)表示试试(to try)、拜托的意思。只要试试看,表示但以理的谦卑。“仆人们”也表示他的谦卑。“十天”虽然是短期的,但对食物影响身体的问题而言,是足够的时间。这期间是但以理靠着他谦卑的信心而说的。

B、团队。“我们”表示但以理在国外关怀自己的弟兄

但以理书讲解

和同胞。虽然被掳到巴比伦，彼此相顾，同受苦难，荣耀神，是神所喜悦的。

C、靠神。“给……素菜吃，白水喝”，是但以理靠着神，所提出来的新食谱，“素菜”的原文(zeroim)是从 zara 动词衍生出来的，zara(to scatter seed, to sow)意为撒种，所以“素菜”就是要包括结种子的谷类。“白水”一词表示但以理不愿意喝王所饮的酒(1: 8)，因为那酒与祭偶像有关。别人要喝酒，但以理却要喝水。但以理的新食谱提案是藉着圣灵的感动而提出来的(Calvin)。

这里也显明了神赐人智慧，基督徒驯良像鸽子，灵巧像蛇；如羊在狼群中，却有智慧行事。

但 1: 13 然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧！”

太监长和委办都不知道怎样处理但以理所提出来的不吃王膳提议。但以理所告诉委办的新方案如下：

A、“然后”是十天之后。

B、“看看”是叫他比较但以理一行人的面貌和用王膳那少年人的面貌。

C、“照你所看的待仆人吧”，是但以理信心充足的提案。但以理相信十天之内，神的照顾必然胜过国王的喂养。

但 1: 14 委办便允准他们这件事，试看他们十天。

但以理重新提示了方案，“委办便允准”(原文意思是听了)他的请求，委办敢于冒险，答应但以理的要求，给他们十天的时间作试验，来看一看结果怎样。证明神仍然照顾爱他守他诫命的人(9: 4)。

因着神的恩典，但以理他们依然有信心，但以理的请求

被接受了。他被许可只吃素菜，喝清水。在暴君的王宫里，圣徒和世人发生了信仰的冲突，结果圣徒获胜，是神提醒他历代教会的好例证（启 12：11）。主耶稣说：“在上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16：33）。“他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口”（来 11：33）。这是但以理得胜的开始。本卷实在是圣徒得胜秘诀的好课本。

在生活中很多信徒都是妥协专家。我们会说自己只是偶然为之，没那么严重。我们在信仰上也常常是这样妥协的。但是对神忠心的但以理他们却不是这样。

但 1：15 过了十天，见他们的面貌，比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。

少年人得赏赐

“过了十天”表示四个少年向天上的神祷告的活动，也表示委办注视四个少年面貌的行动。前者为荣耀神算了十天，后者为配合国王殖民退化政策算了十天，结果还是依靠神，荣耀神的人得胜了。

此节的“一切少年人”证明当时一起学习的少年人不止 4 个，犹大族的只有 4 个。这 4 个少年人按我们的说法是改革宗的信仰，不妥协的信仰。

“更加俊美肥胖”的原文意思是更俊美 (better)，更肥胖 (fatter)。但以理用这两个比较来表示委办严密试看 (tested) 的结果。委办一项一项地试看了，结果每项都比其他少年更俊美 (原文意为更好)，更肥胖。

但以理和他的朋友信心坚定，他们拒绝犯罪得到神的奖赏。信实的神要赏赐但以理和他的朋友。10 天之后，他们

但以理书讲解

看起来比其他人更健康。

但 1: 16 于是委办撤去派他们用的膳，饮的酒，给他们素菜吃。

“撤去”的原文 (nose; to lift; to raise up) 意思是举起，表示拿去了 (took away; no more gave)。委办按照四个人的要求把国王所派的膳和酒撤去，同时按照四个人的要求，把素菜和水给他们，是天上的神照顾他们的恩典 (申 32: 10, 诗 17: 8)。

但 1: 17 这四个少年人，神在各样文字学问上 (“学问”原文作“智慧”)，赐给他们聪明知识；但以理又明白各样的异象和梦兆。

神把四个少年所要求的素菜和白水都给他们了，是他们的肉体所需要的。现在神把他们的精神所需要的，也赐给他们。他们认真学习了三年。他们认真伏案看书，听讲。结果令人称奇。神给这 4 位少年人智慧聪明，远超过其他人。

“文字”的原文 (seper; writings) 意思是书，是巴比伦的书。“学问”的原文 (mada; knowledge) 意思是知识，是从知道 (yada to know) 动词衍生出来的。

“聪明”的原文 (hashkel; insight) 意思是洞察力。

“知识”的原文 (hokmah; wisdom) 意思是智慧。此节原文的意思是，神在各样的文字上赐给他们知识、聪明和智慧 (God gave them knowledge and insight in all writing and wisdom)。

箴 9: 10 敬畏耶和華，是智慧的开端；认识至圣者，便是聪明。

“但以理又明白各样的异象和梦兆”，表示神要特别任

用但以理为他的先知的意思。“异象和梦兆”(visions and dreams)都是复数，原来用为神启示的方法。神把这两项恩赐加给但以理，为的是叫他能解释神的启示，预言神奇妙的旨意。主耶稣基督亲自称赞他为先知(太 24: 15)，因为他是神(基督)所培养的(9: 23, 10: 11、19)。

但以理比他的三个伙伴更被神重用，神特别装备但以理完成特殊的使命。首先他成为几代皇帝的大臣。其次他是神在巴比伦宫廷中的先知。他能为王解梦。他也是教会的先知。他记下从神来的异象和启示，服侍历世历代的教会。神这样使用但以理 70 年以上。这些事如何发生，接下来的章节会清楚显明。我们现在知道神会在外邦的巴比伦城保守自己的话语，维护自己的圣名。神的名是应当称颂的。

这四位犹太少年拒绝玷污自己，不从王命，却成为巴比伦最聪明有智慧的人。这表明神的全能以及对教会的信实。神看顾他忠心的儿女。神会保守在艰难中的教会。以色列人虽然在政治上暂时做了尼布甲尼撒的俘虏，但在宗教上，尼布甲尼撒还是以以色列人的俘虏(2: 46)。但以理代表以色列人而接受了强国之王尼布甲尼撒的下拜。神会在看似绝望的时候使教会得胜。如此看来，控制巴比伦大国的实权不在尼布甲尼撒的手中，乃在以色列族的四个少年的手中(3: 28-30, 5: 29, 6: 25-28)，是因为神与他们同在。

神要通过这一切让自己的名在巴比伦的王宫中得到尊崇和赞美。通过但以理书，我们要更多关注神的工作，赞美他的圣名。

但 1: 18 尼布甲尼撒王预定带进少年人来的日期满了，太监长就把他们带到王面前。

“日期满了”原文意思是日期的末了(the end of the

但以理书讲解

days），就是要毕业的时期，在这些日子里，他们一面吃素菜，另一面用功，都是为了荣耀天上的神。

“**太监长**”就是负责殖民退化课程的太监长亚施比拿（1：3）。他就把他所教导之所有的少年人都带到尼布甲尼撒王面前来了，但以理和他的三个朋友也在内，为的是要接受国王的面试。

但 1：19 王与他们谈论，见少年人中，无一人能比但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅，所以留他们在王面前侍立。

“**他们**”是被带到王宫的所学习三年的但以理等人（1：3、13）。“**谈论**”表示当时的考验是一种口试。“**少年人中**”的意思是所有的人中（among all them），就是在所有参加三年学习的少年人中（1：15）。

少年人领受使命

另一方面，感谢神的保守，他们在学习的过程中仍旧忠于神。他们在学习巴比伦文化的过程中得到神的祝福。神用这样的方式预备他们承担两个重要使命。首先他们的智慧要胜过巴比伦其余的人。这样他们才能在王面前侍立。

“**但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅**”，是合格者的名单。这四个人就是要留在王面前侍立的，圣经还是以他们原来的名字称呼他们，表明他们仍是属神的子民。“侍立”表示他们要作王的仆人。后来，他们成了大官（2：48、49）。他们的合格完全是神赐给他们智慧的缘故（1：17）。

神并没有将这些少年人带离宫殿，尽管那里是罪恶之地。首先神安排他们在那些巴比伦的哲士当中。其次他们也是全能神的先知。这样神就预备他们在公开尊崇赞美神的事

情上扮演重要角色。

但以理和他的朋友以及其他犹太人是巴比伦的奴隶。他们远离耶路撒冷，远离亲人。以色列似乎没有任何希望！但是，在这异教的巴比伦土地上，神与他的百姓同在。神赐他们能力胜过巴比伦王的计谋。

此外，他们的争战本质上是属灵的争战。在这场争战中，教育、文化、饮食和名字都是武器。我们看到撒旦是如何使用这些武器要羞辱神的名，摧毁教会的信仰。但是我们也看见我们的神是多么伟大。他掌控一切。他维护自己的圣名。他保守少年人不受害。他也看顾教会。

但 1：20 王考问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的，胜过十倍。

“考问”的原文 (biqesh; to seek) 意思是寻找表示追问或要求。独裁者尼布甲尼撒为他的专政所寻找的人才，不能有任何缺点。无论是健康、外貌、人格、礼节、智慧聪明等“一切事” (any matter) 都要比别人好。

首先但以理等四人的智慧胜过巴比伦其余的人，他们可以再王宫伺候，被列在哲士当中。更重要的是做神的先知，通过他们所受的教育预备他们做此事，神特别给但以理使命完成，他成为几代王朝重臣，为王解梦，也是教会的先知，他将异象记录下来是为了帮助以后的教会，在后续中会更加清楚。

尼布甲尼撒王考问的结果，但以理和他的三个朋友的成绩胜过所有人。甚至比全国所有的术士、法术士更好上十倍。

“倍”的原文 (yadot; hands) 意思是手（复数），表示但以理和他三个朋友各人的实力能以一挡百的意思。其中但以理是神在当时当地特派的先知。神为要启示他的基督和

但以理书讲解

他的国度，另外培养但以理为他的预言者（1：17），因此谁也不能与他相比。所以他的成绩超于众人是事实。（有关“术士”：占星家，占卜的祭司；“用法术的”：驱魔人，魔术师参考 2：2 的解释）。

我们需要在属灵的知识 and 敬畏上不断增长，同时神也必定保守我们远离撒旦一切的试探，救我们脱离一切的凶恶。我们虽然不能离开巴比伦，但我们可以分别在巴比伦分别为圣，我们看到但以理及其三朋友得到赏赐和高升，他们不吃王善却更加健康，他们学习的结果令人称奇。尼布甲尼撒亲自给他们考试，神给但以理明白各样的异象和梦兆。

这四位拒绝王命却成为最有智慧和权力的人。神保守教会并看顾其信徒，但我们看到没有希望的时候，神会保守我们得胜。

林后 4：7-10 我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。

神通过这一切要使自己的名在巴比伦得到尊崇。通过此书，更多关注神所在的关于其名得荣之事。我们来看本章最后一节：

但 1：21 到居鲁士王元年，但以理还在。

神荣耀自己的名！

“居鲁士王”（以前翻译为古列 Koresh、Cyrus、559-530B. C.）。他的父亲冈比西斯（Cambyses），在以拦（Elam，现在的伊朗西部）的安山（Anshan）地区作王41

年（600-559B.C.）。父王冈比西斯过世，王子居鲁士接任为安山地区的王，是在559B.C.所发生的事，不过此节所说的“元年”，不是那一年。当539B.C.年居鲁士征服巴比伦，先让他的岳父玛代人大流士（5：31）作了巴比伦的王，居鲁士是在征服巴比伦的两年以后，536B.C.年亲自取了王位，成为玛代波斯帝国的王（参5：31注解）的那一年。

“到居鲁士王元年”也就是于主前536年（元年）释放以色列人返国的（拉1：1-3）那一年。从但以理的被掳开始（605-536B.C.）到居鲁士下诏准许耶和華的子民可以上犹太的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和華以色列神的殿（拉1：1-3），正好70年，应验了神借着他的先知所预言的话。

但以理书第一章跨越70年。但以理书第1章中的事件发生在主前605年巴比伦王尼布甲尼撒统治时期。居鲁士是玛代波斯帝国的王，玛代波斯在主前539年打败巴比伦，到居鲁士王元年是主前536年。换句话说本节跨越70年，告诉我们但以理那时依然健在（约84岁）。从这节经文我们可以知道但以理服侍了5位巴比伦王（参5：1注释）。如此，证明但以理是以色列人在巴比伦作俘虏70年（605-536B.C.）的有效见证人。

此节证明两项事实：其一，全能的神除灭了恶毒的暴君。神兴起了居鲁士王，叫他占领巴比伦（拉1：1）。居鲁士王亲口说，“耶和華天上的神，已将天下万国赐给我”（拉1：2）。但以理在此突然提到“居鲁士王元年”，是为要证明暴君尼布甲尼撒被神除灭的事实。暴君所掳来的以色列人的少年，把他们带到巴比伦当作人质，同时要把他们退化，叫他们对犹太人抱持敌意（Calvin）。为要达成此项目标，就开始了洗脑工作。被选上的但以理，在三年来的受训期之后做神的先知，当然会发现巴比伦必定被除灭的事。在此，

但以理书讲解

他先知的身份证实（如果本节是居鲁士王元年以后写成的）。神透过“居鲁士王”，已经除灭了这个暴君的历史。

其二，但以理仍然是但以理。“还在”的“在”字原文为动词（hayah; to be、to exist），意思是仍然在。钦定版英文圣经把它译成继续（continued），表示但以理没有被暴君退化或同化，反而强化了。对但以理而言，暴君的殖民退化政策完全失败。

但以理整个人生经历过巴比伦的兴衰荣辱，继续在后续王国中侍奉，不但是但以理存活下来，但以理活到 92 岁，（参 但以理生活年表），亚述帝国被灭后有了巴比伦帝国，巴比伦后被玛代波斯攻破，当时君王也知道但以理的事迹，让其身居高位，这也是一个神迹。很多犹太人也存留下来。换句话说撒旦用尽全力要摧毁基督的教会。他将巴比伦当做自己的武器。但是现在我们看到：巴比伦灭亡了，教会继续存留！神得胜了，撒旦失败了。因此但以理书 1: 21 不仅只是历史的脚注，而是对 1: 1 节的回答。在 1: 1 中看似尼布甲尼撒得胜了，但是 21 节却向我们宣告以色列的神才是最终的得胜者。

今天这也是非常真实的。神通过耶稣基督在十字架上的牺牲打败了撒旦。

撒旦还有一些时间，他不断的用各样方法猛烈的攻击基督的教会。但是神却保证教会终将得胜。当尘埃落定，一国兴起一国又来，最终的战斗打响的时候，基督的教会巍然不动，固若金汤。很明显偶像是虚无的，世界的智慧是无用的，神的智慧终将得胜。最后所有人都将知道只有耶和华才是独一无二的全能的真神。

结论：

亲爱的弟兄姊妹，神是公义的神也是慈爱的神，因着信徒的犯罪，神责罚了我们，然而慈爱的神仍然拯救他自己的百姓到底。他在巴比伦中维护他的圣名，也保护他的教会。

神在历史当中的行动

但以理书最重要的信息是什么？首先它不是关于人的，而是论到神通过人在历史中的行动。但以理书中最重要的不是但以理和他三个朋友的信心，也不是我们能从他们身上学到什么道德教训。当然我们要有信心，不需要害怕，但以理和他的朋友也是好榜样。但是这本卷的要点就是：神如何维护自己的圣名。神如何打败撒旦，建立自己的国度，以及这一切带给我们的安慰和鼓励。这帮助我们把焦点放在神身上，而不是人或者我们自己身上。一旦我们明白神的伟大，我们就可以从但以理和他朋友身上学到如何在神面前生活。

人类历史就是属灵的争战。信徒在这场争战的中心。我们的生活行为建立的基础就是神的话。依靠神的话语成为精兵。

弗 6: 12-13 节“因我们并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。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”

我们的安慰和保障

我们现在面对的是官方宣布为无神论的社会中，虽然有表面的宗教自由。实际上无神论教育日积月累的力量却相当庞大，神的教会的处境很危险，真实的信仰受到严峻的考验。

虽然今天正如但以理那时的时代一样，但神仍然是不变的神，神现今也借着但以理书带给我们极大的安慰和保障，

但以理书讲解

我们要以神的眼光看清神的历史。因为耶稣基督已经得胜，神的国度一定会从天降临。我们在但以理书第2章中看到非人手所凿的石头摧毁一切抵挡的力量，变成大山，充满天下。耶稣基督会完全摧毁撒旦的国度，天国最终会充满荣耀的降临。

愿神荣耀他自己的名，愿我主耶稣早日来临！

阿门！

【尼布甲尼撒的梦--大像】

& 【神永远的国】

(2: 1-49)

读经：但 2: 1-11

申 18: 9-14 “你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶；因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。你要在耶和华你的神面前作完全人。”“因你所要赶出的那些国民，都听信观兆的和占卜的，至于你，耶和华你的神从来不许你这样行。”

林前 1: 19-21 就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了。

引言：

但以理书上一章讲述神在历史中的作为。巴比伦打败犹太，掳走犹太人。实际上是主耶和华将他们交在巴比伦人手中。神将但以理和他的朋友们放在王宫当中，因有使命交给他们：就是要显明神是全能的神。

但以理书讲解

神想要万国万民敬拜他，让他们成为他国度的子民。但是撒旦抵挡神，他想要统治万民建立邪恶的国度。撒旦挑动不信的权势，它统治那些抵挡神的人。教会也处在这场争战中，然而神与他的子民同在。

巴比伦王尼布甲尼撒认为自己的神比以色列的神更强大。他想要统治犹太奴隶的身体和灵魂。他试图使年轻的但以理和他三个朋友否认以色列的神；更准备借着这些少年人改造整个犹太人，达到消灭神的教会。

但以理书第一章给我们极大的安慰。全能神保护顺服他的教会。当但以理“立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己”（1：8）的时候，神早已祝福他们，赐给他们信心，也给他们智慧聪明。

特别是但以理，神安排他一直在王宫中做神的先知。他甚至也服侍了玛代波斯帝国。换句话说：巴比伦帝国灭亡之后，神的教会安稳如初。这是胜利的呼声——清楚宣告以色列神的得胜！

现在我们学习第二章，在第一章尼布甲尼撒王是个威武的王，这第二章他看来像个沮丧的人。

一：神叫尼布甲尼撒作梦（2：1-13）

但 2：1 尼布甲尼撒在位第二年，他作了梦，心里烦乱，不能睡觉。

“尼布甲尼撒在位第二年”，对此有不同的说法。但以理和他的三个朋友的被掳时，是在尼布甲尼撒的元年（耶 25：1 那是以色列人的记法）。国王派定他们的教育期间为三年（1：5）。日期满了（1：18），国王考问他们（1：20）。这样，“在位第二年”应当是“第三年”了。加尔文（Calvin）

说，尼布甲尼撒第一次来耶路撒冷（1：1）时，他还不是正式的王，只是摄政王而已，再说那一年他父亲死后是他的登基年，根据巴比伦的记法不算为第一年。这“尼布甲尼撒在位第二年”就是但以理他们被掳的第三年了。

主前 605 年 6-8 月，但以理和三友被掳到巴比伦；

主前 605 年 9 月-604 年 3 月：是尼布甲尼撒登基年；
但以理他们学习的首年。

主前 604 年 4 月-603 年 3 月：但以理被掳第二年，是尼布甲尼撒在位元年；但以理他们学习的第二年。

主前 603 年 4 月-602 年 3 月：但以理被掳第三年，是尼布甲尼撒在位第二年（参本书后面的附录），但以理他们学满三年毕业的那年。

尼布甲尼撒在位的第二年，也就是主前 603 年 4 月-602 年 3 月，但以理他们已经在哲士团里面（1：19，2：13）。

这些哲士们正是尼布甲尼撒王所依靠的智囊团。神要让人们知道真正的智慧是神所赐的。过去神通过先知、耶稣基督和使徒赐下启示和真智慧。现今神仅仅通过写下的圣经启示我们。相比之下其他的知识不过是从人而来的或者是愚蠢的。

这正是尼布甲尼撒，他的哲士以及所有人都会明白的。他们要明白只有以色列的神才能提供真智慧，预知未来。只有神才能指引我们该如何生活。

为了让他们听到这一信息，全能神做了一件非常简单的事：他让尼布甲尼撒做了一个梦。

“他作了梦”的“梦”（dreams）是复数，因为其内容广泛（Calvin）。

“心里烦乱，不能睡觉”这个梦让尼布甲尼撒很不安。为什么？在做梦前他躺在床上想到后来的事（但 2：29）。

但以理书讲解

尼布甲尼撒对整个帝国的未来非常担忧，这几年发生了许多事情。在尼布甲尼撒王统治的这几年，他的远征军每年都到帝国各处以确保属地的纳税。公元前 604 年，亚实基伦顽强抵抗，结果巴比伦的军队不得不尽力将其歼灭；公元前 603 年，历史记载提到一支重装备的庞大的军队正攻城掠地，而巴比伦的军队因此苦战达数月之久。在如此展望威望的背后，其实隐藏着尼布甲尼撒对自己时而有心无力的恐惧。在这样的情况下，尼布甲尼撒思想还要有争战吗？他已经打败很多王和军队。他会被打败吗？现在谁是敌人，敌人实力如何？他的帝国还够强大吗？谁来继承王位？

就在这个时候他做了一个奇怪的梦。有些神学家（如马太亨利）说尼布甲尼撒非常清楚自己的梦，醒来之后无法入睡。他想这个梦肯定和自己担忧的事情有关，但是却想不明白这个梦的意思。

有些神学家（如加尔文 Calvin）说尼布甲尼撒已经忘了他所做的梦。神把他的旨意启示给尼布甲尼撒，但是其内容不清楚。

无论如何，是神叫他做梦，又叫他心里 (in his spirit) 烦乱，又叫他不能睡觉，都是出于神的旨意。

但 2：2 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。

尼布甲尼撒因为受到这梦兆的困扰，夜晚心里烦乱，不能入睡。他的智囊团被召集来站在他面前。

我们首先了解一下巴比伦的术士，用法术的，行邪术的，和迦勒底人。

“术士”：占星家，占卜的祭司，就是那些研究太阳、月亮行星运动的人。他们认为天体运动会影响到人和自然，

就通过研究天象来分析预测未来。根据某种预兆来推测吉凶的人（1：20，创41：8）。

“用法术的”：驱魔人，魔术师（1：20）。在古叙利亚文中为“弄蛇人”。

“行邪术的”：懂巫术的巫师，是欺骗人的魔法师（申18：11，赛47：9）。

“迦勒底人”：是巴比伦的祭司和受过良好教育的人。“迦勒底人”表示两种意思：

a、人种方面他们是住迦勒底地方的人，尼布甲尼撒也是迦勒底人（拉5：12）。

b、学术方面。当时的人认为迦勒底人是在哲学、天文学方面的知识分子。因此“迦勒底人”算是对祭司长或博士等级的代名词。本卷所用的“迦勒底人”共有十二次，其中九次是指着博士类智慧人说的。

以上这四类人就是巴比伦的哲士。他们宣称从神明领受智慧。他们向君王和百姓提供异教的智慧，以便维护巴比伦的统治。他们认为巴比伦的未来在他们手中。

尼布甲尼撒指派这些巴比伦最聪明的人在宫中做顾问。他们靠着神明的帮助预测将来的灾难，他们声称自己可以预言国家的兴衰，甚至是金融危机。皇帝很器重他们，给他们财富和舒适的生活。皇帝需要这些人帮他求问神明。

但是圣经严厉禁止术士，用法术的，行邪术的这些活动。

申18：9-14 “你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶；因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。你要在耶和华你的神面前作完全

但以理书讲解

人。”“因你所要赶出的那些国民，都听信观兆的和占卜的，至于你，耶和華你的神从来不许你这样行。”

这些哲士们所谓的智慧和文化是关乎灵界的事，但却不是出于创造天地的神。申命记 32: 17 说所祭祀的偶像其实是“祭祀鬼魔”。异教文化向偶像求帮助其实是在求鬼魔，它们不能提供真智慧。

“要他们将王的梦告诉王。”尼布甲尼撒召来巴比伦的哲士：就是术士，用法术的，行邪术的和迦勒底人。这四类人士被召，显示出在这种情况下，整体哲士行业共同承担责任。这些人都是帝国最聪明的人。他们不仅受过良好的教育，而且能够和神明沟通，他们是神人之间的桥梁。他们宣称通过神明的帮助能够揭示奥秘的事。他们能够观察天象，得知神明通过行星运动解明奥秘。他们也会解梦。对于尼布甲尼撒而言，巴比伦的诸神非常强大有智慧。看看以色列的神，耶路撒冷圣殿中的金银器皿现在都在巴比伦的神庙中。很明显巴比伦的诸神更强大。看看巴比伦的文明，它是全世界最好的文明。尼布甲尼撒骄傲的认为巴比伦的智慧是最好的。

今天，很多人都相信人的智慧。他们信任那些聪明的人，就像经济学家、科学家、政治家和医学专家。他们对生命和生活的解释被大众追随盲从。从古至今，这样的事没有改变。例如，很多人相信进化论以及人是万物的尺度。人们相信自己能够掌控自己的生命，并且未来会越来越美好。经济不断增长，电视新闻和报纸每天都是大快人心的好消息，我们可以看到从尼布甲尼撒时代到现在本质上这一点没有任何改变。

现在尼布甲尼撒也是要靠这些巴比伦的哲士，就是当时国王常雇佣的高层人士。“他们就来站在王前。”表示当时因国王所做的梦，他的心极度不安。毫无疑问，无论从哪

方面来看，这对哲士们都是很难的事。

但 2: 3 王对他们说：“我作了一梦，心里烦乱，要知道这是什么梦。”

尼布甲尼撒将哲士们召来，其实也是考验他们，他们真的有智慧吗？他们真的与天上的神沟通吗？王不告诉他们梦境，让哲士们先述说国王做的梦，再给他解梦。

但 2: 4 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。”

迦勒底人要求

“迦勒底人”也代表其他哲士

“用亚兰的言语”。亚兰语是迦勒底人的母语。（经文指出他们用“亚兰”语。从这节开始但以理书的文字从希伯来文转变为亚兰文，一直到七章末了。第八章开始又使用希伯来文直到最后。这段是旧约中使用亚兰文最长的一段，其他使用亚兰文的还有，以斯拉记 4: 8-6: 18; 7: 12-26, 以及耶利米书 10: 11 的解说。）

迦勒底人用宫廷的礼节尊敬皇帝“愿王万岁”。之后，就要求王“请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解”，是合理的要求，也是很正常的说法。

王想要哲士们来解梦。哲士们请求王将梦的细节告诉他们，但是王拒绝了。

但 2: 5 王回答迦勒底人说：“梦我已经忘了（或作‘我已定命’，8 节同），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；

若是神明给了国王这个梦，想必神明也一定会将这个梦启示给这些哲士！因此王要试验这些人。这群智慧人现在便清楚，给他们的是一项极其艰难的工作。尼布甲尼撒不单单要他们解释他的梦，并且要他们先讲述他作的梦？如果不能讲述这梦，就必身首异处。

“梦我已经忘了”根据括号里（和合本的小字“我已定命”）意思是“这事我已经决定”或“我颁布这命令”。尼布甲尼撒没有忘记这梦，其实他记得这梦，不然他不会说：“你们现在要把梦告诉我，好使我知道你们真能把梦的意思向我解释（2：9）。”（研读版，新译本 CNV）。

尼布甲尼撒王制定一个计划来考验他的顾问。若他们无法说出他的梦，王也不会相信他们的解释。他们真的能和神明沟通吗？他们真的能解梦吗？所以尼布甲尼撒不告诉他们的梦境（说自己“这事我已经决定”1：5，8）。让哲士们和他们的神明交通。

王现在要他们讲述梦和解梦，又恐吓他们“如不能将梦和梦的讲解告诉我，就被‘碎尸万段’（新译本）”。

“必被凌迟”的意思是四肢（limbs）就必被解剖。表示先断其肢体，再割其喉咙的残酷死刑（3：29）。

“你们的房屋必成为粪堆”，是表示他们的房屋必成为户外厕所（out-house，王下 10：27）。然而这类的恐吓被实际执行也是常有的事。如此恐吓，证实国王是又着急，又暴躁的暴君性格（2：12，3：19-20）。

但 2：6 你们若将梦和梦的讲解告诉我，就必从我这里得赠品和赏赐，并大尊荣。现在你们要将梦和梦的讲解告诉我。”

尼布甲尼撒王软硬兼施，他又提出奖励：“你们若将梦

和梦的讲解告诉我，就必从我这里得赠品和赏赐，并大尊荣。”

“赠品”(gifts)为复数，“赏赐”(a present)为单数，都是物质方面的礼物。那单数的礼物可能是大家都能认出的高贵礼物。“大尊荣”(great honor)是有关名誉的事。

“现在你们要将梦和梦的讲解告诉我。”尼布甲尼撒王仍然要求他们将梦和梦的讲解都告诉他。

但 2: 7 他们第二次对王说：“请王将梦告诉仆人，仆人就可以讲解。”

“他们”是所谓的哲士们(wise men)。听了国王恐吓威胁的话，这些哲士非常害怕。他们再次请求王将梦告诉他们。

但 2: 8 王回答说：“我准知道你们是故意迟延，因为你们知道那梦我已经忘了。”

尼布甲尼撒开始怀疑他们不能与神明沟通。“准”(certain)的意思是确信。“故意迟延”的原文意思是争取时间(buy time)。国王确实知道他们故意迟延时间的目的何在。下一节说出了国王认为他们故意迟延的目的是“要等候时势改变”。

“因为你们知道那梦我已经忘了。”意思是“因为你们知道，那梦我已经决定”(见第5节的注释)。他的旨意已定，言出必行。

但 2: 9 你们若不将梦告诉我，只有一法待你们，因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候时势改变。现在你们要将梦告诉我，因我知道你们能将梦的讲解告诉我。”

“你们若不将梦告诉我，只有一法待你们，”是第5节所说的残酷死刑和毁灭他们房屋的刑罚。

“因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候时势改变。”事实上王认准了他们预备了谎言乱语向他搪塞。国王确实知道他们用这种方法来迟延时间的目的。王感受自己被欺骗。如果要先知道梦的内容，就可以解梦，王认为这是不可相信的谎言。因为他们连说出梦的能力也没有，更谈不上解梦了。

“要等候时势改变”的意思是，要到时间改变，指尼布甲尼撒政权的倾覆。王对自己的高级顾问产生怀疑，不再信任。王怀疑这些解梦的都是冒牌货，他们拖延时间以商量好谎言乱语来搪塞王以等候时势改变。

“现在你们要将梦告诉我，因我知道你们能将梦的讲解告诉我。”（研读版，新译本 CNV）“你们现在要把梦告诉我，好使我知道你们真能把梦的意思向我解释。”

也就是说“你们先把梦告诉我，我才知道你们真能解梦。”王何等渴望能找到一个真正解梦的哲士。

但 2: 10 迦勒底人在王面前回答说：“世上没有人能将王所问的事说出来，因为没有君王、大臣、掌权的，向术士、或用法术的、或迦勒底人，问过这样的事。

尼布甲尼撒威胁说如果他们不能解梦就要处死他们。这让哲士们都很震惊。这班哲士说，王的这种要求，超越人的智慧所能。说明皇帝不按套路规则，他们的说法表示国王太过分。他们敢说这种话，表示他们国王的处罚没有道理。

此节证明两项道理：

其一，国王的过分。在历史上，“因为没有君王、大臣、掌权的……问过这样的事”，应当译为“没有任何伟大和有权柄的君王……问过这样的事”，他们认为像尼布甲尼撒这

样的君王，不应该这样命令他们述说梦境再解释梦。其二，术士的欺骗。“世上没有人能.....说出来”，证明在世上没有一个超自然的术士。他们认为世界上没有通神明的人，有这样的智慧可以知道人的梦。

但 2: 11 王所问的事甚难，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。”

“甚难”的原文 (yaqirah; rare) 的字根有很重 (to be heavy) 的意思，表示难的不得了。

“不与世人同居的神明”，是当时人的神观，这些神明是指巴比伦的偶像。哲士们认为神明的知识超过人，而且他们的地位也比世人高。这只不过是他们的观念而已。如此证明他们完全不认识“无所不知，无所不能，无所不在”的全能者神。

“没有人在王面前能说出来。”在此，他们承认人的知识有限，人的能力也是如此（赛 31: 3，耶 17: 5）。他们坦白的告诉皇帝，王问他们这样的事是无用的，因为王所要求的超出人的能力。他们认为世界上包括他们没有人可以满足王的要求。“没有人”的原文意思是连一个也没有 (there is not a man)。

这班哲士们辩解说，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。换句话说：他们不能强迫神明向他们启示，因他们跟神明没有任何联系。这些哲士以前宣称自己有从神明来的启示，但其实是谎言。为得到王的赏识，他们编造这样的故事。他们所说的智慧不过是人的想法，谎言和愚弄。他们的智慧根本不是真智慧。如果一个人忽视神的创造和他所启示的智慧，他的智慧反倒成了愚拙（罗 1: 22）。

本章描述了神带给巴比伦宗教和文化的沉重打击。他们

但以理书讲解

的祭司不能与神沟通，他们也没有从神来的启示，他们根本没有真理。神用一个梦让整个巴比伦的文化摇摇欲坠，不多久就坍塌了。现今的社会也是如此，整个迂朽的虚伪文化摇摇欲坠，不多久也会坍塌了。

古时从那些占星家，算命的，巫师那里你根本得不到任何真理，救赎，也不会有任何希望。现今同样如果你忽视神的话，想从那些科学家，经济学家和医学专家那里，你什么也得不到。在圣经里才有真正的启示。如果我们把科学知识置于圣经之上那是很愚蠢的。

因着哲士们的坦白，在巴比伦王的宫殿中，他们能和神明交流的谎言被揭穿。神用一个梦就显明巴比伦的哲士不过是骗子。整个巴比伦的宗教都被显为虚妄。此时，神要彰显他的能力和威严。

但 2: 12 因此王气忿忿地大发烈怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士。

“因此”的原文 (kal qebel denah; thereupon) 比较长，意思是所以、因此、立即、随即等。“气忿忿地大发烈怒”这两个字加强描述王的烈怒。王发现他们的欺骗，王根本不隐藏他的忿怒。他两次要求他的智囊团告知和讲解他的梦。他们无能为力。国王大大的生气，其理由是：

a、哲士们自己无能，还对王责怪（10、11），是当时的理由。

b、对哲士们的失望，是过去的理由（过去他们所说的，都是不可靠的，知道自己受到欺骗）。

c、将来的国运（国内没有真正的谋士），是未来的理由。

大发雷霆的国王命令灭绝巴比伦所有的哲士，表示他的

怒气很大，他毫不迟疑地要执行他的惩罚。

但 2: 13 于是命令发出，哲士将要见杀，人就寻找但以理和他的同伴，要杀他们。

尼布甲尼撒王是一个心高气傲，刚愎，行事狂傲的人，因大权在握，随意生杀，随意升降，一旦知道自己受欺骗，就大大发怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士。“命令”的原文是法令。“发出”的原文(nepqat; went out)，是过去动词，表示已经发出去了。王真的想要处死这些哲士。

“哲士将要见杀，”表示这些哲士即将要被杀害。

“人寻找但以理和他的同伴”是表示当国王法令发出的时候，他们四个好像还不知道所发生的事。这是因为他们是刚结束了三年的受训课程，也被正式列在那些与国王见面的哲士之中，所以就被列入见杀名单内。

我们看到尼布甲尼撒王的残酷，但以理和他们同伴也在遭杀危险之列。

与但以理书同一时代以及后面处于危险环境之人，对于

但以理书讲解

这四位英雄处于像那样的环境之中，一定有一个非常强烈的同感。他们自己知道，活在生命财产皆受到威胁的境况之下是怎样一回事。但以理和他的朋友们处于这样艰难困境之下，是怎样反应，神又是怎样对待他们。从但以理时代到现今时代，凡读到但以理书之人，对于这方面的事都有深刻的印象。

二：神指示但以理知晓王的梦（2：14-30）

但 2：14 王的护卫长亚略出来，要杀巴比伦的哲士，但以理就用婉言回答他。

“护卫长”的“护卫”原文（tabehaya；kill）意思是屠杀。那么护卫长就是负责执行死刑的官长。圣经中约瑟的埃及主人波提乏也是护卫长（创 39：1）。这个护卫长名叫亚略（创 14：1 有个王也叫亚略），他带领人要杀巴比伦的哲士，现在他们找到哲士之一但以理，要杀他。

“婉言”的原文有两个字：eta 是从 yeat（to counsel 忠告）动词衍生出来的名词，意思是智慧；另一字 teem 是从 taam（to taste 品尝）动词衍生出来的名词，意思是聪明。这两个字表示但以理所用忠告性的智慧话，和可理解（有可接纳的味道）的话，来问护卫长的意思。当时的情况非常危急，但以理需要天上神的带领，能在危难之中保持镇定，且用合宜的话回答护卫长亚略。

主耶稣基督对他的门徒说：

太 10：19-20 你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话；因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。

但以理在第 1 章 12-13 节所说的话是天上的神教导他

的。这次他对护卫长所说的话，也是神的灵教导他的。

但 2: 15 向王的护卫长亚略说：“王的命令为何这样紧急呢？”亚略就将情节告诉但以理。

前节（14）的护卫长和此节的护卫长（shallita; captain）是不同字。这里的意思与“掌权的”（2: 10）相同，表示他的地位和权柄是大的。但以理在被杀之前，能够遇到这种人才，就是他的神所安排的，因为向这样的人建议，才能谒见国王。

但以理面对看一种可怕的情势，就谦卑而机智的行事。他问王的护卫长亚略：“王的命令为何这样紧急呢？”“紧急”的原文有锋利（sharp）、残酷（severe）等意思。

“亚略就将情节告诉但以理”，表示神藉着仆人的合宜的话语，已经动了亚略的心，使他把国王残忍的屠杀计划告诉他的仆人。

但 2: 16 但以理遂进去求王宽限，就可以将梦的讲解告诉王。

当亚略把情节告诉但以理，但以理已经明白了杀人法令的意思（2: 13）。

两个人（但以理和亚略）所谈的细节省略了（在第 15 和 16 节之间省略了些话）。也省略了但以理如何能得到护卫长的赞同，可以去见王。

“求王宽限”的意思是求王暂停杀人活动（杀人工作已经开始了），宽容些时间给他，因为但以理相信他一定会把梦的讲解告诉王。但以理有信心，确信神一定会向他显明梦的奥秘。但以理心中早已决定仰望神，他先求神的国和他的义（太 6: 33），是主耶稣基督的教导。所以但以理答应“可

但以理书讲解

以将梦的讲解告诉王”。然后，去祈祷就行了(18)。他相信神把“这些东西要加给”爱主守他诫命的人(9: 4, 诗 112: 1-3)。

但 2: 17 但以理回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅。

“但以理回到他的居所”，证明国王已经批准了但以理“宽限”的申请。

“将这事告诉他的同伴哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅。”但以理凭着信心，把解梦的重大责任揽下之后，立刻告诉他的同伴，就是在王宫里所发生的前节(16)的内容。

“同伴”这词原指“连接”或“绑在一起”，用以描写朋友和夫妻之间关系的紧密。但以理和这三个朋友可说是患难之交。

“哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅”这时使用三个同伴的希伯伦名字，用在祷告的前后文中，相当的切合当时的情况。前面我们讲过，这三个名字的意思是：

哈拿尼雅 (Hananiah) -- 耶和华 (-iah) 有恩惠。(尼 10: 23)

米沙利 (Mishael) -- 谁像神 (-el) (尼 8: 4) 或谁属于神。

亚撒利雅 (Azariah) -- 耶和华 (-iah) 是我的帮助 (尼 10: 2)

从这三个名字中就知道神为了自己的名会怜悯他们，神有大能可以帮助他们。

但 2: 18 要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴，与巴比伦其余的哲士一同

灭亡。

约翰生 (Norman B. Johnson) 说：“在那个时代，旧约中预言性的诗篇虽然已经被固定作为圣殿礼拜仪式的一部分；并且在分散的会堂，也制定出一种祷告仪式，但**随时**的祷告 (ex tempore prayer) 在犹太人的宗教之中，一直没有失去他的重要地位。”（犹太人被掳，被分散世界各地以后，既不能去耶路撒冷圣殿敬拜，不少地方又没有犹太人的会堂，只好随时随地的祷告。从写但以理书直到新约的时代，在以色列人之中，除但以理书有这种记载以外，尼希米记也提到尼希米作王酒政的时候，在王面前敬酒，心中祷告天上的神；以斯帖在波斯王的王宫里，为拯救犹太族人而禁食。）我们对本卷的作者和他三个同伴的虔诚，丝毫不感惊奇，他们专心祈祷与研读为念。

“**要他们祈求**”但以理认识神作事的法则。他知道在身体里彼此配搭，与清心爱主的同伴，同心合意祷告的重要性。正如以斯帖王后为神的子民要向亚哈随鲁王求情之前，先吩咐人回报末底改说，“你当去招聚书珊城所有的犹太人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝；我和我的宫女，也要这样禁食；然后我违例进去见王”（帖 4：16）。借着他们的同心祷告，神作了工，他使王听王后的请求，改变了恶劣的局势，拯救犹太人脱离撒但藉奸臣哈曼要向犹太人下的毒手，就是使犹太种族灭亡的恶谋。

神是全能者，在他凡事都能，但他喜悦他的子民同心合意向他祷告祈求。神把祷告的权柄赐给他的子民，他应许“若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全”（太 18：19）。

在设立教会的开头，约有一百二十名门徒聚集在一起，同心合意恒切的祷告了十天，蒙神的悦纳，赐下了大祝福。

但以理书讲解

五旬节那一天，神把所应许的圣灵浇灌下来，信徒们都被圣灵充溢，放胆作见证。主把得救的人天天加给教会。教会得着实际彰显，迈出了荣耀的一大步(徒 1-2 章)。

后来彼得被希律王囚在监里时，教会为他切切的祷告神，主就差遣他的使者，救他脱离希律王的毒手(徒 12: 5-11)。

以上诸例充分说明，在任何时期，任何境遇，主的工作都需要身体的配搭，同心合一的祷告。这是教会生活的原则。凡教会(信徒们)借着祷告，祈求。在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡教会在地上所释放的，在天上也要释放(太 16: 19)。

但以理所认识的，所经历的功课，正是信我们现今对神做事的认识。

但以理的祈祷很特殊：

a、特殊的对象。“天上的神”在创 24: 7 出现，不过这称呼几乎是在以色列人被掳到巴比伦之后所用的，在本章出现五次(18、19、28、37、44)，在以斯拉记使用八次(1: 2, 5: 11、12, 6: 9、10, 7: 12、21、23)，在尼希米记四次(1: 4, 5, 2: 4, 20)。尤其在外邦人面前使用这名称，为要证明耶和华神是比他们的太阳神、月亮神等类更高更大。“天上的神”是创造天地(包括太阳和月亮)的真神(耶 10: 10、11)。

这实在是但以理称颂仰望“天上的神”这特殊的对象。

b、特殊的次序。“怜悯”就是他们祈求的第一项，表示他们向天上神的谦卑的态度。但以理没有把当前的问题排在前面，因为他相信人若蒙神的怜悯，凡事都能顺利(1: 9, 罗 11: 30-32)。

c、特殊的内容。“奥秘”就是属于神的神秘(secret)。

他们想要知道的是神的奥秘。崇拜别神的哲士所面临的是灭亡，因为别神无法解决奥秘的事。敬畏耶和華神的四个少年人所面临的是祈祷的工作，因为天上的神是无所不知的神。神乐意向属神的人（特别是先知）显明他的旨意。（摩 3：7；罗 16：26）

d、特殊的目的。“免得但以理.....一同灭亡”，是表示他们（四个人）的生命也难保的意思。在此四个人要团队祈祷是难得的传道工作。他们要传天上神的权柄和荣耀。神特别培养他们（1：9、17），使他们在外邦人中，能够顺利的传道。他们是神特派的宣教师。现在和拜假神的外邦哲士一同灭亡，是不荣耀神的事。但以理“要他们祈求天上的神施怜悯”是非常特殊的工作。

于此同时，团队祈祷是何等紧迫！七十士译本说他们禁食祷告。但以理要用祈祷来明白神奥秘的启示（伯 5：8，诗 42：8，109：4）。

但 2：19 这奥秘的事，就在夜间异象中，给但以理显明；但以理便称颂天上的神。

这卷书在这一段和别处所提到了祷告的功效，尤其是代祷的功效，神垂听了四个年轻人的祈祷。

“夜间异象中”表示但以理当时是清醒的，不是睡着作梦而得的启示（伯 4：13；7：14）。可能他们正在祷告。

在夜间的异象中，神把他的奥秘给但以理显明出来了。神在异象中告诉但以理：王的梦和解释。外邦的神和他们的哲士无能为力。神在这黑暗的夜间里，神光明的异象（2：22）显明出来，证明这异象就是神奥秘的启示。

天上的神不撇下他圣徒的祈祷（诗 65：2，66：19，69：13，88：2，102：17）。现在这启示就是在我们手中的圣经。

但以理书讲解

来 1:1-2 神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世，借着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。

“但以理便称颂天上的神。”当但以理和他的三个朋友向天上的神祈求时，天上的神应允他们的祷告。但以理赞美超越诸神的天上神是应当的。

以下几节经文是梦的关键，“智慧和能力属乎神的”，这是但以理总结了神所启示的，就是整个异象的关键：（2:20-23）这几节是一首赞美诗，原来是献给神的，因他垂听他们的祈祷。这诗在形式上与诗篇以及旧约中的许多其他赞美诗相同。它是逐节写成，共有四节，有的一行用三个重音，另一行用四个重音组成。它的措词，文体，令人想起圣经中的其他赞美诗（请看：诗 41:13；伯 12:12 以下；尼 9:5；斯 1:3）。它创作形式，与这段的情节确然配合得甚为妥贴。它以诗歌体裁表现出赞美，而不用散文体裁，使读者再一次注意到，唯有神才是一切智慧与能力的源头。

但 2:20 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他。”

这一首赞美诗以但以理称颂神之名，尊崇他的曲调开始。

“神的名”就是神自己“天上的神”，这位天上的神是配得称颂。诸般的福乐原是神赐给人的；人藉称颂神，承认他是万福之源，并将已经是属于他的颂赞归于他。而且，神的名字并不单单是被人认知的一个称号，或头衔；他乃是神的本身。人从他的作为上，认识他是怎样的一位神。但以理因着神给他的异象，就更加认识神。

“从亘古直到永远”（for ever and ever）。此句话在

旧约圣经中，在此是第一次出现。尼 9：5，代上 16：36，包括诗 45：17，106：48 都是同但以理的颂赞一样而写成的。

“智慧能力都属乎他。”智慧和能力是神的两个属性。神洞察一切，也掌管一切。没有一件事能向他隐瞒；他是无所不如的，他也是无所不能，没有一件事超乎他的能力。神掌控被造的宇宙，以及历史上发生的一正如下面即将说明的王的梦。每一件事神准许了才会发生。

他的异象证明他的存在，同时证明他是有智慧，有能力的神。他的“智慧”是远超过巴比伦的神类和哲士类的智慧。

“他的能力”是绝对超过尼布甲尼撒等类的能力。

但 2：21 他改变时候、日期、废王、立王，将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。

“他改变时候，日期”的原文意思是，他改变时候和时期（He changes times and seasons），不是指一年的季节，而是指世界历史的一切过程。但以理不但看见了尼布甲尼撒所做的梦，同时知道了世界历史的始终概况，因为全能的神已经把那梦的讲解启示给他的仆人。神怎样管理地球以外的广大宇宙，照样也管理地上各族各民的一切事务。这个世界上任何事情的发生都是出于神的手或神经他许可而发生的。政权的更替不是出于偶然或命运，而是神永恒不变的计划。他是历史的主宰，引导世上的万国。没有人知道神的心思意念。没有人能够从太阳，月亮和行星的运动算出神对历史的计划。了解世界历史的进程只能通过神的启示，通过圣经了解神的计划，只有神才能启示历史的奥秘。

作君王的像尼布甲尼撒王，或者世界上任何的王，他们会徒然妄想，以为他们的权柄和统治皆掌握在他们的手里。实际上并不是这样，乃是在于神，并且也只有神，由他“废

但以理书讲解

王、立王”。

神是“**废王、立王**”的全能者（伯 12: 18, 诗 75: 6, 7）。神“**废王、立王**”也表示几项内容：

a、暗示尼布甲尼撒和巴比伦的没落。

b、启示代表世界的四围之兴亡盛衰都在全能神的手中（2: 39-40）。

c、预告永远不归别国的弥赛亚王国（2: 44）。

“**将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。**”表示神是无所不知的全能者。神是一切智慧和知识的根源。他乐意把他自己的属天智慧，向他敬畏他的人显明。

神把智慧和知识赐给但以理，使他成为聪明人（1: 17）。现在神把那奥秘启示给了但以理，他非常感谢神。他知道在巴比伦都没有像天上神一样的神，也没有像但以理一样的聪明人。但以理得了大大荣耀神的机会。在他的心里大有喜乐（2: 23）。赞美全能的神是应当的。

如今神借着圣经的启示已经将天国的奥秘告诉我们——就是基督。

罗 16: 26 这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。

西 2: 2 要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘，就是基督；

提前 3: 16 大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然：就是神在肉身显现，被圣灵称义（或作“在灵性称义”），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

神把这样的智慧和知识赐给我们，使我们也成为聪明人，我们也要和但以理一样赞美神的名，称颂神的智慧。

但 2: 22 他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的，光明也与他同居。

“深奥隐秘的事” (the deep and secret things)，
“深奥”不易明白的事，“隐秘”指未发生的事。但以理正如古时的先知一样，蒙神许可，站在神的秘密议会之中——在神的属天国会之中，在这种秘密议会之中，神实际上与他所宠爱的臣仆商量，并差派他们去执行他的吩咐（请看：赛 6: 6 以下；23: 18 以下）。神准许但以理在他那里亲自观看“深奥隐秘的事”，那些事是向对真神的道路没有入门之人隐藏的。

不过对于智慧人，则不再是奥秘，乃是清楚说明神之手的工作。就是但以理所看见的异象，其内容为世界列国之兴亡胜衰，和神的救赎计划（2: 36-45，林前 2: 7、10）。

但以理书的著作正在这个时候，宣称异教徒的一切智慧，尽管表现出有学问与能力，皆为徒然，并不能与神所赐给他的百姓的真智慧相比。占卜、法术以及行邪术的方式，皆比不上遵守神律法的人从他所领受的属天的启示。

他们所以清楚，因为有神的光照；黑暗不能隐藏奥秘，在黑夜也不会恐惧。这里把神比喻作光，照在世界。对基督徒来说，它使我们想起约翰所说的：“神就是光，在他毫无黑暗”（约壹 1: 5）。还有约翰所见证，论到另外一位约翰（就是施洗约翰），说：“他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1: 8 以下）。主耶稣显明所隐藏的，因为他自己乃是这世界的光（请看：约 8: 12；12: 35），也被称是神的智慧与能力（请看：林前 1: 24）。

“知道暗中所有的”原文意思是他知道在暗中有什么 (He knows what in the darkness)。世上的神类和人类

都无法知道暗中的事。天上的神却完全不同。

来 4: 13“被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”。

“光明也与他同居”表示神是无所不知的全能者。天上的神在荣光中掌权，直到永远。

提前 6: 16“独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将他显明出来。但愿尊贵和永远的权能，都归给他。啊们！”

约壹 1: 5“神就是光，在他毫无黑暗”。

但以理赞美荣耀的神。

但 2: 23 我列祖的神啊，我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我；允准我们所求的，把王的事给我们指明。”

“我列祖的神啊”，表示但以理神学的神论：

a、启示的神。他列祖的神是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。当神向他们显现时，启示了他的国度和他救赎计划（创 12: 7, 17: 1, 18: 1, 26: 2、24, 35: 1、9, 48: 3）。但以理所得到的启示就是但以理书。现在神的启示就是在我们手中的圣经，更是超过但以理时代，并且启示完毕了，神已将在世界的所有启示给了我们。但以理列祖的神，从前把他的救赎工作启示给他的列祖，现在启示给他，他就感谢赞美他列祖的神。

b、守约的神。守约的神是信实的神。启示的神与但以理的列祖所说的话或所立的约，没有一样落空的。从前神的仆人摩西说：

申 4: 30-31“日后你遭遇一切患难的时候，你必归回耶和华你的神，听从他的话。耶和华你神原是有怜悯的神，他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的

约”。

亚伯拉罕的后裔，以色列人但以理；在暴君的王宫里，按照神的话，敬拜他，守他诫命，向他祈祷。结果神果然不撇下他，也不忘记他，就“把王的事”给他指示，证明神是守约的神。后来，但以理说：“主啊，大而可畏的神，向爱主守主诫命的人，守约施慈爱”（9：4）。

代上 16：15-17“你们要纪念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代，就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例；向以色列定为永远的约”。

神绝对是守约的神。守约的神，藉着他的启示，不但显明了他的权柄，同时救了他的仆人但以理和他三个朋友的命，但以理感谢赞美守约的神是应当的。

“因你将智慧才能赐给我；允准我们所求的，把王的事给我们指明。”但以理感谢赞美神的原因有两个：

第一，是因为神将智慧才能赐给他（参考 1：17 的聪明知识）。“奥秘”与“智慧”两者之间的关联，在新约中也有例证。如，罗马书 11 章 25 节保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，（恐怕你们自以为聪明）”（请比照，罗 16：25）。在以弗所书 3 章 3、9 节以下的经文里，就更能看出，保罗在这一段经文中说：“这奥秘.....如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知.....这历代以来隐秘在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的，为要藉着教会，使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧”。他在歌罗西书 1 章 26 节更进一步的认定，这种属神的奥秘（道理）“是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了”。保罗认为这奥秘与“基督在你们心里，成了有荣耀的盼望”相同。

第二，是因为神允准他和三个朋友的所求，把王的事指

但以理书讲解

明他（参考 1: 17 的异象和梦兆）。启示录的作者也有这样的经验，他获得神同样的启示。天使传达神的信息，神也藉着异梦与异象，将他的奥秘向人显明。在四福音，使徒行传，以及新约书信之中，神都藉着他所拣选的那些方法，向具有主基督所赐智慧之聪明人说话。保罗概括他自己说：

林后 12: 2-4 我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去--或在身内，我不知道，或在身外，我也不知道；只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。

不管藉着什么方法赐下的解释，奥秘总是藉着神个别传授的智慧向人显明。如今但以理就是神启示奥秘的智慧人。

这首诗歌以智慧能力开始，以智慧才能结束。首尾呼应，无论是在描写的技巧或是内容的丰富，都可以媲美诗篇中伟大的赞美诗。

但 2: 24 于是但以理进去见亚略，就是王所派灭绝巴比伦哲士的。对他说：“不要灭绝巴比伦的哲士，求你领我到王面前，我要将梦的讲解告诉王。”

神差遣但以理来到巴比伦王宫，身兼重任，神要他在异国皇宫做神的先知，去荣耀神。在巴比伦属灵的黑暗中，在拜偶像的祭司和异教哲士当中，但以理要带来神的真光。多么了不起的使命！

但以理再一次去见王的护卫长亚略，声称他能够解王的梦，于是他被领到王的面前。但以理通告亚略的内容证明但以理是守规矩的传道人：

a、遵守规则。“进去见亚略”说，“求你领我到王面前”，表示但以理虽有骄傲的资本，但他并没有直接冲进王面前，因为他还是经过见王的规则。但以理是谦卑和守规则

的好榜样。

b、爱人如己。“不要灭绝巴比伦的哲士”而没有说，不要灭绝我们。因为神已经把“王的事”启示给但以理，所以他和他三个朋友是可以逃命的，但是但以理不在乎自己的生命，乃在乎他人的生命，表示他有爱人如己的好榜样。

c、趁机传道。“我要.....告诉王”的原文意思是，我要向王宣布（I will declare to the king）。神把王的事向但以理指明，主要目的就是叫他在外邦人那里传道。先知但以理趁机传的道，就是预言有关弥赛亚的福音(2:27-45)。

但以理传道的内容：唯独天上的神才是真神（27、28、37、44）。唯独基督的国度才是神国（34、35、44、45）。但以理按照神的教导，在外邦人国王面前，宣布神的福音，实在是圣灵的带领。他传道的结果是，神叫尼布甲尼撒跪下来，称赞天上的神（2:46、47），同时立但以理为巴比伦的总理（2:48、49）。藉着机会传神的福音，证明但以理是好传道人（提后4:5）。

但 2:25 亚略就急忙将但以理领到王面前，对王说：“我在被掳的犹大人中遇见一人，他能将梦的讲解告诉王。”

“急忙”表示亚略的野心。他趁着“将但以理领到王面前”的机会，想要提高自己的地位，是他谄媚的行为，又是幼稚的官僚主义。

“我.....遇见一人”的原文意思是，我找到了（I have found a man），表示亚略的骄傲。为要帮助解决王的烦恼，他也有一份贡献的意思。亚略把握机会归功劳给自己，但以理毛遂自荐，他却要利用能讲解王梦的但以理来讨王的喜欢。注意的是，亚略将重点放在但以理身上（一人），而没

但以理书讲解

有放在但以理所敬拜的神身上。

无论如何，但以理遇到了最高层的传道对象。

这个解梦的情节和创世记 41 章，青年约瑟为法老解七个丰收之年与七个荒年之梦，相似的堪称为巧合。但以理书的作者，一定很熟悉约瑟的故事，他知道这次神的作为也是帮助在异乡神的百姓，给他们莫大的安慰。

在这两次的解梦记载之中，国王皆被所作的梦困扰（但 2: 1；创 41: 8）；行法术的皆不能解王的梦（但 2: 10 以下；创 41: 8）；他们召来一名希伯来籍的奴仆，靠神的帮助，替他们解梦（但 2: 30；创 41: 16）；并能够正确的解梦（但 2: 36-45；创 41: 25-33）；结果是解梦者被擢升为全国的宰相，和哲士之首领（请看：但 2: 48；创 41: 40 以下）。

不过，在这两件事上，但以理的故事更为特别，我们会看出从这些故事里，所能学到的主要功课，不仅仅是说明神在管理人的日常事务，正如创世记故事所重点说明的；它给我们的教训，乃是整个历史都是在神的手中，并且就在不久的将来，他会使之达到戏剧性的顶点。第二个功课是虽然异教徒的哲士夸耀智慧，他们一点也不能解释人生的奥秘，或者说他们不能说明至高者的奥秘之事。在以下几节经文之中，说明这个故事的要点。魔术师、占星术者、占卜者、驱魔人，就是异教徒的一切渊博的知识，都不能与侍奉真神之人拥有的智慧相比。

术士和他们预测兆头的同伙，可能查找所谓神秘的书籍，其中有些妖术预测未来，以及符文之类，但没有得到结果。他们可能尝试使用欺瞒与谄媚的方法，使尼布甲尼撒把困扰的问题放置一边，暂时解自己之围，但是到头来终归徒劳。他们用尽奥秘的学识，以及历世累积的秘传，但他们连

现在的事都讲不出来，当然更不用谈到未来。他们完全破了产。

但 2：26 王问称为伯提沙撒的但以理说：“你能将我所作的梦和梦的讲解，告诉我吗？”

“伯提沙撒”是太监长为但以理所改的巴比伦式名字。“伯提沙撒”（Belteshazzar），意为“彼勒（-Bel）保护他的生命”（1：7）

巴比伦王尼布甲尼撒用巴比伦的名字称呼他。“你能……告诉我吗？”的原文是“Are you able to make known to me? 高傲的王如此疑问，真的有神明和但以理有交流吗？王的疑问证明他完全不认识但以理所敬拜的神。

王有这样的疑问是神所引导的，为要使神的恩典在但以理身上更显荣耀（Calvin）。

但 2：27 但以理在王面前回答说：“王所问的那奥秘事，哲士、用法术的、术士、观兆的，都不能告诉王；

因为但以理相信“那奥秘事”，是完全属于真神的启示范围。所以但以理直截了当的对王说他的哲士不能了解“那奥秘事”。他们“都不能”讲解王的梦，证明他们的神，都是无能无知的假神。

“奥秘”一词在新约之中，显然看出它带有九种细微变化的语意，其中最普通的一种，就是指“公开秘密”；那就是说，神向一般人则隐藏的旨意，现在却向他所拣选、作为能领受他的奥秘之人显明。所以，主耶稣的门徒来到他面前，求问他用比喻的意义时，他说：“神国的奥秘，只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻”（可 4：11）。主耶稣本人就是神的奥秘之事的最高解释者，尤其是解释旧约中一

直为人所不能明白的经文，藉着神的启示，这些奥秘得以显明。根据使徒保罗所说，这乃是“永古隐藏不言的奥秘……如今显明出来”（罗 16: 25 以下）。

正如在犹太人的启示文学，照样在这里，神启示的奥秘，显明的救赎，不单单包括地上的万族，并且涉及所有受造之物，他们“切望等候神的众子显出来”（罗 8: 19）。特别当这个要来的国度，仍然是一个奥秘，直到神把这个秘密向人显明的日子（请参看：可 4: 11）。这是作为人子耶稣“弥赛亚奥秘”的一部分。

“哲士”参考 2: 12 的解释。包括他自己在内，“用法术的、术士、观兆的，都不能告诉王；”“用法术的、术士”参考 2: 2 的解释；“观兆的”是首次出现，它的原文(gazerin; astrologers) 意为占星家。世上没有人有足够的智慧，能明白这些事。但以理在此郑重地否认巴比伦哲士的能力。

林前 1: 19-21 就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了。

但 2: 28 只有一位在天上的神，能显明奥秘的事，他已将日后必有的事，指示尼布甲尼撒王。你的梦和你在床上脑中的异象是这样：

“只有一位在天上的神，能显明奥秘的事，”但以理特别首要的考虑是：否认自己拥有任何特殊的能力或资格，这方面但以理和亚略相反。“只有”这字的原文(berem; but) 是反义字，表示神和前节(27)的哲士是完全相反的意思(Calvin)。前节(27)的四种哲士们可代表他们的假神。但以

理的神和哲士们的假神，对比相反情形如下：

但以理的神	哲士们的神
真神是唯一的	假神是多的
真神是在天上	假神是在地上
真神是能显明奥秘	假神是忽悠人的
真神是差遣弥赛亚	假神是没有中保
真神要审判列国	假神和拜它的都要被灭绝

迦勒底人无法知道，是因为只有以色列的神才能显明奥秘的事。唯独这位天上的神能显明奥秘的事，“奥秘”（或者称为“秘密”）一词，在但以理书出现五次，它们也全在亚兰文的这部分。这个字是从波斯文借用来的，翻成希腊文是 *mysterion*（七十士译本），（英文 *mysterious* 神秘的；不可思议的）。这个字并不是专门用来指一般性的秘密，它乃是用来指神对全宇宙和全人类历史的永远的旨意所隐藏的奥秘。

并且也只有一位真神，能给予王所需求的解答。这里我们看到真基督徒的谦卑，但以理不求自己的荣耀。任何人都不能夺取神的荣耀。神把这些事，亲自向但以理显明，特地为一个目的，要把“日后必有的事”告诉他，这“日后必有的事”，即将发生。

“他已将日后必有的事，指示尼布甲尼撒王。”“日后”的原文 (*beaharit yomaya; in the later days*)，意思是在末日。“日后”表示基督的降临。因为他的降临是一种更新世界的日子，可是当基督初临时，这世界还在动摇是事实，

以后为更新世界，基督还要再来，他的福音才可以完成，那时才是末日(Calvin)。

“必有的事”，就是神藉着基督毁灭列国，而完成他永远国度的事。如此看来，“日后”就是指弥赛亚时代。也指将来要发生的事情，正如梦的讲解那样。神把奥秘事指示给尼布甲尼撒，使他提早知道他本身要灭亡的凶事。

“指示尼布甲尼撒王。”我们在这一章将会看到，神要启示给人的奥秘，乃是他对世上各国的处理，目的是为来临之国度作准备。这种强调末世论，强调在世界的终局将要发生的事，乃是启示文学的特点。

“你的梦和你在床上脑中的异象是这样：”天上的神指示但以理有关尼布甲尼撒王的梦，以及在做梦之前的脑海中的思想。

“脑中的异象”但以理是第一个将异象和头脑思想连在一起的人。人见异象时，头脑是清醒的，并没有失去理智，这也说明尼布甲尼撒没有忘记他的梦。

人的心思意念只有神知道，神随自己的心意指示给他的仆人但以理。

王上 8: 39 求你在天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照各人所行的待他们（惟有你知道世人的心）。

代上 28: 9“我儿所罗门哪！你当认识耶和华你父的神，诚心乐意的侍奉他；因为他鉴察众人的心，知道一切心思意念。你若寻求他，他必使你寻见；你若离弃他，他必永远丢弃你。”

但 2: 29 王啊！你在床上想到后来的事，那显明奥秘事的主，把将来必有的事指示你。

但以理说“王啊！你在床上想到后来的事。”换句话说

但以理知道王他在床上所想的。王一定很惊奇，但以理甚至知道王心里的想法，这是神使但以理知道王在床上所想的是什么。当王“在床上想到后来的事”时，耶和华神“把将来必有的事指示”他，证明但以理的神是无所不知的全能者。

“那显明奥秘事的主，把将来必有的事指示你。”但以理重复说明王所问的那奥秘事，是“那显明奥秘事的主”所指示的。“主”的原文是那启示者(the Revealer)，表示耶和华神才是启示者，也是解释者。但以理在详细讲解那梦之前，反复传述天上神的奇妙作为。这是但以理将一切的荣耀归于神，这正是宗教改革时的口号“惟独神的荣耀”。

但 2：30 至于那奥秘的事显明给我，并非因我的智慧胜过一切活人，乃为使王知道梦的讲解和心里的思念。

在前两节（28、29），但以理高举荣耀的真神耶和华，因为他是唯一的启示者。神要他说明的梦和讲解是重大的启示，所以他要除去妨害神荣耀的一切障碍。为此，他首先除去了巴比伦哲士的妨害（27），现在是他本身。他说：“至于那奥秘的事显明给我，并非因我的智慧胜过一切活人，”是但以理谦卑的告白。

往往“我自己”是妨害神荣耀的最大障碍。神说“我是耶和华，这是我的名。我必不将我的荣耀归给假神”（赛 42：8）。

神透过他的仆人来指教尼布甲尼撒王，叫他知道神如何掌握世界而成就他的救赎工作。

三；但以理清楚叙述王的梦（2：31-35）

但 2：31 “王啊，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。

但以理描述尼布甲尼撒王所做的梦。尼布甲尼撒梦见 (were seeing) 一个可怕的、巨大的、如人形状的像站在他面前。

“一个”的原文 (Acad; one) 是正常的数词，表示这个像虽然有四种不同的构造，但它仍然是一个的意思。此大像象征这个复杂的世界。这世界实在是复杂的地方，但它也只是这个世界而已。神将有关这个世界的奥秘事启示给但以理，使他预言整个世界的末了如何。

奇妙的是，神为何把世界的奥秘事先现给尼布甲尼撒王看，而没有直接给但以理看？其理由是：a、为要传扬天上的神。因为尼布甲尼撒的梦，当时所有的哲士等人都面临灭绝的危机。若没有但以理先知的讲解，他们就无法避免灭绝之祸。在此，神差遣他的仆人但以理，使他大大的传扬在天上的神 (2: 18、19、28、37、44)。神利用尼布甲尼撒的王权彰显自己为至高的真神。b、为要教训尼布甲尼撒。尼布甲尼撒原来是骄傲轻慢的人。尤其攻打耶路撒冷之后，更是如此。神叫他作梦的结果，他在被掳的犹太人少年但以理面前，“俯伏在地，向但以理下拜” (2: 46)。此事充分证明神在教训这个王。c、为要安慰神的教会。被掳的犹太人或以色列人可代表神的教会。在地上，神的教会被敌人逼迫是难免的事。这次犹太人被尼布甲尼撒逼迫而受苦，虽然是因他们犯罪的缘故 (耶 25: 8、9)，但是神在敌人之地，仍然照顾自己的教会。藉着但以理的解梦，他和他的三个朋友成为巴比伦的大官。尼布甲尼撒立但以理为巴比伦的总理 (2: 48)，表示尼布甲尼撒只不过是名誉上的国王，但以理乃是实际的掌管者，正如约瑟掌管埃及全地一般 (创 41: 40、44)。因此，无论是被掳到巴比伦的犹太人，或是留在

犹大地的犹太人，当听到这消息时，他们都会将荣耀归给在天上的神。d、为要预言弥赛亚的国。尼布甲尼撒所梦见的那一个大像，被“非人手凿出来的一块石头”打碎（2：34、45），“打碎这像的石头，变成一座大山，充满天下”（2：35），预告巴比伦和世界的灭亡，而预言主耶稣基督的国度将要完成的事（启 11：15）。年轻的先知但以理对尼布甲尼撒当面说他灭亡的事（2：38、39），当面传神国的事（2：44），都是不容易的。不过但以理要正确的告诉他，因为这是国王的要求，且是神叫尼布甲尼撒在梦中先看一个像的目的。

“像”这个字在这里的亚兰文没有偶像的意思，就是一个仿佛人的像。“大像”是此节绝对的主词，且象征这世界。世人称世界为大的（启 11：8，14：8，16：19，17：18），表示世人的骄傲。撒旦用“大”（great）字来欺骗世人，使他们轻看在天上的至高至大的神。大国、大帝、大王、大像，都是虚妄的，也是神所恨恶的对象（4：30、31）。

“这像甚高”这个大像的高度不明，但可以参考尼布甲尼撒所造的金像（3：1）。这甚高的像也表示世人的骄傲。古代的世人在示拿建造“一座塔，塔顶通天”，目的为要传扬他们的名（创 11：4），这仍是向神挑战的恶劣行为。尼布甲尼撒当时的地点也在示拿（1：2），证明他就是建造巴别塔之人的后裔。我们的神藉着高大的像，指示尼布甲尼撒是什么人。

“极其光耀”（an extraordinary brightness）表示惊人之光辉的意思。因为这个像的材料是精金、银、铜等，所以它的光度是特别灿烂的。但以理已经明白了神使用这种材料来启示这个世界的目的何在。但以理按照神的启示，以嗤笑的话描写大像的色彩。但以理对尼布甲尼撒当面说“你

但以理书讲解

就是那金头”（2：38），是指巴比伦和尼布甲尼撒的骄傲。当时的巴比伦是世界性的第一个帝国，尼布甲尼撒就是建设第一个帝国的金头。尼布甲尼撒认为他已经形成了一个文明灿烂的黄金时代。在神面前他所夸示的黄金时代是何等虚空的呢？世人所夸的灿烂时代，还不如一朵花（太 6：29）。现在我们知道尼布甲尼撒的“极其光耀”是不可靠的（4：30）。

“站在你面前”站着的像，也表示骄傲的国王。保罗说：“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前 10：12）。尼布甲尼撒认为他已经是站得稳的（4：30），这是他跌倒的前奏（箴 16：18）。世界灭亡的原因就是骄傲（4：31、37）。

“形状甚是可怕。”“可怕的”的原文（decil; was terrifying）是被动分词表示当尼布甲尼撒作梦的时候，那个像使他恐怖的意思。高大的像，极其光耀，形状甚是可怕。站在尼布甲尼撒面前，自然会使他惧怕。

这证明这个世界就是不安的地方。作王的感到恐怖，何况是百姓呢？所谓世界的快乐是骗人的。真正的平安喜乐是在主耶稣基督那里。

约 16：33 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”

但 2：32 这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，

但 2：33 腿是铁的，脚是半铁半泥的。

此节表示王所梦见的大像就是人体的像。有头，有胸膛和膀臂，有肚腹和腰，还有腿和脚。

“这像的头是精金的，”“精”的原文 (tab; good, pure) 意思是好的，或纯的。这像的头是精金的。

“膀臂” (arms) 是复数表示两臂。这像的“胸膛和膀臂是银的”。

“肚腹和腰是铜的，”“腰” (thighs 大腿) 也是复数，指腰部和以下的两大腿。这像的肚腹和两大腿是铜的。

“腿是铁的，”“腿” (legs) 也是复数，就是大腿的下半部到脚的两腿。这像的腿是铁的。

“脚是半铁半泥的。”这像最下部的“脚” (feet) 也是复数，就是两脚和脚指头是“半泥半铁”的 (2: 41、42)。

“半”字的原文 (minehon; partly) 意思是部分。“半铁半泥”，表示两脚的部分是铁，部分是泥的意思。

这大像之构造显示以下的教训：

其一，堕落的历史。奇妙的神用这个“人体像”来启示人类整个历史的过程和终了，构成大像的金属材料品质越来越差，表示人类的历史越来越堕落的意思 (2: 39)。

其二，分裂的历史。只有头没有分裂；胸膛和臂膀有分裂；肚腹和腰（大腿）也有分裂；腿更有分裂；脚部是最大的分裂，因为脚部是半铁半泥，而且脚有十个脚指头 (2: 41)。根据这样的话，我们称这个时代为脚指头时代，意思是分裂时代。撒旦要分裂这时代，圣灵却要使我们合而为一 (弗 4: 3)。

其三，灭亡的历史。大像的脚部是半铁半泥的，表示十分危险的情形。不但如此，下节所说的“一块石头”就要把它打碎。人类的犯罪就是完全的堕落，堕落产生分裂，分裂带来灭亡 (太 12: 25)。

但 2: 34 你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；

但以理继续述说尼布甲尼撒在梦中发生的事情。尼布甲尼撒看见，有一块“非人手所凿出来”的石头，砸在这大像的脚上，把它打碎。

石头的含义，此节所说的石头是奇妙的石头。

“你观看，见有一块非人手凿出来的石头，”这石头是能见的石头。“见”字的原文 (hazeh; seeing) 是分词，表示继续地见或是正在见 (2: 45)。许多人认为耶稣基督和他的国度只是一种幻想或是理论，只是人的精神寄托而已，这是很大的错误。在此，神用能见的石头来启示基督和他的国度。基督就是能见的救主。初临的基督是能见的救主 (伯 19: 25-27, 约壹 1: 1)，再临的基督也是能见的 (约壹 3: 2, 启 1: 7)。主耶稣被称为神的儿子，因为他是看得见的神。圣父是看不见的神 (提前 1: 17)，圣子是看得见的神 (约 1: 14)。甚至外邦人也能见他。

“一块石头”。神所差来的基督绝对是唯一的救主，又是独一无二的审判主 (徒 4: 11-12)。而且建立他的国度完全是他单独的工作 (赛 40: 13、14)。

“非人手凿出来的石头”。耶稣就是活石 (彼前 2: 4)，这位基督与那不能动的大像是完全相反的。虽然耶稣的“面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁” (赛 52: 14)，就像一块普通的石头那样，而且还是“匠人所弃的石头” (诗 118: 22)。但他是活石，“已成了房角的头块石头。”“他必洗净许多国民。君王要向他闭口” (赛 52: 15)。初临的耶稣虽然是拿撒勒人耶稣，但他就是从天上来的基督，他的来临和“人手”完全无关。他是被父神差来的，超自然的

弥赛亚（约 3：13）。这里也说明基督的人性的来源不是被造的。

西方说基督的人性是被造的，主要指基督人性的真实性。早期教父们用“基督的人性是被造的（属性和分类的含义）”来强调基督人性和神性的区别。我不认为“基督的人性”是在他的神性以外被“单独被造”出来以后，然后再把二者“安装”在一起的。

那基督的人性从何而来，从天上带下来？不是，他没有从天上带来他的人性，乃是从童贞女马利亚所取来的人性。基督的人性乃道成肉身，这肉身也不是从地上造的，基督的这身体是：

圣父的工作：为耶稣预备了一个身体。

来 10：5 所以基督到世上来的时候，就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”

圣子的工作：自己道成了肉身（约 1：14）；

圣灵的工作：在马利亚身上感孕（太：1：20；路：1：35）。

圣经清楚说末后的亚当（基督）是属灵的，非被造的。

林前 15：45 经上也是这样记着说：首先的人亚当成了有灵（或作“血气”）的活人；末后的亚当成了叫人活的灵。

当尼布甲尼撒王梦见的大像被这一块非人手凿出来的石头打碎了。这石头是指耶稣基督，不是人手所造的，乃是神所预备的。

整本圣经没有说过基督的人性是被造的，只是说他的身体是神所预备的。神预备身体是很容易的，在向亚伯拉罕显现的时候，那三个天使也是以人性的状态出现。这些人性不能说是被造的，或说天上带下来的。我们应当思想凡被造的不可以敬拜。然而基督的神人二性是我们敬拜的整体。

“非人手凿出来的石头，”表明基督的国不是人手建立的，乃是神自己建立的，这国不是属于世界，乃是天国，神的国，地上目前的天国是神的家——教会。

约 18: 36 耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”

打在这像半铁半泥脚上的石头。那大像的脚是半铁半泥的。这种混合体表示世界末了混乱的情形。耶稣基督攻击这个世界就是因为它的混乱。撒旦动员一切的罪种来败坏了这个世界，使它混乱到底，而造成了罪恶的世界。甚至耶稣“到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约 1: 11）。凡不接待他的，都要被他打倒（约 3: 36）。

把大像的脚砸碎的石头。耶稣的攻击命中了那大像的脚，把脚完全砸碎，整个大像倒坍。表示耶稣是得胜的君王，又是公义的审判主。把脚砸碎的结果在 35 节。

但 2: 35 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。

此节证明两项：

① 世界的灭亡。“于是金、银、铜、铁、泥，都一同砸得粉碎，”原文每项都带着冠词，所说的如：那铁、那泥、那铜、那银、那金，都一同被砸得粉碎。

“金、银、铜、铁、泥”表示整个大像的意思，但是粉碎的情形是相反的。表示彻底的粉碎。“砸得粉碎”的原文（daqu; were crushed）意思是被砸得粉碎。被砸碎的大像当然象征整个世界的灭亡。

灭亡的情形如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻，

“糠秕”重量甚轻，毫无价值。表示形成世界的一切权势被基督完全灭绝（赛 41: 15-16, 诗 1: 4, 2: 9, 启 2: 27）。

② 神国的复兴。石头成为大山充满天下。

“打碎这像的石头，变成一座大山，充满天下。”这石头就是我主耶稣基督的国度，他要来统治万有。这石头越长越大，直到最后变成一座大山，充满天下！

太 13: 33 他又对他们讲个比喻说：“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”

基督的天国越长越大，似乎是不知不觉中就发展了，世界各地建立他的教会。

这里所提的山，使我们想起以赛亚书 2: 2-4 节先知预言在末后的日子，“万民都要流归这山”，登耶和華的山，奔雅各神的殿，从锡安山领受训诲。主耶稣藉着他大能的福音（罗 1: 16, ；林前 1: 18），打碎了世界的权柄，而建立了他的国度，因此主耶稣基督的圣名充满了天下。不但如此，他的国度是永远不动摇，正如一座大山（启 11: 15）。像是不稳的，山是稳固的，神的国度是永远不动摇的。有两点我们要注意。

第一、巴比伦之灵被摧毁。帝国强权会被压碎，不再兴起。启示录 18: 2 节说“巴比伦大城倾倒了”。那石头得胜了，并将这像砸得粉碎。但以理书 2: 35 节说像的每个部分都被“砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。”突然之间，这世界的权柄就消失了，世界历史进入终结。

第二、“打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。”这石头代表耶稣基督。他不仅要打碎一切抵挡的国家，还要摧毁撒旦统治万国的权势。在旧约时代，撒旦的权柄遍及列国，除了以色列。但是当耶稣基督道成肉身后，他将摧毁撒

但以理书讲解

旦的权势，收复撒旦占领之地。耶稣基督通过传道来达成这一目的。耶稣基督从耶路撒冷开始重建神的国度，通过使徒和传道的人不断扩展这个国度直到地极。纵观历史，但以理的预言已经应验了。今天我们看到各族各方的人都信靠耶稣基督，接受他作王。他们遵守基督的律法。神的国度现在仍旧在世界扩张，但其完全的荣耀现在还不能看见。在末了的时候，耶稣基督会再来，进行末日决战。他要清除撒旦残余的势力，建立他的国度。那时我们将看见其完全的荣耀和威严。我们将与耶稣基督永远在一起。

这块石头不断成长，没有裂缝，内部也没有弱点。耶稣基督建立起完美的国度，有义居在其间。我们知道基督已经降世，受死，升天得着极大的权柄（启示录 5）。他捆绑撒旦，胜过一切权势。正是耶稣基督的权柄打破邪恶的帝国（诗篇 2：9）。每个皇帝都希望自己的国存到永远。尼布甲尼撒想要他的王国长存。在他之后的君王也是如此梦想。但他们还有他们的帝国不复存在。他们不仅被击败，还像糠秕，被风吹散，无处可寻。巴比伦，玛代波斯，希腊（马其顿）和罗马等帝国现今何在？什么都没剩下。现在我们能看见的就是在博物馆中的断瓦残片以及沙漠中的废墟。古老的帝国如今只剩尘埃，后来的帝国最后也消失无踪影。

相反，基督的国度会充满天下。现在，耶稣基督的国度还在不断的成长。

尼布甲尼撒看见一块石头把这像打得粉碎，被风吹散。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。这是什么意思呢？这梦让尼布甲尼撒感到万分惊恐，手脚发冷，脊背冰凉，挥之难忘。他再也无法入眠。他很焦急的想要知道梦的含义。然而他的智囊团是无用的骗子。现今但以理将他的思考和梦中的情景完全讲述出来，这肯定令尼布甲尼撒惊讶不已，以

致但以理讲解完毕以后，他便跪下拜但以理。

四：但以理解释王的梦（2：36-45）

上述王所见的大像是人体像，表示神用这人体像来启示人类历史的终了是如何。这大像有四部份，表示神把人类的历史分成四部份来启示代表世界各国的四大帝国（巴比伦、玛代波斯、马其顿或称希腊、罗马）灭亡的事，并神国复兴的事。

但 2：36 “这就是那梦。我们在王面前要讲解那梦。

现在但以理要讲解王之梦。在此，但以理用“我们”来表示他和三个朋友是一个团队。他自己也是历代圣先知中的一位。谦卑的但以理（2：30）用“我们”来证明神的众先知所说的预言，都是正确的。因为是“至大的神”（45）所启示出来的。但以理在讲解那梦之后，他说“这梦准是这样，这讲解也是确实的”（45）。

但 2：37 王啊！你是诸王之王，天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。

“王啊！你是诸王之王，”但以理很谨慎的以王的尊贵的头衔称呼他。以西结先知也提到他是“诸王之王”（结 26：7）。所以并非但以理讨好皇帝，而是基督徒对人“当恭敬的，恭敬他”（罗 13：7）。

彼前 2：17 务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。

“诸王之王”（king of kings），就是列王之王或是王中的王，尼布甲尼撒确实是诸王之王；他统治了许多附庸

但以理书讲解

国的王，他是一个杰出的国王。他在位 43 年之间所留下的侵占掠夺的业绩证明他很厉害。

“天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。”先知提醒国王说，你一切的荣华，都是天上的神赐给你的，无论是谁，地上一切的国权都在天上的神之主权下（耶 25: 9，罗 13: 1）。

但 2: 38 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。你就是那金头。

此节补充说明天上的神赐给尼布甲尼撒的权柄如何。

“凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，”应当是“世人所住的地方、田野的野兽、并天空的飞鸟”“走兽”指野兽（animals of the field）。

神使他掌管的，不是两项，乃是三项。按原文就是“世人、走兽、并天空的飞鸟”。强调尼布甲尼撒王势力范围之广大。他是当时最有权势的君王。这与神赐给亚当以及挪亚的权柄一样（创 1: 26-30，9: 2）。

“他都交付你手，使你掌管这一切。”“交付”和“赐”（37）的原文是相同的。尼布甲尼撒王啊，你的权柄不是出自你的能力，乃是神所赐的。尼布甲尼撒认为他靠自己的谋略和智慧建立了巴比伦。其实真正掌管世人、野兽和飞鸟这三项的，不是那国王，乃是天上的神。这位天上的神赐给尼布甲尼撒这些尊荣，使他掌管世人居住的全地。尼布甲尼撒要向天上的神负责。

“你就是那金头”。“你”指尼布甲尼撒王，他的含义就是他所领导的巴比伦。“金头”代表的第一个帝国就是巴比伦。

巴比伦被称为“金头”的主要原因是，它是四个帝国中唯一统一的国家。除了头部以外，以下的三部都有分裂的构造，头又是最上面的，巴比伦也是第一个帝国。用头象征巴比伦是对的。这头是金子的也对。巴比伦喜欢用金子装饰各物，巴比伦的神庙到处都镶镀了金。金子更贵重，尼布甲尼撒的权柄更集中。奇妙的神用人体像来启示世界的历史是正确的。

先知但以理向尼布甲尼撒说：“你就是那金头”。这句话好像是称赞他的话，其实是严重的警告。在前面（34、35）但以理已经向他宣布了他所梦见的大像（包括那金头）被一块石头砸的粉碎的实况，在后面（39）说“在你以后必另兴一国，不及于你”，都在说明巴比伦将要灭亡的历史。目前但以理正在说明（解梦）四大帝国将要灭亡的事，和神国将要复兴的事。但以理说这两大事就是“后来必有的事”（45）。按照先知但以理的预言，巴比伦于主前 539 年被玛代波斯攻陷了。

但 2：39 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。

尼布甲尼撒王啊，你为国家的未来担心么？但以理解释

但以理书讲解

这梦说“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。”尼布甲尼撒，你的国会灭亡，另一国会兴起，直到最后一国。王啊，国家的兴衰不是出于偶然或命运。以色列的神掌管天下政权的运行，他立王废王。

“在你以后”的原文意思是在“你的位置”（in your place），如此表示巴比伦的国土被另一国占领的意思。“另兴一国”就是玛代波斯。在此简单地说明玛代波斯的历史。玛代原来位于巴比伦的东北部，于主前 626 年成为大国而独立了。波斯（Persia）原来是隶属于玛代的一国（现今是伊朗）。于主前 550 年，波斯王居鲁士（Cyrus II、559-529B. C.）起来，合并了玛代，把两国合并之后称他为玛代波斯。一些人说，这“另一国”单指玛代，那是错误的。

对四大帝国的历史，在本卷的第七、八章有更详细的说明，在 8: 20 说，“你所看见双角的公绵羊就是玛代和波斯王”，此节用“双角”来启示玛代和波斯的事，在 10: 13、20 说第二国就是波斯。用“旁跨而坐（7: 5）”的一句来证明第二帝国还是玛代波斯（参考 7: 5 的解释）。因此在尼布甲尼撒以后的“另兴一国”不是玛代，而是玛代波斯帝国。

“不及于你；”玛代波斯为何“不及”于巴比伦呢？因为玛代波斯有分裂的问题，所以不及于巴比伦。“不及”的原文意思是更低（lower）。在大像的构造上，胸膛和膀臂比头更低。胸膛和膀臂的材料是银的。银子的价值比金更低，波斯人用银钱，而他们以经商赚钱驰名。胸膛和膀臂的功能比头的功能更低。胸膛膀臂显示玛代波斯的分裂，两膀臂也显示分裂。玛代波斯虽然是合并的国家，但是仍然有分裂的问题，所以不及于统一国巴比伦，王的政权也减弱些。统一国巴比伦被玛代波斯灭亡了。分裂的玛代波斯被第三帝国希

腊灭亡不是奇怪的事。按照先知但以理的预言，玛代波斯帝国于主前 331 年被希腊的亚历山大大王灭亡了。

“又有第三国，就是铜的，必掌管天下。”“又有”的原文 (ahari; another) 和在前面的“另”字原文是相同的。此字和“第三国”都表示第二帝国的灭亡。

“就是铜的，”第三帝国是像铜一样的强国。希腊军队以铜制造兵器（结 27: 13 说到雅完人的铜器）。先知但以理用大像的肚腹和腰来预言这国分裂的情况。“腰”指大腿（复数），两大腿充分表示大的分裂。

“必掌管天下”的“天下”指全地 (all the earth)。打败了玛代波斯国之后，掌管天下的国就是第三帝国希腊。尤其是亚历山大 (Alexander the Great、356-323B. C.) 从二十岁时开始了政治活动。于主前 331 掌管了玛代波斯的全地，然后往圣地、埃及、甚至进军到印度，并掌管他们，而成了大帝国的天王。当他 33 岁时，在巴比伦结束了他占领全地的生涯。因为他死了，他的领土被他的四个部下所占领。虽然（马其顿）希腊帝国终于在主前 31 年被罗马灭亡，但是希腊的文化又持续了约 1000 年之久。

但 2: 40 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。

“第四国，”是希腊以后的帝国，就是罗马帝国。

“必坚壮如铁，铁能打碎克制百物，又能压碎一切，”在原文，此节三次提到铁字：如铁坚壮、如铁打碎，如铁压碎。因此称第四国为铁国不是奇怪的。

铁国就是罗马帝国 (31B. C. -A. D. 395)。罗马的器具用铁做成的，主耶稣也是被罗马帝国的铁钉钉在十字架上的。罗马帝国的建国和灭亡都是难讲的。它的建国神话是从主前

但以理书讲解

753 年左右开始，关于它的灭亡的故事，参考第 41 节的解释。

“打碎克制……压碎一切……打碎压制”，都在预言第四帝国罗马残忍的暴政。先知但以理在本卷的第七章，用四种兽来说明本章所说的四个帝国的恶政。在 7: 7 说，第四兽“有大铁牙”，充分表示铁国罗马“吞吃嚼碎”邻居国家的恶行。希腊、非洲的北岸、欧洲诸国，英国等，都是按照先知的预言，是被罗马吞吃的领土。

但 2: 41 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。

奇妙的神用人体像的“脚和脚指头”来启示罗马帝国本身的分裂和罗马帝国以后的世界各国的分裂。

“一半是窑匠的泥，一半是铁，”对罗马帝国而言，罗马人自己有铁与泥似的分裂问题。他的殖民当然有铁与泥的分裂问题。“一半是窑匠的泥，一半是铁”也表示分裂的事。罗马帝国自己本身就有分裂的情形。

“那国将来也必分开。”是在公布罗马帝国以及以后世界各国分裂的事。“分开”的原文意思就是分裂 (divided)。

罗马帝国明显的分裂是从狄奥多西 (Theodosius I, A. D. 395 亡) 死后，东西罗马的分裂开始的。他的长子把君士坦丁堡定为首都，所立的国就是东罗马，后来改称为拜占庭帝国 (Byzantine)。他的次子在罗马市维持了旧的罗马国，就是西罗马帝国。这西罗马帝国于主后 476 年被德国人灭亡，东罗马帝国于 1453 年被土耳其人灭亡了。后者算是半强的，前者则是半弱的。按照先知的预言，半强半弱的罗马帝国都灭亡了。本章所说的大像的第四部分就是铁的部分

罗马帝国的灭亡，同时预言罗马帝国以后的世界各国的灭亡。

“你既见铁与泥搀杂，”的“搀杂”有混合（mixed）的意思。按原文来说“那国将来也必分开，那国也必有铁的力量，因为你既见铁与泥混合”。意思是罗马帝国分裂的主要原因就是混合。罗马帝国混合的情形。这混合就是人种的混合(43)，也是随着外来的政治思想和文化方面的混合。而且它把混合当作它的力量，是虚浮的力量。罗马人自己也有混合的问题，还要加上与殖民混合的问题。所谓的殖民都有独立的野心。罗马的殖民也不例外。他们（殖民）不会为宗主国那么效忠是自然的情形。因此泥人（殖民）越多，对铁人（宗主国人）越不利。如此证明半泥半铁国的危机。

“那国也必有铁的力量”表示罗马国强盛的事。罗马国虽然有分裂的问题，但他有铁的力量。可以从他所侵占的领土证明他有力量。但他的力量都是暂时的，因为铁早晚都会生锈。而且它的力量只不过是暴力和抢夺方面的力量。

根据但以理的解释和历史我们知道像的四个部分（金、银、铜、铁）代表巴比伦，玛代波斯，马其顿（希腊）和罗马帝国。时间跨度从主前 605 年到主后 395 年。第四部分最后的就是铁泥混合的脚指头，这代表罗马帝国之后的帝国，就像伊斯兰帝国，日不落帝国，东方帝国，德意志帝国，沙俄帝国，美帝国，大日本帝国，欧盟帝国等等，就是第四帝国脚指头的时代，也就是第四帝国的残余部分。基督的国度是第五帝国，那是永远的国。

但 2：42 那脚指头，既是半铁半泥，那国也必半强半弱。

“那脚指头，”从公元 395 年罗马帝国的分裂到现在我

们 2018 年一直到即将要来的世界末日，就是脚指头时代，这所剩的世界各国也即将灭亡。那时就是基督的再来，世界的灭亡，教会被提，公义的神执行他末日的审判。

“既是半铁半泥，那国也必半强半弱。”现今的时代是半铁半泥的，是铁和泥掺杂的，世上的国家也是半强半弱的。

人们有本国的和外来的政治思想和文化方面的混合。内部民族之间的混合。形成我们现今的局面，世上的国是半强半弱的。

但 2：43 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。

“你既见铁与泥搀杂”对世界的各国而言，“铁”象征强国，“泥”象征弱国。他们虽然共存，但是国和国之间力量的牵制，各种力量渗透在各国中，无论是政治，军事，文化，经济等等。国家内部党派和党派的相互牵制。

“那国民也必与各种人搀杂，”此节证明了在前面所说的“铁”与“泥”混合的问题就是人种的混合，或是人种共存的问题。对罗马帝国而言，“铁”象征罗马人，“泥”象征各种人（他国人）。加尔文（Calvin）说，罗马人的暴政比别人更加残忍。他又说，罗马帝国自己的内幕也有一言难尽的堕落情形。因此先知说，他们内幕的一面像铁，另一面像泥。

“却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”罗马帝国灭亡之后的世界各国都要包括在第四帝国里面，因为这些国家的情形与罗马帝国相同，如彼此相咬，继续分裂，不能相合。“铁与泥搀杂”就是目前的现况，与我们更是有切身的关系，因此我们要深入了解异象所传递的信息，我们需要详细查考像的含义。

像的含义

神使用一个像身体上的各个部分来代表世上的帝国和文明。换句话说，尽管他们各不相同，在历史上处于不同的时代，但他们之间还是有关联。把他们联系在一起的就是帝国主义精神。

帝国主义就是政治领袖计划建立庞大宏伟的帝国。在这个国度里，没有神，因人自己就是神。人要做自己生命的主人，决定如何生活。帝国主义背后是由抵挡神的邪灵所驱使的。帝国主义是抵挡神的。它拒绝神的律法，设立自己的法律。结果它们的文化都是不敬虔的。在生活的各个层面都渗透着抵挡神的精神。公共道德，政治，科学，教育，家庭生活都充满罪恶。人成为万物的尺度。帝国主义精神驱使国家领袖不断攫取权力，统治比他们弱小的人。他们联合各个国家，建立军事政治经济联盟。

这并不是什么新事。在挪亚洪水之后，人们就开始商议一起建立一座大城，能够永远保护他们。“他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上”（创 11: 4）。因此他们就开始建造巴别塔。神看到之后就在创世记 11: 6 节说“看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既作起这事来，以后他们所要作的事就没有不成就的了。”

那些人就是帝国主义者。他们受悖逆的灵驱使，为要建立自己不敬虔的国度。

现在尼布甲尼撒也受到帝国主义精神的驱使。我们在第一章了解过这方面的内容。巴比伦之后的帝国和文明也深受不敬虔的邪灵的影响。使徒约翰在启示录对此有所描述，称之为巴比伦的灵。在启示录 14: 8 和 17: 5 称巴比伦为大巴

比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。

启示录 18: 2-5 节中我们可以了解更多巴比伦的信息。“他大声喊着说，巴比伦大城倾倒了，成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与他行淫，地上的客商，因他奢华太过就发了财。我又听见从天上有声音说，我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。因他的罪恶滔天他的不义神已经想起来了。”

尼布甲尼撒梦中的像让人害怕。神启示历世历代的人都梦想建造强大的帝国，繁荣的经济，灿烂的文明，伟大的领袖；却不要神。因此他们往往成为鬼魔的住处，邪灵的巢穴。正是由于邪灵的工作，人才会觉得靠自己的能力，能够掌控人生和未来。历史不断的重复，老调重弹。生命是破碎的，但可以修复；世界四分五裂，但我们可以联合起来；虽有战争，但我们能带来和平。虽有经济问题，但我们能带来繁荣。要相信国家，相信政党，相信政府，相信人们，明天会更好。

其次，这个异象还有其他的含义。

像是暂时的

首先，这个像的存在是暂时的。我们从两方面来看。

第一，这些抵挡神的强大帝国不会永远存在。尼布甲尼撒知道他的统治不会久远。巴比伦帝国会灭亡并被其他帝国所取代。当一个国家恶贯满盈的时候，神就会兴起别国取代它。2: 21 节说神“改变时候，日期，废王，立王”。这一模式要持续到世界末了。

第二，异象显明像的弱点。像的脚是“半铁半泥的”。新的国家兴起，但内部充满纷争。43-44 节说“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。”之后的帝国发现很难将臣民统一起来。

自从罗马帝国以来，政治领袖都试图将不同的民族和部落统一起来。少数民族和部落要臣服于主流的宗教和文化。他们的王都效法尼布甲尼撒把以色列人转变成巴比伦人的做法：使用军事，宗教，教育，文化，政治，经济等等。

伊斯兰帝国，西班牙，法国，俄国，德国，日本等等的政治领袖都想建立统治世界的大帝国，但都失败了。少数族裔的独立战争削弱了这些帝国的力量。他们都是半铁半泥的。的确这些帝国都有强大之处，他们铁的那部分很坚硬。原子弹、导弹、飞机大炮令人恐惧。但是内部的矛盾还在。这正像但以理书 2: 43 说的“却不能彼此相合”。

今天我们看到很多国家都在加入经济联盟，比如欧盟。他们对欧洲有宏伟的愿景，但是欧盟内部有很大分歧。它不能带来繁荣。就像那半铁半泥的脚。为什么？因为它背后是巴比伦的灵。

当这个世界毫无盼望的时候，基督国度的消息正在下面等着我们，是何等喜乐的事呢？

但 2: 44 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。

此节是神透过他先知的口所传给我们的福音。先知但以理在巴比伦宣教，是神的美意。神是掌管宇宙的主宰，拯救罪人的救主。藉着他所差遣的弥赛亚，建立他永远的国度。

神永远的国度建立的时候

“当那列王在位的时候”。此句表示基督在罗马帝国的

但以理书讲解

列王时代来临的事（太 2: 1, 路 2: 1-2, 3: 1）。因此，把第四国解释为罗马国是对的。那时，就是石头砸下，属地的帝国开始被砸碎，基督的国度开始建立。

此句又表示基督在世界末了的列王时代再临的事。“那列王”和“七头十角”（启 12: 3），“七角十头”（启 13: 1）是并行的。启示录的“七头”指七王（启 17: 10），“十角”也指十王（启 17: 12）。这七王、十王，都代表基督再临时的列王。无论是耶稣初临时的列王，或是再临时的列王，都要被耶稣打碎的。

初临的耶稣要开始建立神的国度，再临的耶稣要完成神的国度。此节正是在强调基督建立神国度的事。耶稣的出生已经打碎了列王（太 2: 7, 16），耶稣的传道已经开始了他立国的圣工（太 4: 17）。这当然是属灵的国度（约 18: 36）。

建立第五帝国的主宰

“天上的神”。这个国度不是人手所建的，乃是天上的神亲自建立的，因此这国度是属天的。但以理在外邦人国王面前一直强调“天上的神”，正如约瑟在法老面前高举“神”一般（创 41: 16、25、28、32），说明他是伟大的宣教师。有关“天上的神”，参考 2: 18 的解释。

“另立一国”是绝不像四国的完全国度。

“永不败坏”是人不可侵犯的圣洁国度。

“不归别国”是不被人攻破的无敌国度。

“打碎天绝”是胜过一切国的得胜国度。

“存到永远”是超越人类史的天上国度。

“永不败坏”的“败坏”（shall be destroyed 将被销毁），不单表示道德上的败坏，更表示因道德的败坏已经

被销毁的情况。神所建立的国度永远没有这种道德上的败坏，也绝对不会被毁坏。

“也不归别国的人，却要打碎天绝那一切国，这国必存到永远。”是神国的特色（4：25）。而世人的国不可能存到永远。看以下表，就知道世人的国如天气一样多变无常。此表证明以下道理：

国名	兴起年	灭亡年	历史	备注
巴比伦	主前 626	主前 539	约 100 年	统一也无用
玛代波斯	主前 539	主前 331	约 200 年	合并也无用
希腊	主前 331	主前 31	约 300 年	大王也无用
罗马	主前 31	主后 395	约 400 年	大帝也无用

第一，世人的国是不可靠的。世界上无论是怎样的大王或是大国，都要按照神的启示灭亡了（启 18：2、10、21）。那巴比伦的荣华在哪里？玛代波斯、希腊、罗马等国的骄傲在哪里？如今是哪一国的时代呢？现在正是铁与泥混在一起的一团混乱时代，就是更不可靠的时代。

第二，人类唯一的盼望还是神的国度。主耶稣基督的第一个讲题是“天国近了，你们应当悔改”（太 4：17）。这个讲题充分证明耶稣降世为人的目的何在。主耶稣基督用这个福音来打碎了罗马帝国。当时的犹大国就是罗马的殖民地。主耶稣基督在罗马的领土上，传讲天国，证明世人的盼望不是罗马帝国，乃是基督的国度（The Kingdom of Christ），也就是神的国度（参 4：3、34，6：26）。乃是永远的国度，要存留到“永永远远”。与这个世界上的国度相比，今生的荣耀和力量，皆要很快地消没。那些把教会践

但以理书讲解

踏在脚下的，骄横的国家，皆要被粉碎，被风吹散。现今神的国度已经来临，石头已经砸下，列国被消灭已临近眼前。神的国度就要完成，属天荣耀的国度必要快来，并且要带着毁灭的力量而来。主耶稣说，将来有一日，神的国将要“大有能力的”来到（可 9: 1；罗 1: 4）。神威严的国度的来到，就会标志着历史的结局，也是万物的结局到了。

神绝对的主权

有趣的是，各国灭亡的历史相隔约 100、200、300、400 年，实在证明有一位天上的神正在掌管人类的整个历史，为的是建立他的国度。当建立他国度的时候，也不必任何人或是任何神的帮助，只有他单独来完成自己的国度。

赛 63: 4-5 因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。我仰望，见无人帮助。我诧异，没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救。我的烈怒将我扶持。

神有权柄掌管世人的国（4: 25）

“却要打破天绝那一切国，这国必存到永远。”按照但以理的解释，尼布甲尼撒所做的梦，就是宣判：所有枉然矜夸，高举自己，并倚靠人的力量的一切邦国，皆要受神的审判，并且要服在神国度的大能之下。在终局的时候，他们的虚荣必然消失无踪。这个梦显明那些国家的脆弱不堪一击，并且宣布神马上就要替他的百姓伸冤报仇。虽然世人用尽各样的计谋，神仍然掌管一切，他必要成全他永世的目的。

这是对世界上所有搞强权政治的国家，一个当头棒喝，及时的提醒。那些国家施行铁腕统治，似乎认为是对的。但以理书要我们知道，历史必有一个审判；就是在目前，神也管理人的大小事务。教会在世人眼中，可能认为是软弱的，

不重要的，一点用处也没有。和巨大的邦国相比，显得微不足道。但是神却要打碎灭绝那一切国，神的国度必然得胜，这国必存到永远。靠神的良善与安排，神的教会必然增长“充满天下”。

但 2：45 你既看见非人手凿出来的一块石头，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。”

神所立的国王

“**一块石头**”。这块石头表示神所派遣的弥赛亚耶稣基督，是神为设立他的国度所立的君王。这块石头是“非人手凿出来的”，意思是耶稣基督是从天上来的弥赛亚，无论是他的初临，或再临，都与人手完全无关，不是依照人的安排，乃是神自己的计划。对这块石头，参考 2：35，36 的解释。

“**从山而出**”。此句表示基督是从高处而来的弥赛亚，也表示他在地上被人藐视正如那没有凿过的山上石头一般（赛 52：14）。耶稣亲口说，自己是被匠人所弃的石头（太 21：42）。

“打碎金，银……”。基督虽然是被人所弃的石头，但他能打碎金、银、铜、铁、泥所象征的一切仇敌，因为他是神所立的国王。“打碎”并不表示这位国王的暴力政权像世人的四个帝国那样，乃表示他彻底的审判。

当该撒奥古斯都在位时，基督已经开始了打碎大像的工作。基督的出生就是打碎罗马帝国的开始（路 2：1-7）。当时的大希律王算是罗马帝国的脚指头部分。他听到主耶稣降生的消息，他就魂飞魄散了，住在耶路撒冷的人也是如此（太 2：3）。大希律王大大的发怒，杀尽伯利恒城两岁以下的儿童，都证明他被耶稣打碎的事实（太 2：16-18）。

大希律的儿子希律王安提帕（Herod Antipas）福音书常只按他的姓来称他作希律。他是亚基老的兄弟，（主后 2 年-主后 45 年统治加利利和比利亚）。该希律王杀死了施洗约翰（马太福音 14：1），其涵盖了耶稣在地上最大部分的时间。耶稣称他为“狐狸”（路 13：32），很可能是因为他那种奸狡凶残的性格。按圣经记载，他作了两件坏事：其一，由于他过去曾经与自己的妻子离婚，只为了要娶得他同父异母的兄弟腓力的妻子希罗底；施洗约翰斥责希律这样做是乱伦，结果反遭希律监禁在死海以东，极南部的玛基勒堡垒（Machaerus）。此后，在希律生日的那天，为取悦希罗底（Herodias）的女儿撒罗米（Salome 可 6：22），将约翰砍头。（参见：太 14：1-12）。其二，是审问耶稣（路 23：8-12），并戏弄了耶稣，还把耶稣押回彼拉多处受审，至终被判死罪。

希律安提帕后来遭放逐，封地加利利和比利亚归希律王亚基帕一世统治。大希律的孙子希律亚基帕一世（主后 37-44），为讨犹太人的喜欢，起来逼迫了神的教会。希律杀了约翰的哥哥雅各（徒 12：2），又把彼得收在监里（徒 12：3）。如此得了犹太人的支持。有一天，一些人把他高

举到神的地步。因为“希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他。他被虫所咬，气就绝了”（徒 12: 23）。他也是被“非人手凿出来的一块石头”所打碎的人。该撒提庇留（Tiberius Caesar），是罗马帝国的皇帝。他在位十五年，是主后 26 年左右。当时作他部下（脚指头）的几个王，类如本丢彼拉多、希律、腓力、吕撒聂等（路 3: 1），算是当代的列王（但 2: 44）。他们都是被基督的福音打碎的人，尤其是本丢彼拉多（太 27: 22）。撒旦和他的人虽然伤了基督的脚跟，但基督藉着他的十字架和第三天的复活，把他们的头打碎了（创 3: 15）。耶稣亲口说，“谁掉在这石头上，必要跌碎。这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂”（太 21: 44）。表示耶稣基督就是打碎他一切仇敌而建立神国度的君王。谁也不可侵犯他，谁也不可与他相比，因为他就是天下无敌的君王（诗 2: 6、9）。他在“一日之间”（被钉的那日），就完成了建立他国度的基础，就是他救赎的工作。

亚 3: 9 看哪！我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间，除掉这地的罪孽。

亚 4: 10...这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地...

“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。”

此节启示三项：

“那就是至大的神”其一、天上的神是启示者。巴比伦的那些迷信的哲士们都无法解释国王的梦，而且他们说，“世上没有人能将王所问的事说出来”（2: 10）。然后他们又说，只有“神明”（gods）才能解释（2: 11）。在此但以理

但以理书讲解

说：“只有一位在天上的神能显明奥秘的事”（2：28）。这位天上的神是“至大的神”（the great God），因为唯独他是无所不知，无所不能的启示者。在世上的小人、偶像、小鬼，都不知道天上神的奥秘（赛 41：21-24）。

“把后来必有的事给王指明。”其二、启示后来的事。神启示后来的事，一直到世界末了的事。

从巴比伦，直到希腊其中所有的国家。世上的万国万族，不管是处于什么时代，或者是属于什么文化，都要受到神国度的影响。每一个事件与每一个人，都不可避免最终要按照神的计划来完成。神的国永无穷尽。

“这梦准是这样，这讲解也是确实的。”其三、启示的确实性。“准”（certain 确信，无疑的），“确实”（trustworthy 可靠的；可信赖的），都表示神的启示和解释的确实性。当尼布甲尼撒在位时，先知但以理所预言的四大帝国灭亡的事，都照样成就了。神所启示的那梦是又准又确实的。所剩的事，都要在主耶稣基督再临的时候完成。

五：这解梦的结局（2：46-49）

但 2：46 当时，尼布甲尼撒王俯伏在地，向但以理下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。

尼布甲尼撒降卑

“当时，尼布甲尼撒王俯伏在地，向但以理下拜，”神通过这个梦使尼布甲尼撒降卑。这个诸王之王，骄横的统治者，巴比伦帝国的现任国王尼布甲尼撒，俯伏在地，向但以理下拜。

但以理以作为神的先知，是基督的代表，在看见君王对

他的敬礼臣服，是圣经预言的应验：“君王要看见就站起，首领也要下拜……他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。”（赛 49：7，23；参考 52：15；60：14）。

“并且吩咐人给他奉上供物和香品。”“供物和香品”也是献给神的祭物类。“下拜”的原文（segid；worship 敬拜）意思为敬拜，这是外邦人拜偶像时，才要用的话（3：5-7、10-12、14、28，赛 44：15、17、19，46：6）。

在主后第一世纪的一位犹太籍历史家约瑟夫写的，与这故事颇为相似的一段有趣的史实：亚力山大大帝在访问耶路撒冷时，在大祭司面前跪拜，他这样行，是藉着承认这一位神的祭司而承认神（请看：Antiquities 古代史十一卷 8 章 5 节）。

这里的记载也是一样的，但以理在国王面前宣教的主题是“天上的神”（2：18、19、28、37、44），但以理又说，这位天上的神是“至大的神”（2：45）。现在尼布甲尼撒已经明白了但以理所传的神是超过一切神的天上的神。国王如此向但以理下拜，并不是针对但以理个人，乃是针对他所传的至大的神。他乃是万神之神，最伟大的一位，所有的君王皆必须承认他为主，因为他能显明奥秘的事胜过其他众神明。

但 2：47 王对但以理说：“你既能显明这奥秘的事，你们的神，诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的。”

“王对但以理说：你既能显明这奥秘的事，”尼布甲尼撒因神对但以理的眷顾，承认只有但以理能讲述他的梦，也赞成他对梦的讲解。

“你们的神，诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥

但以理书讲解

秘事的。”我们看到尼布甲尼撒王被迫承认以色列的神。他只是说这些话来向但以理的神表示感恩的心。

国王对神所用的称呼如万神之神 (God of gods)，万王之主 (Lord of kings)，奥秘的启示者 (Revealer of secrets)。虽然国王尊敬但以理的神，但他并不是圣徒，因为他并不认识独一的真神。“万神之神”胜过一切的神明，是至高无上的，尼布甲尼撒是多神论者，只不过在他的神观中，再加了一位大神而已。人若爱神，就要守他的诫命 (约 14: 15、21、23、24)。

但 2: 48 于是王高抬但以理，赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲士。

尼布甲尼撒王敬拜了但以理以后，就大施奖赏，加封官职！但以理被派管理帝国首都巴比伦全省，又被立为总理，在王的朝廷之中居高位，正如约瑟蒙法老王赏赐一样 (创 41: 39 以下)；也如末底改蒙波斯王高举一般 (斯 6: 3 节以下)。

王派但以理掌管巴比伦的一切哲士、观兆的、占卜的、占星相的，这一班精英人士。以及在国家的一切要事上，对王提供咨询建议的智慧人。他们的命也是但以理救的，但以理的智慧远远胜过他们，所以管理他们名正言顺。

外邦人国王如此高抬但以理，是天上神的带领。无论是国内或是国外，若我们爱主守他诫命，弃绝偶像，他就爱我们 (申 7: 9，约 15: 10)。

但 2: 49 但以理求王，王就派沙得拉、米煞、亚伯尼歌，管理巴比伦全省的事务，只是但以理常在朝中侍立。

“但以理求王，”国王高抬但以理，但以理仍关怀他三个朋友。这实在是爱人如己的德行。当人得意的时候，往往忽略了平常的亲朋好友。先知但以理的爱心是值得学习的。他为他的朋友向国王求赏赐，因为他们不但是同胞，更是为解释王的梦，一起祷告的信仰之同工（2：18）。

“就派沙得拉、米煞、亚伯尼歌，管理巴比伦全省的事务，”王也承认这事，所以给三个朋友沙得拉、米煞、亚伯尼歌，安排了管理巴比伦全省的事务。

“只是但以理常在朝中侍立”的原文，意思是“但以理在王的城门中（Daniel in the gate of the king）”。古代的城门是法官或是长老等人审判的地方（申 16：18，斯 3：2，得 4：1-12）。此句表示但以理作国王内阁之中的重要地位。

当然并不是在每一次与外国的势力，以及与异教徒的领袖的对抗，都会有这样美好的收场。恶人常常不是“见到光”，而悔改归向神：敬畏神的忠信人士，也很少蒙属世的主人赏赐，给他们晋升，并且赐他们高位。

但是，那蕴藏在梦中的真理始终不变——神最后得胜是肯定的，他的子民要分享他的得胜，并因此使世上的万民皆承认神是主，是王。所以使徒保罗能够满有把握的说：“叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与神”（腓二 10-11）。这就是由信心所产生的盼望，使人更加敬虔，并且令人发出赞美。

结论：

巴比伦王尼布甲尼撒是世界上最有权势的王。他认为其他所有神都比巴比伦的神软弱，包括以色列的神。尼布甲尼

但以理书讲解

撒想要控制他国内所有的人，使他们都成为巴比伦人，侍奉他的神。他让以色列的少年人受教育，为要把他们转变成巴比伦人。但是他以失败告终。

全能神通过一个梦使骄傲的尼布甲尼撒降卑。尼布甲尼撒本以为他的国度足够强盛，可以存到永远。但是神却告诉他，巴比伦国要被打得粉碎。实际上所有的国家都会被击碎，但神的国度会不断成长，存到永远。

尼布甲尼撒被迫屈膝承认以色列的神。他深刻知道“你们的神，诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的”（但 2: 47）。

神的能力在最大帝国的王宫中显明出来。神的圣名得着赞美和称颂。我们知道谁在掌管历史的运行。历史不是在转圈，而是朝着神指定的方向前进。

现今我们生活在历史的最后时代，“非人手凿出来的石头”已经打碎大像，基督的国度在基督降生后就建立了，这石头已经变成大山，这座山继续在扩展，要长成满有基督的身量。

这活石两百年前扩展到了中国，神的国度还在扩展，这个国度必定会得胜。

愿神坚固我们的信心，阿门！

【神在火窑中的拯救】

& 【谁当受敬拜】

(3: 1-30)

读经：但 3: 1-30

启 12: 1-6 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕；她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（原文作“牧”）万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。

太 4: 10 耶稣说：“撒但（就是‘抵挡’的意思，乃魔鬼的别名。）退去吧；因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”

引言：

回顾：巴比伦王尼布甲尼撒是当时世界上最有权势的君王。他认为所有的神都不如巴比伦的神，包括以色列的神。尼布甲尼撒想要所有人都成为巴比伦人，拜他的神。这些人当中包括以色列贵胄的子女和重要家族。在但以理书第 1 章当中尼布甲尼撒想要通过教育把年轻的犹太人转变成巴比伦人。通过武力征服再劝说说服，但是他失败了。因着神

但以理书讲解

的恩典，但以理和他三个朋友持守住了信仰。神还使他们在王宫中担任重要职务。他们也是教会忠信的余民。撒旦想要摧毁教会，阻止神国度的扩展。但神最终胜过撒旦，使尼布甲尼撒降卑。

在第2章尼布甲尼撒想要维持自己的统治，但他的帝国还安全吗？他在梦中得到了答案，没有一个国家会存到永远。会有新的国家兴起，摧毁他的帝国。不仅是他的帝国，所有抵挡神的国家都将被毁灭。他们都将充满天下的石头击得粉碎。换句话说，耶稣基督击败一切不敬虔的国度，建立天国。地上的国都是暂时的，但天国存到永远。尼布甲尼撒王被神警戒要敬拜真神，因他是全能的神。这是震撼整个帝国强有力的信息。在第2章，神也令巴比伦的哲士蒙羞，因他们不能为尼布甲尼撒解梦。这证明他们根本不能与神明沟通。实际上，他们的神是虚假的，什么事都做不了，他们的神不过是木头、石头。

神将自己的奥秘启示给但以理，使但以理能够重述并解梦。巴比伦帝国的国王尼布甲尼撒不得不尊敬神，他说：“你们的神诚然是万神之神，万王之主，又是显明奥秘事的”（但2：47-48）。神胜过撒旦，他的名得到荣耀颂赞。骄傲的尼布甲尼撒王再次在全能神面前被降卑。

有个很重要的问题是尼布甲尼撒王真的悔改了吗？他真的谦卑了吗？他还承认以色列的神是万神之神吗？

从第3章尼布甲尼撒那里我们得到的答案是否定的。现在他制造一个巨大的金像表示他就是不可靠的独裁者。他尊敬但以理的神，是突然间受到刺激而已（Calvin）。当这种影响失去时他就开始使用暴力。

尼布甲尼撒不仅自己继续拜偶像，而且还要让国中所有的百姓崇拜偶像和皇帝。谁不敬拜偶像就会导致灭亡。神在

查看人的行为，结果如何呢？

本章的关键是：谁当受敬拜，是耶和华神还是巴比伦的偶像？换个问法，当神的百姓犹太人在极大的压力之下时，他们会侍奉谁呢？教会处在危险当中。

一；尼布甲尼撒下令拜金像（3：1-7）

但 3：1 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。

第 1-2 章讲到的尼布甲尼撒自认有权势，但神使他降卑。撒旦想转变但以理和他朋友的信仰却失败了，他不得不接受王宫中有神四位先知的事实。这显明教会在巴比伦并未被摧毁。这是撒旦最大的顾虑。他知道如果教会存在，大卫王的血脉就会延续，耶稣基督就会降生。这对于撒旦是毁灭性的，因耶稣基督会摧毁撒旦统治列国的权势。耶稣基督会向列国传福音，宣讲神的国度。福音会带来真自由，万国万民都将从撒旦和罪的权势下被解救得自由。

撒旦竭尽全力阻止这一切的发生。他想到了新办法。他认识到最好的策略就是摧毁对以色列神的敬拜。如果能让流放的以色列人拜偶像，其目的就达到了；如果能让教会相信偶像会保护他们，撒旦知道不忠于神的教会将无法存在下去。那么耶稣基督也不会降生。撒旦对此非常关注。

我们需要思想一下教会此时的处境。在被流放的时候，教会信徒散居在巴比伦人当中。没有圣殿，他们也无法聚集敬拜神，聆听律法和安慰鼓励的信息。被掳之前只有少数的犹太人是忠心的，真正的信靠神，被掳后也没有多大改变。从以西结身上我们可以看到要让被掳的犹太人悔改常常是徒劳无功的。教会非常软弱无力。撒旦发现有机会给教会致

命一击，阻止耶稣基督的来临。我们从启示录 12 章中看到大红龙撒旦千方百计阻止女人生产，要杀孩子。纵观旧约，从亚当到挪亚，从亚伯拉罕到大卫... 撒旦不断的想要摧毁教会，但他失败了。撒旦并没有完全放弃，撒旦预备新的策略和新的方法。在但以理的时代，撒旦又展开猛烈的攻击。

撒旦的新策略

撒旦会如何执行他的策略呢？尼布甲尼撒会如何实施其计谋呢？尼布甲尼撒如何让帝国中的百姓敬拜他呢？这个故事就记载在第 3 章中。

尼布甲尼撒想要受敬拜

七十士译本在第一节的前面加上“尼布甲尼撒在位第十八年”（根据王下 25: 8，耶 52: 12，代下 36: 11-21 就是他攻陷耶路撒冷的那一年。但以理书的第二章和第三章相隔 16 年之久，参后面的“附录”）。尼布甲尼撒王已经征服从印度直到埃塞俄比亚各国的人。他刚得胜归来，掠夺了大量土地、人口和财富。与此同时，他继续将巴比伦建成令人惊叹的城市。他建造成百上千的寺庙，满大街都是祭坛神龛。不久之后他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗”（但 4: 30）。

尼布甲尼撒王的威势渐增权力越来越大。尼布甲尼撒现在处于权势的顶峰，憧憬着未来。他回想过去，古代神话当中描述了“之前的黄金时代，失去的乐园。”那是一个和平繁荣的时代，人们建立了伟大的文明。神明都很良善，百姓由英名的君王统治。那时天地和平，人们敬拜赞美皇帝和看顾他们的诸神。这些就是古代巴比伦神话所描述的景象。尼布甲尼撒思想这些古老的故事，他想要重建以前的黄金时

代，要恢复昔日的辉煌，现在正合适。现今巴比伦正是和平繁荣，他现在的繁荣成功不正是神明恩典眷顾他吗？他是伟大的君王，他认为自己是天神下凡，统治巴比伦帝国。先知以赛亚因此谴责巴比伦王，因他想要与神同等。

赛 14: 13-14 你心里曾说，我要升到天上。我要高举我的宝座在神众星以上。我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上。我要与至上者同等。

尼布甲尼撒骄傲的认为他可以掌控自己的人生。就像一切不敬虔的统治者，尼布甲尼撒认为自己可以凭己意行万事。

雅各对此有精彩的描写。“你们有话说，今天明天我们要往某城里去，在那里住一年，作买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢。你们原来是一片云雾，出现少时就不见了”（雅各书 4: 13-15）。

尼布甲尼撒不认为自己在真神的手中，反而以为他是靠着自己的能力做事。尼布甲尼撒如何回到过去的黄金时代？答案就是通过帝国的力量。强大的政府可以建立地上的乐园。尼布甲尼撒本人自认为是天神下凡，他作为神人也会向神明求帮助。这样他就能将巴比伦建成人间天堂，他在其中做主宰。

当然这也需要帝国中百姓的配合。只有百姓敬拜这些神明的时候，国家才能得到祝福。最好的方法就是团结一心让人们敬拜皇帝。这样就不需要神，神被偶像和国家取代。尼布甲尼撒计划一场宏大的崇拜作为他迈向梦想的第一步。

于是但以理书的第 3 章第 1 节记载说：“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。”

尼布甲尼撒梦中的像有破口，石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；以及整个大像砸得粉碎。

但 2: 32-33 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。

但 2: 34-35 你观看，见有一块非人手凿出来的石头，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。

现在他建立一个从头到脚都是金的像。尼布甲尼撒王命令建造一座巨大的像，用金子包裹。

“像”字的原文(tselem; shadow、image、idol)确实指人体像，通常人的比例是 5: 1，只是这像的比例是 10: 1，它的尺寸和对称性是不均匀的，故意给人留下一个深刻的印象。这像是巨大的，在渺小的人面前好像塔一样屹立。高 30 米，宽 3 米。它有 10 层楼那么高，宽度却只有一间房屋那么宽。

这金像是尼布甲尼撒的神像。有人认为尼布甲尼撒所造的金像，可能是他自己的像；从第二章的梦中得知尼布甲尼撒就是金像的头，故他要建造金像高抬自己。另一方面，这金像也可能代表尼布甲尼撒所喜爱的一位神——马杜克神之像。这两方面是一样的意思，

因为巴比伦的皇帝就是代表他所敬奉的神进行统治。不敬拜尼布甲尼撒为自己所立的金像，就是不侍奉他的神（3：12，14，18）。

因此，这像代表巴比伦帝国，像的头就是尼布甲尼撒。在金像前下拜，也表示归顺代表这个神明的尼布甲尼撒王。这其实就是国家崇拜，巴比伦军事强盛，战无不胜。尼布甲尼撒和他的政府成为“新的弥赛亚，世界的救主”。这个世界就不需要真正的弥赛亚了。

“尼布甲尼撒王造了一个金像”并“将它立起”这些字句在本章不断重复（1-18），本卷的作者不称它为神。只不过是人手所造的，是人工所立的。

“立在巴比伦省杜拉平原。”这个像立在巴比伦省的杜拉平原。“杜拉”意“有围墙的地方”是一个常见的巴比伦名字，这“杜拉”（Dura）平原的正确的位置不明，可能位于巴比伦城东南部，离城约 10 公里。

但 3：2 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。

“总督”（satraps），原意“保护者”指皇帝在各区的代表。某一大区的最高行政和军事长官。一区通常有几个省份（比如我国的华北地区包括：北京、河北、山西、天津、内蒙古）。掌治军民，统辖文武，考察官吏，修饬封疆。

“钦差”（prefects），总督手下的高级官员，负责一省的事务，和合本也译为“省长”（耶 51：23，但 2：48 总理，6：7 总长，拉 8：36，斯 3：12）。

“巡抚”（governors），是地方的首领，辅助总督管理地方行政，是一省最高军政长官具有处理全省民政、司法、

但以理书讲解

监察及指挥军事大权（该 1：1，尼 5：14）。

“**臬司**”(counselors)，是皇帝的法律顾问，主管司法。也就是现在的省司法厅、公安厅、省高院、省高检的长官。

“**藩司**”(treasurers)，主管一省民政与财务的官员。（拉 7：21）。

“**谋士**”(justices)，主理司法工作，有如今日的大法官，法院院长。

“**法官**”(magistrates)，次一等的法官。是司法机构中审判人员的通称。

“**各省的官员**”(governors of provinces)，是较下级的官员。

尼布甲尼撒王召集各级官员为他所立的像行开光之礼。他们聚集在巴比伦省附近的杜拉平原上。但以理书提到“总督、钦差、巡抚、臬司、藩司、谋士、法官，和各省的官员。”尼布甲尼撒属下的各式各样的高官衔的官员，皆被召来参加开光典礼。他们显然皆是领导阶层，大有权势之人，代表在国王的广大统辖下的各族、各民，与不同言语之人。这段经文所列出的官员与他们的名衔，皆反映巴比伦帝国的影响力。

但 3：3 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。

但以理将上述的职位重复记下，一方面是闪族语言的文学风格，一方面表示他在强调尼布甲尼撒凶恶的暴君行为。没有一个敢不来。被召来的那些高官是可怜的，因为他们各人的人权完全在尼布甲尼撒手中。尼布甲尼撒用心制造金像，强迫他的官员来拜他所立的大像是很自然的。当他们回

去的时候，他们要推行帝王崇拜。

“行开光之礼”的原文 (chanuka; dedication) 意思是奉献，就是一种落成的典礼。这里是指为王所立的金像行开光之礼，和我们从现实的宗教中所见的情形非常相似，那么热闹，那么的装模作样。现在尼布甲尼撒万事俱备，开光典礼开始。

但 3: 4 那时传令的，大声呼叫说：“各方、各国、各族的人哪（“族”原文作“舌”，下同）！有令传与你们。

“传令的”原文 (Karwza; herald) 意思是传令官。他代替国王大声传令，也表示那国王仍然是个暴君。

“大声”原来是暴君政权的特色。

“各方”的原文 (ammaya; peoples) 表示各民族类。

“各国”的原文 (umaya; nations) 表示各国家类。

“各族”的原文 (lishanaya; languages) 表示各语种类。

以上的说法证明巴比伦大帝国庞大的范围（参 6: 1）。王传令他国中各族的人前来拜这个像。这是当时巴比伦帝国的国家基本信仰国策，尼布甲尼撒王要在帝国中统一宗教，就是国家主义，敬拜皇帝。

但 3: 5 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。

在这开光典礼之中，音乐节目非常重要。这是全帝国的大事，使用国中各样的乐器，召集国中各类优秀的音乐家。

“角”的原文 (qarna; horn) 指用羊角作的喇叭。（书 6: 5）

“笛”的原文 (mashroita; pipe 管) 字义为口哨声，是指笛子。

但以理书讲解

“琵琶”的原文 (qaiteros; zither) 竖琴，指古希腊的弦琴。

“琴”的原文 (sabeka; lyre) 三角形的竖琴。

“瑟”的原文 (pesaneterin; harp) 指弦乐器（可能有 20 根弦线）。

“笙”的原文 (sumeponeya; bagpipe) 指苏格兰笙、杨笙或指鼓。

“各样乐器的声音”的“各样”的原文，意思是所有的

(all)。

“你们一听见...各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。”被王召来的所有的高官，一听见那些乐器的声音，“就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像”。是难以接受的暴力行为。他滥用政权、凭着神名、利用国库（以金像为证）、强迫他人、高举自己，这是历代暴君的共通恶行。尼布甲尼撒是当代世界级暴君。

人应当敬拜的，不是那种金像，乃是但以理所传的天上的神（2：18、19、28、37，44）。国王的要求（敬拜金像），确实是宗教性的强迫。

有人认为这些乐器的声音，很可能是故意用来亵渎嘲弄犹太人的信仰。

但 3：6 凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中。”

尼布甲尼撒不容许有任何的反对。他修建火窑作为警告和威胁。以达到全民万众一心，全国统一思想，建立同一宗教的目的。尼布甲尼撒想要他们知道，他是一位大能的君王，他不能容忍人对抗他的绝对统治。他既然召集了他的官员，作盛大的集会，就下令他们向偶像跪拜。他们单单站在那里观看典礼的盛况和欣赏音乐是绝对不够。他们必须俯伏敬拜那金像。在开光典礼进入高潮的时候，参加的人不仅要折腰低头下拜，并且要屈膝合掌，向那金像祷告。

按照尼布甲尼撒王的命令，在听到这些乐器奏出以后，凡不肯敬拜这金像之人，就要被扔进烈火的窑中烧死。在巴比伦普遍用火窑来烧砖。

然而，圣经极其反对拜偶像。没有其他的罪，比拜偶像的罪受到更严厉的痛斥。因为拜偶像就是背道，就是出卖真神。

广义来说拜偶像这种罪，可以分为两类：一是误认神，例如，人虽然敬拜耶和華的名，却归诸于巴力或别的神祇，把它们当作神。二是用某人或某物以代替神，就像巴比伦人的马杜克神（Marduk），在巴比伦的许多犹太人无疑受试探把它当作“当地的神”来敬拜。

这两类拜偶像，一直到我们这个时代都极其普遍。有些人会把神误当作一种抽象的形态——例如，把他当作自然力，精神寄托，而向这样的一位神祷告；对另一些人来说，他是一种奥秘的形象神秘的力量；再对另一些人来说，他则是一位严厉的父亲的形象，是审判者。更多的人，就是用人手所造的偶像，取代了真正的神。早期的教会，有一段时间，罗马帝国以皇帝的敬拜取代神，基督徒被强迫处于被放逐，或者处死的威胁下。皇帝既宣称他为神明，就下令他的所有臣民皆要对他效忠，并且敬拜他。

新约则说，如果我们想认识神究竟是怎样的话，我们就必须仰望主耶稣。藉着圣子神，才能认识圣父神。或者说，像希伯来书的作者所说：“他（耶稣）是神荣耀所发的光耀，是神本体的真像”（来 1: 3）。主耶稣好像神在镜子里面反射出来的形像；如保罗所说：“爱子（耶稣）是那不能看见之神的像”（西 1: 15）。在普天之下，只有靠着主耶稣的名，人才能得救（徒 4: 12）。

但是尼布甲尼撒王却要全国人们敬拜偶像。尼布甲尼撒并没有从过去吸取教训。他决定不侍奉以色列的神，反要人敬拜他自己。实际上任何想要侍奉以色列神的都要死。这个带着死亡威胁敬拜偶像的命令是对以色列神的公然挑战。

在这种情况下，信徒就是殉道者准备参加一种自己的丧事礼拜（Black Mass）或邪魔大会（witches sabbath）。

这里描述刑罚“烈火的窑”，耶利米先知曾经预言假先

知亚哈和西底家，会被巴比伦王尼布甲尼撒放在火窑中烧死（耶 29：21-23）。可见巴比伦早已施行火窑的酷刑。这种大刑是古巴比伦时代的刑法（Code of Hammurabi 汉谟拉比 25, 110, 157），在波斯时代仍然有施行。希腊的历史家希罗多特（Herodotus）提到波斯的居鲁士王和西古提人皆使用这种刑罚。后来，主前第二世纪继续使用这种酷刑的，则在马加比传下卷七章二节以下有记载。那一段次经告诉我们，安提阿哥四世伊皮法尼下令，就将一弟兄处死，这个人已经受到可怕的严刑拷打，他命令道：“将锅和镬烧热”，“当那个人绝望时，王吩咐兵丁，把他带近火旁，在他还有气息的时候，把他抛进煎锅里”。

实际上 21 世纪的现今也是如此，前几年阿富汗的伊斯兰教派枪决了两位韩国宣教士。朝鲜也是如此逼迫基督徒，ISIS 更是如此，他们想杀尽基督徒，无神论的国家也是这样，他们要尽其所能的消灭基督教。

韦乐克（Adam C. Welch）按照政府与教会的关系看这几节经文，并且照二十世纪的观点，评论这件事，他说：“将来有一天，它（国家政府）可能要求一种顺服，不肯依从者，将保不住自己的生命。为活命会使他们面对公开的信仰冲突，他们必须拣选自己所侍奉的。他们岂是巴比伦的公民吗，在巴比伦境内过自由自在的生活，并且从它里面获得最后的裁决；或者说他们在巴比伦只是外侨，寻求一个更好的国度，顺服一种更高的律法呢？”这样的问题如果过去有的话，现在也是一样的迫切。

国家政府所能发出的命令必然有一个限制。它能要求它的百姓对它忠诚，甚至为它牺牲，但是国家政府不能要求百姓敬拜它。这乃是犯了亵渎神之罪，用受造之物代替造物主，并且叫人敬拜人手所造的。不管偶像是一个大有能力的君

主，或者是一个党派，一个制度，一项政策都是不行。在君王或政府越过神所许可的限度，要求它的百姓作一些唯独神可以这样要求的事，他们必定要被神定罪，被神惩罚。

在但以理时代，巴比伦之灵变得猖狂。撒旦似乎就要达到它的目标了。结果如何呢？犹太人会惧怕烈火吗？会否认他们的神而加入偶像崇拜吗？如果这样的话，教会就会丧失，撒旦就会得胜。如果信徒拒绝真神就表示他们没有真正的信仰，也没有救恩。这里看起来无路可逃，教会似乎陷入死地。但是撒旦和尼布甲尼撒显然低估了神。

但 3: 7 因此各方、各国、各族的人民，一听见角、笛、琵琶、琴、瑟和各样乐器的声音，就都俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。

官员的名字和乐器被重复记载，乃是闪族语言风格的修饰，本卷的作者以这个达到一种讽刺的效果。全国的官员聚集一起，随着音乐的声音一起俯伏敬拜毫无生命的对象。

当音乐响起，人群就俯伏敬拜王所立的金像。这对王来说是非常重要的时刻。金像的头就是他自己，所以尼布甲尼撒王实际是要求人们敬拜自己。

“就都俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。”若不敬拜国王的金像，就要接受他的火刑。当代的火刑对所有的目击者而言，当然有充分的威胁的效果。我们可以清楚看出在尼布甲尼撒的命令后面，有一种推动的力量。那就是人们的惧怕—惧怕火炉。人的本性是这样会惧怕火刑。

但以后的几节经文，表明三位犹太青年的不同反应，虽然他们也受到这同样的恐吓，并且也经验到这同样的惧怕。在新约之中提供一种唯一的解决惧怕办法，那就是：

约壹 4: 18 爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去，

因为惧怕里含着刑罚；惧怕的人在爱里未得完全。

尼布甲尼撒既然不知道爱的真谛，所以就不能了解基督徒为何有这样的表现。现在世界上许多有权势之人，仍然受惧怕的推动——害怕下监，受严刑拷打，被放逐，被分离孤立。害怕利益受损。主耶稣却对他的门徒说：

太 10: 16 “我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。

太 10: 17 你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们；

太 10: 22 并且你们要为我的名，被众人恨恶；惟有忍耐到底的必然得救。

太 10: 28 那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。

路 12: 32 你们这小群，不要惧怕，因为你们的父，乐意把国赐给你们。

爱神使人有勇气，爱会毫不犹豫的抗拒凶恶，爱会使人甘心乐意的受苦难，爱并且有力量能得胜。我们能爱神原是神先爱我们。

约壹 4: 19 我们爱，因为神先爱我们。

二；尼布甲尼撒的逼迫（3：8-23）

1；但以理的三个朋友被控告不拜金像（3：8-18）

但 3: 8 那时，有几个迦勒底人，进前来控告犹大人。

“那时，”是指在这次的开光典礼上，大家听到音乐之时都在敬拜金像，惟独有几个人不拜金像之后；很可能是开光的当天，因为“那些总督、钦差、巡抚，和王的谋士”都还在场没有向各自的辖区散去（27节）。或者是开光不久

但以理书讲解

之后。不多久，有几个迦勒底人来见王要控告犹太人。

“有几个迦勒底人”是谁呢？因有几个进前控告，说明他们是那些哲士们，不会是当地的一般人。控告犹太人的“迦勒底人”应该是 2：2、4、10，所说的迦勒底人，因为他们对但以理和他的三个朋友有极度的不满和妒忌。

“控告”的原文（chewed the bits）意思是咬碎小片。那些迦勒底人要把三个犹太人的肉咬碎，表示他们在心里有说不出的恨意。“控告”原来是妒忌所产生的凶杀行为。

“进前来控告犹太人。”因为尼布甲尼撒忽然提高了四个犹太人的政界地位，所以惹起了迦勒底人的不满是难免的。如此看来，他们借机利用国王所造的金像陷害犹太人。迦勒底人控告敌人方面的手段是满厉害的（参 6：4-9）。地上的基督徒所受的逼迫，都是从撒旦的嫉妒而来的（伯 1：11，2：5，诗 106：16，彼前 4：4）。

举报者与极权主义国家是手拉手的同路人。一个国家走上专制，正是恶人控告正直人的时代。

但 3：9 他们对尼布甲尼撒王说：“愿王万岁！”

但 3：10 王啊！你曾降旨说，凡听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各样乐器声音的，都当俯伏敬拜金像。

但 3：11 凡不俯伏敬拜的，必扔在烈火的窑中。

他们首先恭敬皇帝：“愿王万岁！”再提醒王之前所下的命令：10-11 节这话是国王命令（5、6）的内容。控告的人如此复命有以下目的：

a、捆绑国王（6：12）。

b、烧灭敌人。

烧灭敌人才是他们的主要目标。若没有天上的神，三位圣徒被烈火烧灭是难免的。

林前 15: 19 我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。

当面临逼迫时，仰望在天上的中保主耶稣基督来得胜，是基督徒的喜乐。

但 3: 12 现在有几个犹大人，就是王所派管理巴比伦省事务的沙得拉、米煞、亚伯尼歌，王啊！这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”

此节的话证明控告犹太人的迦勒底人，就是 2: 2、10 的迦勒底人，是迦勒底的“哲士”，也是这三人的同事，他们熟悉这几个犹太人始终的概况。在此，“沙得拉、米煞、亚伯尼歌，”三位被告的名字正式公布出来了。迦勒底人为何没有控告但以理，其原因不明，很可能那时，但以理适逢王命外出，不在场；不然，但以理绝不会妥协，也不至于不为他的三个朋友闭口不言。

“有几个犹大人”，说出，可能极大多数的人都屈服于恶势力，变节，妥协，拜偶像了。然而在任何的时代神都为自己留下一些得胜者，是未曾向偶像，鬼魔屈膝的。但以理和他的三个朋友就是这些蒙神保守的得胜者。这三个犹太的青年，既坚决的不肯依从王的命令改变信仰，真当加以称赞。他们是这一群人之中的佼佼者，可以作以色列人的榜样。他们无疑先要作慎重的考虑，然后才决定，不管要他们付什么代价在所不惜。对拜偶像一事，他们绝对不肯妥协。

“王啊！这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”沙得拉、米煞、亚伯尼歌被告的罪状如下：

其一、他们不理国王。“理”的原文 (shamu; pay) 意思是放或付。他们没有把国王的命令放在心里，或没有注意 (do not pay attention) 。

但以理书讲解

其二、他们不侍奉你的神。“神”是复数，表示巴比伦人的多神思想。犹太人所侍奉的神是独一的耶和华神。除他以外，不可侍奉别的神（出 20：4-6）。

其三、他们不敬拜国王所立的像。犹太人不敬拜偶像是神定的大诫命。这四位年轻人，绝不拜假神或偶像。对外邦人而言，遵行国王的这命令是不成问题的，但对真正的基督徒而言，去拜假神偶像是得罪神要丧命下地狱的信仰问题。

但 3：13 当时，尼布甲尼撒冲冲大怒，吩咐人把沙得拉、米煞、亚伯尼歌带过来，他们就把那些人带到王面前。

我们知道尼布甲尼撒王冲冲大怒——这是东方民间故事的另一个典型的特征，中国人称龙颜大怒。“冲冲大怒”的原文意思是发怒和忿怒 (anger and wrath)，表示暴君的坏脾气。

年轻的犹太被掳者不理国王，不听他的命令，当然是不平常的事。沙得拉，米煞，亚伯尼歌被召到王前。

但 3：14 尼布甲尼撒问他们说：“沙得拉、米煞、亚伯尼歌，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？”

不过尼布甲尼撒并没有立即将这几个青年人处死，乃给予他们一个机会，使他们能“看出他们自己的过错”，而俯伏敬拜他所立的金像。

“故意的吗”的意思是真的吗？(is it true) 国王如此问他们，是要确认他们的罪状（其实他们在神面前没有罪）。

但 3：15 你们再听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各样乐器的声音，若俯伏敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中，有何神能救你们脱离我手呢？”

此节提到暴君的两大罪行。

其一、威胁圣徒。在原文中，此节的开头有“现在”(now)，和“准备”(ready)两个字，表示三位圣徒最后的时刻已经到了，因为他们现在也不准备去拜国王的神（复数，14节），和国王所造的像。这两个字证明当代暴君心狠手辣的逼迫。

其二、亵渎神。“有何神能救你们脱离我手呢？”是暴君骄傲自大的亵渎神的话。他把自己高举在众神的上面。尼布甲尼撒的多神和异教的观点，认为没有神明可以这样解救他们的。“何神”的神为单数，表示任何神也不能胜过他的意思。尼布甲尼撒不知不觉中挑战了以色列的神的能力。

王骄傲的认为自己的威胁势如烈火，甚至连诸神都不能救这三个人脱离这火。王认为自己高于众神之上。这是何等狂傲妄自尊大的话。对三位犹太人说这种话，就是亵渎他们

但以理书讲解

所侍奉的神。当亚述王西拿基立攻击耶路撒冷时，曾说过类似的话（赛 36：19-20，37：10-12）。尼布甲尼撒如此心高气傲的原因，是因为他是征服者。大部分的征服者认为他们的征服不仅胜于敌人的国，也胜于敌人的神。这次，巴比伦的暴君看错了，因为犹太人的耶和华神与其他国的神完全不同。他吐出来的狂话会变成他的祸根，因为这话惹动了天上的神耶和华神的忿怒（赛 13：11，耶 50：31、32、51：44、57）。

尼布甲尼撒这样强逼他们，更发出亵渎的狂言。我们从这看出独裁者常常将自己或者国家政府放在神的地位，宣称他们拥有单单是属于神的权柄，取得神应有的权威之地位。他们也想“便能如神一样”（创 3：5）。亚当起初所受的试探，也是大能的君王和骄横的独裁者所经常陷入的试探。

但 3：16 沙得拉、米煞、亚伯尼歌对王说：“尼布甲尼撒啊！这件事我们不必回答你。”

这三位年轻人知道他们面对王要做出非常重要的决定。他们的决定会导致他们被火烧死。但是他们知道最重要的是要对神忠心。他们会忠于神还是会跌入撒旦的试探当中？我们看到神极大的恩典。神赐给他们能力和胆量给出正确的答案。

这三位青年人宁静的信心，与王的大发烈怒，成为一个戏剧化的对比。这三位青年不理会将遭遇到什么事，总坚决的倚靠神，并且不肯否认神的名。靠着神的能力，他们三人并未同尼布甲尼撒讨论或求情，他们说“尼布甲尼撒啊！这件事我们不必回答你。”当三位圣徒对国王说话时，并没有用到尊称“王”字，表示他们就是不理这个暴君的命令威胁。那可怕的烈火窑正在等候他们进去。“不必回答你”的原文，

意思是连一句话也不必回答你(not need a word to return to you)，表示三位圣徒勇敢的信仰告白。国王强迫三位圣徒放弃他们的神，这是不必回答的事。因为这是信仰的问题，且是神诫命的事件，所以不必用言词来回答，乃必用行动来证明自己的信仰（传 4：19，5：29）。当面临逼迫时，我们要跟随为信仰而舍命的同道。

太 16：25 因为凡要救自己生命（或作“灵魂”，下同）的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。

在人看来，能做出这样的宣告是不可能的。这三个人怎么甘愿死呢？原来这就是神的大能。

但 3：17 即便如此，我们所侍奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手；

“即便如此，”就是按照尼布甲尼撒王所说的，“若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中，有何神能救你们脱离我手呢（15 节）？”

“我们所侍奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手；”三位圣徒向暴君所传的真理如下：

a 我们所侍奉的神比你们的假神更强。

b 我们所侍奉的神比烈火更强。

c 我们所侍奉的神比你更强。

三位圣徒发挥信心面对暴君，高举神，荣耀他的圣名。他们所说的话非常简洁，刺入人心，使人觉醒，分别是非（来 4：12）。说出令人不忘的话。这几位青年人好像神的仆人约伯一样，充满信心的领受临到他们的任何试炼。

但 3：18 即或不然，王啊！你当知道我们决不侍奉你

的神，也不敬拜你所立的金像。”

“即或不然，”三位圣徒相信天上的神能救他们脱离暴君的手，他们不怀疑神的能力，这么说只是表示拯救的主权在于神。若神按自己的旨意不救他们，让他们殉道。他们也甘心乐意侍奉真神。最坏的结果他们也早已思考过，他们也愿意承受这最坏的后果。他们的信仰不是成功神学的信仰。他们是将生命交托神的信仰。

“王啊！你当知道我们决不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”“王啊！你当知道”是他们明确的宣告，没有拖泥带水，明明白白说明自己的信仰。“我们决不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”因为他们是爱神守他诫命的人（出 20：6，申 7：9）。所以宁愿死，也不去拜外邦人暴君的偶像。三位圣徒虽然遇到了世界级的逼迫者，但他们在信仰上，绝对没有妥协的鄙陋行为。主耶稣传给我们的真理比生命更宝贵，基督徒的信仰本该如此。换句话说：“神不能换，信仰不可变”。各时代都有奇奇怪怪的敌基督出现，逼迫了基督的教会，但是基督徒靠着圣灵所赐的能力，坚持到底而得胜，荣耀神（林后 2：14，启 20：4，太 24：13，林前 1：8，来 3：12-14，启 2：26）。

2；但以理的三个朋友被扔进火窑（3：19-23）

但 3：19 当时尼布甲尼撒怒气填胸，向沙得拉、米煞、亚伯尼歌变了脸色，吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍。

尼布甲尼撒不赞同也不承认以色列人的信仰。他也不记得之前在手中被降卑。这三位圣徒不但不投降不妥协，反而为天上的神作见证。尼布甲尼撒也忽视这新的警戒，内心越发刚硬。他只想一件事：这三人公然反抗他的权威。暴君

就生气了。“**怒气填胸**”的原文，意思是怒气充满了（was filled with wrath）。

“**向**”的原文(al; against)意思是对着，或敌对着。王向他们变了脸色，表示可爱的三位年轻人成了那暴君的敌人了。现在他们是公开的与王作对，也是与整个巴比伦的国策作对，甚至与巴比伦的邪灵作对。这肯定成为尼布甲尼撒的敌人，是他的逼迫对象。无辜的圣徒被世人恨恶不是奇怪的事（彼前 4：12-19）。当圣徒坚持信仰到底时，就会遇到逼迫。

“**吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍。**”“吩咐”的原文意思是他回答又指挥（he answered and directed），表示这次的逼迫如此残酷，都是那暴君所指导的。这次三位圣徒所面临的逼迫是“比寻常更加七倍”，平时火窑就会烧死人，比寻常更加七倍更是会烧灭人，表示非常严重的逼迫。

刚强的圣徒会遇到强敌。当强敌出现时，比他更强的神就此显现。所以无论是几倍的逼迫，圣徒不要怕，只要忍耐，心存快乐（太 5：12）。

但 3：20 又吩咐他军中的几个壮士，将沙得拉、米煞、亚伯尼歌捆起来，扔在烈火的窑中。

事情到了高潮。暴君终于宣布了执行命令，吩咐他军队中强壮的士兵将这几个人捆绑和扔在火中。

但 3：21 这三人穿着裤子、内袍、外衣，和别的衣服，被捆起来扔在烈火的窑中。

“**裤子、内袍、外衣，和别的衣服，**”这些衣服是大臣在宫廷所穿的礼服。火刑的囚犯一般是以裸体受刑的，这三位却是“穿着裤子、内袍、外衣，和别的衣服”被扔在烈火

但以理书讲解

之中。可能是因为暴君的怒气过大，所以要把他们快速处死的缘故。而且衣服是容易引火的，可以为他们加增火量，所以叫他们穿着衣服扔进去。当时三位圣徒没有向暴君辩论，也没有反抗，表示他们以至死忠心的信心（启 2：10），把他们的生命完完全全交于天上神的手中。宁愿被烧死，也不愿妥协，也不愿投降，是历代教会殉道者的共同信仰。目前正当敌基督，“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”之际，基督徒也是时刻准备殉道，来填满殉道者的数目（启 6：11）。

但 3：22 因为王命紧急，窑又甚热，那抬沙得拉、米煞、亚伯尼歌的人，都被火焰烧死。

“因为王命紧急，窑又甚热，”表明王怒中的命令被急速执行，由于火甚热，火舌向四周伸开，结果抬着三位圣徒的几个壮士都被窑门口的火焰烧死了，因为他们把三位抬到能扔在火窑的地方，就是窑门口的位置。几个壮士的死，证明但以理和他三位朋友所侍奉的天上的神是公义的神。先知但以理如此写成本卷，是要传扬公义的神。以此警告故意逼迫教会的敌人。后来陷害但以理的恶人之死（6：24），陷害犹太人哈曼的死（斯 7：10），都证明了我们的神是公义的神。

按照他们的设计而言，那甚热的窑原来是要作为三位圣徒的火葬场，结果公义的神把它变成暴君手下壮士们的火葬场。

但 3：23 沙得拉、米煞、亚伯尼歌这三个人，都被捆着落在烈火的窑中。

暴君的手下冒死把三位圣徒扔在窑中。三位圣徒都落在

烈火的窑中。这样，暴君和他的人完成了他们凶恶的计划，可是对神而言，他的荣耀又要彰显了。

沙得拉、米煞、亚伯尼歌他们忠于神不向偶像下拜。他们被丢入火窑中，但神拯救了他们。这个神迹令尼布甲尼撒非常震惊。

对此，后来的一位作者，把本节的情节作增补写作，见之于次经之中，通常指“亚萨利亚（或亚伯尼歌）之祷言与三童歌”。这卷书说明亚萨利亚（或亚伯尼歌）在烈火之中游行，唱诗歌颂神的情形。次经说“‘王的仆人扔他们在火中，仍然继续不断的用石油精、柏油、粗麻，和小劈柴，使火更炎烈，以致火焰自门上腾，高至七十三尺’。但是‘耶和华的使者’使这中‘有如降霜露时的风’，所以火一点不能挨近他们。这三个人在火焰中同声赞美神，归荣耀与神。”

三：神的拯救（3：24-30）

但 3：24 那时，尼布甲尼撒王惊奇，急忙起来，对谋士说：“我们捆起来扔在火里的不是三个人吗？”他们回答王说：“王啊！是。”

“那时，”指三个圣徒被扔在火窑中之后。“尼布甲尼撒王惊奇，急忙起来，”三人原本应该被烈火烧灭却没有被火燃烧，而且还在火中游行。暴君看见了那奇妙意外的事，惊奇，急忙起来。让我们仔细考察这些事，从中看到神的能力。尼布甲尼撒自以为神，但现在他很“惊奇”，他“急忙起来”，这是不安的表现。

“不是三个人吗？”一句充分表示暴君害怕第四位的心情。无论如何，他们目击了天上的神控制比寻常七倍热的烈火之神迹。那些目击者，他们都会害怕行了这项神迹的神（箴

28: 1) 。

但 3: 25 王说：“看哪！我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤；那第四个的相貌，好像神子。”

这个神迹到这个地步算是到达了顶点，王观看的时候大感惊奇。因为他看看这三个青年人，原来皆穿着衣服，被绳子捆绑、扔在烈火的窑里。现在居然“并没有捆绑在火中游行，”——并且“也没有受伤”。但是，还有令他更为惊奇的，他看见与这三位青年同在的，还有第四位人物，他的面貌“好像神子”。

这三个圣徒的忠心得到神的赞赏。神差派使者救护他的三位仆人，免得他们跌倒。神除去他们的焦虑和忧伤。我们知道很多天使奉差来安慰神的百姓。是神一般性的原则。

诗 91: 11-12 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。

诗 34: 6-7 我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们。

现在就有一位天使与他们同在。如果在窑中的第四位是神子，暴君会更惧怕，因为他完全不知道那第四位将会怎样报复他的事。尼布甲尼撒的话确实证明暴君魂飞胆破的情况。

- a、“看哪”(behold)，是他惊奇的喊叫。
- b、“我见有四个人”的第四位就是叫他发抖的主因。
- c、“并没有捆绑”表示神让他的仆人们得自由。
- d、“在火中游行”证明那第四位比烈火更强。
- e、“也没有受伤”表示在患难中有平安。
- f、“那第四个的相貌，好像是神子”重新表达他在发抖的原因何在。

上述六项正确启示天上神的绝对主权。他比万有都大(约 10: 29)。谁也不能胜过他，那暴君也不例外。神的使者出现了，暴君动员巴比伦帝国来使劲烧热的窑变成无用的东西。我们要赞美天上的神，他用大能的手，保护那“爱他守他诫命的人”(申 7: 9)。

有关“神子”(a son of the gods)，尼布甲尼撒看他第四个人，因神奇的出现，又根据他的相貌，推断出他是“神子”。我们知道是一位神的使者被派到这三个人中间，此处是指天使(28节)，或指道成肉身之前的神子基督。只是耶柔米认为：一个不敬畏真神的外邦王没有资格见到神儿子的异象。

对于尼布甲尼撒的反应，约翰加尔文说，尼布甲尼撒肯定是受神大能的驱使问这个问题，这样他的谋士就被迫公开承认这个事实。以后也无法否认。

神要让他的仇敌做出这样的宣告。他们不得不承认拯救沙得拉，米煞，亚伯尼歌的神是可称颂的全能者。这些恶人公开见证神的大能，虽不情愿，但是神将这个问题放在王的口中。神不许可他们逃脱宣告真理的责任。

但 3: 26 于是尼布甲尼撒就近烈火窑门，说：“至高神的仆人沙得拉、米煞、亚伯尼歌出来，上这里来吧！”沙得拉、米煞、亚伯尼歌，就从火中出来了。

“于是尼布甲尼撒就近烈火窑门，”那些逼近窗口的几个壮士都被烧死了，现在暴君的“就近”应该是安全距离。

在此尼布甲尼撒会想起先知但以理所传给他有关神的属性。他说的“至高神”的原文 (elaha ilaya; the most high God)，是指着以色列人的神而说的。暴君实际上不知耶和华是谁，不过他已经认出了以色列人所侍奉的神是有能力和智慧的 (2: 47)，所以他如此称呼 (4: 2)。这并非承认以色列的神是独一真神，而是指出以色列的神是超越其他神明的。正如巴兰 (民 24: 16)、亚述王 (赛 14: 14) 一样。若是出自真以色列人的口，这样的宣告就有神是独一真神的意味。神原来是至高的神，正如但以理 (5: 18、21)、麦基洗德 (创 14: 19) 所说。

“出来，上这里来吧”的原文，意思是出来、来 (come out、come)。

“沙得拉、米煞、亚伯尼歌，就从火中出来了。”按照神的美意，三位圣徒安全地“从火中出来了”。若不是神，三位圣徒怎能从烈火中出来呢？神拯救自己儿女的方法，实在是奇妙的神迹。藉着神的恩待，三位圣徒才有出死入生的机会。我们的救恩更是如此。我们从前陷在强敌撒旦的手中受苦，若不是神，我们怎能脱离那恶者的手呢？ (路 11:

21, 22, 徒 26: 18)。

但 3: 27 那些总督、钦差、巡抚，和王的谋士，一同聚集看这三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。

这三人出了火窑，被王和他的臣仆察看。三类高官和国王的谋士（顾问）一同聚集，组成一个考查团来查看所发生的奇迹到底是怎样的。考查的结果，他们的见证有条理，但以理列举一些彰显神大能之处：

a、“见火无力伤他们的身体”，这是总论，说，火无力，神有力。暴君要用这烈火来烧灭三个以色列人，结果以色列人所侍奉的神，藉着他的大能把火变成无用的（参 3: 17）。以下三项是他们更详细的考查。

b、“头发也没有烧焦”，证明神完全的护理。主耶稣基督曾说过此项真理（太 10: 30）。头发原来是容易烧焦的。这次比寻常更加七倍的烈火也无法把三位圣徒的头发烧焦，证明神的护理是完全的。

c、“衣裳也没有变色”，证明神不变的护理。“衣裳”的原文(sarbal; mantles)意思是外套，面纱，表示三位圣徒所穿的是更容易着火，或引火的衣裳。衣裳被烧的情形是先变色，然后被烧。三人的衣裳没有变色，实在证明神不变而永远的护理（来 13: 8）。

d、“没有火燎的气味”，证明神圣洁的护理。神的护理不受任何人为的影响。三位圣徒从火出来了，但是在他们身上，都没有火的气味，证明那烈火无法影响三位圣徒。照样尼布甲尼撒无法影响三位圣徒的生命。任何人，或任何东西，都无法影响神圣洁的护理。

信实的耶和華神保护“爱他守他诫命的人”（申 7: 9），

但以理书讲解

“如同保护眼中的瞳人”（申 32: 10, 诗 17: 8）。

从暴君的考查团所查的项目,可显示这是非常严格的检查。检查得越严格,他们觉得越奇妙。他们察看过后不得不惊叹于神的大能。神用这样的方式迫使王和他的臣仆亲眼见证他的大能。

耶和華神藉着他大能的手,击败一个外邦人的暴君,颠覆一个帝国凶恶的诡计来彰显他荣耀,施行他的不变的计划。

但 3: 28 尼布甲尼撒说：“沙得拉、米煞、亚伯尼歌的神，是应当称颂的！他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。

尼布甲尼撒称颂神的作为。尼布甲尼撒再次被全能的神降卑。他被迫维护宣扬神的圣名，但他并未真正悔改。正如加尔文所说，尼布甲尼撒没有把以色列神当做自己的神。他也没有清除偶像。他的告白对他自己没有任何价值，除非清除偶像，只有这样，信仰告白以及对神的敬拜才有意义。

这里我们可以学到重要的功课。真实的信仰和对神的敬拜是建立在对神有正确的认识的基础之上的，这需要教导和学习，神不希望我们用自己的方式去敬拜他，查看圣经，明白该如何敬拜他非常重要。

尼布甲尼撒惊叹于神迹，但他没有进一步寻求神。今天也是一样。人们说他们只要看到神或神迹奇事就会信。我们知道一些灵恩派的人，说他们能够用方言或祷告，或行神迹奇事让人信主。如果我们的信心不是建立在神的话语之上，就会随流失去。就像尼布甲尼撒那样。

“他差遣使者救护倚靠他的仆人，”“使者”的原文，意思是他的天使(His angel)。“救护”的意思是拯救，或

释放 (has delivered)。“仆人”是复数。神所行的神迹是差遣他的天使来拯救倚靠他的仆人们。

“他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。”国王称赞圣徒的内容有两项：

其一，消极方面：舍去己身，也不遵王命。因此国王原来要烧灭他们，结果圣徒不怕他的威胁，有骨气的圣徒。在此尼布甲尼撒反而称赞他们为真正的英雄（太 5：16，林后 9：13，加 1：24，彼前 2：12）。

其二，积极方面：在他们神以外，不肯侍奉敬拜别神。他们被王称为是有立场，有原则的人。赞扬他们专一信靠真神。

现在国王不得不承认以色列人的神比巴比伦的神更伟大。神叫国王称颂以色列人的神。神永远是配得荣耀（启 5：13）。这位国王在本卷几度称颂神（2：47，4：2、3、34、35、37），但他并没有信靠他，表示他仍然是一个外邦人，更是个狂傲的暴君（5：20）。

但 3：29 现在我降旨，无论何方、何国、何族的人，谤讟沙得拉、米煞、亚伯尼歌之神的，必被凌迟。他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。”

这个故事以一种喜剧性的结束。王不单单认识以色列的神，并且也认识以色列人所信的宗教。他本人虽然并没有改信以色列人的宗教，但是他降旨保护这三个青年人所信奉的宗教。国王降旨的内容如下：

其一，叫通国的人知道以色列人的神是独一的救主。“因为没有别神能这样施行拯救”。“何方” (every people)， “何国” (nation)， “何族” (language)，表示他统治的帝国范围。

但以理书讲解

其二，不叫任何人谤渎神。若有人谤渎神，他**必被凌迟**（处死），同时他的房屋必成**粪堆**。

“因为没有别神能这样施行拯救。”尼布甲尼撒的多神和异教的观点，认为没有神明可以解救人在这样的烈火之中。事实上别神确实是不能，只有以色列的神才能施行这样的拯救。

奇妙的神利用这个恶王来彰显他的荣耀（参 6：25）。

但 3：30 那时王在巴比伦省，高升了沙得拉、米煞、亚伯尼歌。

“高升了”的原文(hatselach; prosper)，意思是使昌盛、前进、成功。他们原来是有地位的官员（2：49，3：12）。那靠着神得胜的三位圣徒，现在的地位要比以前更高。由于神隐秘的护理，这三个人违背王命，竟然得到了高升。神让事情按照他的旨意去发展，这的确令人惊奇。

国王的降旨（29）和三位圣徒得提升的通告被发往全国各地，向人显明神胜过尼布甲尼撒和他的偶像。最根本的是神胜过撒旦。神拯救了教会，为耶稣基督的到来预备道路。这是多么安慰和鼓励的信息。今天神同样保守看顾他的教会。我们颂赞神荣耀的圣名。

巴比伦的邪灵阴魂不散

在此我们还必须清醒，我们看到，巴比伦之灵在巴比伦灭亡之后仍然存在，帝王和国家崇拜继续不断在历史中上演，属灵的争战并没有停止。

启示录当中使徒约翰讲明将来的危险。启示录 13 章中我们看到全地的人要向兽下拜，那些不拜的会被杀。

启 13：6-8 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。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。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。

我们在罗马，德国，俄国，朝鲜和其他所有要求忠于党国的帝国身上可以看到这些。这种情形会延续到历史终结的时候。

整个历史的关键问题是相同的，都是相似：是谁供应我们的需要呢？是神我们的救主，还是国家政府？是谁在掌管整个人类的历史呢？是神掌权，还是国家政府在掌权？

但以理书第3章通过三个忠心的信徒的表现给了我们答案。尽管成千上万的人俯伏敬拜那像，但沙得拉、米煞、亚伯尼歌依然站立。

结论：

从这一章，我们看到，谁当受敬拜：是偶像还是我们的神。自古以来真正爱神守神诫命的人就不多，教会常常非常软弱，就像巴比伦的小教会，很微弱。撒旦竭尽全力攻击教会，但是全能的神保守看顾他的教会，继续扩展他的国度。

现在我们是跟着大潮流走呢？还是跟着但以理和他的三个朋友一起走。我们为信仰付上生命的代价值不值。首先你要认识神，这位大有能力拯救你的神，配不配你用生命敬拜他。你还要认识他，神是忌邪的神，他要我们务要至死忠心。

启 2: 10 你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

我引用加尔文的注释所作总结“我们要知道我们是在神

但以理书讲解

的保护之下的，那些拦阻抵挡我们的人其实是与神为敌的。”
感谢赞美神。与神作对，抵挡神的人，他们用脚踢刺是难的。

愿神坚固我们的心，如同坚固这三位圣徒那样。

阿门！

【尼布甲尼撒的第二个梦--大树】

& 【天上的神在人的国中掌权】

(4: 1-37)

读经：但 4: 1-37

路 1: 50-53 他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能；那狂傲的人，正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。

罗 13: 1 在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于 神的。凡掌权的都是 神所命的。

引言：

复习：巴比伦王尼布甲尼撒高抬自己，想与至高者同等。他相信他能恢复过去的黄金时代。他制造巨大的金像，让各族各方的代表敬拜那像。只是三个犹太人拒绝拜金像，被尼布甲尼撒扔进火窑。他讽刺说“有何神能救你们脱离我手呢？”但神差遣使者拯救但以理的三位朋友。尼布甲尼撒再次公开被神降卑，被迫称颂神。（但以理书 3: 29 节）他说：“现在我降旨，无论何方、何国、何族的人，谤渎沙得拉、米煞、亚伯尼歌之 神的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。”

这个通告被发往全国各地，神胜过尼布甲尼撒和他的偶像，最根本的是神得胜撒旦。神释放教会，为耶稣基督的到

但以理书讲解

来预备道路。

启示录告诉我们属灵争战贯穿整个人类历史。我们看到很多国家国王都要求百姓向他们效忠。这里的核心问题就是：是谁在供应我们的生命？是神还是国家政府？但以理书第3章通过三位朋友给了我们答案。但是尼布甲尼撒学到教训了吗？

现在我们来来到但以理书第4章。本章内容是尼布甲尼撒对整个帝国的官方通告。这通告那些拜偶像或者被迫拜偶像的人听到了完全不同的信息：首先，王描述了他梦中所见的大树；接着他叙述了梦但以理的解釋；然后他又讲述了自己如何失去理智和权势，现在又恢复的事迹；在这章的末了，尼布甲尼撒赞美称颂天上的神，他宣告神的伟大，刑罚那些抵挡神的人，尼布甲尼撒说“现在我尼布甲尼撒赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑”（但4：37）。

一：尼布甲尼撒的通告（4：1-3）

在《马索拉抄本》中把本章的1-3节归属于第三章最后面，编为3：31-33节，但这并非古时的传统。一般的版本都同意这三节放在本章的开头，加尔文（Calvin）也说，放在第四章的开头，不必如此分开。

如此一来，本章便表现出ABBA的文学结构。全章以尼布甲尼撒对至高神的颂赞开始并结束（1-3；34-37），而故事的主干分成两部分：尼布甲尼撒描述他的梦（4-18），梦的讲解及应验（19-33）。

但 4：1 尼布甲尼撒王，晓谕住在全地各方、各国、各

族的人说：“愿你们大享平安！”

“尼布甲尼撒王”，这是本卷记载尼布甲尼撒的最后一件事。这件事发生在这位君王统治第43年的晚期，那时他的建筑企划已经完成，他的权势达到顶峰（参4，30节），那时候尼布甲尼撒王是世界上最有权势的王。

国王用官方通告的方式来开始称颂神的话。发文者为国王，收文者为全地人，然后说请安的话。

“晓谕住在全地各方、各国、各族的人”。这正如第六章所记载大流士王传旨晓谕一样。

但6：25那时大流士王传旨，晓谕住在全地各方、各国、各族的人，说：“愿你们大享平安！”

“全地”（all the earth）：王当时所认识的地域，由东面的玛代至西面的地中海沿岸，直到埃及。亚述和巴比伦的皇帝都喜欢称自己为全地的君王，虽然他们并没有统治全世界。

“愿你们大享平安！”是当时惯用的问安语（6：25，拉4：17）。

但4：2我乐意将至高的神向我所行的神迹奇事，宣扬出来。

但4：3他的神迹何其大！他的奇事何其盛！他的国是永远的！他的权柄存到万代。

通告的开场白（2-3）。关乎神的4个方面：

- （1）神的神迹何其大
- （2）神的奇事何其盛
- （3）神的国是永远的
- （4）神的权柄长存的。

国王通告的主要内容是要宣扬至高神的是：全能的神行

但以理书讲解

“神迹奇事”；他的“国度权柄”用无穷尽。尼布甲尼撒王的通告，传达了但以理书其中一个重要的主题：以色列的神对地上王国和地上的统治者有绝对的主权。

有关“至高神”，尼布甲尼撒王并非承认但以理的主是独一真神，而是指但以理的神是超越其他神明的，参考 3: 26 的解释。

(1) “他的神迹何其大” (How great His signs)。

国王认为他和他的烈火是最大的，对神而言，“都算为虚无” (4: 35)。而且至高的神是不可谤渎的 (3: 29)。

“神迹奇事”，在 6: 27 再一次出现。神迹，奇事几乎是同时出现 (申 4: 34, 6: 22, 赛 8: 18, 可 13: 22, 罗 15: 19 等)。这两个几乎是同义字，是对神超自然的作为而使用的。若要分别，前句表示神对人间所行的大能，后句则表示神对自然界所行的大能。他的神迹奇事如何呢？

(2) “他的奇事何其盛” (How mighty His wonders)。

“盛”的原文 (taqipein; mighty) 意思是强大、大能等。从前，国王认为他和他的烈火是强大的，现在承认至高的神就是最强大的。神可以将人心变成兽心，他的奇事证明此事实。

(3) “他的国度是永远的”。

按原文说，他的国度是永远的国度。除了神迹奇事以外，国王再加两句话，就是神的国度和他的权柄。国王所立的金像可代表他的国家和权柄。现在他在神面前告白自己和自己的国家都是有限的。在至高的神面前，他所立的金像有何意义呢？在神面前，他的热窑和他的命令，都是无用的。他所召集来的文武百官都看见了他失败的状况。先知但以理，把他所说出来的告白记下放在圣经中，为的是激励世世代代的神的教会。

(4) “他的权柄存到万代”。

“他的权柄”的原文 (shaltaneh; His dominion) 意思是他的王朝，他的统治权。“存到万代”的原文意思是世世代代 (from generation to generation)。国王在称颂神所行的神迹奇事时，特特指出神永远的国度和权柄。

国王本认为是他自己在大国中掌权的。在他被至高的神击败之后，他就会感到无常的人生，心里会更空虚。王骄傲的一生，藉着此段话 (4: 1-3) 就要告一段落。王在这里和本章的末段反覆称颂神的话 (4: 34, 35, 37)，那是他在疯狂清醒之后说的。

他称颂至高神的话语，有犹太人的色彩，这些称颂神的用语，都是受但以理宣教的影响 (2: 28-30、37、44)。

二；梦和梦的讲解 (4: 4-27)

1；尼布甲尼撒的哲士又不能解梦 (4-7)

但 4: 4 “我尼布甲尼撒安居在宫中，平顺在殿内。”

尼布甲尼撒平顺在殿内

在第三章我们清楚的看见神全然胜过尼布甲尼撒和他的偶像。

但是撒旦并未放弃；尼布甲尼撒也是一样，他不愿意放弃建立繁荣昌盛的大国梦想。就像许多领袖一样，他想要建立一种文化或文明能供应人一切的需要。实际上尼布甲尼撒想建立人间乐园，自己在其中掌权。就是尼布甲尼撒可以做他想做的事，不需要向任何人或任何神负责。

“安居在宫中，平顺在殿内。”“安居”的原文 (seleh; ease) 意思是舒适、安逸。指稳定、平安、没有挂虑和担忧。

但以理书讲解

“平顺”的原文 (raanan; flourishing) 意思是茂盛的，原指树发芽生长。此处描写王凡事顺利，各方面都蓬勃发展，恰如一颗繁茂的树（诗 1: 3, 92: 13）。这棵树转眼之间就只剩下光秃秃的树不了（4: 14-15）

“宫中”“殿内”代表王位，尼布甲尼撒安稳地在巴比伦作王，在没有任何威胁的情况下，过着无忧无虑的生活。在连年争战之后，巴比伦征服周边列国，现在尼布甲尼撒安居在宫中静享和平繁荣。尼布甲尼撒治下的巴比伦有强大的军队，国位和平，稳定，繁荣、富强。这正是现代各国所渴望的“繁荣安定”。

但 4: 5 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。

正当尼布甲尼撒在床上休息的时候，神又给他一个梦。这是尼布甲尼撒王第二次的梦。“思念”多指不好或带有凶兆的思想（令人不开心的思想），也可以解释为梦兆。“惊惶”比惧怕更甚，整个人都感到慌张和害怕。“惧怕”“惊惶”二者平行。和前面的梦一样，王是清醒的，清楚知道梦境中的异象，这梦使他非常害怕。

但 4: 6 所以我降旨召巴比伦的一切哲士到我面前，叫他们把梦的讲解告诉我。

与前次所描述的一样，尼布甲尼撒召见国中许多可以解梦的人，就是先求问迦勒底的一切哲士，“哲士”的原文 (chakimei; wise men) 意思是智慧人。当代所谓的智慧人都是迷信的，当尼布甲尼撒作了第一次梦的时候，曾经召集过他们，不过他们无法讲解王的梦（2: 10, 11）。虽然如此，他还要召集他们。

但 4: 7 于是那些术士、用法术的、迦勒底人、观兆的，都进来，我将那梦告诉了他们，他们却不能把梦的讲解告诉我。

对“术士、用法术的、迦勒底人”，参考 2: 2 的解释。“观兆的”原文(gazeraya; fortune-tellers)意思是算命者、看相者。上节所说的“哲士”，就是本节的这四种人。

他们都进到王面前，王就把他的梦告诉了他们，他们却不能解答王的问题。这次尼布甲尼撒降低了要求，先将那梦告诉了他们，在尼布甲尼撒向他的哲士讲完这个梦后，他们并不能解释。

尼布甲尼撒为什么先召他的哲士而不是但以理呢？答案就是：尼布甲尼撒不愿意承认以色列的神是唯一能解明奥秘的。他不想归荣耀与真神，而是想要继续信靠自己的哲士和神明。现在他又不得不承认他的那些据说能与神明沟通，有属灵知识的哲士都是骗子。

2; 尼布甲尼撒找但以理述说自己的梦 (4: 8-18)

但 4: 8 末后那照我神的名，称为伯提沙撒的但以理，来到我面前，他里头有圣神的灵，我将梦告诉他说：

先召集本国人，解决不了，他迫切想知道梦的意思。因此他放下自己的骄傲，最后才去找但以理，“末后”一句即表示这意思。

“那照我神的名，称为伯提沙撒的但以理，”“我神的名”表示王仍然是外邦人。他称颂真神只不过是临时的表现而已。王的神名叫彼勒(Bel)，是巴比伦人的马杜克神(Marduk)。但以理的巴比伦式的名字叫做伯提沙撒，意思是

“彼勒 (-Bel) 保护他的生命” (参 1: 7 注释)。

国王对但以理所说的，“我的神” (my gods)、“圣神” (holy gods) 的“神”都是复数，如此证明尼布甲尼撒是多神论者。

尼布甲尼撒有召来但以理，将他的梦告诉他。

但 4: 9 术士的领袖伯提沙撒啊！因我知道你里头有圣神的灵，什么奥秘的事，都不能使你为难。现在要把我梦中所见的异象和梦的讲解告诉我。

“术士的领袖”的意思是术士长，回应前面 2: 48 王派他掌管巴比伦一切的哲士。但以理虽然是领袖，但他并没有与他们混在一起，因为他是神的先知 (2: 23)。现在国王请他讲解的梦。

尼布甲尼撒三次告诉众人，说但以理里头有圣神的灵 (但 4: 8, 9, 18)。“圣神的灵”虽然尼布甲尼撒采用了异教的字眼 (用复数的形式)，却道出了重要的真理。神的灵与某个人同在，就可以产生卓越非凡的果效。

国王非常信任但以理，说他是属灵人，有属灵的能力和透视力。有明白奥秘的恩赐，什么事也难不到的但以理。这是根据他的经验而说的 (第 2 章)，也正如以西结先知说的：但以理更有智慧，什么秘事都不能向你隐藏 (结 28: 3)。

虽然尼布甲尼撒在众人面前高抬但以理，但他还是不明白以色列的神是独一的真神。他仍然认为有很多神。

“现在要把我梦中所见的异象和梦的讲解告诉我。”这句仿佛和下文不吻合，下面是王将梦告诉了但以理。或者可以将句子分开成“这是我梦中所见的异象，请将梦的讲解告诉我”。

但 4: 10 我在床上脑中的异象是这样：我看见地当中有一棵树，极其高大。

尼布甲尼撒梦见大树

无所不能的神甚至在管外邦人的脑，而成就自己的旨意。尼布甲尼撒梦见一颗大树，这令他惊惶。

“地当中”象征被当时视为世界中心的巴比伦，也是中东最强大的国。我们也可以联想到伊甸园的地当中。

尼布甲尼撒在异象（梦）中所见的“一棵树”，指尼布甲尼撒（4: 22）。“极其高大”，指尼布甲尼撒王全盛时代的繁荣。尼布甲尼撒王曾在一块刻于楼宇的碑文上，将巴比伦比喻为日渐长高的大树。他非常喜爱树木，曾经远赴黎巴嫩观赏香柏树，又将木材运返巴比伦。

但以理书讲解

圣经多处用树来比喻某些人（诗 1: 3, 37: 35, 52: 8, 92: 12, 箴 11: 28, 何 14: 5-8, 结 31: 3）。

诗 92: 12 义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。

歌 2: 3 我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味觉得甘甜。

结 31: 3 亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大，树尖插入云中。

神曾在伊甸园当中设立生命树（创 3: 22）。这表示“生命由神而来”，神是赐生命的主。但是巴比伦因着拒绝真神，转向偶像。这就意味着在巴比伦不是建造在真理之上，而是建在神话和假宗教上。巴比伦人认为他们通过君王从众神手中领受生命和祝福。这里我们看到撒旦对神的模仿，他起初就是说谎者。他将神在伊甸园中设立的象征生命树转变成偶像“巴比伦生命之树”。

神为什么让王梦见大树呢？

答案就是神要给王和他的国家传达另外的信息，神使用的意象是他们熟悉明白的，就是巴比伦信仰体系的图腾“巴比伦生命之树”。

“巴比伦生命之树”是巴比伦以及中东地区宗教的图腾。这树象征着生命。首先它代表天与地，神明与人之间的连接。这棵树也代表天上的神明掌管维持世界的运行，它也表示生死的循环。此外树上的果实代表神明的祝福，例如财富，食物和精彩的人生。众神维持着地球上的生命，给人能力去发展辉煌的文化。最后这树也象征着和平和谐。这棵树其实代表了维持宇宙生命运转的力量。它也被称作“世界之轴”，整个宇宙都在围绕这根轴在转。从古代“巴比伦生命之树”的绘画当中我们发现世界的运行是由主神的代表，人

间的帝王所掌握。帝王都认为自己是完美的人，同时也是众神祝福国家的管道。在一本古老的巴比伦文献当中记载“巴比伦生命之树”是“天上的祝福通过君王流到世界的管道。”换句话说君王就是神和人之间的中保。最后这种信仰使国王成为帝国的最高统治者合法化。

巴比伦出土的陶器和壁画泥板发现对“巴比伦生命之树”的崇拜，“马杜克”就是他们的主神，摘果子的就是君王，他会把果子给百姓，直观的展示我们刚才所讲的。

（这幅图显示了国王把水果从树上分发给他的人民。）

尼布甲尼撒的成就

尼布甲尼撒就认为自己就是这样一位君王。尼布甲尼撒相信自己不仅得众神喜悦，他还是神的化身。众神的祝福是通过他临到巴比伦，使得巴比伦繁荣昌盛。正是由于尼布甲尼撒所代表的“巴比伦生命之树”，巴比伦会恢复往日的辉煌。巴比伦的文明到现在还是很伟大的。他国中各族的人都

但以理书讲解

在享受他的果实。他们将在尼布甲尼撒的保护下过和平的生活。这正是骄傲的巴比伦人想要的。

尼布甲尼撒正努力打造新乐园。他是一个很有才干的人。巴比伦文明是惊人的壮举，巴比伦也是当时世界上最大的城市。

尼布甲尼撒，这个自认为是连接天与地的人，维持着世界秩序。他有责任从天领受祝福分给地上的各人。天是巴比伦众神的居所，通过尼布甲尼撒，他们将很多祝福赐给巴比伦。这正是巴比伦人的思维。

但 4: 11 那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见；

补充说明那“一棵树”的情形。

“渐长”的原文(rebah; became great)，意思是成为伟大。

“坚固”(strong)是强大。指王绝对的权威。

“高得顶天”的英文为 its height reached to the sky.

“天”是本章的钥字，这树也代表尼布甲尼撒的王国，从地上延伸到天上(11, 20, 22)。

“从地极”的英文是 to the end of all the earth.

“都能看见”的原文(chazoteh; its appearance)是指巴比伦帝国的扩大和强大的国力。尼布甲尼撒的精神感到安稳舒畅，他的雄心壮志已经完成。

但 4: 12 叶子华美，果子甚多，可作众生的食物；田野的走兽，卧在荫下；天空的飞鸟，宿在枝上；凡有血气的，都从这树得食。

前节说，巴比伦帝国强大的国力，此节说，其帝国充实的繁荣。

“叶子华美，果子甚多，可作众生的食物”。树木富含生命力并能供给一切生物生命的力量。鸟兽的生长则赖于树草。若没有树木，鸟兽就无法生存，而人类将间接无法生存。

人自呱呱坠地，衣食住行均和树木有关，甚至死后身体也置于棺木之中。总括而言之，树在人生占有极重要的地位。这颗“叶子华美，果子甚多”的树非常华美令人喜爱，表明巴比伦帝国繁荣的情景。

“田野的走兽，卧在荫下；天空的飞鸟，宿在枝上；”这棵树预表尼布甲尼撒王统治的巴比伦帝国，他保护并保全了许多民族，他们似乎在他的树荫之下。

“可作众生的食物”：原文直译是：“在它里面有食物给所有生物”。这有两种解释：第一，众生物可以在它里面找到食物，或它能供应众生物的食粮；第二，活在它里面的众生物都从它得到食物。

“凡有血气的，都从这树得食。”表示尼布甲尼撒所管辖的人民，甚至动物，都有足够的食物。巴比伦帝国果然繁荣昌盛。

他们不知道是我们慈爱的天父“叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人”（太 5：45）。是神要养活森林的禽兽（太 5：26）。

但 4：13 我在床上脑中的异象，见有一位守望的圣者，从天而降。

“一位守望的圣者”“守望”原是指做醒，“圣者”如本章 8 节的“圣神”，并非人类，而是属灵界的（申 33：3，亚 14：5）。故用来描写聚精会神的守望者；这位“守望者”

但以理书讲解

像他所服侍的主“也不打盹，也不睡觉”（诗 121: 4）。虽然尼布甲尼撒继续使用异教的字眼，但他承认在异象里看到一个圣洁、属天的存有。

“从天而降”这位守望者是从天而降的天使（赛 62: 6），是神为宣布尼布甲尼撒的审判而差遣的。神亲自从天上掌管地上的事务，差遣天使执行他的命令。

但 4: 14 大声呼叫说：伐倒这树！砍下枝子！摇掉叶子！抛散果子！使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。

这位圣者从天降临，“大声呼叫说”强调树必被砍下。树所象征的尼布甲尼撒王所受的审判不是出于人手。呼叫的内容是国王将要接受的审判。

a) “伐倒这树”的“树”指国王（4: 22）。“伐倒”的英文为 cut down，就是把他砍伐下来。因为他的骄傲（4: 10, 11），所以被神处罚。这次是临时的处罚（因为他还要康复），而未来是全灭的（耶 50: 29-32）。这次审判的主要原因都是骄傲（箴 16: 18）。

b) “砍下枝子”的“砍下”的英文为 cut off，就是砍下被伐倒的树之枝子。这“枝子”指他的繁荣（他华美的叶子为证，4: 12）。神要拦阻他，不叫他继续扩张。

c) “摇掉叶子”的“摇掉”的英文为 shake off，表示神要羞辱他，好像没有叶子的树一般。被神摇的尼布甲尼撒疯狂了，是何等羞耻的事呢？关于他发狂的事，记在下节。

d) “抛散果子”的“抛散”的英文为 scatter，表示发狂的尼布甲尼撒被赶出去的事。因国王被赶，在他手下的人都要离开他，甚至包括那些禽兽。原来国王有丰盛的果子（40: 12），现在神把果子抛散了，

“使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝”。这位守望者迫切

地吩咐，在这棵大树枝干或者树荫下的鸟和兽，赶快的离开。如此证明被神打下来的国王是可怜的。主耶稣基督要打碎他的王权（2：35，45）。

“巴比伦生命之树”被砍伐

我之前曾问“为什么神让他梦见大树呢？”回答就是神用树的异象为了让尼布甲尼撒和巴比伦人都能明白，“好叫世人知道，至高者在人的国中掌权（4：17节）”。这难道不令人惊叹么？神将“巴比伦生命之树”，就是巴比伦宗教的象征，放入巴比伦王的梦中。但是这个梦包含令尼布甲尼撒震惊的信息：这树如此华美，惹人喜爱。它是尼布甲尼撒绝对权力的象征。但是令他惊惧的是，这树竟被砍倒了！

这棵树为何要被砍伐？原因就是巴比伦的宗教是邪恶虚假的。巴比伦拒绝天地的主，反而侍奉尊崇偶像。他们期待祝福从偶像而来。尼布甲尼撒本人也极其傲慢自大。他认为自己可以建立没有真神的文化，荣耀自己。

以西结书 31 章也有类似的经文，论到埃及的法老，说他有如高大的香柏树，他被砍倒，就连在阴间都有了震动反响！骄傲的君王会被神降卑，独有神管理人间的一切事务。

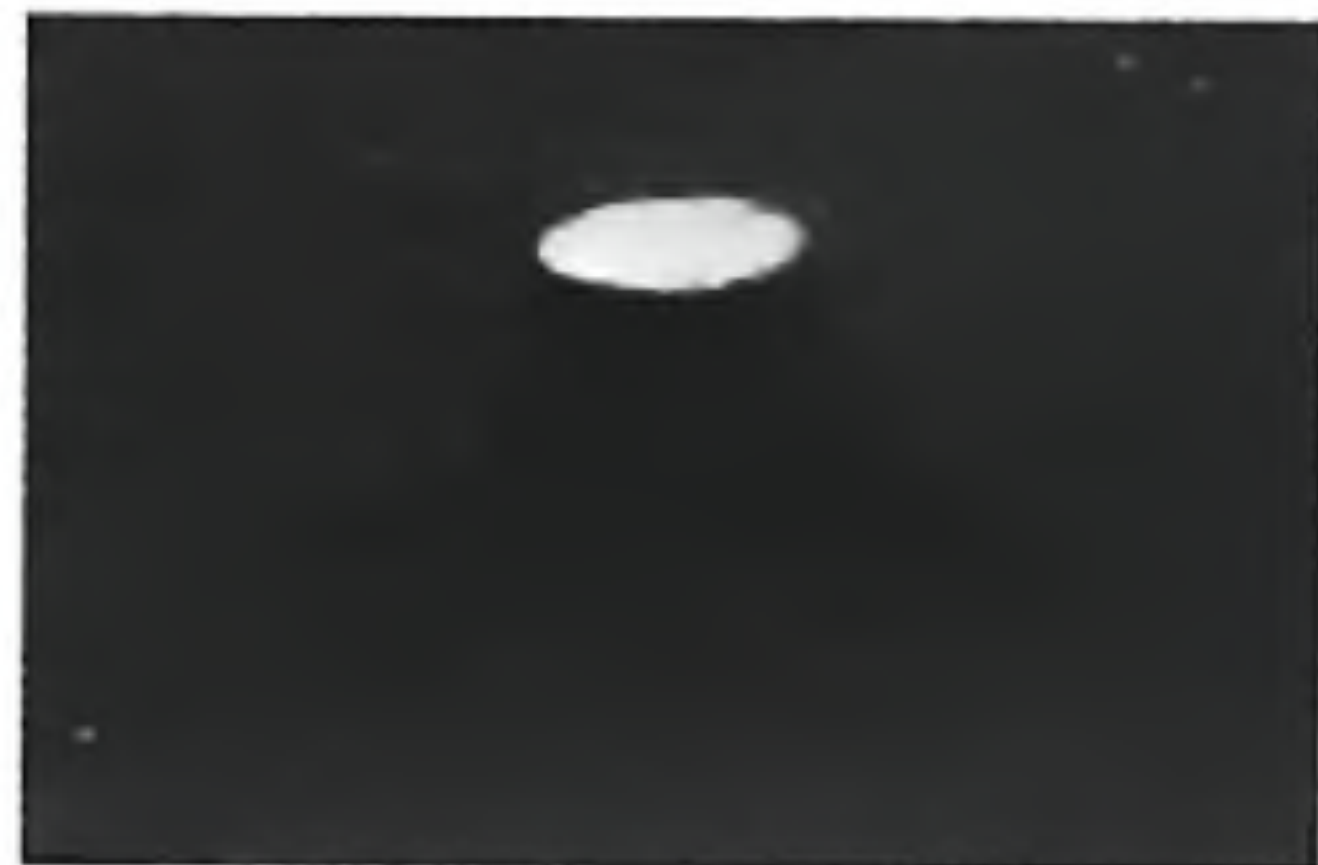
但 4：15 树不却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住；在田野的青草中让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草。

“树不却要留在地内”“树不”就是树根部的不子（the stump of the roots），指树干被砍掉后所剩下的残余部分；表示国王没有被神根绝的意思。此节启示慈爱的神，目前神不会把尼布甲尼撒完全灭绝，只是要教训他，使他知道无论天上地下是至高神在掌权。

“树不却要留在地内”，这象征尼布甲尼撒虽将会因丧

但以理书讲解

失理智，而失去王位；但他的性命却得以保留下来，且在迟些的时候重掌王权，就如残余的树干再一次发芽生长，变成大树。

“用铁圈和铜圈箍住”：这可有多种的解释：(1)相传当时所有疯狂的人都被捆绑，免得他们到处走动，加害于人；故此，树被“箍住”，代表尼布甲尼撒因失去理智而被捆绑。(2)树不为铁圈和铜圈箍住，有保护作用，免它为野兽所践踏或吞食，预表王不会被灭，得以留存。(3)指王因疯狂所受的痛苦，包括失去了自主的能力。(4)预言王后来被人用金属制成的链子锁上。第二和第三种的解释都有可能，尤其是第二种，与 26 节吻合。

“在田野的青草中让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草。”尼布甲尼撒王疯狂了的结果：

- a、被困住。“用铁圈和铜圈箍住”来形容他的困境。
- b、被牵到田野。“在田野的青草中”，表示他被驱赶与兽一同吃草的情形。
- c、被“天露滴湿”，表示他在野地中像动物一样凄切。
- d、与动物同吃。“与地上的兽一同吃草”。

但 4：16 使他的心改变，不如人心；给他一个兽心，使他经过七期（“期”或作“年”，本章同）。

“使他的心改变，不如人心；”因为“树”没有心，所

以尼布甲尼撒用第三人称代名词来继续说明他的梦。

“给他一个兽心，”表示尼布甲尼撒的心已经不是人心，因为神“给他一个兽心”。此节证明在他的精神上已经发生了狂症。是狼狂症或牛狂症（参 33 节）。

“七期”（seven times），是七个较长的时间段（参 33 节），一期不会是一天，也不会是一周，甚至比一个月可能更长，一期或许是一季（三个月）；按照当时巴比伦人的习惯，把一年分为冬夏两期，七期共为三年半之说，也较为可靠。七十译本此处译为七年。总得来说七期是个较长的固定时间。

但 4：17 这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。

“守望者所发的命，圣者所出的令，”这命令是神所定的旨意（“至高者的命”24 节）。这里的“守望者”（watchers），“圣者”（holy ones），两句都是复数，表示神将他审判的旨意向众天使公布。有一位天使（4：13）从天而降，把神的这命令宣布出来，神确认他用梦来显示向巴比伦王所发的命令（Calvin）。

“好叫世人知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”他所发布的审判内容是神的命令（command），神的法令（decree），就是永远不可更改的命令。在梦的异象最后，天使说出这异象的目的：好叫世人知道至高者绝对的主权如何。此节所说的神绝对的主权是：

- a、“在人的国中掌权”表示神掌管一切世人的国权。
- b、“要将国赐予谁，就赐予谁”，表示神掌握世人各

但以理书讲解

国的兴亡盛衰。

c、“或立极卑微的人执掌国权”，表示神掌管世人的赏善惩恶。神要除去那些骄傲的人，尼布甲尼撒就是其中的一个。

但 4: 18 这是我尼布甲尼撒王所作的梦，伯提沙撒啊！你要说明这梦的讲解，因为我国中的一切哲士，都不能将梦的讲解告诉我；惟独你能，因你里头有圣神的灵。”

国王要结束他所作的梦之说明。最后他恳切的请教但以理讲解是为何？

a、因为他国中的一切哲士都不能将梦的讲解告诉他。

b、因为惟独但以理能讲解。

国王相信但以理有这个能力，因为在他里头有圣神的灵。“圣神”的“神”字，表示尼布甲尼撒的多神论还没有改变。无论他的神观如何，在但以理里头有神的圣灵是事实，不然他怎能讲解尼布甲尼撒的梦呢？尤其是有关他灭亡，或是疯狂的事，都是难讲解的，不过因为他是神的先知，所以他的讲解是以神为中心。

3；但以理为王解梦（4：19-27）

但 4: 19 于是称为伯提沙撒的但以理，惊讶片时，心意惊惶。王说：“伯提沙撒啊！不要因梦和梦的讲解惊惶。”伯提沙撒回答说：“我主啊！愿这梦归与恨恶你的人；讲解归与你的敌人。

当尼布甲尼撒向但以理讲述自己的梦时，但以理也很惊讶。“惊讶片时，心意惊惶”，“惊讶”原指“站着不动”，手足无措，此处却有“尴尬”的含意；但以理知道这梦对于

王来说是个凶兆，于他不利，故感到难以启齿。“惊惶”是烦躁不安，导致脸上露出忧戚的表情。这两句话表明但以理和王的感情不错，故他为王将遭遇的刑罚和痛苦感到难过。

“伯提沙撒啊！不要因梦和梦的讲解惊惶。”尼布甲尼撒意识到一定有不好的事要发生了。王十分体谅但以理的苦衷，且安慰他，叫他大可放胆直言不讳，不必烦躁不安。这两句话也表现出王对但以理的呵护与欣赏（9节），以及王的礼貌。

“愿这梦归与恨恶你的人；讲解归与你的敌人。”这两句话有如希伯来诗歌的同义平衡，意思相等。但以理有礼貌地回答，盼望梦是向王的敌人而发的，暗示梦的内容不吉利，也反映但以理对王的敬重，希望王可以逃过厄运（27节表明王尚有避过厄运的机会）。但事实上并非这样。这个梦乃是临到尼布甲尼撒王本人。

但 4：20 你所见的树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见；

但 4：21 叶子华美，果子甚多，可作众生的食物；田野的走兽，住在其下；天空的飞鸟，宿在枝上。

为要清楚王的意思，先知但以理把第10-12节王所作的梦，在此复述一次。这也是美好的情节。其意思，参考那段注解。

但 4：22 “王啊！这渐长又坚固的树，就是你。你的威势渐长及天，你的权柄管到地极。

但以理说那坚固的树就是王自己。“树，就是你”的“你”字在原文上，是头一个字。但以理直言说，你就是那树。与2章38节的“你就是那金头”彼此回应。

但以理书讲解

“就是你”这三个字叫人想起先知拿单对大卫的斥责：“你就是那人”（撒下 12: 7）。但以理果然有先知的使命感，他知道国王所看见的梦是神的启示，因此但以理不能加減或更改。

“你的威势渐长及天，你的权柄管到地极。”这树的“威势渐长及天”，表示他的骄傲，“权柄管到地极”，表示他的王权。

但 4: 23 王既看见一位守望的圣者从天而降，说：‘将这树砍伐毁坏，树不却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住；在田野的青草中，让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草，直到经过七期。’

此节的意思，参考4: 13-16的解释，但以理先知在复述那段的内容。他这方面的复述却十分精简，旋即转去解梦。前节(22)解释“树”的问题，此节解释“一位守望的圣者”。

但 4: 24 “王啊！讲解就是这样：临到我主我王的事，是出于至高者的命。

“守望者”和“圣者”所发的命令（17节），在但以理的解释中越过了中间的媒介，成了“至高者”的命令。

“临到我主我王的事，是出于至高者的命。”先知说，王所梦见的内容是出于神的命令，因此那审判非临到王不可。尼布甲尼撒无法避免神所命定的处罚。

但 4: 25 你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，被天露滴湿，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁。

“你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，”这些描述

比 15 节更详细，国王变为疯狂失去人性；他要被赶出去与野兽同住（5：21 野驴同住）；在野地与兽同居如同野兽。但他还是受到保护，可以和其他野兽同居相安无事。

“吃草如同牛，被天露滴湿”，就是野生动物的生活。此节的意思是尼布甲尼撒的心已经改变了，因为神给了他一个兽心（4：16）。疯狂的尼布甲尼撒虽然是人，但他的生活是动物，并且要吃草如牛。

“且要经过七期。”事件是七个较长的时间，或者就是七年。

“等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁。”这是神要这样做的目的。至高的神如此教训他七期，迫使尼布甲尼撒卑微下来，迫使他承认神的主权。叫他知道国权不在乎人，乃在乎神。当人得意时，不可骄傲，也不可凶恶。世界原来不属于尼布甲尼撒，乃属于在天上的至高神，我们的神就是天地的主（申 10：17，诗 136：3，但 2：47，提前 6：15）。在这位神面前，只有一位完全的君王，他就是从死里复活的主耶稣基督。他也是万王之王、万主之主（启 17：14，19：16，1：5，徒 10：36）。

但 4：26 守望者既吩咐存留树不，等你知道诸天掌权，以后你的国必定归你。

“守望者既吩咐存留树不”，但以理说“存留树不”的意思是，尼布甲尼撒就是这棵树，他要被砍下，只有树不仍然存留，神暂时不毁灭王。说明他并没有失去一切。

甚至像尼布甲尼撒这样一个骄傲的君王，神都给他普遍的慈爱。

“等你知道诸天掌权，”研读本新译本圣经是“所以，等到你承认上天的至高者是掌权的。”这“诸天”（the

但以理书讲解

heavens), 在此是表示神, 且可代替“至高的神”, 又可说是“天上的神”(2: 18、37、44)之简称。这是旧约中首次用“天”这个字宛转代替“神”的例子——这种用法后来在犹太人的著作中非常普遍, 在新约的马太福音之中, 就常用“天国”一词, 代替惯用的“神之国”。这种措词反映那时犹太人的一种趋势, 他们甚至想避免提起神的圣名。

当然也有人反对这种说法, 他们认为加尔文的解释更合理。对但以理的“诸天掌权”, 加尔文(Calvin)的翻译是掌权在天(that there is dominion in the heavens), 他的解释是大能在天(that there is Power in heaven), 意思是神掌管世界并执行至高的大能(God governs world and exercise supreme power)。耶稣用上头和下头来说明他奥秘的真理——“你们是从下头来的, 我是从上头来的”(约 8: 23)。在此, 用保罗所说的话来解释但以理的讲解就有帮助。

罗 13: 1 在上有权柄的, 人人当顺服他, 因为没有权柄不是出于 神的。凡掌权的都是神所命的。

要等尼布甲尼撒知道“**诸天掌权**”的奥秘。“**以后你的国必定归你。**”正如树的残干被金属圈箍住, 尼布甲尼撒的王位也受保障, 他虽暂失王位, 却终必得回。尼布甲尼撒得到保证, 当他承认至高神在人间执掌王权之后, 神要使他康复, 恢复他的王权。

但 4: 27 王啊! 求你悦纳我的谏言, 以施行公义断绝罪过, 以怜悯穷人除掉罪孽, 或者你的平安可以延长。”

“**我的谏言**”“谏言”的英文为 counsel, 意思是劝告、忠告。在大卫做王时, 先知拿单因大卫的犯罪劝谏他。但以理同样劝谏尼布甲尼撒王(虽然王只要求他解梦)。所谓忠言逆耳、良药苦口, 向掌权者进谏自然是吃力不讨好的事;

但是，神的仆人责无旁贷，必须忠于神的托付勇敢地说出应说的话。

但以理藉着劝谏国王“以施行公义断绝罪过，以怜悯穷人除掉罪孽，”“施行公义”与“怜悯穷人”相应，“施行公义”是尽力行善，即一切正义的事，特别是赈济穷困者；正如主自己对年轻的财主要求：“去变卖你所有的，分给穷人”（可 10: 21）；在约帕的多加也是“广行善事，多施周济”（徒 9: 36）；哥尼流同样是“多多周济百姓”（徒 10: 2）。无可否认，行善帮助有需要的人是优良的美德。

为什么“施行公义、赈济穷人可以断绝罪过、除掉罪孽”？这经文的本意是：“王啊，请听我的劝告；要秉公行义，摆脱犯罪的行为，要怜悯穷人，除掉罪孽之事。”故此，“断绝罪过，除掉罪孽”的重点乃是：悔改不再犯罪作恶。但以理并不是说：“行善可以得救”。

“施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽”，这本来就是世上的君王的权利范围，也是他的职责所在。

什么是真正的文化，敬虔的文明

创世纪告诉我们：

创 1: 27-28 神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，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。”

诗篇描述神如何创造万有。

诗 104: 31-34 愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华喜悦自己所造的。他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟。我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我神歌颂。愿他以我的默念为甘甜；我要因耶和华欢喜。

这些经文向我们表明人的责任是要开发神所创造的一切。他们要用自己的才干和地球的资源去建立荣耀神的文化。科学、技术、建筑、教育、贸易、音乐、艺术、文学等等都要来荣耀神。尼布甲尼撒王全力建造宏伟的文化，但是他却拒绝最重要的事——就是所有这一切都是为了荣耀神。人的文化应当反映出神的伟大，荣耀神的名。这种文化应当显出良善、公义、爱、同情和美。谦卑的人知道他们能做成这些都是出于神的恩赐。总而言之，真正敬虔的文化应当在各方面彰显出神的荣耀。

但是巴比伦的文化正和神要求的相反。它滋长暴力和腐败，谋杀，偷窃，压迫，不义，冷酷，残暴。但以理批评尼布甲尼撒的不义和冷酷，因此但以理说：“王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义断绝罪过，以怜悯穷人除掉罪孽。”

以赛亚书 14: 16-17 节以反问的方式论到尼布甲尼撒说“使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？”

在耶利米书 50: 17, 24, 29 节当中我们读到巴比伦王尼布甲尼撒折断以色列的骨头；巴比伦与耶和华争竞，抵挡耶和华。

巴比伦以及它的文化都是抵挡神的，其背后受撒旦驱使。它的文化表面看起来风光亮丽，但却是属魔鬼的。它看起来像乐园，其实是白日梦。它的宗教的根基是腐败的，不可能建成乐园。它的王想要与神同等，但是神却将他摔下宝座。神给尼布甲尼撒一个非常严厉的教训。

但以理希望尼布甲尼撒能够悔改罪行“王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义断绝罪过，以怜悯穷人除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”

神对尼布甲尼撒很忍耐，之前曾多次警告他。在第 4

章里，神再次警告尼布甲尼撒。神差遣先知但以理将这一信息讲的很清楚。

“或者你的平安可以延长”：旧约有关审判的预言多是带有条件的，如果犯罪者能够痛改前非，预告的审判也随而改变；譬如约拿的预言：“四十日内尼尼微城必倾覆”（拿 3：10），其背后暗藏着一个条件。那就是：“如果尼尼微城的人四十日内不悔改，城就必倾覆”。故此，当尼尼微城的人悔改，神就不降下刑罚（参 18：27-28 和希西家王的经历，王下 2：1-5）。

慈爱的神透过他的忠心的仆人但以理劝谏君王，叫他放弃他日常的罪过和罪孽。王明显地没有接受劝谏；不久，他就经历那可怕的刑罚。

三：梦的应验（4：28-33）

但 4：28 这事都临到尼布甲尼撒王。

但 4：29 过了十二个月，他游行在巴比伦王宫里（原文作“上”）。

“这事”就是先知但以理所告诉尼布甲尼撒的事，都临到他身上。

“过了十二个月”证明神的慈爱。神透过先知的口，公布了他的审判之后，神等了十二个月，要看他有没有悔改。此段(28-33)是国王自己通告的最后内容（是他自己所说的话），不过国王用第三人称单数“他”来说明神审判他的事。

“他游行在巴比伦王宫里（原文作‘上’）”，尼布甲尼撒王在王宫的屋顶上散步（撒下 11：2 大卫也是这样）；他向四周观望，所见的就是他建设的大巴比伦城。在王宫的屋顶上，思想他伟大的成就，他对毕生功业的结晶巴比伦城

极其赞叹。就人的标准来说，这些标志他卓越的统治的宏伟建筑，如此的成就值得他自豪。

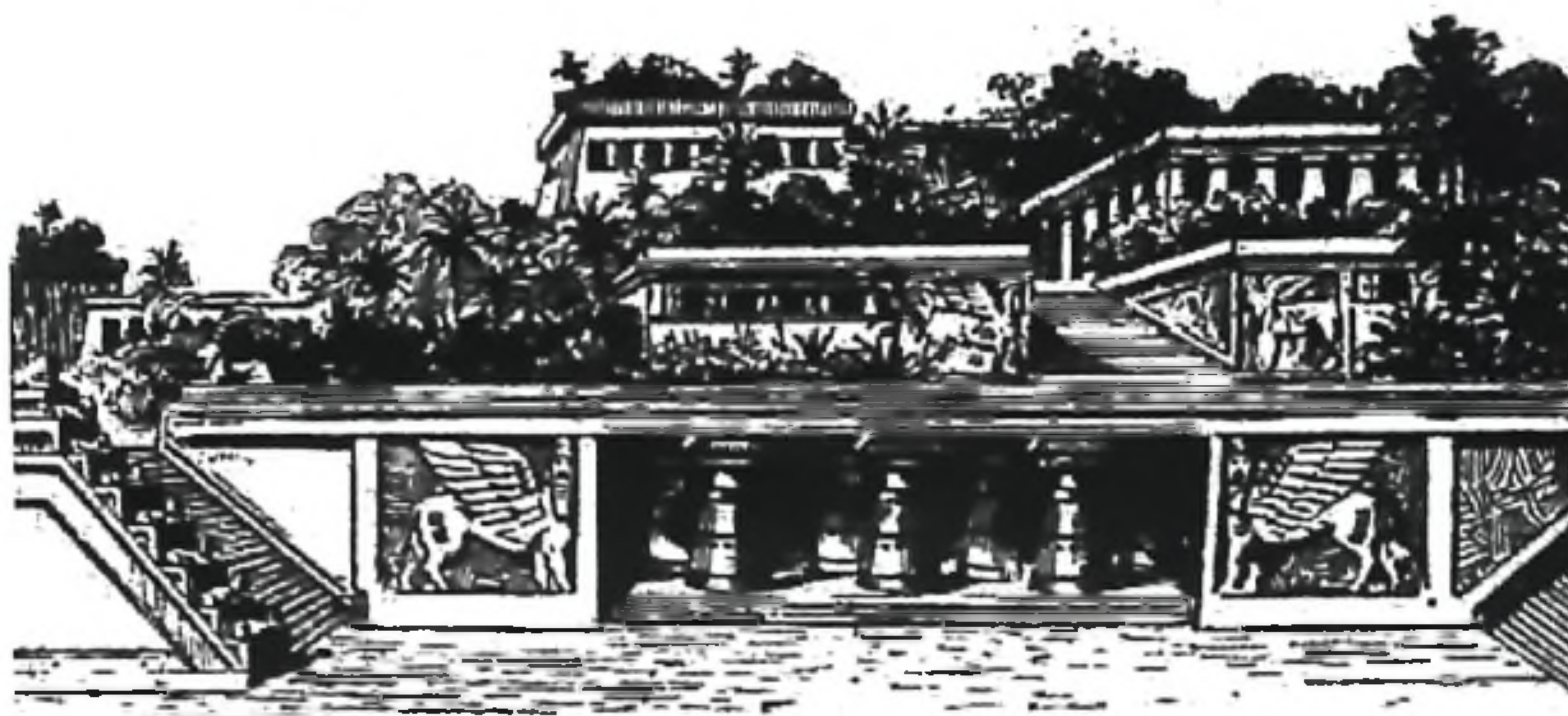
但 4: 30 他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”

此节的话证明尼布甲尼撒不但没有接纳先知的劝告，反倒更骄傲。

“大巴比伦”意思是伟大的巴比伦城。“巴比伦”的意思是“神明的城门”，这城最早是宁录创建的（创 10: 10），建筑日期不得而知。主前 626 年，尼布甲尼撒的父亲从亚述国夺得巴比伦城，再由尼布甲尼撒大兴土木，使它成为中东当时最宏伟壮观的城市。这城在广阔平原的正中央，城是四方的，每边长约 22.5km，周长 90 多公里。巴比伦城有双层的城墙，城墙上 有 100 个门，都是青铜制作的，门柱和门梁也是青铜制作的。墙高 350 尺，厚 87 尺，六排战车可以在其上并驾齐驱。它的外墙约有 27 公里。城门有八个，其中最出名的是伊斯搭 (Ishtar 巴比伦神话中的女神) 城门。经过这个城门，就能到达在北方的另一城，名叫伊萨集拉

(Esagila)。在这城里就有他们的马杜克(Marduk)的神殿。

在巴比伦城另一奇观是空中花园(Hanging Garden)，传说，这空中花园是国王为安慰他那从山上娶来的妻子而设置的。后来希腊人称空中花园为世界七大奇景中之一。

他在巴比伦首都建造了 57 座大庙，955 座小庙，在 384 条街上设立祭坛和神龛。他也建造 (Nabopolassar) 拿波浦拉沙的宫殿，以及城市防御设施。当代巴比伦是世界最大的城市。尼布甲尼撒推动科学和艺术发展。巴比伦的文明非常繁荣。很多人都在巴比伦的保护下生活，享受他的文化。尼布甲尼撒王是总设计师，建筑师，他非常骄傲。

“我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”“大能大力”：原作“我能力的权势”，与下句“我威严的荣耀”相应，反映出尼布甲尼撒的自负、骄傲。他强调“我的权势”与“我的荣耀”，竟忘记了人一切的能力权势都是神所赐的，因为能力本属乎祂（2：20）；这巴比伦是尼布甲尼撒为显他威严的荣耀而建造的。他炫耀自己，更忽略了人最高的目的乃是荣耀神。

但 4：31 这话在王口中尚未说完，有声音从天降下，

说：“尼布甲尼撒王啊！有话对你说，你的国位离开你了。”

尼布甲尼撒拒绝悔改受刑罚

“这话在王口中尚未说完，有声音从天降下，”当国王说高举自己的话时，声音从天降下了，审判立刻临到他。这“声音”应当是神的声音(32节，太3:17)。这声音直呼王的名字“尼布甲尼撒王啊”。神说，“你的国位离开你了”。直译为“你的王国从你身上走开”；他素来以为巴比伦国是他亲手建造的事业，是一个永远属于他的江山，现在这要被夺走，不再是他的了。神是掌管宇宙的神。巴比伦的国权不在于尼布甲尼撒的手里，乃在于至高神的手中。

但 4: 32 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。”

这话在 4: 25，参考其意思。奇妙的是，先知所讲解的内容，和神所宣布的内容完全一样，证明被圣灵感动的圣先知和使徒所说的话就是神的话(徒 3: 21)。先知在此传扬神的主权，后来的使徒也是如此。

罗 9: 18 如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁；要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。

但 4: 33 当时这话就应验在尼布甲尼撒的身上，他被赶出离开世人，吃草如牛，身被天露滴湿，头发长长，好像鹰毛；指甲长长，如同鸟爪。

“当时”的英文是 in it's moment，表示在神宣布他审判的那瞬间。“应验”的意思是成就(was fulfilled)。尼布甲尼撒失去王位和理智。在那片刻，一国皇帝的荣耀正像

凋残的花一般地谢了(诗 103: 15, 赛 40: 6-8, 彼前、1: 24)。

但以理书 4: 16 说“使他的心改变，不如人心，给他一个兽心”。尼布甲尼撒领受了兽心。尼布甲尼撒自以为自己是神，自己聪明绝顶。他认为自己能建造人间乐园。神称他为“全地的大锤”(耶 50: 23)。尼布甲尼撒不仅要毁坏人的身体，他还想控制人的思想，把人交给撒旦，造成永远的毁灭。

但事实上尼布甲尼撒的人心被兽心取代了。神显出他的真面目，正如兽心那样冷血，残暴，邪恶。今生没有比这个更令他羞辱的审判了。

“他被赶出离开世人，吃草如牛，身被天露滴湿，头发长长，好像鹰毛；指甲长长，如同鸟爪。”这是何等可怜的疯子形象。尼布甲尼撒被贬为牲畜的地位，说明他在否认神在人间掌权的同时，也否认了他自己的人性。这叫人想起创世记所记载神造人，以及人因吃分别善恶树果子而犯罪的经过。人本与禽兽一样，皆是受造之物，只不过因人是按神的形像和样式所造，有“神的生气吹在鼻孔里”(创 2: 7)，故与禽兽截然不同；只是当人离开了造物主，就与禽兽分别不大。

在欧洲，从四世纪开始说到人患狼子心的病。这种病名叫作狼狂(lycanthropy，是希腊文 lykos/狼+anthropos/人的复合名词)。狼狂症的特征是那生病者认为自己是狼。或者尼布甲尼撒认为自己是牛。这种病情叫作牛狂(boanthropy，是希腊文 bous/牛+anthropos/人的复合名词)。在历史上没有尼布甲尼撒生过病的记录。希腊的历史家阿比代牛(Abydenus，268B. C. 是迦勒底的祭司比罗斯 Berosus 的学生。比罗斯所写的迦勒底史更很出名。他的学生阿比代牛也写了巴比伦和亚述的历史)说，“尼布甲尼撒在他的屋顶，被某神抓住，是迦勒底人所传下来的话”。然而圣经所说的，绝对是对的，因为圣经是神所默示的(提后 3: 16)。

本章的尼布甲尼撒，以及伊甸园的亚当、夏娃都是因要与神同等，而被降为卑(以赛亚书第 14 章的巴比伦王和以西结第 28 章的推罗王也是因此被降卑)。

人唯有靠神的安排，才能恢复“完全像神，是真正的人”，这乃是人在神所创造的万物之中所具的卓越性。

弗 4: 24 并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

四：尼布甲尼撒谦卑，自己称颂神（4：34-37）

这也是通告的结束

但 4: 34 日子满足，我尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神。他的权柄是永有的，他的国存到万代。

但 4: 35 世上所有的居民，都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住

他手，或问他说，你作什么呢？

“日子满足”的英文是 at the end of the days，意思是期限满了。“使他经过七期”（但 4: 16）。神所定的审判的时间，人无法更改。神的时间表是正确的。犹太人的传说指出，在王疯狂了的期间，巴比伦的官员立王的儿子“阿美尔-马尔杜克”为王取代他父亲。事后，尼布甲尼撒王将这儿子终身下在监狱中。

“我尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，”我们看到神在审判的时候也是满有怜悯的。他没有将尼布甲尼撒连根拔起。他留下了树不。神许可尼布甲尼撒恢复理智。按照神的时间表，尼布甲尼撒的“聪明”（understanding）复归于他。现在因为他“举目望天”，神把他的感官还给他。他的举目望天，算是他的投降。藉着神的审判，现在他非望天不可，因为他已经明白了他的对手是谁。知道谁在人的国中掌权。不是巴比伦的诸神，而是天上的神掌管人的国。

神藉着他的审判驯服了一个世界级的暴君，现在叫他亲口告白，他所知道的神是谁。当尼布甲尼撒恢复理智后他才明白神的信息。他写下如下信息“尼布甲尼撒王晓谕住在全地各方，各国，各族的人（4: 1）。”……“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。世上所有的居民都算为虚无。在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说，你做什么呢（4: 34-35）。”

① “我便称颂至高者，”

神是至高者，是他称颂的原因。从前尼布甲尼撒认为自己是最高独裁，现在知道神才是至高者。他所说的“至高者”，是但以理在巴比伦宣教成果（2: 28、37、44，4: 24）。他在前面说过“至高的神”（4: 2），现在更是深刻。

② “赞美尊敬活到永远的神。”

神是活到永远的，是他赞美尊敬的原因。这次他被至高者打个半死，而且不久之后，他还要死，但至高者是活到永远的。

③ “他的权柄是永有的。”

此句的原文有两次权柄，如他的权柄是永远的权柄。“权柄”的原文 (shaltan; dominion)，意思是统治权、主权、王朝等。在此尼布甲尼撒在赞美神绝对的主权。

④ “他的国存到万代。”

他的权柄，他的国度，都是永远的，表示与有限的世上的国度完全不同，尼布甲尼撒曾经听过。他国权灭亡的消息，是先知但以理告诉他的 (2: 39、40)。他也听过神有他永远的国度 (2: 44)，是宣教师但以理告诉他的。他已经预测到他的国权将要灭亡的事。他赞美神国度为永远的国度是很自然的，神的国度存到永远，这是因为神藉着他儿子耶稣基督的宝血所设立的 (西 1: 13、14，彼后 1: 11)。

⑤ “世上所有的居民都算为虚无。”

表示世上所有的居民，包括尼布甲尼撒本人，在神面前都算为虚无 (as nothing are counted)。从前尼布甲尼撒认为他是天下惟一的独裁，在他面前，世上所有的居民都算为虚无。现在他知道，在天上还有一位神，他就是惟一善良的独裁，但他不是暴君，而是配得一切称颂与赞美 (启 4: 11)。世人要知道，在天上还有一位君王，是神的羔羊主耶稣基督，也是“配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的 (启 5: 13)。在天上的神和他的羔羊耶稣基督面前，世上的居民算不得什么，尼布甲尼撒巴比伦王也算为无有 (nothing)。

⑥ 他的旨意是绝对的。

“在天上的万军，和世上的居民中，他都凭着自己的旨意行事”，表示神才是善政的独裁。“天上的万军”是天使（7：10，创 32：2，来 12：22）。天使的才能，以及人类的拓展，在神面前都算不得什么，没有人敢对祂说不。凡不承认神统治全世界的人，就要受到审判。这让现今强大的帝国与骄横的君王侧耳而听，并且小心谨慎。

当神执行他旨意时，他都不受这些外界的影响。他不需要任何高官或谋士，因为基督就是他的策士（赛 9：6）。神藉着他的圣灵执行他的圣旨，完全是他单独的事（赛 40：13、14）。他的旨意是绝对的，意思是永远的（弗 1：9、11，3：11，罗 9：11），因此“无人能拦住他手，或问他说，你作什么呢”。他要叫谁发狂，谁就发狂，他要叫谁健康，谁就健康。

但 4：36 那时我的聪明复归于我，为我国的荣耀威严和光耀，也都复归于我；并且我的谋士和大臣，也来朝见我。我又得坚立在国位上，至大的权柄加增于我。

尼布甲尼撒被神修理后，谦卑了自己，也承认神的主权。神就按自己所说的：“立极卑微的人执掌国权（但 4：17）。

尼布甲尼撒见证的内容有三项：

a、神复归于他的：聪明、荣耀、威严、光耀（参考 4：34，2：31）。

b、神准许于他的：让他的谋士和大臣去朝见他。“朝见”的原文动词（bea; to search after），意思是去寻找。这动词的用途要表示寻找那失踪的人。此动词表示从前他的臣仆厌恶去找他，因为他有兽心。现在神准许他有人际关系。

c、神加增于他的：坚立的国位和至大的权柄。如此表示他生病后的情况比生病前更好。

但 4: 37 现在我尼布甲尼撒赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所作的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑。

“现在”（now），表示他感恩的心和立刻的行动。

“赞美、尊崇、恭敬天上的王”：“赞美”（praise），“尊崇”（exalt），“恭敬”（glorify），都表示他感谢天上之王的心。王有没有真心悔改呢？他并没有彻底改过，真正认识神。无疑，他对神的认识逐步加深（比较 2: 47, 3: 28；和本章 34-35 节）；他现在知道：第一，神是至高的、永远的（34 节上）。第二，神是真正的掌权者（34 节下）。第三，神凭自己的旨意行事，没有可以干预或拦阻（35 节）。第四，神所作的都是诚实和公平（37 节上）。第五，神使骄傲的降卑（37 节下）。他用短短的几句话把神多种重要的属性（例如祂的永活、祂的能力、祂的主权、祂的公平）精简地勾划出来。本章 1-2 节亦反映出他对神的认识与承认。

虽然尼布甲尼撒用了肯定的字眼承认神的主权，但他从未明确断言以色列的神是宇宙中唯一的真神。他离神是这么近，似乎就在他身上，却又是这么远，有深渊相隔。

感谢神！我们在神里面，神在我们里面。神使我们认识自己，让我们成为真正虚心的人（太 5: 3）。并且让我们认识神，使我们学了基督的样式，成为神真正喜悦的人。

太 11: 29 我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。

结论：

我们能从这章中学到什么教训？

我们知道神是天地间全能的神。他不能容忍偶像崇拜。他要确保他的圣名得着尊崇和敬拜，不管人怎么想，被撒旦扭曲为偶像的“巴比伦生命之树”必被砍伐。

通过尼布甲尼撒在巴比伦当众被降卑这件事，警戒那些骄傲自满的人。不仅是那些有权势的人，所有人都要引以为戒。如果我们骄傲，自以为荣就是在窃取神的荣耀。但神不许可任何人夺取他的荣耀。

天使不断的赞美神。我们要将全部的荣耀归给神。神不容许自己的荣耀被抢夺。他是有主权的神。正如耶稣的母亲马利亚说的“用膀臂施展大能。那狂傲的人，正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高。”（路1：51-52）

骄傲不信的巴比伦精神在历史中流传。这些文化有时会取得极大成就。比如，今天我们看到科学技术和经济不可思议的发展。人们乐观的相信人类能够自己在地上建造乐园，不需要神了。但结果却是一无所有，因他的根基朽坏，是建立在人的愚拙上，而不是建在神的智慧上。耶稣基督在马太福音7：26-27节说“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了。并且倒塌得很大。”

没有神的人无法兑现他们的承诺。实际上现今的哲学家、科学家、经济学家、医生和社会学家就像尼布甲尼撒的哲士。他们的偶像“巴比伦生命之树”也会被砍伐。启示录17-19章描述了巴比伦的陷落。今天我们不要投靠现代巴比伦的不敬虔的产物。启示录18：4-5节说“我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。因他的罪恶滔天，他的不义神已经想起来了。”

只有耶稣基督才能修复我们破碎的生命，将我们带进乐

但以理书讲解

园。那些悔改相信的人都能得到他的祝福。

耶稣对他们说“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。信我的，永远不渴。”他给我们这样的保证：我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，豫备好了，就如新妇壮饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了（启示录 21：2-4）。

因此我们要信靠主耶稣基督，他必定赐给我们一切所需用的。我们要成为神国度的百姓，就是我们要按照神的律法生活，顺服他的话语。

【伯沙撒的筵席—墙上显出指头写字】

& 【神毁灭巴比伦帝国】

(5: 1-31)

读经：但 5: 1-31

耶 50: 1-3, 51: 1-14

约 8: 3-11 文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”

引言：

复习：尼布甲尼撒王相信自己是“巴比伦生命之树”的代表。众神通过尼布甲尼撒王祝福巴比伦国中的各族人民。看起来巴比伦是蒙福的。它的文化繁荣，和平稳定，发展兴盛。尼布甲尼撒王认为他正在恢复古时的乐园。

但以理书讲解

但神在梦中告诉王，他会被砍伐。因为巴比伦的文化是抵挡、背叛神的。它推动暴力，腐败，谋杀，偷窃，压迫和不义。最终会招致神的审判。它的宗教是拜偶像的，尼布甲尼撒想要与神同等。因此神拿去他的国位，使他失去理智。

但是神显明他的忍耐，使尼布甲尼撒恢复理智。尼布甲尼撒不得不承认天地的神拥有绝对的主权。王宣告说“现在我尼布甲尼撒赞美，尊崇，恭敬天上的王。因为他所作的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑”（但 4: 37）。

但以理书第 5 章概要

在这章当中我们会看到伯沙撒，巴比伦最后一任王（摄政王）。尼布甲尼撒是他的外祖父，伯沙撒的父亲继承了王位，伯沙撒是替父摄政。第 5 章最后面是记载巴比伦帝国的灭亡。

当我们读完这章后，我们会摇头叹息：难怪他们会灭亡。当他们的敌人玛代人和波斯人在城门口时，伯沙撒和他的臣子还在举行宴会。王为他的一千大臣摆设宴席。这不是普通的宴会，而是欢饮醉酒。这种不敬虔的精神我们今天也可以看到：让我们吃喝快乐吧，因为明天我们就死了（赛 22:13；林前 15:32）。这场宴会也是宗教性的。在觥筹交错之间，他们称颂巴比伦的神，羞辱以色列的神。甚至当神的手指在墙上写字，但以理解释完这令人惊恐的信息之后，宴会还在继续。没有人关心在门口的敌人。

因此帝国毁灭是不奇怪的。不单是因有了这种不负责任的领袖，使之灭亡。要知道巴比伦帝国毁灭的真相，我们要聆听神的启示。但以理书第 5 章告诉我们帝国灭亡的原因。我们看待世界历史要有不同的眼光。伯沙撒和他的大臣们轻

视历史教训，忽视给真神给予尼布甲尼撒的警告。他们不但不敬畏神，反而用耶路撒冷圣殿中的器皿饮酒，赞美他们的偶像。这是亵渎神圣名的最后的愚蠢的举动，使得巴比伦恶贯满盈。现在到了审判的时刻。巴比伦灭亡是因神的忍耐已经到头了。巴比伦罪恶滔天，一定要有所了结。因此我们看到，这不仅仅是由于伯沙撒的亵渎，也是由于巴比伦所有的罪（耶 51：34-35）。

以色列的全能者现在就要毁灭巴比伦（耶 50：13，51：36）。神用公开的令人难忘的方式做成这事。今天我们从圣经中读到这些。神要确保他所行的大事不被遗忘。

一：伯沙撒亵渎神（5：1-4）

1：伯沙撒的筵席

但 5：1 伯沙撒王为他的一千大臣，设摆盛筵，与这一千人对面饮酒。

尼布甲尼撒的女婿拿伯尼杜斯（Nabonidus）他是巴比伦帝国最后之王。他有二子，次子拿波乃得二世，被他封为哈兰王；而他的长子，就是本章中的“伯沙撒”（Belshazzar）于主前 553 年，被他封为迦勒底王与他一同摄政（参下一页表格）。

拿伯尼杜斯是一位杰出的王，经常在外地奔跑。他在阿拉伯的提玛（Tema）建造了他的别宫，长久住在那里，甚至约 14 年都没有来过他的首都巴比伦。历史记载告诉我们，当拿伯尼杜斯住在提玛的时候，他的长子伯沙撒作摄政王。

伯沙撒在巴比伦代理他父亲作王是事实。按照“拿伯尼杜斯年代志”（Nabonidus Chronicles）记载，最后时期拿伯尼杜斯在位的第 17 年，国王刚从提玛回到巴比伦，可是

但以理书讲解

不久，于主前 539 年 10 月 10 日，在西帕（Sippar，位于巴比伦北方 100 公里，靠近幼发拉底河边）被波斯的居鲁士军吓跑了。于主前 539 年，巴比伦陷落。

巴比伦的历代国王			
国王	在位期	关系	事迹
1: 尼布甲尼撒 Nebchadnezzar	605-562B. C. 敬拜“马杜克”神	尼布甲尼撒作王 43 年（包括他的病狂期），死于 562B. C.	但：1-4 章
2: 以未米罗达 Evil-Merodach 又称马尔都克或 马杜克 Amel-Marduk	562-560B. C. 主前 562 年继登基作王。 主前 560 为尼甲沙利薛所弑。	尼布甲尼撒之子，	王下 25 : 27-30, 耶 52: 31-34 他善待被掳之约雅斤王，
3: 尼甲沙利薛 Nergal-sharusur	559-556B. C.	以未米罗达异父兄弟。杀兄弟抢了王位。	可能是耶 39: 3、13 所说的那人。
4: 拉巴西马德 Labashi-Marduk	556B. C.	尼甲沙利薛 Nergal-sharusur 之子	拉巴西马德只作王了九个月，就被拿伯尼杜斯一团杀害。
5: 拿伯尼杜斯 Nabonidus	556-539B. C. 哈兰贵族之子 敬拜“Sin”辛神	尼布甲尼撒的女婿，以未米罗达姊夫，拿伯尼杜斯就是巴比伦最后的王。	其长子伯沙撒 Belshazzar 于主前 553 年，被他封为迦勒底王与他一同摄政。

“伯沙撒王为他的一千大臣，设摆筵席”“伯沙撒”虽被称为迦勒底王，但他并非巴比伦帝国之王，在他那个时代的碑文之中，没有一处称伯沙撒为“国王”，只是简单的称

他为“王之子”。所以他只能应许但以理若能读文讲解就在巴比伦国(迦勒底的部分)位列第三。

巴比伦城被围，即将落入敌人手中。帝国的其他部分已经落入玛代和波斯人手中。他们的军队兵临城下。当时敌人已经在城外包围了巴比伦。但是伯沙撒王并不担心，他以为巴比伦城是难攻不落的要塞，他深信敌军绝不可能攻进来，为要安定民心，所以他设摆盛筵；

“一千大臣，设摆盛筵，”“一千人”的筵席不算是大的。请看所罗门每日所用的食物（王上 4：22，23）和亚哈堕鲁的筵席（帖 1：1-8）。按历史所说的，亚述王于主前 879 年立宁录为首都，曾宴请 69574 人；波斯王每日的食客约有 15000 人；亚历山大大帝所举办的国际婚礼的贺客约有 10000 人。这些例子都证明古代的筵席何其隆重。他花费巨资举办晚宴，邀请一千位大臣赴宴。他准备了丰盛的食物和美酒。

“与这一千人对面饮酒”的意思是他在一千人面前喝酒。席间他们谈论帝国的伟大和巴比伦众神的优越性。其他的神都被打败，包括以色列的神。但以理在本章中，接着第四章对尼布甲尼撒的骄横的描述之后，便对他的“儿子”伯沙撒的傲慢，也作出生动的描绘。

2；伯沙撒亵渎神（2-3）

但 5：2 伯沙撒欢饮之间，吩咐人将他父（或作“祖”，下同）尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、妃嫔，好用这器皿饮酒。

“欢饮之间”表示伯沙撒受酒的影响，已经开始有些醉意了。他在第一节，已经喝了酒。

“吩咐人将他父尼布甲尼撒……”“他父”指尼布甲尼撒，其实尼布甲尼撒不是伯沙撒的父。“父”字（11、13、18、22），也有祖的意思（参考经文的小字）。伯沙撒是尼布甲尼撒的外孙，他父亲拿伯尼杜斯是尼布甲尼撒的女婿。所以“伯沙撒”可以称尼布甲尼撒为他的祖。而且无论有怎样的血缘关系，继承王权的人都被称为先王的儿子，是当代的传统（撒幔以色列 III 的黑色方尖碑 Black Obelisk）。

“从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿”，原来放在国王的神库中（1：2），是于主前 605 年约雅敬在位时（代下 36：7）、主前 597 年约雅斤在位时（王下 24：13）、主前 587 年西底家在位时（王下 25：15）掠来的。

“王与大臣、皇后、妃嫔，好用这器皿饮酒。”伯沙撒认为这是一个向众神感恩的好机会。最好的方式就是轻视其他的神。因此伯沙撒欢饮之间，吩咐人将他父（或作祖下同）尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣，皇后，妃嫔好用这器皿饮酒。尼布甲尼撒虽然是个暴君，但他没有用那器皿来喝酒。现在伯沙撒要用从耶路撒冷圣殿拿来的器皿饮酒，表示伯沙撒比尼布甲尼撒更骄傲（5：22、23）。甚至叫他的皇后（wives 妻子，复数）妃嫔（concubines 妾，复数）都来参加，为的是夸耀自己的威势，正如希律王一样（徒 12：20-23）。骄傲是自灭行为的根源（箴 15：25，16：18）。

但 5：3 于是他们把耶路撒冷神殿库房中所掠的金器皿拿来，王和大臣、皇后、妃嫔，就用这器皿饮酒。

但以理特别反复强调“耶路撒冷神殿库房中所掠的金器皿”（2-3）这句话，表示他心里痛苦。当以色列神之名，在外邦人和外邦人偶像面前受羞辱时，对于作他先知的人而

言，就是痛苦的事。

“金器皿”很可能包含银器皿在内（5：2），因为金器皿的数目不多（拉 1：9、10）。

3：他们饮酒赞美偶像

但 5：4 他们饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神。

在那个时代整个的东方世界，常见类似的大宴会，那些宴会一正如这里所记的一有时会邀请妇女参加。在具有宗教性的宴会，皇后妃嫔是不准参加的。伯沙撒王这一次所举行的特别宴会，它可能含有一种尊崇巴比伦人之神马杜克（Marduk）的宗教崇拜，或者这只是一次国宴而已。但即使是举行国宴，仍然会有明显的宗教内涵，他们要在宴会之中向诸神奠祭。

不管怎样，这班狂饮之徒“赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”。他们欢庆以色列神的没落，嘲笑他的软弱。这是对神圣名的极大亵渎。伯沙撒公开向神宣战，亵渎神的圣名。这表明王和他的哲士们没有从历史中学到任何教训。神对尼布甲尼撒所做的事，他们都完全忽略了，反而沉浸在吃喝作乐当中。

这是伯沙撒摆设的亵渎神的大筵席，又是败坏他们国家的最后大筵席。这几节经文清楚启示撒但动员偶像、酒、淫乱，来叫骄傲的世人走向灭亡的过程。我们在这里只要注意到，本卷作者但以理相信，以色列虽然是一个被打败了的民族，以色列的神仍然在掌权，不单单管理以色列的事，也照样管理征服以色列的国家。人嘲笑以色列的神，并且瞧不起他的权威，只会带给本身迅速且必然受到的审判。

我们看见伯沙撒的傲慢态度，以及亵渎圣物的行为，有

但以理书讲解

一个突然的、戏剧性的后果——“伯沙撒王”就在他饮宴的那一夜被杀，他的国度也归于别人（见 5：30 以下）。这里所提的是波斯的居鲁士王，在主前 539 年攻占了巴比伦。

二；神公告审判——墙上显出指头写字（5：5-9）

1；神审判的指头写字

但 5：5 当时，忽有人的指头显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字。王看见写字的指头，

“当时”（In the same hour），表示当他们醉酒、亵渎神的时候。就在宴会进行的时候。突然一阵沉默，因为“当时，忽有人的指头显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字。”

“有人的指头显出”，这是神要刑罚暴君伯沙撒的神迹。此节的“指头”，指手掌和指头，不包括手臂。

“神的指头”最早出现在神的创造上。

诗 8：3 我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。

“神的指头”出现在神对法老的刑罚上。和合本翻译为“神的手段”，吕振中译本译作“神的手指头”。

出 8：19 行法术的就对法老说：“这是神的手段。”法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦，正如耶和华所说的。

在出埃及记还记载神用他的指头写了十诫。

出 31：18 耶和华在西乃山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是神用指头写的石版。

新约记载神用他的指头在地上写字。

约 8：6 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。

“灯台相对”表示当场最亮的地方，就是灯台的前面。

在灯台旁边的王最容易看见的就是灯台相对的地方。

“粉墙”是涂上白石灰的墙。在王宫旧址挖掘考古的房间中，最大间的宽度约 17m，长度约 52m。这个房间可能是伯沙撒设筵的场地。那些房间的墙壁只有一面装饰“蓝色琳琅砖所排的图案”（可能是王坐的地方），其他的墙是用白石灰涂上的，所以被称为粉墙。

“写字”（wrote），是神要审判伯沙撒的条文，其内容记在第 25 节。

“王看见写字的指头”，在欢乐的气氛下，在灯光的映照下，突然有一只好似神灵的手指，在粉刷了的白色墙壁上开始写字。王（其余的人可能看不见）看见了神写字的指头。众人只是看见文字（7 节）。

2; 伯沙撒的惧怕

但 5: 6 就变了脸色，心意惊惶，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰。

伯沙撒惊得魂不附体，“就变了脸色，”“脸色”原文（ziy; color, brightness, splendour, beauty）意思是

但以理书讲解

颜色、光彩、华丽等（4：36，5：9、10）。多数的高官都有光亮的好脸色，是他们骄傲的心和享乐的生活所产生的。伯沙撒也不例外。现在他的脸色就变了。

“心意惊惶”（里面的）的原文意思是他的心意搅乱他，心中极其的害怕。大军压境，兵临城下，伯沙撒丝毫不怕，神的一个指头就让他如此害怕。

“腰骨好像脱节”（外面的表现）的意思是他腰的关节摇动了。“双膝彼此相碰”，意思是他及其惧怕浑身发抖而无法站得住。

此现象证明伯沙撒已经感觉到他个人的终末和他国权的灭亡。亵渎神是自灭的行为。

主耶稣基督是“石头”，“谁掉在这石头上，必要跌碎。这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂”（太 21：42，44）。若人不信耶稣，他就是亵渎神的人。有一天他会惊惶、哀哭切齿直到永远（太 24：51，25：30）。

但 5：7 大声吩咐将用法术的和迦勒底人，并观兆的领进来，对巴比伦的哲士说，谁能读这文字，把讲解告诉我，他必身穿紫袍，项带金链，在我国中位列第三。

“大声吩咐”反映出伯沙撒的惊慌，他希望立刻找到人将文字的意思讲出来。圣经虽然还没有告诉我们，他所看见写在墙上的是什麼字，但总可以确定，那是奥秘且骇人的字。伯沙撒这么焦急的原因是：

a、因他的罪恶感。人亵渎神是大罪。伯沙撒若有良心，现在他无法脱离神的压力。

b、因神的动手。他向神挑战，现在神向他挑战。伯沙撒所看见的“人的指头”，就是神挑战的开始。

c、因他的无知。因他不懂神所公布的审判文，所以他

很焦急。他说“谁能读这文字”。

“将用法术的和迦勒底人，并观兆的领进来，”对“用法术的”和“迦勒底人”参考 2: 2 的解释。对“观兆的”参考 4: 7 的解释。

“对巴比伦的哲士说，谁能读这文字，把讲解告诉我，”对“哲士”参考 4: 6 的解释。这一班哲士的任务，正如在第二章的尼布甲尼撒的梦，是要他们做两件事。他们首先要讲出他所做的梦，然后要解释这个梦的意义。这里，行法术的人，首先要读出这个指头所写的字，然后再解释它的意义。

“他必身穿紫袍，项带金链，在我国中位列第三。”对凡能够解释这奥秘之人，提供极大的奖赏。这个人必身穿紫袍“紫袍”是一种王服（有如以斯帖记的末底改，斯 8: 15）。并且项上戴上金链，“金链”并不是王族专用的，而是王所高举的人都能戴的（好似古时的约瑟一样，创 41: 42）。除此之外，还要使他在国中“位列第三”。按照加尔文（Calvin）的解释说，是第三高位（the third in rank）。约瑟是在国中位列第二。这里的位列第三，是因为伯沙撒的父亲在国中是国王位列第一，伯沙撒是摄政王位列第二，因此这里最大的赏赐也是位列巴比伦帝国的第三。

但 5: 8 于是王的一切哲士都进来，却不能读那文字，也不能把讲解告诉王。

此节说，“于是王的一切哲士都进来”，他们到了王宫的筵席的现场，就是神把他的审判文写在粉墙上的地方。他们虽然到了，却不能读那文字（参 15 节，就是晓得字的读法，却不晓得字的意思），更无人能解明写在墙上的字是什么意思。

其原因是什么呢？神奥秘的启示，一般人不会懂（赛

但以理书讲解

29: 11)。神所用的文字是罕见的，需要神的照明。因此无人能把讲解告诉王。

但 5: 9 伯沙撒王就甚惊惶，脸色改变，他的大臣也都惊奇。

因为无人能懂神的启示，所以整个皇宫变成“惶宫”。无论是王，是大臣，不是脸色改变，就是惊奇。刚才还是欢乐畅饮，得意忘形，转眼就是恐惧战兢，手足失措。没有人可以帮助他们。伯沙撒能安然面对围城大军，仍然饮食作乐；但在神的审判手下，全然丧失傲劲，既恐惶又无所适从。这样的惊惶证明，当场的人实在意识到神的审判已经临近了。

巴比伦的陷落是神在历史中局部性的审判，当时的人就变色而惊惶。在末日，天地都要接受神审判时，那时的人会怎么样呢？

启 6: 15-17 地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

三；但以理的讲解（5：10-31）

1；但以理被太后推荐（5：10-12）

但 5: 10 太后（或作“皇后”，下同）因王和他大臣所说的话，就进入宴宫，说：“愿王万岁！你心意不要惊惶，脸面不要变色。

这节经文现在向读者介绍“这一位皇后”，不如称之为王“太后”，一位显然在朝廷有地位之妇人，因为她有权柄

前来参加筵席，别人皆要恭候听她的话，并且随时照着她的建议去行。为支持这里的经文所指的是王太后；前面提到皇后等，已经在宴会场所（参见3节）。而这位妇人的风度和她对伯沙撒讲话的样式，更像是出于“母亲”之口，而不像是“妻子”！尤其是在她讲到尼布甲尼撒。如果按照这种情形，她就是前王的遗孀，因她知道但以理和尼布甲尼撒时代的历史（有人推测说，她尼布甲尼撒的妻子，伯沙撒的外婆。似乎不可能，因为她在拿伯尼杜斯第九年去世。更合理解释，这太后是拿伯尼杜斯的妻子，尼布甲尼撒的女儿李道葵斯，伯沙撒的母亲，）在旧约以及圣经以外的许多资料，皆证明这里所给的尊崇和地位是给王太后的。

“因王和他大臣所说的话，就进入宴宫，”这位王太后听到，或者有人把宴会厅中所出现的奥秘的事，以及巴比伦国中专业的哲士，皆不能成功解释的事告诉了她。“太后”，她现在才进宴宫，是因为她的年纪老迈。因为太后地位崇高，故不必等候王召见，亦可直接入宫向王进言。

“说：愿王万岁！你心意不要惊惶，脸面不要变色。”

她进宴宫的目的在于：一要安慰在宫内忧虑满面而变色的王。她说，“你心意不要惊惶，脸面不要变色”，这实在是无用的请安。神所施行的审判，无人能更改。二要把但以理介绍给国王。她知道但以理是先知。

但 5：11 在你国中有一人，他里头有圣神的灵，你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父尼布甲尼撒王，就是王的父，立他为术士，用法术的，和迦勒底人并观兆的领袖。

太后告诉伯沙撒，有一位名叫但以理的，他在尼布甲尼撒的时候，就证明了在解释这一类奥秘的事情上，心中光明，

但以理书讲解

有才干。太后描述但以理蒙尼布甲尼撒亲自使用的情形。

“他里头有圣神的灵，”“圣神”（holy gods）的“神”字是复数，是外邦人的神观（参 4：8、18）。但以理就是属圣灵的人，否则他怎能讲解神的启示。

“这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。”这三项是被圣灵光照的结果。“这人心中光明”的原文意思是，在他里面有光明（参 2：22）。她说，但以理好像有神的智慧，是当时她所听见的事实。

“你父尼布甲尼撒王，就是王的父，立他为术士，用法术的，和迦勒底人并观兆的领袖。”本节所说的“父”字有祖的意思（参 5：2）。但以理被立为外邦人哲士的总管，与他的信仰完全无关，只是那国王的政治行为。他也是尼布甲尼撒的忠臣。

因为在他里头显然有圣神的灵，又有聪明与智慧，所以尼布甲尼撒王立他为术士、用法术的，和迦勒底人并观兆的领袖。

但 5：12 在他里头有美好的灵性，又有知识聪明，能圆梦、释谜语、解疑惑。这人名叫但以理，尼布甲尼撒王又称他为伯提沙撒；现在可以召他来，他必解明这意思。”

“在他里头有美好的灵性，”美好的灵性（excellent spirit），表示思想方面优秀，先知有敏捷的洞察力。

“又有知识聪明”，也是他卓越的思考力。

王太后提到但以理的三种特别的能力或是技巧——能圆梦、释谜语、解疑惑。

“能圆梦”是自行解释，他曾经在第二章与第四章给尼布甲尼撒解梦。

“释谜语”“谜语”，或称为“难懂的话语”，谜语是

隐藏又充满神秘的，如参孙的谜语（士 14 章）和示巴女王试探所罗门王的问题（王上 10 章）。谜语是一种难以回答的人生问题。解谜也需要无比的智慧，这是但以理的第二种能力。

“解疑惑”照字面就是“解开难解的结”。有人认为“结”这个字，在别的地方是用来指行魔术的用的符咒，“捆绑”受害之人。所以这里但以理的恩赐，可以指他有粉碎行魔术之人所用的符咒之力量，并使被害者得释放。但是在另一方面，这句话可能指解开“多节”的问题——正如在这一章里写在墙上不久将解答的情形。

“这人名叫但以理，”表示太后把但以理的身份告诉王。这名字就表明他是被掳的犹太人。因为王正在褻渎犹太人的神，所以叫王事先知道但以理的身份。同时说，“尼布甲尼撒王又称他为伯提沙撒”，表示王的先王也信任这位犹太人。

“现在可以召他来，他必解明这意思。”无论如何，但以理很特殊。他是神的人。“他必解明这意思”。“这意思”是神审判文的意思。“这意思”就是王最大的问题。这位太后的话不但有程序，也有说服力，表示但以理在巴比伦传教的成果是好的，因为神与他同在。

2；但以理被召（5：13-16）

但 5：13 但以理就被领到王前。王问但以理说：“你是被掳之犹太人中的但以理吗？就是我父王从犹大掳来的吗？”

在太后的建议下伯沙撒立刻召见但以理，但以理当时约 82 岁（参 1：21 注释）。他已经经历了 5 代的巴比伦国王（参 5：1 节的表格）。但以理本来是大臣，是尼布甲尼撒

但以理书讲解

王和以未米罗达王的宠臣；可是他们去世之后，巴比伦历代的王，可能不太重用他，除了太后以外，没有人能想起来但以理有这等本事。

王问但以理说：“你是被掳之犹太人中的但以理吗？就是我父王从犹太掳来的吗？”如此怀疑的原因是：

国王好似不太认识他，虽然他早已听闻但以理的名声。因为。尼布甲尼撒于主前 562 年去世，现在巴比伦帝国陷落的终末已在眼前，是尼布甲尼撒去世后过了约 23 年了，但以理仍然在办理伯沙撒王的事物（8:1, 27），伯沙撒大概没有重用他。

从伯沙撒见但以理时所说的第一句话：“你是被掳之犹太人中的但以理吗”，也反映出伯沙撒的偏见，若不是到了最后关头，仍没有出路，他也实在不想借助于一个外籍人。无可否认，他偏向于倚靠自己的哲士，多过倚赖掳回来的外籍人。

但 5：14 我听说你里头有神的灵，心中光明，又有聪明和美好的智慧。

伯沙撒首先重复太后所提出的有关但以理的超人才能。“神的灵”之“神”字仍是复数，（只是他把第 11 节的“圣神”的“圣”字删去）。是外邦人的神观。王不愿意承认但以理侍奉的是独一的真神，以色列的神。他固执的维护他自己的神明。

但 5：15 现在哲士和用法术的，都领到我面前，为叫他们读这文字，把讲解告诉我，无奈他们都不能把讲解说出来。

王把先前的过程告诉但以理，表示他国内的哲士是无用

的。主耶稣说，“因为你将这些事，向聪明通达人，就藏起来”（太 11: 25）。

但 5: 16 我听说你善于讲解，能解疑惑；现在你若能读这文字，把讲解告诉我，就必身穿紫袍，项戴金链，在我国中位列第三。”

王在反复第 12 节的两句话，（伯沙撒也是只字不提但以理本是尼布甲尼撒时代的哲士领袖）。也反复强调第七节的赏赐。若但以理能读神所写的文字，把讲解告诉王，他要把三项赏赐赐与但以理（意思参考第 7 节的解释）。

3; 但以理讲解这事发生的原因（5: 17-29）

但 5: 17 但以理在王面前回答说：“你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人；我却要为王读这文字，把讲解告诉王。”

在名誉和财物面前，但以理把话说得很清楚，表示他没有表里不一的贪心：“你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人；”“赠品”（gifts），就是礼物，“赏赐”（presents），是报酬。目前但以理不在乎礼物，只在乎宣教，却要一切荣耀归给天上的至高神。他在财富面前，像亚伯拉罕（创 14: 23），又像以利沙（王下 5: 16）一样清廉，是作神仆人的好榜样（路 12: 15，弗 5: 3，西 3: 5，帖前 2: 5）。

“我却要为王读这文字，把讲解告诉王。”他为神传道不是为了升官发财。纵然没有奖赏，他都要讲解，这是他荣耀神的责任。传道之后，他们所拿的东西他都接受了（29），因为是国王的命令。

现在但以理站立在王前，预备讲解。

(1) 但以理责备伯沙撒忽视历史 (18-21)

但 5: 18 王啊！至高的神曾将国位、大权、荣耀、威严赐与你父尼布甲尼撒。

神将伯沙撒带到审判台前，但以理代表神进行审判。但以理将提供证据，提出指控，宣告判决。但以理也是先知和教师，将神的真光带给处在黑暗王宫当中的王，1000 位大臣和其他宾客。

但以理解释写在墙上的字之前，他指出很多过去的证据。他提醒王有关他父辈尼布甲尼撒的事迹。

先知用过去的历史来教训伯沙撒王。他述说“**至高的神**” (3: 26, 4: 2)，是他传教的开头。在外邦人暴君——这个正在亵渎以色列人神的敌基督面前，首先高举“至高的神”，先知说“至高的神”是掌管宇宙，掌权世界各国的主宰。

尼布甲尼撒的“**国位、大权、荣耀、威严**”，都是“至高的神”赐与他的。换句话说，巴比伦不是尼布甲尼撒的，也不是伯沙撒的，因为地上一切的国权都在至高神耶和華神的手中。

但 5: 19 因神所赐的大权，各方、各国、各族的人，都在他面前战兢恐惧。他可以随意生杀，随意升降。

开头的“**因**”字原文 (min; from) 意思是“从”。“**神所赐他的大权**”是从神而来的，结果“**各方、各国、各族**” (参 3: 4、7、29)，都在暴君尼布甲尼撒面前战兢恐惧。因为如此，他就骄傲，变成古代罕见的暴君。

“**他可以随意生杀，随意升降。**”尼布甲尼撒既是有绝

对权柄的君王，他有莫大的权柄，也暗示伯沙撒的权势远不如尼布甲尼撒。连大权在握的尼布甲尼撒也不可在神面前狂傲自夸。

至高神才有掌握人生死祸福的权柄（申 32: 39，撒 2: 6、7，诗 75: 7）。

但 5: 20 但他心高气傲，灵也刚愎，甚至行事狂傲，就被革去王位，夺去荣耀。

“但他心高气傲，灵也刚愎，甚至行事狂傲，”尼布甲尼撒王的心，和他的灵骄傲到极处，结果行出来的事都是狂傲的，把他自己当作神！

“就被革去王位，夺去荣耀。”尼布甲尼撒不仅不谦卑他自己，反而心地刚硬。这是被革去王位，夺取荣耀的原因。先知如此批评尼布甲尼撒的目的，就是要指出伯沙撒比他更傲慢的情形。先知的意思是，他（尼布甲尼撒王）骄傲，你（伯沙撒王）比他更骄傲，他被革去王位，夺取荣耀，你也必然如此（参耶 48: 29）。

但 5: 21 他被赶出离开世人，他的心变如兽心，与野驴同居。吃草如牛，身被天露滴湿；等他知道至高的神在人的国中掌权，凭自己的意旨立人治国。

“他被赶出离开世人，他的心变如兽心，与野驴同居。吃草如牛，身被天露滴湿；”神已经指示他，他不仅一点也不像神，并且连做人的资格都没有。尼布甲尼撒还是狂傲。上一章所记载的，神对他的审判。“与野驴同居”以前没有提到野驴（4: 32-33 野地的兽），这里是更详细的指出。伯沙撒的情形，没有从过去的历史学到功课，也没有把临到尼布甲尼撒身上的事当作自己的鉴戒。

“等他知道至高的神在人的国中掌权，凭自己的意旨立人治国。”尼布甲尼撒知道神在人的国中掌权，因此谦卑了自己。神“在人的国中主权，凭自己的意旨立人治国”，暗示伯沙撒被至高神撤消的时刻已经到来。当天晚上至高的神把巴比伦帝国交给别国的人（28，30，31）。

此节的重点是：a) 高举至高的神。b) 强调至高神绝对的王权。

这些是都是真实的历史，同时但以理的信息也保存在圣经当中，这样各族各方的人都可以学习。

(2) 但以理责备王现今的犯罪（22-24）

但 5：22 伯沙撒啊！你是他的儿子（或作“孙子”），你虽知道这一切，你心仍不自卑，

但以理毫无畏惧的告诉听众伯沙撒王不听神在历史中的教训。“伯沙撒啊！你是他的儿子（或作“孙子”）”。“儿子”这个词也可作“孙子”，参考经文的小字。伯沙撒在本章称尼布甲尼撒为父共有五次（2，11，18），可是称伯沙撒为尼布甲尼撒儿子的地方只有一次。”，你是他的儿子（或作“孙子”）强调他们关系密切，伯沙撒本应更受警惕。

“你虽知道这一切，你心仍不自卑，”但以理说伯沙撒王其实是知道这些事。尼布甲尼撒和以色列神之间的争战是众所周知的。王对这些故事耳熟能详，他非常熟悉尼布甲尼撒的事迹。伯沙撒王知道尼布甲尼撒被降卑以及他呼吁国中的百姓要敬畏以色列的神。这些事迹都记载在巴比伦的国史当中。伯沙撒很清楚“至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁”。伯沙撒没有任何借口违背以色列的神。他很

清楚最好不要得罪耶和華全能的神。

伯沙撒不单像他的“父亲”尼布甲尼撒以前所行的，高抬自己，他更犯了一种褻渎圣物之罪，他竟敢使用圣殿中的圣器皿，他又敬拜那不能回应的偶像（请参看：申 4：28；28：36，64；诗 115：4-8；135：15 节以下），他又不尊重那赐他一切的神。

伯沙撒虽知道他祖父尼布甲尼撒王的一切，不过他的心仍不自卑，是他灭亡的原因。先知责备伯沙撒说，你的心比你先王的心更骄傲。

但 5：23 竟向天上的主自高。使人将他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、妃嫔用这器皿饮酒。你又赞美那不能看，不能听，无知无识，金银铜铁木石所造的神，却没有将荣耀归与那手中有你气息，管理你一切行动的神。

先知用直言来责备王的罪

“竟向天上的主自高。”王虽然熟悉过去的历史，但他仍然继续公然羞辱以色列的神。他公开向神挑战。“天上的主”（the Lord of Heaven）在本卷头一次出现，表示地上的伯沙撒不是主，那在天的神才是主，所以人不可这样自高。

“使人将他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、妃嫔用这器皿饮酒。”这是褻渎真神。当时他们所用的器皿不是饮酒用的，乃是敬拜神用的。他们如此以集体的行动褻渎神，就是神立刻审判他们的主要罪目。

“你又赞美那不能看，不能听，无知无识，金银铜铁木石所造的神，”他和大臣，皇后，妃嫔用圣殿的器皿饮酒来褻渎神，嘲笑天地的主宰。他们赞美偶像，“不能看、不能

但以理书讲解

听、无知无识”的东西，而不是神。他们用真神专用的器皿来拜偶像，“赞美假神”是受神审判的祸根（赛 42: 8, 48: 11）。

“却没有将荣耀归与那手中有你气息，管理你一切行动的神。”他们不荣耀神，也是神处罚他们的原因。这位神是维持伯沙撒生命气息的神（回应创世纪 2: 7）。又是管理伯沙撒一切行动的神。“你气息”、“你一切行动”，这两句说明国王的生命和行动都在神的手中。他亵渎这样的真神，表示他不想存活的意思。既然如此，当天晚上，神就把他们处理了（30）。伯沙撒不虔不义的行为不是孤立偶然的事件，而是巴比伦悖逆不信文化的一部分。他们偏行己路，成为愚拙。巴比伦不在乎神的警告，反而不断亵渎神的圣名，从它们的文化中就可以看出来。巴比伦的恶贯满盈，现在神要施行审判。整个巴比伦的文化都这样对待神的圣名，因此巴比伦注定要毁灭。了解这一背景对我们来说很重要。当我们结合但以理书第 5 章上下文，看到神的圣名被亵渎，我们就能清楚的理解神为什么要施行审判。

但 5: 24 因此，从神那里显出指头来，写这文字。

但以理在傲慢的王面前和充满人的宴会厅中宣讲神的话语。但以理对伯沙撒作了责备之后，现在叫他注意到墙上所写的字本身，以及写那些字的神秘之手。

“因此”的原文意思是“那时”（then）。这词表示两个意思：“因此”首先表示因果，就是因为他们犯了第 22: 23 节的罪，所以神就开始了审判。“因此”又表示时刻，就是他们正在亵渎神的时候，神就开始了审判。

“从神那里显出指头来，”“显出”的原文（shelica; was sent）意思是差遣。写字的指头是神差遣的。他对于这

只手的解释，是清清楚楚地——那是由神所发出来的。“指头”的原文意思是手的掌部 (palm of the hand)，表示比手指头更大的手部。他宣布神的审判，以及对伯沙撒王所要施行的刑罚。也就是这一只神的手，管理他的一切动作存留（请看 23 节）。

“写这文字”神所写成的审判文是要改变历史的，神公开的在 1000 的大臣和众人面前写出他的审判。为要叫国王清楚看见，他用手指头在粉墙上写出文字。从上面的证据我们可以清楚的看到伯沙撒是有罪的。但以理现在就要宣布写在墙上的判决：

4；但以理解释这些文字（25-28）

但 5：25 “所写的文字是：弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。

先知但以理把神所写成的文字念出来了，这是迦勒底的专业哲士所不能读出来的。他们读不出那文字的原因究竟是什么，但很可能亚兰文是无母音，由于这一个事实，那就是说，他们的文字只有子音，并不包括表示母音的记号。这种习惯直至今日，就如希伯来文和阿拉伯文的报纸都是这样。他们的文字，通常是没有母音字母。只是在对于字义深表怀疑的时候才写出母音。除此以外，在墙上所写的字，在字与字之间也没有空处，这对巴比伦的哲士来说就是乱码。但以理则能把所写的字断开，区别可认识的字，并把它读出。那些字是“mn mn tq1 and prsn”这些字可读作“弥尼、弥尼，提客勒，乌法珥新” mene mene tek1 and parsin.

“弥尼、弥尼”，是同一词，表示强调，意思是数算。“提客勒”，意思是被称在天平。“乌法珥新”的“乌”字

但以理书讲解

是连接词，意思是以及或并。“法珥新”意思是，把（巴比伦）分裂，是复数动词，“毗勒斯（28）”是单数。

“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新”可被翻译为“数算，数算，称重和分裂”

对于王和众人来说，难就难在这些字到底有什么意义，而非字典中一般的定义。

但 5：26 讲解是这样：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕。

但以理马上讲解这些字的意思：“弥尼”的原文(MENE; has numbered)意思是数算。

“就是神已经数算你国的年日到此完毕。”“年日到此完毕”的原文(wehashelemah; and finished it)意思是，神在“数算”巴比伦国的年日，结果因他们的罪，所以现在要结束它的历史。根据 5：5 的“灯台”，当天的盛筵是在晚上举行的。结果按照神准确的时间表，“当夜”（5：30）

的深夜，伯沙撒被杀而完毕了他骄傲的一生。伯沙撒的气数已尽。他国的年日到此完毕了。神在数算恶人的年日，难道他不数算属他自己人的年日吗？（诗 37：18，40：17，139：17，144：3）。

但 5：27 提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠。

“**提客勒**”的原文“TEKEL; you are weighed”意思是你被称。神把伯沙撒王称在天平里，被称的结果，发现亏欠，他的罪行过重。至高的神永远在人间掌权。外邦的宗教可能描绘人的灵魂被放在天平里，称它的重量，就如埃及人的宗教，就有这个习惯。但神也把国家放在天平里称；他把他们当成虚无。

神有公义的天平（伯 31：6）。若人不在主基督里，他就是亏欠的人（罗 3：23、24）。“下流人真是虚空，上流人也是虚假。放在天平里就必浮起。他们一共比空气还轻”（诗 62：9）。在圣洁而公义之神的天平里亏欠，是必然的结局。

但 5：28 毗勒斯（与“乌法珥新”同义），就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人。”

“**毗勒斯**”的原文（PERES; is divided）意思是被分裂。“**法珥新**”是复数动词（“**乌**”字是连接词 25 节），在此的“**毗勒斯**”是“**法珥新**”的单数动词，所以意思是相同的。

在这些国家不遵行神的旨意、轻蔑神的时候，神就将他们分开，并当作掠物赐给别人。先知说，巴比伦国被分裂给“**玛代人和波斯人**”。按照先知的讲解，巴比伦国首先被玛

但以理书讲解

代人吞灭（539B.C.），两年之后，玛代和波斯人居鲁士来统治（536B.C.）。圣经称这国为玛代和波斯（6：12、15，8：20）。如此证明“你的国分裂，归于玛代人和波斯人”，是神的真理（4：17、32，5：21）。

经文	弥尼	提客勒	毗勒斯
原文	MENE	TEKEL	PERES
英文	Numbered	are weighed is	is divided
中文	数算	被称	被分裂

上述的粉墙的文字证明几项重要教义：

其一，神的主权是绝对的。他掌管世界历代各国的国权和各人的终末。无论是何国何人，都要赞美至高神的权柄，和他绝对的作为（4：35）。但以理在巴比伦宣教的主题，乃是至高的神和他的主权（5：21）。

其二，弥赛亚的国度是永远的。世人的国都是无常的。唯独弥赛亚主耶稣的国度是“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”（2：44），因为主耶稣基督是神所立的永远的君王（徒5：31）。基督的国度是藉着他的宝血所立的（启5：9、10）。

其三，神的先知是正确的。先知但以理讲解尼布甲尼撒两次的梦，和粉墙上的文字，都是正确的。先知是神所差遣的使者。他们所传的话，是绝对无误的神的话，圣经就是他们所写成的，是永远的真理（约17：17）

其四，神的审判是公义的。暴君的灭亡，各国的败坏，都是按神的公义而处理的。甚至暴君尼布甲尼撒说：“他所

作的全都诚实，他所行的也都公平”（4：37）。他又说，“无人能向他说，你作什么呢”（4：35）。先知但以理靠着公义的神，向一国的暴君预言公布他即将灭亡的信息，实在是可尊敬的。但以理不怕世人，只怕审判主，即天上的神。

5：神的名借着但以理得荣耀（29）

但 5：29 伯沙撒下令，人就把紫袍给但以理穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三。

伯沙撒并不悔改

但是写字的手，墙上的字以及但以理的讲解都没有使伯沙撒的宴会停止。王就像什么事都没有发生似的，国王虽然受到被掳的犹大人责备，但是按照他的话，把三项（紫袍、金链、第三）都赏赐与他，传令使但以理在国中位列第三（伯沙撒好像尼布甲尼撒那样尊敬但以理，但是他没有像尼布甲尼撒荣耀以色列的神）。言下之意好像巴比伦会继续存在下去。城门口的敌人会自动消失，但以理会继续在巴比伦宫中任职。伯沙撒王盲目固执。他和他的百姓没有惊恐，撕裂衣服，悔改呼求怜悯。他们没有离弃偶像。他们其实不相信神的话。相反他们给予但以理奖励，他们继续吃喝，以致大醉。

关于巴比伦灭亡的情景，先知以赛亚和耶利米早已得到神的默示：

赛 21：5-10 他们摆设筵席，派人守望，又吃又喝。首领啊，你们起来，用油抹盾牌。主对我如此说：“你去设立守望的，使他将所看见的述说。他看见军队，就是骑马的一对一对地来；又看见驴队、骆驼队，就要侧耳细听。”他像狮子吼叫，说：“主啊！我白日常站在望楼上，整夜立在我

守望所。看哪！有一队军兵骑着马，一对一对地来！”他就说：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”我被打的禾稼，我场上的谷啊！我从万军之耶和华以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。

耶 51: 39 他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不醒起。这是耶和华说的。

耶 51: 57 君王，名为万军之耶和华的，说：“我必使巴比伦的首领、智慧人、省长、副省长和勇士，都沉醉，使他们睡了长觉，永不醒起。

在新约我们听到在这些话中的另一个回音：“无知的人哪，今夜就要你的灵魂”（路 12: 20）。

神的指头在墙上写字没有引起伯沙撒王和大臣们的重视。神指头写的字是圣洁、公义、良善的律法（罗 7: 12），对照这律法如同我们在天秤中称出我们的亏欠（5: 27；罗 3: 23）。

约 8: 3-11 文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”

神的指头写的字，应当引起我们的重视，成为我们得救之后感恩生活的准则，我们要像诗人那样。

诗 119: 97 我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。

四；巴比伦灭亡（5：30-31）

1；伯沙撒灭亡（5：30）

但 5：30 当夜，迦勒底王伯沙撒被杀。

“当夜”就是伯沙撒摆设盛筵的那天晚上的深夜。“迦勒底王伯沙撒”，参考第 5：1 的解释。“被杀”，是先知但以理所讲解的神的启示的应验。因为伯沙撒极度恶劣地亵渎神，所以神的审判也立刻执行了（徒 12：23）。

希腊的作家告诉我们，巴比伦城墙虽然高大坚固出奇，玛代波斯的联军把幼发拉底河改道，引入一新河道，然后沿河床而上，乘巴比伦人狂欢饮宴之时突击，夺取了巴比伦。

巴比伦的记录是主前 539 年 10 月 12 日当天深夜，巴比伦帝国的文武百官，首先被酒政打了，不满统治者拿伯尼杜斯和伯沙撒的政权的人，包括当地的祭司（因拿伯尼杜斯和伯沙撒的神是“辛”，而非巴比伦的神“马杜克”），开城门欢迎玛代和波斯联军（这是根据拿伯尼杜斯年录 Nabonidus chronicle c. f. Ancient Near Eastern Texts pp. 305 ff.）。这也是后来执政的居鲁士王不像巴比伦的王对各国的神明不敬重，他反而尊重以色列人的信仰，支持以色列人回国（参 1：21 注释）。

对于当天晚上的情况，历史家希罗多德（Herodotus, 484-430B. C.）说，当敌军入侵王宫时，在场的人都喝醉了。因此居鲁士部队不必打仗，也不必流血，就能顺利占领伯沙撒的王宫。

当天晚上的深夜，骄傲的伯沙撒被杀，结束了他亵渎神的恶劣行为。夸大自己而骄傲的人是可怜的（诗 62：10）。伯沙撒被杀是至高神的审判（参徒 12：23）。

难攻不落之要塞城，竟一夜之间被攻陷。大巴比伦帝国就如此灭亡了。

2； 巴比伦也灭亡（5： 30-31）

神毁灭巴比伦

巴比伦帝国灭亡，神将它归给玛代人和波斯人。

但以理书本章在这方面谈论较少。但神在其他地方给了我们更多启示。我们看到耶利米书说到神兴起玛代和波斯人攻打巴比伦：

耶 50： 9-10 因我必激动联合的大国，从北方上来攻击巴比伦，他们要摆阵攻击他。他必从那里被攻取。他们的箭，好像善射之勇士的箭，一枝也不徒然返回。迦勒底必成为掠物；凡掳掠他的都必心满意足。这是耶和华说的。

耶 50： 14-15“所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击他。不要爱惜箭枝，因他得罪了耶和华。你们要在他四围呐喊。他已经投降，外郭坍塌了，城墙拆毁了，因为这是耶和华报仇的事。你们要向巴比伦报仇；他怎样待人，也要怎样待他。

耶 51： 25-26 耶和华说：“你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对；我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石；你必永远荒凉。这是耶和华说的。”

神胜过巴比伦

敌人的士兵闯入王宫，杀死国王。你能想象王宫中的血腥场面。但以理在这一切的混乱当中，他身穿新的紫色长袍，正像一个巴比伦的大官。但是我们看到神对但以理奇妙的保守，使他免于刀剑。这是出于神的护理。神保守他的先知，因他还有很多工作要交给但以理。巴比伦的哲士要么被杀或者被囚。他们的口停止说话。但是神的先知依然健在。此外在第6章中，但以理在玛代和波斯帝国的王宫中被委以重任。神再次得胜，不但胜过傲慢的伯沙撒，也胜过整个巴比伦拜偶像的文化。最根本的是胜过撒旦。

但 5: 31 玛代人大流士，年六十二岁，取了迦勒底国。

此节引起了一些问题。因为“玛代人大流士”这句话，只在此出现，在属世历史上，目前都找不着这个人的资料。

“玛代人大流士，年六十二岁，取了迦勒底国”就是巴比伦国。“取了”的原文 (qabel; took over) 意思是接收了。这里连王的国籍和年龄也记录，表示重要的事实。当时居鲁士王正率大军，忙于北方及西方的战事，所以率兵攻进巴比伦城的乃是玛代人大流士。

加尔文 (Calvin) 根据泽挪奉 (Xenophon) 希腊历史家 (430? -355? B. C.) 的话说，这位将军可能是居鲁士王的岳父赛阿迦列 (Cyraxares)，他就是玛代人大流士，也称为大利乌。因为居鲁士王版图广阔，所以叫他的岳父玛代人大流士负责做巴比伦地区的王，当时他的岳父大流士年六十二岁，取了迦勒底国 (539 B. C.)。大流士暂时代他统治了巴比伦地区，大概有二年多 (主前 539-536 年)。于主前 536 年，居鲁士本身得了玛代波斯 (包括巴比伦) “全地王”的荣誉。居鲁士统治“全地王”巴比伦的元年 (拉 1: 1, 536 B. C.)，至高神耶和华神，透过这位居鲁士王，释放了在巴

但以理书讲解

比伦暴君手下受苦的以色列百姓，同时叫他们把神的金银器皿，按数目全部带回（拉 1: 11）。

神成就他的应许

这里还有一个非常重要的问题。神通过先知耶利米预言他将审判巴比伦（耶 25: 12）并且要使他的百姓流放 70 年。

耶 29: 10“耶和華如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。

神用这样的方式引导历史，巴比伦被打败，被毁灭。神刑罚了选民的敌人。神将国权交给玛代波斯帝国的居鲁士。在犹太人被掳 70 年后。居鲁士分批释放犹太人，帮助他们回归重建圣殿。这里我们清楚的看见，神不仅掌管历史进程，而且还保守成就他的应许。这将坚固我们的信心。

神掌管历史

神曾在尼布甲尼撒的梦中启示了耶稣基督，那块石头将会摧毁巨像。这个预言的第一部分已经应验了。像的金头已经被砸的粉碎，在风中飘散。现在巴比伦所剩下的只是沙漠中的废墟，成列的博物馆中的遗物。巴比伦的荣耀逝去，不再恢复。巴比伦现在被银胸的玛代波斯帝国取代。根据神的计划，还有 3 个时代会出现。我们现今看到铜和铁的时代已经过去。我们现在生活在铁泥混合的时代。

神完全掌管历史的运行。历史就像但以理书 5: 21 节所说的“至高的神在人的国中掌权，凭自己的旨意立人治国。”这对我们而言是极大的安慰。若不是出于神的旨意和计划，什么都不会发生。不管教会处于什么境况，神都会保守看顾。任何的政府和国家元首的立或废都出于神的手，按照他定的

时间。不是撒旦而是神在掌权。

结论：

神是公义的

神对巴比伦的审判是不是太严厉呢？神是不是气过头了？神的审判公正么？很多人都认为神不公正。有些人说神在旧约中显明他的忿怒和公义，而在新约中显明他的慈爱怜悯。甚至还有人说新约的神不是旧约中的神。我们凭信心相信神所说的：神是全然公义的。正如诗篇 33: 4-5 “因为耶和华的言语正直。凡他所作的，尽都诚实。他喜爱仁义公平。遍地满了耶和华的慈爱。”

从神对巴比伦的审判当中我们可以看到神的公义：

第一，伯沙撒亲耳听到神要审判他的罪。神在王宫的墙上写下“提客勒”意思就是你被称在天平里，显出你的亏欠。神在天平上称伯沙撒。我们知道天平是一种精确测量物体重量的工具。当神称伯沙撒王的时候，他并没有审判过重，也没有不公义。相反，神公平的称量，做出公正的裁决：伯沙撒有亏欠。实际上神向伯沙撒显出证据。

神审判巴比伦全然公义的第二个原因是：我们看到这个帝国邪恶的历史。我们要知道巴比伦王和他的军队所行恶事。在之前的课程中我们看到巴比伦凶狠残暴，侵略成性。巴比伦杀害，折磨，囚禁各族的人，并非出于正义。它的背后是龙，是撒旦的灵。

神在耶利米书中提到他为什么要毁灭巴比伦：

耶 50: 11 “抢夺我产业的啊”（就是它毁坏教会）。

耶 50: 14 “因她得罪了耶和華。”

耶 50: 17 “末后是巴比伦王尼布甲尼撒将他（以色列）

但以理书讲解

的骨头折断。”

耶 51: 24 “耶和華說，我必在你們眼前報復巴比倫人和迦勒底居民在錫安所行的諸惡。”

在耶利米書 50: 23 節中神說“巴比倫是全地的大錘。”以賽亞書 14: 17 提到尼布甲尼撒時說“使世界如同荒野，使城邑傾覆，不釋放被擄的人歸家，是這個人嗎。”

還有更多的經文顯明巴比倫的罪惡。耶利米書 50: 29 節尤其顯明神的公義：“她怎樣待人，也要怎樣待她”。

第三個原因是：神已經多次警告巴比倫，已經足夠忍耐了。他曾給他們很多次悔改的機會。他許可幾位王接續尼布甲尼撒，給他們時間悔改。但他們都拒絕了。

因此無人能說神太過嚴厲或不公義。相反，但以理書向我們顯明神完全的公義。

神繼續他的工作

儘管巴比倫被毀，但是巴比倫抵擋神的精神依舊還在。對神的聖名的褻瀆還在繼續。今天很多人公開反對神和教會。今天神同樣會降下災害或懲罰，但人還是不悔改。在啟示錄中神告訴我們巴比倫之靈會持續到末了。當我們看到這些的時候不要灰心喪氣，神會繼續保守他的教會。我們需要不斷的傳福音，將結果交給神。神是掌管歷史的主宰。他按照自己永恆的計劃和旨意引導歷史的進程。

我們在神的手中是平安的。願神施恩的手帶領我們。

阿門！

【但以理在狮子坑中】

& 【神堵了狮子的口救拔但以理】

(6: 1-28)

读经：但 6: 1-28

来 11: 33 他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。

引言：

复习：但以理书第 5 章告诉我们以色列的全能神用玛代波斯的军队毁灭了巴比伦。神曾警告骄傲不敬虔的巴比伦人，但他们置之不理。当他们的罪恶满盈，神的忍耐到了尽头。神毁灭巴比伦并非出于不义，他是全然公义的。神清楚地显明巴比伦罪大恶极，不思悔改。

神用让人惊讶的方式公开审判巴比伦。这些事被记在圣经里，今天我们还能读到神的话语，神确保他所行的事不被忘记。

在但以理书第 6 章，但以理在狮子坑的故事广为人知。是关于但以理受陷害被丢进狮子坑，然而神却拯救他的事情。

那么，第 6 章仅仅是有关我们该如何生活的教导吗？

有些注释说但以理是这章的中心人物，他是我们的榜样。在这个基础上他们要总结一些对我们的生活有用的建

但以理书讲解

议，例如：如果我们像但以理一样信靠神，神一定会从死里拯救我们；我们不需要惧怕邪恶和危险；我们要常常祷告；我们要敬畏神胜过君王。

还有一些人会对第 6 章作出灵意解经，狮子代表肉体的死亡，狮子坑就是坟墓。但以理被丢入坑中，但是因为他有信心，因此就被拯救出来。这代表但以理的死与复活。死亡不能胜过信徒，因为他们将来会从死里复活。但以理书第 6 章向我们保证信徒将会复活，并且得着各样祝福和永生。但是这种解释有两个错误。第一，但以理书第 6 章根本没有提到信徒复活的事。第二这个解释忘记了每个人都会从死里复活，不管信与不信。因此这是一种错误的解释。但这样的教导充斥在人们当中，都是关于我们该如何行的。当然，我们是可以从第 6 章当中找到一些实际的应用，可是它们不是这章的中心信息。

圣经首先并不是讲论人和他们所做的事的书。圣经首先是神的自我启示。至高的神向我们启示他自己以及他所做的伟大奇妙的工作。这是非常重要的。神向我们启示自己为的是让我们能敬畏他，正确的敬拜他。如果我们不认识神的伟大，我们就无法按真理敬拜他。因此我们要正确的认识神，了解他所行的事。正如诗篇说的：

诗 66: 1-5 全地都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语，将他的荣耀发明。当对神说：“你的作为何等可畏，因你的大能，仇敌要投降你。全地要敬拜你，歌颂你，要歌颂你的名。”（细拉）你们来看神所行的，他向世人所作之事是可畏的。

掌握这一原则之后，我们再来看第 6 章的两个核心信息：

1；通过以色列的流放，神胜过他的仇敌。

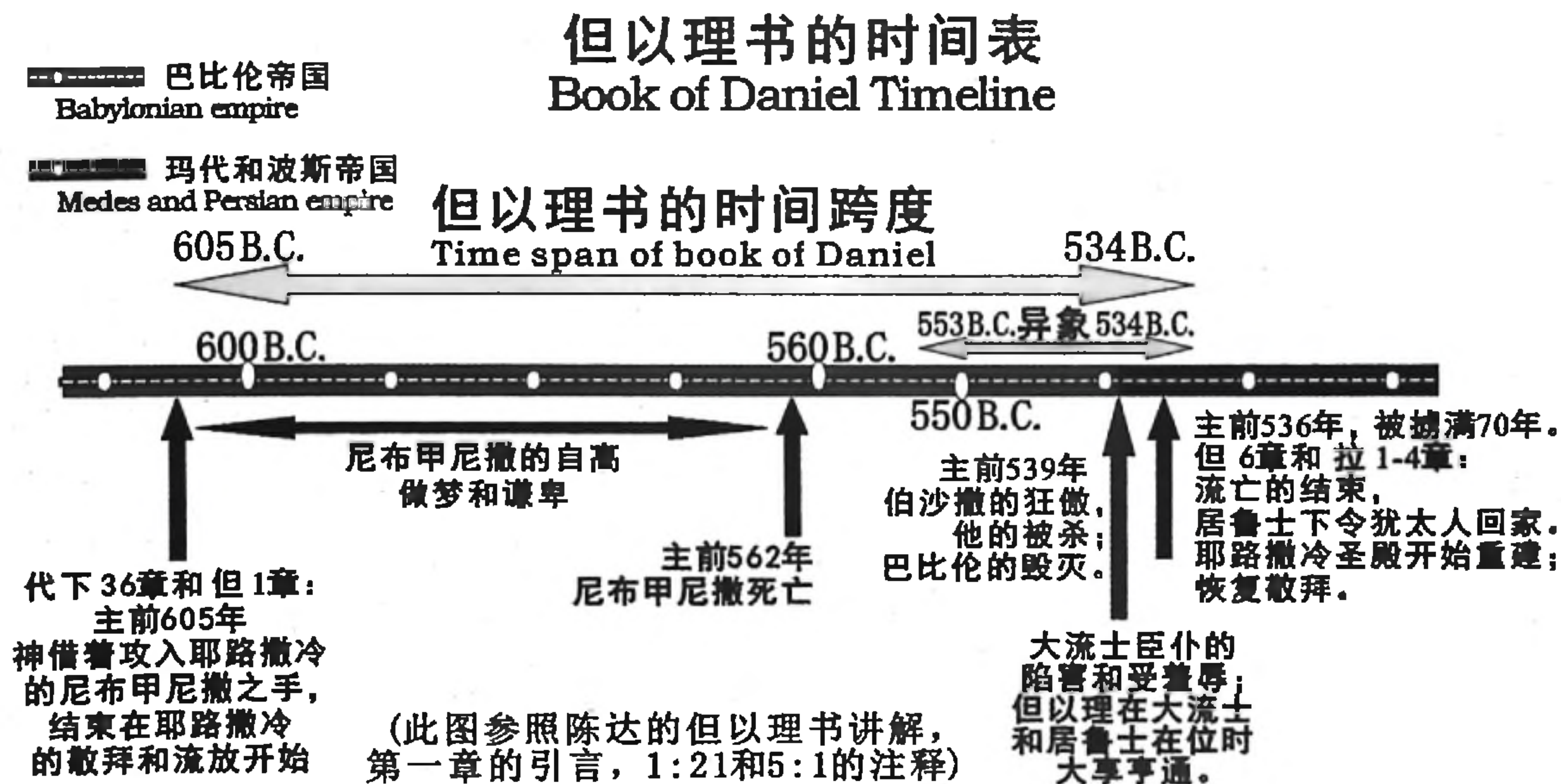
2; 被掳的结束标志着神下阶段伟大工作的开始。

在学习这两点之后, 我们还要看其他一些细节。

但以理书第 6 章是但以理相关历史的最后一个故事。7-12 章记载但以理的异象。值得注意的是 7-12 章中的所见的异象发生在 1-6 章的时间段内。6: 28 节告诉我们但以理当大流士王在位的时候和波斯王居鲁士在位的时候, 大大亨通。他所见的异象发生在伯沙撒, 大流士和居鲁士在位期间。要了解第 6 章的意思非常重要。

通过以色列的流放神胜过他的仇敌

研究圣经另一个重要的原则就是要详细考查各个事件之间的时间关系。也就是说我们需要知道神所启示的时间表。神通过这些向我们启示他所行的事。要了解第 6 章的中心信息, 我们要来看一些重要的事件和日期。为了帮助我们了解神的时间表, 我们先来看如下图片:

这张时间表始于历代志下 36 章, 约是主前 605 年。代

但以理书讲解

下 36: 17 节中我们看到神差尼布甲尼撒攻打以色列人。他杀死以色列的少年人。

但 1: 1-2 “犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几份交付他手。

但 2: 1 “尼布甲尼撒在位第二年，他做了梦。”

代下 36: 19-20 节说“迦勒底人焚烧神的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿。凡脱离刀剑的，迦勒底王都掳到巴比伦去，作他和他子孙的奴婢，直到波斯国兴起来。”

尼布甲尼撒拜偶像，拒绝以色列的神。但他被降卑而且公开宣告说：“你们的神诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的。”“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……现在我尼布甲尼撒赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑。”（但 4: 34, 37）

以色列民被掳约 67 年之后，伯沙撒王用圣殿的金杯亵渎以色列的神。但以理书 5: 28 神对伯沙撒说“你的国分裂，归与玛代人和波斯人。”

但 5: 30-31 中我们看到“当夜，迦勒底王伯沙撒被杀。玛代人大流士年六十二岁，取了迦勒底国。”强大的巴比伦帝国灭亡了。那像的金头被非人手所凿的石头砸得粉碎。神得胜了。

同年，但以理位列玛代波斯帝国三位总长之中。神的先知得以保存，神再次得胜。

还在同一年，大流士王颁布法令让所有国民都敬拜他，向他祷告。但是通过狮子坑的神迹，大流士和他的群臣也被

神降卑。

但 6: 25-26 “那时，大流士王传旨，晓谕住在全地各方、各国、各族的人说：‘愿你们大享平安！现在我降旨晓谕我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前战兢恐惧。’因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极！”

一；但以理在新国立为总长（6：1-3）

1；大流士的新内阁（1）。

但 6：1 大流士随心所欲，立一百二十个总督，治理通国。

“大流士”是居鲁士所立巴比伦地区的新王（参 5：31 注释）。

“随心所欲，立一百二十个总督”。大流士是个雄才大略，英明睿智的人物。新王组织新内阁，他运用其组织能力建立总督的制度，这是崭新的政制，他将全国划分为120个行政区或省分。每个行政区设置总督来负责整理该区的事务。这些总督是由王指派波斯或玛代贵族来充任。各总督有半独立的主权，可任意指挥其所属的官员。他们也受监视于国王所指派的军事长官（总长）。此外。他们还得向国王特使（总长）报告该区重大的事情。

“治理全国”有效地控制了全国，大流士省去许多不必要的处理政务之烦琐。

“总督”是省长级的官员（参 3：2）。

“通国”的范围还是以前巴比伦的领土。

2；但以理当总长（2-3）

但 6: 2 又在他们以上立总长三人（但以理在其中），使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。

“又在他们以上立总长三人”“总长”的原文（sarkin; presidents）意思是首长。而在120位总督之上设立三位总长，负责监管总督的工作。

（但以理在其中）圣经很巧妙指出但以理是三个总长之一。年纪老迈、白发苍苍的但以理（约82岁）竟然是三位总长之一；这反映出但以理的政治生涯横跨巴比伦和波斯两个王朝。

“总长”监察总督的工作，一个总长管治约四十个总督。大流士委派 120 个总督在全国各区协助管理区内的事务。他们主要的工作包括：第一，为王征收税项（拉 4: 13）；第二，防止区内居民造反。

“回复事务”的意思是作报告。那 120 个总督要把全国各省的情况报告给总长。总长介于国王和总督之间，负责预防国内逃漏税及挪用国库公款等问题的发生。

“免得王受亏损。”指税项的损失，意即减少了收入；大流士王害怕各区的总督贪污，窃取所征得的税项。有了监督制度使国王的利益不受亏损（拉 4: 13, 22）。

从外表看，大流士王为要巩固他的地位组织新内阁，其实是神要举拔他的先知来宣扬他的圣名，正如该撒奥古斯都为要巩固自己的地位，叫天下人民都报名上册，其实是神要成就救主耶稣在伯利恒出生的奥秘一样，神动用该撒来成就他的圣旨，照样神动用大流士来成就他的旨意（箴 16: 4）。

但 6: 3 因这但以理有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督，王又想立他治理通国。

“美好的灵性”原文 (ruah yatira ; superb spirit) 表示丰盛的灵 (5: 12)，指超卓的能力。“显然”的原文意思是杰出的 (was distinguishing)。因为神的灵与他同在，所以他比外邦人或异教徒杰出，就是明显超乎其余的官员。

虽然但以理已没有了当年的飒飒英姿，但他的办事能力并没有随着年老而消灭，反而如日中天；他的工作表现远远超越了那 120 位总督和其他两位总长之上。

“王又想立他治理通国。”大流士王“拟定计划”安排但以理作他的副手，代表他管理全国（仿如 5: 7 的“位到第三”）；这使但以理名副其实是“一人之下，万人之上”。擢升他担任官衔相等于“首相”的官职，让他代表自己统治全国。但以理与约瑟的际遇相似，都是因为有神的灵住在他们的内心，而适合出任“首相”一职（创 41: 37-41）。

国王的这份心态完全是至高者神的护理工作。本章（第六章）彰显神奇妙的护理（出 19: 6）。

二；但以理遭同僚嫉妒陷害（6: 4-15）

1；但以理被人嫉妒羡慕恨（4-5）

但 6: 4 那时总长和总督，寻找但以理误国的把柄，为要参他；只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。

“总长”为复数，表示另外两个总长都起来嫉妒但以理的意思。

“总督”又是复数，表示许多的总督参与敌挡但以理的计谋。

“寻找但以理误国的把柄，为要参他；”由于但以理的

但以理书讲解

工作表现得非常卓越，所以大流士王想立他治理通国。

他们因嫉妒大流士王对但以理的青睞，他们不愿意一个被掳的犹太人作他们的上司。一个亡国奴竟成为当朝的宰相，凌驾万人之上，他们实是心有不甘。所以他们联手攻击但以理，想找但以理的误国的把柄，政务上的过失，来参他。这个故事的开头是讲到朝廷里面设阴谋的情形，这类事在东方实在是太过普遍了。

“**误国**”指明有关国事（concerning the kingdom），“**把柄**”的原文（ilah; pretext），意思是藉口，

“**只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。**”但以理在公务上无懈可击，是一点也找不到“错误过失”。此节有两次“错误”是不同的亚兰文。其中第一个（错误）是与“把柄”相同的字，敌人在但以理的国事上（公务工作上）寻找藉口，但无法找到，因为他都忠心（trust-worthy）。另一处是指生活上的“错误”，如处理金钱和情欲方面的事情，在伯沙撒面前我们也知道，但以理是一个清廉的长者。当基督徒很顺利时，撒旦的活动就展开了（彼前 2：12，4：4）。

但 6：5 那些人便说，我们要找参这但以理的把柄，除非在他神的律法中就寻不着。

众臣在但以理的国事行政上找不着把柄，现在他们要在但以理的信仰上寻找把柄。但以理在行政上忠心，在信仰生活上更忠心。

“**在他神的律法中**”在但以理的信仰有关的事情上。他们的盼望乃是，在“他神的律法之中”能找到一种把柄。个人的宗教信仰这种事如果没有国家正式授权的话，就不算是可指责的罪。虔诚人的原则在别人窥视之下，很容易成为他

们的陷阱。

2; 陷害但以理的计谋 (6-9)

但 6: 6 于是总长和总督，纷纷聚集来见王，说：“愿大流士王万岁！”

“总长”“总督”，参 3: 2, 6: 1, 2。一班控告但以理的人。

“纷纷聚集来见王”，“纷纷聚集”（6, 11, 15 节）原指持共同看法的人彼此交往，这里则用来描述一群人同心设计去达到一个目标；这里描写总督们和总长们偷偷地商量妥当，拟定阴谋后才去见王（留心第 7 节他们承认曾“彼此商议”）。他们把处心积虑所想出来的阴谋付之行动要杀人。

路 6: 6-11 又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣，在安息日治病不治病，要得把柄去告他。耶稣却知道他们的意念，就对那枯干一只手的人说：“起来！站在当中。”那人就起来，站着。耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”他就周围看着他们众人，对那人说：“伸出手来！”他把手一伸，手就复了原。他们就满心大怒，彼此商议怎样处治耶稣。

太 22: 15-17 当时，法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。请告诉我们，你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？”

太 22: 23-28 撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说：“夫子，摩西说：“人若死了，没有孩子，

但以理书讲解

他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。”从前在我们这里，有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三、直到第七个，都是如此。末后，妇人也死了。这样，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。”

太 22: 34-36 法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”

徒 4: 25-28 你曾借着圣灵，托你仆人、我们祖宗大卫的口，说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者（或作“基督”）。”希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣（“仆”或作“子”），成就你手和你意旨所预定必有的事。

恶人“纷纷聚集”就是要害主耶稣，现今恶人聚集就是要迫害教会和基督徒。

说：“愿大流士王万岁！”谋害者用谄媚的话来见王，其实他们不是真正的爱王。他们见王，向王提出建议是小心计算好的，目的使王自我膨胀，让王得到新权柄如神一样。

但 6: 7 国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚，彼此商议，要立一条坚定的禁令（或作“求王下旨要立一条云云”），三十日内，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。

前面只提到“总长”和“总督”，然而在此处，他们却说请愿的人包括了钦差、谋士和巡抚在内，到底原因何在呢？第一，很可能是他们撒谎，把其他官员也包括在内，因为后面他们将但以理也包括在内。第二，第6节的“总长”

与第7节所指的不同，前者是一个概括名称，包含了第7节的“总长、钦差、谋士、巡抚”四种官员，（这只是一种臆测，没有任何证据支持）。第三，“钦差、谋士、巡抚”实际上有参与陷害但以理的阴谋。

无论如何，虽然但以理未有参加他们的秘密会议，他们却说：“国中的总长”，他们竟然把但以理也包括在内。

“彼此商议，要立一条坚定的禁令（或作‘求王下旨要立一条云云，）’”“坚定”的原文（*letaqapah*； to make strong），意思是为加强，表示若有人触犯这次的新禁令，就要重重地处罚他的意思。“禁令”原文的字根（*acar*； to bind）有捆绑、束缚等意思。他们商议好了求王下旨要立一条禁令。

“三十日内，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。”王是神明在地上全权的代表，是神明与人之间唯一的中保。古时的皇帝有权要求人民在宗教的事情上，听命于他，譬如尼尼微王下令全国人民“披上麻布，切切求告神”（拿3：8）。

现今除了向王祈求以外，向神明或任何人祈求是在这里被禁止30天，这无疑是间接把王的地位提高，变成与神明平等。

恶臣如此计谋，暗示他们已经找到了但以理的把柄，就是但以理“一日三次”向神祷告的信仰行动，他们早知晓。

“求”的原文（*bau*； petition）意思是恳求、祈求，表示不是平凡的要求，乃是祷告式的行动，此节指出外邦人的逼迫只择目的、不择手段。

“就必扔在狮子坑中。”上古帝王以狩猎狮子为他们的消遣，如埃及和米所波大米的壁画常刻有国王追捕狮子的情景（结19：2-9；王上13：23-26）；捕获的狮子被放在深坑

里，判了死刑的囚犯便被扔在坑中（罗马皇帝也把犯人扔入狮子坑）。

但 6：8 王啊！现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令决不更改；照玛代和波斯人的例，是不可更改的。”

“立这禁令、加盖玉玺”：加盖了玉玺的禁令是立时生效的法律，且是不能更改的。“加盖玉玺”的原文（tirshum ketaba; sign the document）意思是签那公文。可能是用王的戒指盖印（斯8：10），等于王的签署。

“照玛代和波斯人的例，是不可更改的”：这两句话在本章出现了三次（本节与12、15节），以斯帖记也两次指出玛代和波斯的法例是不可以更改的（1：19，：8：8）。相传大流士王三世（主前336-331）在愤怒中定了无辜的爱子死罪，签署文件后忽然后悔，想立刻收回成命；但是，根据玛代和波斯人的法律，他不可以收回以皇帝身份签署了的命令，终于铸成大错。“例”的原文意思是法（law）。值得注意的是：本节明显表示出大流士不仅是玛代人的王，也是波斯人的王，故此，他所立的法律就是玛代和波斯的法例。

这也提醒制定法令时要深思熟虑，不可朝令夕改。教会的法规也是要慎重修订。

但 6：9 于是大流士王立这禁令，加盖玉玺。

“于是”的原文意思是因此、结果（consequently）。大流士王接受他们的请求，因为：第一，他不知道这禁令是他们陷害但以理的阴谋；第二，这禁令可考验出人民对他的忠心和顺命，他当然乐意接受；第三，这禁令间接把他的地位提升，成为神明在世上最高的代表，差不多与神明平等；第四，这禁令只生效三十日，并不是长期的。这位国王认为

众臣的建议完全是为国王的荣誉而提议的，所以他就加盖玉玺。当后来他发现自己是被骗的，王就对那些众臣很生气，连他们的家族也受处罚（7：24）。目前但以理还不知道他的未来如何，但他知道国王所公布的禁令是针对他自己的网罗，但以理面临这个禁令也是神对他的试炼。

3；但以理的祷告（6：10-15）

但以理的同僚看见一切已经安排就绪，恶毒的计谋生效，只等但以理掉入陷阱之中。

但 6：10 但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户，开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。

“但以理知道这禁令盖了玉玺”，这表明他完全知道此禁令乃是同僚陷害他的诡计，但他没有退缩或逃避，反而回到自己的家里，照常向神祈祷。

但以理书讲解

“他楼上的窗户，开向耶路撒冷”，“楼上”是指属屋顶天台上的房间；以利亚寄居于撒勒法的寡妇家中，也是住在类似的房间内（王上17：19），使徒行传也三次提到这种屋顶上的房子（徒1：13，9：37，20：8）。犹太人喜欢用一个指定的房间作为祷告室（比较撒下18：33）。

“窗户，开向耶路撒冷”但以理面对着耶路撒冷祷告。是犹太人祈祷的习惯（参诗5：7，28：2），这可能是受了所罗门的祷文所影响，以为向着耶路撒冷圣殿所献上的祷告才蒙神的垂听（王上8：48，王上8：27-53；代下6：34，38）。我们是奉基督的名祷告神，旧约的圣殿预表基督的身体，他们也是指透过基督祷告神。因为耶路撒冷和圣殿不单单是宗教的“地方”，而在这里同时也是宗教的“表号”，代表永生的神在他们中间。虽然圣殿已经被毁，但以理相信神为自己的名必然重建。

“一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。”但以理“一日三次”祷告。可能是清晨、下午、傍晚（参诗55：17，119：164，代上23：30，徒2：15，3：1，10：3、9、30）。在虔诚的犹太人中间的一种模式。诗篇55篇17节说，这位诗人“晚上、早晨、晌午”一日三次向神祷告。犹太教强调每日至少祈祷三次。

“双膝跪在他神面前”，这是被掳后一直沿用至新约时代的祈祷方式（拉9：5；太6：5；路18：11，22：41；徒7：60）。

但以理是一位虔诚的人士，他的倚靠神，是扎根于特别的遵守虔敬的礼仪，每日有经常祷告的自律。他每日三次，按习惯上到顶楼，楼上的窗户大开，对着耶路撒冷双膝跪下来，向神祈祷。

但以理在大流士王的朝廷里，已经升得非常的高，再没

有更高的地位可以升了，这时但以理持守信仰依然如故。他仍然是犹太人被掳到巴比伦的成员之一，他仍然是万王之王的一个臣民，他在神面前，仍然一日三次屈膝敬拜。

这并不是他突发的英勇行为。这乃是他经常性的和训练有素的操练，他藉着这种方法，来到神面前。有规定的时候祷告，虽然有可能使灵修陷于刻板，但是也能增强信心。但以理既觉得需要固定时间的祷告，并且必不改变放弃。

“**祷告感谢，**”虽然有敌人在窥探，但以理照常开窗。

“祷告”的原文（tsela）指出声祷告，这乃是公开的祷告。在这样恶劣的环境中，基督徒还是感谢神。因为所有临到我们身上的事最终总是与我们都是有益的。

以上的祷告证明但以理已经决定把自己献给神作个活祭，因为国王也无法收拾他自己所盖的敕令。国王虽然对但以理有好感（6：3），但国王已经陷入自己所设的网罗，而面临进退两难的困境。当但以理想到他的身体快要成为狮子的饲料时，难道他不会想念他所羡慕的耶路撒冷吗？现在他唯一的盼望乃是以色列人的神耶和华。这是他以往的信仰生活（1：9，2：18、参诗9：10）。

历世历代以来，属神之人常常与但以理有同样的左右为难的问题，并且也面对同样的后果。“地上的律法”和“良心的定律”，当两种律发生冲突时，几乎在每个世代都使人看出对神忠心而英勇的典型例子，就好像在但以理身上的这个例子一样。有些时候“在上有权柄的人，人人当顺服他”（罗13：1）；但是另外也有些时候，我们应当“顺从神，不顺从人”（徒5：29）。要分辨这两项，就需要勇气和信心，神将这些都赐给但以理了。

但 6：11 那些人就纷纷聚集，见但以理在他神面前祈祷恳求。

“那些人就纷纷聚集，”串谋陷害但以理之人，他们需要的一切的证据。“纷纷聚集”，意思是他们为找到但以理的把柄忙于集合。

“见但以理在他神面前祈祷恳求。”“见”的原文 (hashekachu; found) 意思是找到了。若非故意陷害，这房顶的祷告也是无人注意的。“祈祷恳求”两句话是分词 (praying and seeking)，表示先知的祷告比平常更恳切并持续。为同胞未来的返国、重建圣殿、重建圣城、祖国教会的复兴，都是他祷告的大主题。“恳求”的原文 (mitechnen; seeking mercy) 意思是恳求施恩。此句在此首次出现。这两句话确实证明先知但以理的祷告是临终的恳求。他宁愿死，不放弃他的信仰。

但 6：12 他们便进到王前，提王的禁令，说：“王啊！三十日内不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑中。王不是在这禁令上盖了玉玺吗？”王回答说：“实有这事，照玛代和波斯人的例，是不可更改

的。”

既然证实了但以理向他的神祷告，找到了但以理的把柄，这些人很得意地进到王前，“进到王前”此处的动词是法律用语，指开始了控诉的第一步。

“提王的禁令，”重新提到王所盖章的法令的内容：“王啊！三十日内不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑中。”

“王不是在这禁令上盖了玉玺吗？”他们控诉的手法狠毒。第一，他们三次重申：“你岂不是立了禁令吗”（12、13和15节），以致王没有转折的余地。第二，他们进去见王时，先声明王所立的禁令，以及违犯禁令的刑罚，当王表示同意，且承认禁令乃不可以更改。王回答说：“实有这事，照玛代和波斯人的例，是不可更改的。”

但 6：13 他们对王说：“王啊！那被掳之犹大人中的但以理不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。”

这些人听到国王重申禁令不可以更改时，他们才透露要处罚之人的名字。指出但以理违反了禁令（但却没有再次提及违犯者的刑罚，旨在让王自己宣告应执行的刑罚）。

这些官员称但以理为“被掳之犹大人”，但以理是“被掳”来的低身份者。不但反映出他们种族歧视的心理；也暗示但以理不是波斯人而是外人。故此对王会不忠。“犹大人”在本国怎能当高官之意。

“但以理不理你”：他既然不遵守王所颁布的法令，表明他不尊重王，轻视大帝国的王。迦勒底人控告但以理的三个朋友不拜金像，也是这样对王说：“他们不理你”（3：12）。

“也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。”他们控告但以理不尊王令。不照着禁令求告皇帝。反而在敬拜他的神，竟一日三次向他神祈祷，严重违反禁令。这样的毒计可真厉害，以致国王也救不了但以理。

其实，但以理照往常一样祈祷，并不表示他不尊重或不忠于王；而是他知道他要忠于那比王更高的万王之王。

但 6：14 王听见这话，就甚愁烦，一心要救但以理，筹划解救他，直到日落的时候。

“王听见这话，就甚愁烦，”国王听见他们的话，才知道这是要陷害他忠臣但以理的阴谋，大流士对但以理很厚爱，在他知道但以理遭遇危险的时候，大流士王很忧愁，他想尽的方法要解救但以理。

“就甚愁烦”的原文意思是他使自己甚生气（was very much displeased with himself）。他气自己而痛心后悔，知道这些官员设谋陷害但以理，连王自己也成了受害人：a、王被奸臣利用。b、王对忠臣无力解救。

“一心要救但以理”的原文意思为，国王将心交付但以理要释放他（on Daniel he set his heart to deliver him）。若但以理于早一天被敌人发现（因为一日三次的祷告敌人都有了证据），那么是次日早上被告发。从早上“直到日落的时候”，国王去努力释放但以理，意思是国王整日把他的心都放在但以理的身上。

“筹划解救他”的原文意思是，奋斗努力释放他（he was striving to deliver him）。王尝试用各种途径去解救但以理。这显示王不单是停留于思想计划的层面，且有实际的行动。

王为释放但以理，他所作的筹划如何呢？虽然圣经没有

讲，但我们可以猜到几项，如特赦（因他对国家有贡献），优待（因他是外国人），取消禁令（因国王对这件事不慎重），寻找前例（看过去是否有类似的前例）等，但他一切努力没有办法，众大臣会全部反对。无论如何，因为他无法知道神奇的护理，所以他更愁烦。

“直到日落的时候。”根据玛代波斯人的法律，王要即日处决但以理，刻不容缓。这些恶人不让国王有多时间筹划，王必须在当日便判决。

但 6：15 那些人就纷纷聚集来见王，说：“王啊！当知道玛代人和波斯人有例，凡王所立的禁令和律例，都不可更改。”

“那些人就纷纷聚集来见王，”当他们见王忧愁，迟迟未处决但以理时，就再一次见王，原文还有动词“彼此商议”这次他们再次商量共同去催逼王立刻执行刑罚，把但以理扔进狮子坑；他们要亲眼看见眼中钉被除去。

在 6-15 节，按原文圣经看是“王啊”（O king）五次（7、8、12、13、15），他们如此催逼国王按他们设定的计谋除掉但以理。

三：神救但以理出狮子坑（6：16-24）

1：但以理被扔在狮子坑

但 6：16 王下令，人就把但以理带来，扔在狮子坑中。王对但以理说：“你所常侍奉的神，他必救你。”

“王下令，”面对一群精攻心计的臣仆，大流士王束手无策；虽然他曾用尽办法营救但以理，却是白费心机，徒劳无功。于是，他在臣仆的催逼下，只得下令把但以理扔在狮

子坑里。

“人就把但以理带来，”“人”字为复数，就是他们（they）。他们就把但以理带来。

“扔在狮子坑中。”按照他们的计谋和所愿，把他扔在狮子坑中。在古时东方有些君王，猎取狮子养放在园中，国王把狮子养在坑中的目的，既是为着娱乐，同时也为着用做行刑的工具。

现在大流士王能够做的，就是在狮子坑旁安慰但以理说：“你所常侍奉的神，他必救你”。“常”原指“不断”，没有停止过；但以理侍奉神不是一朝一日的，乃是不间断地由年少至年老都忠于他的神。

“他必救你”，或译作“愿他救你”，从亚兰文的文法结构来看，“他必救你”是较佳的译法；这并不是说大流士王对神有信心，相信神必能救但以理出狮子坑，若是这样的话，他就不会闷闷不乐，甚至失眠（18节）。

无论如何，大流士的宣告“他必救你”，这和尼布甲尼撒带着鄙视口吻说“有何神能救你们”（3：15），真是天渊之别。

当时王对先知但以理说，“你所常侍奉的神，必救你”。此句话表示王对但以理有关心，但没有办法，又表示人实在太软弱，那怕是世上厉害的君王也是软弱的。

他的软弱也是神计划之一。因王把忠臣但以理交给神，表示神乃是世人最后的盼望。玛代国的总长但以理被扔在狮子坑中受苦，只是为持守他的信仰。

我们现在是末世，满地都是敌基督。为持守信仰坚持到底，就是但以理教导我们的（彼前 5：9）。一切都在神的掌控之中。

但 6: 17 有人搬石头放在坑口，王用自己的玺和大臣的印，封闭那坑，使惩办但以理的事，毫无更改。

用石头封闭狮子坑口，在石头的周围涂抹粘土，在粘土上加盖王的玺和大臣的印，就是封闭的坑口。

“封闭那坑，”在堵塞坑口的石头上贴了盖印的封条（王上 21: 8；斯 3: 12, 8: 8），以致没有人（包括王自己）可以擅自“弄手脚”去救但以理，显示出王和臣仆们彼此不信任。

“使惩办但以理的事，毫无更改。”如此封闭的目的如下：为以防备囚犯逃走。为防备人来帮助犯人。

无论如何，王无法救但以理，但以理也不能倚赖国王而逃生。

同时也想到在但以理和耶稣身上相似的地方。基督也花很多的时间祷告；耶稣也面对着耶路撒冷，和在那里的圣殿。他离开市区，退到宁静的客西马尼园，并且在那里祷告了三次。他在那里被自己的一个门徒出卖，被交给官府，在他身上虽然找不到丝毫的过失，他还是被判处了死刑。基督被钉

但以理书讲解

十字架死后埋葬了，有一块大石头滚在他坟墓的洞口，外面也有印封住（太 27：66）。当第三日的清早，这大石头从墓门口滚开的时候，别人看见他已经复活了，那是神的大能，使他从死里复活。

但 6：18 王回宫，终夜禁食；无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉。

圣经没有记载但以理在狮子坑里是祷告还是做什么。反而王回皇宫后的禁食、禁乐、禁寝，都表示他对但以理的担心。王脑海中仍浮现出这位八十多岁老人的影子；他肯定佩服但以理对神的忠心，也为自己无能为力去拯救但以理而自怨自艾。他心情沉重，食不下咽，寝不成眠。

“**乐器**”指王拒绝任何的“声色之娱”——这是一个有好多种不同译法的字，指食物、音乐，或者是跳舞的少女，或者（给它的意思稍为加以修改）指妃嫔之伺候。王心里只有担心但以理，因但以理的被害忧心忡忡，终夜禁食，并且睡不着觉。

2；神拯救但以理脱离狮子的口。

但 6：19 次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去。

“**次日黎明**”王一晚可能没有闭过眼，焦急地等候天色破晓，才能立刻赶去查看但以理的安危。天一亮，王就起来，急忙前往狮子坑。“**急忙**”：刻划出王的焦急与挂虑。他挂念但以理，期望有神迹发生。根据古代的法律，如果犯人在狮子坑里安然无恙地渡过一夜，则可获无罪释放。大流士王衷心希望但以理安然无恙，则他可以立刻释放但以理。

大流士王的行动可媲美抹大拉的玛利亚，天还没亮便往

主耶稣的坟墓里去（约 21 章）。

但 6：20 临近坑边，哀声呼叫但以理，对但以理说：“永生神的仆人但以理啊！你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？”

“临近坑边”王挨近狮子坑洞口边上。“哀声呼叫”：充满焦虑的声音呼叫但以理。大流士相信但以理或许有一线生机，因为他寄望但以理素常侍奉的神能保守他不被狮子咬死。

“永生神的仆人”：“永生”的原文 (chaya; living) 意思是活着。“永生神”永远活着，永远掌权的神（4：34 “活到永远”，可比较申 5：26；书 3：10）。他是但以理的主宰。但以理是他的仆人。

“你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？”永生神是但以理所常侍奉的神。“常”字的意思是不变地，不断地 (constantly)。

“神能救你脱离死亡吗？”这是启示文学的一个重要的思想，也是犹太人的信念：只有神能拯救人脱离死亡。

“永生神的仆人”，是但以理在王面前宣教成果，因为王的这种表现完全是希伯来式的（申 5：26，书 3：11，撒上 17：36，诗 42：2，84：2，太 16：16，徒 14：15）。王虽然用希伯来式来称呼神，但他的说法相当有矛盾，表示他没有希伯来人的信仰。在第 16 节，他说，“他必救你”，在此说，“你的神能救你脱离狮子吗？”在此，王在比较神和狮子的力量。按照他们的神观而言，叫人脱离狮子是不可能的事。直到他明白了但以理的神是与他们的神是完全不同的。

但 6: 21 但以理对王说：“愿王万岁！”

从狮子坑，王能够听到先知但以理传来的声音，是何等高兴的事呢？

“愿王万岁”，表明但以理有礼貌，此句话证明以下道理。a、但以理的神是真神。王和王的玛代波斯的神都不能救但以理。b、但以理是神的先知。神亲自照顾他的先知，使他能得胜。c、但以理传神的福音。他原谅王，没有记恨王，或许王会认识神。

但 6: 22 我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我；因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。”

“我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我；”王说，“你的神”（your God），但以理说，“我的神”（my God）。

“我的神差遣使者，封住狮子的口”神的使者（单数）下到狮子坑，亲自封住狮子的口；狮子坑内除了狮子和但以理外，还有神的使者（预表神的同在）。

诗 34: 7 耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们。

“因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。”有两个原因：

a、因 (because) 他在神面前无辜。“无辜”：犯人在法庭上被宣告“无罪”；但以理的罪名不成立，因为他并没有如他的同僚所指示的对王不忠心，不尊重王。

b、他在王面前也没有行过亏损的事。“亏损的事”，回应第二节“免得王受亏损”，身为总长的但以理，不但监管总督的工作，以维护王的权益，他自己也没有做任何对不

起王的事。

但以理对神至死忠心，对王诚实忠心。他就是神的先知。主耶稣说，“爱我的必蒙我父的爱，我也要爱他，并且要向他显现”（约 14: 21）。慈悲的神，差遣他的天使，救了三个年轻人（3: 28），现在又差遣他的天使，救但以理。这如诗人所写的：

诗 57: 4 我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。

诗 57: 6 他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。细拉

诗 91: 11-13 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。

值得我们注意的一件事，就是在但以理书第 3 章和第 6 章所提到的两个相关的故事，实际上在希伯来书 11 章一并提到作为纪念以色列人古代的英雄：

来 11: 33 他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，

来 11: 34 灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃；软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。

而这些故事以后又用到领导犹太人争取独立的马加比身上，他“脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军”（来 11: 34；请比照马加比传上卷 5 章 1 节以下）。

而神因他的怜悯，把属他之人从狮子口中救出来的经文，也见之于新约之中。例如，彼得就说：“因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5: 8）。保罗对提摩太说：“我也从狮子口中被救出来，

但以理书讲解

主必救我脱离诸般的凶恶”（提后 4: 17-18）。他从以弗所写信给哥林多的教会，说：“我.....在以弗所同野兽战斗”（林前 15: 32），他因蒙神的拯救与有活泼的盼望而喜乐。在哥林多后书一章八节以下，他可能回应这种经验，说：“我们.....遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了！自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神；他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他，将来还要救我们”（林后 1: 8-10）。

但 6: 23 王就甚喜乐，吩咐人将但以理从坑里系上来。于是但以理从坑里被系上来，身上毫无伤损，因为信靠他的神。

“王就甚喜乐”，当但以理被控告时，王“甚愁烦”（14），现在但以理被神拯救了，“王就甚喜乐”，原作“万分快乐”。因他所爱的忠臣能够脱离“狮口”，起死回生，他欢喜若狂，马上命令人救出但以理。

“吩咐人将但以理从坑里系上来。”以前王下令，把但以理扔在坑里（16），现在，大流士王下令用绳子把但以理拉“上来”，“系”字原文动词(nacaq； to go up, ascend)，意思是上升，表示那坑是挖在地下的坑，其深度是靠别人的帮助才能上来的。

“身上毫无伤损，”“伤损”和“亏损”（22），是近义词，意思是伤害。但以理没有受到任何伤害的原因是，“因为信靠他的神”。此句话是那些审查但以理的人所说的。

神的护理是奇妙的，第 3: 27 烈火窑中的三个犹太青年，蒙救了出来，他们身上没有受到丝毫的损伤；证明神的护理是绝对完整的，此节的“身上毫无伤损”也证明神绝对完整的护理。

众先知曾预言新天新地时，狮子要像在创造之时一般再次向人屈服（赛 11: 6, 65: 25; 何 2: 18），但以理预先品尝征服狮子的滋味；它们蜷缩在他的脚前，仿佛一群驯良的羔羊。

本卷（但以理书）实在证明神奇妙的护理。主耶稣所说的神的护理：

太 10: 29-30 两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；就是你们的头发，也都被数过了。

3; 但以理的敌人遭报

但 6: 24 王下令，人就把那些控告但以理的人，连他们的妻子儿女都带来，扔在狮子坑中。他们还没有到坑底，狮子就抓住（原文作“胜了”）他们，咬碎他们的骨头。

但以理脱险之后，王就按照波斯的法律处决攻击但以理的官员。王被奸臣欺骗，陷害忠臣，王几乎被气死。这些奸臣将大流士当做一个傻瓜，除非报复那些奸臣，王就无法息怒。

“王下令，人就把那些控告但以理的人，连他们的妻子儿女都带来，扔在狮子坑中。”“控告但以理的人”：与 3 章 8 节的“控告”同一个字；他们是那些因嫉妒而带首把但以理置于死地的官员，到头来，受害的反而是他们自己。“连他们的妻子儿女都带来”：根据波斯人的法例，犯人的妻子和儿女要一同被处决（斯 8: 12）。本卷的作者记下当时所发生的事，没有加上评语或赞许。申命记禁止“因父杀子”的刑法（申 24: 16; 王下 14: 6）。

“他们还没有到坑底，狮子就抓住（原文作“胜了”）

但以理书讲解

他们，咬碎他们的骨头。”这一次控告他的人，连同他们的妻子、儿女、也陷入自己所掘的坑——他们被扔进狮子坑里。本卷的作者在这方面，加了一句戏剧化的润饰——在那些人远没有落到坑底的时候，他们的身体就已经被狮子抓住，并且把他们的骨头咬得粉碎。

这更衬托出但以理没有被咬伤，乃是千真万确的神迹，并非因为狮子刚吃饱而不加害但以理。

如此证明但以理的神是公义的神。他拯救爱他守他诫命的人，他要审判陷害教会的恶徒，叫他们落在自己所挖的坑中，正如以斯帖记之中，哈曼为末底改预备了一个五丈高的木架，他本来想把末底改挂在其上，但这木架反而是他为自己所预备的（请看：斯 9：10 以下）。

在此我们要赞美护理万有的至高神。最后“叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神”（腓 2：10-11）。

四：神得荣耀（6：25-28）

但 6：25 那时大流士王传旨，晓谕住在全地各方、各国、各族的人，说：“愿你们大享平安！”

“那时大流士王传旨，”“那时”指处罚了奸臣们之后，大流士王像尼布甲尼撒那样因亲睹神迹而向全国人民发出通告（3：29）。注意的是大流士第一次降旨不准人民在三十日内向任何神求什么（7 节）；第二次降旨却吩咐人民敬崇但以理的神（26 节），神施行神迹导致这两次降旨的内容截然不同。

还有前面尼布甲尼撒王所发出的是第一次诏令，是传扬拯救三位年轻人之神的传单。这次大流士王所发的是第二次

诏令，是传扬拯救但以理之神之传单。全能的神透过这两个暴君在巴比伦、玛代波斯全地彰显他的荣耀。

有关“各方、各国、各族”，参考 3: 4、29 的解释。王传令的对象是全国全民的。

但 6: 26 现在我降旨晓谕我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前，战兢恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。

“现在我降旨”这个圣旨由大流士王颁下。这圣旨的内容是 26-27 节。

“要在但以理的神面前，战兢恐惧，”尼布甲尼撒只是不准国民说任何得罪神的话，但大流士王却更进一步，命令国民尊敬神，在他面前存敬畏的态度，这并不是大流士王转而单单信靠但以理的神。

“因为他是永远长存的活神，”大流士承认但以理的神，是永远长存的活神。

a、永远 (forever) 的神，和他们临时的神不同。

b、长存 (enduring) 的神，和他们常变的神不同。

c、活着 (living) 的神，和他们的死神不同。

“活神”这一词，是旧约之中一个有特色的名词。如果与无用的偶像比起来，他则在他的百姓积极作工，自从他领他们的祖先出离埃及地以来，他就在他们的悠长历史里，一再的显出凭证。“他不是从人的生活之中想像出来的概念，乃是在人的生命之中显明出来的一位……他乃是耶威，是以色列人的神，我们从他的作为，就能认识他是怎样的一位神”

“他的国永不败坏，”回应 2 章 44 节“天上的神必另立一国，永不败坏”。

“他的权柄永存无极。”他永远在掌管一切（参 4: 3、

34)。

他的国和他的权柄永不败坏，而他的权柄永久稳定。他是一位神，新约描述他是“众光之父，在他并没有改变，也没有转动的影儿”（雅 1: 17），他的信实既没有改变，并且也不改变他的原则。

但 6: 27 他护庇人，搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以理脱离狮子的口。”

“他护庇人，搭救人”：回应 3 章 28 节“他差遣使者救护倚靠他的仆人”。

这位永远长存的活神，并且是“搭救人的神”。他“在天上和地上”所行的神迹奇事。这样的神才能“救了但以理脱离狮子的口”，是远远超过人想象的神迹。

这“口”字的原文 (yad ; hand) 意思是手，表示能力 (power)。但以理的神叫他的仆人安全地脱离狮子的能力，证明大流士玛代波斯的神和但以理的神是完全不同的。神在外邦人的地区藉着两次的行神迹，大大的彰显他的荣耀。

本段中大流士王的诏书的特点：揉合了第二、三、五章有关神的特性，他是：(1) 活神，积极掌管人类历史的进程；(2) 永远长存；(3) 他的国永不灭亡；(4) 他永远掌权；(5) 他保护和拯救人，救了他的仆人但以理；(6) 他能行神迹奇事，做出超自然的事。

虽然大流士王公开承认神的伟大，我们没有证据显示他相信和接受神。

但 6: 28 如此，这但以理当大流士王在位的时候和波斯王居鲁士在位的时候，大享亨通。

“当大流士王在位的时候和波斯王居鲁士在位的时候，”

大流士在位的时候是主前 539-536，波斯王居鲁士在位是主前 536 以后（参 5：28，31 的注解）

“大亨亨通。”末了，本卷的作者指出敌人虽企图置但以理于死地，但他并没有因此死亡，反而在大流士王和居鲁士王的时代万事亨通，没有人可以再陷害他。

“大亨亨通”的原文(hatselach; was made to prosper)意思是繁荣，是本章（强调护理）的话语。但以理在年轻时（尼布甲尼撒在位时）神使他繁荣，在年老时，虽然遭遇狮子坑足以致死的危险，但全能的神，藉着他奇妙的神迹奇事救了他，使他继续繁荣，神的先知继续在王宫中工作。

两个国度间的争战

根据上面所列举的事件和时间，我们清楚地看到但以理书是关于两个国度间的争战。撒旦想要拥有跟神一样的权柄和能力。但以理描述了谁当受敬拜的争战，是偶像还是天地的主宰；是撒旦还是神。谁能建立乐园，是世上的国还是神？我们可以将但以理书 1-6 章的信息总结为：创造天地的神胜过一切偶像，彰显其荣耀的圣名。他是永活独一的真神，他改变日子，节期；他立王废王。天国将充满天下，存到永远。

我们看到第 6 章和前面 5 章是完整统一的整体。之后我们会看到，但以理书第 6 章也标志着以色列被掳的结束。神使用居鲁士王释放犹太人返回应许之地，重建圣殿。在第 6 章中，一个重要的历史篇章结束了。神通过以色列的被掳得胜他的仇敌。今天这个故事也在大声呼召所有人丢弃偶像，悔改。

接下来我们来看但以理书第 6 章第二个重要信息：

但以理书第 6 章的神迹

但以理书讲解

（但 6：26）神通过这个神迹预备但以理继续在皇宫做先知，以致 2 年后居鲁士王释放犹太人回归重建圣殿。

这个神迹还带来另一个结果，但以理的生命得以保存以至于他能继续做重要的工作。但以理要讲自己所见的一系列异象记录下来留给教会。我们会看到这些异象非常重要，能给新旧约的教会带来极大的安慰。神通过但以理启示了教会未来要遭遇的事。这些异象能帮助教会为将要来的困难做准备。

被掳结束标志着神下阶段伟大工作的开始

要清楚地了解这些内容我们要先回到神的时间表。我们首先来看但 6：28“但以理当大流士王在位的时候和波斯王居鲁士在位的时候，大亨亨通”。但以理书第 6 章覆盖了但以理生命的最后阶段。换句话说，7-12 章的异象发生在 6：28 节前。

也就是说在流放结束之后，第一批犹太人回归重建圣殿的时候，但以理还健在（约 84 岁，但以理共活到 92 岁）。

第二个时间就是以斯拉记 1：1“波斯王居鲁士元年，耶和華為要应验藉耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心”。以斯拉记 1：2 告诉我们波斯王居鲁士如此说：“耶和華天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。”居鲁士竟然谦卑的顺服以色列的神，命令犹太人回归耶路撒冷，重建圣殿。这真是神奇妙伟大的工作。

以色列人回归一年之后筑坛献祭。耶路撒冷的敬拜得以恢复。

又过了一年，他们建造完成圣殿的根基。以色列人“照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和華。”（拉 3：10）

神使他们重新开始，这是神在历史当中伟大事迹的新篇章。神在应许之地重新恢复他圣洁的教会。新的圣殿被建造，圣殿中的侍奉得以恢复，重新献祭，救赎的福音再次被宣讲。真正的敬拜恢复了，神再次回到他的百姓中间。神的另一方面的工作开始了，耶稣基督将要来临，他要击败撒旦。救赎的福音要向万民传讲。神的国将充满天下。

总结：

让我们对所学的（1-6章）做一总结。神使以色列被掳，他离开了圣殿。圣殿被毁，敬拜停止。很多犹太人不再对神忠心，只有少数余民信靠神。撒旦利用这个机会试图要清除神的这些余民。这些世上的君王都拜偶像亵渎神。他们想迫使犹太人拜偶像，很多人屈从了。似乎耶稣基督到来的道路被关闭了，封住了对外邦人拯救的通路。看起来撒旦将在全地建立起他的国度。似乎神的计划和应许都落空了。

全能神的却驱散了所有敌人。就像蜡被火融化，神的仇敌在神的怒火中被烧灭。他除去不敬虔的王和他的谋士。他摧毁偶像和不敬虔的国家。以色列却被释放，教会得以恢复。这一切都加深我们对神和他作为的认识。神成就他的旨意：

但 2: 35“打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。”

以西结书 36: 23-27 我要使我的大名显为圣，这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。我在他们眼前、在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是耶和華。这是主耶和華说的。我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在

但以理书讲解

你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。

我们的神多么伟大！我们成为他的选民是多么蒙福！因着神奇妙的作为，我们敬拜侍奉他，将最大的荣耀归给他。

但以理书第 6 章的其他细节

我们看到通过以色列的被掳流放，神得胜他的仇敌。我们也看到被掳结束标志着神下阶段伟大工作的开始。了解这两个中心信息之后，我们再来看其他一些细节。

但以理的祷告

神的先知但以理，一日祷告三次。这是但以理素常的祷告“就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷”。但以理双膝跪地表明谦卑。我们在自己家里也可以这么做。要明白但以理的祷告我们需要回到所罗门在列王记上 8 章的祷告。

王上 8: 46-50 节说：你的民若得罪你（世上没有不犯罪的人），你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近，他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说：“我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了”；他们若在掳到之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤。饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯，使他们在掳他们的人面前蒙怜恤。

所罗门受圣灵感动祷告，为我们的缘故，他的祷告被记载在圣经当中。所以但以理的祷告也是在学习所罗门。他面向耶路撒冷为教会祷告。但以理知道神应许教会被掳归回。在但以理书 9: 2 “我但以理从书上得知耶和華的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。”在但以

理书第6章，70年的时间快满了。神要带领他们回归重建耶路撒冷。这一切要发生，祷告很重要。因此但以理祷告，一日三次。我们要学习这样的祷告，早中晚三次祷告，赞美神的名。我们能从但以理的祷告中学到很多。这一点我们在9章会详细分享。

但以理的祷告被人发现：他们知道但以理是神的先知。但以理的祷告表明以色列的神在巴比伦被公开敬拜。但以理不想向偶像屈膝祷告，他们是神的仇敌。但以理对神的敬拜也传到王的耳中。

但以理在王宫中居高位，神使用他荣耀自己的名，保守犹太人，神的教会。

杀害但以理的阴谋

但以理所处的地位以及他的祷告引来撒旦猛烈的攻击。撒旦想要除掉这位祷告的先知。撒旦想要让人认为以色列的神很软弱，能被打败。他想让以犹太人失去希望和信仰。因此撒旦就设下阴谋要把但以理扔进狮子坑。他的计谋得逞了。当大流士王明白自己被人愚弄的时候已经为时已晚了。按照玛代波斯人的惯例，王的命令是不能更改的。

但以理被扔进狮子坑中，他的敌人想这下问题解决了。只要除掉了但以理，以色列的神就会被羞辱，教会就在危险当中，耶路撒冷的敬拜也别想恢复了。撒旦认为自己已经得逞了。

神的名被尊崇

但这次攻击并没有打乱妨碍神的计划。事实上神将这事反转了，不仅但以理得蒙拯救，他的敌人被扔进狮子坑，同时神的名也在全国被尊崇。正如我们之前看到的，大流士王

但以理书讲解

命令通国的人要在但以理的神面前恐惧战兢。他是永活的神，活到永远。

神再次得胜撒旦和教会的仇敌。神也开启了历史的新篇章。经过这事以后，“但以理当大流士王在位的时候和波斯王居鲁士在位的时候，大亨亨通”（但 6: 28）。撒旦想要击倒但以理，但神使他升高。但以理继续作神的先知，为教会的恢复，耶路撒冷的敬拜祷告。

但以理的真信心

但以理信心很大，他信靠神。当面对死亡的危险时，他持续的祷告。神奖励了他的信心。希伯来书 11: 32-33 “我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。他们因著信，制伏了敌国，行了公义，得了应许；堵了狮子的口。”

希伯来书提到先祖的信仰，包括先知但以理，为的是鼓励我们在困苦的时候信靠神。约翰加尔文解释说信仰中很重要的一方面就是要忍耐。我们看到在但以理书当中，但以理和他的朋友们没有反抗，也没有抱怨自己不公的待遇。相反他们接受现实处境，信靠神。他们知道神的公义的，他会公平的处理这些事。他们不怕人，他们只敬畏神。当你敬畏神的时候，你就不怕任何人。他们的耐心和信心被神奖励。在第 12 章中我们看见，但以理得着永恒的产业。我们要像但以理一样信靠神。

但是我们也要避免得出错误的结论。是的神丰厚的回报了但以理和他三位朋友。他拯救他们脱离烈火和狮子的口。但这并不意味着信靠神的信徒都会被从困难或死亡中拯救出来。神并没有这样应许。反过来，我们也不能说如果有人遭遇困难或死亡，那是因为他们不是真信徒。

希伯来书 11: 35-38 节就显明这一点：有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得著更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披著绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定，本是世界不配有的人。

但以理不服王命对吗？

当但以理不顺服拜王的命令，他犯罪了吗？当然不是，但以理自己也说“因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。”敬拜王的命令不合神的律法，违背了第一条诫命。它窃取了神的荣耀，将信心放在了人的身上。

当然，我们要尊重君王。彼得前书 2: 17 “敬畏神，尊敬君王。”但这里有个限制，敬畏神是第一位的，胜过尊敬君王。彼得和其他使徒在使徒行传 5: 29-30 说“顺从神，不顺从人，是应当的！”从这里我们可以得出一个原则：我们要尊敬顺服君王，只要他们的命令不违背神的旨意。

安慰和鼓励

但以理脱离狮子的口，并在大流士手中亨通的事给被掳的犹太人极大的安慰。他们知道耶利米的预言，神应许他们得自由。但他们怀疑：这是真的吗？但是如果神拯救但以理脱离狮子的口，并且让大流士发出通谕，那么神一定能带他们回应许之地。

但以理的事迹对于那些因信仰面临困境的信徒也是很大的鼓励 and 安慰。不管我们遇到怎样的危险和困难，神都会看顾我们。我们可以像使徒保罗一样相信没有什么能使我们与神隔绝。

但以理书讲解

罗 8: 39“能使我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”

彼前 5: 6-7“所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”

最后我们的祷告首先应当关注的是神的威严和荣耀。

诗篇 47: 6-9 你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂！神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民；因为世界的盾牌是属神的，他为至高。

【但以理梦中的异象-四兽】

& 【地上的四帝国和神的国】

(7: 1-28)

读经：但 7: 1-28

启 5: 13 我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”

启 14: 14 我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。

引言：

本卷但以理书的内容可分为两部，第一部是历史（1-6章）；第二部是异象（7-12章），描述了但以理领受的异象和预言。

复习：巴比伦帝国曾经盛极一时，它幅员辽阔，非常强盛。巴比伦的皇帝都是暴君，他们侵略吞并弱小的国家。但是有一天却突然灭亡了。为什么那么大的帝国会灭亡？世俗史书和大学课程里面给出了各种不同的原因。他们所说的都是关于军事或经济实力以及策略等原因。所有的解释都大同小异，不外乎是：适者生存。但这都是对历史错误的解释。糟糕的是这些解释都表明人们从来没有在历史当中从神那里学到任何功课。

巴比伦为何灭亡？最根本的原因是什么？巴比伦是一个不敬虔，抵挡神的国家，因此神要毁灭它。巴比伦灭亡不

是因为居鲁士有更强大的军队和优越的策略。而是因为他是神所膏立的人，被神拣选来承担毁灭巴比伦帝国的重任。强大残忍的巴比伦帝国想要统治所有人，不但是身体还要统治他们的灵魂。它入侵列国，摧毁神的圣殿，藐视神的圣名，扼杀神的教会。这里我们看到其中有极大的争战，神的国和撒旦的国争战，正义与邪恶对决。这场争战的胜者是神，我们可以从巴比伦的灭亡当中学到如下功课：

神会公开维护自己的圣名。极有权势的尼布甲尼撒王自取其辱，公开承认神的圣名并记入史册。伯沙撒公开被神审判，并且当晚执行判决。这些记载下来的历史教训是留给所有掌权者的，就像神在对他们说：“不要骄傲，轻视我，不然我迟早会报应你。”

诗篇 2：10-12 现在你们君王应当醒悟。你们世上的审判官该受管教。当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。

神会审判那些反叛抵挡他的人。神激动他的仆人居鲁士和他的军队，代表神摧毁残忍的巴比伦。巴比伦所剩下的只是那些陈列在博物馆中的遗迹，作为人类的教训摆放在那里。论到公义，今天很多人抱怨世界没有公义，所以神不存在。但是巴比伦因自己的罪恶受审判，这就是最大的证据，这就是公义！

神会将教会从撒旦的攻击中拯救出来。以斯拉记 1 章就记载居鲁士容许神的百姓重返家园。

通过信心的眼睛我们才能正确认识历史。神一直在历史当中做工，但以理书 7-12 章就启示了这种历史观。但以理的预言是出于神对他的启示。当我们查考但以理书 7-12 章的时候，我们就会发现什么才是正确的历史观。历史就是对

神如何维护自己的圣名以及保护教会抵挡攻击的记录。历史就是耶稣基督召聚，保守他所爱的教会直到世界末了的记录。在但以理书 7-12 章当中耶稣基督要向我们启示神国度的过去，现在和未来的情形。他向我们显明历史上的动荡和战争是由两个国度的冲突造成的。这种对立和冲突是神在起初就设定好的。我们将会看到虽然表面上历史当中充满人类的冲突和争战，但是坐在宝座上的磐石耶稣基督他完全掌控历史事件的发展，并把它们引向终局。

通过信心的眼睛我们就能领受神藉着历史给我们的教训。这样我们就能知道该如何生活。正是因为基督掌管万有，我们就能够勇敢面对未来，并且得着极大的安慰。

第 7 章概览

我们先从整体上了解但以理书第 7 章的内容。虽然本章开始了但以理书的后半部，但是它和前面的内容息息相关（接续 2: 4, 6: 28），本章仍然是用亚兰文写的。第七章主要讲述了 4 方面的内容：

- 1; 四兽代表政治权柄，就是历世历代的君王、独裁者和他们的帝国。
- 2; 教会，神的选民受到这些兽的严酷的攻击和逼迫。
- 3; 坐在高天宝座上的神要审判这些兽。
- 4; 人子（耶稣基督）以及众圣徒将会得到永远的国度、荣耀和权柄。

纵观人类历史，这些兽，就是政治权柄带来混乱，暴力，战争，毁灭，死亡。战争不仅发生在强大的国家之间，他们最终抵挡的是神和教会。但是耶稣基督掌管历史。在启示录 5 章中耶稣基督展开历史的书卷。他得着权柄，智慧和荣耀去统管历史进程。他要用铁杖辖管列国为的是：

*维护神的圣名

*召聚，护卫和保守他的教会直到世界末了。

*警告，审判那些抵挡他，妄图摧毁神教会的邪恶势力。

在历史终结的时候，神会在他的宝座前审判这世上所有执政掌权的。他会将永恒的国度归给耶稣基督和那些真信徒。因此但以理第7章贯穿从但以理的时代到最终审判期间的所有历史。

接下来我们来看第7章的具体内容。

一；四个兽的异象（7：1-8）

1；但以理见异象的时候（1）

但 7：1 巴比伦王伯沙撒元年，但以理在床上作梦，见了脑中的异象，就记录这梦，述说其中的大意。

“巴比伦王伯沙撒元年”是他父亲执政的第三年，就是主前 553 年。伯沙撒是从父亲拿伯尼杜斯（主前 556-主前 539）在位第三年开始负责巴比伦国的行政。因为代替他父王掌权，所以我们称他为摄政王。（对两位王的关系，参考 5：1 的解释）。

“但以理在床上作梦，见了脑中的异象，”“但以理”这表明这书的人类作者就是他自己，但以理他得到神的启示。

“梦”和“异象”有何不同呢？看原文，梦是单数，异象则是复数，表示作一次的梦，看见几个异象。“见脑中的异象”的意思是，但以理的异象不是心理作用，乃是超自然的启示，强调他见异象时是神志清醒的。加尔文（Calvin）说，当先知们接受神奥秘的时候，不是用肉体的眼睛，乃是藉着圣灵的光照和智慧。他说，这次但以理的异象是神把他

的奥秘启示给但以理，叫他用安静的心来接受的。

“就记录这梦，述说其中的大意。”按照圣灵的带领，他把异象记录下来。

“其中的大意”，也可作“以下是此异象的开首”，与28节的“那事至此完毕”首尾相应；根据这句话，我们说，这第1节是本章的序言。第2-28节乃是但以理所见的异象。

2；四个兽的异象（2-8）

但 7：2 但以理说：我夜里见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上。

“但以理说：”又用第一人称“我”，来强调本卷的作者，和看见异象的事实。“夜里见异象”，这里的情景和撒加利亚书 1：8 相似。“见”字原文意思是观看（I was looking），在本章出现九次（2、4、6、7、9、11、12、13、21）。每次看见新异象或新的进展，他就用此字来介绍其情况。

但以理书讲解

“看见天的四风陡起，刮在大海之上。”“天的四风”是启示文学常用的表现（启 7：1，结 37：9，亚 2：6，6：5），“四”根据上下文应当是全地，“天的四风”来自东南西北四方的大风，表示支配世界各国的天上的权柄。

“大海”平常是指地中海（民 34：6，书 1：4），但以理看到的是个无尽的海，不像是地中海，指无底的深渊（创 7：11，赛 51：10）。对希伯来人而言，大海既危险且神秘，不得平静（赛 57：20），列邦就像这海一样，天使解释海为世界（17）。

但 7：3 有四个大兽从海中上来，形状各有不同：

“四个大兽”：圣经常用野兽或怪兽比喻外邦列国（结 29：3，诗 68：30，74：13，：80：13；赛 27：1）。这四个是“大兽”，体积惊人，凶猛残暴。象征四个大帝国。正如，现代的人用动物代表一个地方或国家一样，苏格兰用狮子，威尔斯用龙，俄罗斯称为北极熊，美国用鹰。

“从海中上来”：描述它们从海中走上陆地（启 13：1），它们是一个接着一个地上来，而不是同时一起上岸；它们可能是被汹涌的海浪推上陆地。“海”指世界。世界的兴亡盛衰正像大海起浪平静一样。

这四个大帝国可代表全世界的列国。在本卷的第 2 章，

尼布甲尼撒所看的一个人体大像有四个不同的构造。那大像的启示和四个兽的启示有相同的内容。这次神用四个兽的异象来更详细启示预言世界历史的终末。

人像和四兽的比较：

人像	四兽	象征	兴亡年代	特征
金头	狮子	巴比伦	625-539B. C.	于 539B. C. 年陷落，统一国，强国
银胸	熊	玛代波斯	539-331B. C.	从居鲁士开始，分裂，残酷的强国
铜腹	豹	希腊	331-31 B. C.	指亚历山大，快速的侵略和分裂
铁腿	第四兽	罗马	31B. C. -A. D. 395	铁腿铁牙的最后强国，分裂灭亡

神用金属来象征刚硬的世人，用动物来象征凶恶的世人。以下论四兽的详情。在此我们要强调的是，神用动物来象征世上的国，其目的乃是叫世人羡慕人子基督的国度（7：13、14）。

① 第一个兽（4）

但 7：4 头一个像狮子，有鹰的翅膀；我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。

但以理书讲解

“头一个像狮子，有鹰的翅膀”：“狮子”是百兽之王，而“鹰”是禽鸟之首，“狮鹰”揉合强调第一兽的威武，是凌驾一切飞禽走兽之上。

“狮子”象征尼布甲尼撒本人和巴比伦（耶 4: 7, 49: 19, 50: 17、44），狮子为兽王，就是最可怕的。神用狮子来启示尼布甲尼撒是象狮子一样的凶恶。世人称他为暴君，他的继承人也不例外。

“有鹰的翅膀”象征巴比伦的军队（哀 4: 19; 耶 49: 22, 结 17: 3, 哈 1: 8）。神用鹰的翅膀来启示巴比伦强大的军队。“翅膀”为复数，应该是两个翅膀。狮子已经是可怕的，又加上大鹰的两个翅膀，表示巴比伦强大的力量。巴比伦征服了许多地方，包括遥远的以色列地。

但以理在第二章指出尼布甲尼撒就是大像的金头（2：38），与此处的“狮鹰”吻合。巴比伦皇宫的大门也置有鹰翅膀的狮子雕刻，作为守门神；而且，有翅膀的狮子是巴比伦的国徽。其实，用“狮鹰”象征尼布甲尼撒和他所代表的巴比伦国是最恰当不过的。

“我正观看的时候”我继续凝神观看。“正观看”的原文和第二节的“见”字是相同的。

“兽的翅膀被拔去，”意思是神控制巴比伦，不叫它继续的扩大（Calvin）。尼布甲尼撒因狂妄被罚，赶到田野，在青草中，与野兽同居同吃，一举一动仿若野兽；有如翅膀被拔去的狮子一样，因受创伤而不能像往日一样威风凛凛，统治百兽。这是巴比伦的暴君被至高的神控制，是翅膀被拔去的好例子（4：24）。

“兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。”描写尼布甲尼撒谦卑后，兽心变回人心（4：16、34）；另一方面，这几句话也描写巴比伦国早期君王残狠暴戾，与野兽无异，被神教训之后，好像降为卑（4：37）。后来的统治者却较有人性，不像以前的君王那样大肆杀戮；“得人心”也可指巴比伦现要成为人，恢复人的尊贵。

②第二个兽（5）

但 7：5 又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：“起来吞吃多肉。”

“又有一兽如熊，就是第二兽，”“熊”的力量和形状都不及狮子威猛。正如白银次于黄金一样（2：39），熊虽然不及狮子，但他也是凶恶的猛兽。在圣经里面，狮子和熊常常是一起出现的，表示这两种动物都是可怕的（撒上 17：34，箴 28：15，何 13：8，摩 5：19）。

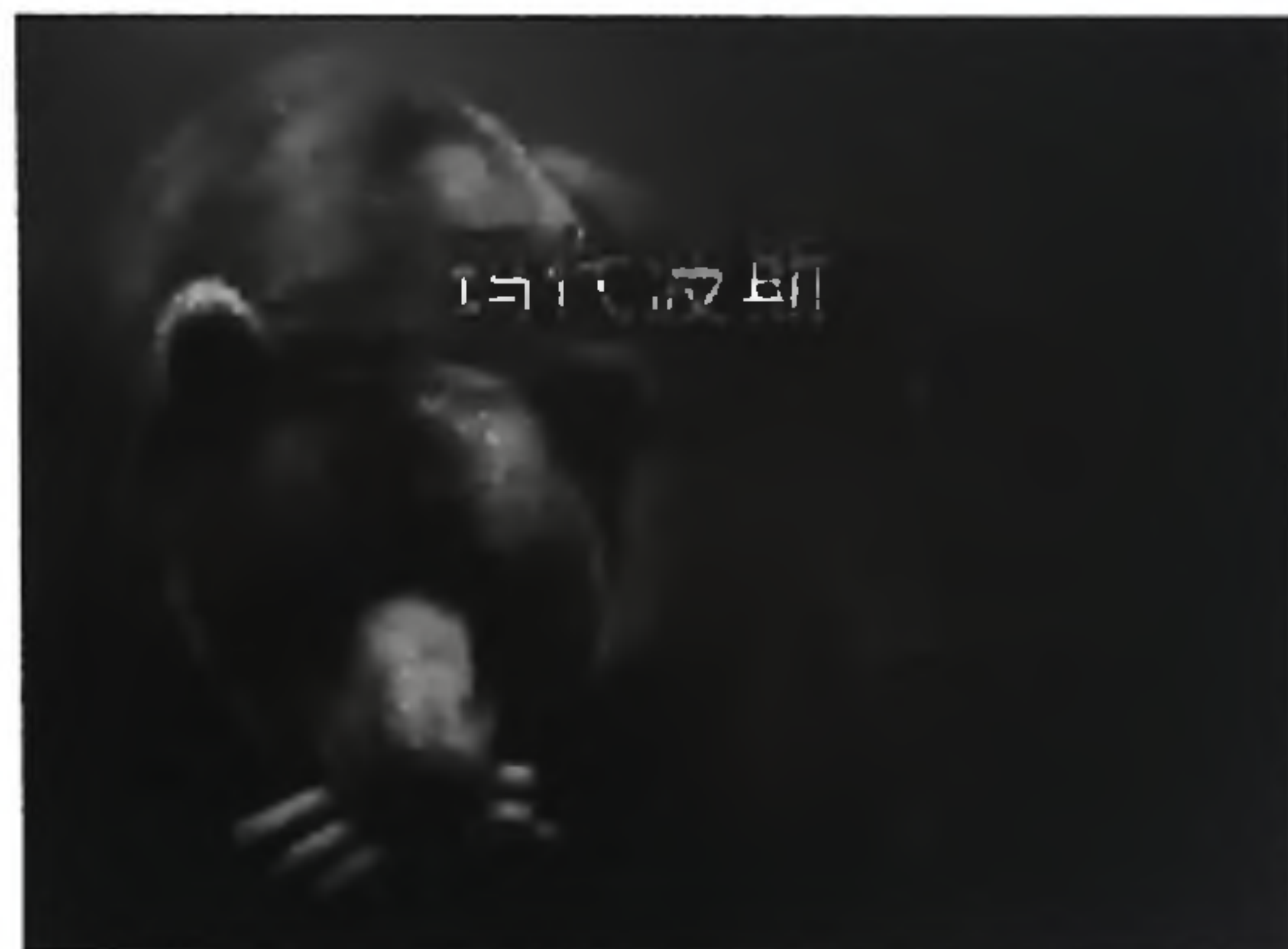
但以理书讲解

第二兽“熊”象征玛代波斯。在第2章的四个帝国中，第二个部分（银部），象征玛代波斯，在此四个帝国中，第二个兽解释为玛代波斯是合乎历史的事实。

“旁跨而坐”的原文意思是举起一边 (it was raised up on one side)，表示他要攻击目标的行动，此句启示玛代波斯将要征服敌人的备战状态。居鲁士王 25 年来的征服活动是凶恶的。

在第二章的人体大像中，“膀臂” (arms) 有两个，在此“旁跨而坐”的意思表示一边 (one side)，那他还有一边。玛代是一边，波斯是另一边。在 8: 3 的“公绵羊”象征玛代波斯 (8: 20)。他有“双角”，一角是玛代，另一角就是波斯。在 8: 3 又说，“更高的是后长的”，表示波斯是在玛代之后兴起的，但比玛代强。

“口齿内衔着三根肋骨。”这“三根”是玛代波斯要征服的巴比伦、埃及、吕底亚(Lydia 小亚细亚西部的富裕古国)三国，后来这三国被玛代波斯吞吃是事实。“三”是一个象征性的数字，也可当作一个约数用，加尔文(Calvin)说，这“三根肋骨”启示玛代波斯征服邻国的贪心，因为他所征服的国家不仅是三个而已。

另一方面，“三根肋骨”可代表圣经提过的三个巴比伦王，就是尼布甲尼撒，以未米罗达，伯沙撒。这熊和头一个狮子一样势不可挡。他一口中就有“三根肋骨”，是更清楚地象征玛代波斯的征服能力。

“有吩咐这兽的说，起来吞吃多肉”，是谁说的呢？加尔文说，此句启示神自己的护理，神当然不是劝人当暴君，但是神能动用尼布甲尼撒、居鲁士等人来执行他的审判（参耶 25：9，27：6，43：10，赛 44：28）。神宣布叫这熊起来吞吃(devour)多肉(much flesh)。熊体积大且食量惊人，三根肋骨不能满足它的胃口。

“起来吞吃多肉”，玛代波斯侵占许多国。玛代波斯算是军国主义的军事大国。当时他军事动员的小规模为30-100万人左右。居鲁士的军队有70万，600艘船，12万海军。这第5节启示的重点，乃是玛代波斯国继续征服敌人的军事活动。

③ 第三个兽(6)

但 7：6 此后我观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀；这兽有四个头，又得了权柄。

“豹”象征亚历山大的希腊帝国。“豹”以行动迅速和聪明驰名（耶5：6，何13：7，哈1：8，启13：2）。

“背上有鸟的四个翅膀；”豹原来是时速约 100 公里的快速动物，再加有鸟的四个翅膀”，加强形容此豹的速度惊人，其跑速如四翼齐飞。头一个兽狮子只有一对翅膀（第 4 节），而豹却有两对，可见希腊征服敌人的速度远比第一国快速。神用豹来启示亚历山大政权快速凶恶的征服世界（2：39）。

亚历山大 13-16 岁时，是亚里斯多德 (Aristotle, 384-322B. C.) 的学生，当他年方 20 岁时，就继承他父亲腓力 (Philip) 完成了统一希腊的大业，希腊国征服世界是从亚历山大展开的。特别是主前 333 年的秋季，在伊苏斯 (Issus，位于土耳其的安提阿北方约 80 公里) 击败了波斯大军。当时波斯王大流士三世放弃了他的军队逃走了。后来亚历山大以破竹之势侵占叙利亚、迦南地、埃及等地，于

主前 332 年 11 月，亚历山大到了埃及，当地民众欢迎他为解放者。于主前 331 年，他到了米所波大米平原，主前 330 年他被称为亚西亚王（Lord of Asia）。主前 327 年入侵印度，终于主前 323 年 6 月 13 日，结束了他 12 年 8 个月的豹类生涯。他的将军（后来的埃及王）多利买（Ptolemy，323-284B. C.）把他的尸体运到亚历山大港，纳入黄金棺中。

“这兽有四个头”第一，指地球的四角，描写希腊帝国所向无敌，征服各处。第二，指亚历山大死后国家分裂为四，每一部分由一位将领管治；“四头”就是四个将领，这四个头乃是预表四个将领所管辖的四区。这国的版图广大。

“头”象征王，是启示录的说法（启 12: 3, 13: 1, 17: 3、7、9、10）。亚历山大流了人血，占了地土，“掌管天下”（2: 39），但他也是空手走了。结果他的家庭，他的国就开始分裂了。“他的母亲当年 80 岁，遭受暴力死亡，他的妻（罗散拿 Roxana，是居鲁士的女儿）被勒死，他的儿子悲惨地灭亡了，他的弟兄被杀。说实在，他的全家族都遭受横死。（Calvin 的注释第 13 册 19 页）。按照此句的预言，只有四个头分配管理亚历山大以豹性行为所夺取的领土。第一个头为西流古（Seleucus I 或称塞琉古），是得了叙利亚和近东诸国，建立亚洲的叙利亚王朝。第二个头为赖西马古（Lysimachus），是得了小亚西亚一带。第三个头为多利买（Ptolemy 或称托勒密），是得了埃及和北非的一部分。第四个头为卡桑德（Cassander），是得了希腊和马其顿本土。加尔文说，上述的分割是亚历山大过世之后，他的部下 4 个将军立刻进行的。神以四个翅膀，和四个头来启示希腊国的结局。

“又得了权柄”“得了”的原文（yehib; was given）为被动词“他又被赋予权柄”，和上面的两兽一样，豹归于

更高的能力管辖，它并非靠自己的本事得到权柄。所有的权柄都在至高神的掌管之下。神准许君王，使他“掌管天下”（2：39，4：17、25、5：21）。神如此护理世界各国的历史，是为要建立人子基督的国度（6：26）。神护理的目的，乃是叫世人知道世上的国都是要过去的，神的国却是永远的（启 21：1）。

④ 第四个兽（7）

但 7：7 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。

“其后我在夜间的异象中观看”，是对第四个异象的序言。这个序言不但和在前面的三个异象的序言不同，而且和 7：2 的总序言（对四个异象的）很相似，证明先知要公布一项异常的事。

“第四兽”象征罗马帝国。这第四兽没有兽名，因为在世界从来没有像他的动物（Calvin）。它的形状令人难以描述，在前面用狮子象征巴比伦，熊象征玛代波斯，豹象征希腊，前面的三个兽是人类所知的最有力最凶猛的，那么更可怕的在后面。现在没有动物能象征罗马帝国。

“甚是可怕的” (frightful) 意思是无法形容他的形状。就像启示录象征敌基督的那野兽一样可怕 (启 13: 2)。

“极其强壮” (terrifying)。比前面的三个兽更强壮，更凶猛。

“大有力量” (exceedingly strong)。它有可怕的力量，恐怖的力量，征服的力量。古代罗马军队有百战百胜的力量。当他们进攻英国时，他们的海军队伍到了英国海岸，他们首先下船，然后把他们的船全部烧掉，表示他们非战胜不可。当时在海岸埋伏的英国军，看见这种战术，他们已经魂飞魄散了。结果英国变成罗马的国土。这只是一个例子而已。

“有大铁牙”。是征服的武器。表示罗马是铁国 (2: 40 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。) 罗马的军器用铁做成的，他的军队是铁军。他们所戴的全副军装是齐齐全全的，连一点缝隙也没有。铁国就是罗马帝国。主耶稣也是被罗马帝国的铁钉钉在十字架上的。所以它“甚是可怕的”。

“吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏。”征服的方法。“吞吃” (devoured) 狼吞虎咽的吃，表示把敌人完全消灭 (诗 79: 7, 耶 10: 25, 但 2: 40)。“嚼碎” (crushed) 表示把敌人破坏。“所剩下的用脚踏踏”表示除了消灭、破坏以外，对所剩下的余民施加压力，不叫他们再起来。有人 (Leupold) 说，“罗马的征服是不断的，在罗马军面前，迦太基 (Carthage) 也无法存留。罗马对于被征服的国家施加压力，不叫它发展”。这就是用脚踏踏的恶行。

“这兽与前三兽大不相同，”不相同的原文 (me shane yah; was different) 是分词，表示继续的不同，长久不同之意思。其不同的情形如下：没有兽名、甚是可怕、极其强

壮、大有力量、有大铁牙、吞吃嚼碎、用脚践踏、头有十角。第四兽的形状与前三兽当然不同。他征服的领域和手段都是可怕的，又是恐怖的。他的统治方法更不同。前三兽对占领地的行政管理不强，但第四兽就不大相同。为统治占领地，设立君王，组织机构，结合殖民，强制支配，统治许久，就是大不相同。罗马的分裂更是大不相同。神用这种怪物来启示罗马帝国为凶恶的政权。其目的乃是叫圣徒警戒。

“头有十角”。他们的“头有十角”，角象征王。“至于那十角，就是从这国中必兴起的十王”（7：24）。那么从罗马国出来的十王究竟是谁呢？这十王是难确定的。把“十”当作象征性的数是合理的（Lange），那么这十角（十王）就是罗马帝国征服各地的重要君王。

从更后面来讲，“十角”和人体大像的“脚指头”（2：41、42）启示同一个真理，也是指分裂。先知但以理清楚说，“那国将来也必分开”（2：41），“不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样”（2：43）。本卷说，第四国就是世界最后的国，再来是人子耶稣基督的国（2：44）。那么罗马国也可代表全世界。如此看来“十角”就是指从罗马（世界）出来的许多王，都是属于敌基督的众王。“十王”（7：24）和“列王”（2：44），也同样是指世界末了的分裂情形。现代就是分裂时代，谁也不能收拾这混乱的世界。

上述的四个兽异象启示几项重要的共通点：

一是，世上的国正像猛兽一样凶恶，没有一个例外的。
二是，世上的国是骄傲的征服，彼此相侵，彼此相咬。
三是，分裂而消灭。

神如此护理全世界，为的是叫世人羡慕人子耶稣基督的国（7：26-27）。

⑤ 一个小角（8）

但 7: 8 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，连根被它拔出来。这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。

“这些角”是第7节的十角。“其中”（among them）是在十角之后的意思。“又长起一个小角”的“一个小角”指谁，是一个难定的人物。“小角”：有不少圣经学者认为这是指“敌基督”（启 13: 5-8, 17: 11-14）。加尔文（Calvin）说，“一个小角”是该撒（Julius Caesar）和继承他的其他该撒就是奥古斯都（Augustus），提庇留（Tiberius），卡利古拉（Caligula），革老丢（Claudius），尼禄（Nero）等人。

“先前的角中，有三角在这角前，连根被它拔出来”，它虽称为“小角”，力量却最大，消灭了其他三个“角”。“小”表示轻蔑之意。

“这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。”暗示这“小角”是人，有人的“眼”（8: 23）和“口”，表示小角有智慧，像人一样说话；“说夸大的话”是攻击亵渎神的话（7: 25, 11: 36）。这小角不是超自然灵界的权势，乃是一个骄傲狂妄的人。在大而可畏的神面前，人实在是渺小的。

这些兽为何如此可怕？

为什么但以理在异象当中看到的这些政权都是很可怕、残忍、丑陋、暴力的兽呢？因为但以理看到的正是这些政权的本质。撕下伟大繁荣文明的面具就显出他们本来的面目。他们的本来面目是什么样的呢？

这些帝国是由魔鬼所驱使。这世上一切的暴力和战争说到底都是由第10章提到的魔鬼所激起的。主要有三件事。

(1) 魔鬼常挑起国与国之间的战争。以巴比伦王为例，他想要控制所有人的身体和灵魂。他向各国宣战，使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家（赛14：16-17）。他是残暴冷血的杀手，就像一头凶猛的狮子。他不满足统治人的身体，还要统治人的灵魂。他将自己的神和国家看作是拯救者，迫使所有人向他的金像下拜。如果他们不从，就会死，我们可以回想但以理三个朋友的遭遇。所有人都要接受巴比伦的异教文化。巴比伦受邪灵驱使，因为撒旦想要得到人的身体和灵魂。他威逼（如：3个朋友在火窑中）利诱（如：但以理和他的朋友接受巴比伦的食物和教育）。撒旦使用所谓文明或落后这剂毒药来吞噬成千上万的人。这就是为什么神要用危险的猛兽来启示这些帝国。他们不过是魔鬼的工具。我们会这样来看待那些所谓的文明，还有我们自己的基督教文化吗？

(2) 魔鬼挑动列国抵挡神。邪恶的国家以及他们的领导人向神挑战。他们想要取代神的位置。例如，尼布甲尼撒想要与神同等（赛14）。像他这样的政治领袖想要拥有神的权柄和荣耀。他们要统治人们的身体，思想，生活，道德，就是他们的一切。他们想要夺取神的荣耀，想要像神一样受称颂和敬拜。

(3) 魔鬼怂恿列国攻击教会。但以理看到这些邪恶的野兽，尤其是第四兽和它头上的角与至高者和圣徒争战。21节说那小角与圣民争战，胜了他们。直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤。这令但以理甚是不安，因为教会就是这些可怕的兽和权柄的攻击对象。这兽甚至胜过圣民。在其他章节当中我们回来查考这是如何发生的。

说到底这场争战是神国与撒旦国的冲突。这种冲突从创世记3：15就已经开始了。我们从启示录12章中也能看到这场争战。撒旦竭尽所能想要摧毁神的国度。哪里有对神的敬拜和顺服，那里就是神的国度，因此撒旦就要阻止对神的敬拜和顺服。这些兽和帝国所从事的多样活动都是为了这个邪恶的目的。

二：审判四个兽的亘古常在者（7：9-12）

1：神是审判主（9-10）

但 7：9 我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。

突然之间，但以理进入到审判的场景当中。但以理现在看到全能的神自己的一个异象，是一位君王的威严可畏的形像，他坐在自己的宝座上，准备审判世上的列国（上面的四个兽）。

“见有宝座设立”，“宝座”原文是复数，有学者认为这“复数”并不是描写有多个的宝座，只是强调神的宝座荣美和崇高。但也可能的是，基督与神一同施行审判，故不是只有一个宝座。“宝座设立”暗示天上法庭一切准备就绪，快要开庭审判。

“宝座”为复数，但“坐着”为单数，神本身是审判者。

“亘古常在者”（the Ancient of Days），神的永存和永在（诗 9: 8, 29: 10, 90: 2）。

“洁白如雪”象征神的圣洁而高贵（诗: 51: 7, 启 3: 5, 4: 4）。

“纯净的羊毛”象征神的圣结（启 1: 14），暗示神满有智慧，令人肃然起敬。我们看到有些国家的法官要戴着白色的卷假发，原来来自这里。

“宝座乃火焰”象征神的审判。此处的“火焰”一方面表明神作为审判官所具有的刑罚能力，可以消灭恶人（诗 56: 9; 结 13: 9; 玛 4: 1），另一方面也是威武庄严的记号。

“其轮乃烈火”的“轮”表示到处有神的审判。

这里用对偶的诗歌表达了神宝座四周的秩序和美丽（借此与大海及兽的混乱作对比）。

令人想起有几处经文所提到的在天上的议会，神坐在宝座上，主持天上法庭的审判，侍立的天军执行他所吩咐的话（请看：王上 22: 19 以下；伯 1: 6 以下；赛 6: 6 以下）。他乃是“在圣者之中大有威严的神”（诗 89: 7），他“在诸神之中行审判”（诗 82: 1）。这里所描述的神，正如旧约的其他地方一样，是一位坐在宝座上的（结 1: 26; 43: 6 以下；赛 6: 1）。宝座有“发火的轮子”，这使我们想起以西结所见的，有车辇的宝座，从那里发出火来（请看：结 1: 4, 13, 15 以下；10: 2, 6 以下）。把火的审判和神的审判相提并论，又是很熟悉的一项（例如，诗 50: 3），这是旧约之中神的显现的一个特色（例如：诗 97: 3 以下）。

把神形容为审判全地的仲裁的画面，在旧约中非常普遍（请看：创 18: 25; 诗 7: 8; 50: 4; 82: 8; 94: 2; 96:

10；赛 2：4；32：22），并且也见之于新约（请看：罗 3：6；来 10：30；12：33，雅 4：12 等）。

在马太福音和启示录也说到这一位人子，“要坐在他荣耀的宝座上，审判以色列的十二个支派”（太 19：28；25：31 启 1：13 以下；10：5 以下）。这些经文描述耶稣是与人人皆有关联的：“他要作审判活人死人的主”（彼前 4：5；参照：徒 10：42；雅 5：9）。他在地上为人的时候，就宣称他要与父神一同审判世人（约 8：16）；将来得国降临的时候，要作审判全地的主（提后 4：1）。在别处的经文中，主耶稣亲自向他的门徒保证，跟从他的十二个门徒，“将来也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派”（太 19：28；参照路 22：30）。

按照保罗所说，主耶稣要与他的“圣徒”一同负起“审判这个世界”“审判天使”的责任（林前 6：2 以下）；

但 7：10 从他面前有火像河发出。侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。

“从他面前有火像河发出。”前节说，神的宝座像火，此节说，那火像河发出，象征神的刑罚必然临到，敌人不能逃避，定遭焚毙（11 节“扔在火中焚烧”）。“有火像河”从神宝座前流出，与“新天新地”的“生命河”成强烈的对比（启 22：1）。

从燃烧的荆棘（出 3：3）到玛拉基书中火的审判（玛 4：1），火经常被形容是神的显现，或被描述为在神之前出现以预备神的显现（诗 50：3，97：3）。

“侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。”圣经常强调神有无数的使者侍候他，任他差遣（王上 22：19，启 5：11）。“千千”和“万万”都是象征性的数字，比喻“无数”。

“他坐着要行审判，案卷都展开了。”法官已经入席，案卷已经预备妥当。“案卷”（books）是世人的行为录（出 32：32，诗 69：28，139：16，赛 65：6，耶 17：1，玛 3：16，路 10：20）。圣经用案卷来表示神审判的正确性。波斯王常派遣臣仆往各省窥探，详细记下所见的罪行，这记录了犯人的一切行为；以便作呈堂证供。在启示录提到案卷和生命册，说，“死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启 20：12）。此处的“案卷”记录了四兽和小角的罪行。

2：神的审判（11-12）

但 7：11 那时我观看，见那兽因小角说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。

“我观看”（I was looking），是我正在看的时候。

正当但以理看那小角说夸大话的声音之时，那第四兽被杀了，身体损坏，扔在火中焚烧。这被杀的兽就是罗马帝国。

“身体损坏”表示把他切成块子。

“火中”是地狱（启 19：20-21）此节启示所谓的罗马帝国完全的灭亡。第四兽被神刑罚的主要原因是，“因小角说夸大话的声音”，意思是罗马成为敌基督来亵渎神的大罪。

但 7：12 其余的兽，权柄都被夺去；生命却仍存留，直到所定的时候和日期。

“其余的兽”，是在前面的三个兽（7：4-6）。“权柄都被夺去”，表示那三个兽所指的国权都被神夺去，灭亡了。按照历史而言，前三兽先灭亡之后，第四兽才灭亡了。在此神为何先审判第四兽，然后提到三兽灭亡之事呢？因为第四

兽的灭亡是重大的事，所以没有按年代而排列，是希伯来人的习惯（Calvin）。

“生命却仍存留”，表示三兽（帝国）虽然已经灭亡了，但他们的民族仍然存留。第二章大像“金、银、铜”三国虽然失势，不再称霸，但它们的文化影响力仍然存留。就如罗马消灭了希腊，希腊文化却在罗马国中扎根。

“直到所定的时候和日期”，是神所定的审判日子。神有他的时间表，是谁也不能更改的。神已经预定了各国各民的结局（徒 17: 31）。直至大像“半铁半泥”的脚被砸碎，整座大像才瓦解粉碎。

3: 人子得着国度（7: 13-14）

但 7: 13 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。

随后，场景又发生转换。“我在夜间的异象中观看，”表示但以理又有重大的事情要发布，但以理所见的这异象，是在圣经的救赎史上非常重要的部分。

“见有一位像人子的，”“人子”（the Son of Man）有特殊意义，就是指弥赛亚耶稣基督。“人子”此名称是耶稣的自称（太 16: 13; 26: 64），是他专用的别名。在四福音书，这称呼出现 81 次，是启示耶稣本身的名称。

那么先知为何使用“像”（ke; like）字来表达耶稣的身份呢？他岂不是真人吗？他确实是真人，先知但以理说了“像”，是因为那时他还没有穿上人体（Calvin）。后来，当他降临时，使徒说，他“正是父独生子的荣光”（约 1: 14）。

“像人子”另一个合理的解释乃是，但以理强调他与世人的君王和国度截然不同，他“像人子”，后者都像“兽”。

但以理书讲解

头三兽像“狮子、熊、豹”，第四个也是兽。这位从天而来的却像“人子”；“人子”即是“人”，有人的形状。从第二至第七章，神每次干预和插手，都是藉着从天上打发来的代表，在这六次的差遣中，其中三次的代表与人的形状有关（3：25，5：5，7：13）。

“驾着天云而来，”或作“随天云而来”。此句的英文是 with the clouds of the heavens was coming。“驾着”应该是带着（with）或同着。旧约通常都用此句话描写神自己的显现和来临（参出16：10，19：9）。犹太人也称弥赛亚为“天云之子”；“天云”的天和云都是复数，表示弥赛亚荣耀的显现。基督在世时多次指出“你们必看见人子坐在那权能者右边，驾着天上的云降临（太26：64；可13：26，14：62）。使徒约翰在拔摩岛看见他要“驾云降临”（启1：7），云上的基督降临施行审判。

启 14：14我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。

启示录的描述与但以理书此处的描述吻合。

世上的国都是“从海中上来”（7：3），神的国却从天上而来，是何等大的对照呢？还有兽与人子的差别简直是天壤之别。

“被领到亘古常在者面前。”“亘古常在者”（the Ancient of Days）表示神永远的属性。世人（包括那四兽）正如睡一觉，早晨发芽生长，晚上割下枯干一般（诗90：6），神却是世世代代作我们的居所，从亘古到永远，他是神（诗90：1-2）。除了弥赛亚以外，谁能被领到这位亘古常在者的面前呢？因为人子是弥赛亚，所以他在门徒面前说，“我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的”（约14：28）。先知这里看到的正是基督升高到父神右边的情景。

但 7: 14 得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。

“得了权柄、荣耀、国度，”人子耶稣被领到亘古常在者面前的目的，乃是要得到权柄、荣耀、国度。

人子得着的国度就是神的国。神的国就在神的话被传讲和信靠的地方，也在那些真信徒敬拜神顺服神话语的地方。在旧约时代，这个国度只限于以色列。神住在他的百姓当中。其他的国家和民族在撒旦的权势之下。撒旦用异教和偶像崇拜统治他们。

但是当耶稣基督死在十字架上的时候，他击败了撒旦，摧毁他对列国的控制权。当耶稣基督升天后，神迹发生了，神的国度开始向列国扩展。

“使各方、各国、各族的人都侍奉他。”我们清楚的看到，当耶稣基督打败撒旦，使徒开始向外邦国家传福音的时候，这一预言正逐渐应验。人们从撒旦的国度转向耶稣基督的国度。

启示录 5: 9-13 也告诉我们相同的信息。人子耶稣将是各方、各国、各族的人所要敬拜的弥赛亚。

启 5: 13 我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”

这位弥赛亚原来是全宇宙的君王，因而不可与世上的那些王相比。人类有史以来，尤其是新约时代的全教会都起来侍奉这位弥赛亚，因为他是神所差来的唯一救主。

“侍奉”的原文 (palach; to worship) 也有敬拜的意思。此句在旧约圣经里面只出现五次 (3: 12、14、17, 7: 14,

拉 7: 19)。它是对敬拜神方面专用的话。据此字意思，也可说这“人子”乃是神。

“他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”耶稣基督的国度不像这世界的国度根基不稳。世上的国很脆弱，一个衰落，一个兴起。但是耶稣基督的国度建立在牢不可破的根基之上，永不衰落，存到永远。在末了的时候，这世界的强人领袖将会失去他们的权势和国度。今天耶稣基督的权柄不是显而易见的，但却是很真实的。在末了的时候，这个国度就会显明出来。

“他的权柄是永远的”原文有两次权柄，说明他的权柄是永远的权柄。“永远的”原文 (alam; vevy long, indefinite duration to come) 表示无限的长时间。弥赛亚国度的特色是，“不能废去的 shall not pass away”，“必不败坏 shall not be destroyed”。

以上是但以理在本卷里所见的第一个异象，这异象描绘了人类历史的四个阶段。

第一个阶段是“前三个大兽”的时期，这三头兽所代表的三个国家是：巴比伦（狮子）、玛代波斯（熊）、希腊（豹）。巴比伦的特点是威武，玛代波斯是不对称的联盟，希腊是迅速的征服各国，

第二个阶段乃是罗马（无名的巨兽）的时期（7节），罗马却是残暴凶狠。“十角”包括了古罗马整个帝国或者以后。

第三个阶段的重点人物是“小角”时期（8节），它是末世那与神作对的敌基督。这时期包括罗马至末世所有的国度直到末日。

第四个阶段（新天新地）紧接着第三个时期，口出狂言的

敌基督被坐在天上的大法官（就是那亘古常在者）审判和惩罚，而那代表圣民的“像人子”却被领到大法官的面前，得了权柄、荣耀和国度，受全世界的人所侍奉；“像人子”的那国度是永远的，永不能废去（比较2：44）。

三：解释四兽的异象（7：15-22）

1：天使解释四兽异象（15-17）

但 7：15 至于我但以理，我的灵在我里面愁烦，我脑中的异象使我惊惶。

“我但以理”表示强调的第一人称。先知如此强调的目的就是叫世人知道他所见的异象（7：1-12）是非常重要的。

“我的灵在我里面愁烦”，“我脑中的异象使我惊惶”，多么戏剧性的异象，就像一场噩梦！难怪但以理说自己灵里愁烦，甚是惊惶。但以理心里满是烦忧，一方面是因为他不明白异象的意思；另一方面是因他异象中看见自己的同胞被第四兽的小角所战胜（21节）；还有所要施行的审判（7：9-12）是可怕的。

但 7：16 我就近一位侍立者，问他这一切的真情。他就告诉我，将那事的讲解给我说明：

“一位侍立者”指天使(Calvin)。但以理问那千千万万侍立在神面前而待命天使中的一位，“问他这一切的真情。”

“真情”：原指“肯定”，就是必定发生的事情真相。

“他就告诉我，将那事的讲解给我说明”：可作“他就对我说，他必会叫我知道那事的讲解”。那天使将异象的真情讲给但以理。但以理与天使讲话，是奇妙的灵交。新约圣经启示完毕之后，神不用异象来与我们说话，为的是使我们

但以理书讲解

以律法和福音（旧约新约整本圣经）为满足（Calvin）。

天使的讲解简短又令人着急。

但 7：17 这四个大兽就是四王将要在世上兴起。

在第二章的人体像启示四王国，在第七章的四个大兽启示四个王。但下文却指出“第四兽就是第四国（23节），表明“王”与“国”可互相替代，“王”就是“国”的代表，有王必有国，有国必有王。

“**将要在世上兴起**”：“将”不是指“将来”，乃是“必”的意思。这四个王“在世上兴起”，表示那“海”（7：3）就是指世上，海代表地上的列国。世上的国就像海一样，列国总是充满不安和动荡，到处是革命、战争和灾难。在这充满风暴的列国当中，由兽所代表的强权兴起。这些兽代表一系列的君王和他们的帝国。

狮子代表巴比伦。尼布甲尼撒的翅膀被拔去，代表他的权柄被夺去。熊代表不断扩张吞噬的玛代波斯帝国。长翅膀的豹就是希腊（马其顿）帝国。四个头就是这个帝国将会分裂成四国。第四个也是最可怕的兽就是罗马帝国。

这些王和帝国在世上兴起或是海里上来的，表明他们都是属地的。这些地上的王和天上来的“人子”（13），是完全不可比的。

2；天使说明神国的特点（18）

但 7：18 然而，至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远。

在此，先知用“**然而**”来证明神国的王和世上国的四王大不相同之事实。看以下大不相同的情形。

至高者	天上的	至圣的	圣者	必得国	治理圣民	赐享受
四王	地上的	兽类的	恶王	必失国	辖制恶民	受刑罚

在前面(3: 26, 4: 2、17、24)的“至高者”原文(Ilaia)为单数,在本章(18、22、25、27)的“至高者”原文(Eleionim)为复数。这复数乃是表示神尊严的复数,神是超然至尊的,以及他的全能(诗 18: 13; 哀 3: 38)。单数的和复数这两个称呼都指神。

“至高者的圣民”“圣民”直译是“圣者”,虽然这里“圣者”很多解经家认为指忠于神的子民(参 21 节),我认为指基督更是恰当,但以理将 17 节的四王和本节至高者的圣者基督做比较;他们的国和基督的国也做对比;这是比较通顺的。

当然“圣者基督”是圣民的代表。这圣民是神藉着耶稣基督的宝血买来的(启 5: 9、10)。

以色列民族归给神作“祭司的国度、圣洁的的选民”(出 19: 6)。除本章与 8: 24 节,还有诗篇 16: 3 节和 34: 9 节用“圣民”称呼以色列人。新旧约圣经喜欢称基督徒为“圣徒”,暗示基督徒是以色列民的延续(罗 1: 7; 林前 1: 2; 腓 1: 1)。无论是旧约和新约,“圣洁”一词都强调分别出来归于神。

那四王本身是兽类,同时他们的国民都是侍奉那兽敌基督的恶民(启 13: 3、8、12),因而四王的国民当然不配作至高者的国民,除非信耶稣而成圣。若不是圣民,总不得进那至高者的国(启 21: 27, 赛 35: 8、9)。

基督得国享受无限的尊荣,“享受”的原文(casan;

但以理书讲解

possess)意思是所有。基督从神所得到的国是基督所有的。基督也将这国给他的圣民为永远的基业。

路 23: 42 (一个强盗)就说:“耶稣啊!你得国降临的时候,求你纪念我。”

彼前 1: 4 可以得着不能朽坏,不能玷污,不能衰残,为你们存留在天上的基业。

那四王的国被人子弥赛亚打得粉碎(2: 34、35),所以恶民不但没有王,也没有国。相反地圣民不但有王,也有国。是何等大的享受呢?

“直到永永远远”的原文意思是 unto the eternity (参考赛 45: 17, 提前 1: 17, 弗 3: 21)。代表世界的四兽国即是巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马都被消灭了。至高者和基督的国是“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”(2: 44)。

现代人正处于地震时代,各地的地震消息越来越大。看看现今的社会,各国各地时时有恐怖袭击发生,世人的心,何等恐慌?藉着耶稣的拯救,人能得到没有震动的永远的国度,是极大的享受(来 12: 28)。

3; 但以理愿意知道第四兽的真情(19-22)

但 7: 19 那时我愿知道第四兽的真情,它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。

但以理似乎不满意天使对于四兽简单的解释,故继续向天使询问。因为第四兽的真情,与那三兽的真情大不相同,甚是可怕,他所见的异象大部分与第四兽有关,而且第四兽的小角战胜了圣民(21节),他有兴趣更深了解第四兽,是

最自然不过的。所以但以理切切的想知道那第四兽为何如此。第四兽指罗马帝国。它的情形在7: 7已经说过。“甚是可怕”。第四兽形状恐怖，叫人不寒而栗。

“铜爪”：这是第七节没有提及的；是他所补充的。但以理在这里更详尽地描绘第四兽。这些可怕的情形表示罗马帝国可怕的侵略行为。

但 7: 20 头有十角和那另长的一角，在这角前有三角被它打落。这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于它的同类。

此节的内容在 7: 7-8 已经说过了。但以理特别注意“另长的一角”，是从“十角”之后出来的。这另一角打落三角，（意思是）把三王吞下（参考 7: 8、24 的解释）。这一角是敌基督的，“形状强横，过于他的同类”，是但以理所补充的内容。

但 7: 21 我观看，见这角与圣民争战，胜了他们。

此节的内容不是天使的说明部分。当但以理愿知道一角的启示时，梦中的异象还在进行，他又观看“另长的一角”与圣民争战的事，结果这角临时胜了圣民，表示在罗马的逼迫之下，主耶稣的教会要一时受苦的事，敌基督暂时得胜了。

但 7: 22 直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。

此节说神的两大圣名，是罕有的表现。“亘古常在者”，和“至高者”，都指神。“至高者的圣民”表示神藉着弥赛亚所救赎的百姓，因为“圣民”是人子基督所赎的教会（启 1: 5、6）。

但以理书讲解

“伸冤”的原文 (dina yehib; judgement was given), 意思是神为基督的教会施行审判。“亘古常在者”自己是法官, 大法官宣判: 至高者的圣民赢了官司, 得了胜诉 (申 10: 18; 诗 140: 13)。

当敌基督逼迫教会的时候, 神为他的教会伸冤, 慈爱的神绝对不容许敌基督继续逼迫他的教会。

“圣民得国”: 圣民不但获胜诉, 且得到赏赐, “得国”回应第14节。表示他的圣民得产业的时候到了。

4; 天使解释第四兽 (7: 23-28)

但 7: 23 那侍立者这样说: “第四兽就是世上必有的第四国, 与一切国大不相同, 必吞吃全地, 并且践踏嚼碎。

天使说, 第四兽就是第四国。第四国就是罗马

“与一切国大不相同,” 因为“必吞吃全地, 并且践踏嚼碎。”“吞吃”指毁灭 (赛 9: 12; 耶 10: 25), “践踏”犹如牛在场上踹谷 (弥 4: 13), “嚼碎”原作“粉碎”, 多指把东西搅磨成粉末 (赛 28: 28)。

“有大铁牙, 吞吃嚼碎, 用脚踏踏” (7), “铜爪” (19), “吞吃 践踏嚼碎” (本节) 等句充分证明第四国就是极度残忍的罗马帝国。

“全地” (all the earth)。“全地”一词在第 7、19 节没有出现 (这两节也是有关第四国的预言)。在此, 天使补充此句来预言罗马帝国征服世界的历史。当代罗马所占领的庞大版图证明第四国就是罗马帝国。

“吞吃全地”, 证明第四国与其他三国 (巴比伦、玛代波斯、希腊) 的情形大不相同。不同之处不是指种类, 而是指他厉害的强度。罗马所向无敌, 战无不胜; 它吞灭、蹂躏、

粉碎所有敌对的势力。

但 7：24 至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同，他必制伏三王。

“至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，”“十角十王”指罗马帝国（7）。“从这国”的“国”是第四兽，既是第四国罗马。第四兽头上的十角代表从罗马帝国到主再来之前世上各国的国家和强权。

此节的“十”字是象征性的数字，又是满数，表示许多王和分裂的意思。

“后来有兴起的一王”，与从十角（十王）之后“又长起一个小角”（7-8）相同，是从罗马（世界）出来的敌基督，小角代表末后世界性的王（伟大领袖）。

何谓敌基督？约翰说：不认父与子的就是敌基督。

约壹 2：22 谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。

启示录说，敌基督是兽，从“海”上来（启 13：1）。这海就是指无常的世界。无论如何，敌基督是属地的敌人。他无法胜过从天上来的基督（启 19：20），在此我们要知道“罗马”的含义。本卷和启示录所说的敌基督，是指着世界末日的教会的仇敌而言。这罗马不是早就灭亡了吗？没错，历史上的罗马于 A. D. 395 年分裂为东西罗马。于 A. D. 476 年，西罗马被德国人打败而灭亡了。所剩的东罗马则在 A. D. 1453 年，被土耳其人消灭了。

不过圣经继续用罗马来启示罗马以后的世界历史。其原因如下：

a、此节的“十王、一王”，都包含有关末世论的启示（启 17：12、16）。

但以理书讲解

b、有史以来，罗马帝国的逼迫算是最可怕的（7、19、23），所以把它当作所有敌基督之国的代表。

c、人子耶稣基督正是在罗马时代受苦难，是末世的开始（来 1: 2, 9: 26, 彼前 1: 20, 林前 10: 11）。从此以后，罗马成为新约时代的通称。我们可以看到伊斯兰帝国曾扩张到欧洲，现在仍然在扩张；还有伊斯兰帝国，苏俄帝国，日本帝国，美帝国日不落帝国，德意志帝国以及中央帝国等等。他们设定扩张性的政策并抵挡神。

d、圣经用“四”这个数字来象征属地的世界历史（2: 39、40, 7: 3, 启 7: 1），所以神藉着第四国（罗马和罗马之后的国）来结束世界，这是他的旨意。

e、人子弥赛亚的国是第五国，是永远的（2: 44, 4: 3、34, 6: 26, 路 1: 33）。这个世界就是罗马，那敌基督是属这世界的。

“与先前的不同，”他是篡位者，他的言语行为更褻渎（25 节）。

“他必制伏三王”表示这“一王”敌基督的好战行为。他的国是制服了三个王才得到的，他虽然是后来兴起的，但他的力量比其他的更强。“有三角”被这怪物“连根”拔出来（7: 8），表示他是撒旦的大工具。启示录说，他有“十角七头”（13: 1），是一种怪物。

但 7: 25 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。

“他必向至高者说夸大的话”，表示敌基督的骄傲。此句中，“向”字的原文（lechad; at the side of）意思是在旁边。敌基督把自己提高到神的旁边，就是与神对等的地

方。“向至高者说夸大的话”的原文意思是，说许多敌对的话（shall speak words against）。这是敌基督的大罪，就是亵渎神的罪（7：8，11：36，帖后2：4，启13：5，诗12：3）。

但以理书第2章尼布甲尼撒梦中看见的巨像所代表的是同样的政权。对比第2章和第7章你就会发现：但以理书第2章只是简单叙述历史上会兴起一系列帝国，但是对这些帝国的特点没有过多的描述。但是我们可以知道像的金头代表尼布甲尼撒，他的帝国被认为是极荣耀的。但以理书第4章尼布甲尼撒梦见的大树代表他所建立的令人惊叹的国家，有伟大的文化和惊人的财富。他的威势渐长及天，他的权柄管到地极（4：22）。古代的帝王都认为他们的成功是由于他们所拜的神明的帮助。现今的很多政府也是这样。很多世俗的历史书都称赞古代文明的伟大。

“必折磨至高者的圣民”，“折磨”历代志上17章9节作“扰害”，此词本描述一件衣服因穿旧了而渐渐破烂，不能再用；后有用来形容人身体因年老衰败像被虫蛀的衣服一样破烂（创18：12；伯13：28），意思是叫人耗尽。

这“一王”逼害圣民，正如一件衣服渐渐破烂，他折磨玩弄他们，叫他们因受蹂躏，变成像废物一样破烂毫无价值。这是敌基督逼迫神的教会的罪。

敌基督不择手段的逼迫所留下来的流血史，充分证明他的确是启示录所说的那兽类（启13：1）。我们知道罗马帝国曾经严酷的逼迫教会。

“圣民”就是神的教会，尤其是处于末日的教会。敌基督逼迫教会的行为实在是自灭行为，因为摸教会就是摸神眼中的瞳人一样的无知行为（亚2：8）。

“必想改变节期和律法。”这“节期”和“律法”（times

但以理书讲解

and laws) 表示神赐给人类的基本原则和规定 (Calvin)。

“节期”指宗教的节日，或一般的时序季节（如春夏秋冬四季）。“律法”的原文 (dat) 只在本卷出现八次（2: 9、13、15, 6: 5、8、12、15, 7: 25），其中只有一次（6: 5）表示宗教方面的律法，其他几次都表示一般的法则道德标准（朴允善）。但以理在第二章指出：只有神才可以“改变时候、日期”（2: 21）。但此王（敌基督）以自己和神平等，敌基督要改变神所定的法则（包括自然法则），是何等无知和骄傲的行为。

“圣民必交付他手一载、二载、半载。”“载”原文是“期”，“一个时期、两个时期、半个时期”（吕本，思高），指比较短的一段受苦时间。

此句证明两项真理：

a、神仍然照顾他的圣民（教会）。他把他的圣民交付敌基督，证明神在掌握自己的教会，正如他保护他的圣徒约伯一般（伯 1: 12）。而且时间都已经设定好了。

b、神审判敌基督。“一载、二载、半载”产生了许多不同的说法。看起来，好像是三年半，其实不是。此句有象征性的意思。此句的英文是“until a time, and times, and one half time.until”意思是直到神把他的圣民交付敌基督直到一段时间。“一载”表示敌基督逼迫的开始，“二载”表示他逼迫的强化，“半载”表示他逼迫的忽然结束（朴允善）。一载、二载、半载的结束时期，就是神要审判敌基督的逼迫行为。在启示录，论及传道活动时，用 1260 “天”（11: 3, 12: 6）；论及逼迫时，用 42 个“月”，和“一载、二载、半载”（11: 2, 13: 5, 12: 14）。对传道工作，用大数字“1260”日来督促教会；对苦难，用小数字“42”个月，“一、二、半”载来安慰教会。在本卷也是如此。

当教会面临逼迫的时候，只要靠着被钉死又复活的基督来忍耐（启 13：10）。时候到了，敌基督（兽）就要被真基督擒拿，活活的被扔在烧着硫磺的火湖里了（启 19：20）。

这些兽什么时候出现？

旧约教会在被掳时大流放之后到耶稣降生前的这段时间曾遭受猛烈的攻击，那是从狮子到熊和豹三个兽的时期。最严重的逼迫发生在安提阿古四世伊皮法尼（主前 175 到 165 年，第 8 章的小角）统治时期。

最恐怖的兽出现于从耶稣降生到他再来的这段时间。对教会的攻击仍将继续，直到末后的日子。攻击的高潮就是本章小角所代表的强有力的，有国际影响力的人物出现的时候。那时很多人受欺骗跟随他。他会亵渎神，说夸大的话。这正是兽的工作。这个人物的特征记载在帖撒罗尼迦后书当中：

帖后 2：2-4 我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在（或作“就”）到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。

帖后 2：8 那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。

帖后 2：9-12 这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪。

很多解经家都认为这个强权人物就是末后的敌基督。他会践踏神的律法。他会反对一切正常之事。其他的敌基督会在他之前出现。斯大林和希特勒等伟人就是这样的恶魔，在欧亚很多国家仍可以感受到他们的影响。但是末后的敌基督会是世界性的人物。今天我们已经可以看到对神律法的抵挡已经越演越烈。实际上世界各国当中偶像崇拜，堕胎，同性恋，通奸，欺骗都很盛行。文化包括电影，书籍，电视和音乐都日趋邪恶。现代先知，像摇滚明星通过电子传媒超越国家，语言，宗教和文化的界限，在世界范围内推广魔鬼的教义和生活方式。

但事情远不止于此，这末后的敌基督会潜入教会。他或他的随从在教会当中散布异端，鼓励放纵的生活。约翰加尔文在帖后 3 章的注释中说：“直到世界陷入混乱，敌基督潜入教会掌权的时候，基督才会再来。”

在马太福音 24 章耶稣引用但以理的预言说教会将会遭遇极艰难的时刻，只是为选民的缘故，那日子减少了。难怪但以理会说：“我心中甚是惊惶，脸色也改变了”。

只是无论是但以理还是我们都无需绝望，应当仰望神，因为神坐着为王。

但 7：26 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。

“**然而审判者必坐着行审判，**”当这可怕的王亵渎神，迫害神的百姓一段时间之后，神就出手干预，敌基督逼迫教会的罪行必被神停止。魔鬼的权势并不会长久。但以理也看见这些兽受到了审判。施行审判的是全能者，满有荣耀的神。千万天使侍立在神面前，这让我们看见神的威严。

诗 29：10 洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐

着为王，直到永远。

神审判敌基督，公义的审判如下：

a、“他的权柄必被夺去”。

按原文说，“他的权柄他们要夺去”（his dominion they shall take away）。中文圣经只说“他的权柄必被夺去”。此句没有“他们”，又加了“被”字，结果使意思不清。对此句，有人说，“他们夺去了他的权柄”（And they shall take off his dominion），意思是天使们夺去了敌基督（24-25 的一王）的权柄。加尔文（Calvin）不反对把“他们”解释为天使们。事实上，当神审判的时候，差遣天使们来处理恶人，耶稣却亲自来收割自己的人（太 13：49，启 14：16、19）。

我们若继续保留经文的被动词“必被夺去”，那么可以参考 7：12 的内容，因为是同一案件。他的权柄被神夺去了。

b、“毁坏、灭绝，一直到底。”

敌基督不但被夺去权柄，第四只兽会被杀，身体毁坏。（但 7：11，12）。想毁坏教会的人被神毁坏了。

看“一直到底”（until the end）就可知道这次的审判乃是神末日的大审判（7：11）。“毁坏、灭绝”为不定词（to exterminate and to destroy），表示夺去敌基督的权柄，目的就是要把他扔在火湖里（启 19：20，帖后 2：8）。

但 7：27 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，一切掌权的都必侍奉他，顺从他。”

“国度、权柄，和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民。”“国度”（the Kingdom），“权柄”（the dominion），

但以理书讲解

“天下诸国的大权” (the greatness of the kingdoms under all the heavens), 就是神赐给至高者的儿子 (基督) 的权柄。信实的神, 按照他的应许, 使基督在他的国度里作王。圣徒因着基督也在地上作王 (得胜的基督徒), 在天上仍作王 (启 22: 5)。

基督权柄的范围是: “天下诸国的大权”, 比敌基督的权柄还要大得多。

太 28: 18 耶稣进前来, 对他们说: “天上地下所有的权柄都赐给我了。”

“他的国是永远的,” “他”指 13 节的“像人子” (太 28: 18); 基督的国是直到永永远远的, 这是一个属灵的国度, 是主第一次降临时所开始成型, 在他第二次再临才完全。神把这国赐给他的圣民, 使他们享受, 是何等大的赏赐啊!

基督的国与“毁坏、灭亡”的敌基督的国完全相反。敌基督的国是灭亡“一直到底” (26)。

“一切掌权的都必侍奉他, 顺从他。”神拯救教会脱离苦难和逼迫。他听到他们的祈求。圣民通过了试炼之后, 终于得胜。这些重生得救之后得神赐权柄的圣民 (约 1: 12 他就赐他们权柄, 作神的儿女。) 特别是将来复活之后, 我们都必侍奉, 顺从基督, 直到永远。这是最美好的结局: 神胜过一切邪恶。神的国度冲破重重阻力, 从天降临。

腓 2: 10-11 叫一切在天上的, 地上的, 和地底下的, 因耶稣的名, 无不屈膝, 无不口称耶稣基督为主, 使荣耀归与父神。

但 7: 28 那事至此完毕。至于我但以理, 心中甚是惊惶, 脸色也改变了, 却将那事存记在心。

“那事至此完毕。”本节是结语, 不仅结束了天使的解

说，同时也结束了整个事件的记载。

“至于我但以理，”在此，但以理介绍自己为本卷的作者。“心中甚是惊惶，脸色也改变了”，但以理被扔在狮子坑也没有这样紧张的描述。这里这样说表明但以理所见的异象并不是平凡的事。在不同的各时代，那无数的敌基督起来逼迫神的教会，甚至暂时胜过圣徒；但公义的神审判恶人，完全灭绝，一直到底，而建立弥赛亚国度。但以理在这里就好比我们看到了一部超级的恐怖片，惊惶的不得了。

但以理见异象后立刻焦虑不安，现在听完天使的解释，不但惊惶，连脸色都变白，可能是因为他知道自己的同胞（“圣民”）会遭遇被折磨的厄运。

他所见的异象如下：

*见了四个大兽和他们的恶行（7：1-8）。

*见了神的宝座和他的审判（7：9-12）。

*见了一位像人子和他的国度（7：13-14）。

“却将那事存记在心”表示先知虽然有惊惶，脸色也变为苍白，但他仍然默想神奇妙的启示，记在他的心（7：15灵）里面。神默示他先知的过程是远超过人的想象。

总结：

但以理从神领受的异象向我们表明人类历史就是争权夺利的历史。那些世上的王受龙和邪灵的驱使，想要得到国度，权柄和荣耀。他们攻击教会的教义和基督徒的生活，软硬兼施，威逼利诱。教会被攻击和动摇，我们多么需要安慰。这样的事在历史当中随处可见。世界的君王想要建立自己永世的美好江山。

然而他们的国度必然败坏，人子得着永远的国度。我们大受安慰。

我们得安慰的根源如下：

(1) 耶稣基督坐在高天宝座上，超越一切从海中来到的兽，就是地上的列国。不同于地上动荡不安的列国，基督的宝座坚如磐石。他要用铁杖辖管万国。

诗 2: 1-4 外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并他的受膏者，说，我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑。主必嗤笑他们。

(2) 我们的天父也看顾保守他的教会。尽管教会受到逼迫，但逼迫教会的不是全能的。只有我们的天父才是全能的，因此信徒的灵魂是安稳的。

使我们得安慰的是，神会保守他的教会。事实上他摧毁所有抵挡他和教会的权势和国度。兽被审判的情景令但以理和所有信徒都得安慰。

(3) 末了耶稣基督会将我们带进他的国度。神将统治的权柄赐给基督，基督又将这权柄分享给神的圣民。我们将会与他同在直到永远，不再犯罪，不再有眼泪。这些圣徒将承受天国和永生。

感谢神，赐给我们这是多么大的安慰啊！愿一切的颂赞归于神。

阿门！

【公绵羊和公山羊的异象】

& 【神的教会在患难中得安慰】

(8: 1-27)

读经：但 8: 1-27

林后 1: 3-7 愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。

引言：

本卷的第二章用“像”、第七章用“兽”论到世界的第一到第四帝国（是代表整个世界的历史），在本章用公绵羊（指玛代波斯），和公山羊（指希腊）的异象讨论第二和第三帝国，是比较具体的讲论第二和第三帝国。因此本章被称为第七章的扩大篇。要注意的是 2: 4-7: 28 是用亚兰语写成的，从但以理书第 8 章再用希伯来文记录。

本章描述了旧约教会被掳之后的处境。清楚启示了教会 3 方面的情况：

*首先教会仍被攻击，遭遇试探和内部腐化。

*其次教会不忠招致神的刑罚。

*由于神的怜悯，教会得以存留。

本章比较偏重于外国与犹太人的关系，而玛代波斯第一个君王居鲁士和希腊第一个君王亚历山大都曾善待犹太人。居鲁士王曾批准被掳的犹太人回国；而亚历山大也十分优待犹太人，相传他带兵抵达耶路撒冷时，大祭司率领人民出来迎接他；他发现大祭司的服装与一位曾在梦中预言他必征服世界的老人完全一样，他于是向大祭司下跪；他后来到处善待以色列人，并且鼓励他们移民往埃及的亚历山大城。故此在与教会的关系上，用驯良的公绵羊和公山羊来象征玛代波斯和希腊，比较把他们形容为凶暴的巨兽適切得多。

查考第8章。神在这里向我们启示了非常重要的信息。本章的关键就在19节天使加百列告诉但以理。

但8:19说：“我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎末后的定期。”

这对在神国（教会）中的我们很重要，我们要从中学习并将之应用到我们的教会生活中去。

一；公绵羊的异象（8：1-4）

但8:1 伯沙撒王在位第三年，有异象现与我但以理，是在先前所见的异象之后。

“伯沙撒王在位第三年”：对于“伯沙撒王”，参考7:1的解释。他在位的第三年是主前550年。当时先知但以理的年纪约为70岁。这一年正是波斯王朝的创国者居鲁士合并了玛代，成为玛代波斯国。这位居鲁士不知不觉地完成了神交派给他的历史任务。

赛 45: 1我耶和華所膏的居魯士，我摠扶他的右手，使列國降伏在他面前。我也要放鬆列王的腰帶，使城門在他面前敞開，不得關閉。

但以理看見這異象的時候正值伯沙撒王在位第三年，巴比倫帝國依然健在。從這時往後14年，以色列的被擄流放就會結束。

“有異象現與我但以理，”有關“異象”參考7: 1的解釋。此處並沒有提及“夢”（7: 1），故不是在夢中所見的異象。乃是單純的異象，證明當時他的精神和意識都很清楚。

“是在先前所見的異象之後。”表明這異象並非多餘的陳述，這異象和前面的異象是有關聯的。就是第七章所说的四个兽的异象之后。但以理于伯沙撒王在位的元年梦见了先前的异象（在第七章的），过了两年之后，但以理再见到这异象（在第八章的），证明两项事实：

其一，他是本卷的作者。

其二，他是神的先知。

但 8: 2 我见了异象的时候，我以为在以拦省书珊城中（“城”或作“宫”）。我见异象又如在乌莱河边。

“以拦”（Elam）（今伊朗境内位，于巴比伦东部的高原地带。）古时本是一个独立的国家，后被亚述打败成为它的附属国，后再为波斯吞并，成为波斯（Persia）国的一省。

“书珊”（Shushan 意百合花，此地盛产百合花）是以拦省的省会，位于巴比伦东部约 370 公里的地方。（“城”或作“宫”），书珊城的皇宫是一座堡垒，十分坚固。玛代波斯的居鲁士（拉 1: 1）时代，因书珊城风景秀丽，这城就成为他的冬季的首都（尼 1: 1，斯 1: 2）。这城也是以斯帖的宣教基地（斯 9: 11-16）。汉谟拉比法典就在此地

被发现。

“乌莱河”（the Canal of Ulai）是在书珊城东北部的一条人工运河，运河本身十分宽阔，河幅约 300m 宽。绕城的东北，向南在折向西流到底格里斯河，离波斯湾很近。

先知说，“我以为在以拦省书珊城中”，又说，“我见异象如在乌莱河边”。这两句的原文意思是，我在以拦省的书珊城，我在乌莱河边。对先知当时的位置，主要有两种看法：第一，伯沙撒王派但以理前往书珊城办事。第一种说法乃基于主后第六世纪的传说，在书珊城有但以理的坟墓，故揣测但以理曾前往该城。第二，他在异象中被送到书珊城，但以理在异象中看见自己到了约 370km 以外书珊城，观察当地所发生的事。从上下文看来，第二种解释比较合理。正如加尔文（Calvin）说，书珊城属于波斯，当时还是巴比伦敌人的驻防地，而且但以理没有说，我住在书珊城，只说，我在异象中。加尔文又说，但以理所说的“伯沙撒在位第三年”

(1 节)，充分表示他住在巴比伦，也在伯沙撒王的管辖之下。但以理于异象中在乌莱河边，证明书珊城位于那河岸。先知以西结虽然身处巴比伦的迦巴鲁河边，但圣灵把他的灵带到以色列地，也是在异象中发生的事（结 8：3，40：1）。先知但以理的情形正与以西结相同。使徒约翰也曾有类似的经验（启 17：3）。当时先知但以理的年纪约为 70 岁，而且书珊城离巴比伦过远，老人到被视为敌人的地区去是及其不方便的。

正如一般的叙述，1-2 节但以理先交代异象的背景：时间和地点。

但 8：3 我举目观看，见有双角的公绵羊站在河边，两角都高，这角高过那角，更高的是后长的。

“有双角的公绵羊”“双角”：表征玛代和波斯王（20 节）。“公羊”在旧约表示压迫人的能力或君王（结 34：17，39：18；亚 10：3）。这公羊虽然威猛，但他对待神的选民温和如绵羊。

但以理书讲解

相传波斯王出征时喜戴上精金造的羊头头盔；考古学家也掘出这些羊头状的冠冕。绵羊是玛代波斯的国徽，曾出现在古钱币及其他古物上。故此，用双角的公绵羊表征玛代波斯是最恰当不过的。

公绵羊的原文是一只羊（a ram），表示玛代波斯为一国。因此当解释第二章和第七章时，不可把玛代波斯释为两国。

“**两角都高**”表示这玛代波斯样样都很强，强强联合。“角”象征权柄或势力（王上 22: 11，摩 6: 13，亚 1: 18，诗 75: 4）。

早先的玛代王古阿洒利曾与巴比伦王拿布普拉撒联盟围攻尼尼微城，灭亚述国，且将其女嫁与尼布甲尼撒王，因此获得巴比伦帝国的保障，玛代于巴比伦帝国早期就兴盛；玛代约于主前 550 年叛离巴比伦与后来兴起之波斯王居鲁士结盟，因两国之民皆属亚利安人种，故并为一国称为玛代波斯。

“**这角高过那角**”的这高的角指波斯，那角指玛代。预言波斯（Persia）将要征服玛代（Media）的历史。

“**更高的是后长的**”但以理见公绵羊有双角，而其中一角是后长的，继续长高，故比另一角更长。这是象征玛代和波斯势力的不均等，波斯虽比玛代较后才崛起，却在波斯王居鲁士的领导下，变得比玛代更为强大，后来还征服了玛代。

但 8: 4 我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，曾在它面前都站立不住，也没有能救护脱离它手的。但它任意而行，自高自大。

“**往西往北往南抵触**”：此节预言居鲁士所领导的玛代波斯之进击方向。玛代波斯位于中东的东面，自然先向“西、

北、南”进攻。这公绵羊从书珊都城出发，这正如波斯帝国向外采取军事行动一样。

往西：往巴比伦、叙利亚、小亚细亚（吕底亚）。也可单单指波斯王进攻希腊的战事（参6节的诠释）。

往北：往亚美尼亚、（西古提）里海（Caspian Sea）一带。

往南：往埃及、埃塞俄比亚（Ethiopia）。

往东：圣经没有提。直到大流士作王时，波斯帝国才开始进攻国土东边的地方，且多数仅是战胜后，便立刻班师回国，没有永久的并合。

“**兽在它面前都站立不住，也没有能救护脱离它手的。**”这“兽”的原文是所有的兽（so that all beasts），表示其他的国家。用“兽”象征国家，回应第七章用四兽比喻四大帝国。波斯的军队骁勇善战，西征北伐所向无敌，没有一个国家能挡其锐锋。

玛代波斯往西和往北越过巴比伦城先攻吕底亚（小亚细亚一带），往南攻埃及，攻无不克，战无不胜，于主前 539 年攻取巴比伦城，灭了巴比伦帝国，取而代之，建了玛代波斯帝国。当居鲁士率领大军转战各地时，玛代人大流士领兵攻克巴比伦首都，故他就成了第一位王（主前 539 至 536 年）。主前 536 年居鲁士平定了全部残余势力，回京登基作玛代波斯全地的王（主前 536 至 529 年；他于主前 536 年下诏准许犹太人返耶路撒冷建圣殿）。

“**但它任意而行，自高自大。**”“任意而行”：这个的褒义词本是神独有的特权（2：21，4：25、35，5：21，6：26），故这句话暗示公绵羊的骄傲，与“自高自大”相应。

“自高自大”：描写公绵羊把自己显大，强调它的妄自尊大（本章 8、11、25 节；耶 48：26、42）。玛代波斯帝国的

但以理书讲解

版图比先前任何一个古近东历史上的帝国都要辽阔，国力也更强盛。这也是它“自高自大”的资本。

二：公山羊的异象（8：5-14）

但 8：5 我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中，有一非常的角。

“我正思想的时候，”“思想”：基本意思是“分辨”，也可解作“明白”（27 节；12：8）；但以理指出神把知识赐给那些能够分辨和明白事理的人（2：21，和合本把同一个字译作“聪明人”）。

国际政治背景

在这个异象中主启示了旧约教会在被掳归回之后要遭遇的事。教会受到当时国际政治形势的极大影响。

“见有一只公山羊从西而来，”“一只公山羊”指亚历山大王（Alexander the Great, 356-323B. C.）所领导的希腊帝国。旧约圣经用“公山羊”比喻能力和国王（赛14：9）。

而公山羊多被形容为比公绵羊更有力量（结34：7；亚10：3）。用公山羊来描写希腊的君王是十分适切的，因该国第一位君王亚历山大喜欢用公山羊代表自己，自称是利比亚亚扪神的儿子，当时的人用公山羊的头代表该神。其实，希腊的“爱琴城”和“爱琴海”意即山羊城和山羊海。在希腊的古代碑石也刻有山羊的图画。

“从西而来”，表示希腊位于玛代波斯的西方。希腊也是中东的西面。

“遍行全地，”到处进攻和征服，就如马加比壹书描绘亚历山大的战迹说：“他打遍全地直至地极，征服了无数的

国家；全地在他面前寒噤不敢作声”（马加比壹书 1：3）。当亚历山大继承马其顿王位时，他年方 20 岁。他在位 13 年（336-323B. C.）之间，所占领的地盘证明他就是 7：6 所说的豹，也是此节所说的公山羊。（对这位飞豹的战绩参考 7：6 的解释）。

他的“脚不沾尘”，原文意思是不触地（did not touch the ground），因为他“有鸟的四个翅膀”（7：6）。形容亚历山大进军神速，瞬息间就战胜了无数的敌国。正如一位希腊史家所写：“亚历山大的军队每次出征都不是步行，而是飞奔”。

“这山羊两眼当中，有一非常的角。”“非常的角”：指体积庞大（8：17 节称它为“大角”）夺人眼目的角。这角在公山羊两眼之间长出，并不是生于它的头顶；公山羊头上都有两角，是正常的，但他只有一角，表示他有特殊的战略和特大的野心。这个“非常的角”就是亚历山大王，当他兴盛的时候，他想成为各地百姓所崇拜的偶像（神）。

但 8：6 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。

“它”：指“角”亚历山大；“有双角的公绵羊”指玛代波斯（3）。本节描写亚历山大进攻玛代波斯的缘由。

希腊的亚历山大攻击玛代波斯的主要动机是“大发忿怒”（in the fury of his power）。

亚历山大怒气膺胸，巴不得立刻取去公绵羊的命，故猛烈地撞击公绵羊。为什么亚历山大大发雷霆呢？理由是波斯曾两次出兵攻打希腊人。

波斯军队第一次远征希腊是在大流士一世作王时，他于主前490年派将军达忒先占取了伊利特里亚；再挥兵进攻雅典；在离希腊雅典城26英里（40公里）的马拉松（Marathon）地方，发生了历史上有名的马拉松大战役。大约有一万多希腊雅典战士，入侵者波斯军队是他们的10倍。雅典军队在外无救兵的情况下，团结一心，运用正确的战术技巧，以少胜多，打败了波斯侵略军，取得了辉煌的胜利。

派谁到雅典城去传递这个胜利喜讯呢？一个身材高挑、面庞黝黑的士兵站了出来。他虽然肩上有伤，还是坚决表示要徒步跑到雅典城去传递这个喜讯。他就是遐迩闻名的当时担任传令兵善跑者菲迪群（Pheidippides）。为了尽快让受难同胞早些分享这胜利的喜悦。他顾不得路途遥远，一口气从马拉松跑到雅典26英里（40公里）的路程，到达雅典时他已累得精疲力竭，只说一句“我们胜利了”就倒在广场，闭上了双眼。

为了纪念这个历史事迹，1896年的首次奥林匹克世界运动会决定在希腊的雅典举行，并且专门设立了一个距离为26英里（40公里）的长跑项目，叫marathon（马拉松长跑）。

波斯军队第二次攻打希腊，是亚哈随鲁（历史上称为薛西斯 Xerxes）执政时，他于主前480年派出精兵六万前往攻打希腊，许多希腊城市都纷纷投降屈服，而雅典城也被焚毁

（电影《斯巴达三百勇士》就是描述这次的战争）。但最后波斯军在萨拉米斯（Salamis）海峡败于希腊军。

翌年（479 B. C.），波斯军在雅典西北三十哩的普拉提亚又吃一次败仗，之后无力量再出征了。

虽然波斯军队战败了，亚历山大仍然记恨在心，誓志一雪国人的耻辱。

但 8: 7 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，用脚践踏，没有能救绵羊脱离它手的。

“我见公山羊就近公绵羊，”但以理看见由东而来的公绵羊，遇到从西而来的公山羊。

“向它发烈怒，抵触它”，亚历山大向公绵羊（指玛代波斯），发烈怒，攻打玛代波斯。

“折断他的两角”：主前334年，亚历山大将（马其顿）希腊本土交给他的爱将安提帕德管理，自己率领三万步兵、五千骑兵进入小亚西亚，攻击拥有大军的玛代波斯的大国，虽然是冒险的举动，但他顺利完成了他父亲腓利征服玛代波斯的遗愿。

但以理书讲解

这是两军的第一次打仗：334B. C.（5-6月），在格拉尼库斯河（Granicus）河边（近于现在的土耳其-马尔马拉海Marmara）。亚历山大大胜波斯军。亚历山大第一次战胜波斯军是在格拉尼库斯河一带，叫人联想起异象中两次指出“公绵羊站在河边”（3、6节）。

第二次打仗：333B. C.（秋天），亚历山大在伊苏斯（Issus 位于安提阿的北部）。大败波斯军，波斯王大流士三世弃甲而逃，逃跑时无法带走他的家眷。他所有的家眷财宝都落在亚历山大的手中。

第三次打仗：331B. C.（秋天），亚历山大横渡幼发拉底河，再渡底格里斯河，抵达尼尼微城东北的阿贝拉（Arbela）；当时，波斯军正在阿贝拉（又称高加米拉Gaugamela）设防准备作最后的顽抗。两军于十月一日正式交战；结果，希腊军大获全胜，继而长驱直入占领了巴比伦、书珊、波斯波利斯（当时波斯的首府）。大流士三世在逃亡中被他的一个省长所杀；称霸二百多年的玛代波斯帝国就此殒亡。

“绵羊在他面前站立不住，他将绵羊触倒在地，用脚踏踏，没有能救绵羊脱离他手的”，这就是主前331年，亚历山大消灭波斯帝国的经过。

于330年，亚历山大进了波斯堡（Persepolis），焚烧了当地的王宫，为的是纪念结束希腊人统一运动的报仇战争。

打仗一般胜负靠军势。但看玛代波斯和希腊之间的战斗，希腊军力每次都是绝对弱势，仍能每战必胜，其原因不是因为亚历山大伟大，乃是因为神话语的预言。神奇妙的启示是绝对的真理。真理才能成就（约17：17，罗2：2）。神动员希腊人来颠覆玛代波斯帝国，都是神为了建立他国度的过程而已（2：44）。

但 8：8 这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方长出四个非常的角来（“方”原文作“风”）。

“这山羊极其自高自大，”“这山羊”的原文是公山羊，就是指亚历山大。“极其自高自大”（became very great），有两种解法：第一，像第四节形容亚历山大的骄傲狂妄；第二，指山羊正在扩大自己的势力（吕本），与下一句“正强盛的时候”同义。两种解法都与上下文吻合。

“正强盛的时候”，强盛是他自高自大的原因。于327B. C. 他往印度进军，甚至渡过印度河。此事充分证明他“强盛”的势力。

亚历山大如何渡过印度河呢？就要经过现在的伊朗、阿富汗、巴基斯坦，再来是印度。从马其顿起步的希腊王，在短短的9年内，能走到印度河边，充分证明他是个卓越的战略家。而且亚历山大就在自己的希腊帝国境内推广希腊文化和多神崇拜的宗教。希腊文化在新帝国里非常流行，有很大的影响力。例如，希腊语那时成为通用的语言。希腊哲学也成为现代西方文化的一部分。

但以理书讲解

“那大角折断了”，指当亚历山大的权力和成就达到巅峰的时候，竟患上热病死了。他从印度重返巴比伦之后生病，于 323B. C. 6 月 13 日，就结束了他豹类的蛮行，死时仅 33 岁。他用马兵败亡他人，他本身却被病虫败亡（徒 12：23）。骄傲狂心，都是败坏的征兆（箴 16：18）。公义的神折断了那大角。

“又在角根上向天的四方长出四个非常的角来（“方”原文作“风”）。”“角根”指大角原处；“向天的四方”记述四角向着四个不同的方向长出来。

“四个非常的角来”“非常”与第五节同一个字，描写四角忽然代替大角长出来的过程叫人惊讶，且引人注目。四角代替了大角。表示亚历山大死了之后，他的部下四个将军起来，把他的帝国瓜分了（参 7：6 的注释）：

东方：西流古（Seleucus I）所占的叙利亚及东面一大片土地（包括巴比伦）；建立亚洲的叙利亚王朝。在但以理书十一章，此地方相对埃及（南国）称为北国。

西方：卡桑德（Cassander），所占的希腊和马其顿本土。

南方：多利买（Ptolemy）所占的埃及及北非的一带。在但以理书十一章，称为南国。

北方：赖西马古（Lysimachus）所占的大部分的小亚西

亚（庇推尼）及特拉西。

世人的国家是四分五裂的，基督的国度才是合一的，也是永远的（2：44）。

但 8：9 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。

“四角”就是上述的亚历山大的四个部下。

“有一角长出一个角，”“有一角”指四角中的西流古一世尼加铎（Seleucus I）建立的叙利亚王朝。

“长出一个角”指叙利亚王朝的第八王安提阿古四世伊皮法尼（Antiochus Epiphanes，作王 175-164B.C.）他自称为“伊皮法尼”，即神明（希腊宙斯）的显现。一般人却因他为人卑鄙可憎而称他为“伊皮马尼”，即狂人的意思。

他生于主前 215 年，于主前 175-164 年作王。他是安提阿古三世的次子，当他父亲于主前 190 年败给罗马军时，被逼与罗马缔结和约，规定安提阿古三世交出部分领土，赔款一万五千他连得银子（可分十二年摊还，但要交付人质二十名作抵押，其中一位必须是王子）。安提阿古四世伊皮法尼就在这条约下，以王子的身份被送到罗马为人质，约有十四年；他哥哥西流古四世非罗帕特作王之后一段日子，于主前 175 年打发自己的儿子底米丢一世（Demetrius Soter）去罗马代替安提阿古四世伊皮法尼为人质，安提阿古四世伊皮法尼获释后返国途中却在雅典停留了二年之久，出任地方官。安提阿古四世伊皮法尼外表十分谦恭和民主，且慷慨大方很快就获得人的信任和拥戴（所以雅典人也赐他为“荣誉市民”的头衔，立他为地方官）。

当他在雅典获悉哥哥西流古四世非罗帕特被大臣希略多路谋杀，立刻返回叙利亚，杀掉希略多路。按当时的习俗，

但以理书讲解

他应把王位交给西流古四世非罗帕特的儿子(在罗马作人质的底米丢一世)；但是，他并没有这样做，反而用卑鄙的手段夺取了王位(11: 21)。

“小角”原文直译是“从一小处生出一角”，强调安提阿古四世伊皮法尼本来没有资格成为皇帝，而且起初力量微小，却渐渐握大权(“成为强大”)。安提阿古四世伊皮法尼是“小角”，与亚历山大的“大角”成强烈对比。

要注意的是此处的“小角”和第7章的“小角”(7: 8)不同的。本章的小角是在希腊帝国的四角之后，是发生在希腊帝国时期，在主前时间。第7章的小角是在十角之后，是在罗马帝国的时期及一直到末日，在主后时间。

“向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。”

“向南”指埃及。安提阿古四世伊皮法尼曾远征埃及(11: 25-30；马加比壹书 1: 16-19)。

“向东”是位于东面的帕提亚(166 B. C. 他曾攻打该地)和亚美尼亚(马加比壹书 3: 31, 6: 1-4)，即米所波大米一带(包括巴比伦波斯帝国以前的领土)。

“荣美之地”指圣地耶路撒冷，是代表以色列全地。这是神赐给以色列人的应许之地，对于选民(特别是那些被掳去巴比伦的犹太人)来说，迦南地是最荣美最上好的佳地(那地的荣美，看结 5: 5, 20: 6, 38: 12, 亚 7: 14)。安提阿古四世伊皮法尼于主前 170 年侵略埃及大获全胜，回国途中经过迦南地，大肆抢掠圣殿的宝物(包括金香坛、金灯台、陈设饼的桌子、一切贵重的器皿)。

他对圣地所行的恶行可代表世界末日的敌基督。所以把“小角”解释为敌基督安提阿古四世伊皮法尼是正确的。

但 8: 10 它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚踏踏。

“它渐渐强大，高及天象，”“渐渐成为强大”（上一节）和“渐渐强大”（本节）。这里指出这个小角本来是及其卑微的，后来渐渐强大的。本卷的作者在此很有技巧地表达了他的轻蔑。

“天象”和“星宿”在此处是相等的。（耶 32: 22）它们象征着些什么呢？这有两种可能：第一，“天象”乃指天上的日月星辰（创 2: 1），常被人当作神明敬拜（耶 8: 2；番 1: 5），暗示安提阿古四世伊皮法尼命令人把他当作神明一样的尊崇敬拜，他要成为名副其实的“伊皮马尼”（神明的显现）。他这样做法，重蹈“明亮之星”的覆辙；明亮之星曾说：“我要高举我的宝座在神众星以上”（赛 14: 13）。安提阿古四世伊皮法尼要高及天象，与神平等；他更要代替星辰成为人敬拜的对象（“把天象和星宿抛落在地，用脚踏踏”）。

第二，“天象”乃指选民（创 15: 5，22: 17；出 12: 41；但 12: 3；太 13: 43），故“将天象和星宿抛落在地，用脚踏踏”乃描写安提阿古四世伊皮法尼迫害杀戮犹太人（马加比壹书 1: 24、30）；据说，他曾一下子杀了约十万的犹太人。下两节（11-12）详论他的罪状。

两种解释都合理；第一种强调安提阿古四世伊皮法尼的狂傲，与第 11 节的“自高自大，以为高及天象之君”吻合；第二种解释偏重于他迫害犹太人，与 11 节下半部至 12 节的描写首尾呼应。

但 8: 11 并且它自高自大，以为高及天象之君。除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。

但以理书讲解

“自高自大”（11, 11: 36），自称为神（11: 36）。他的名字伊皮法尼（Epiphanes）是希腊文，意思是显现（manifest）。他说，自己是宙斯（Zeus）神的显现。在他末期的硬币上说，Theos Epimanes（god manifest），意思自己是神显现。不过当时他的政敌称他为伊皮马尼 Epimanes（改了两个字），意思是狂人，疯子。

“以为高及天象之君。”“以为高及”表示一厢情愿的提高自己。“天象之君”指神，天军之主宰（the ruler of the host），就是“万君之君”（the Ruler of rulers）（8: 25）。安提阿古四世伊皮法尼自诩为神明，与神平等。他向神挑战（Calvin）。他“用奇异的话攻击万神之神”（11: 36），就是攻击以色列的神。

亵渎神是敌基督习惯性的大罪（帖后 2: 4，启 13: 5）。当主耶稣基督审判的时候，敌基督就是被擒拿的第一个对象（启 19: 20）。

“除掉常献给君的燔祭，”“除掉”的原文（heraim; was removed）意思是收起来，被删除。“常”字的原文（hatamid; the regular）意思是规定的、正常的、依法的、连续的，定期的。“常献”：指以色列人早晚要献上的祭牲（出 29: 38-42），此处可象征选民所有献祭敬拜神的礼仪。“君”是指 8: 25 所说的至高神。

象征敌基督的安提阿古四世伊皮法尼强迫犹太人除掉敬拜神的礼拜，是要施行他的希腊化的政策。安提阿古四世伊皮法尼敕令的重点乃是叫犹太人弃神拜己，这是敌基督之人的自灭行为。于 168B.C. 12 月 15 日，他所发布的敕令引起了许多犹太人的反感。可惜，当时许多的犹太人弃神崇他，逼迫乃是信仰生活的试金石（11: 32，12: 10）。

“毁坏君的圣所。”“毁坏”的原文（hushlak; was

cast down) 意思是摔倒。“君的圣所”的原文意思是 (the place of His Sanctuary), 就是为敬拜神分别为圣的圣殿。于 170B. C. 暴君安提阿古四世伊皮法尼侵略耶路撒冷, 进入圣所, 甚至进入至圣所, 掠夺黄金圣物包括贵重的宝石类。安提阿古四世伊皮法尼虽然没有销毁圣殿, 但他过分地亵渎神的圣殿。

安提阿古四世伊皮法尼曾下令: “凡在圣殿内所行的全燔祭、和平祭及奠祭, 都应废止。安息日和节日一律禁止遵守” (马加比壹书 1: 45)。既然没有人前往圣殿献祭, 圣殿就因而荒凉。不但如此, 他还变本加厉在圣殿建立希腊宙斯神像和敬拜宙斯的祭坛, 以猪为祭。他名副其实“毁坏了圣所”, 污秽了圣殿。亵渎圣职人员和圣所。行淫来污秽己身。他又禁止犹太人的儿童行割礼, 放弃律法, 改变所有规则。强迫犹太人吃猪肉, 又到处兴建外邦偶像的祭坛, 命令犹太人参予拜偶像的仪式 (马加比贰书 6: 18-31)。若人不随从此令, 就要处死。

到 11 和 12 节异象就接近尾声, 并且以除掉常献给君的燔祭, 毁坏君的圣所结束。换句话说, 神殿的敬拜停止了。(这一异象对应的是将来神殿的恢复。)

但 8: 12 因罪过的缘故, 有军旅和常献的燔祭交付它。它将真理抛在地上, 任意而行, 无不顺利。

“因罪过的缘故,” 根据 19 节我们知道是因为犹太人的罪过, 神将他们交出去。以前由于以色列对神不忠, 以前导致耶路撒冷和圣殿被毁, 人们被掳到外邦。现在以色列人再次堕落不信, 就是 12 节所说的过犯。神容许安提阿古四世伊皮法尼实施他邪恶的意图。

“有军旅和常献的燔祭交付它。”“军旅”的原文 (tseba;

host) 意思是天使 (10)。也可释为百姓指犹太人 (13)。这些犹太人也就是旧约神得教会已经从被掳中回归的, 但却成为君王仇视的对象。“常献的燔祭”指犹太人的信仰敬拜方面的, 特别是献祭方面。

“它”指那暴君安提阿古四世伊皮法尼。因为被掳回归的犹太人继续犯罪, 神就将他们交付安提阿古四世伊皮法尼。

当安提阿古四世伊皮法尼来到耶路撒冷的时候看见圣殿以及对以色列神的敬拜。安提阿古四世伊皮法尼自以为神, 因此就视以色列的神为威胁, 要摧毁以色列的信仰。他污秽并褻渎圣殿, 除去常献的燔祭, 他禁止一切献祭和相关礼仪。实际上对神的敬拜都停止了。

安提阿古四世伊皮法尼在常献燔祭的地方 (圣殿) 安驻军队, 阻止人献祭。他在常献燔祭的地方安放了希腊的宙斯神像 (13 节)。他用残忍的暴力, 毁坏了犹太人的生命和信仰生活。污染圣殿。安提阿古四世伊皮法尼曾纵容军兵屠杀犹太人, 抢劫和毁坏耶路撒冷, 连城墙也拆毁了 (马加比贰书 1: 20-50)。尤其对不服从他的虔诚人所行的刑法是无法形容的。

虔诚的犹太人, 为律法不怕死, 给他们的孩子行了割礼。因为他们不服从暴君的敕令, 所以暴君把他们勒死在十字架上。当他执行绞刑时, 把他们的孩子挂在父母的颈项上一起杀死。因为情形非常恶劣, 许多人逃到旷野的洞穴里去。有的洞被暴君的人发现, 有一次他们迫使洞里约 1000 人因窒息而死。

“它将真理抛在地上, 任意而行, 无不顺利。”“真理”指神的话, 就是律法 (玛 2: 6)。摩西的律法是暴君希腊化政策的最大障碍。律法书和先知书都被烧毁, 不允许人抄写,

保存任何抄本。如果被发现，将会受到严厉的惩罚。安提阿古四世伊皮法尼派官员赴各城各乡搜集律法书，然后把律法书付之一炬。他折磨犹太人，改变他们的信仰，并且强迫他们接受希腊的宗教；他这样做，目的是要统一犹太人，强迫他们希腊化。敬虔的信徒很多被逼迫杀害。在这场争战中，神的教会似乎不能幸免。

“任意而行”的原文 (ashtah; it worked) 意思是行完了，完成了。“无不顺利”的原文意思是成功了，亨通了，繁荣了。12 节告诉我们安提阿古四世伊皮法尼之所以成功是因为以色列人的罪。神将他们交出去，神许可这恶人在圣地无不顺利，不是因为他的伟大（他的别名为一个小角）；乃是因为全能者神的预言，神暂时任凭他任意而行。

对于当时教会情况更糟糕的是：在圣殿中侍奉的犹太祭司在安提阿古四世伊皮法尼亵渎圣殿的时候与他合作。

安提阿古四世伊皮法尼到来之前，希腊文化已经传遍整个帝国，希腊文化同样也来到耶路撒冷。腐败的希腊文化和生活方式也在犹太人当中盛行起来。从 11: 32 以及圣经其他经文当中我们知道教会陷入到宗教混合主义当中。混合主义思想就是各种信仰当中都有真理，真理不是唯一的。结果犹太人就开始多神崇拜而不单单敬拜独一真神耶和华。这些内容我们会在第 11 章中详细查考。教会也受到希腊不敬虔的娱乐方式的影响。

耶路撒冷的大祭司成为安提阿古四世伊皮法尼的仆人，帮助他推行希腊文化。大祭司耶孙建造一间希腊风格的体育馆，他还引入希腊的教育方式教导耶路撒冷的年轻人。

结果教会信徒开始远离违背神的律法和先知。当安提阿古四世伊皮法尼到来的时候，以色列人已经做好迎接的准备。以色列人从属灵的角度上说已经预备好迎接他。

但以理书讲解

暴君用暴力政策来威吓犹太人，结果弃神背道，崇拜他谄媚他的人陆续增加。趁着机会，他把希腊人的异教规条公布出来代替了神的律法。

问题很严重。神真的愿意再次停止对真神正式的敬拜和献祭吗？但神的确如此行了。神许可安提阿古四世伊皮法尼摧毁耶路撒冷的一切。这段圣经教导我们只有建立在神真理之上的信仰敬拜才能蒙神悦纳。因为神在他的圣言中教导我们不要按照人的想法来敬拜他。

但 8：13 我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅（或作“以色列的军”）践踏的异象，要到几时才应验呢？”

我们要注意不是但以理而是一位天使第一个发问。但以理听见这两位圣者的交谈。

“一位圣者”是第一位圣者。“那说话的圣者”也是第一位圣者。那说话的圣者的原文 (palimoni; that one) 意思是那位。这字的原动词是 pala (to be made wonderful) 意思是奇妙。加尔文 (Calvin) 把“那说话的圣者” palimoni 释为 Wonderful One 奇妙的一位，就是基督。他引用以赛亚所说的耶稣的别名“奇妙” (pele; Pele 是 pala 的名词。wonderful) (9: 6) 来强调这位圣者为基督。加尔文说，被造的天使不知道神的这些奥秘 (弗 3: 9-10)。

“我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者”发问的是第二位天使。他问“那说话的圣者”基督：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅（或作“以色列的军”）践踏的异象，要到几时才应验呢？”“除掉常献的燔祭”指被安提阿古四世伊皮法尼除掉的犹太人敬拜神

的礼拜。“施行毁坏的罪过”表示安提阿古四世伊皮法尼在圣城的一切恶行（12）。“毁坏”可暗示一个人因疯狂做出的破坏行为，用此影射安提阿古四世伊皮法尼的别号（“伊皮马尼”——“狂人”）。“圣所”是敬拜神的圣殿。“军旅”为百姓。“践踏”指安提阿古四世伊皮法尼残忍的逼迫。“异象”是记在 9-12 节小角残害犹太人的启示。

“要到几时应验呢”应作“要到何时呢”，选民受迫害和圣殿被污秽要多久呢？天使用他的理性知道神预期将会制止这恶人的行为。

这是天使问基督有关安提阿古四世伊皮法尼结束逼迫犹太人的时期，和安提阿古四世伊皮法尼灭亡的时期。

在流放之后，犹太人回到迦南地，被掳回归的犹太人要重建圣殿，居住在耶路撒冷。教会重建，恢复对神的敬拜。因此又有了“常献的燔祭”。但是他们要面对新的威胁，外有撒旦的引诱，内有腐败堕落。结果神又允许仇敌逼迫教会，甚至停止了圣殿的敬拜。敌人得了权柄和能力在特定的时间去作这毁坏的工作。最后神会怜悯他的百姓，除去他们的仇敌。

这里我们看到天使非常关心神的荣耀和教会的福祉（彼前 1：12），这值得我们效法和学习！弟兄姐妹们，我们要密切的关注耶稣基督召聚教会的工作中，积极参与并为之祷告。这些天使是激励我们的榜样。

但 8：14 他对我说：“到二千三百日圣所就必洁净。”

既然如此，“他对我说”的“他”就是主基督。（先知可能也问这样的问题，至少也在想这样的问题），基督把洁净圣所的奥秘告诉他的先知，到 2300 日“圣所就必洁净”。

对于 2300 日，有许多不同的看法。第一，“二千三百日”：

但以理书讲解

原文直译为“二千三百个晚上和早晨”，如果是回应第11节早晚的献祭，由于每天献祭两次（早晚各一次），二千三百次的献祭就是1150日，等于3年多一点。按照基督的启示，于主前165年12月25日，战胜希腊军的马加比（率领犹太阵营的领袖）洁净了神的殿。自从安提阿古四世伊皮法尼发布他敕令之后，正好三年多，神的话就应验了。

第二，“二千三百日”乃由安提阿古四世伊皮法尼于主前171年发生许多事件中的一件迫害犹太人起计算，直至他马加比战败，主前165年12月25日圣殿被洁净，共2300天，大概6年零3个月，不够7年（完全的数目，故同样象征一段短时间）。

只是我不明白2300日是具体从哪种方式开始算起的（我个人比较倾向第一种），只能参考上面的两种计算法。然而神要审判安提阿古四世伊皮法尼时是确定的，是我们确定知道的。当安提阿古四世伊皮法尼还在侵略波斯的领土（在波斯地区）时，他听到马加比军战胜的消息时，他就生病了。对于他的病，有人说，是腹痛，有人说，是精神错乱。无论如何，“落在永生神的手里，真是可怕的”（来10：31）。当他临死时，告诉他的亲友们说，“我的病是不能治的。我遭遇此病的原因，是因我侵略犹太时，掠夺圣殿，亵渎他们神的缘故”（犹太古代史12册9：1）。他留下了这句话，于主前164年春天，就结束了亵渎神的一生。

其实，2300日都象征选民受迫害是有一个限期，不会永无止境地继续下去。撒旦和敌基督有能力，但基督仍然是永远的王。主耶稣基督掌管一切，世界历史按照神的计划进行，他能胜过教会一切的仇敌（诗25：2、3、代下14：11、伯14：20，启17：14）。

“**圣所就必洁净**”狭义来说，指圣殿必会恢复原状（参

马加比壹书 4: 43f)。安提阿古四世伊皮法尼迫害选民一段时期，马加比的革命就暴发了，祭司马他提亚的儿子犹大（别号“马加比”，就是大锤的意思）成功地反抗安提阿古四世伊皮法尼，带领革命军攻入耶路撒冷，于主前 165 年 12 月 25 日进行清洁圣殿的工作，一年后举行了圣殿奉献礼。“圣所得洁净”，恢复原来的光荣。

林后 1: 3-7 愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。

三：公绵羊，公山羊异象的解释（8：15-27）

但 8: 15 我但以理见了这异象，愿意明白其中的意思。忽有一位形状像人的，站在我面前。

但以理所见的异象就是关于公绵羊（8: 3-4）和公山羊（8: 5-14）的异象。先知想知道两异象的意思。又有一个异象马上出现了。

“忽有一位形状像人的”，是基督（Calvin）。16 节称他吩咐旁边的天使长加百列。虽然基督还没有道成肉身，但他像人（7: 13）显现，都是要预告他道成肉身的奥秘（提前 3: 16）。目前是为安慰他的先知，站在他面前，告诉他异象的解答。

但以理在本节以后，他也再次看到天上的使者，再次听

到了他们的声音。启示文学的特色也表现于天上神秘的存在，向特殊的世人揭露将来世事的变化。但以理要明白异象的意义，正是但以理要让当代的人明白他藉着异象所要传达的信息。

但 8: 16 我又听见乌莱河两岸中有人声呼叫说：“加百列啊！要使此人明白这异象。”

有一个神秘的声音，耶柔米却认为是米迦勒的声音，因为犹太人传统认为第 13 节那两位天使是米迦勒和加百列，但一般学者认为说话者是基督。根据 15 节有一位形状像人的，现在发出人的声音很自然这位有一位形状像人的。“加百列啊，要使这人明白这异象”。此句话证明这位说话的人就是基督（Calvin）。除了基督以外，谁能命令加百列，说这样的话呢？

“加百列”这是圣经第一次提到天使的名字。从以诺壹书 9 章和 20 章，犹太人认为加百列是天上天使长之一。他和米迦勒是神的使者，也是以色列的守护天使。最高级的有七位天使长（另一种传统说共有四位），他们的名字是：乌利尔（Uriel），拉斐耳（Raphael），拉吉尔（Raguel），米迦勒（Michael）（犹 9），沙拉奇（Saraqel），加百列（Gabriel），和拉米尔（Remiel）。其中米迦勒（10: 13）和加百列是重要的天使长。在这个异象中，加百列是异象的解释者。

“加百列”：意即“神的勇士”，除了在本章解释公绵羊和公山羊的异象，他在第 9 章也用七十个七的预言向但以理解释其中的意思。在新约加百列显现给撒迦利亚预报施洗约翰的诞生（路 1: 11-20），后又显现给马利亚预报基督降生。（路 1: 26-38）

“这人”是但以理。基督命令他的使者加百列，叫他把这异象的意思，传达给但以理，使他明白其意思。

但 8: 17 他便来到我所站的地方。他一来，我就惊慌俯伏在地，他对我说：“人子啊！你要明白，因为这是关乎末后的异象。”

“他便来到我所站的地方。”但以理还在异象中站在乌莱河的地方（16），加百列来到这地方。

“他一来，我就惊慌俯伏在地，”当加百列走近但以理，但以理惊惶害怕，立刻俯伏在地，这是人遇到神圣使者常有的反应（士6: 22；伯42: 5；赛6: 1-5）。这种因惧怕而伏在地上的反应可能是表示人对神圣存在的敬畏和仰慕。而且人在这种情况下也会觉得自己的有限，污浊不洁，不配面对神圣的感觉。

以西结见异象也因惊慌而俯伏在地（结1: 28，3: 23，44: 4）。“俯伏在地”包括尊敬的意思（启1: 17，22: 8）。

他对我说：“人子啊”“人子”在本卷只出现两次7: 13，和8: 17。前者指基督，后者指先知。这里天上的使者对人类的称呼（参结2: 1，3: 1；80: 17）。这种称呼表示人类为受造物的尊贵地位（诗8: 4-5）。加百列以这样的称呼安慰但以理的称呼。人人都会惧怕圣者。主耶稣基督是至圣的神，又是荣光充满的神。人人都要敬畏他。

“你要明白”，是命令词（Discern），意思是辨识。

“因为这是关乎末后的异象。”关乎末后的异象加百列的话表示这个异象的重要性，因为这个异象所要传达的信息是犹太人极其关心的事情。

此句预言三个重要的意思：

①恶人的灭亡。

把“末后”视为犹太人被安提阿古四世伊皮法尼迫害的末期，预言敌基督安提阿古四世伊皮法尼灭亡的时间。按照先知的预言，神藉着马加比（是虔诚的祭司马他提亚 Mattathias 的五位儿子中第三个儿子）军队，击败了安提阿古四世伊皮法尼的大军，而解放了以色列人，使他们的独立运动成功。神的话初步这样成就了。

②世界的末了。

“末后”有被解作末世，即主耶稣第一次降生后和再来前那段日期（就是新约时期），作敌基督的要陆续地出现。神能审判安提阿古四世伊皮法尼，照样，在世界的末了，也能审判一切的敌基督，因为神所设立的审判主是从死里复活的基督（徒17：31）。

③永恒的国度。

末后是指时间和历史的终局。现世的一切都将结束，神永恒的国度将打开历史的新纪元，根据但以理的预言，这世界有四个帝国：巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马（2：38-43）。“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”（2：45）。神审判列国，是设立基督永恒国度的过程。

但 8：18 他与我说话的时候，我面伏在地沉睡；他就摸我，扶我站起来，

基督的使者与但以理说话，他就“面伏在地沉睡”，表示他紧张。“沉睡”应释为晕倒，像一个沉睡的人一般失去了知觉（创2：21，15：12）；启示文学常有指出人因得知神的计划而惊慌昏迷（但10：9；启1：17）。

“他就摸我，扶我站起来”：加百列摸但以理（赛6：7；耶1：9），使他苏醒，重新有力，加百列把他扶持站起

来。“站起来”正是一个人觐见君王的礼仪（斯 5：2），也表明但以理不但要听见神的启示，更要准备根据所得的启示采取行动。

主耶稣基督医治病人，常用手摸他们（太 8：15，9：20、21、29，14：36，17：7，20：34）。

但 8：19 说：“我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎末后的定期。”

“恼怒临完必有的事”：指神因选民犯罪不守和他所立的约而导致神的“恼怒”；恼怒指的是神对以色列的忿怒，“恼怒”的原文（Zaam; indignation）意思是神的义怒，就是神对人的罪所行的审判（赛 10：5，26：20，耶 10：10，结 21：31，22：31）。被掳之前以色列人顽梗悖逆，拒绝悔改。虽然神不断差遣先知警告他们，但是以色列人继续犯罪，轻视神的律法。最终神向圣约的子民发怒。起先神兴起亚述王掳走北国 10 个支派，这发生在主前 721 年。120 多年后，神又差遣巴比伦王掳走犹大。在这两个事件之间，政权已从亚述帝国转移到巴比伦帝国。被掳流放对神的百姓而言是极可怕的。更糟的是，只有那些人数很少的忠信余民在巴比伦唱着哀歌，希望回到耶路撒冷。

“临完”的意思是结束之后（in the last end）。首先是耶利米书 29：10-14 节应许在犹大被掳满 70 年后，神的忿怒就会止息。当但以理看见第 8 章所记载的异象，就是犹大两个支派以及以色列十个支派的少数余民回归耶路撒冷之时，这就加百列所说“恼怒临完”的含义，神的忿怒止息了。神通过先知耶利米应许教会将要复兴。现在重要的问题就是：被掳回归之后会发生什么事？微小，脆弱的教会返回应许之地后会遭遇什么？教会之前在亚述和巴比伦帝国

但以理书讲解

时期经历苦难。还会有更野蛮，危险的帝国来逼迫回归后的教会么？当然，被掳前的以色列顽梗悖逆，回归之后他们会重蹈覆辙么？神会再次忿怒么？

这章内容将会解答我们的疑问：神的子民会遭遇什么，教会还会受到新的掌权者的逼迫吗？教会会受不敬虔文化的影响吗？神向但以理启示了答案。神启示神子民的光景将会很惨淡。

安提阿古四世伊皮法尼对选民的迫害是神“恼怒”的最后阶段；因为神的“忿怒就要完毕”（赛 10: 24），“忿怒过去”后（赛 26: 20），选民的历史揭开新的一页；那就是旧约过去，新约要来临。而这最后阶段的迫害是有“定期”的，不会无止境地延长（11: 36）。

“**关乎末后的定期**”，（参 17 节的注释）此句表示神对恶人安提阿古四世伊皮法尼的审判，神审判敌基督安提阿古四世伊皮法尼的事，是以色列人在巴比伦受神恼怒之后（临完之后），必有的事。本卷的作者认为安提阿古四世伊皮法尼的统治是最后的危机，是罪孽和邪恶的极致。神在不久的将来会显出他公义的审判。

*主前 550 年，但以理见第 8 章的异象（8: 1）。

*主前 536 年，神对以色列人的恼怒临完（拉 1: 1）。

*主前 164 年，神审判安提阿古四世伊皮法尼预表世界末日的定期。

神的大审判临完（结束）之后，他永远的国度必被完成，是神话语的终极应验。

但 8: 20 你所看见双角的公绵羊，就是玛代和波斯王。

加百列开始解释但以理所看见的两个异象。此节的“王”是复数，表示玛代和波斯的列王。对于“双角的公绵羊”，

参考 8: 3-4 的解释。

公绵羊代表将要来的帝国：玛代波斯帝国。这个帝国在但以理书第 2 章尼布甲尼撒的梦中就是巨像的银胸，在但以理书第 7 章就是熊。两角的公绵羊代表玛代波斯帝国。这是极其强大的帝国。第 4 节说“公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在它面前都站立不住，也没有能救护脱离它手的，但它任意而行，自高自大。”这对于但以理来说是立时的安慰。这意味着巴比伦这个金头，第一只兽，以色列的仇敌将会被玛代波斯毁灭。

但 8: 21 那公山羊，就是希腊（原文作“雅完”，下同）王；两眼当中的大角，就是头一王。

“那公山羊，就是希腊（原文作“雅完”，下同）王；”这个帝国在但以理书第 2 章尼布甲尼撒的梦中就是巨像的铜腹，在但以理书第 7 章就是豹。“公山羊”是亚历山大大王代表的希腊帝国。

“希腊”的原文 (Yawan; Greece) 字音是雅完 (Javan)，是圣经对希腊所用的名称（创 10: 2、4，赛 66: 19，结 27: 13）。

“两眼当中的大角，就是头一王。”就是亚历山大大王。关于大角亚历山大大王，参考 8: 5-8 节的解释。

公绵羊和公山羊明确的身份，使得但以理了解未来事件发生的先后顺序。他知道即将到来的玛代波斯帝国，之后就是有一个大能的王（大角）建立的希腊帝国。

玛代波斯帝国正式建立从主前 539-331 年，延续了 200 来年，之后它遭遇强大的敌人就是有着大角的公山羊亚历山大大帝。这位伟大的将领和他的军队来自希腊的马其顿。亚历山大大帝行动迅速，遍行全地，脚不沾尘（5）。亚历山大大帝

但以理书讲解

领他的大军向东扩张，打败一切抵挡的力量。他们遭遇玛代波斯的大军，发生激烈的战斗，最终亚历山大获胜。他继续征战，在短短不到 13 年的时间里他将自己的帝国从希腊扩张到印度。

由于玛代波斯帝国的攻击，尼布甲尼撒梦中巨像的金头被毁灭了。现在希腊的大军摧毁了像的银胸。非人手所凿的石头耶稣基督摧毁了抵挡他的巴比伦和玛代波斯帝国。我们从实际发生的历史就可以知道这预言应验了。我们的神多么伟大！

但 8：22 至于那折断了的角，在其根上又长出四角，这四角就是四国，必从这国里兴起来，只是权势都不及他。

“至于那折断了的角”，是于主前 323 年过世的亚历山大王。好战的亚历山大年仅 33 岁就死了。

“在其根上又长出四角，这四角就是四国，必从这国里兴起来，”的意思指四角是从大角亚历山大那里分裂出来的。这四角是亚历山大的四个部下所占的四周。帝国被四个将军：西流古（Seleucus I），赖西马古（Lysimachus），多利买（Ptolemy），卡桑德（Cassander），瓜分，帝国一分为四（参 7：6 注释）。

“只是权势都不及他。”表示他们四个人的权势都不及亚历山大的意思。有关四角，参考第 8 节的解释。

但 8：23 这四国末时，犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起，面貌凶恶，能用双关的诈语。

“这四国末时，犯法的人罪恶满盈，”更好的解法是译作：“这四国末时，就是当罪恶满盈的时候”。“犯法的人罪恶满盈”：指那些愿意被希腊文化所同化的犹太人，他们

丢弃了祖传的信仰（马加比壹书 1：11-15，43：52），也骗及鼓励同胞与他们看齐，学效希腊的生活方式；当他们离经叛道的罪恶到达高峰时，安提阿古四世伊皮法尼就兴起。神是公义的，他等到一个人或一个国家恶贯满盈，才加以刑罚（创 15：16；帖前 2：16）。神为要教训他们，把他们交给面貌凶恶的敌基督。

“必有一王兴起，”亚历山大的帝国分裂之后末期，必有一王兴起，就是安提阿古四世伊皮法尼（Antiochus iv Epiphanes）（215-164B.C.）。安提阿古四世伊皮法尼是叙利亚王朝的第 8 任国王，他在位 11 年（175-164BC）。他是在但以理看到异象之后 375 年出现的。安提阿古四世伊皮法尼是个残忍的人。

“面貌凶恶，能用双关的诈语”：“面貌凶恶”原指他为人厚颜无耻；他是一个面孔傲慢之人，是属于厚颜无耻的妓女之一类（箴 7：13）。

“双关的诈语”形容他诡计多端；这君王智力极高，精于政治上的权术欺骗别人，有极大的能力作恶。只要达成他的目的，他可随时易口，背弃诺言（参马加比贰书 4：7-26）。

他生性暴躁，狡诈多疑。他不是像其他伟大君王一样光明正大获得王位。相反，他靠着诡诈的方法窃取王位。这也是他人生的写照。他拥有很大的权力，毫无疑问神许可这个残暴之人毁灭多人。

但 8：24 他的权柄必大，却不是因自己的能力，他必行非常的毁灭。事情顺利，任意而行；又必毁灭有能力的和圣民。

“他的权柄必大，”安提阿古四世伊皮法尼大半生东征西讨，直到建立起大的国家，得到极大的权柄。

“却不是因自己的能力”，是神让他暂时掌权，他只不过是神怒气的工具（19节）；但以理书强调一切王权都是源于神，是他把国度、能力、尊荣赐给君王（2：37），也是他废王立王（2：21）。有一些学者认为安提阿古四世伊皮法尼的权威“不是自己的能力”，乃是源于鬼魔的权能，是因撒旦的帮助（启 13：2），这也是在神的许可掌管之下。

“他必行非常的毁灭。”“事情顺利，任意而行；”参考 8：11，12 节的解释。神暂时任凭他，是神奇妙的旨意。

“又必毁灭有能力的和圣民。”“有能力的”指被安提阿古四世伊皮法尼征服的国家的掌权者或政敌；也有学者认为此词和“圣民”都指那些遭受安提阿古四世伊皮法尼迫害却仍然忠于神的选民。

但 8：25 他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，在人坦然无备的时候，毁灭多人。又要站起来攻击万君之君，至终却非因人手而灭亡。

“他用权术成就手中的诡计，”“权术”是技术(skill)。为成就手中的诡计，他不择手段。他机智过人，以致诡计得逞。

“心里自高自大，”他心高气傲，他的名字伊皮法尼(Epiphanes; Manifest)意为显现，表示他是宙斯(Zeus)神的化身。这名字充分证明他是自高自大的暴君。他以为自己是一个“了不起的大人物”，能用权术成就心中的诡计。

“在人坦然无备的时候，毁灭多人”他事先没有发丝毫的警告，就阴谋对待以色列民，当他派总税务司亚波罗牛斯抵达耶路撒冷的时候，他假意说些甜言蜜语，以致大家都不怀疑，他忽然用全力积极攻城，杀死了以色列许多人（请参看：马加比比传上卷 1 章 29 节以下；下卷 5 章 23 至 26 节）。

“多人”从本节开始常在但以理书出现（9：27，11：14、33、34、39、44，12：2、3），这词在死海古卷可指“蒙拣选的团体”，在但以理书则描写那些在患难中仍然忠于神的圣民。我们一定要透过这小角攻击以色列和圣殿的现象看到本质。它不但是撒旦用来摧毁教会的工具，同时也妄图中断诞生耶稣基督的谱系。撒旦想要阻止耶稣基督的到来。（启12）这就是安提阿古四世伊皮法尼杀死如此多犹太人的原因。这会摧毁神拯救罪人的计划。

“又要站起来攻击万君之君，”“万君之君”：指神（11节称他为“天象之君”）。安提阿古四世伊皮法尼迫害神的选民和污秽神的圣殿；他所做的是明目张胆地攻击神，根本不把神放在眼内。在他胆大妄为的极致便是他灭亡之时。那些高抬自己，亵渎神，杀害圣徒，破坏教会，就是历代敌基督的共同罪行（3：14，7：8、25、8：11，25、11：28、30、31、36，赛37：23，帖后2：4，启13：5，6）

“至终却非因人手而灭亡。”表示神亲自审判敌基督。“非人手”回应2章34-35节那“非人手凿出来的石头”；尼布甲尼撒所看见的大像（2：31），也被非人手飞来的石头打碎了（2：34、35、45）。当希律不归荣耀给神时，“主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了”（徒12：23）。

“而灭亡。”这个陈述简短又确定。安提阿古四世伊皮法尼的灭亡也是来自神；他不是被人杀死的，乃是在波斯战败，受刺激而忧郁而死（马加比壹书6：6-16；马加比贰书9：5-29）。

但8：26所说二千三百日的异象是真的。但你要将这异象封住，因为关乎后来许多的日子。”

“所说二千三百日的异象是真的。”我们可以说这个异

但以理书讲解

象是“早晚的异象”。这里的早晚指的是早晚的献祭。出埃及记 29: 38-39 神吩咐以色列人每天必须要献早祭和晚祭。这成为敬拜神的重要的一部分。现在我们知道安提阿古四世伊皮法尼针对的焦点就是圣殿当中的敬拜服侍。他的目标就是要摧毁对神的敬拜和教会。我们再次看见神为何在第 7 章用凶残的兽来代表这些帝国（参考 8: 12-13 的注释）。

但以理书 8: 14 节说“到二千三百日，圣所就必洁净。” 25 节我们读到安提阿古四世伊皮法尼“至终却非因人手而灭亡。”神会在多年后除去安提阿古四世伊皮法尼的统治，并确保恢复早晚的献祭。救赎的福音要重新在圣殿中宣讲。感谢神，撒旦诡计没能得逞。不仅圣殿的敬拜得以恢复，神圣的血脉也得以保存。应许的弥赛亚必定降生。神子民的罪债被偿清，他们就有着永生。

在此加百列强调说，这 2300 日的异象是真的。

“但你要将这异象封住，因为关乎后来许多的日子。”

“封住”的意思是鉴定或证实某东西，或者封存或确保某东西得以保持机密和妥善保存。但以理被告知要封住这异象。这不是说他要对此保密，而是说他必须要仔细保存这从神来的异象。因为那成就的时候还有“许多的日子”。洁净圣所的日子是主前 165 年 12 月 25 日，所以对于但以理那时来说还要等 385 年（550-165B. C.）以上。若要等世界的末了，还有更多的日子。

本章的异象的解释部分（15-26 节）主要记述：

第一，解释异象者（15-18 节）；天使加百列显现，跟着乌莱河边传来神的声音叫加百列向但以理解释异象，指出这异象是有关安提阿古四世伊皮法尼迫害选民的最后阶段。

第二，异象的解释（19-25 节）；由于异象的焦点是安提阿古四世伊皮法尼的迫害，故加百列只是轻描淡写提过波

斯、希腊、和由希腊分裂出来的四国，却集中描写安提阿古四世伊皮法尼；他有几个特点：(a)他厚颜无耻；(b)他为人诡诈，善用手段；(c)他势力越来越大，但不是靠自己的力量得来的；(d)他成功地消灭多人（尤其是犹太人）；(e)他骄傲自大，攻击神；(f)他被毁灭却非经人手。

第三，异象的处理；加百列吩咐但以理保存异象，因为在遥远的将来才应验。

但 8: 27 于是我但以理昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事务。我因这异象惊奇，却无人能明白其中的意思。

“于是我但以理昏迷不醒，病了数日，”原是描写但以理“晕倒”；因为异象的意义深远，对选民影响又是这么大，但以理如遭晴天霹雳，昏迷不省人事。另一方面，他可能因极度难过痛心而病倒，因为得知同胞因犯罪而受严厉的刑罚。

因此，他好像被异象“打倒了”，人筋疲力倦至卧病在床，生病数日。

“然后起来办理王的事务。”几日后才有力量从床榻起来，办理巴比伦伯沙撒王的事务（当时巴比伦还没有灭亡）。此事证明当但以理见异象时，他本身不在书珊城，乃在巴比伦（8: 1-2）。

“却无人能明白其中的意思。”但以理可能与当时的好友或其他敬虔的人分享看到的异象，却无人明白但以理所见的异象内容。加尔文解释说当但以理谈论这异象的时候，没有人愿意听他，反而嘲笑他。（27）这也是为什么大多数的犹太人不愿意回归。但是但以理却不沮丧，他要好好保存这些启示。

神做事都是有意义的，他既然让先知得知这异象，又保存下来。多年之后，古时的人们和现今的我们就能清楚的看到神是如何计划和运作万事的。历史的确确是按照神对但以理的启示发生了。

但以理的异象会让历世历代的教会准备好，在这个抵挡神的世界当中鼓励安慰忠心的信徒。

总结：

本章重点记录了安提阿古四世伊皮法尼的兴起和他对选民的残酷迫害，他不但折磨选民，更是自高自大攻击神（侵犯他的子民和污秽他的圣殿）。但是，神仍然坐着为王，掌管一切，安提阿古四世伊皮法尼终必灭亡（非人手所毁灭）。

本章继续发挥前七章的主题，一个狂妄的君王（就如尼布甲尼撒、伯沙撒、安提阿古四世伊皮法尼）终必遭受刑罚，因为整个世界都是在神的控制中，任何人（包括最有权力的君王）如果骄傲自恃与神作对，都不能逃出他的手，必受他的惩罚。

既然万物都在他的掌管之下，选民受迫害自然也是他所准许的（因为他们背弃圣约），这迫害也会在他指定的时间内完结（“到二千三百日，圣所就必洁净”）；这些“圣民”乃指在逼迫中仍然忠心于神的选民，他们不像那些“犯法的人”（23节），那些人不但接受希腊的文化，还放弃自己的信仰。“圣民”就像但以理和三个朋友一样，他们不肯让外邦的事物（如“王的食物”）玷污他们对神的信心和忠心。

故此，本章再次提醒被掳到巴比伦的犹太人：不要忘记一切都是在神的掌管之中，他们要洁身自爱，不让任何事物影响他们的信仰；在任何环境下仍然要忠心于神，就算为此遭受逼迫，神也会按他的时候插手干预。

但以理书第 8 章对于现今我们的教导 教会仇敌的凶残

这章内容揭示出教会仇敌的本质和目标，就是要摧毁教会。政治和文化被用来当作毁灭真敬拜和信仰的工具。这要引起我们警惕，也促使我们在自己所生活的社会中自己学会分辨哪些事情会威胁到教会。使徒约翰在约翰壹书 4: 1 告诫我们要分辨诸灵。

世界历史就是教会史

帝国的兴衰本质上都为神通过耶稣基督召聚教会而服务。神使用这些来成就他的旨意。在这个过程中，神使用管教，试验来炼净他的子民。有时候神会让他的教会经历死荫的幽谷，为的是让我们更多信靠他。就像一个智慧的父亲管教他的儿女，使他们回到圣约当中。

教会历世历代的境况

但以理书第 8 章向我们显明教会总会面临极大的艰难。我们需要随时儆醒，为要临到的内忧外患做好准备。

安慰，确信，忍耐

在这个动荡不安的世界当中，耶稣基督的教会却有安慰。耶稣基督的死平息了神的忿怒。神继续安慰他的百姓。“你们要安慰，安慰我的百姓（赛 40: 1）！”这意味着神会在他的子民遭遇困境的时候安慰他们。这令我们安心，同时也让我们在困难的时候要学会忍耐。

圣经的可靠性和权威性

但以理书讲解

但以理领受预言，玛代波斯帝国的兴起，亚历山大希腊帝国会兴起，以及他的国会一分为四。在异象之后多年，这些预言都应验了。后来有关安提阿古四世伊皮法尼的预言也准确应验了。加尔文说：从这个预言的应验就可以知道圣经是准确无误的权威。先知但以理详细预言了将要发生的事，没有人能这样做。我们要清楚知道并且完全确信圣经是真实无误的。

【但以理的祈祷与七十个七的异象】

& 【神的怜悯和基督的赎罪】

(9: 1-27)

读经：但 9: 1-27

耶 25: 11-13 这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服事巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。我也必使我向那地所说的话，就是记在这书上的话，是耶利米向这些国民说的预言，都临到那地。

耶 29: 10 耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。

太 24: 15 “你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的”站在圣地（读这经的人须要会意）。

引言：

但以理书第 9 章分为两个部分，但以理的祷告和神差加百列回应但以理的祷告。

但以理祷告的背景：圣殿被毁，以民被掳将满七十年。圣殿和耶路撒冷的被毁羞辱了神的名。以色列被周围列国耻笑，神离弃他的新妇，就是教会。神发怒离开他的圣殿，以色列人被流放，圣殿中的器皿财宝被掳到巴比伦马杜克的

但以理书讲解

神庙中。以色列被流放，神的名在外邦人中被亵渎。

耶 24: 9 我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸；在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。

我们要知道没有圣殿意味着不再有合神心意的敬拜，献祭停止，赎罪祭也不再献了，恩典的福音不再传讲，祝福也不再宣告。

这是很可怕的事，让我们极其不安。想一想神在天上的荣耀。多么大的对比：神的名在天上被尊崇，但是却被地上的教会所羞辱。

但以理从耶利米的预言中得知被掳快满 70 年了。这促使但以理祷告。他认罪并祈求神恢复圣殿和耶路撒冷。天使加百列奉差遣回应他的祷告。加百列不只是说到被掳后满了 70 年归回的事，而且谈到未来要发生的事，就是弥赛亚要来的应许以及耶路撒冷今后要发生的事。

一；但以理的祈祷（1-19）

1；但以理祈祷的背景（1-2）

但 9: 1 玛代族亚哈随鲁的儿子大流士，立为迦勒底国的王元年，

对“亚哈随鲁的儿子大流士”，“亚哈随鲁”，可以作波斯王的称号，犹如罗马的“凯撒”或埃及的“法老”，不一定是人名。这里指出大流士是亚哈随鲁的儿子，此处的大流士与 5 章 31 节和 6 章 1 节的是同一个人（主前 539 年作王）。以免把他与后来作王的大流士混淆（在主前 522 年）（拉 4: 24）。

“立为迦勒底国的王元年”：“迦勒底国”就是巴比伦

国。此时巴比伦帝国已亡，被玛代波斯帝国取而代之。

“元年”就是主前 539 年；之后主前 536 年居鲁士王解放犹太人，使他们返国的那年。

但 9: 2 就是他在位第一年，我但以理从书上得知耶和華的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。

“就是他在位第一年”和上一句“立为迦勒底国的王元年”是一样的意思。这里的重复强调，可能指玛代波斯帝国的登基年就称为在位的元年，和巴比伦帝国记法不同的（登基年参 2: 1 注释）。

“书”或作“经书”指耶利米书。则表示耶利米等先知书在但以理时代已经被认为是正典。

“得知”也可译作“思索”，指但以理留心观察查考圣经而有所发现。

“耶和華”：是本卷书第一次提到此名称。以前 1-8 章都是用较疏远的“神”；现在既然主题是应许之地，好像回应了耶利米先知所说的，所以但以理使用了立约的名字“耶和華”。

但以理书讲解

“耶和華的話臨到先知耶利米，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。”指耶利米書（25：11，29：10）預言猶大地要荒涼、猶太人要服事巴比倫王 70 年，70 年滿了，猶太人必定回國。

耶 25：11-13 這全地必然荒涼，令人驚駭。這些國民要服事巴比倫王七十年。七十年滿了以後，我必刑罰巴比倫王和那國民，並迦勒底人之地，因他們的罪孽使那地永遠荒涼。這是耶和華說的。我也必使我向那地所說的話，就是記在這書上的話，是耶利米向這些國民說的預言，都臨到那地。

耶 29：10-14“耶和華如此說：為巴比倫所定的七十年滿了以後，我要眷顧你們，向你們成就我的恩言，使你們仍回此地。耶和華說：我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。你們要呼求我，禱告我，我就應允你們。你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。耶和華說：我必被你們尋見，我也必使你們被擄的人歸回，將你們從各國中和我所趕你們到的各處招聚了來，又將你們帶回我使你們被擄掠離開的地方。這是耶和華說的。

但以理從耶利米書得知耶路撒冷荒涼的年數為 70 年的事。“七十年”是從但以理被擄的 605 B. C. 算起，直到居魯士王解放猶太人的 536 B. C. 為止，正好 70 年。

現在離滿了 70 年還有兩三年的時間。是大流士在位第一年（539 B. C.），但以理開始在瑪代波斯王朝任高官（總長 6：2）。也是那時候他因一日三次禱告被下在獅子坑中。現在他正懇切的為同胞祈禱，他祈禱的根據乃是神的話。聖經是祈禱唯一的根據，是正確而永遠的根據。但以理根據聖經，相信神按時的憐憫。這 70 年是神為自己的百姓所定的日子。因為是神親自說的日子，無人能更改。現在但以理相

信神的时间将要结束，他就开口向神祈祷。根据神的话所求的祈祷，神不会拒绝（来 4：16 诗 102：13，104：27，119：126，申 11：14，28：12，耶 5：24）。

于是，他向神献上从心底发生的真诚祷告，求神应验他仆人耶利米的预言。

2；但以理的祈祷（3-20）

但 9：3 我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈祷恳求。

但以理作为皇宫内的大臣，“披麻蒙灰，禁食祷告”。披麻蒙灰象征着极大的谦卑。6 章 10 节告诉我们但以理素常跪着祷告。

“禁食、披麻、蒙灰”。这三种态度是表明一个人在神面前真心悔改，恨恶罪恶，痛心悔改，求他施怜悯的祷告法（斯 4：1-3，赛 58：5，拿 3：5-6，太 11：21）。

（披麻蒙灰的但以理）

以色列人痛苦难过时会“披麻蒙灰”（伯 2：12；珥 1：

8)，而“**禁食**”暗示“付代价全心全意的祈祷”。

但以理谦卑敬畏在恐惧战兢中求告神，以免自高自大。你能从经文中感受到但以理的谦卑。这位罪人向着众天使环绕，荣耀全能的神祷告。他就像那个税吏一样不敢抬头观看（路 18：14）。他在 18 节祷告说“我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。”但以理不能作任何事使自己在神面前称义。他只能祈求神开恩施怜悯。

“**我定意向主神**”。此句的原文意思是我把我的脸对准主神（I set my face toward the Lord God），表示他唯一的盼望乃是主神。因为他是怜悯人的神，所以他的祈祷是由“主”开头。由“主”结束的。当他祈祷时，他多次呼叫“主啊”。

但以理根据神启示的旨意祷告——但以理不是随己意编造祷告。他不是说靠自己可以让祷告蒙神悦纳。不是的，他首先查考神的话语确保自己的祷告蒙神悦纳。“定意”原作“找寻”、“寻求”，但以理在寻求神话语中的旨意。如果我们查考相关经文，我们就会发现但以理的祷告大部分内容都引自旧约圣经的其他书卷。他引用耶利米书的预言，参考所罗门王的祷告，还详细考查了申命记 28 章中神在圣约当中的咒诅和祝福。他提及申命记 7：9 说神向爱他，守他诫命的人守约，施慈爱。实际上但以理的祷告经过深思熟虑，建立在圣经应许范围之内。

“**向主神祈祷恳求**”“主神”，“耶和華”这称呼在本卷中，只在本章出现七次（2、4、10、13、14、14、20）。除了两次以外，都和“我的神”，或“我们的神”一起称呼，证明耶和華神是我们祈祷的唯一对象，也证明耶和華是向他百姓（教会）“守约”的信实的神（申 7：9，赛 49：7）。

“**祈祷恳求**”：“恳求”可形容“祈祷”，即恳切的祈

祷。另一方面，“恳求”可指“祈求的内容”。但以理的祈祷是长篇祈祷（4-19）。

以下根据他所说的六次“主啊”（O Lord）来分析他的“祈祷恳求”。

第一次“主啊”的部分（4-6）。神是大而可畏的，我们是犯罪作孽的。

但 9：4 我向耶和华我的神祈祷、认罪，说：“主啊！大而可畏的神！向爱主守主诫命的人，守约施慈爱。

“我向耶和华我的神祈祷、认罪，”但以理的这次祷告常拿来与所罗门的祷告相比较。

王上 8：46-53 “你的民若得罪你（世上没有不犯罪的人），你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近，他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说：“我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了！”他们若在掳到之地，尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地，和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤。饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯，使他们在掳他们的人面前蒙怜恤。因为他们是你的子民，你的产业，是你从埃及领出来脱离铁炉的。愿你的眼目看顾仆人，听你民以色列的祈求，无论何时向你祈求，愿你垂听。主耶和华啊！你将他们从地上的万民中分别出来，作你的产业，是照你领我们列祖出埃及的时候，借你仆人摩西所应许的话。”

所罗门是君王，自然可以代替百姓发言，但以理也是犹太支派的皇室人员。他和尼希米一样祈祷认罪（用的字眼也几乎一样）。

但以理书讲解

尼 1: 5-11 “耶和華天上的神，大而可畏的神啊！你向愛你、守你誠命的人，守約施慈愛。愿你睜眼看，側耳聽，你僕人晝夜在你面前為你眾僕人以色列民的祈禱，承認我們以色列人向你所犯的罪；我與我父家都有罪了。我們向你所行的甚是邪惡，沒有遵守你借着僕人摩西所吩咐的誠命、律例、典章。求你記念所吩咐你僕人摩西的話，說，你們若犯罪，我就把你們分散在萬民中；但你們若歸向我，謹守遵行我的誠命，你們被趕散的人，雖在天涯，我也必從那里將他們招聚回來，帶到我所選擇立為我名的居所。這都是你的僕人，你的百姓，就是你用大力和大能的手，所救贖的。主啊！求你側耳聽你僕人的祈禱，和喜愛敬畏你名眾僕人的祈禱，使你僕人現今亨通，在王面前蒙恩。”我是作王酒政的。

“主啊”（Adonai）指“大而可畏的神”（great and terrible God）。這兩項（大而可畏）是神的屬性。“大而可畏的神”：論述神顯大能的拯救和公義的刑罰敵人。

申 7: 19 就是你親眼所看見的大試驗、神迹、奇事，和大能的手，并伸出來的膀臂，都是耶和華你神領你出來所用的。耶和華你神必照樣待你所懼怕的一切人民。

申 7: 21 你不要因他們驚恐，因為耶和華你神在你們中間是大而可畏的神。

“大”表示把以色列人從埃及領出來之神的大能。“可畏”表示神審判惡人的公義。目前但以理的同胞正在巴比倫受苦難。在此但以理呼求勝過法老的主來拯救以色列百姓脫離巴比倫，使他們按時返國。

“主啊！大而可畏的神！”故但以理認罪時用此句話稱呼神。

“向愛主守主誠命的人，守約施慈愛。”這背景必定是申命記所證明，但以理實在想到那解放以色列的大能者。

申 7: 8-9 只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你要知道耶和华你的神，他是神，是信实的神；向爱他、守他诫命的人，守约施慈爱，直到千代；

他是“向爱主守主诫命的人，守约施慈爱”的神。“约”的原文 berit (covenant) 是从 barah (to cut) 动词衍生出来的，意思是切开。古代人在立约时，把为立约所预备的牲畜切开两半，列为两排之后，立约的当事者要经过其中，表示若是违约，就要把他切开，正如那牲畜。这是约字的由来。神用这样的字来表示神绝对是守约者，违者常是我们这些罪人。我们若认罪，神按照他的约，必施慈爱给“爱主守主诫命的人” (to those who love Him, and to those who keep His commands)。

但以理祷告的基础：怜悯人的神和他们圣约关系。

但以理祈求宽恕怜悯的基础是什么？以色列人抵挡悖逆神，即使被流放后，很多的犹太人还是不悔改。但以理为被掳回归而祷告是应当做的事吗？但以理求神收回他的怒气不是很冒失吗？

“守约施慈爱”：这是但以理向神祈求的基础，因为神的属性既然是“守约施慈爱”，故他可以求神按他与以色列民所订立的盟约，以慈爱待那些受了刑罚的同胞，带领他们归国重建家园。

但以理的祷告是建立在神圣约当中的怜悯和应许的基础上的。但以理知道神的名字——耶和华的意思就是守约者。而这个应许就是：

耶 29: 10-11 “耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年

但以理书讲解

满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。耶和华说：我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。

所罗门王向神也有类似的祷告。列王记上 8: 46-53 所罗门的祷告中提到当神使以色列人被掳，他们要悔改，祈求神的怜悯。王上 8: 51 节说“因为他们是你的子民，你的产业，是你从埃及领出来脱离铁炉的。”但以理在祷告中使用了所罗门的话。但以理知道自己可以向神祈求怜悯，因为全能的神会持守他的圣约。

但以理的信仰并不肤浅。他深知圣约有两个方面，如果祈求神的怜悯却不顺服他的律法是毫无用处的。神是“向爱主，守主诫命的人守约施慈爱”。

但 9: 5 我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章。

但 9: 6 没有听从你仆人众先知奉你名向我们君王、首领、列祖，和国中一切百姓所说的话。

这两节说以色列人的罪状。

“犯罪、作孽，行恶、叛逆”中，有三项是所罗门所预言的罪状（王上 8: 47）。按照原文说，我们犯罪了，我们作孽了，我们行恶了，我们叛逆了。

a、“犯罪”（hatanu; we have sinned）没有命中靶（士 20: 16）、行差踏错（箴 19: 2，新译作“失足”）、达不到目标（箴：8: 36）。

b、“作孽”（awinu; we did iniquity）原作“扭曲”（诗 8: 6 “拳曲”），形容“颠倒是非”（伯 33: 27）、“心中乖谬”（箴 12: 8）。

c、“行恶”（hirshanu; we have done wickedly）邪

恶不虔。是作事不公义，为人行事都背逆神的训令。

d、“叛逆”（maradnu; we have rebelled）反抗不从。指故意与神作对，多描述以色列全国背逆神（尤其是在旷野漂流的那段日子）。

e.“偏离你的诫命典章”，是以色列人犯了上述之四种罪恶的主要原因。

“偏离”（swr; turned）有离开、除掉、结束、远离等意思。按原文说，从你的诫命，从你的典章离开了（turned from Your commands and from your judgements）。在旧约出现过 191 次，论述以色列民离开神的行动。但以理承认以色列人不但心中充满邪恶背逆，且付诸于行动背弃神。

f.“没有听从你仆人众先知”，是重要的一项。“没有听从”，以色列人没有听从众先知所说的话。神一直保守他圣约的应许，神用大能的手带领以色列人出埃及，他差遣先知向君王，首领，列祖，和国中一切百姓所说的话。神曾多次警戒以色列人他们要被掳，如申命记 28: 64-66 以及所罗门的祷告，但是以色列人并不听从。历代志下也清楚的说道：

代下 24: 19 但神仍遣先知到他们那里，引导他们归向耶和华。这先知警戒他们，他们却不肯听。

耶利米书也多次指出以色列民没有听从神所打发的仆人的劝励和警告（耶 7: 25, 25: 4, 26: 5, 29: 19, 35: 15, 44: 4）。

“你仆人”是神的仆人，表示他们是真先知。真先知奉神的名“向君王、首领、列祖、和国中一切百姓”说话，但通国的人没有听从他们的话。

当基督差遣他仆人时，说，“人接待你们，就是接待我”（太 10: 40、41、42, 18: 5）。神的仆人虽然是个人，但教会要听从他们，因为他们是圣灵所按立的（林前 12:

但以理书讲解

4-13)。“因为以色列人没有听从神仆人的话，所以他们离弃神的诫命和典章而去犯罪”（Calvin）。

“君王、首领、列祖，和国中一切百姓”，“君王”指大卫以后的列王。“列祖”（此处可以译作“祖先”），直译是“我们的父亲”，不是指列祖时代的亚伯拉罕、以撒、雅各，乃指大卫以后被掳子民的祖先；另一种解法是把“父亲”视为国中父老，他们与君王和首领一同站在领导的地位。

这些以色列人从大到小都不听从先知的警告，但以理向神认罪时提到种种罪行，是具体的罪行，向神承认以色列民所犯的各种罪恶，因他知道赦免之前需要认罪悔改。但以理从先知书中得知以色列令神忧伤，惹动他的怒气。罪是神和他子民之间最大的障碍。但以理承认这些过犯，神差遣先知，但是我们并不听从。我们都顽梗悖逆，偏离你的律法。表示以色列人被掳而受苦的原因完全在我们。

第二次“主啊”的部分（7）。神是公义的，我们都得罪了他。

但 9: 7 主啊，你是公义的，我们是脸上蒙羞的；因我们犹太人和耶路撒冷的居民，并以色列众人，或在近处或在远处，被你赶到各国的人，都得罪了你，正如今日一样。

“主啊，你是公义的，”描述神是一位公平的法官，大公无私（参代下 12: 6；诗 11: 7；耶 12: 1；哀 1: 18）；但以理小心维护神的公义和荣耀。

神使教会被掳也是出于他完全的公义，以色列民乃是罪有应得，以色列人在巴比伦受凌辱的责任不在于神，乃在于人。但以理相信神公义的审判。在此我们要强调申命记的精神：顺服蒙福，不服受祸，是古今不变的神的公义。但以理

说，神“向爱主守主诫命的人，守约施慈爱”（4）。高举维护神的公义和荣耀是非常重要的。我们很容易因着自己遭遇的苦难而责怪埋怨神。

“我们是脸上蒙羞的；”形容做错事被人蔑视和责罚的神情。

“因我们犹太人和耶路撒冷的居民，”指南国犹大。

“并以色列众人，”指被亚述灭亡的北国以色列。

“或在近处或在远处，被你赶到各国的人”表示以色列人在国外蒙羞。

“都得罪了你，”（下一节也是如此说）。强调对神不忠心，不遵守神为他们所订下的律例，不履行神与他们所立的盟约。这是以色列人蒙羞的主因。

先知耶利米记载了以色列人的罪状：

耶 19：3-9 说：“犹大君王和耶路撒冷的居民哪！当听耶和華的话。万军之耶和華以色列的神如此说：我必使灾祸临到这地方，凡听见的人都必耳鸣；因为他们和他们列祖，并犹大君王离弃我，将这地方看为平常，在这里向素不认识的别神烧香。又使这地方满了无辜人的血。又建筑巴力的丘坛，好在火中焚烧自己的儿子，作为燔祭献给巴力。这不是我所吩咐的，不是我所提说的，也不是我心所起的意。耶和華说：因此，日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。我必在这地方，使犹大和耶路撒冷的计谋落空，也必使他们在仇敌面前倒于刀下，并寻索其命的人手下。他们的尸首，我必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。我必使这城，令人惊骇嗤笑；凡经过的人，必因这城所遭的灾，惊骇嗤笑。我必使他们在围困窘迫之中，就是仇敌和寻索其命的人窘迫他们的时候，各人吃自己儿女的肉和朋友的肉。”

但以理书讲解

另外在耶 7: 5-12, 耶 25: 5-7, 耶 44: 1-10 也有记载以色列人的罪状。所以神公义的惩罚以色列民。圣城被灭, 圣殿被毁, 国土荒废, 国人蒙羞, 就是先知悲痛万分、蒙灰认罪的原因。

“**正如今日一样**”表示以色列人包括但以理本身是在巴比伦受苦的俘虏。此句表示以色列人的国耻和教会的蒙羞。

第三次“主啊”的部分(8-14)。神是怜悯饶恕人的, 我们都脸上蒙羞。

但 9: 8 主啊! 我们和我们的君王、首领、列祖, 因得罪了你, 就都脸上蒙羞。

但 9: 9 主, 我们的神, 是怜悯饶恕人的。我们却违背了他,

但 9: 10 也没有听从耶和華我们神的话; 没有遵行他借仆人众先知向我们所陈明的律法。

按原文说, 在我们(6节的国中一切百姓)、在我们的君王、在我们的首领、在我们的列祖脸上蒙羞; 在主我们的神、耶和華我们的神有怜悯饶恕。意思是说: 脸上蒙羞是属我们(belong to us); 怜悯饶恕是属主我们的神(belong to the Lord our God)。

但以理再次在神面前承认以色列人的罪和蒙羞的光景, 意思在希望打破以色列因悖逆所造成的僵局。只有主神怜悯饶恕时, 神和他的百姓的关系才能恢复。

“**主, 我们的神, 是怜悯饶恕人的。**”但以理承认神是满有怜悯的。“怜悯”描写母亲对初生婴儿那种温柔的爱怜(赛 13: 18; 耶: 6: 23)。圣经作者喜以此词论述神对以色列人的拣选(出 33: 19)、以及饶恕(申 13: 17)的大

爱。

“我们却违背了他，也没有听从耶和華我们神的话；没有遵行他借仆人众先知向我们所陈明的律法。（9-10）”以色列人无法改善与神的关系，因而脸上蒙羞属我们是必然的结局。

但以理说，虽然如此，以色列人仍有盼望，因为主耶和華不但是我们的神，而且他是怜悯饶恕人的神。

出 34: 6 耶和華在他面前宣告说：“耶和華，耶和華，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。

当神的脸向我们发光时，我们脸上的羞耻才能洗去（诗 4: 6, 31: 16, 80: 3、7、19）。在此但以理重新认罪。他靠着有怜悯有饶恕的耶和華神，承认以色列人所犯的罪行，以及他们已经受到责罚，如下：

但 9: 11 以色列众人都犯了你的律法，偏行、不听从你的话；因此，在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言，都倾在我们身上，因我们得罪了神。

“以色列众人都犯了你的律法，偏行、不听从你的话；”
“众人都”的原文（Kai; all）意为全部。“犯了”意思是越过如渡河。“偏行”，与第五节的“偏离”同一个希伯来字。

全以色列人越过神仆人摩西的律法等于是他们不听从神的话，结果神用誓言（誓约）的方式所公布的咒诅临到他们的身上（申 28: 15-68）。

“摩西律法上所写的咒诅和誓言”，指申命记 29 章 20 节“这书上所写的一切的咒诅”，即申命记 28 章 15-68（参利 26: 14-39）所列明的咒诅。作者用“誓言”描写“咒诅”，因申命记原是仿照赫人条约的格式写成，故立约的两方都起

但以理书讲解

誓遵守条约的内容，若背誓，条约里的咒诅就必临到。前面的 1-14 节却是中国教会特别在正月里最喜欢的经文，后面经文却是中国教会在正月里不愿意读的一段经文。然而我认为我们有必要重视这段的经文。

申 28: 15-68“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：“你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。“你的筐子和你的抔面盆，都必受咒诅。“你身所生的，地所产的，以及牛犊、羊羔，都必受咒诅。“你出也受咒诅，入也受咒诅。“耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速地灭亡。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用痲病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风（或作“干旱”）、霉烂攻击你。这都要追赶你，直到你灭亡。你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天临在你身上，直到你灭亡。“耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。你必在天下万国中抛来抛去。你的尸首必给空中的飞鸟和地上的走兽作食物，并无人哄赶。耶和华必用埃及人的疮，并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样。你所行的必不亨通，时常遭遇欺压、抢夺，无人搭救。“你聘定了妻，别人必与她同房；你建造房屋，不得住在其内；你栽种葡萄园，也不得用其中的果子。你的牛在你眼前宰了，你必不得吃它的肉；你的驴在你眼前被抢夺，不得归还；你的羊归了仇敌，无人搭救。你的儿女必归与别国的民；你的眼目终日切望，甚至失明，你手中无力拯救。你的土产和你劳

碌得来的，必被你所不认识的国民吃尽。你时常被欺负，受压制，甚至你因眼中所看见的，必致疯狂。耶和华必攻击你，使你膝上、腿上，从脚掌到头顶，长毒疮无法医治。“耶和华必将你和你所立的王，领到你和你列祖素不认识的国去；在那里你必侍奉木头石头的神。你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇、笑谈、讥诮。“你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。你栽种修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。你全境有橄榄树，却不得其油抹身，因为树上的橄榄不熟自落了。你生儿养女，却不算是你的，因为必被掳去。你所有的树木和你地里的出产，必被蝗虫所吃。“在你中间寄居的，必渐渐上升，比你高而又高；你必渐渐下降，低而又低。他必借给你，你却不能借给他；他必作首，你必作尾。“这一切咒诅必追随你，赶上你，直到你灭亡，因为你不听从耶和华你神的话，不遵守他所吩咐的诫命、律例。这些咒诅，必在你和你后裔的身上成为异迹奇事，直到永远。因为你富有的时候，不欢心乐意地侍奉耶和华你的神，所以你必在饥饿、干渴、赤露、缺乏之中，侍奉耶和华所打发来攻击你的仇敌。他必把铁轭加在你的颈项上，直到将你灭绝。耶和华要从远方地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语你不懂得。这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。他们必吃你牲畜所下的和你地土所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔，都不给你留下，直到将你灭绝。他们必将你困在你各城里，直到你所倚靠高大坚固的城墙都被攻塌。他们必将你困在耶和华你神所赐你遍地的各城里。“你在仇敌围困窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和华你神所赐给你的儿女之肉。你们中间柔弱娇嫩的人，必恶眼看他弟兄和他怀中的妻，并他余剩的儿女；甚至在你受仇敌围困窘迫

但以理书讲解

的城中，他要吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，因为他一无所剩。你们中间柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，必恶眼看她怀中的丈夫和她的儿女。她两腿中间出来的婴孩，与她所要生的儿女，她因缺乏一切，就要在你受仇敌围困窘迫的城中，将他们暗暗地吃了。“这书上所写律法的一切话，是叫你敬畏耶和华你神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上。也必使你所惧怕埃及人的病，都临到你，贴在你身上。又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃，降在你身上，直到你灭亡。你们先前虽然像天上的星那样多，却因不听从耶和华你神的话，所剩的人数就稀少了。先前耶和华怎样喜悦善待你们，使你们众多，也要照样喜悦毁灭你们，使你们灭亡，并且你们从所要进去得的地上，必被拔除。”耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边，你必在那里侍奉你和你列祖素不认识木头石头的神。在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地；耶和华却使你在那里心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬无定，你昼夜恐惧，自料性命难保。你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得到晚上才好；晚上必说，巴不得到早晨才好。耶和华必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路；在那里你必卖己身与仇敌作奴婢，却无人买。”

“倾在我们身上”：本描绘把金属的溶液倒在地上的图景。这叫人联想到以色列民受刑罚犹如被炽热的溶液倒在身上。

“因我们得罪了神。”但以理祷告到这里，强调被掳之民毫无理由抱怨神，他们早就知道摩西的律法和众先知的警戒。

但 9: 12 他使大灾祸临到我们，成就了警戒我们和审判我们官长的话；原来在普天之下，未曾行过像在耶路撒冷所行的。

神差遣自己的仆人警戒以色列百姓和他们的官长，他们却没有听从。神把大灾祸降在他们身上，是按照律法而成就的。当时神所降下的大灾祸是在普天下未曾行过的大灾难。

但 9: 13 这一切灾祸临到我们身上，是照摩西律法上所写的。我们却没有求耶和华我们神的恩典，使我们回头离开罪孽，明白你的真理。

“这一切灾祸临到我们身上，是照摩西律法上所写的。”但以理的意思是，神的审判（灾祸、咒诅）都是照神的律法，何况是他的恩典呢？神降灾祸是他的公义，神降福更是他的慈爱。

“我们却没有求耶和华我们神的恩典，”以色列人若相信灾祸是照神的话，何不求耶和华我们的神（赛 9: 13），使他照他的话赐福呢？他们也没有仰望祈求这位守约施慈爱，愿意怜悯饶恕人的神。“求耶和华我们神的恩典”，直译是“使耶和华我们神的脸变得温柔”（不再因生气而皱眉绷紧）。怎样可以叫耶和华息怒和展欢颜呢？就是“回头离开罪孽，明白神的真理”。一个真正了解神真理的智慧人，必会把真理行出来，对神忠贞。

但 9: 14 所以耶和华留意使这灾祸临到我们身上；因为耶和华我们的神在他所行的事上，都是公义；我们并没有听从他的话。

此节说“耶和华”两次的目的就是要证明耶和华是执行

圣约的神。

“留意”警惕、时刻作好准备；公义的耶和华是密切的注意着他以色列民的动态，若他们仍不悔改，便按他仆人所预言降下灾祸。以色列全国人（9-11）没有听从这位耶和华的结果，他们都在外邦人的地作俘虏（利 26：27-28）。他是在他所行的一切事上（in all His works）都是公义的。但以理说，耶和华行事的时间表绝对是正确的。

“我们并没有听从他的话。”以色列何不求他，何不听从他呢？主耶稣基督亲口说，“你们祈求，就给你们”（太 7：7）。

第四次“主啊”的部分（15）。神是全能的，我们犯了罪作了恶的。

但 9：15 “主，我们的神啊！你曾用大能的手领你的子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一样。我们犯了罪，作了恶。

原文前面有“而如今”或者“现在”表示但以理的祷告进入下一个主题，但以理现在开始恳求主神的拯救，因为主神是全能的神。“大能的手”，指神带领以色列民出埃及时所行的神迹奇事。他拯救以色列人脱离埃及王法老的手，证明他是全能者（利 11：45）

“使自己得了名，”表示耶和华用大能的手夸胜了法老之后，他的名传遍天下（出 9：16，14：17，尼 9：10，诗 83：18，赛 63：12）。“得了名”指显赫的名声；神曾应许使亚伯拉罕得大名（创 12：2），也曾藉着使红海分开为他自己建立名声（赛 63：12）。

由第 15-20 节，但以理不称神为耶和华，而只称他为

“主”和“神”，因为他在此处强调神绝对的权能，他是主。

“我们犯了罪，作了恶。”因为耶和华的名那么伟大，但以理又想起了以色列人犯罪作恶的事。但以理一面悔改，另一面恳求耶和华，用拯救以色列人脱离埃及的那同一手来拯救在巴比伦受苦的以色列人。

第五次“主啊”的部分（16-18）。神是大仁大义的，我们被四围的人羞辱。

但 9：16 主啊！求你按你的大仁大义，使你的怒气和忿怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。耶路撒冷和你的子民，因我们的罪恶和我们列祖的罪孽，被四围的人羞辱。

“大仁大义”：原文只有一个字，就是“公义”的复数，乃述明神证实他自己是公义的；但以理求神按着他这种公义的属性，怜悯这些已经受了刑罚的以色列民。

“使你的怒气和忿怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。”为祖国的恢复，但以理所求的重点乃是耶路撒冷和子民。“圣山”，锡安山，就是圣殿的所在地，耶路撒冷也因此称为“圣城”（24节）。他说，耶路撒冷是“你的城耶路撒冷，就是你的圣山”，子民也是“你的子民”。当但以理向神祈祷的时候，耶路撒冷一片荒凉，剩下的只是光秃的山岭和废墟。以色列人被掳在外邦。

他说，“因我们的罪恶和我们列祖的罪孽”，你的城，你的子民。“被四围的人羞辱”。因为犹太人亡国，耶路撒冷又被巴比伦攻毁；所以，邻国都讥笑犹太人，说他们所侍奉的神不能与巴比伦的神相比（赛 36：18-21）。另一方面，犹太人本应是照亮外邦人的光，耶路撒冷应是各国蜂涌前来

但以理书讲解

敬拜神的地方；现在却因他们犯罪，他们与耶路撒冷都变成别人轻视的对象。

但 9：17 我们的神啊！现在求你垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照你荒凉的圣所。

在前面说，“主啊”，在此但以理说，“我们的神啊！”在下节“我的神啊！”表示亲近更亲近的意思。但以理的心很急，如此积极呼叫自己的神，是祈祷恳求之必然的态度。

“现在求你垂听仆人的祈祷恳求，”在此但以理向大仁大义者恳求远离（turn away）收回他的忿怒，恢复圣殿的敬拜。他一开始并不是祈求以色列人物质上的好处。但以理的盼望是神的脸光照圣所。

“为自己使脸光照你荒凉的圣所。”“使脸光照”：指“恩待”（民 6：25；诗 4：7）。神向他的百姓仰起脸来，以笑脸迎接他们了。

但以理祈求神重建圣殿为的是恢复合神心意的敬拜服侍。这对于但以理而言是最重要的事情。这也正是以西结书中说的：

结 36：22-23“所以你要对以色列家说，主耶和华如此说：以色列家啊！我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所褻渎的。我要使我的大名显为圣；这名在列国中已被褻渎，就是你们在他们中间所褻渎的。我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是耶和华。这是主耶和华说的。

先知求神垂听他的恳求，使他的脸光照圣所，都是为主自己的荣耀。耶路撒冷的圣殿自从主前 605 年开始被外邦人践踏，主前 587 年终于毁坏，已经荒凉 60 多年了。圣所的荒凉直接羞辱神的荣耀。先知求神使他的脸光照在他的圣

所，这便是神的荣耀，也是以色列人的救恩（诗 31：16，80：3）。神必不将自己的荣耀归给假神（赛 48：11）。

当百姓对神真的顺服和真敬拜恢复的时候，神的祝福会再次临到教会。

但 9：18 我的神啊！求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。

“我的神啊！求你侧耳而听，睁眼而看，”但以理在前节，为圣殿祈祷，在此为圣城恳求，因为圣所和圣城都与神的圣名有关。但以理使用了许多旧约字句来表达他的期望：

“你的圣所，你的名，你的城，你的子民，为你自己，侧耳而听，睁眼而看……”但以理期盼祷告蒙垂听，圣殿和圣城得以重建，以及神马上行动不要迟延。

“眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。”圣城原来是称为神名下的（诗 48：1、2，耶 7：10、11，25：29，34：15）意思是这城是神的（申 12：5、11、14、18、21、26，王上 8：43）。神拥有这城的产权（撒下 12：28）。神的城荒凉是不荣耀神的羞耻。

“我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。”这样恳求，完全是靠着神的大怜悯，因为人自己是不配祈祷的罪人。

但以理完全不考虑自己，却深深顾虑神的名、神的国度、和神的旨意。这也是基督他祷告的方式“然而，不要照我的意思，只要照你的意思”（太 26：39）。主耶稣教导我们都要有这样的祷告方式。

太 6：33 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。

第六次“主啊”的部分（19）。神是赦免人的，我们是属他的。

但 9：19 求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延。我的神啊！因这城和这民，都是称为你名下的。”

此节是先知祈祷的结论。三次的“主啊”表示他迫切的恳求。

“求主垂听”（O Lord, hear）：相信神会接纳罪人的悔改。

“求主赦免”（O Lord, forgive）：相信神怜悯饶恕罪人。

“求主应允而行”（O Lord, listen and act）：相信神的成就。

“为你自己不要迟延。”但以理相信主为自己不会迟延，因为这城和这民都是称为他名下的。我们要注意先知只为“圣名”而求得祷告。“为你自己”（for Your own sake），“为你名”（for Your name），都是为荣耀圣名而说的。他的祷告专注于神的圣名——但以理非常关心神圣名的恢复。这也是主耶稣教导的祷告“愿人都尊你的名为圣”。

“我的神啊！因这城和这民，都是称为你名下的。”荣耀圣名是祈祷恳求的目的，满有怜悯的神，会怜悯为荣耀圣名而认罪祈祷的人。但以理祷告的动机是为了荣耀神，这样的结果神会因自己的名赐福给自己的百姓。最后，被掳归回重建也是旧约的教会为弥赛亚的来临预备道路。他会除去罪孽，为神的子民带来永生。但以理迫切的如此祷告。

但 9: 20 我说话，祷告，承认我的罪和本国之民以色列的罪，为我神的圣山，在耶和华我神面前恳求。

本节总结了但以理正在为这些事在耶和华神面前恳求祷告。他知道耶利米的预言：以色列人要被掳七十年，之后圣所才得恢复。但以理计算年日，了解到七十年就快要过去了。于是他以禁食预备自己，好用一段时间来为全以色列祷告。

此时以色列人已被四散在各地。但以理知道以色列人如今的景况乃是神对他子民的审判，是他们不守约所当受的惩罚。所以，在回顾神的信实之后，他代表全国承认对神不忠的罪，他们正因罪遭受灾难。但他们是与神立约的子民。神曾带领他们出埃及，而耶路撒冷也被冠以神的名。基于这些理由，但以理依照神的性格来祈求怜悯。神会怜悯悔改的人。他热切的祷告说“求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延（19）。”

但以理的祷告给我们的功课

祷告的内容

但以理根据圣经原则祷告。会有人说祷告是很私人的事，主要表达个人的情感。我们不要去评论别人的祷告。换句话说祷告纯粹是个人的事情，这是现代的谎言。我们的祷告必须建立在神话语的基础上。我们必须为神所吩咐我们祈求的一切事，真心地呼求那位在圣经中启示自己的独一真神。

罪是在神和他子民之间的最大的障碍。诗篇 32 大卫说我闭口不认罪的时候，因终日唉哼，而骨头枯干。但是接下来他说“我向你陈明我的罪”，神赦免了他。我们要认识到罪是一个阻碍，在我们祈求怜悯和宽恕之前，我们首先要认

罪。

圣约的两方面

但以理说到圣约中的应许和责任，就过顺服圣洁的生活。今天虽然没有明显的肉体上的流放，但仍有属灵上的流放。中国的教会目前就是处于这种状况，我们缺乏顺服圣洁的生活。

我们的生活要以神为中心。

神的圣名和荣耀总是居首位的。诗篇 115: 1 耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們。要因你的慈愛和誠實歸在你的名下。我們要让神居首位，他会看顧我們。只专注于自我并不是好的神学观念。人存在的首要目的就是為了榮耀神。我們出生的首要目標不是為了自己，乃是為了神。他教導我們首先要尋求榮耀神的名，而不要先求自己的益處。當然，對神有熱心也包括了熱心服侍教會。十誡的兩塊法版是一個整體。

二；七十个七的异象（9：21-27）

但以理在耶和華我神面前懇求禱告，神立刻回應他的禱告，並立刻派他的使者指教但以理，這是第一次但以理主動引發神對他的啟示。關於教會日後必要發生的事件，特別是彌賽亞的來臨和救贖，神定下了“七十个七”。

這七十个七分為三部分：第一部分有七個七，即由居魯士王下令准許猶太人歸國，直到耶路撒冷在尼希米時代重建完畢。第二部分有六十二個七，聖殿重建之後至基督（“受膏君”、“受膏者”）出現（降生）。第三部分只有一個七，

一七之半弥赛亚被杀害，新约因而生效，祭祀与供献止息。当最后的一七之半完毕，神的国完全成就。

但 9：21 我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，接手在我身上。

但以理“正祷告的时候”，他的祷告速速蒙了神的回应。加百列奉命迅速飞来。“加百列”参考 8：16 的解释。“约在献晚祭的时候”约在下午三至四点。

“但以理被掳后就从来没有看过献祭的事，但是因为他是神的仆人，所以用默想或某种方式来纪念献祭的仪式”（Calvin）。这里也表明献祭虽然没有恢复，然而被掳的百姓仍然没有忘记献祭的时刻。

“接手在我身上”，应作“来到我面前”。当先知祈祷的时候，天使来到他面前。

但 9: 22 他指教我说：“但以理啊！现在我出来要使你**有智慧，有聪明**。

“**他指教我说**”，或作“他来对我说”。天使要指教的是 7: 24-27 的异象。

“**有智慧，有聪明**”也指此段重要的启示。但以理在他的书卷（本卷）有此段（7: 24-27）异象，所以他成了有智慧，有聪明的先知。

智慧和信心在一起，二者原来互为关连。但以理得到神的启示，仍要用神赐给他的智慧去思想和探研启示的意思。

但 9: 23 你初恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你**大蒙眷爱**，所以你要思想明白这以下的事和异象。

“**你初恳求**”是开始恳求时（at the beginning of your supplications）。“**就发出命令**”：“命令”原作“说话”，指神因回应但以理的祷告和读经（耶利米书）所颁布的（命令）启示。神所发出的命令就是以下 24-27 节的异象。但以理祈祷，神就赐下新的启示。神垂听圣徒的祈祷，但他所赐的是他早早所预定的。神听了但以理的恳求，同时公布他已经预定的旨意（诗 145: 19）（Calvin）。

“**我来告诉你**，”加百列来到但以理身边的任务乃是预告以下“**七十个七**”的异象。

“**因你大蒙眷爱**，”强调但以理在神眼中看为宝贵（代下 20: 25）和可爱；雅歌用同样的字根的名词描写男女的相爱（歌 5: 16 “我的爱人”）。加百列告诉但以理他**大蒙眷爱**。神眷爱他到一个地步，如同爱他的祖宗亚伯拉罕；神所要作的事，如何不瞒着亚伯拉罕，照样，神也不瞒着但以理。我们从这里可以知道神喜悦但以理对神的圣名和教会的热心。

“所以你要思想明白这以下的事和异象。”原作“思想这说话”（本节第二句的“命令”），“留心这异象”。“异象”可指听见的说话，就是神藉加百列向但以理传递的启示。

神即将展开行动以及他将要做的事。首先我们概括一下，有一个整体的认识。

以色列确实会重返应许之地，但是教会需要的更多。以色列人包括我们最大的需要就是偿付罪债与神和好。不久之后，神将通过耶稣基督的献祭带来永远的称义。当耶稣基督被钉十字架的时候，旧约的献祭和礼仪都将停止。在以斯拉和尼西米时代重建的圣殿将再次被毁，后来的希律的圣殿也将在主后 70 年被毁。简言之，耶稣基督会使他的子民与神和好。有了这样的认识，加百列的信息就很清楚了。

因为本章所启示的七十个七的异象是重要的赎罪论。此段（24-27）的别名叫“圣经的深谷”（The deep valley of the Bible），是因难解释的缘故。以下几节虽然有些地方很难解。但是主要的线索是很清晰的。

但 9：24 “为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作“彰显”）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（“者”或作“所”）。

“为你本国之民和你圣城，”表面上指以色列人，实际是指明属灵的以色列人，就是神的教会，因为以下所说的真理是有关基督的救赎。以色列人“七十年满了以后”（耶 25：12），就得了释放。神的儿女在“七十个七”之内可以得到更大的释放，就是基督的救赎。

“已经定了七十个七。”告诉我们神的计划，已经定了“七十个七”，此原文意思是七十周（seventy weeks）。

但以理书讲解

七这个数在圣经当中常常代表完全。

“七十个七”是一个象征的数字，就如基督对彼得说，要饶恕人“七十个七次”（太 18: 22），这乃表征很大的饶恕，不是只饶恕四百九十次之多；其实这里的“七十个七”乃是一段不指明期限的时间。以诺壹书 93: 3-10 把人类历史分为十个“七”，每个七的年数都不相同。我们知道天使的意思是在一段时间之后，神要对他的教会行大事。神没有具体说这段时间到底有多长。

“已经定了”是神永远的预定。“七十个七”是神为完成他的救赎计划所定的时期。

下面六项就是基督救赎的工作。

a、“止住罪过，” (lekale hapesha; to finish) 的“罪过”原文有悖逆和自以为是的意思。这字带着冠词 (ha) 出现，所以表示人所犯的一切罪过。“止住”是“约束”、“限制”、“阻挡”，不让一件事或一个行动继续发展下去；创世记 8 章 2 节的“闭塞”就是挡住天上的窗户，不让它继续倾倒雨水；“止住”的名词可指“监狱”（参王上 22: 27），因犯人的行动受限制。谁能止住人的一切罪呢？除了基督的救赎以外，谁也不能止住人的罪，尤其是背叛神的罪。

b、“除净罪恶，” (lecatem cataot; to make an end) 原作“封住罪恶”，把罪恶放入箱内盖印封住，不让它猖獗；表示神处理罪恶的过程。神止住罪过的方法就是除净（封锁之意）罪恶。这比“止住罪过”更进一步。

c、“赎尽罪孽，” (lekaper awon; to atone for iniquity) “罪孽”多指暴行如“谋杀”（撒下 3: 34）、“欺压”（撒下 7: 10；代上 17: 9）。“赎尽”意为遮盖 (kaper; to cover) 本指祭司为以色列民献上赎罪祭或神

赦免罪恶（诗 65：3）。神有一个办法可以赦免罪，又无损他自己的公义。当基督遮盖我们的时候，神就赦免我们的罪（罗 3：25）。可把本句解作“罪孽得解决”。

d、“引进永义”或作彰显永义，“永义”是天上来的义，是神赐给我们的（诗 85：11，赛 51：8）。这永义是新天新地的义（彼后 3：13）。主耶稣基督赎了他的教会的罪过、罪恶、罪孽，成就他教会的义，是永远的义。在人间，原来没有义。所谓人的义，在神面前，是像污秽的衣服（赛 64：6）。唯独耶稣的，藉着他的十字架，才能引进永远的义，凡信耶稣的，藉着信心，都能得到耶稣的永义，是神称他为义的（罗 3：26，8：30）。

e、“封住异象和预言”“异象和预言”是同义的，是指旧约时代的启示法。“封住”神在异象和预言上盖印，证明它们有权柄，必会完全应验，有结束，应验的意思。在此，这两种启示可代表旧约时代。当救赎主基督来临（初临）时，就要结束，应验旧约时代的启示法，因为旧约时代的异象和预言所说的弥赛亚的事已经应验了（太 11：13，路 22：37，约 1：46）。

f、“**并膏至圣者**”，“至圣者”原文意为，圣者中的圣者或至圣所（the holy of holies）。因此有人认为“至圣者”指人物，有人认为指地点，我们相信，这“至圣者”指弥赛亚基督。以下有证据：

a)对亚伦和他的儿子也用过这个字（代上 23：13）。

b)在新约圣经称耶稣为圣者（路 1：35，徒 3：14，4：30，约壹 2：20，启 3：10）。

c)此段（24-27）是论基督救赎的地方。

d)“膏”字证明耶稣为受膏者。神以圣灵膏了基督，使他顺服完成他的救赎工作（约 3：34）。

但以理书讲解

e) 就算是圣殿，这圣殿也是指向基督。(约 2: 19-21, 太 12: 6)

但 9: 25 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。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠，都必重新建造。

“你当知道，当明白，”表示以下的启示是重要的，又是难懂的。

“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。”

主要有两种理论：

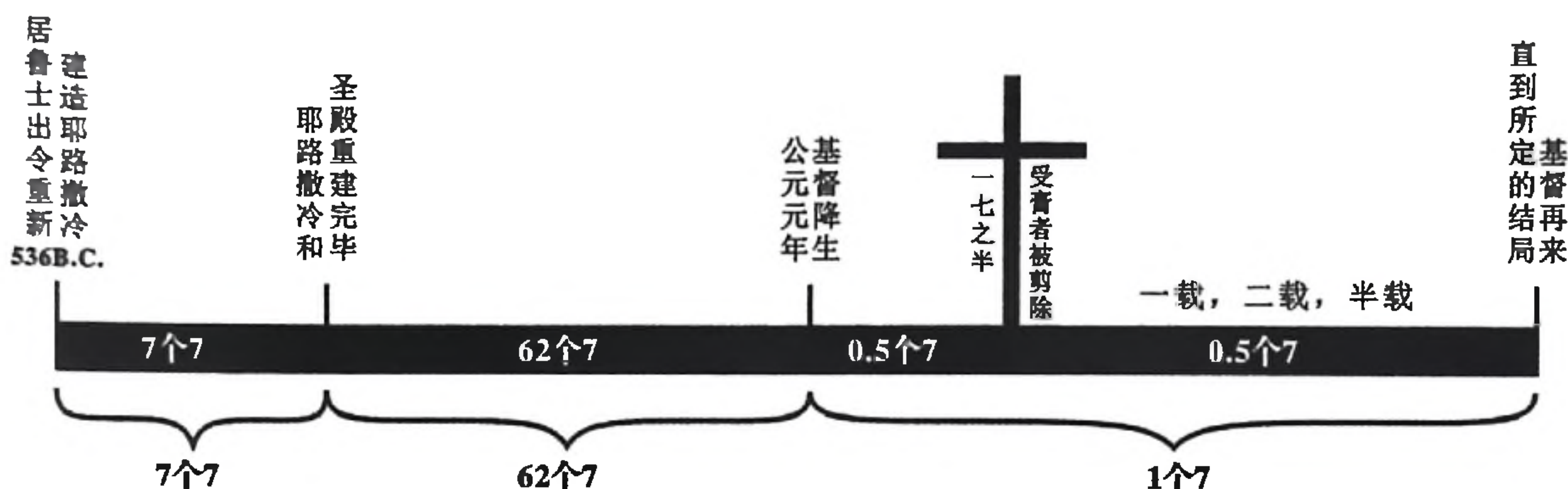
第一，这两句是相连的，即从“出令重新建造耶路撒冷，”直到“受膏君出现”共有“七个七和六十二个七”。我们中文和合本就是在这个译法：“从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。”

第二，这两句是分开的，即从“出令重新建造耶路撒冷，”直到“受膏君出现”只有七个七；后再有六十二个七。到时，耶路撒冷连街带濠都必重新建造，那是一段艰难的时期（参吕本、现中、思高）。而六十二个七即由“受膏君”出现至“受膏者被剪除”之前。

本节中我们首先要处理一个技术性的问题。但以理将加百列的信息整合在一起。让我们把它分来看看。

在原文当中“七个七”之后有中断。这段话表明有两段时间：“七个七”是与归回重建圣殿和耶路撒冷相关，直到重建完毕。那么，“六十二个七”是在圣殿和耶路撒冷重建之后的。

但以理书9章的70个7：是按救赎工作划分的，不是按字面划分的

先肯定确定的：

但9:25：出令重新建造耶路撒冷，指居鲁士在主前536年下令以色列人回国重建圣殿圣城。

但9:26：62个7之后基督要被剪除。

但9:27：一七之半，他必使祭祀与供献止息。就是基督被杀，祭祀停止。

剩下的半个七，就是启示录说的“一载，二载，半载”或“42个月”或“1260天”。

也就是从基督的救赎之功在复活时完成，进入了安息（来4:10）开始，到基督的再来。

“直到所定的结局”（但9:27）。

接下来我们依次查考这“七十个七”的三个阶段：

第一阶段：七个七与圣殿圣城重建有关

第一阶段始于25节所说出令重建耶路撒冷。“从出令重新建造耶路撒冷”的原文意思是，从出令到重新建造耶路撒冷。较好的翻译是“从发出重建耶路撒冷的命令开始”。

“令”字的原文(dabar; word)意为话语(23)。居鲁士王出令以色列人回国是在主前536年。虽然是从玛代波斯帝国居鲁士王发出的，但是神在他们以先已经说定了(拉1:1, 耶25:13、14, 29:10)。

耶30:18 耶和华如此说：我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处。城必建造在原旧的山冈，宫殿也照旧有人居住。

居鲁士王的出令绝对是按照神的话语发出的(赛44:28)。神说，“我凭公义兴起居鲁士...他必建造我的城”(赛45:13)。如此证明但以理所说的“出令”应该是指居鲁士

但以理书讲解

王的出令。他的出令对以色列的历史和神的救赎运动而言，是一件像出埃及一样的大事。这标志这第一阶段的开始。

以色列人，“到了耶路撒冷神的殿的地方，第二年二月”（拉 3: 8），就开始了重建的工作。这是居鲁士王还在位的时期，并且他们的重建工作是按照居鲁士王的出令而开始的（拉 4: 3）。返国的以色列人就开始重建圣殿（拉 3: 8-13）和重建圣城的工程（拉 4: 12, 9: 9）。因为这经文说，“重新建造耶路撒冷”的事。

“必有七个七”表示从出令到重建有一个时代，那就是“七个七”，这叫我们联想旧约时代的“七七年”（利 25: 8）的禧年。第 50 年为圣年也就是禧年。圣年的意义是，“在遍地给一切的居民宣告自由……各人要归自己的产业，各归本家”（利 25: 10）。出巴比伦的以色列人得了自由，各归本家，正如面临禧年的人一般，是何等喜乐的事呢？

从居鲁士王统治时期出令到圣殿和耶路撒冷城重建。第一阶段时间较短。但以理祷告的时候，耶路撒冷和圣殿还是废墟。但是神的应许是真实的：耶利米的预言要应验，居鲁士王会下令重建圣殿。在“七个七”之前（现在我们知道是耶利米预言的 70 年），神对以色列的审判就快结束了。进入神命定的“七个七”时期。犹太人从被掳中回归，重建圣殿圣城。这再次显明神的恩典大过人的过犯。但以理为神圣名的恢复和罪得赦免祷告。他的祷告蒙了垂听：圣殿会重建，神的名被高举，恩典的福音得以宣讲。但以理从这一启示中得到极大的安慰。

第二阶段 六十二个七—从耶路撒冷重建到耶稣基督降生

“六十二个七”，从重建耶路撒冷之后直到有受膏君的

时候要“六十二个七”。是一段相对较长的时间。

过了“六十二个七”，受膏君就要起来。“受膏君”的原文（Masiyac nagid; Messiah Prince），意为弥赛亚君王，表示耶稣是弥赛亚的君王。弥赛亚的希腊文为基督（Christ）。这两大称呼之意思是受膏者。前节（24）说，他是受膏者的至圣者，后一节（26节）说“受膏必被剪除”，因此这里的“受膏君”说的就是基督。有人说，这受膏者指居鲁士王（赛 45: 1）。居鲁士王虽然是被神称为受膏者的唯一的外邦人君王，但他不但不是至圣者，更不是除罪或引进永义的人物。

唯独主耶稣基督才能完成除罪和引进永义的圣工，因为他就是受膏的君王。对于“六十二个七”，我们只能说，从完成重建圣殿和圣城到基督的初临有“六十二个七”时代。这时代一过，神要兴起受膏君王耶稣基督。

“正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠，都必重新建造”，按着字面的意思这是重建圣殿和圣城的时间段。是在“七个七”之内所完成的。“艰难”从字面看表示当以色列人重新建造耶路撒冷时，将要面临的外邦人的逼迫（尼 4: 1 以下，6: 1 以下，9: 36-37）。后来，被敌人强迫而停工 14 年，是从主前 534-520 年。

“街”指城内的广场，“濠”（caruts; ditch）意为城外的壕沟，是防备敌人侵略的防御线。“街”和“濠”表示城内和城外都重新建造妥当。

要是按着旧约的教会建造方面来看，就是整个“七个七和六十二个七”，神的教会重建要经历一段“艰难”的时期。但以理在之前的异象当中已经看到兽以及安提阿古四世伊皮法尼带来的逼迫，教会还正在艰难之中。直到有受膏君的时候，教会的各个方面都必重新建造。

但以理书讲解

按照神的话，完成重建圣殿圣城的事预告了受膏君王的来临。从重建圣殿圣城之后，再过“六十二个七”，就有基督降世的大事。

但 9：26 过了六十二个七，那（或作“有”）受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。

但 9：27 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。那行毁坏可憎的（或作“使地荒凉的”）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作“倾在那荒凉之地”），直到所定的结局。”

第三阶段 一七：基督之死与最后的结局

此段（24-27）的每节都有基督的代名称，证明此段启示基督的救赎。26 节预言基督为赎罪受死的福音。

“过了六十二个七”，是指在基督降生之后。就在最后的“一个七”时间段发生的，要发生两大事：受膏者被剪除和圣殿圣城被毁灭，以及最终的结局。

但以理听到神关心的是比圣殿重建更重大的事：耶稣基督受死。

“那受膏者必被剪除，一无所有。”“受膏者必被剪除”，指 25 节的“受膏君”被杀害，正如以赛亚所说：“他从活人之地被剪除”（赛 53：8）。

“必被剪除”（ikaret; shall be cut off）的意思是基督不是自然死，乃是被杀，简直像有罪的人一般。“剪除”可指死刑（利 7：20）。按照这样的预言，主耶稣被钉在十字架上而死，都是因为我们的罪（林前 15：3，加 1：4）。

“一无所有” (ein lo; not to Him)，意为在他无有。此句正确表示主耶稣被杀害时的光景。荆棘冠冕、赤身露体、钉在十架、倾流宝血、枪刺流水、舍命被葬，他应有弥赛亚的尊荣，但死时却一无所有，连父神都离弃他（太 27：46）。但以理在外邦人之地，已经认清了十字架上的基督（赛 53：3）。

“必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没” (26)。“必有一王的民”指罗马军队和将军提多 (Titus) (Calvin, Young)。于主后 69 年，他负责攻击犹太地区的战争。“毁灭这城，和圣所”是外邦人提多将军的战绩。于主后 70 年 9 月，罗马大军围困耶路撒冷 18 个月后摧毁了耶路撒冷和圣殿。“至终必如洪水冲没”，表示神的审判如同挪亚时代的洪水临到的惩罚一样。主后 70 年耶路撒冷的陷落就是神对拒绝耶稣基督的以色列人的审判。

“必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了” (26)。“必有争战”，是其中的一项。那城那殿变成战场是难免的。世人杀害救赎主的后果，毁灭圣城圣殿，必定是神的审判，“一直到底”表示神彻底的审判，一直到底最后就是神末日大审判。

“荒凉的事已经定了” (26)。表示神不改变的旨意。“荒凉”：与 8 章 13 节的“毁坏”同一个希伯来字（参 11：31，12：11）。最终世界的结局已经定了。神所定意的，谁能更改呢？

彼后 3：12 切切仰望 神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化；

“一七之内，他必与许多人坚定盟约 (27)；”按原文说，“他”在此节的开头，又是主词。“他”到底是谁？有人 (Driver 德里弗，Montgomery 蒙哥马利) 说，“他”指

安提阿古四世伊皮法尼 (Antiochus Epiphanes)。时代论者说，“他”是在末日再兴起的罗马帝国的王——敌基督。在此我们支持加尔文 (Calvin) 和 Young 的看法。加尔文说，“他”指弥赛亚，就是受膏的君王 (24, 25, 26)。

“一七之内，”是“七十个七”三个时间段中最短的一个时间。第 27 节的内容是第 26 节的“那受膏者必被剪除”的结果。因此基督的救赎工作是在“一七之内”时间段所发生的。

“**坚定盟约**”的原文意思是 (He shall confirm a covenant) 确认契约。表示藉着基督的宝血，使从前的圣约生效 (来 10: 8-9)。若不藉着基督的十字架，神 (与亚伯拉罕，摩西，大卫等人) 所立的约是无法生效的。弥赛亚藉着自己在十字架上的牺牲使新约产生效力，叫信靠他的人与神和好。因为基督的死，许多人罪得赦免，被神称义 (来 7: 1, 9: 25、26)。

神在圣约当中拣选以色列做属他的子民，像父亲一样照顾他们。但以色列几乎整个民族拒绝弥赛亚，甚至将他杀害。看起来神与以色列的盟约似乎失败了。圣约失败了吗？当然没有。神现在启示出圣约更伟大的一面。首先耶稣基督在这个约中是关键。献牛羊为祭并不能除罪，只有耶稣的宝血才能。其次，在耶稣基督复活之后，圣灵赐下，福音传向列邦列国。各族各方都有人可以进入这个圣约。他们会荣耀称颂神的圣名。新约所包括的范围比之前更广，更大，而且绝不会失败。

来 7: 22 既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。

“**一七之半，他必使祭祀与供献止息。**”“一七之半”的原文意思是一七之中间 (in the midst of seven)。主耶稣为众人的救赎，按照圣经的时间表被钉死了。

林前 15: 3 我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。

林前 15: 4 而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。

“他必使祭祀与供献止息”：“他”指基督。主耶稣的献身成就了旧约时代所有的献祭制度。基督“将自己献给神”（来 9: 14），废掉了先前的“软弱无益”的条例。

来 7: 18-19 先前的条例，因软弱无益，所以废掉了，（律法原来一无所成）就引进了更美的指望；靠这指望，我们便可以进到神面前。

新约的真以色列人不用再献祭。耶稣基督会给罪人带来永远的义并使他们与神和好。

来 10: 4 因为公牛和山羊的血，断不能除罪。

来 10: 17-18 以后就说：“我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。

当耶稣死亡之时，圣殿的幔子裂为两半，证明耶稣废掉了献祭的一切仪式（太 27: 51，来 10: 19-20）（Calvin）。“基督既然一次被献担当了多人的罪”（来 9: 28）。“凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物。这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭”（来 10: 11-12）。基督“在这末世显现一次，把自己献为祭，如除掉罪（来 9: 26），这些经文说主耶稣废掉动物献祭，完成了永远的赎罪，是伟大的事。

“那行毁坏可憎的（或作“使地荒凉的”）如飞而来，”“那行毁坏可憎的”犹太人称偶像为“可憎之物”，指将圣殿成了拜偶像，变得令人憎恶的地方，这人是行毁坏可憎的提都将军。“如飞而来”本是“翅膀”，指圣殿的殿顶或祭坛的角。这人就像长了翅膀一样，行动迅速。

但以理书讲解

故描写提多将军毁坏了圣殿。主后 70 年，提多在圣殿的门口所立的提多肖像等偶像。这些偶像可代表启 13: 14、15 的偶像。主耶稣所说的“那行毁坏可憎的”是提多将军。

太 24: 15 “你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）。”

主耶稣对耶路撒冷的叹惜。

太 23: 37-38 “耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪！你们的家成为荒场，留给你们。”

由于圣殿被毁，因此“祭祀与供献”也就止息了。

随着圣殿被毁神改变了教会敬拜的方式。在新约时代，耶路撒冷圣殿不再是敬拜的中心。正如耶稣在约翰福音对撒玛利亚妇人所说的，我们在哪里都可以按真理的模式借着基督诚心敬拜神。

约 4: 19-24 妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”神是个灵（或无“个”字），所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。

“并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作“倾在那荒凉之地”）（27）。神必审判他的仇敌，就是那些行毁坏的，无论是提多将军还是后来的敌基督。

主耶稣十字架上的赎罪工作是在“一个七”中间时间段所完成的。他复活时就完成了救赎之功，进入安息了。

来 4: 10 因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。

“直到所定的结局”，这经文的意思是末世论。当基督完毕他救赎工作时，进入了最后的半个七时间段。就是等候他再来。就是启示录说的一载，二载，半载。之后神就审判世界。

启 12: 14 于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。

启 13: 5 又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。

启 12: 6 妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。

当洪水泛滥之时，耶和華坐着为王。

总结：

犹大教会被掳 70 年，被痛苦和绝望所折磨。但以理祷告承认以色列人的罪，为神的圣名和教会的恢复而祈求。他立刻得到神藉着加百列给他的回应，使他在忧伤中得到安慰。但以理听到的信息超出他的想象。就像耶利米预言的，神的圣名在各国被他的教会高举，称颂。这是多么美好的图画啊！

更奇妙的是，神不仅应允但以理的祈祷，且把他的视野扩阔（超过他所求所想），由“七十年”变为“七十个七”。

虽然“七十个七”意思深奥不易明白，它的中心思想却十分清晰：神掌管着人类的历史，他的旨意必然成就，耶路撒冷必得重建，神会行比恢复教会和圣殿更大的事。应许的救主耶稣基督会带来永义。

但以理书讲解

但是但以理也得知事情并不顺利，教会将会遭遇很多艰难。最后神的仇敌行毁坏者必遭灭绝；故此，本章和一至八章同样是安慰的信息，鼓励被掳的选民对神至死忠心。

【底格里斯大河边的异象】

& 【基督的威荣和安慰】

(10: 1-45)

读经：但 10: 1-45

拉 1: 1-4 波斯王居鲁士元年，耶和華為要應驗借耶利米口所說的話，就激動波斯王居魯士的心，使他下詔通告全國說：“波斯王居魯士如此說：“耶和華天上的神，已將天下萬國賜給我，又囑咐我在猶大的耶路撒冷，為他建造殿宇。在你們中間凡作他子民的，可以上猶大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和華以色列神的殿（只有他是神），愿神与这人同在。凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银财物牲畜帮助他；另外也要为耶路撒冷神的殿，甘心献上礼物。””

拉 4: 1-6 猶大和便雅憫的敵人聽說，被擄歸回的人為耶和華以色列的神建造殿宇，就去見所羅巴伯和以色列的族長，對他們說：“請容我們與你們一同建造，因為我們尋求你們的神，與你們一樣。自從亞述王以撒哈頓帶我們上這地以來，我們常祭祀神。”但所羅巴伯、耶書亞，和其餘以色列的族長，對他們說：“我們建造神的殿與你們無干，我們自己為耶和華以色列的神協力建造，是照波斯王居魯士所吩咐的。”那地的民，就在猶大人建造的時候，使他們的手發軟，擾亂他們。從波斯王居魯士年間，直到波斯王大流士登基的時候，賄買謀士，要敗壞他們的謀算。在亞哈隨魯才登基的時候，上本控告猶大和耶路撒冷的居民。

但以理书讲解

拉 4: 23-24 亚达薛西王的上谕读在利宏和书记伸帅，并他们的同党面前，他们就急忙往耶路撒冷去见犹大人，用势力强迫他们停工。于是在耶路撒冷神殿的工程就停止了，直停到波斯王大流士第二年。

弗 6: 12 因为我们并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。

引言：

莎士比亚的戏剧

如果一个中国人的你到英国旅游，导游会告诉你，你要了解英国文化就一定要去看莎士比亚的戏剧。如果你去看了，你就会有如下的经历。

你会看到不同服饰，不同角色，不同的场景设置和音乐，各样戏剧性的表现：喊叫，愤怒，喜悦，谋略，冲突，决斗等。一波未平，一波又起。你可能会在一个场景中看到王宫内的纷争。但是如果你没有研究过莎士比亚，你可能就不明白里面的语言，也就无法懂得其中的情节和深刻的含义。这时你肯定希望有人能给你解释。你的愿望成真了，戏剧结束之后，一个人来到你身边。他是英国人，却说着流利的中文。显然他是一位作家。令你惊奇的是他就是这出戏剧的导演。他带你进入后台，与那些演员见面，让你看到幕后发生的事。他还向你解释这出戏的情节和意义。这出戏是关于善恶之间的斗争的，表达了良善终将得胜的愿望。这时你才真正了解莎士比亚的戏剧。然后你就开始看接下来的表演，你已经足够了解了。

大多数人看世界历史就像不懂英语的中国人看莎士比亚的戏剧一样。就像有人说的“内行人看门道，外行人看热

闹！”世界历史当中发生了很多事情，很多的声音，很多的讲解。只是绝大多数人不明白真正发生的事。但是，神却向他的教会启示了将要发生的事。他也向我们显明幕后的事，就是什么样的力量在推动国际政治经济军事形势的发展。神拉开幕后的幕布，向我们展示剧中人物角色的定位和他们如何表演。神开启我们的眼睛，让我们明白更多的事。例如，我们可能认为新闻的头条都在关注中东地区，华盛顿，伦敦，北京或东京。是的，新闻是报道了这些地方似乎是很重要的头条，但是真正的头条却在别处。但以理 10, 11, 12 章就帮助我们明白真正的头条在哪里。

概览：我们开始学习但以理书第10章首先要来看整体的画面。被掳回归后的教会的处境非常凄惨。只有很少的以色列人爱神，遵守重回耶路撒冷的呼召。当他们重建圣殿的时候，他们的工作遭到敌人的反对导致停工。但以理不明白，所以很痛苦，难道神没有应许重建圣殿吗？他禁食祷告三周。一位身穿细麻衣的威严的人（基督）访问但以理。从这个人的外表，但以理看出要有大事发生。这人回应了但以理的祷告。他告诉但以理教会将要遭遇的事。但以理震惊了。

这人来之前跟波斯国的魔君大战三周，因此不能提前赶来。他的时间有限，因他还要回去与波斯的魔君争战，之后还有希腊的魔君。当但以理缓过神来，他得知身穿细麻衣之人要告诉他将来的事。他还要将那录在“真确书”上的事告诉但以理。具体内容在11和12章当中。

因此 10、11 和 12 章就是同一个异象。第 10 章记载的是整体的场景；11-12 章描述的是细节。异象的中心是什么？就是教会，教会是冲突的中心。为什么会有冲突？这要从创世记说起。

但以理书讲解

创 3: 15 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。

这种冲突敌对的本质是什么？就是撒旦想要统治世界。他要建立自己的国度，他要破坏神的国度。因此他和他的邪灵挑动君王和臣宰起来逼迫教会。撒旦就在这些腐败堕落的文化背后引诱信徒。撒旦想方设法抵挡神的国度。他想要所有人成为罪的奴仆。但是耶稣基督和他的天使进行反击，并且最终得胜。但以理书第 2 章的石头成为大山，充满天下。神的国度通过耶稣基督胜过撒旦的国。尽管教会将遭遇极大的苦难，但却在神的保守看顾之下。

一：基督的威荣

但 10: 1 波斯王居鲁士第三年，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；但以理通达这事，明白这异象。

“波斯王居鲁士 (Cyrus)” 的元年 (代下 36: 22, 拉 1: 1) 为主前 536 年，他的第三年应该是主前 534 年，此时但以理约 86 岁。

这几年旧约的教会发生了很多大事

以斯拉记 1 章中我们看到波斯王居鲁士 (主前 536 年) 下令犹太人返回耶路撒冷重建圣殿，应验了先知的预言。神要恢复他的教会。以前由于以色列的罪，神之前曾离开圣殿，但现在神回来了。圣殿中的敬拜和献祭都将恢复。弥赛亚将会降生。神为了他的圣名和他的教会行了奇妙的事。犹太人回家了。这里我们看到居鲁士和他的臣仆不是中心，神是中

心。实际上居鲁士在以斯拉记 1: 2 节说：耶和华天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。

拉 3: 8-13 百姓到了耶路撒冷神殿的地方，第二年二月，撒拉铁的儿子所罗巴伯、约萨达的儿子耶书亚和其余的弟兄，就是祭司利未人，并一切被掳归回耶路撒冷的人，都兴工建造。又派利未人，从二十岁以外的，督理建造耶和华殿的工作。于是犹大（在 2 章 40 节作“何达威雅”）的后裔，就是耶书亚和他的子孙与弟兄；甲蔑和他的子孙；利未人希拿达的子孙与弟兄；都一同起来，督理那在神殿作工的人。匠人立耶和华殿根基的时候，祭司皆穿礼服吹号，亚萨的子孙利未人敲钹，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和华。他们彼此唱和，赞美称谢耶和华说：“他本为善，他向以色列人永发慈爱。”他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华殿的根基已经立定。然而有许多祭司、利未人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭号，也有许多人大声欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭号的声音，因为众人大声呼喊，声音听到远处。

诗 126: 1-6 当耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好像作夢的人。我們滿口喜笑，滿舌歡呼的時候，外邦中就有人說：“耶和華為他們行了大事。”耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。耶和華啊！求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復流。流淚撒種的，必歡呼收割。那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。

但以理見證了以色列的回歸。但以理在巴比倫非常關注耶路撒冷發生的事，他很高興看到聖殿重建。但是 2 年之後，他却很失望。首先只有很少的猶太人回到耶路撒冷，很多人還是留下了，這些人滿足於他們的事業，現有的生活，他們享受外邦的文化。很多聖約的百姓在巴比倫和波斯的文化中墮落了。

“波斯王居魯士第三年”，居魯士王正在小亞細亞打仗。他的兒子亞達薛西代理執政（主前 529 至 521 年執政）；他受猶大人敵人的上本控告，却失察，就下令停止猶太人的建殿工程（拉 4: 7-23）。

建殿的工作停止了。因猶太人信心軟弱，沒有熱心重建聖城和聖殿。以色列的仇敵又用威脅賄賂的方法阻礙工程的進行。以斯拉記告訴我們這個問題持續約 14 年（主前 534-主前 520 年，拉 4: 24）。

拉 4: 4-5 “那地的民，就在猶大人建造的時候，使他們的手發軟，擾亂他們。從波斯王居魯士（主前 536 登基）年間，直到波斯王大流士（公元前 521 年）登基的時候，賄賂謀士，要敗壞他們的謀算。”

所以但以理禁食祈禱。

“有事顯給稱為伯提沙撒的但以理。這事是真的，是指着大爭戰；但以理通达這事，”“事”的原文（dabar; word）意思是話。此節有三個“事”，其中第二，三個“事”字帶

着冠词“这”，表示这三个“事”是同一句话，是指神的晓谕（或称为神的命令，信息，参 9: 23 吕振中把本句译作“有神言启示给但以理”）。这次神的启示不是用异象（cazon; vision）乃是用神的显现（mareh; appearance）和人讲话方式来传授给先知。

先知提到“伯提沙撒”，是为要强调自己是约 72 年前，被尼布甲尼撒掳来改了名的，还是那个但以理。

“**这事是真的，是指着大争战；**”这“事”是“真”的，含有神的晓谕的内容是可靠而不能更改的。

“**是指着大争战；**”这里所指的，是在经文中所提的在天使之间的“大争战”。又因天上的战争，地上也有战争，这争战指希腊时代的安提阿古四世伊皮法尼将要破坏犹太人宗教的逼迫。

“**但以理通达这事**”，“通达这事，”先知所通达，所明白的启示是有关“大争战”的事。

“**明白这异象**”的“异象”就是神这次显现的晓谕。

但 10: 2 当那时，我但以理悲伤了三个七日。

“**当那时，**”就是主前 534 年的逾越节期间（逾越节是在正月 14 日，而除酵节是在 14-21 日，出 12: 6, 18），但以理是正月（尼撒月）初三日开始禁食祈祷（参 4 节）。

“**我但以理悲伤了三个七日。**”但以理决定从正月的逾越节期间开始祷告，他禁食祷告 21 天。逾越节是以色列人纪念神带领他们出埃及的节日。神将以色列人从埃及拯救出来做他的子民，命令他们每年过逾越节。但以理选择这个时间祷告。表明教会又面临毁灭的危险。但以理求告神纪念他的应许，带领他们得自由。因此但以理的祷告是建立在神的应许基础上的。

以色列的节日、宗教历、民历和阳历、农历的对照表

但 10: 3 美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。

因着圣殿重建的工作停工了，但以理很沮丧。为什么神的工作受到如此抵挡？为什么会有这么多阴谋反对？到底发生什么事了？主啊，何时才是尽头啊？但以理悲伤了三周，刻苦己心（10：12）整整三个七日。

“美味”指他喜爱的食物，“美”与第十一节的“眷爱”原文相同。“美味”与选民在逾越节吃的“困苦饼”恰好相反（申16：3）。但以理不吃美味。

“也没有用油抹我的身，”用油摸身是欢乐的象征（诗45：7）。不吃美味，不喝美酒，不用油摸身用这样的行动表明自己的悲伤。

但 10: 4 正月二十四日，我在底格里斯大河边。

“正月二十四日，”是正月初三开始禁食祷告整整三周正好是到二十四日。这是除酵节之后三天。被掳归国的犹太人似乎重视每月的“二十四日”，但不知其原因。

尼 9: 1 (7月) 这月二十四日，以色列人聚集禁食，身穿麻衣，头蒙灰尘。(以及：该 1: 15, 该 2: 10, 该 2: 18, 亚 1: 7)。

“我在底格里斯大河边。”在前面 (8: 1、2)，神在异象中把但以理带到乌莱河边，在 21 天的禁食祷告过后，现在但以理站在底格里斯大河边领受异象。底格里斯 (Tigris; Hiddekel) 河。是位于巴比伦东方 85 公里地方。但以理还同着一些人正在这里 (参 7 节)

但 10: 5 举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。

但 10: 6 他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。

“举目观看，”在异象中，但以理只是向上观望。“见有一人”，这人及其威严荣耀，这“人”必定是神的儿子，因为他的外表和使徒约翰所说的人子几乎一样。

启 1: 13-16 灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。

“身穿细麻衣”。是用上等质料织成的白衣；细麻衣是祭司服 (利 6: 10)，表示人子是天上来的大祭司 (来 8: 1)。

但以理书讲解

“腰束乌法精金带”。“乌法精金”是在乌法产出的好金（耶 10：9）。“金带”表示权柄和公义，是君王所带的（启 1：13）。主耶稣基督是大祭司，又是大君王。

“他身体如水苍玉”，“水苍玉”的原文（tarshish；beryl）是从宝石的产地他施（Tarshish，创 10：4，诗 72：10）衍生出来的，意思是金绿宝石，半透明的宝石，好像一块闪烁发光的宝石，令人睁不开眼；耶和華宝座的轮子形状和颜色也好像“水苍玉”（结 1：16）。

“面貌如闪电”，脸上闪电的光芒，此句表示基督的威严和他的审判（结 1：13）

“眼目如火把”，使徒约翰说，他的眼目如同火焰（启 1：14）。基督有七眼（启 5：6）表示透视人心，洞察人罪的全知性。在他眼前，人不能隐瞒自己的罪（诗 69：5，139：15、16）。

“手和脚如光明的铜”，基督用手攻击敌人，用脚踏踏他的仇敌。他铜的手和脚表示他的审判权（启 1：15）。

“说话的声音如大众的声音”，神的声音如同众水的声音（结 43：2，启 1：15）那说话的声音铿锵的有力，意思是神有人不可抗拒的威荣。

但 10：7 这异象，惟有我但以理一人看见，同着我的人没有看见。他们却大大战兢，逃跑隐藏，

“这异象，惟有我但以理一人看见”，这使我们想起扫罗在下到大马士革的路上悔改的情形，他的同伴也没有听清楚他所见到的（徒 22：9）。证明神把他的启示赐给他所指定的圣先知和使徒，所以若有人要明白神奇妙的启示，就必须要靠圣先知和使徒所写成的圣经（提后 3：15）。

“同着我的人”“大大战兢，逃跑隐藏”。但以理的同

伴不像他，他们虽然没有见到这异象，但他们深觉到有可怕的事发生，所以大大战兢，逃跑隐藏。

但 10: 8 只剩下我一人。我见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力。

“只剩下我一人。”当但以理惊慌失措、需要人陪伴和支持时，他的同伴却都逃走了，只剩下他一人，独自承受异象显现后所带来的那种恐惧。当主耶稣面对各各他的十字架，最需要人与他同心的时候，他的门徒却“各归自己的地方去，留下他独自一人”（约 17: 32）。

“面貌失色”的原文意思是，我的脸色在我里面变成腐烂，表示变成死了的人一般。“我成了可怜笨拙的人”（NEB）。

以上的情形告诉我们一件重要的教训。无论是谁，他若是人，当看见神的显现，或听见神的声音时，都会感到非常恐惧。有人惧怕，（创 3: 10，出 4: 10，士 6: 22，13: 22，申 5: 24-26），有人认罪（赛 6: 5）又有人倒下去（徒 9: 4），又有人像死了的人一般（启 1: 17）。现代的人不怕神，也不怕神的话，有一天他们会永远哀哭（启 1: 7）。

但 10: 9 我却听见他说话的声音，一听见就面伏在地沉睡了。

又谦卑又虔诚的先知，见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力，只是“一听见就面伏在地沉睡了”在神面前，因着他的威荣，倒在地上的但以理面伏在地沉睡了。

启 1: 17 我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我：“不要惧怕。我是首先的，我是末后的。

“约翰一看见有一位像人子的”，就是从死里复活，又得了荣耀的基督，他显出光明灿烂的形像，使徒约翰也是仆

倒在他脚前，像死了一样。

二：基督的安慰（10：10-21）

但 10：10 忽然有一手按在我身上，使我用膝和手掌，支持微起。

以下几节经文有三次提到基督“摸”但以理，使他重行有力量，并且恢复功能。

第一次“摸”但以理是按手在他身上。

是当他面伏于地、像梦幻一般的沉睡的时候，有一只神秘的手按在他的身上，使恐惧战兢的他，用膝和手掌支持微起。“有一手”是第五节的“一人”的手，是在旧约时代，带着人体所显现的基督的手。他如此照顾而支持自己的先知，证明他就是但以理的神（诗 89：13，约 10：28、29）。

但 10：11 他对我说：“大蒙眷爱的但以理啊！要明白我与你说过的话；只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。

“大蒙眷爱的但以理啊！”（参 9：23 注释）但以理是神喜悦的人，正如亚伯拉罕（雅 2：23）和马利亚（路 1：28）那样。神的话语何等甘甜，对人的安慰何等的大啊。

“要明白我与你说过的话；”表明接下来是很重要的话，基督教导但以理幕后所发生的事情以及基督要使他明白本国之民日后必遭遇的事。这异象关乎后来许多的日子。从 11 和 12 章我们可以知道这异象是覆盖但以理到耶稣基督降生以及基督再来的时代。

“只管站起来，”的原来意思是，在你位置起来（Stand

in your place)。因为但以理看见了基督的威荣（5-6），所以他就变成毫无气力的人。现在他藉着他的话叫他康复站在原位置。

“因为我现在奉差遣来到你这里。”因着但以理的恳切祈求，天父差遣爱子基督来安慰他。

天父在公元元年，从高天差遣的基督来安慰我们。

加 4: 4 及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下。

路 2: 10-14 那天使对他们说：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”忽然，有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人（有古卷作“喜悦归与人”）！”

“他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。”因基督的按手和他安慰甘甜的话语，但以理战战兢兢地站立起来。

但 10: 12 他就说：“但以理啊！不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允；我是因你的言语而来。

“但以理啊，不要惧怕”，又是何等亲切的安慰。“因为”以下的话是不要惧怕的原因。“第一日”是他禁食祈祷21日的头一日，即是尼散月（正月）初三日那一天开始禁食祷告。

“将来的事”是他本国之民日后必遭遇的事（14）。

“刻苦己心”表示先知禁食祈祷谦卑的心。

“你的言语已蒙应允；我是因你的言语而来。”两次“你的言语”是他祈祷的内容。神喜悦先知刻苦己心的态度和他

的祈祷，差派基督传递信息，特意来安慰他。这里强调祷告的功效。我们怎能不喜爱祷告呢！神是听祷告的主。

但 10: 13 但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，忽然有大君（就是“天使长”，21 节同）中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。

在前面，我把“有一人”（5）解释为基督，又把“有一手”（10）解释为基督的手。此节的“我”，若解释为基督，就会面临几项困难：其一、基督会被魔君拦阻吗？其二、基督需要米迦勒天使长帮助吗？其三、基督要停留在波斯诸王那里吗？因为此节含有这样问题，所以大部分的注释者就不敢提出基督来解释本章。

我认为“有一人”（5），“有一手”（10），“有一位像人”（16），“有一位形状像人”（18），均指着同一位，就是旧约时代所显现的主基督。根据这样的看法，把此节的“我”当作基督来解释此节。

“但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，”基督在这里对但以理解释，虽然从他第一日禁食祷告时，神已经应允，派基督到但以理那里，但他被“波斯国的魔君”拦阻了二十一日。为什么神没有立刻安慰他呢？神并没有立刻答应先知的祈祷。因此但以理刻苦己心而等候神的应允需要二十一日，是神的旨意。难道人能责怪神的作为吗？断然不可。

这节经文使读者认识在天上众天军的“大君”（天使长）之间，也有非常希奇的争战，神设立这些天使长管理地上的各国。波斯国有他在天上的代表天使长，这里称他为“魔君”，原文没有“魔”，因为是恶天使，是属于魔鬼的，因此称他为“魔君”。这“魔君”是看顾波斯国的恶天使。“魔君”可能恼恨神差遣基督的任务，以及基督所要带给但以理关于

神将为以色列人伸冤的启示。所以这恶天使顽固疯狂的拦阻基督 21 日。

幸而在“大君之中”有一位天使长米迦勒出现，他与波斯国的魔君争战，使的基督能继续前行，到了但以理面前。

“大君（就是“天使长”）中的一位米迦勒”，这是圣经最早一次论到米迦勒的名字。“米迦勒”意思是“谁像神呢？”就是守护神子民以色列的天使长。在以诺壹书 9 章 1 节；20 章 5 节；71 章 9 节，以及战争轴卷第十四卷之中，称他为天使长，是与“黑暗之子”交战的领袖。在新约之中有两处特别提到他，一处是在犹大书第 9 节，暗指他与魔鬼为摩西的尸首争辩；第二处是在启示录 12 章 7 节，那里说他与其他的天使，与那称为大龙的魔鬼战争。这个故事摘要记载在英国康文德里主教堂（Coventry Cathedral）的正面，伊匹士丁（Epstein）的宏伟巨像之中，在那里米迦勒拔出剑来，站着准备给予这一个大仇敌（Great Adversary）以致命的打击。

基督需要米迦勒天使长帮助吗？因米迦勒服侍基督，是他的本分。再说天使帮助基督是灵界的事情，我们不是很清楚的。主基督在客西马尼园祷告的时候，也有天使来帮助他。

路 22: 43 有一位天使，从天上显现，加添他的力量。

“我就停留在波斯诸王那里”：这句和前面连起来有点不通，这有几种解释：

第一，“停留”指“过多的”、“不必要的”。即是说，因有米迦勒的帮助，他可以抽身离开，而不需要留在波斯诸王那里。

第二，把“我就停留”读作“他就停留”。

第三，把“我就停留在波斯诸王那里”与前一句“拦阻我二十一日”连在一起，即是说，由于波斯国的魔鬼拦阻了他二十一日，他被逼停留在波斯诸王那里，直至米迦勒来帮助他。

第四，七十士译本把此处改作“我就留下他（米迦勒）在波斯诸王那里”（吕本）。指基督没有留在那里，而是基督留下米迦勒，籍着米迦勒的帮助成功地来向但以理启示。

第五，把“我就停留”解为“我继续停留”，虽然有米迦勒的帮助（21日之前就已经来，基督停留在那里关注这战争好久），基督仍停留在那里，直到21日他可以抽身离开，前来找但以理。

我觉得第三、五种的说法都可取；基督暂时离开波斯的魔君，前来向但以理宣布神的信息，任务完毕之后，又会再回去与波斯魔君争战（20节）。

“但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，”到底发生了什么事呢？

但以理在玛代波斯的宫中侍立，见多识广，他是王的顾

问。只是不明白灵界的事情，除非神启示给他明白。

现在但以理能明白这事了。他现在能看到世界这场大戏幕后的事。他能看见神如何在历史事件背后做工。

波斯的魔君是谁呢？波斯的魔君是撒旦的大工具。撒旦使用魔君来挑拨以色列的敌人起来攻击神和他在耶路撒冷的教会。这位魔君也有其他的鬼魔帮助他。这些恶魔是以斯拉记 4 章当中那些贿赂和计谋的幕后主使。现在但以理知道在肉身的敌人背后是属灵的仇敌。他们势力强大，并极其仇视耶稣基督和他的教会。因此在人类仇恨的背后是属灵的仇恨。玛代和波斯帝国被描写成危险的猛兽。这种兽性的背后是魔鬼的工作。

我们有具体的证据表明撒旦这种仇恨的本质。首先，他们的工作是要停止国中对神的敬拜。其次，他们将但以理丢入狮子坑中，试图杀死神的先知。第三，在亚哈随鲁统治时期，哈曼几乎要杀死国中所有犹太人。第四，他们试图杀害先知耶利米。第五，尽力阻止弥赛亚的到来。

但以理现在知道波斯的魔君就是阻止建殿工作的幕后主使。教会再次处在危机当中。基督要去与波斯的魔君争战。这场为了耶路撒冷教会的争战非常激烈，超出我们的想象。穿细麻衣的基督被阻挡 21 天。这场战斗异常惨烈，以至于需要天使长米迦勒的帮助。基督还需要赶紧回去，争战还未结束。我们不清楚这场争战的细节，因为神没有启示给我们。从启示录 9 章可以一见端倪。

我们能看到幕后发生的事。我们才知道原来真正的大争战发生在天上，而不只是在地上。

经过长时间的战斗，基督最终得胜。我们之所以知道结果有两个原因。首先因为波斯的魔君失去了对波斯王大流士，亚达薛西的控制，（大流士一世，主前 521 至 485 年；

他考察记录，找到居鲁士王下诏的记载，准许继续建殿；亚哈随鲁，主前 485 至 465 年；他娶以斯帖作王后，重用末底改，善待犹太人；亚达薛西一世，主前 465 至 425 年；他下诏准许修建耶路撒冷城）。建殿的工作最终完成了。以斯拉记 6 章中，王降旨要用国库支付建造圣殿的花销。

圣殿重建，以色列人重新开始过逾越节。耶路撒冷城墙后来也重建完成。

其次，我们知道波斯魔君被打败就是历史上的玛代波斯帝国被毁灭。今天玛代波斯帝国的荣耀辉煌不再。相反，神的国度在世界各地发展。

但 10: 14 现在我来要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这异象关乎后来许多的日子。”

“现在我来要使你明白本国之民日后必遭遇的事，”此节说主耶稣来找但以理的目的。论到但以理“本国之民”的意思如下：但以理的同胞以色列人，照着神的美意，已经脱离了当代敌基督巴比伦的压制（10: 1）。以色列人将来会面临“日后必遭遇的事”，就是敌基督安提阿古四世伊皮法尼的逼迫（参考 8: 23-25 的解释），但是他们（以色列）也能脱离他的压制。不过这都是临时的末世论。当主耶稣基督再来，毁灭所有的敌基督和敌基督的国，完成他永远的国度，这才是最后的末世论。

“因为这异象关乎后来许多的日子。”他所说的“这异象”是有关末世论（具体在第 11 章是他的论述）。

此节所说的“异象”含有主基督再临的福音，这福音是后来经过许多的日子才要实现的。“后来许多日子”预告教会要经过的许多的逼迫，如希腊帝国、罗马帝国等的逼迫。虽然如此，福音仍然是福音。神在基督里能完成他的国度，

是本节主要的启示，也是主带给但以理最大的安慰。

但 10: 15 他向我这样说，我就脸面朝地，哑口无声。

“这样”的原文 (cadebarim haeleh; according to words these) 意思是依照这些话，表示主耶稣话语的权威。他的“声音如大众的声音” (6)，有人不可抗拒的权柄。在他威严的面前，但以理再次俯伏在地，并且哑口无声，他实在毫无说话的力量，直到基督再次的触摸他。

但 10: 16 不料，有一位像人的，摸我的嘴唇，我便开口向那站在我面前的说：“我主啊！因见这异象我大大愁苦，毫无气力。”

第二次来摸但以理的嘴唇。

“有一位像人的”就是旧约时代的基督。他摸但以理的嘴唇，使他有力气说话。

正如以赛亚的嘴唇蒙神用火炭洁净 (赛 6: 7)；以及耶利米的嘴，蒙神赐能力以后，他就能讲出先知的信息 (耶 1: 9)。现在是主耶稣慈爱的摸但以理的嘴唇，但以理才能开口回应神的话语了。

“我主啊”的原文 (Adoni; my Lord) 和第 17、19 节的“我主”，都是同一词。这称呼原来是对神所用的，不过对尊敬的天使 (书 5: 14, 士 6: 13)，或人 (撒上 1: 15、26、22: 12) 均可用为尊敬代名词，是希伯来人的习俗。但以理所说的“我主”不是对天使，乃是对主耶稣而说的。

他因见这异象就“大大愁苦”，本是描写妇人生产时的剧痛 (撒上 4: 9)，常用来表达最厉害的痛苦，但以理就如一个刚刚经过产难之苦诞下婴儿的母亲一样“毫无气力”。

但 10: 17 我主的仆人怎能与我主说话呢？我一见异象就浑身无力，毫无气息。”

但以理承认这异象使他浑身无力，毫无气息，他承认他的软弱，因为他知道是谁，竟配与这样一位主谈话呢？

“毫无气息”：“气息”就是神吹入亚当鼻孔的“生气”（创 2: 7）；人没有了“气息”，就不能生存（不是一个“活人”）；但以理描写自己一见异象，就变得如死人一样浑身无力。表示他没有呼吸的力气。在此他需要主摸嘴的安慰。

但 10: 18 有一位形状像人的，又摸我使我有力量。

第三次摸但以理。

“有一位形状像人”，和 8: 15 的“忽有一位形状像人的”是同一位，就是人子（7: 13）基督（16）。他又摸但以理，这是第三次（10、16），使他重新有力量。先知便有力量接受异像。

但 10: 19 他说：“大蒙眷爱的人哪！不要惧怕，愿你平安；你总要坚强。”他一向我说话，我便觉得有力量，说：“我主请说，因你使我有力量。”

“他说：大蒙眷爱的人哪！不要惧怕，”主耶稣再一次以大蒙眷爱喜悦他来安慰他；吩咐他不再惧怕。

又用圣经时代惯用的话语和他交谈，“愿你平安”（Peace to you），是永远的平安（约 14: 27）。好像朋友在通讯之中的问候一样。主耶稣是他的朋友。

“你总要坚强”的原文（Cazaq wacazaq; be strong,

yea be strong) 意思是刚强又刚强。主基督能使罪人得力量。

这一段所用的这些话，强烈提醒我们，有一位“比天使尊贵得多的”（来 1: 4）。他一再的吩咐畏惧的门徒不要怕（太 10: 26, 28; 28: 5），他给他们祝福，赐他们平安（路 24: 36; 20: 19, 21, 26）。这些经文使我们记住，在主耶稣的事工中，他用手摸所表达的言语，和他口中所讲出来的话是同样的感人而有效。他轻轻地按手在这个或是那个人身上，为他们祷告（太 19: 13）；当别人把孩童带到他那里的时候，他就把他们抱在怀中，“按手给他们祝福”（可 10: 12）。他藉看着这种行动，不单单把自己与软弱无助之人，也与患病和被压迫之人等同起来。所以，他拉着睚鲁女儿的手，使她复活（太 9: 25; 可 5: 41; 路 8: 54）；他伸出手来，医好许多患病之人（路 4: 40; 13: 13），使聋子能听见，哑巴能开口（可 7: 32; 8: 23）；他用手指一摸，就使瞎子能看见（太 9: 29; 20: 34），也使长大麻风的洁净（可 1: 41）。他以前是那样，现在也是一样，他用爱心与理解的轻抚，把生命与医治给与接受的人。他使悲伤的人获得安慰；沮丧之人有盼望；使软弱的人得能力。藉着他所作的，他的无限的大能，赐给领受的人。

但 10: 20 他就说：“你知道我为何来见你吗？现在我要回去与波斯的魔君争战，我去后希腊（原文作“雅完”）的魔君必来。

“你知道我为何来见你吗？”主耶稣在提醒但以理叫他知道主来找他的目的何在。就是将神的启示告诉但以理，是他明白灵界的争战。

“现在我要回去与波斯的魔君争战，”主耶稣要回去继

续与波斯国的魔君交战，主耶稣要战胜利用波斯王来搅乱犹太人重建圣殿的恶天使。

“我去后希腊（原文作“雅完”）的魔君必来”，表示波斯帝国灭亡之后，希腊帝国要兴起的意思。主基督把这未来的历史告诉他的先知。

在但以理当时玛代波斯的时代，这场战斗仅仅是一个开始，就是和第二只兽（玛代波斯）打仗。天上的战争先是波斯，后是希腊。当波斯被打败之后，撒旦又寻找更强的魔君去挑拨希腊帝国。基督也要与希腊的魔君争战。在下一讲中我们要详细查考这场战斗。

兽在新约时代的表现

这种兽不仅出现在旧约，新约当中也有。在启示录13章中描述了两只兽。撒旦使用他们欺骗列国，羞辱神名，逼迫教会。

启 13:2我所看见的兽，形状象豹，脚象熊的脚，口象狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄，都给了它。

第二只兽能行大奇事。它迷惑住在地上的人，让他们拜兽像。杀害凡不拜兽像的。

启 13:11-15我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好象龙。……又叫所有不拜兽像的人都被杀害。

启示录9章也启示了撒旦差遣很多邪灵加入到兽的工作中。使徒保罗也描述了这场争战的本质。他提到撒旦就是“空中掌权者的首领”。

弗 6: 12因我们并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。

但以理不是用肉眼看见兽和波斯的魔君。他肉眼所见的都是真实的人，日常的事件，跟我们看见的一样。但以理也看到的是政治，阴谋，腐败的文化，人们堕落犯罪的生活，违反神的律法，逼迫等。行这些事的都是普通的人，政治家。我们之后会看到，假宗教也是撒旦策略的一部分。

今天的情况也没有太大改变。今天很多人想要社会多元化，容许同性恋。我们看到很多明星，影星推动罪恶的生活。他们带领很多人进入歧途。大多数人都看不清事情的本质。他们只是看表面，看不到背后魔鬼的工作。就像观看莎士比亚的戏剧一样，他们看到了热闹但看不出门道。

但我们却拥有属灵的眼睛。通过但以理的异象，我们看到一幅属灵争战的真实画面。我们也有启示录这卷书。我们能用但以理书和启示录来了解我们所处的时代。现今，很多总统，首相，主席背后也有撒旦的工作。有时会带来身体上的逼迫甚至屠杀，纳粹德国，朝鲜，伊斯兰圣战就是一个例子。但是现在西方有更加危险的属灵争战。我们看到同性恋，教育，堕胎，女权运动等。我们看到很多假教会支持这些活动。我们看到议会通过违背神律法的法令。我们看到人们生活在罪中。这些背后有黑暗之君的工作。他们为要迷惑列国，羞辱神的名，逼迫神的教会。

但是我们还是会有光明的前景。黑暗之君和他的随从遭遇了挑战。耶稣基督带着他的军队进行反击。他们在空中决战，基督最终得胜。教会继续存在下去。神通过耶稣基督建立天国。这一胜利给我们很大鼓励。

但 10: 21 但我要将那录在真确书上的事告诉你。除了你们的大君米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔君的。”

“真确书”的原文 (bike tab emet; in the Scripture

of truth) 意思是真理的书 (玛 3: 16, 诗 139: 16, 启 5: 1)。主来找但以理的目的是要把录在真理书 (神的纪念册) 上的事告诉他, 世界上历史事件都是按照神的计划发生。这里表达了神对过去, 现在和将来的掌控和计划, 这一切都已经登记在神的册子上了。神有这样的一本记录, 显示他掌管万事。包括神给人的生命所定的日子。

诗 139: 16 我未成形的体质, 你的眼早已看见了; 你所定的日子, 我尚未度一日 (或作“我被造的肢体尚未有其一”), 你都写在你的册上了。

基督揭示神将来的计划

第 10 章中但以理看到的是未来粗略的画面, 并不清晰。这些天上的事跟地上的活动有什么相关呢?

“**但我要将那录在真确书上的事告诉你。**”基督要将神的终极计划告诉但以理, 就是 11 和 12 章。那里面清清楚楚的预告波斯与希腊两国的失败, 这些事接连发生。这两章涵盖了当时一直到历史终结的时刻, 它启示了教会需要知道的事。但以理记录他所看见的, 教会已经知道了。今天的教会知道的更多。在启示录当中我们得到更多的信息。我们从中看到神为他的名以及保护教会所作的伟大奇妙的事。启示录向我们显明撒旦的攻击会越来越猛烈。但是耶稣基督会反击, 直到启示录 19 章的大决战。那时神的国会完美的降临。

神的计划向不信的人就封闭起来, 却向那些信靠他的人显明出来。难怪想控制这属世帝国的撒旦反对传这种可怕信息的主耶稣, 他顽固的抵抗了基督 21 天。

“**除了你们的大君米迦勒之外, 没有帮助我抵挡这两魔君的。**”这位“我”把米迦勒当作自己的奴仆, 证明这位“我”是主耶稣。以色列的天使长米迦勒站在基督一边。

但以理被坚固

但以理也得到安慰和鼓励。基督在 10: 19 说：“大蒙眷爱的人哪，不要惧怕，愿你平安，你总要坚强！” 21 节中他说你们的大君米迦勒是抵挡这两魔君的。换句话说，米迦勒和他的军队是为教会服务的。教会会很安全的。耶稣基督和他的天使比撒旦和他的邪灵更强大。基督用上述的几项来安慰无气力的先知，是为要叫他预备接受第十一、十二章的启示。第十章算是序论，第十一章才是本论。

结论：

我们能学到什么教训？用信心的眼睛看待历史

我们回到莎士比亚的戏剧。作为一个中国到英国的旅客观看莎士比亚的戏剧，你看到听到的只是戏剧的热闹。你需要有人讲解才能明白这场戏剧的意义。大多数人看历史只是看到表面的热闹，他们没有属灵的眼光。他们看到戏剧，听到声音，却不明白其中的意思。但是今天我们学到圣经中很奇特的一卷书。我们有足够的启示来明白历史以及现在并将来要发生的事。

看到兽继续在活动

今天我们仍旧可以看到美国，英国，荷兰，法国，澳大利亚，俄罗斯，朝鲜，阿富汗，伊拉克，叙利亚，埃及等国都有魔君在背后要摧毁教会和基督徒的信仰。他们使用相同的武器：逼迫和引诱。

祷告要有耐心

但以理祷告了三周，他持续不断的求告神。但是神其实

但以理书讲解

第一天已经开始行动，但是因有拦阻就延迟了。我们要注意这一点，因为我们常常因为神没有立刻回应我们而气馁。这里的圣经教训我们祷告不要灰心。要常常祷告，因义人祈祷所发的力量是大有功效的（雅 5:16）。

坚固和鼓励

我们仍旧生活在大争战当中。我们的处境会越发艰难，我们需要祷告和信心。与此同时，我们的安慰就是：我们被神的军队保护。教会将会存到永远。神通过耶稣基督建立成全他的国度。

【南方王和北方王】

& 【基督的王权】

(11: 1-45)

读经：但 11: 1-45

太 24: 1-14 耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？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。”耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。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。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难（原文作“生产之难”）的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名，被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

太 24: 15 “你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的”站在圣地（读这经的人须要会意）。

太 24: 24-25 因为假基督、假先知，将要起来，显大

但以理书讲解

神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了。

帖后 2: 1-12 弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在（或作“就”）到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什麼，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪。

彼后 2: 1 “将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”

引言：

当我们第一次读第 11 章的时候会觉得这是波斯和希腊帝国的历史记录。再读的时候我们会发现第 11 章重点在讲叙利亚王朝安提阿古四世伊皮法尼的事迹。但是当我们仔细查考之后，我们就知道这不是历史课程，因缺失很多细节。

相反，但以理书第 11 章是对教会的提醒。它是历世历代教会的缩影。这一信息在新约当中也多次出现，以免我们忘记。

但以理书第 11 章预言了很多王和国家的兴衰以及大的战役。波斯在居鲁士之后会兴起 3 位重要的王，亚达薛西（Cambyses 冈比西斯，主前 529-521 年），大流士王（Darius I, 主前 521-486 年），亚哈随鲁（Ahasuerus, 薛西斯 Xerxes, 主前 486-465 年）。

玛代波斯会被希腊的亚历山大取代。亚历山大短时间内建立起希腊帝国，传播希腊哲学和文化。但他死后，他的四位将军瓜分希腊帝国，成为四个国家。

其中有两位王和他们的继任者跟但以理书第 11 章的事迹相关。第一是南方埃及的多利买王朝。第二个是北方的叙利亚王朝。这两个国家间的关系很紧张，时而短兵相接，时而握手言和。最后北方的叙利亚王朝残暴傲慢的安提阿古四世伊皮法尼出现了。他不仅打败了邻国，还摧毁了耶路撒冷圣殿的敬拜。

犹太教会属灵争战的形势越发严峻。与希腊魔君的争战相比，与波斯魔君的争战不过是小儿科。波斯魔君只是用武力逼迫以色列。但是希腊魔君却用属灵的诱惑，引领教会走上歧途。

本章是基督启示给但以理的具体信息：世界和教会有很大的斗争，然而基督在掌管世界的历史。

一；基督掌握波斯和希腊帝国（11：1-4）

但 11：1 又说：“当玛代王大流士元年，我曾起来扶助米迦勒，使他坚强。

“又说”，本章的内容紧接上一章，这里是基督又对但

但以理书讲解

以理启示详细的内容。

“当玛代王大流士元年，”是主前 539 年（参 9：1 注释）。现在但以理所处的时间是波斯王居鲁士第三年，也就是主前 534 年（参 10：1 注释）。基督对但以理诉说 6 年前灵界所发生的事。

“我曾起来扶助米迦勒，使他坚强。”“我”和“有一位形状像人的”（10：18），是同一位主基督。他是差遣扶助米迦勒，毁灭了巴比伦。

以人看来是强大的玛代波斯军队攻破巴比伦。然而在幕后看是基督差遣天使长米迦勒，使他坚强。促使巴比伦的灭亡。这是于玛代王大流士元年（主前 539 年，参考 9：1）所发生的事。巴比伦的陷落，玛代的兴起，都在基督的手中。基督扶助了以色列国的保护天使米迦勒，使他战胜巴比伦的魔君。

但 11：2 现在我将真事指示你：“波斯还有三王兴起，第四王必富足远胜诸王。他因富足成为强盛，就必激动大众攻击希腊国。

“现在我将真事指示你：”“真事”（the truth）是“录在真确书上的事”（10：21），就是神永远预定的事。

“波斯还有三王兴起，”但以理现今正在执政的王是居鲁士（第一个王：居鲁士大王）（Cyrus，主前 559-530 年）。现在是他执政第三年（参 10：1 注释）。接下来波斯还有三王兴起，

加尔文 Calvin 所说的其他三王分别是：

第二个王：亚达薛西（Cambyses 或“冈比西斯”，主前 529-521 年）。

第三个王：大流士王（Darius 1，主前 521-486 年）。

第四个王：亚哈随鲁（Ahasuerus，薛西斯 Xerxes，主前 486-465 年）。

在波斯帝国，历史上记载不止 4 个王，共有 9 个王，还不算篡位六个月的施米底斯。（在亚达薛西和大流士之间还有一位术士施米底斯（Smerdis，主前 521 年），他是个诡计多端的人物。他在亚达薛西远征迦南地的时候，假冒自己是亚达薛西的亲兄弟士每弟（其实士每弟在若干年前被人秘密暗杀的）；这术士只篡位六个月，便被大流士杀死。因此没有把他包括在内。）

“第四王必富足远胜诸王。他因富足成为强盛，就必激动大众攻击希腊国。”

“第四王”：指亚哈随鲁王（历史上称为薛西斯 Xerxes），说他是**“必富足远胜诸王”**，他曾拥有极大的财富，他**“从印度直到古实统管一百二十七省”**（斯1：1），故征收了很多税项，拥有金银制成的床榻和饮酒的器皿（斯1：6-8）。

“就必激动大众攻击希腊国”照此节的预言，亚哈随鲁王于主前480年派出精兵六万前往**“攻击希腊国”**。当时他所率领的军队共有90万人（Calvin）；但他在萨拉米斯（Salamis）海战中被希腊打败（参8：6注释）。

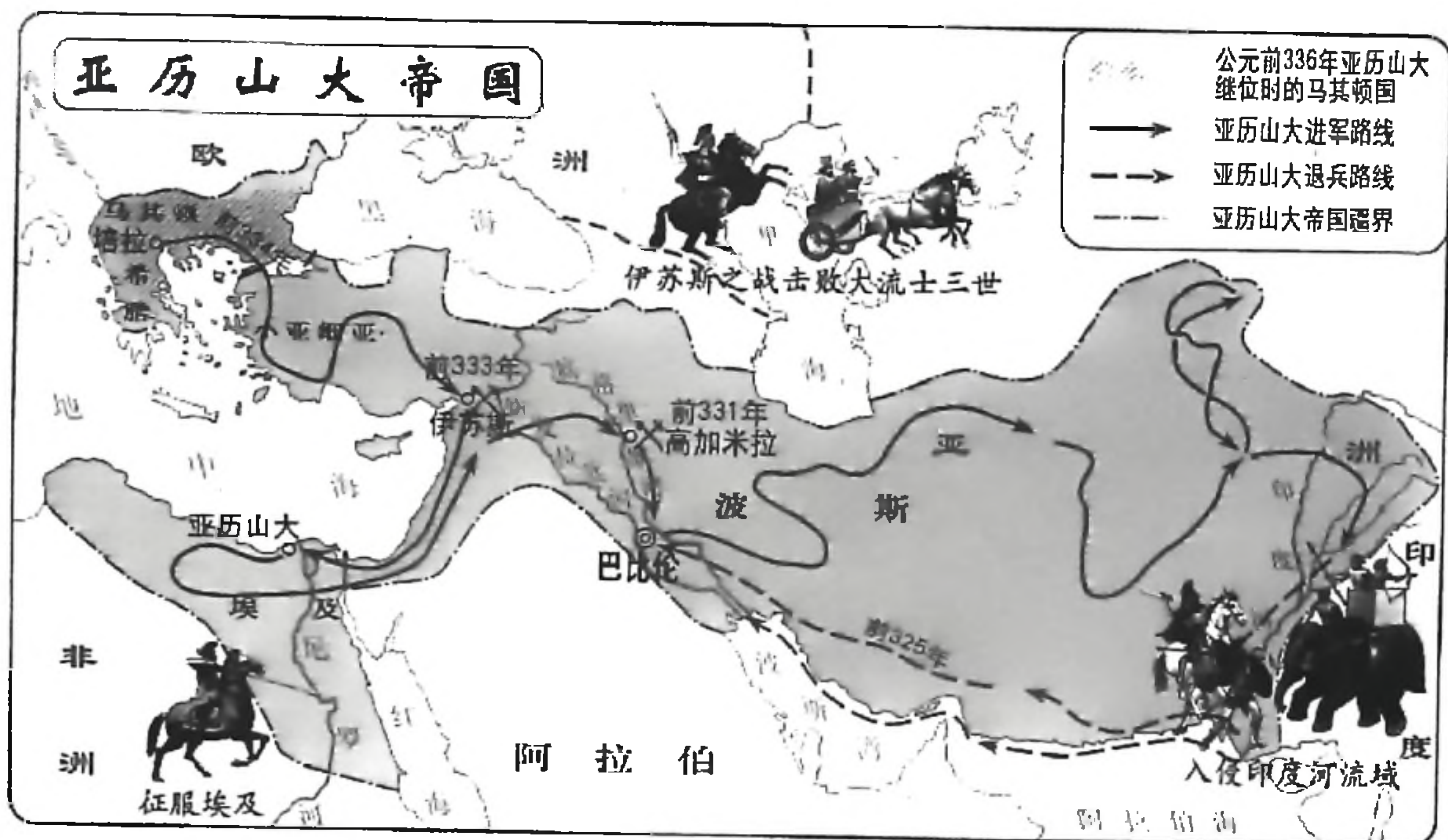
但 11：3 必有一个勇敢的王兴起，执掌大权，随意而行。

“必有一个勇敢的王兴起，”此节的一个王是希腊的亚历山大大王（Alexander the great, 336-323B.C.）。

他的特长是**“勇敢”**（原文意思是能力，mighty）表示他是个杰出的人物。他所占领的领土（希腊、波斯、埃及、印度等）证明他是个罕见的征服者。

但以理书讲解

“执掌大权，”他在12年8个月的短期间之内建立了亚历山大（希腊）帝国，完全是按照先知但以理所说的神的启示而成就的。

“随意而行” (do according to his will) 表示亚历山大傲慢的暴政，和任意而行的暴力。他就是豹类（7：6），也是公山羊类（8：5）。

“极其自高自大”（8：8），除了主基督以外，就没有能控制他的人。他虽然是“随意而行”的人，但他的早死充分证明主基督仍然掌握希腊。

但 11：4 他兴起的时候，他的国必破裂，向天的四方分开（“方”原文作“风”），却不归他的后裔，治国的权势也都不及他；因为他的国必被拔出，归与他后裔之外的人。

此节确实证明主基督完全掌握希腊帝国的国权。

“他兴起的时候，他的国必破裂”，表示他刚兴起（when he stands up）不久，他的国必被破裂（shall be broken）的意思（伯 20：5-9，传 8：13）。

他得国是照主基督的王权而赐的（2：21，4：17、25、32），他失国也是如此。“破裂”为被动词，显明是被主基督破裂的。对希腊帝国分裂的情形，参考 8：8 的解释。此节（4）证明亚历山大虽然是个大王，他却不是永远的大王，他的帝国虽然有庞大的国土，但不是永远的国。世人要明白，主基督才是永远的大王，他的国才是永远的国（2：44，4：3、34，6：26，7：14）。主基督掌握一切，因为他的王权存到永远的。

“向天的四方分开，”亚历山大死后，没有指定谁继位，他的四个部下瓜分了希腊帝国的领土。第一个为西流古（Seleucus I），是得了叙利亚和近东诸国，建立亚洲的叙利亚王朝。第二个为赖西马古（Lysimachus），是得了小亚西亚一带。第三个为多利买（Ptolemy），是得了埃及和北非的一部分。第四个为卡桑德（Cassander），是得了希腊和马其顿本土。

“却不归他的后裔，”亚历山大大帝死后，他的家庭，他的国就开始分裂了。亚历山大大帝有几个儿子无人知道。其中两个算是他的儿子。第一个是名叫亚力山大（与他父名相同），是在亚历山大大帝死后才出生的遗腹子（孩子的母亲是居鲁士的女儿罗散拿 Roxana）。第二个儿子是名叫希而库列（Hercules），是大流士的女儿巴而西拿（Barsina）的私生子。亚历山大大帝的部下分别把他的两个儿子推荐为傀儡王，不久之后，发生了手下人的斗争，主前 310 年，小亚力山大被暗杀，主前 309 年，儿子希而库列也被暗杀。这两对母子皆先后被杀，亚历山大的国因此“不归他的后裔”，

但以理书讲解

反而是由四个将军瓜分。按照神正确无误的启示，亚历山大帝的后裔连一个也没有得国。

“治国的权势也都不及他；”四个部下无论是国土或是权势都不及亚历山大。

二；基督掌握南国埃及和北国叙利亚（11：5-20）

此段论南方王的埃及和北方王的叙利亚两国为掌握圣地（以色列）战争的历史。

但 11：5 “南方的王必强盛，他将帅中必有一个比他更强盛，执掌权柄，他的权柄甚大。

“南方的王必强盛”，是预言埃及（比以色列南方）王多利买一世拉吉索特（Ptolemy 1 Soter，主前 323-285 年在位）必强盛的历史。他是马其顿人，在亚历山大的将帅中是最能干的将帅。于主前 322-305 年之间，他是埃及的总督，后来成为王。

“他将帅中必有一个比他更强”，是预言在多利买一世拉吉索特的将帅中，有一个名叫西流古一世尼加铎（Seleucus I 主前 311-280 年在位），他比多利买一世拉吉索特更强的历史。西流古一世尼加铎原来是亚历山大部下中的一个，他本是巴比伦的总督（321-316 B.C.），但他在主前 316 年躲避叙利亚总督安提岗（Antigonos）的追杀（安提岗想占领亚洲地区，要吞并巴比伦），逃至埃及为多利买一世拉吉索特收留，且任埃及军队的统帅。

主前 313 年，西流古与多利买联手，再加上赖西马古（Lysimachus）（统管小亚西亚及特拉西的君王）的协助，在迦萨击败安提岗的儿子低米丢，西流古重返巴比伦。十二

年后（301 B.C.），安提岗被西流古击败。

“**执掌权柄，他的权柄甚大。**”这样照着神的预言，西流古一世尼加铎在主前 301-300 年建立了以安提阿为首都的北方叙利亚王朝，与南方埃及的多利买王朝分开了。西流古一世尼加铎（主前 311-280 年在位）统治大部分的亚西亚，扩张其版图至印度，名副其实的“权柄甚大”。其后，安提阿古一世索特接续他做王（280-261 B.C.）。

但 11: 6 过些年后，他们必互相连合。南方王的女儿必就了北方王来立约；但这女子帮助之力存立不住，王和他所倚靠之力也不能存立。这女子和引导她来的，并生她的，以及当时扶助她的，都必交与死地。

“**过些年后**”约主前 252 年。南方（埃及）由多利买二世非拉铁非斯（Philadelphus 285-246 B.C.）执掌王权（是他命令选拔能将旧约希伯来文翻译成希腊文的 72 人，完成七十士译本）。北方叙利亚的王乃是安提阿古二世提阿（261-246 B.C.）。南方王和北方王之间的关系很紧张。他们时而友好，时而争战。结果是胜负难分，彼此言和。

“**他们必互相联合**”预言两朝同盟的事。

“**南方王的女儿必就了北方王来立约；**”北方王强大些，他却提出立约，南方的王同意联盟。

“**南方王的女儿**”是多利买二世非拉铁非斯的女儿百尼基（Berenice 或称贝丽奈西）。多利买二世非拉铁非斯在主前 252 年，把女儿百尼基（Berenice）嫁给安提阿古二世提阿（Antiochus II Theus），大家订立盟约。这是为联合同盟作的政治结婚。（所罗门作王时，多国的君王要与他建立盟约，故把女儿嫁给他，他“有妃七百，都是公主”，王上 11: 3）

“但这女子帮助之力存立不住，”表示百尼基的结婚对联合同盟没有益处。特别是对于提议联盟的北方王没有帮助。

“王和他所倚靠之力也不能存立。”预言北方王安提阿古二世提阿也不能掌握自己王位的事。这历史的内幕如下：安提阿古二世提阿娶了百尼基后，就休了发妻劳迪斯（Laodice）。当南方的王多利买二世非拉铁非斯死后（主前 246 年死了，就是他和百尼基结婚 5 年后），安提阿古二世提阿离弃了百尼基将她打入冷宫，重新迎回发妻劳迪斯，并恢复其王后位。

劳迪斯表面上不记旧恨，暗地里却找机会报仇雪恨；最后，她终于毒死亲夫安提阿古二世提阿（“王和他所倚靠之力，本来想借助南方王之力，也不能存立了”）。

“这女子和引导她来的，并生她的，以及当时扶助她的，都必交与死地。”

这历史的内幕如下。劳迪斯毒杀她的丈夫安提阿古二世提阿之后，又暗杀百尼基和她的儿子。“这女子”是百尼基；“引导她来的”就是百尼基从埃及带来的随从。“并生她的，”或作“她所生的”（现中：“孩子”），RSV 版本翻译为她的孩子，就是她所生的儿子；“以及当时扶助她的”，可能是那些设法帮助她逃走的人。

“都必交与死地”。这些人全部被劳迪斯所杀。

然后，劳迪斯把自己的儿子西流古二世迦立尼库（Seleucus II Callinicus, 246-226B.C.）立为王。

但 11: 7 但这女子的本家（原文作“根”）必另生一子（原文作“枝”）继续王位。他必率领军队进入北方王的保障，攻击他们，而且得胜。

“这女子的本家”是百尼基的本家南方埃及王朝。“另生一子继续王位”预言百尼基的弟弟多利买三世攸尔基斯（Ptolemy III, 246-221B.C.）继承王位的事。

“他必率领军队进入北方王的保障，”于主前 246 年，当他得悉姐姐的悲惨下场，他为要报复姐姐被杀的仇，“率领军队进入北方王的保障，”便带兵攻打北国，直闯北国首都安提阿。

“攻击他们，而且得胜”，南方的王战胜，并且杀了劳迪斯；西流古二世迦立尼库被迫求和。

但 11：8 并将他们的神像和铸成的偶像，与金银的宝器掠到埃及去。数年之内，他不去攻击北方的王。

多利买三世攸尔基斯在叙利亚战胜时，他所掠去的战利品是四万他连得（Talent，每他连得约 34 公斤）银子，金偶像约有 2500 个，此外，并带回从前（525B.C.）被波斯王亚达薛西（参考 11：2 的解释）掠去的埃及人的偶像等。

“数年之内，他不去攻击北方的王”，此后数年没有战争，是因为北方王新败尚无能力还击。埃及暂时维持优势。那时埃及人称多利买三世攸尔基斯为恩人（Euergetes）。

但 11：9 北方的王（原文作“他”）必入南方王的国，却要仍回本地。

北方的王西流古二世迦立尼库（Seleucus II，246-225B.C.），（败战几年后）于主前 242 年他东山复起，去攻击埃及。却被多利买三世攸尔基斯击退，主前 240 年只率领几十个部下，无功返回首府安提阿。

是照神的启示而成的。主基督掌握北国和南国。

但 11: 10 “北方王（原文作“他”）的二子必动干戈，招聚许多军兵。这军兵前去，如洪水泛滥，又必再去争战，直到南方王的保障。

此节预言北方王就是叙利亚王朝强盛的事。

“北方王的二子”，第一个是：西流古二世迦立尼库的长子西流古三世撒拉努斯（Seleucus III Ceraunus, 226-223B. C.）；第二个是他的次子安提阿古三世（Antiochus III Magus the Great, 于 18 岁时作王 223-187B. C.）。

“必动干戈，招聚许多军兵。”他们二人计划替父亲雪耻；现在北方国采取主动攻击南方王，他们的军队庞大，后因西流古三世撒拉努斯在小亚西亚一次战役中死了。报仇的责任落在弟弟安提阿古三世（或称大安提阿古）的肩头上。

“这军兵前去，如洪水泛滥，”意图收复原来的国境，就是迦南地。北方的安提阿古三世军队在前往埃及的路上横扫圣地以色列（当时以色列被南国埃及控制）。于主前 219 年，北国把迦南地收复。

“又必再去争战，直到南方王的保障。”安提阿古三世一时放弃了侵略行为，可是于主前 218-217 年之间又挥军沿地中海海岸向南进攻，征服了腓尼基和非利士各城。于主前 217 年，再去攻击以色列南部的要塞拉非亚（Raphia），这里是埃及边界，是“南方王的保障”。

历史照神的启示而成了。

但 11: 11 南方王必发烈怒，出来与北方王争战，摆列大军；北方王的军兵必交付他手。

“南方王”当时多利买四世非罗巴特（221-203 B. C.）接续父亲多利买三世攸尔基斯在南方作王。他们被北方王攻击两次，所以“必发烈怒”。

“出来与北方王争战，摆列大军；”以逸待劳的南方王多利买四世非罗巴特率领步兵7万、骑兵5千，大象73匹。于主前217年，在拉非亚与北方王交战。

“北方王的军兵必交付他手。”神把北方（叙利亚）王的军兵交付南方王（埃及）手中。是照神的启示而成了。

但 11: 12 他的众军高傲，他的心也必自高；他虽使数万人仆倒，却不得常胜。

“他的众军高傲，他的心也必自高”；得胜的多利买四世非罗巴特（埃及王）和他的众军就骄傲，到了耶路撒冷，进了圣殿，行了亵渎神的行为。

“他虽使数万人仆倒”，多利买四世非罗巴特在主前217年的战役中曾在拉非亚打败北方的安提阿古三世，杀敌人的是1万步兵，300骑兵，5匹大象，所掳的是4000人等。

“却不得常胜”。但多利买四世非罗巴特没有乘机北伐，彻底地歼灭安提阿古三世，也没有占领北国的领土。结果他不得常胜，是神的话所预言的。

但 11: 13 “北方王必回来摆列大军，比先前的更多。满了所定的年数，他必率领大军，带极多的军装来。

“北方王必回来摆列大军，比先前的更多。”“北方王”：指安提阿古三世；此节预言叙利亚安提阿古三世再攻击埃及的事。于主前203年，埃及王多利买四世非罗巴特和他的妻子过世，他7岁的儿子多利买五世伊皮法尼(Ptolemy V Epiphanes, 203-181B. C.) 继承了王位作南方王。

在拉非亚战场败战的安提阿古三世，趁着埃及老王过世的机会，与马其顿王腓力同盟，攻击了埃及。因为同盟，当时北方王的军力“比先前的更多”“带极多的军装来。”

但 11: 14 那时，必有许多人起来攻击南方王，并且你本国的强暴人必兴起。要应验那异象，他们却要败亡。

“许多人起来攻击南方王”：马其顿人和埃及人（埃及一些叛臣支持安提阿古三世攻打年幼的多利买五世伊皮法尼），犹太人（但以理本国人，先知称他们为本国的强暴人，因为他们是拥护北国的人），以及其他人都起来攻击埃及王。

“并且你本国的强暴人必兴起。”“强暴人”“暴力之子”“革命分子”，这里指不守法的人。“本国的强暴人”，但以理本国的犹太人；他们看见埃及形势不大好，就不再去支持埃及，转而臣服北国的安提阿古三世。从拉非亚争战以来（11），犹太人因被埃及人欺压受苦，现在犹太人认为依靠叙利亚王，成了他们的盼望，所以起来不但欢迎安提阿古三世，同时帮助他的军队。

“要应验那异象，”那些帮助安提阿古三世（亲安提阿古派的人）的犹太人，认为帮助安提阿古三世可使犹太人脱离埃及的桎梏，更期望建立一个独立自主的国家。他们未曾料到这种行动将导致犹太人遭到安提阿古四世伊皮法尼暴政的远因。有些学者则认为犹太人的不智行动，正应验但以理在本章（21-40节）安提阿古四世伊皮法尼逼害犹太人的异象。

“他们却要败亡”，表示犹太人的强暴行为不得成功的意思。神所预定的，谁也不能更改。

但 11: 15 北方王必来筑垒攻取坚固城；南方的军兵必站立不住，就是选择的精兵（原文作“民”）也无力站住。

北方王安提阿古三世于主前200年在巴尼亚（Panea）大败埃及军，埃及统帅司各巴（Scopas）逃往西顿城，但于

主前198年，埃及统帅名将司各巴在西顿（迦南地西北的港口，城镇要塞，坚固城）曾经击溃了安提阿古三世。

“北方王必来筑垒攻取坚固城；”只是同一年（主前198年）战况逆转，安提阿古三世筑垒攻破坚固城西顿。

“南方的军兵必站立不住，就是选择的精兵（原文作“民”）也无力站住。”后来埃及选择了几个将军，把他们派到西顿战场，他们“也无力站住”，北方王俘掳了南方的司各巴将军。这是神的预定。是照神的启示而成了。

当时安提阿古三世几乎扫荡了在中东的所有埃及人。这是主基督掌握了北国叙利亚和南国埃及。事情照神的计划进行。

但 11: 16 来攻击他的，必任意而行；无人在北方王（原文作“他”）面前站立得住。他必站在那荣美之地，用手施行毁灭。

“来攻击他的，必任意而行；”来攻击南方王的北方王安提阿古三世取得决定性的胜利。他必任意而行，这和所有的大王一样。

“无人在北方王（原文作“他”）面前站立得住。”这是指主前199年巴尼亚的战争。安提阿古三世自从这次战役之后，周围的国家已没有能力可以抵挡他的强大军队。安提阿古三世大胜埃及军后，控制了全叙利亚、迦南地、直至埃及的边界；埃及已退守埃及本土，迦南地当然成为安提阿古三世的统治地区。

“他必站在那荣美之地”，“荣美之地”是圣地耶路撒冷（8: 9注释）。主前197年，安提阿古三世进入耶路撒冷，答允准许犹太人享有以前在埃及统治下的那些权利，且削减税收，并捐款给圣殿。在耶路撒冷被埃及统治了一百多年的

但以理书讲解

犹太人现在有了新的统治者，从此也揭开了犹太历史最大惨剧的序幕。

“**用手施行毁灭**”，表示安提阿古三世有任意而行的权柄。拥有“毁灭”的权柄，他是名副其实地操生死大权。用手的原文也可译成“在他的手中”，“在他控制之下”。

基督向但以理启示了南方的王和北方的王这么多次的争战，原因是那时迦南地就成为他们争战的战场，神的教会就在那里，神的心也在那里。历史的发展是照神的启示而成的。

但 11: 17 “他必定意用全国之力而来，立公正的约，照约而行，将自己的女儿给南方王为妻，想要败坏他（或作“埃及”）。这计却不得成就，与自己毫无益处。

“他必定意用全国之力而来”，安提阿古三世决意要征服埃及，因此他策动全国的兵力，然后他率军经迦南地远征埃及。虽然他攻破了埃及边境要塞迦萨城，但不知为什么他没有继续进攻埃及的本土。这时罗马的势力渐渐强壮，出来阻挡北方王扩大领土的野心。猜想他可能害怕罗马的干涉；因罗马和埃及似有密切的关系。

“立公正的约，照约而行，”安提阿古三世本想攻取埃及，现在不能以军事力量攻击埃及，所以他想以和平的渗透战略消灭埃及，把战略改为立约的方法控制埃及。

“将自己的女儿给南方王为妻”，是北方王安提阿古三世的女儿，所谓的绝世美女克利奥帕特一世（Cleopatra，意为女人的女儿）。北方王要把自己的女儿给南方王多利买五世伊皮法尼（Epiphanes）为埃及王后，藉此拉拢南方王归属他，是于主前 197 年所立的条约，因为当立约时，多利买五世伊皮法尼的年龄才 13 岁而已（参考 13 节的解释）。

“想要败坏他（或作‘埃及’）”北方王用他的女儿“想要败坏”南方王的政策是：叫她离间丈夫远离罗马国，再来是叫她站在埃及国来支持北国叙利亚。

“这计却不得成就，与自己毫无益处”，安提阿古三世本想藉着他的女儿克利奥帕特一世（Cleopatra）来控制埃及。谁知弄巧成拙，他的计谋彻底的失败，因他的女儿不听从父亲的阴谋，背叛了他。克利奥帕特一世深爱她的丈夫，反而站在丈夫的一边，处处为南方王着想。她甚至鼓励多利买五世伊皮法尼和罗马结盟，对抗北方的王安提阿古三世。

如此，由于她的忠实和智慧摧毁了她父亲的美梦——建立一个如亚历山大所统治的伟大帝国。

因北方王的女儿背叛了她父亲的意思，乃是照神的启示而成了。

但 11:18 其后他必转回夺取了许多海岛。但有一大帅，除掉他令人受的羞辱，并且使这羞辱归他本身。

“其后他必转回夺取了许多海岛。”安提阿古三世（北方王）与多利买五世伊皮法尼立约之后，就放弃了往南下进攻埃及的战略，因为他的女儿在那里，他心里已经认为将埃及纳入自己的版图。

现在他要在西北方扩张领土，在主前 196 年时安提阿古三世征服了东希腊诸地，归入他的版图，同年他又得北非迦太基勇将汉尼拔（Hannibal）之投奔，遂组军进攻罗马辖管的希腊，罗马被迫暂时退兵。

“但有一大帅，除掉他令人受的羞辱，”“有一大帅”指罗马的将军西皮欧（Lucius Cornelius Scipio）。主前 191 年当安提阿古三世在希腊的东南部特摩比里（Thermopylae）进行夺取行为时，在当地的罗马军被他逼着

撤退了。因此罗马政府下令给西皮欧叫他拦阻安提阿古三世的侵略行为。

主前 190 年，双方在麦尼西亚（Magnesia）交手，在西皮欧率领下把安提阿古三世的军队打得落花流水。

“并且使这羞辱归他本身。”这个罗马将军西皮欧使安提阿古三世羞辱罗马人的羞辱归他本身，终于在主前 188 年签订和约，安提阿古三世只好接纳罗马提出的苛刻条件；放弃全部小亚细亚各地，他除了割让部分领土给罗马外，还要赔款一万五千他连得银子。他的次子安提阿古四世伊皮法尼还要成为罗马的人质（8：9 的注释）。

是照神的启示而成了。

但 11：19 他就必转向本地的保障，却要绊跌仆倒，归于无有。

“他就必转向本地的保障，”被罗马击退的安提阿古三世，回到旧领土本地（保障）叙利亚的城市。于主前 188 年，按照被强迫缔结的阿帕美（Apamea）和平条约，不得不退到他旧领土本地去。

“绊跌仆倒”：败战的北方王安提阿古三世回国筹募赔款，因要给罗马的赔偿金过重，向各地的庙宇打主意。因为当时的庙宇犹如今日的银行，藏有大量财宝；主前 187 年，他在彼勒（Bel，赛 46：1，耶 50：2，51：44）神庙，掠夺宝物时，遭遇到当地民众的抗议，竟然被打死了。这完全是照神的启示“却要绊跌仆倒，归于无有，”而成就的。安提阿古三世 37 年（223-187B.C.）的掠夺生涯变成一场恶梦（伯 20：8，37：36，结 26：21，太 16：26，诗 49：6-12）。

但 11：20 “那时，必有一人兴起接续他为王，使横

征暴敛的人，通行国中的荣美地。这王不多日就必灭亡，却不因忿怒，也不因争战。

“那时，必有一人兴起接续他为王，”安提阿古三世死后，他的儿子西流古四世非罗帕特（Seleucus IV Philopator, 187-175B.C.）他接续父亲为王。

“使横征暴敛的人，”“使横征”的意思是那差遣（one who sends）。“暴敛的人”的原文（noges; an exactor）意思是征收税金者。因安提阿古三世战败之后，叙利亚国需要按年付给罗马赔款，所以向全国人民搜刮钱财，西流古四世非罗帕特派出收税员往各地去强课重税、横征暴敛。

“通行国中的荣美地。”他派遣亲信希略多路（Heliodorus）前往耶路撒冷（国中的荣美地）掠夺圣殿的财宝。

“这王不多日就必灭亡”，表示西流古四世非罗帕特的死亡，是于主前 176 年的事。“不多日”表示他在位的 12 年（主前 187-176 年）比不上他父亲 37 年的意思。

“不因忿怒，也不因争战。”意思是他不是公开地光荣战死于沙场，他的死因不是和政敌光明正大的对决，或光荣地战死于沙场，而是被人阴谋暗杀。

西流古四世非罗帕特是被他的财政官希略多路毒杀。这都是照神的启示而成的。

三；基督掌握敌基督安提阿古四世伊皮法尼（11：21-45）

安提阿古四世伊皮法尼（Antiochus Epiphanes, 215-164B.C.）于主前 175 年成为叙利亚的王。在前面（8：9-14, 23-25）我们已经明白了他是个敌基督。本章 1-20 节的争战历史是这敌基督出没的预兆，照样，现在混乱的世

界历史正是最后的敌基督出没的预兆。本章前面（1-20）的内容又是说明这敌基督的背景。下面论这敌基督的详情。

但 11: 21 “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。

“必有一个卑鄙的人兴起接续为王，”指安提阿古四世伊皮法尼。圣经称他为卑鄙的人有原因。因他用不正当的手段抢夺属于侄儿底米丢一世的王位。

安提阿古三世原来有两个儿子。

长子：西流古四世非罗帕特（Seleucus IV Philopator）。

次子：安提阿古四世伊皮法尼（Antiochus IV Epiphanes）。

有关长子西流古四世非罗帕特，参考 20 节的解释。当长子西流古四世非罗帕特在位时，次子安提阿古四世伊皮法尼在罗马当作人质。后来，长子西流古四世非罗帕特叫他的儿子底米丢一世（Demetrius Soter）代替弟弟安提阿古四世伊皮法尼当作人质。

安提阿古四世伊皮法尼在罗马住了十四年。这段期间，他不是被关在黑牢里，而是活跃于上流社会阶层中。他深受罗马文化、宗教，和生活习尚的薰陶。安提阿古四世伊皮法尼的哥哥西流古四世非罗帕特被暗杀前不久，他哥哥送的儿子底米丢一世在罗马换作人质，让安提阿古四世伊皮法尼回国。

当安提阿古四世返国的途中，热衷希腊的文化和习尚的他，在雅典停留了约 2 年。安提阿古四世伊皮法尼外表十分谦恭和民主，且慷慨大方很快就获得人的信任和拥戴（所以

雅典人也赐他为“荣誉市民”的头衔，立他为地方官）。（8：9 注释）

“他却趁人坦然无备的时候，用谄媚的话得国。”当安提阿古四世伊皮法尼听到了他哥哥被毒杀之消息就急忙回国。安提阿古四世伊皮法尼回国后立即展显他的政治智慧，并扮演重要的角色。那时，希略多路正阴谋拥护西流古四世非罗帕特的幼子登基为王（实际上，他想夺取政权代理幼王来摄政）。安提阿古四世伊皮法尼和别迦摩（参考启 2：12）王联合，杀死希略多路。安提阿古四世伊皮法尼以阴险狡猾的手段杀死其幼小的侄儿而篡夺王位，并且以曲意的说词和谄媚的态度来赢得人民的拥护。按传统而言，接续为王的不是安提阿古四世伊皮法尼，乃是属于他哥哥的儿子底米丢一世。本卷的作者叙述他如何以不正当的手段夺取王位。

“趁人坦然无备的时候”在人们对他抢夺王位毫无防备，想也想不到的时候。

“用谄媚的话得国”，“谄媚”指狡滑的手段（诗 36：6，73：18），暗示安提阿古四世伊皮法尼如何游说别迦摩王尤米尼二世派军帮助他，以及他怎样以曲意的解释和谄媚的态度说服叙利亚人接受他的统治（虽然他不是合法的王位继承人）；他杀掉希略多路，宣称只会摄政为王，且最后必把王位交还他的侄儿，故他大受安提阿城的居民欢迎。

但 11：22 必有无数的军兵势如洪水，在他面前冲没败坏；同盟的君也必如此。

“无数的军兵，”指迦勒底和埃及结盟的联军，他们来攻击叙利亚，但是被叙利亚安提阿古四世伊皮法尼打败。

安提阿古四世伊皮法尼就是但以理第 8 章 9 节异象中的小角。小角的意思是在开头的时候，他的势力并不怎么强大，

但后来成为强势，应验了向南(埃及)，向东(迦勒底)，向荣美之地(迦南地)，渐渐成为强大。

“同盟的君也必如此。”“同盟的君”：原作“盟约之君”（吕本：“盟约的人君”）；由于“君”可指大祭司，而“盟约”是指神与犹太人所立的约，故“同盟之君”乃是当时的大祭司亚尼亚三世(Onias III)（和合本把此句译作“同盟之君”很易叫人误会这君与安提阿古四世伊皮法尼同盟，原文却无此意）。

大祭司亚尼亚三世反对安提阿古四世伊皮法尼所提倡的希腊化政策，故在主前 175 年，当亚尼亚三世的弟弟耶孙（原名约书亚）向王安提阿古四世伊皮法尼保证，如果他被立为大祭司，他会捐出 360 他连得的银子给王的库房，又大力推动希腊的文化，大约是主前 173 年，安提阿古四世伊皮法尼第一次的南侵。安提阿古四世伊皮法尼来到犹大地废掉大祭司亚尼亚三世，封立耶孙为大祭司。主前 171 年，耶孙命令助手门尼老斯(Menelaus)把税项带去给安提阿古四世伊皮法尼。门尼老斯趁机贿赂王，也向安提阿古四世伊皮法尼求得大祭司的职务。应允自己要比耶孙多进贡 300 他连得的银子，并偷取圣殿的圣具和大量的银子给王（马加比传下卷四 23~24）。安提阿古四世伊皮法尼因其国库空虚，欣然接受门尼老斯的贿赂，于是废除耶孙的职务，而让门尼老斯为大祭司。耶孙早获情报急忙逃亡。

然而亚尼亚三世因知道门尼老斯偷取圣殿的宝器而挺身，公开抗议，谴责门尼老斯。主前 171 年门尼老斯因亚尼亚三世公开谴责他，恼羞成怒，贿赂王的大臣安多尼古在达夫内(Daphne)的圣所杀死亚尼亚三世（马加比传下卷 4: 32~34）。

故此，神的“同盟之君”大祭司亚尼亚三世也在安提阿

古四世伊皮法尼面前也必如此“冲没败坏”。

但 11: 23 与那君结盟之后，他必行诡诈；因为他必上来以微小的军（原文作“民”）成为强盛。

“与那君结盟之后，”“那君”是谁不明，可能是埃及王多利买六世非罗密特（Ptolemy VI Philometor, 181-146B.C.）。（以下的文脉为证），他是安提阿古四世伊皮法尼的外甥。北方叙利亚和南方埃及的结盟关系以前是安提阿古三世所结的（参考 17 的解释）。

“他必行诡诈”的“他”是安提阿古四世伊皮法尼（现任的）。当他登基时（主前 175 年），好像提过与埃及的友好关系，但是过了 5 年之后（于主后 170 年），他就向埃及开始军事活动（25），是他的诡计。

“因为他必上来以微小的军（原文作“民”）成为强盛。”刚登基时他的势力是“微小的军”，现在已经“成为强盛”，是照神的启示而成的。

但 11: 24 趁人坦然无备的时候，他必来到国中极肥美之地，行他列祖和他列祖之祖所未曾行的，将掳物、掠物和财宝，散给众人；又要设计攻打保障，然而这都是暂时的。

南方埃及在多利买五世伊皮法尼，王后克利奥帕特一世以其才智和良好的外交方针，帮助她年轻的丈夫稳定民心，振兴国势。埃及的强盛阻止了安提阿古三世南侵的欲望。当主前 172 年克利奥帕特一世死后不久，埃及王多利买六世非罗密特（Ptolemy VI Philometor, 181-146B.C.）登基时，他的年龄才 16 岁，因此实际的国权在摄政的优莱乌斯（Eulaeus）和叙利亚人莱尼乌斯（Lenaeus）的手中。

主前 170 年，年轻的多利买六世非罗密特按照两位大臣优莱乌斯和莱尼乌斯的建议向安提阿古四世伊皮法尼宣战；出兵北侵想要进攻叙利亚。这使安提阿古四世伊皮法尼有了南攻埃及的机会。

“趁人坦然无备的时候，”于主后 170 年，安提阿古四世伊皮法尼突然发难（“趁人坦然无备的时候”），向埃及军还手，安提阿古四世伊皮法尼率领大军痛击入侵的埃及军队。两军在（国中极肥美之地）迦南地中丰沃的谷地交战，北方王大败南方王。

“他必来到国中极肥美之地，”安提阿古四世伊皮法尼一定来到以色列之地，这是很可怕的事情。安提阿古四世伊皮法尼在历史上没有多大的出名，然而在这里基督对但以理重点启示这人的作为。

因为安提阿古四世伊皮法尼是希腊魔君的工具

我们知道安提阿古四世伊皮法尼被希腊的魔君所利用。撒旦差派差役攻击神的教会。安提阿古四世伊皮法尼使用一系列的策略和武器来攻击教会。

安提阿古四世伊皮法尼入侵埃及掠夺很多财物。当他返回的时候，他进过迦南地，进入耶路撒冷。由于那里的反抗活动，他就惩罚犹太人，掳走圣殿中的宝藏，羞辱神的名。

当安提阿古四世伊皮法尼第二次入侵埃及的时候，埃及由于罗马的帮助，安提阿古四世伊皮法尼只好无功而返，因此恼羞成怒。他再次入侵迦南地，反对圣约，摧毁教会。

“行他列祖和他列祖之祖所未曾行的，将掳物、掠物和财宝，散给众人”；战事完结后，安提阿古四世伊皮法尼将战利品分给国中贫苦大众，此举与他先王之作风截然不同（古王往往将胜利之掠物与手下大将坐地分肥，鲜分给穷

人），这样他就大得全民拥戴（参 I Macc. 3: 29 、 31 ）（ 11: 24a ）。

“又要设计攻打保障”，“保障”是埃及国内的一些要塞。他又施展不同的战略，扩展国家版图。

“然而这都是暂时的”，表示主基督完全掌握敌基督一切的行动。这敌基督的活动期限为 12 年，就是暂时的。主基督给他所定的没落期是主前 164 年。

但 11: 25 “他必奋勇向前，率领大军攻击南方王；南方王也必以极大极强的军兵与他争战，却站立不住；因为有人设计谋害南方王。

北方王安提阿古四世伊皮法尼攻击南方王就是埃及王多利买六世非罗密特（Ptolemy VI Philometor，181-146B.C.）。听信两位野心的奸徒的建议，而贸然出兵北侵迦南地。

“他必奋勇向前，率领大军攻击南方王；”安提阿古四世伊皮法尼听到了埃及想要攻击叙利亚的情报之后，于主前 170 年，先下手为强，就出军了。在路途进了耶路撒冷，亲希腊派的人热烈迎接他如同自己的国王一般。继续南下，就在尼罗河边的皮路西温（Pilusium）要塞与埃及军交战。

“南方王也必以极大极强的军兵与他争战，却站立不住；”安提阿古四世伊皮法尼率领大军迎头痛击埃及军，首先侵占了埃及的边防要塞皮路西温（Pilusium），再乘胜追击至孟菲斯；多利买六世非罗密特又在两位大臣的怂恿下逃走，结果，被擒获成为安提阿古四世伊皮法尼的阶下囚（马加比壹书 1: 16-19）。

“因为有人设计谋害南方王”，北方王顺利夺取该要塞的主要原因是，“因为有人设计谋害南方王”。“有人设计”：

但以理书讲解

指两位大臣的阴谋，其实他们已和安提阿古四世伊皮法尼暗地里订下休战条件。

但 11: 26 吃王膳的，必败坏他；他的军队，必被冲没，而且被杀的甚多。

“吃王膳的”，即两位摄政大臣和其他反对多利买六世非罗密特的臣仆。他们误导王，使他败战。

“他的军队”，就是埃及军队，“被冲没，而且被杀的甚多”。埃及的年轻王多利买六世非罗密特也被俘虏。

都是照神的启示而成的。

但 11: 27 至于这二王，他们心怀恶计，同席说谎，计谋却不成就；因为到了定期，事就了结。

“二王”指安提阿古四世伊皮法尼和多利买六世非罗密特；被掳的埃及王非罗密特是安提阿古四世伊皮法尼的外甥。

“他们心怀恶计，同席说谎，”二王虽然有表面上的血统感情，但“他们心怀恶计”，“同席”表示一同吃饭（at one table）的意思，指二王有立约。安提阿古四世伊皮法尼强迫多利买六世非罗密特签署和约，使安提阿古四世伊皮法尼成为埃及地的保护者。

“同席说谎”，立约的双方是各怀鬼胎，都是骗局的意思。埃及亚历山大城的居民听见这消息，立刻宣称不承认多利买六世非罗密特是他们的君王，因为他们不能忍受向安提阿古四世伊皮法尼臣服。于是，他们另立多利买的弟弟皮斯坎（Physcon）为王，称号为多利买八世。安提阿古四世伊皮法尼挥军直攻亚历山大城，只是该城的市民众志成城，竭力抵御，他无功而退。安提阿古四世伊皮法尼于是想利用多

利买六世非罗密特挑拨离间埃及人，故释放多利买六世非罗密特，设宴款待他，而多利买六世非罗密特心中有数，知道安提阿古四世伊皮法尼满肚子阴谋诡计，故将计就计，表面上同意和安提阿古四世伊皮法尼联手对付多利买八世。所以他们大家“心怀诡计，同席说谎”。

“计谋却不成就，”多利买六世非罗密特和多利买八世两兄弟和好如初，共同对抗安提阿古四世伊皮法尼，故他的诡计失败。

“因为到了定期，事就了结”：应作“因为距离所指定的末期，还有一段时间”，即埃及被灭绝的时候未到，故安提阿古四世伊皮法尼的阴谋不能实现。神有自己的时间表。

“定期”确实证明主基督完全掌握世界的历史（伯 14: 5，赛 14: 26、27）。

但 11: 28 北方王（原文作“他”）必带许多财宝回往本国，他的心反对圣约，任意而行，回到本地。

在主前 170 年，北方王安提阿古四世伊皮法尼占领埃及的阴谋不能得逞，于是班师回国。安提阿古四世伊皮法尼带着许多的埃及财宝，回往本国（叙利亚）。

“他的心反对圣约”：表示安提阿古四世伊皮法尼在回路上又进入耶路撒冷。由于当时有谣传说他战死于埃及之故，前任大祭司耶孙就从约但河东带领一千人前来攻入耶路撒冷，除掉大祭司门尼老斯的亲信，赶逐门尼老斯离境，重新夺回大祭司的职位。耶孙因大肆屠杀，引起众愤；结果，也被驱逐出城。安提阿古四世伊皮法尼认为这件事证明犹太人背叛他，故他抵达耶路撒冷，再立门尼老斯为大祭司，且在门尼老斯的引导下进入圣殿的圣所，掠去圣殿内许多器皿和宝物，价值一千八百他连得银子（马加比壹书 1: 20-25；

马加比贰书 5: 11-21)。

“任意而行，回到本地。”因听到了亲希腊主义者谄媚的话（说耶路撒冷背叛他等），又杀了四万多无辜的人，同时反对神与以色列人所立的圣约（律法），而掠夺圣殿的宝物，“回到本地”，是照神的启示而成了。

但 11: 29 “到了定期，他必返回，来到南方。后一次却不如前一次。

“到了定期”证明主基督完全掌握敌基督一切的行动。所以安提阿古四世伊皮法尼的军事行动也在神的掌控（计划）之中。

“他必返回，来到南方。”北方王安提阿古四世伊皮法尼再攻击南方王就是埃及。安提阿古四世伊皮法尼回国后，听到南方的前埃及王多利买六世非罗密特不但和其弟弟皮斯坎（Physcon）和好，共同治理埃及，且他们并声明要同心协力和北方叙利亚奋战到底。

愤怒无比的安提阿古四世伊皮法尼不理睬罗马的警告，于主前 168 年第二次出兵南侵埃及，包括海军，继续进军到亚历山大城。

“后一次却不如前一次。”这次的情况跟以前不同，因埃及得到罗马的帮助。

但 11: 30 因为基提战船，必来攻击他，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。

“基提”（Kittim）原来是雅完（希腊人的祖先）儿子的名字（创 10: 4），后来成为在塞浦路斯（Cyprus）岛上的城市名，因为是他们居住的地方。后来“基提”变成地中海岸、马其顿、希腊、意大利等地的代名词。“基提战船”

（参考民 24：24）指罗马的战船。当安提阿古四世伊皮法尼的海军往亚历山大港时，埃及王（多利买六世非罗密特）请罗马派兵来援助。

这一次罗马国不愿意看到叙利亚国坐大，所以从基提（现今的塞浦路斯岛）派战船阻截北方的军队。

“他就丧胆而回”，那时罗马的元老院差遣一个使臣波比留（Popilius Laenas），叫他把元老院所写的信交给安提阿古四世伊皮法尼。其内容就是叫他停止侵略埃及的军事活动。虽然安提阿古四世伊皮法尼极其不愿屈服，但也不敢得罪罗马而不得不撤军回国。安提阿古四世伊皮法尼军队撤回国内，在返乡的路上，又进入耶路撒冷。

“恼恨圣约”，意思是他不理神的律法。他攻击犹太人的宗教和律法。安提阿古四世伊皮法尼在失意返国途中，满怀怨恨地寻找发泄的对象。

腐朽的希腊文化通过教育，剧院和体育馆加以推广。希腊文化仇恨对神的敬拜，抵挡摩西的律法，它是属鬼魔的。

当安提阿古四世伊皮法尼到达的时候，他听到犹太人不满意其政治和文化措施而常有抗议的行动，乃挥军直入耶路撒冷。他让其将士任意杀人，抢掠放火，奸杀妇女，污损圣殿和拆毁部分城墙。他命令其将士搜捕抗议分子，凌辱而处死他们。

“他必回来联络背弃圣约的人。”自从安提阿古四世伊皮法尼控制迦南地后，犹太人形成两个对立的党派。保守派是由大祭司亚尼亚三世所领导的；他们坚守传统的信仰和生活方式，排斥希腊或异族的宗教和文化习俗。对于希腊化政策，他们采取不妥协的态度，忍受权威的迫害（马加比传上卷 1：13~15）。另外一派“背弃圣约的人”，是背道的犹太人。是亲皇党，以多比雅、耶孙，和门尼老斯等为领导者。

但以理书讲解

他们是背弃信仰，投机，自私自利之徒。他们不但接受官方的希腊化政策，更致力推行希腊文化习俗。安提阿古四世知道如何取悦百姓，因此就在国内推行希腊文化。在安提阿古四世伊皮法尼来迦南地之前，希腊文化已经传到犹大，影响到很多人的敬拜，信心和生活方式。圣地即将遭到再次攻击。安提阿古四世伊皮法尼在圣城和背道的人联络，便利用这些背信投机的犹太人，他使用胡萝卜加大棒，就是使用希腊文化和武力。大祭司耶孙支持安提阿古四世伊皮法尼。腐败的祭司成为安提阿古四世伊皮法尼的仆人，推广希腊文化。大祭司耶孙修建体育馆进行异教的娱乐。他用希腊的教育方式来教导圣约的子民。这导致很多教会信徒走偏了路。

神在此警告教会，撒旦会从教会内部的攻击。

太 24: 24-25 因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了。

彼后 2: 1 “将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”

“任意而行”，指安提阿古四世伊皮法尼褻渎神的行为。

但 11: 31 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。

“他必兴兵，这兵必褻渎圣地，就是保障。”“圣地”的原文 (hamiqdash; the sanctuary) 指圣殿。以色列人的圣殿是神的居所，所以被称为“保障” (the fortress) (撒下 22: 33, 诗 31: 2、4, 赛 25: 4)。主前 170 年，安提阿古四世伊皮法尼从埃及战胜班师返国途中，曾选派一位残

酷冷血的腓力浦为耶路撒冷的总督（参马加比传下卷 5：22）。但是犹太人的反对行动使腓力浦难以应付。主前 167 年他调派阿波罗纽（Apollonius）率领精兵到耶路撒冷帮助腓力浦（参马加比传下卷 5：23~26）。残暴嗜杀的阿波罗纽（Apollonius）在安息日侵入圣殿，命令其部属恣意屠杀，抢掠纵火，奸杀妇女，亵渎圣殿和损毁部分城墙。他又在圣殿的南方建筑一个警备森严的营房扎营。（1 Macc. 1：29-36）。犹太人称它阿克拉（akra），即可憎可恨的象征。

“除掉常献的燔祭，设立那行毁坏可憎的。”得到大祭司耶孙支持，安提阿古四世伊皮法尼就开始攻击对神的敬拜。安提阿古四世伊皮法尼强迫犹太人除掉敬拜神的宗教信仰，是要施行他的希腊化政策，就是异教化运动。于主前 168 年 12 月 15 日，他所发布的敕令内容，逼迫他们改信希腊神，不顺从的处死刑。他除掉常献的早祭和晚祭，停止了敬拜和一切的礼仪。割礼被禁止。参考 8：11 的解释。他的禁令证明他就是个敌基督。

“设立那行毁坏可憎的。”于主前 167 年 12 月奥林匹克的宙斯神像竖立在圣殿内（II Macc. 6：2）。（宙斯是古希腊神话故事中的天神，为了纪念他，人们每隔 4 年举办 1 次大型的运动会，这就是奥林匹克运动会！）宙斯神坛也随之兴建，并且以猪血泼在耶路撒冷的祭坛上，以猪肉为祭物献给偶像。每个人都要拜宙斯。犹太人认为主前 167 年 12 月 15 日是史上最耻辱的日子。这是非常邪恶的事，违背神的律法。遭人恨恶。而且教会的领袖许可甚至帮助安提阿古四世伊皮法尼使这些事发生。在安提阿古四世身上我们看见魔鬼的权势。

现今的教会领袖也多有投靠政府，出卖信仰。他们就是安提阿古四世伊皮法尼的帮凶。

但 11: 32 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。

“作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；”“作恶违背圣约的人”，就是第 30 节所说的人。安提阿古四世伊皮法尼重用这些背道的的人，安提阿古四世伊皮法尼联络背弃犹太教的人毁坏圣殿的设备，禁止犹太人的祭祀，用不洁的母猪污秽圣坛，并在殿中设立偶像等，行毁坏可憎的事。

又“用巧言勾引”，都是系于异教化运动的手段。“勾引”意思是毁坏。安提阿古四世伊皮法尼非常狡诈。他用巧言勾引那些不忠心的犹太人，包括犹太祭司，让他们抵挡神，支持他的希腊文化。

希腊文化，对人吸引很大，有些犹太人自己就愿意支持希腊文化。

希腊文化是异教文化。它主要特征就是：多神的信仰，人本哲学和文学，崇拜战争英雄和体育健将，爱好娱乐。

他们的庙宇腐败堕落。希腊的众神都没有道德，更加鼓励人间的不道德。希腊人爱他们的神。当然他们的神都是按照他们的想法被造的。希腊的神所做的正是希腊人想要的。例如，宙斯他结了婚，但却又四处沾花惹草。如果神都可以这样做，那么人又有何不可呢？宙斯完全不同于我们圣洁的神。

另一个重要的问题：神差安提阿古四世伊皮法尼入侵耶路撒冷是为了刑罚不忠心的以色列人。这一点我们要十分清楚，很多以色列人接受希腊文化。这使他们逐渐走偏了路。当安提阿古四世伊皮法尼引入假宗教的时候，很多人已经做好接受的准备了。如果教会发出警戒，抵挡希腊文化，安提

阿古四世就没有那么容易得逞了。这里我们看到撒旦计谋的狡诈和危险。

神曾应许以色列人被掳归回重建。但是现在教会再次陷入困境当中，针对教会的攻击是持续不断的。新约也是一样，我们不断被提醒敌基督对教会和信徒的攻击从来没有停止。

帖后 2: 15 所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。

“惟独认识神的子民，必刚强行事。”“认识神”的原文意思是认识自己的神（Know their God）。认识神的人是他的子民。当时虽然有许多背道的人，但是也有很多的人是认识神的子民，被神兴起来刚强行事。

主前 167 年敬虔的犹太人发动起义。犹大的祭司马他提亚 (Mattathias)，和他五个儿子训练军队，他集合了民间的智慧人，举起反抗的旗帜。有许多忠心的犹太人牺牲性命，马他提亚死于主前 166 年，但他的儿子马加比·犹大 (Judas Maccabaeus) 继父志领导犹太人继续反抗暴力。

但 11: 33 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。

“民间的智慧人”，指当代的虔诚人。这些忠心的人认识神，知道他们要遵守神的律法。他们拒绝接受希腊文化以及异教的生活方式。那些不忠心的人使他们更坚定。

“训诲多人”，表示那些虔诚人，去勉励多人。在迫害的危机中，许多人彷徨迷惘，这些智慧者便以其信仰和智慧来教导人应该如何生活，才能得到神的喜悦。

在迫害中，虔诚人是反抗暴政的领袖。他们的言语行为对其他人有好的影响力。那些信心软弱的得到刚强，那些怯懦的开始坚定的遵守神的诫命。

“然而，他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。”他们的信仰和勇气使他们常遭到杀身之祸。“多日”是指抗暴运动的某些时候。这些忠贞人士将遭到杀戮、掳掠、火烧和抢夺之祸。神让他们成为殉道者。虔诚人的犹太人忍耐到底就会得胜撒但和敌基督的逼迫。

但 11: 34 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。

“他们仆倒的时候，稍得扶助，”但他们却愿意为民族和信仰而牺牲殉道。当马加比的军队从事抗暴的活动时。马加比的独立运动扶助受逼迫而仆倒的信徒。这些人的牺牲可鼓励信仰，激发犹太人抗暴勇气。他们的牺牲和受苦对抗暴运动将有所贡献。后来他们成功战胜安提阿古四世伊皮法尼。他们摧毁偶像，推翻安提阿古四世伊皮法尼的支持者，恢复圣殿的敬拜。“稍得扶助，”他们稍微喘口气。

天上神的帮助才是大的。基督和天使长米迦勒也在争战。但以理书 10: 20 说基督要赶回去与希腊的魔君争战。我们现在就知道那场争战就是指这个。战斗的结果我们知道，耶稣基督，米迦勒他们得胜了。

“却有许多人用谄媚的话亲近他们”，表示当马加比得胜时，有许多想加入他的行列。有许多犹太人以不诚实的态度和言语来附和他们的。甚至用谄媚的话来加入。马加比的革命志士曾以残酷的手段，去对付那些出卖民族和信仰的小人，一些亲叙利亚派的人惧怕马加比党的报复。所以表示支持他们，但这些支持只是形式上的赞同而已。因为其中有些人是摇摆不定，投机取巧的人。

但 11: 35 智慧人中有些仆倒的，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。

“智慧人中有些仆倒的，为要熬炼其余的人，使他们清静洁白，”“智慧人”是圣徒（33）。他们中有些“仆倒的”是殉道者。他们的殉道者是“为要熬炼其余的人，使他们清静洁白”表示神用逼迫清静洁白（彼前 1：7）。忠贞志士所流的血不但鼓舞人心，更是为净化团体，洗净团体的污秽。本卷的作者认为这些人的死亡不是神对他们的审判，而是出于神的神圣计划。

“直到末了；因为到了定期，事就了结。”这种迫害将会持续，直到神所定的终期；这个终期不久便会来临。这种迫害自主前 167 年持续到 164 年。安提阿古四世 51 岁被神审判，突然死亡。他的锁链被砍断，教会得拯救。弥赛亚到来的道路被打开。但在这场争战中，很多犹太人失去他们的信仰。

“到了定期”从远处讲，教会的这种熬炼要持续到世界的末了。

“定期”证明主基督完全掌握敌基督的权柄和世界的历史。

但 11：36 “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。他必行事享通，直到主的忿怒完毕，因为所定的事，必然成就。

“王必任意而行，自高自大，超过所有的神。”“任意而行”是恶人的特色（3、16）。“自高自大”是敌基督的特色（7：8、25，8：25，帖后 2：4，启 13：5、6）。“超过所有的神”是亵渎神的行为。把自己当作最高神，是疯狂者的说法。安提阿古四世认为自己不仅是王，还是天神宙斯。他称自己为“伊皮法尼”意思就是神的显现。安提阿古四

但以理书讲解

世伊皮法尼自夸他比国内任何神明更伟大，甚至高过创造和掌管历史的神。他竖立宙斯的像，将钱币上印着自己的头像，让人敬拜他。他改变法律习俗来满足自己。这种心态充分表现其疯狂无知的行动。

但以理并不是承认在主神之外还有其他神明的存在。他只是为要指出安提阿古四世伊皮法尼的自大，冒犯以色列的神。从世俗宗教立场来看，安提阿古四世伊皮法尼不是没有宗教信仰的人。只是他以为自己是宙斯神的化身。因而轻视其他宗教的神明。根据这种想法，难怪他敢到国内各个神庙夺取宝器和财物。

“**又用奇异的话攻击万神之神。**”“万神之神”是耶和華我们的神。他就是至高至大的神（7：18、22、25、27）他是“万君之君”（8：25、11）。敌基督“用奇异的话攻击”耶和華神，是亵渎神的话。

“**他必行事亨通，直到主的忿怒完毕**”，他必继续狂妄自大，为所欲为，似乎毫无阻挡。本卷的作者确信神忿怒的审判不久将会临到他身上，纵然他猖狂一时。最后主基督要审判他（启19：20）。

“**因为所定的事，必然成就**”，证明主基督完全掌握撒但和他的兽敌基督的一切活动。敌基督的行为权柄无论如何，他不能脱离神给他所定的轨道。神的神圣计划必定实现。叙利亚的终局已快来临了，暴君将遭到神圣的审判。

但 11：37 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，因为他必自大，高过一切。

高抬自己的敌基督安提阿古四世伊皮法尼“**他必不顾他列祖的神，**”因他受到希腊文化的影响，只崇拜希腊的神——宙斯，放弃他列祖叙利亚的神明如阿波罗和塔模斯。

“也不顾妇女所羡慕的神；”塔模斯 (Tammuz Adnis) 是近东妇女所喜爱崇拜的神明 (参结8: 14)。他是生育生产的神明。妇女常为他的死在河边哭泣。

“无论何神他都不顾，”在当时的硬币上原来有阿波罗 (Apollo) 神像。安提阿古四世伊皮法尼把他改为宙斯 (Zeus) 神像。

“因为他必自大，高过一切。”他说，自己是宙斯神的化身。高举自己为神。安提阿古四世伊皮法尼的毁坏工作破坏力极大，很难想象大多数犹太人，神的选民会接受外邦偶像放在神的圣殿中。很难想象以色列人，在回归之后会接受希腊文化，使很多人远离了信仰。但是他们的确接受了希腊文化。为何会如此呢？因为他们没有做好预备，他们不查考神的话语。他们没有与神亲近，遵守他的诫命。他们向新思想开放。他们不曾思想撒旦和他鬼魔的工作。他们没有辨别诸灵。

新约圣经也提到安提阿古四世伊皮法尼。新约时代就是从耶稣基督降生到耶稣再来的时代。撒旦会持续不断的攻击神的教会。他要扩张自己的权利和国度，攻击神的国度。

太 24: 1-14 耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？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。”耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。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。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾

但以理书讲解

难（原文作“生产之难”）的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名，被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

太 24: 15 耶稣说“你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的”站在圣地（读这经的人须要会意）。”

太 24: 24-25 因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了。

安提阿古四世伊皮法尼所做的可憎的事会在新约再次出现。主后 70 年，耶路撒冷被围困，圣殿被毁，这是以后发生的事。就像安提阿古四世伊皮法尼的日子，教会再次腐败堕落。这一次，犹太人，神的教会堕落了，杀害了救主。使徒和其他信徒也被逼迫，监禁，甚至被杀。司提反就死于耶路撒冷的大逼迫中。神在烈怒中差遣罗马人摧毁耶路撒冷。

路 21: 22 “因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。”

保罗也提醒我们，新约教会中会有假先知出现，这里启示了有很多像安提阿古四世伊皮法尼一样的罪人出现，要迷惑信徒。他们支持安提阿古四世伊皮法尼那样的假宗教，逼迫忠心的信徒。耶稣说这样的事还会发生，敌基督高台自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。这些人自称可以和神直接交流，神会和他们说话，他们拥有格外的属灵恩赐，自称为基督的代言人，自称是现今的使徒，自称会赶鬼医病，甚至就说自己是基督。其实他

我们是敌基督的代表。基督在这里特别让我们防备他们，要我们警醒。

帖后 2: 1-12 弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在（或作“就”）到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪。

帖后2: 7说“那不法的隐意已经发动”换句话说教会不是在未来遭遇这样的攻击，攻击已经开始了。撒旦就在这不法之人的背后，就在我们的时代，在我们的社会中工作。

启 12: 15 说蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。

我们受到安提阿古四世伊皮法尼一样的攻击。我们可以看到今天很多地方推广进化论，无神论。这欺骗了很多人，使他们成为撒旦的奴仆。进化论会带来什么结果呢：我们不再是按照神的形象造的，因此我们不需要神的律法。我们要

制定自己的规则。我们也不需要纠正我们的行为。我们只对自己负责，我们自己就是王，我们的国度荣耀权柄会存到永远。这是多么亵渎的事。

进化论让人成为神，使人位列金字塔尖，因他是最高等的动物。人类认为自己掌控人生，决定自己如何生活。加上现代的科技，我们看见进化论的谎言越发强大。撒旦使用科技和人的自我来吸引和欺骗很多人，甚至是基督徒。

可悲的是，今天很多教会领袖教会的神学家也受到影响。和当时妥协的大祭司一样，帮助敌人抵抗神。以致现今很多教会不相信创世记 1 章的记载：神在 6 天创造世界，因为从科学和人的理性来看是不可能的事。他们否认圣经中的神迹。现今很多西方教会接受新诠释学。这种诠释学说圣经需要根据现代处境重新解释。根据新诠释学，当我们读圣经的时候，我们需要考虑现实的处境，根据现实调整我们对圣经的理解。举例来说就是要对同性恋要有新的看法。

其实他们都是敌基督，是我们所防备的。圣灵向我们显明撒旦在现今另外的代理人，就像安提阿古四世伊皮法尼一样。这个代理人被称为“大罪人”“不法之人”。不法之人就是完全抵挡神的律法，建立自己的法则，就像安提阿古四世伊皮法尼一样，甚至比他更恶劣。他亵渎神的名，让人敬拜自己。拒绝的人会被处死。“不法之人”会带来可怕的试探和逼迫。他会行虚假的神迹奇事，很多人会受他欺骗跟随他。很多人会失去信心。但是不久之后，耶稣会再来，用口中的气灭绝他，审判这“不法之人”。

神预先将这些告诉我们，要我们引起注意，并忍耐到底。

但 11: 38 他倒要敬拜保障的神，用金银宝石，和可爱之物，敬奉他列祖所不认识的神。

对“保障的神”的意义没有确切的了解。但圣经学者们大致同意那是指希腊神话中象征战神的宙斯。安提阿古四世伊皮法尼所依靠的神是宙斯神，是他的保障。

“用金银宝石，和可爱之物，”安提阿古四世伊皮法尼在安提阿为宙斯建立辉煌雄伟的神庙，在全国许多地方也兴建宙斯神像和祭坛，让人供奉献祭。他用金银宝石和可爱的物来敬拜他（宙斯）。他如此奉献，因他认为自己是宙斯。

“敬奉他列祖所不认识的神。”这个偶像就是他的列祖（叙利亚王朝的人）所不认识的希腊人的神。叙利亚王朝的族神是阿波罗。

敌基督是兽类（启 13：1、2）。这兽（敌基督）有像（启 13：14），而且叫所有不拜兽像的人都被杀（启 13：15），因此住在地上的人拜这兽。下节说明他强迫人来拜他（安提阿古四世伊皮法尼）本身。敌基督高抬自己的主要目的就是叫人拜自己。

但 11：39 他必靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障。凡承认他的，他必将荣耀加给他们，使他们管辖许多人，又为贿赂分地与他们。

“他必靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障。”“外邦神”指宙斯神。正如第一章说的，世上的战争，不但关乎两军交战，关乎两国，更是两国神明之间的较量。安提阿古四世伊皮法尼敬拜依靠外国神明宙斯，攻破最坚固的保障耶路撒冷。

敬拜外国神明的外邦人的军队，就住在耶路撒冷和其他犹大地重要城镇（马加比传上卷1：33，：3：36）。

“凡承认他的，就是受他印记的”（启 13：16），就有三种利益：

但以理书讲解

其一，敌基督必将荣耀加给他们。

其二，使他们管辖许多人。

其三，又为贿赂分地与他们。

安提阿古四世伊皮法尼以威迫利诱的手段来应付他的部属。他对其部属或亲近他的犹太人非常慷慨。他所喜悦的人，他便封赐高官厚禄，并常以贵重礼物和土地贿赂他们。例如犹太人大祭司耶孙（Jason），门尼老斯（Menelaus）都是贿买大祭司长职务的（马加比传下卷 II Macc 4: 8~10, 7: 24）。安提阿古四世伊皮法尼受了人的贿赂，把地分给他们的事记在马加比的书上（I Macc. 3: 36）。

现今若去拜敌基督的假神，也是有面子（其一所指）、有地位（其二所指）、有地产（其三所指）。若人拜敌基督的像，在生活上有优待，否则不得买卖（启 13: 16、17）。安提阿古四世伊皮法尼是末世敌基督的影子。他的罪行按照神的启示而成了。末世的敌基督的罪行也必然如此。

但 11: 40 “到末了，南方王要与他交战。北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国如洪水泛滥。

“到末了，”这是本卷的作者认为暴君的末日已到了。

“南方王”是指埃及王多利买六世非罗密特。

“南方王要与他交战。”埃及王要攻击叙利亚。

“北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国如洪水泛滥。”北方王（叙利亚王）就要反击，其势力如暴风，又如洪水泛滥（29、30），这一次争战北方王安提阿古四世伊皮法尼大获全胜。

但 11: 41 又必进入那荣美之地，有许多国就被倾覆。

但以东人、摩押人，和一大半亚扪人，必脱离他的手。

“那荣美之地”指圣地耶路撒冷（16、8：9）。安提阿古四世伊皮法尼攻击圣地是他的习惯。恶人对教会也是如此。他的第一次攻击（28），第二次攻击（30-35），都是他的罪，这次是第三次（虽然历史上还没有找到安提阿古四世伊皮法尼第三次进圣地的记载，但圣经的记录必定是正确的。）还要增加他的罪行，证明他的末日到了。

历史记载，马加比·犹大是有军事天才的领袖人物；他领导犹太人屡次打败叙利亚的军队，于主前165年攻克耶路撒冷，洁净圣殿，重新献祭。从圣殿被安提阿古四世伊皮法尼丝污秽之后，经过了三年多，终得洁净。此后一直到主前63年是犹大地独立的时代。

“有许多国就被倾覆。”安提阿古四世伊皮法尼疯狂地攻击迦南地和其他邻近小国。使许多国被他倾覆。

“但以东人、摩押人，和一大半亚扪人，必脱离他的手。”一方面可以解释他们历来都与犹太人为仇，故自然支持安提阿古四世伊皮法尼，也因此不用遭受他的攻击。另一方面也可以解释为敌基督不是大王。他也有许多落空的地方。

但 11：42 他必伸手攻击列国；埃及地也不得脱离。

安提阿古四世伊皮法尼要攻击列国（40），许多国（41），列国（42），“埃及地也不得脱离”，都表示他狂傲的老毛病达到最高潮（启 18：5、6）。在此，埃及可代表世界，因为它是当代南方最强的国家（keil）。在末世论，埃及是世界的别名（代名词）（启 11：8）。末日的敌基督掌控许多国（启 13：7）。

但 11：43 他必把持埃及的金银财宝和各式各样的宝物。利

比亚人和古实人，都必跟从他。

“把持”的原文(mashal; he will rule)意思是他要统治。敌基督要攻击埃及(42)，又要统治(管辖埃及的金银和各样的宝物)，表示他掌握埃及的一切力量。

“利比亚”位于埃及的西面，“古实”在埃及的南方；利比亚人”(Libyans)，“古实人”(Ethiopians)可代表埃及所有的联盟(参考结 30: 5, 鸿 3: 9)，本卷的作者用这两国象征全埃及都臣服北方王或敌基督。敌基督的罪行蔓延直到地极，世界人盲从敌基督(启 13: 8)。但不能脱离主基督的控制(启 19: 20)。

但 11: 44 但从东方和北方必有消息扰乱他，他就大发烈怒出去，要将多人杀灭净尽。

可是正值他意气高扬的时候，他本国北方和东方(亚美尼亚和帕提亚)发生叛变危机，迫使他突然撤军回国。安提阿古四世伊皮法尼临终前正在进攻东面的帕提亚和北面的亚美尼亚。

“他就大发烈怒出去，要将多人杀灭净尽。”就是有人敌对他，是他大发烈怒的原因。常常发怒是撒但的作为。“要将多人杀灭净尽”，证明敌基督好战的行为(7: 21, 8: 24, 11: 31, 启 11: 7, 13: 7, 17: 14)。

但 11: 45 他必在海和荣美的圣山中间，设立他如宫殿的帐幕；然而到了他的结局，必无人能帮助他。”

“他必在海和荣美的圣山中间，设立他如宫殿的帐幕”；“海”可能指地中海。“荣美的圣山”指耶路撒冷的锡安山(诗 48: 1-2)。“宫殿的帐幕”指安提阿古四世伊皮法尼战场的办公室，就是华丽的司令总部，是用帐棚(tents)

建立的临时王宫。“帐幕”为复数，表示在他帐棚的周围有许多部下的帐棚。在此我们要注意“中间”（between）这个字，意思是他的帐棚宫殿不是立在耶路撒冷，乃是在海和耶路撒冷之间的。

“然而到了他的结局，”我们根据“然而”（yet），说这敌基督想要下手继续逼迫神教会的时候，就灭亡了。他的死因不明。

“必无人能帮助他”：回应 8 章 25 节“至终却非人手而灭亡”。安提阿古四世伊皮法尼于主前 164 年 11 月 20 日至 12 月 19 日那一段日子病逝于波斯的塔白（Tabae）。他突然的死证明是被神击死了（徒 12：23）。因为主基督是万王之王，万主之主（启 19：16）。谁也不能胜过主基督的王权。

结论：

但以理书第 11 章让我们看清了安提阿古四世伊皮法尼。新约也论到他。撒旦和邪灵会不断兴起像安提阿古四世伊皮法尼这样的人来攻击教会。它们对教会的攻击会持续到世界末了。在详细查考但以理书第 11 章之后，我们能更好地理解教会面临争战的本质。

神安慰鼓励教会。神向我们启示这一切，信徒需要保持警惕。因为神预先告诉我们将要发生的事。

撒旦使用属世的文化。

一旦教会开始吸收世界的文化，就会变得软弱，不信，以及变质。

约壹 2：15 不要爱世界和世界上的事；人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。

但以理书讲解

尽管撒旦仇恨攻击教会，神会看顾保守。耶稣基督和他的天使会为教会争战并且得胜。那石头要成为大山，充满天下。神的国一定会摧毁撒旦的国。

耶稣基督在约翰福音 17: 12 “因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们”。这是最大的安慰鼓励。

神将但以理书赐给我们。我们要详细查考。这样我们就不会受欺骗，不会动摇。只有当我们真知道神的话的时候，我们才会明白教会今天面对的危险。

愿神赐给我们充足的信心，刚强壮胆，为主至死忠心。愿神保佑他的教会！

阿门！

【末日复活的盼望】

& 【基督和教会最终得胜】

(12: 1-13)

读经：但 12: 1-13

林前 15: 50-58 弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国；必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变；就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的（“变成”原文作“穿”，下同）；这必死的总要变成不死的；这必朽坏的既变成不朽坏的；这必死的既变成不死的；那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。

帖前 4: 13-17 论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先；因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活

但以理书讲解

着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

引言：

第 12 章的背景：但以理书真实的描绘了历史当中教会要遭遇的苦难。它提到困难，同时也说到耶稣基督对教会的保守。这世界上大帝国的描写为危险的兽。这些兽的作为被详细记录在 10 和 11 章当中。撒旦差遣邪灵污鬼前往玛代波斯和希腊帝国的宫中引诱他们作恶，抵挡教会。这些恶魔是以斯拉记 4 章问题背后的主谋，神使但以理知道在属肉体的仇敌背后是属灵的仇敌。

正如启示录 13 和 14 章显明的魔鬼会继续不断的活动直到世界末了。但以理第 11 章通过安提阿古四世伊皮法尼行毁坏可憎的事例来向我们显明这事。王用阴谋诡计要摧毁教会和对神的敬拜。很多教会信徒受不敬虔的希腊文化的影响软弱下来，没有属灵的力量抵挡攻击。很多人，甚至大祭司都接受了偶像崇拜和不敬虔的生活方式。看起来教会似乎走到尽头。

通过这样一种案例分析，也能帮助今天的教会分辨这个时代的精神。

约壹 4: 1 “亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”

新约圣经也警告我们要警惕像安提阿古四世伊皮法尼一样的人会出现引诱教会远离真正的敬拜。例如耶稣基督说你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的”，就是在警告我们这样的事还会发生。

可 13: 22-23 “因为假基督，假先知将要起来，显神迹

奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了。”

同样我们从帖撒罗尼迦后书 2 章和启示录中看到这不法者对教会的攻击。教会总是会经历艰难的时刻。

然而基督带领教会最终必定得胜，12 章是连于 11 章，基督继续向但以理启示。

但 12: 1 “那时保佑你本国之民的天使长（原文作“大君”）米迦勒，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。

“那时”是敌基督安提阿古四世伊皮法尼逼迫犹太人的时期。这时期预表世界末了的大患难。安提阿古四世伊皮法尼本身也预表末世的敌基督。此问题在前章，已经解释清楚了。

“米迦勒”（Michael; who is like God），是天使长（10: 13、21），又是当犹太人（但以理本国之民）受到外邦人波斯和希腊等国的威胁时，守护以色列民的天使长。他“站起来”的目的是保护和辩护（斯 8: 11, 9: 16 都提到“站起来保护性命”，参吕本的翻译）。第 10 章中我们看到米迦勒与波斯和希腊的魔君争战。在第 12 章我们可以确定米迦勒同基督一起继续和撒旦及恶魔争战，保护教会，并且得胜。在宣布“大艰难”之前，先宣告安慰，提到天使长的帮助。

“并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。”

“大艰难”是犹太人所要面临的安提阿古四世伊皮法尼的逼迫，这逼迫预表末世的大患难。

耶 30: 7 哀哉！那日为大，无日可比，这是雅各遭难

但以理书讲解

的时候，但他必被救出来。”

太 24: 21-22 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，那日子必减少了。

当我们思想但以理领受的异象的时候，安提阿古四世伊皮法尼以及后来的敌基督给教会带来了从未有过的艰难，我们可能觉得教会没有指望了。一切都黑暗可怕，基督知道这信息让人很难接受，所以基督说“并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。”但是接下来的信息却让人充满希望和期待。这信息如此美好，除去了所有愁云惨雾。教会还是会得释放。

“你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救”，基督教导但以理，借此又教导犹太人，即使看到这个世界各种纷扰，死亡的威胁，时代的变迁，他们也不需要绝望。因为应许的弥赛亚终将来临。因此，先知希望能够鼓励犹太人忍耐，盼望弥赛亚的来临。同样这样的信息也是给今天的教会的，基督必定再来。

但以理也得到确认，就是“你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”指神永远的预定和他信实的救恩。“册”指神的生命册（出 32: 32，诗 69: 28，赛 34: 16，启 20: 12）。包含蒙拣选之人的名单。虽然米迦勒负责保护以色列国的国民，但是，只有名字记在生命册上（就是那些在逼迫中忠于神）的人，才得拯救。

但 12: 2 睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。

“尘埃”指坟墓（伯 7: 21，17: 16；赛 26: 19）；“睡

在尘埃中的”指葬在坟墓中的死人。

在人生中，杀人的和被杀的，都死了。本节用“睡”这个字指“死”，表明睡了的人会醒来，死了的人的复活。特别是在安提阿古四世伊皮法尼手中很多人被杀死睡在尘埃之中。以色列很多殉道者是忠于神的，但却付上生命的代价。这是徒然的吗？不是的，在末了的时候，他们将从坟墓中复活。神要苏醒他们，赐给他们生命的冠冕。

“必有多人复醒”指死人的复活，包括非基督徒在内。

“多人”可解作“一切的人”“极多的人”指“全部的死人”。在旧约圣经虽然论到死人复活的道理（伯 14：11-14，19：25-27，诗 16：10，49：15，73：24-26，赛 25：8，26：7，结 37：1-4，何 13：14），但是此节所说的更清楚，而且说圣徒和恶人都要复活的事，时间上是同时复活的，只在此出现。

帖前 4：13-17 论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先；因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

腓 3：21 他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。

林前 15：51-52 我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变；就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏

的，我们也要改变。

徒 24: 15 并且靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。

复活的次序是：基督最早复活（林前 15: 23）；末日那在基督里死了的人必先复活；还活在世的基督徒身体改变，一同被提；接下来马上是所有的恶人复活。

启 20: 11-13 我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。

对圣徒和恶人同时复活，在新约圣经也找不到这样清楚的地方（参约 5: 29，启 20: 12-13）。

“其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。”这两句话证明神最后公义的审判。善的、恶的都有复活，在太 25 章指出义人和恶人同时受审。

太 25: 46 这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。

约 5: 29 行善的复活得生；作恶的复活定罪。

“其中有得永生的，”那些在迫害中仍然忠贞于神的人（就是名字记在生命册上的）必会复活承受“永生”。此处是旧约唯一提到“永生”的经文。

启 7: 9-17 此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，

说：“阿们。颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们。”长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，所以他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们；因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。”

“有受羞辱永远被憎恶的。”行恶的，照神另外的案卷（7：10，启 20：12）受审判。他们受羞辱、永远被憎恶。

本节带来安慰的同时也伴随着警告。神的话是两刃的利剑，它迫使我们做决定。它会区分信与不信的。那些不忠的，拒绝警告和悔改的恶人会被丢入永死中。

这里我们看到清楚的对比。我们看到一些人积极的回应福音信息，另一些人却反对或无动于衷。如果你忽略神的警告不逃离巴比伦的生活，继续活在罪中，不愿意过分别为圣的生活。那么你就会受羞辱，永远被憎恶。

我们对福音的回应会带来永恒的后果：永生或永死。

但 12：3 智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。

“智慧人必发光，如同天上的光；”“智慧人必发光”：就是第 11 章 32 节所提到的智慧人，他们不但自己对神忠贞，且教导人忠于神。

那些智慧人就是义人，他们是明白人。他们严肃认真学习神的话，因着神的恩典也能明白。他们知道历史是一场属灵的争战，世界上有很多人反对基督，但智慧人听从神的话，

但以理书讲解

遵守他的约。

申 4: 6 所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说，这大国的人真是有智慧，有聪明。

智慧的信徒在罪恶的世界要像黑暗天空中的星星。在天上他们享有荣耀超越一切的辉煌。这世上的一切都无法比拟将来的荣耀。

“那使多人归义的，必发光如星，” “使多人归义的”人，表示自己有智慧，也叫别人有智慧，是有智慧的传道人。智慧人能使软弱疑惑的人归依神。这就是圣徒相通的目的。这样的智慧人在天上必发光如星。

因主基督得胜，所以他的基督徒也能发光直到永永远远。

太 13: 43 那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。

这里把这些忠贞于神的能教导别人的智慧人与以赛亚书“耶和华的仆人”相比；耶和华的仆人“行事有智慧”（赛 52: 13），且叫许多人认识他“得称为义”（赛 53: 11），这岂不是基督和基督徒的写照吗？基督徒必定学基督，像基督，照着基督所行的去行。

但 12: 4 但以理啊！你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑（或作“切心研究”），知识就必增长。”

“但以理啊！你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。”到现在基督对但以理而言几乎已经启示完真确书上的事。

“你要隐藏这话，封闭这书”（参考 8 章 26 节“将异象封住”。）这句话不是说要将这信息保密。一本封闭的书

不能在增加知识。相反，但以理要将这卷书当作有价值的文献加以保存。它带着权威的封印，是神国度的文书。如此看来，“隐藏”、“封闭”不是藏起来的意思，乃是慎重地保管的意思（太 11：25、27，林前 1：18）。但以理要记录保存这本卷，为要让其中的信息教导以后的人。

“直到末时。”末时就是末后的日子（新约），特别是敌基督出来的时候。

约壹 2：18 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。

“必有多人来往奔跑，知识就必增长”，“多人来往奔跑，知识就必增长”：可根据七十士译本改作“多人就必背道，罪恶就必加增”。如果不修改，则这句话论述多人拚命奔跑，以为可以增加知识，但却找不着（摩 8：12），因为他们没有在神的话语中寻求。另一方面这句话也可记述，在末后神的话已显明，那些愿意寻找的必找到，知识因此增多。就是表示许多人为要明白但以理书的启示而奔跑，结果明白但以理书的人知识就增长了。

因此“来往奔跑”这句话最好翻译为“切心研究”。当艰难的日子到来，就是安提阿古四世伊皮法尼和希腊文化来到的时候。忠心的犹太人很担忧，有很多疑问。他们就切心研究，要知道发生什么事。因此但以理要仔细记录保存这些异象，这样信徒就能学习研究。这样他们就会明白艰难的日子。随着他们的真理知识的增加，他们就受警戒，不背叛神，忠于信仰。最重要的是他们会因米迦勒和基督的保护而倍感安慰。他们的眼睛被打开，他们就会明白这些事件背后的真相。他们就知道这是属灵的争战。他们就知道真正的焦点在于要维护对神的真敬拜以及信徒的信心。

但以理书在新约中也被引用。马可福音 13: 14 基督论到但以理说“读这经的人须要会意”。因此我们要仔细查考。

异象的结束：但以理再与天使谈话（12：5-13）

但 12: 5 我但以理观看，见另有两个人站立：一个在河这边，一个在河那边。

“两个人”指两个天使（8：13）。两位天使以人的形像显现，站在底格里斯河两边（10：4）。

“河”的原文在圣经多指埃及尼罗河，本卷的作者采用这个字来称呼底格里斯河，暗示神在出埃及时如何胜过埃及拯救他的百姓，现在会同样拯救他的选民脱离敌人的迫害。

但 12: 6 有一个问那站在河水以上，穿细麻衣的说：“这奇异的事，到几时才应验呢？”

“那站在河水以上，穿细麻衣的”的是另一位，指在第 10 章向但以理显现的基督（10：5）。所以，当时共有三位和但以理。基督却站在河水以上（或是站在河的上游），使我们想起水面上行走的基督。

约 6: 18-20 忽然狂风大作，海就翻腾起来。门徒摇橹约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。耶稣对他们说：“是我，不要怕！”

“穿细麻衣的”，与 10: 5-6 所说的基督相同。前面（10: 5）的“细麻衣”原文为 badim，现在（12: 6）的“细麻衣”原文为 habadim，就是带着冠词（ha）出现了。按照原文，“穿那细麻衣”，表示这位“站在河水以上”与 10: 5 的基督是同一位。

大灾难持续的时间？

有一位天使向基督发问，所问的正是但以理切切想明白的：

“**这奇异的事，到几时才应验呢？**”原作“这奇异的事的结局，何时才临到呢？”从选民受大艰难何时才完结呢（8：14），死人复活受审判还要多久才来到呢（12：2）？

“奇异的事”指 12：1 的“大艰难”，就是“从有国以来直到此时，没有这样的”（12：1）大患难。天使发问的重点是有关大艰难的末期，是终结（end）的问题。

但 12：7 我听见那站在河水以上，穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主起誓，说：“要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。”

“穿细麻衣的”基督（参考第 6 节）“向天举起左右手”表示强调誓约的表现。旧约时代的起誓通常只须举起右手（创 14：22；申 32：40），举起两只手表示起誓的动作特别庄重的严肃，誓言必定应验。

“指着活到永远的主起誓，”故他可保证誓言永远有效，绝不落空。希伯来人常指“永生的耶和华”来发誓（参士 8：19；申 32：40；撒上 14：39，19：6）。

基督也是指着永生的父神起誓，并且他有两位天使作见证人（申 19：15 作证须要两个证人），所以基督这里的回答是值得信赖的。

“一载、二载、半载”表示三年半，42 个月或 1260 日。（参考 7：25 的解释）。这大艰难时期就是新约教会受逼迫的福音时代。但以理得到的不是精确的时间。他能确定的是选民受逼迫艰难会终结。在神所定的时间内就会结束。

启 13：1-6 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。那龙将自己的能力、座位和大权柄，都给了它。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；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，谁能与它交战呢？”又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。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。

我们看到那兽，撒旦的差役得到权柄。它可以任意而行四十二个月，也就是“一载、二载、半载”。这兽在达到它目的之前被剪除。神掌控一切。

“打破圣民权力的时候”，就是大艰难的末期。圣民受迫害差不多完全被灭绝，以致力量消失。

启 13: 7-8 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。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。

在马太福音 24 章中耶稣也告诉门徒将来到大灾难，并且详细描述了各种灾难，但他并没有启示具体的时间。如果我们仔细查考马太福音 24 和 25 章，我们就会看到耶稣基督说：不要担心什么时候来，而是要确保自己做好了准备。马太福音 24: 4 节他说“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”13 节“惟有忍耐到底的必然得救。”25 节“看哪，我预先告诉你们了。”42 节“你们要警醒”，44 节“你们也要预备”

“这一切事就都应验了”。那时候是世界终结的时候。包括基督再来一切事都应验了。

启 20: 7-9 那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，

出来要迷惑地上四方的列国（“方”原文作“角”），就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。

但 12: 8 我听见这话，却不明白，就说：“我主啊！这些事的结局是怎样呢？”

“我听见这话，却不明白，”基督起誓指出圣民被迫害要到“一载二载半载”才完结，但以理问清楚，“我主啊！这些事的结局是怎样呢？”（基督在 9-13 节也是稍微回答了但以理的不明白之处）。

但 12: 9 他说：“但以理啊！你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。

“你只管去”：“去”乃是基督教训但以理不要过份好奇，也不要追问。换句话说，你已听到我之前所说的，这已经足够了。当预言应验的时候，自然会显明出来。但以理的任务是要“去”将这卷书加以保存“直到末时”。

主耶稣也曾吩咐使徒彼得不要探听有关约翰以后的事情，只管自己专心跟从他（约 21: 21）。

“因为这话已经隐藏封闭，直到末时。”因为有些事不会在当时应验，但以理虽然亲耳听见此启示，却不完全明白；但是这话已经“隐藏封闭”带着权威的封印印证了的，是必定要实现的。基督在这里与但以理讲：神的计划一直到末日结局的事。

但 12: 10 必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白；惟独智慧人能明白。

“必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；”那时的信徒会读但以理的预言，靠着神的恩典就能明白。他们就不会在试探中妥协，陷入异端或者逼迫中放弃信仰。相反，他们会被熬炼，清净洁白。

“**清净、洁白、被熬炼**”这三个词组以前出现过。11:35 节指出智慧人被熬炼而清净洁白，此处却说那些人在熬炼中成为清净洁白，乃因他们有智慧。基督熬炼洁净他所救赎的人，直到他们进入他荣耀的国度里（太 12: 18-21）。

“**但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白；**”基督又按照他公义的审判权，任凭恶人，他们成为神熬炼自己百姓的工具，结果他们仍必行恶，直到他们进入他为他们所预备的地狱里（罗 1: 24、26、28，启 22: 11）。

“**惟独智慧人能明白。**”除了智慧人以外，那些恶人都不能明白基督赎罪的奥秘。

林前 1: 18 因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能。

林前 2: 14-15 然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。

但 12: 11 从除掉常献的燔祭，并设立那行毁坏可憎之物的时候，必有一千二百九十日。

对 1290 日，有不同的说法。最常见的解释就是说从安提阿古四世伊皮法尼“**除掉常献的燔祭**”并在圣殿中立宙斯的像到他死的时候是 1290 天。但以理已经知道安提阿古四世伊皮法尼会突然死亡（但 11: 45）。我却不这么认为，但以理知道最艰难的日子是 1290 日，参照上下文应该是指末日的结局时间。

“必有一千二百九十日。”我的意思是，基督在这里是回答但以理最后结局的问题（参 12：8-9），因此“1290日”是象征性的时间，是指向末日基督再来的时间。前面末日时间是“一载，二载，半载”就是 1260 日。1290 日比 1260 日多出了 30 日。表示是较短的一个月时间。

安提阿古四世伊皮法尼（主前 175 年为王）对教会的逼迫是很短的时间，从他一直到了新约也只 175 年（以 30 日表示）。整个新约教会是受逼迫较长的时间（以 1260 日来表示）。因此安提阿古四世时期到新约的逼迫为“30 日”，加上新约受逼迫整个时期为 1260 日，一共是 1290 日。

用“日”来计算比用“年”来计算更加精确，使人感到神绝不允许那逼迫教会的时间比神自己所定的多出一日。

但 12：12 等到一千三百三十五日的，那人便为有福。

对 1335 日，有不同的说法。最常见的解释就 1290 日是所多出的那 45 日，是指安提阿古四世伊皮法尼死后直至建立新祭司制度和筹备圣殿奉献礼的日子。然而，我却不是这样认为。

“一千三百三十五日”，我的意思是本节和前一节是一样的解释。而“1335 日”此节的日子比前节 1290 日多了 45 日，也就是多了一个半月的时间，也表示比较短的时间。

一种解释是：若 45 日是在 1290 日之后，似乎表示基督再来的时间有些迟延，信徒要警醒忍耐等候。

太 25：5 新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。

另一种更合理的解释：主耶稣再来的日子都是神定好的，虽然“末日”大家不知道，但是天父是知道的，确定的；基督复活后也是知道那日子，却不可告诉使徒。

太 24:36 但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的

但以理书讲解

使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。

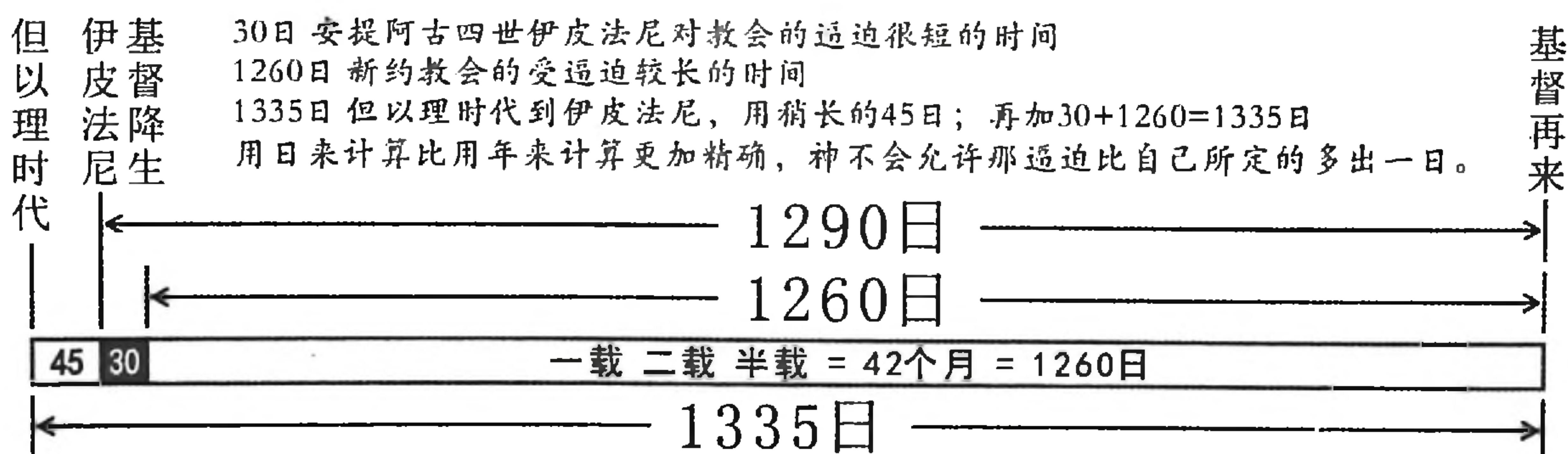
徒 1:6-7 他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就是这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。”

所以末日是一个确定的日子，有人以为迟延，其实不会迟延。新郎似乎迟延了，但也是在规定的时间内到的。

“等到……日的”，原文意思是，“等候又到达那日的（he who waits and comes to days）”，表示“惟有忍耐到底的，必然得救”（太 24: 13）的意思。因此“等到 1335 日的”，就是忍耐“等到末日的”，他们必然得救。

本节“等到一千三百三十五日的，那人便为有福。”和下一节“但以理享受福分”两节连起来可以这么解释：“神安慰但以理，你要忍耐到底，必然享福。”

这样先确定“末日”的时间不变。1260 日和 1335 日的末日时间是相同的（如此解经更加合理）。

那么 1335 日比 1290 日多出 45 日不是往后，乃是往前推。就可以指（主前 605 年）从但以理时代的教会受逼迫到安提阿古四世（主前 175）约 430 年。这比从安提阿古四世到新约的 175 年（以 30 日表示）稍微时间长些，所以用 45 日来表示。如此 45+30+1260=1335 日。就是从但以理到安提

阿古四世（45 日），到新约基督降生（30 日），一直到基督再来（1260 日）。

基督借此安慰但以理“等到那日，那人便为有福。”下一节基督就明确但以理必定“享受他的福分”。

但 12: 13 “你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分。”

基督对但以理所说的最后的话是：“你且去等候结局”。因为但以理仍然有不明白基督所启示全部的意思，所以叫他等候结局。本章（第 12 章）为末世论，谁也不能完全明白末时的结局，因而只好等候结局。

帖前 5: 1-3 弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们；因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样；他们绝不能逃脱。

“你必安歇”。因为但以理本身也老了，“安歇”指他要歇了世上一切的工，死了就安息了，他就不必继续烦恼。神能成就他所说的一切启示。

“你必起来”。但以理要在主里结束他一生的国外宣教之劳苦，他也要在主里起来，就是复活，是基督赐给他的福分。但以理生前，从基督听到复活的消息，是令人何等高兴的福音啊！

“享受你的福分”。在永恒当中，有真正美好的产业在等着他。基督安慰但以理和其他忠心的信徒。

照样，基督向他的教会应许同样的福分。我们要等候神所应许的福分（赛 30: 18, 40: 31, 49: 23）。

结论：

但以理书讲解

但以理书是充满祝福的一本卷。历世历代教会要经历的事被记载在这卷书里。我们从中可以学到：

历史的本质就是一场争战，是神的国和撒旦的国之间的争战。

就像以弗所书 6: 12 说的“因我们并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。”

我们之所以说是属灵的争战是因为敌人的目的是要摧毁对神的真敬拜，使信徒远离神。我们从但以理书看到仇敌的特点和使用的伎俩。那些有智慧认识神的人会明白魔鬼对教会的攻击从来不会停止。

合乎圣经的历史观

我们很容易将历史分成两个部分：一方面是世界通史，就是世界的政治，经济文化，科学，军事等。另一方面是教会史，就是神召聚护卫教会的工作。但是我们要将这两者看做一个。这世界上事跟教会分不开。神在万国中工作，他管理世上君王的心，让万事为自己效力。我们要将历史看做神的工作，一场属灵的争战。

神国在地上建立和撒旦国度的败坏。

从尼布甲尼撒梦中的大像被一个石头砸碎，怪兽一只一只的衰败，历史就是照神的计划的进行。

我们现今知道，在新约的初期耶稣基督已经得胜，耶稣基督已经建立起地上的天国（教会），变成大山的石头要摧毁世上一切抵挡神的国家，基督一定会终结撒旦的国度。

我们知道敌人猖狂和恶毒

迫害圣民的尼布甲尼撒到安提阿古四世伊皮法尼到现今的君王，他们最大的毛病乃是他的狂妄骄傲；他们自以为比神高超，甚至以妄言褻渎神，故他们终必受刑罚被灭绝。

他们在魔鬼的利用之下，和神的教会作对，要么武力欺压教会，要么引诱教会，使教会世俗化。

然而所有自以为了不起的恶人（尤其是大罪人“敌基督”）都会因攻击神和他的子民而灭亡，没有人可以帮助他们；因为“所定的事，必然成就”（36节）。

现今地上的教会内忧外患，战斗还在继续。

但以理书以及圣经的其他经文都在不断的提醒我们要明白这些异象。但是很多以色列人都不听从。很多人甚至都不知道自己在危险当中。他们接受希腊文化，随波逐流。很多人不知道教会面临艰难的本质。我们都惊奇的看见问题从内部而来，大祭司以敌人为友。在教会历史当中，这样的事层出不穷。

提前 4: 1 圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。

我们要研究这些预言，认清这些攻击。今天的教会也会遭遇艰难。有很多异端和新奇的思想进入教会。年轻人受到属世的娱乐，好莱坞的电影，世俗的音乐，网络和消费主义的影响。当我们明白但以理的预言的时候，我们就能看清这些都是属灵争战的一部分。

耶稣告诉我们要警醒。我们如何警醒呢？就是要阅读但以理书，辨别诸灵。不要不加分辨的接受文化。不幸的是，很多人都认为电影和电视节目都是积极的或者是中立的娱乐。但是从属灵的角度说电影，网站，节目要把我们带到哪

但以理书讲解

里去？我们的儿女在学校学习什么内容？现今的教育是反对神的还是尊崇神的？我们知道那里有我们属灵的争战。

应许和责任密切相连

神为了他的圣名和教会的缘故掌管历史的运行，这让我们大得安慰。虽然魔鬼的攻击很猛烈，但是耶稣基督终必得胜。这给我们极大的平安和安慰。

学习了但以理书，我们知道该如何为教会祷告。与此同时，但以理说义人要帮助鼓励软弱的人。圣徒相通的目的就在于此。我们要带来好的影响力。教导多人，坚定软弱之人的信心，除去疑惑之人的疑虑，鼓励那些灰心的人。

我们确知耶稣基督已经为教会赢得了争战。这不是说我们已经赢得每场战斗，我们还需要倚靠神的恩典每日与我们的罪争战。人生首要的目的不是上天堂，而是每天为了神的荣耀而活。

我们知道如何在患难中忍耐，知道终极复活的安慰。

这些忠于神的人虽然为信仰付上了生命的代价，他们有的被杀死、烧死、被抢夺、俘掳（33节）；但是，他们会复活，承受永远的生命（12：2），而那些背道离教的信仰投机分子，将会永受羞辱和憎恶。

让我们这些忍耐等候基督再来的人和约翰一起说：“主耶稣啊，我愿你来”（启22：20）。

愿神眷顾我们！愿我主耶稣快来，阿门！

参考书目：

- 1、《但以理书注释》韩国 刘焕俊牧师 著；
- 2、 澳大利亚雨涵长老的但以理书讲义；
- 3、 丁道尔旧约圣经注释《但以理书》包德雯 著 校园
(2003) 初版；
- 4、 天道圣经注释《但以理书》邝炳剑 著 天道书楼
(1996. 12 三版) ；
- 5、《圣经研读版新译本》；
- 6、《消失的帝国》（韩）曹秉镐 著 韩香玉 译
团结出版社。

附录：尼布甲尼撒王（二世）的年代表

主前	巴比伦帝国	犹大国	备注	经节
609		约西亚战死，约西亚的儿子约哈斯，在耶路撒冷接续他父作王3个月。	由于609B.C. 法老尼哥为要攻击亚述王，他的部队就要经过犹大地。犹大王约西亚认为尼哥有攻打犹大的野心，所以约西亚去抵挡他。不料被箭射死。	代下35: 20-27 代下36: 1
608		约雅敬第1年 犹大成为埃及的附庸国。	埃及王在耶路撒冷废了约哈斯，立他的哥哥约雅敬作犹大王。约哈斯被带到埃及去，在那里死了。	代下36: 3、4 王下23: 34
607	尼布甲尼撒与父王共同摄政	约雅敬第2年		
605	尼布甲尼撒登基年 以色列记法是尼布甲尼撒元年	巴比伦记法：约雅敬第3年。 以色列记法：是约雅敬第4年。	第1次入侵犹大，但以理和他三个朋友被掳，犹大国沦为附庸国，但以理在学习第1年。	王下24: 1 但1: 1, 6; 耶25: 1
604	尼布甲尼撒第1年	约雅敬第5年。	但以理在学习第2年，公元前604--602年，尼布甲尼撒对叙利亚、迦南地地区诸小国发动了一系列的征服战争。大马士革、西顿、推罗以及犹太的国王都被迫纳贡称臣。	
603	尼布甲尼撒第2年	约雅敬第6年。	但以理等被养满3年，作哲士；尼布甲尼撒王作梦。	但1: 5, 18; 2: 1
601	尼布甲尼撒第4年	约雅敬第8年。	约雅敬服侍了三年就背叛了。	王下24: 1
598	尼布甲尼撒第7年	约雅敬第11年。	约雅敬死了。	王下23: 36
597	尼布甲尼撒第8年	约雅斤作王3个月10天。	尼布甲尼撒第2次入侵犹大。	王下24: 10; 代下36: 9
596	尼布甲尼撒第9年 以色列记法第10年	约雅斤被掳至巴比伦；西底家作王第1年。		王下24: 15-17; 代下36: 10-11
587	尼布甲尼撒第17年 以色列记法第18年	西底家第10年。	尼布甲尼撒第3次入侵犹大。	耶32: 1
586	尼布甲尼撒第18年 以色列记法第19年	西底家第11年 在西底家的面前杀死了他的几个儿子，然后又割去了西底家的眼睛。用铜链锁着西底家带到巴比伦。	这次围攻历时18个月。由于饥荒和内部分裂，耶路撒冷终于在公元前586年陷落。耶路撒冷全城被洗劫一空。城墙被拆毁，圣殿、王宫和许多民宅被焚烧。全城活着的居民几乎全被掳到巴比伦。这就是历史上有名的“巴比伦之囚”。犹大正式亡国。	代下36: 11-21; 王下25: 2, 8

注：圣经把相关联的事迹，年代等分散记载在各卷书中，所以必须把相关联的经节找出来，排在一起互相对照，换算，核算，才能获得所需正确答案。