

但以理書要義

目錄：

第一章	引論
第二章	概要
第三章	書之確實
第四章	通靈的小團契
第五章	外邦人的日期
第六章	巴比倫的大金像
第七章	自高的降為卑
第八章	巴比倫亡國史
第九章	但以理的信心
第十章	四大怪獸之異象
第十一章	兩隻公羊之異象
第十二章	七十個七之異象
第十三章	最後預言之異象
第十四章	戰爭與選民
第十五章	預言末時的結局

第一章 引論

猶太人，是世界上最希奇的民族，於四千年前已有歷史與文化；亡國兩千年。仍能保守他們的種族與宗教。世界無一民族，像猶太民族產生如此多的偉人。如大信心家亞伯拉罕；大法律家摩西；大政治家約瑟、但以理；大君王大衛；大智慧人所羅門。世界亦無一民族有如此多的宗教家，如以利亞、以利沙、以賽亞、耶利米等。

世界更無一民族，對於人類的貢獻，如猶太民族者。其貢獻之最大者：(1)敬事一神——考聖經與各國之史乘，可知世人原是敬一神，惜日後即退化為多神。于洪水以後，造巴別塔時即敬多神；造巴別塔後，世界各國皆敬多神，唯猶太始祖亞伯拉罕，敬事一種。此後世界各國各族之離群神敬一神者，多賴猶太民族之力。(2)神之聖言——保羅嘗說：“猶太人有什麼長處，翻禮有什麼益處呢？凡事大有好處，第一是神的聖言交托他們。”(羅 3:1-2)此聖言即聖經全部，我們藉此得以領受神的天啟聖示。(3)全備救法——其貢獻之最大者，即全備救法。“救恩是從猶太人出來的。”(約 4:22)

按猶太人的經過，可分三時代：即已過，現在，與將來。不同按哪一時代論，一經研究，便覺希奇

奧妙，不能不承認猶太民族，確與尋常種族有特殊之點；此特殊之點，若不以宗教眼光觀察，亦終不能有所了然。

一、已過的時代——但以理書之由來 猶太國乃是一個神權政治之國：于列祖時代，固凡事在於神權政治之下；于士師時代，亦顯然是在神權政治之下，他們幾時背逆神，神即幾時將他們交與敵人，藉以懲治試煉他們；他們幾時悔改，又幾時有士師興起來拯救他們；追後他們仿效列國，願意有王治理他們，雖然神允照他們所求的，為他們立王，卻是大大干犯了神，在神前犯了大罪(撒上 12:17)。表明他們厭棄神，不要神作他們的王(撒上 8:7)。即在列王時代，仍然可稱為神權政治的王國，神仍是直接管理他們；然而當列王時代，多有君王無道，率領百姓事奉偶像，遠離神，隨從異邦的風俗。神雖屢次警戒他們，懲治他們，藉著先知教訓他們，無奈他們終不悔悟，所以神將他們交與敵人，任憑埃及與巴比倫去殺戮、毀壞、擄掠。本書所論，正是論到猶太民族，被擄到巴比倫時的經過。

二、現今的時代——但以理書之經過 所說現今時代，即外邦人掌權時代。此時代亦分為二：一為亡國時代；一為播散時代。在本書中所記，多是關係這兩個時代的事。

(一)亡國時代——按亡國時代所經過之諸事。

1、被擄之時——自耶路撒冷首次失守，至但以理禁食祈禱(但 9:3)，但以理見異象，蒙神使加百列示以“七十個七”之數而止，亦即尼希米二次返國之時。其首次返國，在亞達薛西王二十年，出令重建耶路撒冷時(尼 2:1)。此乃二次返國為建聖殿，且聖殿的基址，亦於是年建立。此被擄之時，共曆七十年。

2、返國之時——自回國至耶路撒冷被滅於羅馬，共曆四百九十四年。

(二)播散時代

1、播散的期限 即自耶路撒冷被滅，播散於天下。到神應驗帕勒斯聽之約，從萬國中招集他們歸回猶太聖地時而止。

2、播散的原因 猶太人所以被播散，乃因他們釘耶穌於十字架上的罪(太 27:25)；將他們驅逐列國，經過飄流殺戮的苦楚；在這時代中，以色列人猶如寡居，“無君王、無首領、無祭祀、無柱像、無以弗得……”(何 3:4)但仍能保守法律，再不敬事外邦的偶像，亦不與外邦聯婚；這正是因為他們經過巴比倫擄掠的痛苦與訓教，因此仍能保守他們的種族與信仰，而且他們仍有恢復猶太國的希望，切望彌賽亞來為王。

3、播散期的外邦教會 在這時代中，他們所以與橄欖樹枝被折，乃是為了天下人的利益(羅 11:17-26)。以此期間即教會時代，此時代之期限，即自猶太播散至回國，實驗帕勒斯聽之約，雅各全族得救。

三、將來的時代——但以理書之結局 但以理書所論的事，是最奇異的，因為幾乎在每一段事蹟所表明的，皆還沒有結果；如大金像所表明之半鐵半泥的腳，尚未應驗，必須等到末時(太 21:44)；第三章裡所論強迫敬拜偶像的舉動，正是末期教會必有的經過(太 24:15-24；啟 13:11-18)；第七章內所記的小

角，也是在末時方能出現的(啟 13:1-10)；第九章內“七十七”之末一個七，自然是指著末時將有的大災期；自第十一章三十六節，至十二章末節，多是指著敵基督者之敗亡。在這種種的經過以內，一方面，說到猶太所遇的試煉；一方面也說到所剩下的餘數，如何蒙神保護賜福。

要言之:讀但以理書，若是不先留意猶太民族所有一切經過，是如何在神的政治之下，且是在神的大計畫之中，以成功神的美意，必不易得全書的要領。所以我們在研究之前，首先注意猶太種族之經過，必求合其背景、合其時代、合其境遇，方不至囿於所見，而有所誤會。

第二章 概要

但以理書，乃舊約中最奧妙的一卷。也是最緊要的一卷。書中所論，不但關於宗教方面，且亦關於書內所載諸國的興衰。多以異象與預言，表明神對於世界、對於教會、對於猶太種族、對於基督的國，以及時代的末了必有的諸事。書中所載，亦於新約最有關係，不但論及末世之敵基督的；大災期；以及復活，審判等要道，皆發明前人所未及發明者，即論及耶穌降生之年，並其再臨之景況，且說得很明白。讀聖經者，若不明了但以理書的要義，恐對於全部聖經，難以有透達的眼光。

一、著者——本書系先知但以理所寫。第一章與第八章以下，皆用希伯來文字，自第二至七章，則用迦勒底文字(或稱為亞蘭文字 Aramaic)。其所以用外邦文字，乃以與國事有關；其所以用希伯來文字，乃以與宗教有關。讀者如細考書之內容，顯有為先知但以理所寫的證據:如書內所用代名詞，于首六章用以指但以理者，皆用第三位“他”字，後六章則用第一位“我”。名稱雖異，其義則一。

按但以理本系猶太國王家之子嗣，十五歲左右，被擄至巴比倫。王諭太監，選以色列宗室中才智兼備者數人，授以迦勒底各種學識，以備侍立於朝；時但以理與其三友亦當選。本書所載，即但以理與其三友，立于王朝之史事，與神藉但以理所傳的預言。與其同時為先知者，有耶利米、以西結二人:耶利米在猶太地說預言；以西結在巴比倫地之以色列民中為先知；而但以理則在巴比倫朝廷為主作證。

但以理的事蹟，實與舊約之約瑟前後媲美。約瑟系被賣至埃及；但以理則被擄至巴比倫。初皆為奴；其後皆升為異國之首相。二人的終身，皆極敬虔，信仰篤誠，多有異夢異象之經歷，而且為人聖潔。不但忠於上主，亦忠於國君；使耶和華的名，在外邦人大得榮耀。

二、著時——我們讀但以理書，雖不能准定其著於何年何月，但確知乃由於但以理的手筆，是一種史事及預言的記載。但世之品評家，每極力否認此書為但以理所寫，以為但以理書，預言後事，歷歷如畫，記事如此詳明，即以為本書決非預言，乃後人所寫的歷史書。說者或以此書寫於主前 166 年，即以真理為經，以史事為緯，勉勵猶太信徒，歷久不渝，含有一種革命的精神，可說是一本革命書，並非預言書。此種論調，無非不信靈感聖示者之口吻，既不信靈感，自不信預言，只得說是當事過以後的歷史書。殊不知書中所論，不但有關於諸國已驗之預言，其有關末時未應驗之預言尚多，未知品評家將如何解釋。

三、分段

(一)分兩段

本書顯然分為兩段:首六章為一段，是論史事；後六章為一段，皆論異象——異象的預言。

1、史事(1章-6章)

(1)尼布甲尼撒朝(1章-4章)

①但以理之特異(1章)

②尼布甲尼撒之異夢(2章)

③尼布甲尼撒之驕傲(3章)

④尼布甲尼撒之降卑(4章)

(2)伯沙撒朝(5章)

(3)大利烏朝(6章)

2、異象(7章-12章)

(1)第一異象(7章)

(2)第二異象(8章)

(3)第三異象(9章)

(4)第四異象(10章-12章)

(二)分四段

1、導言——一個人的歷史(1:1-21)。

2、尼布甲尼撒王的異夢與結果(2:1-4；37)。

3、但以理在伯沙撒與大利烏朝(5:1-6:28)

4、但以理的異象(7:1-12:13)。

四、要意——書中要義，論在外邦人的日子真理正義如何消滅強權，即自猶太被擄直到末時——其中亦包括教會時代。書中所論，足以顯出“上主的計畫”，或言“神隱秘的旨意”，經上說:神所為的自太初時代就定規了，集中在“日後必有的事”，“關乎末後的異象”(2:28-29、45，8:17-19，9:23)。流覽本書可為此言之證明。

(一)論世界諸國之興衰 尼布甲尼撒之異夢所表明的，並但以理所見第一異象之四獸所顯示的，與第二異象所見的公綿羊，公山羊，以及第四異象所說的南方王與北方王之戰爭等事，證之於世界歷史，無不吻合。

(二)猶太選民之經遇 如選民被擄至巴比倫，以七十年為限(但 9:2)。其回國建城之日，聖殿告竣之期，並基督死于十字架之時，皆以“七十個七”規定之(但 9:22—26)。“六十二個七”之後，耶路撒冷必寡居；及至末時，必按帕勒斯聽之約，返歸故土，重複舊觀；至外邦人的日子已足，必將應驗末“一七”之諸事，果實驗於聖地與聖民。

(三)外邦教會之含括 書內雖未明言教會，但教會時代，亦顯然表明，既言於“六十二個七”之後，受膏者被滅絕；又“一七”所關之事，將驗于“末時”，是顯見於“六十二個七”與末“一七”

之間，相去一最大時期，此時期即所謂之教會時代。

(四)巴比倫之復興 按啟示錄 17、18 章所言，好像巴比倫必將復其舊觀(聖經論巴比倫之預言，尚多有未實驗者)。考但以理所載，亦隱然表示之不誤。所謂尼布甲尼撒被逐于原野，經過七年以後聰明恢復，並其所夢之大樹。根株被鎖鏈所系，經過七年，解經者藉以表明巴比倫傾覆以後又復興之預兆。

(五)神國之臨格 按第 2 章所言之大石擊像腳，像即消歸烏有，擊像之石，遂成為大山，充滿天下之意，即表明基督再來時，將以石擊碎金銀銅鐵泥所表現之強權，神國即臨格。論者每以此按靈意講指耶穌首次降臨時所成之事，但終以此指二次降臨，神國臨格之時更覺吻合。讀者果詳考書中所載諸如此類之事，不能不讚美上主隱秘之計畫，是如何確切，並如何周詳，真令我們讚頌不置。

五、重要——或謂“人若反對但以理書，即是反對基督教”。神藉此希奇的人，顯明他希奇的旨意。若是無但以理書，我們就沒有開先知預言的鑰匙。書中所論關於外邦人的日子，及一切未來的大事，將選民猶太暫置一邊，又特別建立他的榮耀國度，將此奧秘榮耀的計畫，彰顯於世；正如使徒約翰所寫啟示錄在新約中所占地位。一個“蒙神眷愛的”先知，得以明白末世奧妙；正如“耶穌最愛的那個門徒”，得見末世的啟示。所以讀聖經者，每以但以理與啟示錄兩卷書，互為考證，若無但以理書，啟示錄書亦不易於明瞭。

第三章 書之確實

或謂但以理書，乃信與不信者之一大戰地，但此書愈經攻擊批評，真理亦愈顯光明。當此末世，教中信徒，對此書中所載，有關於末世要道。更具明瞭眼光，確知書中所論末世福音等，必將逐漸應驗。茲略論本書確實之證據數則。

一、以新約之徵引為證——本書最要之確據，即新約的引證。主耶穌自己曾引證此書說：“你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地(讀這經的人須要會意)。”(太 24:15)並且耶穌嘗自稱為人子，亦是根據本書但以理所見的異象(7:13)。使徒保羅，約翰等亦常引證本書為根據(帖後 2:3-4，來 11:33-34 啟 13:1-10)。或言耶穌與使徒，並非以此書為根據，不過因為他們的觀念，適合猶太人的看法；殊不知本書之真確，與其內容的真理，是緊相連的，如果不疑其內容為妄解欺世，則不能不承認其書之真確。主耶穌與使徒既以被靈感的眼光，承認此書內容記載之真確，足可以證明此書的價值。

二、以但以理的經歷適合猶太人的處境為證——如果當時沒有但以理這麼一個人存在，則猶太人在被擄時期，一切的經過乃為不可思議的了。因為但以理在他本國人民身上有極大的感力，且有莫大關係；他們在外邦得以保存，乃因但以理的力量，他們得以返歸帕勒斯聽，乃因但以理在國中居高位。如果沒有照書中所載但以理這麼一個人，即無法講明神的百姓，在那時代裡如何能繼續的存立。考猶太人被捕，自始至終，旨表明神對於他的百姓有一種非常的護衛瞻顧，適當其時，有但以理這麼一個人出

現，乃為解釋這一段猶太歷史所必須。

三、以約色弗之言為證——據歷史家約色弗明言本書在亞力山大時已存在。他說：當亞力山大王進入聖地時，有人將但以理的預言書呈給他看，因此亞力山大王即厚待猶太人。或謂約色弗所言未免有些鋪張粉飾的地方；但在歷史上不能否認的，是亞力山大曾施大恩在猶太人身上；所以接亞力山大本相，雖稱他為豹(7:6)，但論及他與選民有關係時，則稱他為公山羊(8:8)。約色弗亦有言論但以理說：但以理乃以色列諸先知中最大之先知，若以舉世人的智慧，置於天平左端，將但以理的智慧，置於右端，必將見天平右端重而下墜；因但以理的智慧，實超越世上一切明哲之士，世上的智慧人，皆不敢在但以理面前啟口，甚至兇猛之獅，亦能認出但以理的尊貴，因而敬畏他，不敢啟口於其前。

四、以參考瑪喀比傳為證——考瑪喀比書不但是證明本書已先存在，並且顯明是熟悉本書的亞力山大譯文(瑪喀比傳上 1:45 參但 9:27 又瑪喀比傳上 2:39 參但 3)。如此可以證明本書是著於那個時代以前，如果本書是寫於瑪喀比的時代，必為帕勒斯聽的猶太人，有一些與那世代相合的預言和啟示，但是任何地方皆找不出來。如果此書記于瑪喀比的時代，便成為猶太文學中一不可解之事了。

五、以本書列于正經內為證——本書得列于正經之內，也是最重要的確據。因當瑪喀比的時代，正經早已完備，可見但以理書必出現於瑪喀比之前。如果在瑪喀比時代出現，而當時一般墨守成規的人物，決不能將晚近的著作，列入正經之內。

六、以舊約以西結書為證——查以西結書 14 章 14 節，又 20 節，並 28 章 3 節所載，將挪亞、但以理、約伯三人並列，可為本書重要的證據。按此三處所載，可知但以理有如何的資格，無愧為公義智慧的模型，他實在配受上主優越的神聖的智慧與啟示。

七、以書之內容為證——本書最大的證據，即其內容之自證：

(一)對於迦勒底的風化——本書顯明著者十分熟悉迦勒底的習俗、禮儀，歷史與宗教。除非與但以理同時的著作家，決不能有這樣優美的文筆，即如述說迦勒底的術士等，與其規則，適合當時文豪們所尊重他們的話。述說尼布甲尼撒王病狂之事，約色弗書亦曾記述其事。記瑪代王大利烏的諭旨，可以從瑪代波斯宗教的特別觀念，得滿意的解釋，其重要者。即附會到王身上，看王乃是神的化身。

(二)對於猶太宗教的觀念——著者對於彌賽亞有熱烈的希望與信心，正與其他預言書是一致的；尤其是和被擄時代的先知們一致，這一切都是但以理書真實的確據。

(三)對於所用的文字——本書所用的文字，更確有顯然的證據，以書內所用文字，系以希伯來文與迦勒底文輪流著寫的，就此一點，亦可證明本書系與以斯拉書為同時。著者對於這兩種方言，必是一樣的爛熟，適合希伯來人處在被擄時代的學識；卻毫不適合於瑪喀比時的著者，因當時希伯來方言，早已不應用，而為迦勒底土語所代替了。並且在但以理書內所用希伯來文與舊約後幾卷的希伯來文適合，並且特別的是與以西結書、以斯拉書相合，同用一樣的慣語。而且書中所用的迦勒底文，與後來

用迦勒底通行的方言所譯的舊約文字亦不同。可知本書必是與以西結書、以斯拉記為同時。

八、以今日之古跡為證——近來考古家於巴比倫等處，掘得古跡甚夥。細考古跡所載，大可為本書的佐證，以其所載事蹟，多有與本書暗合者。

由上以盲，可知本書確為先知但以理的預言——且是異象的預言書，藉著異象顯明曆世歷代的奧妙事，更是對於末世特別注意。

第四章 通靈的小團契

但以理書乃是一本預言書，是一本異象的預言書，將關於外邦時代一切的大事，都用異象的預言，或預言的異象，表現於人。但以理所以素為“聖神的靈所感”，而與神靈界有密切交通，得以明白曆世歷代的奧秘事，其原因何在呢？我們讀本書第一章，見其與三友所結合的一個屬靈的小團體，已如何具堅決的意志，高潔的品德，純篤的信仰，就可以曉然本書的由來了。所以我們讀但以理書第一章，就可以知道神之用人如何——非如此通靈之人，不能明曉如此探奧奇異的大事。

一、被擄(1:1-2)

(一)被擄中的神旨 以色列人既為神的選民，他們的一切經過，當然有神的主旨。此時神興起巴比倫王尼布甲尼撒，作了神手中的工具，神說巴比倫：“你是我爭戰的斧子和打仗的兵器。我要用你打碎列國，用你毀滅列邦”(耶 51:20-24)；又說：“現在我將這些地都交給我撲人巴比倫王尼布甲尼撒的手……列國都必照侍他”(耶 27:6-8)。以色列人此時被擄到巴比倫，正是神要藉尼布甲尼撒的手懲治他們。按尼布甲尼撒的夢，所表現的金、銀、銅、鐵、泥各種政權，即包括“外邦人的日子”。歷代的外邦政權，巴比倫是一個政權，神把權柄給了他，叫他管轄列國；他的政權，既出於神，他的政權當然即與天上的政權有連系。在本書內多次稱神為天上的神，正是因為神好像表面上離棄了他的子民，不在他的子民中間，而在天上；不過地上的外邦政權背後仍在天上的政權為主動，天上的政權即藉著地上的政權施行在選民身上，而成全了神的主旨，全書所論，皆是彰顯神權如何施行在地上的政權中一切的經過。但以理等之被擄在外邦朝廷執政等等，莫非是神主旨中的事。

(二)被擄時之經過 按耶路撒冷被擄事，確為信史。據聖經所載尼布甲尼撒圍攻耶路撒冷，前後共有三次：

1、第一次在尼布甲尼撒元年——即猶大王約雅敬年間。據考盼仰聖經之年錄表，系在紀元前 497 年(普通年表為 609 年)。次年城失被擄，即本處所記者(王下 24:1-7，耶 52:1-11)。時但以理亦在被擄之中。

2、第二次在尼布甲尼撒八年——即猶大王約雅斤年間，將極多的百姓擄至巴比倫，先知以西結即此次被擄。

3、第三次在尼布甲尼撒十八年(王下 24:8-17，耶 52:28)——猶太王西底家年間，耶路撒冷城一併焚毀(王下 25:8-17，耶 52:4-12 又 29-30)。

(三)被擄的原因 以色列人既為神的選民，神所以如此任憑外邦人擄掠他們，其中不無原因。

1、因希西家傲慢 當希西家因祈禱得異兆而病癒時，巴比倫王差使者，到耶路撒冷致候，藉詢病禽的奇跡。這實是希西家榮主的良機，不料希西家不但未乘此良機；且將庫內並神殿中所有的金銀與珍寶器皿等，都令巴比倫使者參觀，以致啟其貪欲之心(王下 20:1-15)。以賽亞即奉神命對希西家說：“日子必到，凡你家裡所有的，並你列祖積蓄到如今的，都要被擄到巴比倫去”(王下 20:16-17)。

2、為令聖地得安息 神曾命定以色列人當守安息年，即六年耕種，第七年安息；如此第七年有一安息年，到五十年有一大安息年(耶 25:1-15)。可惜猶太人竟曆五百年之久未遵神命，使地安息，因此神令地土荒涼，使其安息。其所以被擄七十年，正是因以色列人有七十個安息年未守，即令其被擄七十年，使猶太地得有七十年之安息。

3、以國民敬事偶像 被擄之最大原因，乃以全國敬拜偶像遠離神。按巴比倫原是事奉偶像最盛之地，有稱該處為“偶像的家”者，神任憑巴比倫王將以色列人擄去，為要叫他們厭煩偶像，覺悟偶像的虛假，可以歸向神。所以以色列人在巴比倫果有深切覺悟，自從巴比倫回國以後，即永不再犯拜偶像的罪了。

二、遇試(3-7 節) 尼布甲尼撒待被擄的猶太人，本甚優隆。曾命官長，在以色列王之宗室中，揀選容貌俊秀，學識優美的少年數人，授以迦勒底語言學識，以備侍立於朝。但以理與其三友遂當選。

(一)似為難得的機會 但以理與其三友，如此蒙巴比倫王特別優待，授以迦勒底的方言與學術；而且賜與王的膳與王的酒，以備將來侍立於朝，這不是特殊的際遇嗎？當但以理被選時，年約十四五歲，這不是一般少年人求之不得的好機會嗎？

(二)確有莫大的危險

1、關於信仰的危險——按但以理與其三友，原來的名字，皆可表示他們的宗教觀念。如但以理譯即神為審判之王；其友哈拿尼亞譯即耶和華的恩賜；米沙利譯即主為至尊；亞撒利雅譯即耶和華扶助。而巴比倫王竟改但以理之名為伯提沙撒，即巴比倫神之軍；改哈拿尼亞為沙得拉，即為王友之義；改米沙利為米煞，即當拜巴比倫的煞神之意；改亞撒利雅為亞伯尼歌，即為星神之軍的意思。而且賜以王的膳，王的酒，其中難免有以色列宗教所禁戒之物，他們如果安然順受，原有信仰將不知不覺就消失了。

2、關於國族的危險——巴比倫王給請少年如此待遇，自非好意，不過要使猶太人與巴比倫人同化，而永為巴比倫之奴隸而已。

三、決志(8 節) 但以理等年紀雖輕，卻甚老成，“立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己”。這四個少年人的舉動，正可代表以色列的余民在末時災期中，仍能守道不屈的態度與精神。

(一)有堅潔的志向(8 節) 這四個少年，不圖娛樂，不貪口腹，決志保守清潔，不以王的膳與王的酒自汙。如言“但以理卻立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己——”。

1、恐有不潔之物 按舊約種種不潔之物，如豬肉等，是不可吃的(參利 11 章，徒 10 章)。

2、或為祭偶像之物 巴比倫人所食之物，先從食物中取一份獻於偶像，表明對所有壘獻之意。

果食主膳，即不免吃祭偶像之物了(羅 14:14 林前 8 章又 10:14-23)。

3、以酒為害人之物 酒能亂人心性，聖經中每有禁戒飲酒的訓言。

4、因無心享此美物 當此國破民亡之秋，舉國同胞，或被慘殺，或被俘擄，決不肯吃喝快樂以自汗。

(二)用真理的辦法(8-13 節) 四個少年人，既有此堅決的志向，究竟用何手續。以達他們的目的呢？

1、用和平的話請求(8-10 節) 四人在太監面前，用極和平的話，請求太監長試試他們，總未顯出無禮舉動。“但以理對太監長所派管理……的委辦說，‘求你試試撲人們十天……’”

2、用堅信的心進行(11-13 節)言“求你試試撲人們十天，給我們素菜吃，白水喝，然後看看我們的面貌……”。這話足可以表示他們具了莫大的信心；他們信神能賜福他們。因人活著，不是單靠食物。“試試——看看”並非向神有懷疑，乃是為要取信與人，用實際經驗，證明神的可靠，且不叫所派的委辦作難。這真是有信心，也有智慧的好辦法。

(三)留美好的榜樣 但以理與三個朋友立志不吃王的膳不飲王的酒“玷污自己”；因而在外邦的朝廷大顯神榮，為萬世留了美好的榜樣。(1)是個小團契——只有三五人。(2)是個青年團契——大概不過都是十四五歲。(3)是個禱告的團契——他們的品志與行事莫非以禱告進行。(4)是個刻苦的團契——不吃王膳，不飲王酒。(5)是個信心團契——這個小團契特別可愛處，即是有信心，以信立志，以信祈禱，以信行事。(6)是個蒙恩的團契——這個小團契，實在蒙了神特恩與賜福。(7)是個榮耀神的團契——使神的名在外邦大大得了榮耀。(8)是個保障同族的團契——猶太民族藉此小團體在被擄的生活中，得了特別的優待。

詩曰：

(一)

小小團契三五青年 立志貞而且堅
素菜白水不食王膳 唯恐身靈污染
同心祈禱同立戰線 不苟安不畏難

(二)

威武不屈榮祿不貪 愛心石額鐵面
不怕遭人怒目白眼 正氣浩然可羨
封住獅口滅盡火焰 神榮憑信彰顯

四、蒙恩(14-21 節)

(一)於身體方面(14-16 節) 但以理與其朋友，既深具信心，神亦果然照他們的信心，為他們成全。“過了十天，見他們的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。”平常人皆以為豐美飲食，足以健壯身體，但亦有不儘然，神造人，原只賜人蔬菜果品等清淡食物(創 1:28)，可見清淡食物，未始不能更使人健康啊！

(二)於靈才方面(17-21 節) 上主不獨使但以理等身體格外豐美健壯；且特別賜以智慧。迨試驗期滿，被帶到巴比倫主面前，王與他們談論，見少年人中無一人能比但以理與其三友者。“他們的智慧

聰明比通國的術士和用法術的勝過十倍”(18-20 節)。這固然由於神特別的賜福；亦未始不關係於他們的食物。究竟食清淡食品者，比飲酒食肉者之腦力，每格外清明。可見衛生之道，不可不注意。吾人醉酒嗜芋，欲得靈才發展，如何可能呢？我們的身體原是神的殿，“或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而行”(林前 10:31)。

但以理被擄時年尚幼沖，何以有如此堅潔的志向呢？人欲通靈，究竟有何不可少的條件呢？信徒飲酒算犯罪嗎？但以理等為與神交，不貪酒食的快樂，究竟信徒的真快樂何在？真信徒能否因強權背真理呢？究竟人的真智慧與靈交，有無實際上的關係？

第五章 外邦人的日期

——夢中之大金像(2 章)——

本章乃但以理全書的鎖鑰，且為聖經中最有關係的一章。其中所含要義，即表現外邦人的日期一切的經過。按“外邦人的日期”，在本書內雖然多方討論。但這種說法，書內並無明言，乃是當日主耶穌所用的說法(路 22:24)。本章所論，適與七章相同，不過本章是尼布甲尼撒王在夢中以人的眼光所見，四國的強權有如金像，第七章是以神的眼光所見，四國強權的真相形同獅豹。

一、異夢(2:1-24)

(一)尼布甲尼撒的夢遺忘(1-3 節) 但以理被擄，系在尼布甲尼撒元年(耶 25:1)。在巴比倫受教期滿，才帶到王面前(但 1:5-18)。如此本處所記，至早當在尼布甲尼撒第四年。何以說第二年呢？乃以尼布甲尼撒初在位時是輔佐其父王拿波利撒料理國事；越二年父王去世，此後其一人即獨掌王權。本處所說，“尼布甲尼撒在位第二年，他作了夢……”系指其獨攬國權之時而言。我們在此處所當注意的，是神何以將關係歷代的大事，藉著夢境指示一個外邦的君王，及至指示以後，又何以奪去他的記憶力，使他遺忘？這一切莫非出於神美妙的旨意，藉此顯出他的榮耀來。

(二)所有術士皆不能講說(4-3 節) 尼布甲尼撒將夢遺忘，心神煩亂，特召所有術士等，來為他解說，但眾術士回答王說：“王所問的事甚難，除了不與世人同居的神明，沒有人在王面前能說出來”。據此回答可知：

1、自知其智慧不足恃 王的夢，眾術士皆不能講說。雖然有生死的關係；不能解說，必被凌遲，也是不能講說，“沒有人能在王面前說出來。”世上一切哲學博士，對於神的奇妙，皆成了愚拙。當日我們主耶穌釘十字架之處，是在髑髏地，正顯明世上一切自以為聰明的大腦袋，對於十字架救法的奇妙，他們都成了髑髏(林前 1:18-21)，都是一無所知的。所以無怪巴比倫國一切術士哲士，皆不能講說王的夢了。

2、顯出其神明不足恃 據他們自己說，非神明不能講說，正是證明他們所敬的神，不能指示夢中奧妙。因為他們不但是哲士，也是術士，平日皆是與神明相通的；他們既是術士，常與“神明同居”，何以不能講說夢中奧妙呢？他們這不是自己證明自己的神明不足恃嗎？

(三)小團契同心祈禱得聖示(14-24 節) 但以理與其三友，聽說巴比倫一切術士哲士因為不能講

說王夢，都要被殺，他們也不免要同被株連。因此遂用婉言請護衛長求巴比倫王寬限，以備同心聚集祈禱，求神指示。我們看這巴比倫朝青年團契的小禱告會，實是最有意思。

1、同心祈求(17—18 節) 不但為自己求，乃是顧及一切哲士，免得一同被殺。他們同心祈求天上的神施憐憫，將奧妙事指明；果然就得到了神的指示。在他們祈禱時，稱神為“天上的神”，如此稱呼，是在聖經裡不常用的。在舊約只有三本書，即以斯拉、尼希米與但以理三卷書，用此稱呼，這三卷書，皆是在同樣的時候。新約中只有啟示錄用此稱呼，正因啟示錄所論的事，是與但以理相映合。其所以在此書用“天上的神”，乃以此時好像神不在他的子民當中，已經離開他們，將他們交與敵人，所以就稱為“天上的神”。正如以西結書所論，因為猶太會眾的罪孽，神的榮耀就離開他們上升去了(結 11:23-24)。

2、蒙神指示(19 節) 真是希奇!尼布甲尼撒所得的異夢竟然成了但以理的異象，尼布甲尼撒在昏睡的時候所夢見的，但以理在清醒的時候又看見。而且在異象中所見，當然比在異夢中更加真確，可見指示奧妙的，是出於一位神。

3、稱頌讚美(19—24 節) 但以理等既蒙神指示他們奧妙事，自不能不極力稱頌讚美，將榮耀歸與神。可見祈禱——蒙恩——頌贊——這三樣，是有自然的次序。人平常不讚美神，是因未見神榮；其所以未見神榮，乃以無真誠祈禱。

二、圓解(25-45 節)

(一)先歸榮與神(25-30 節) 少年但以理，在一個不信神的大君王面前，幾時有機會，幾時即為神作證，所以他被引到王前，即先把榮耀歸於神，如尼布甲尼撒問但以理說：“你能將我所作的夢和夢的講解告訴我嗎？”但以理即回答說：“王所問的奧秘事，哲士、用法術的、術士、觀兆的都不能告訴王，只有一位在天上的神，能顯明奧秘的事，他已將日後必有的事指示尼布甲尼撒王。……至於那奧秘的事顯明給我，並非因我的智慧勝過一切活人……”

(二)繼述說夢境(31-35 節) 我們看聖經，知道世界首先製造偶像和敬拜偶像，而為偶像的發源地，即巴比倫(創 11 章)。尼布甲尼撒王，也是一個敬拜偶像的人，若見什麼莊嚴的大像，他必是要肅然起敬地特別注意。所以神在夢中即藉用大金像，把將來的事啟示與他。但以理即以異象中所見之大像，如何光耀可怕，頭是金的，胸和臂是銀的，腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。有一塊非經人手所鑿之石，打在像的腳上，像即旋歸烏有。擊像之石，遂成為一座大山，充滿天下，如此從頭至尾述說了一遍。

(三)再加以解釋(35-45 節) 夢中所見的大像，是表明在外邦日期，與選民有關的曆世強權之興衰。金、銀、銅、鐵、泥，乃表示四大國權之不等。但以理遂將金、銀、銅、鐵、泥等所代表將來四國之政權依次述明。

1、金頭——巴比倫 當先知但以理時，巴比倫之領土甚廣，尼布甲尼撒王獨攬大權，乃君權無限的政體。但以理解釋說：“王啊……你就是那金頭”(但 2:5, 37-38, 5:19)。

2、銀臂——瑪代波斯 在巴比倫以後，繼巴比倫而興，其權柄較次於巴比倫的，即瑪代波斯。銀臂當然即指瑪代波斯(但 2:39, 5:31, 6:28)。

3、銅腹銅腰——希臘 後瑪代波斯而興者，為希臘，即銅腹銅腰所代表的(但 2:39，7:6，11:2)。

4、鐵腿——羅馬 在希臘以後，有羅馬崛起；其國權堅強如鐵，國分東西，有東羅馬西羅馬，猶如金像有二鐵腿(但 2:40)。

5、半鐵半泥腳——羅馬十國 羅馬國不但分東西二國，如人有二腿；其後亦分為十國，如人有十個腳趾，解經者則以此半鐵半泥的腳，指羅馬所分的十國。此亦如本書七章所言，第四獸的十角同意(7:7)。不但羅馬古時候的轄境分為十國，到主再來時，亦將適成十國，正如啟示錄所論之十王(啟 17:12)。

6、擊像之石——再臨之基督 主耶穌對於猶太人，是絆腳石(羅 9:32-33，林前 1:23，彼前 2：8)。對於教會是房角石與基石(林前 31:11，弗 2:20-22，彼前 2:4-5)。對於敵基督的強權是擊打之石(但 2:34)。以色列人因基督跌倒；教會在基督上面被建立；敵基督的國權必被耶穌打破。解經者，或以此按靈意講指主第一次來；但按聖經，指主第一次來不易講合，必待耶穌二次來時，方可講合呢。(1)主首次來時，大像的腳所表明的，尚未實現。(2)主首次來時羅馬未滅，而羅馬人反將其釘十字架。(3)主首次來，並未忽然將金像打碎，故本處所言必到主二次來時，方可實驗。因耶穌必要再來，他所執行的真理正義，終可把一切強權霸權打到，他的救恩終可把世間的痛傷罪惡消除。

三、關係

(一)神權 金像所表明歷代的大國，此興彼衰，莫不在神的計畫中。而且所說的國權，無論如何強盛，終必有衰敗之時，以各國而論：金、銀、銅、鐵、泥，所表明的，正是一代不如一代；不但金銀等質，有貴賤之分，亦有輕重之別。其腳為不能相合的鐵與泥所合成，可見其根基極不牢固；時日一至，不免為自天而來，非經人手所鑿之石擊碎。

(二)神民 本處所論之各國，皆是與選民有關係；並非是要論世界一切的國。所論巴比倫、羅馬等國，不但在當時相繼而興，管轄神民；到了末時，仍然與選民有關。所以本處論及相繼而興的各國，正是要說到選民于此外邦時代的經過。

(三)神國 本處所言最重要的意思，是表明神如此將悖逆的選民，暫置一邊，要另立一國，迨此外邦時代一過，那白天而來，非經人手所鑿的的石頭，必將敵基督的政權擊碎，此石頭要變成一座大山，充滿天下。意即：“當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠”(但 2:44)。正如約翰當第七位天使吹號時，聽見天上的大聲音說：“世上的國成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠”(啟 11:15)。

按靈意解經者，多以此指耶穌為真理之王(約 18:36-37)。因耶穌即真理，世上一切強權、霸權，終必被真理——天然之石——打倒，真理即被高舉，化為一座大山，充滿天下。此亦即世上的國，成了我主耶穌的國。

當但以理圓解一畢，即真理把強權都打倒了。一個世界的大王尼布甲尼撒竟俯伏在地，向但以理下拜。一面歸榮于神，向但以理說：“你既能顯明這奧秘的事，你們的神誠然是萬神之神，萬王之主，又是顯明奧秘事的”，二則抬舉但以理，派他管理巴比倫全省，又立他為總理，掌管巴比倫一切哲士。但以理不但榮耀了神，也趁機提拔三個朋友，王就派沙得拉、米煞、亞伯尼歌，管理巴比倫省的事務。

第六章 巴比倫的大金像(3 章)

本書自第三章至第六章。是論在外邦人的日期，道德與宗教的情形。這四章書是緊接著第二章尼布甲尼撒的異夢，但不是藉異象或言語，乃是藉歷史的事實，表明外邦人的日期必有的經過。凡研究本書者，看但以理與其三友，如何不受強迫，不敬拜偶像，因而被擲火窯，被投獅坑等事；莫非表咀餘民在末時守道的態度，又見其三友如何忍耐，並如何得蒙拯救等事；亦所以表明災期的餘民，將如何蒙神的保護。我們讀第一章時，見但以理與其三個朋友，怎樣同心決志，不因王的膳與王的酒自汙；在本章大約已過二十餘年，我們再看此三人，怎樣剛強不屈地忠心事主：

一、大金像的代表(3:1-3) 尼布甲尼撒造了一大金像，高六十肘，寬六肘，立在巴比倫省杜拉平原。遂命國中所有文武百官一同聚集，來行開光禮。究竟尼布甲尼撒造此大像，是代表哪一個呢？或有人說。此金像是代表尼布甲尼撒之父王，有謂是代表巴比倫國之邪神彼勒；亦有謂是代表世人所敬之諸邪神；諸如此類之說皆無確憑。

讀者必注意，于第二章所論尼布甲尼撒在夢中所見的大像，不能不在他的心內有深刻的印象，雖然已過去二十餘年，但此印象在他的心目中永不能抹去。按王夢中所見大金像，照但以理解釋，像的金頭即巴比倫王，諒此時他所造的大偶像即仿照其夢中所見者。不過夢中所見，只有頭是金的，表明尼布甲尼撒只能占像的金頭一部分。此時他的心中，以為他僅占頭的一部分，心猶未足，即造一大偶像，全身皆是金的，正是表明他的存心，希望歷代國權，皆為他所有。

人從來多是崇拜自己，按尼布甲尼撒本是一個驕傲沖天、自高自大、獨攬大權的人，自不能不高抬自己，欲令全國人皆崇拜他，因而即制此金像，表明他的自尊、自大、自榮，而崇拜自己到極端。我們讀啟示錄十三章見有一個活偶像，即七頭十角獸的像，亦即大罪人的代表。其名號為 666(啟 13:14-18)，解經家每以六為人的數目(啟 13:18)，也是罪惡的表號，若再加上十倍百倍，即人的罪惡到了極端，大罪人自然配得此名號。尼布甲尼撒王所立的大金像，既六十肘高六肘寬，所用的樂器亦有六種，可見他所造的像，適可為獸像的名號 666 即大罪人的代表，亦即殘暴可憎之物的真相。

二、強迫拜像的舉動(4-12 節) 尼布甲尼撒傳令，叫各國各族各方的人，都要拜像，凡不拜像的，即擲於烈火窯中。此時忠心事主的小群，自然就不容於當時的社會與國家了。此正預表在末後的日子，凡不拜獸和獸像的都要被殺害(啟 13:15)。不論是誰，凡不受獸印記的皆不能作買賣(啟 13:17)。人原有敬神的天性，信仰自由是人的權利，尼布甲尼撒竟強迫人拜像而剝奪人的信仰自由，即是不尊重人的信仰。

三、忠心團契的態度(13-24 節) 當時但以理的三個朋友，沙得拉、米煞、亞伯尼歌，在專制命令拜像的強迫之下，所有態度，可謂信徒經受逼迫的好模範。此時以色列全民族皆遠離本國失去見證，這三個朋友仍能向神有忠心，適可為末後的日子，猶太餘民的好預表(賽 1:9 羅 11:5)，他們要在火災期的熬煉爐中顯出他們的忠心來。

(一)有決斷的志向 當王的命令頒佈時，他們未嘗不可想一通融辦法，原諒自己:

1、王的命令——敬拜金像這是王的命令，誰敢抗逆王命呢?

2、國人皆拜——當時在杜拉平原千千萬萬人，無不向金像下拜，若只少數人不拜，何以抵抗呢?

3、只此一次——敬拜偶像，並非常事，只此一次，未嘗不可勉強從事。

4、只在形式——敬拜不過是形式上的事，只是隨從眾人在形式上鞠躬、崇拜，這有什麼不可呢?

5、負王美意——眾人雖然已經將三人的事，在王前告發；但尼布甲尼撒仍極寬大，還給他們一個機會說：“你們不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的嗎?” 這次可不追究；以後卻不得違命，王既有此美意，如此從寬，怎好辜負他的美意呢?

6、關於性命——拜與不拜，所系非輕，若不通融辦理，立即被擲在火窯中，真是可怕!

7、累及國族——沙得拉等既身在朝廷，為以色列會眾所景仰、所倚靠，一旦他們三人遭遇不測，難免令以色列全族受影響。為此種種，沙得拉等大可以為自己原諒，何必堅持心志不肯通融呢?但他們三人所見的，不是這種種表面的原因，乃是有更深的關係，因為在信仰上，不是可以或左或右的，信仰不是可以隨意通融的。不論撒但如何恐嚇，利害如何重大，是決不能改變的。

(二)有堅定的信心 王說：“有何神能救你們脫離我手呢?” 耶和華神既是無所不能的，沙得拉等深信神未嘗不能有特別救恩，所以就毫不畏懼地對王說：“尼布甲尼撒啊，這件事我們不必回答你。即便如此，我們所侍奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來。……” 我們深信神是無所不能的，若合他的旨意，神必能救我們脫離王手。耶穌說：“在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界”(約16:33)。

(三)有敢死的精神 按神的能力說，固然信神能救我們脫離，我們決不疑惑神的權能；神“固然是能”，但接神的旨意說：“神“未必是肯”，因為脫離窯火，未必是他的旨意。“即或不然，王啊，你當知道我們決不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像”。壯哉此言!這是偉大信心的說話，即或“不然——我們決不”，決不，我們決不。誰敢在一個狂傲無理的大王面前，當生死關頭。說：“我們決不”呢?果有這種敢死的精神，那麼，火窯的勢焰雖猛烈，也就不能令信徒屈服了。撒但最怕的就是這種“即或不然”、“我們決不”的敢死精神。一個大王看見人能堅持他的信仰，至死不變，不亦當加以敬佩嗎?

四、上主所顯的救護(24-30 節) 忠心的三個信徒，既有堅定的信仰，至死不拜金像；於是一個驕傲冲天只是崇拜自我的尼布甲尼撒遂怒不可遏，即時命人將窯火比尋常加旺七倍，將此三人捆綁，一同擲於烈火窯中。

(一)神的救護——主與同在(24-27 節) 奇哉!真奇哉!因窯火猛烈，那將三人投于火中的壯士，都被火燒死；何以這三個人竟未受損傷呢?原將三人捆綁投置火中，何以三人竟在火中遊行呢? 且是擲於火中的，只有三人，何以有四人同在火中遊行呢?尼布甲尼撒王看見，真是驚慌萬狀，不知如何是好了。此第四人究竟是誰呢?據尼布甲尼撒所見，“那第四個的相貌，好像神子”。不錯，正是神子耶穌與他們同在火中——主時與在患難中的信徒同在——果然有主同在，烈火雖猛，有何傷呢? 如果有主同在，獅子雖凶，複何懼呢?主同在，有主同在，即使徒在患難中唯一的依靠、安慰與能力，作詩的有話說：“人

的忿怒要成全你的榮美，人的餘怒，你要禁止”（詩 76:10）。我們看沙得拉等被擲火窯的經過，不能不高聲讚美神，真是因著人的怒氣，顯出他的榮美了。信徒常是在難處中看見神的榮美，是不經難處所不能看見的。由此可見火窯的效用：(1)火窯是顯信徒資格之地，(2)火窯是主同在之地。(2)火窯是信徒得自由解放之地。(4)火窯是顯神榮耀之地。(5)火窯是信徒被高舉之地。(6)先勝無形火窯，方能勝有形的火窯。

(二)王的稱頌——歸榮與神(28-30 節) 非有此意志堅定忠心到底的信心，不能顯出神這大榮耀。唯有信眼，常見神顯榮耀。神榮既顯，連一個具著熱烈心腸，崇拜金像的大王，也就開口讚美神，且降旨令各國各族各方的人，皆不得謗瀆沙得拉等所事奉的神。可見我們不能榮耀神，是因我們沒顯出信心的證據來。

我們讀過本章，見沙得拉等真是經過了兩次火窯：一是無形的，即拜金像的試煉。一是有形的，即七倍烈焰，無形的火窯，也許比有形的火窯更加猛烈呢。感謝主，三個忠心的聖徒，無愧為在災期中不拜獸與獸像者之代表，他們既能在無形的火窯中不被燒，以後在有形的火窯中不被燒，也就不為奇了。非先勝過無形的火窯，決不會滅了有形火窯的烈焰，未知讀者對此忠心的團契作何感想？

詩曰：

(一)

古有三人信心堅貞 不怕擲於烈火窯中
敢死精神信之效能 甘願為道犧牲

(二)

在火窯中未受損傷 得了自由解脫捆綁
越經試煉越得解放 奇哉烈火力量

(三)

三友正在火焰中時 遽見主來令人奇異
火窯即主同在之地 令信徒經火洗

(四)

經過火窯堅信可靠 使主聖名大得榮耀
身被高舉恩及同胞 榮哉火窯奇效

(五)

信心經過烈焰焚化 信心愈焚愈美無瑕
倍心愈焚愈顯光華 愈焚神榮愈大

第七章 自高的降為卑(4 章)

聖經嘗言：“神說一次、兩次，世人卻不理會。人躺在床上沉睡的時候，神就用夢和夜間的異象，開通他們的耳朵，將當受的教訓印在他們心上，好叫人不從自己的謀算，不行驕傲的事，攔阻人不陷在坑裡，不死在刀下”（伯 33:14-18）。這數節聖經所說，正是但以理第四章的要意。

于本書第二章所說，尼布甲尼撒王已經蒙神藉用一個大金像教訓他，無奈他的心仍是驕傲自是。于第三章所記，神又藉火焰的神蹟提醒他，他雖然知道神的尊大，並令全國的人不可謗瀆沙得拉等所事奉的神；卻是還不悔悟，仍然自高自大。所以又藉本章所述的，懲治他使他悔改。

一、驕傲(4:1-27)

(一)時勢助長其驕傲 當時尼布甲尼撒乃是世界上的大君主，他自高自大，也是勢所必然的。

1、大權獨攬——巴比倫乃極專制之君權無限政治，生殺賞罰，任意而為，不能不令人有驕傲。

2、戰勝敵國——當時尼布甲尼撒已戰勝四圍的敵國，安居宮內，列邦威服。

3、領土甚廣——當時有敘利亞、以東、猶太、埃及、非洲北部，西至土耳其，東至以攔，皆日漸克服，如此操攬大權，驕心自生。

4、首都華美——城建於幼發拉底河東岸，城牆高大，周圍一百六十裡，每面有銅門二十五個，四面共有百門；而且街道寬闊，房舍華美，不能不助長他的驕傲。

(二)所見異夢為表徵 聖經每用大樹，表明屬乎世界的權榮。如先知以西結曾言：“亞述王曾如黎巴嫩中的香柏樹，枝條榮美，影密如林，極其高大”（結 31:2-9）。表明亞述的權柄榮耀。主耶穌所說天國比喻之第三個比喻，言及：“天國好像一粒芥菜種……天上的飛鳥來宿在它的枝上”（太 13:31-32）。表明教會如何有了屬世界的權榮，以致如飛鳥的撒但黨類（太 13:4-19），也來宿在枝上。本處巴比倫王夢見“地當中有一棵樹，極其高大。……葉子華美。果子甚多，可作眾生的食物。田野的走獸臥在蔭下，天空的飛鳥宿在枝上。凡有血氣的都從這樹得食”。也正是表明尼布甲尼撒的權柄榮耀，真如一棵大樹，葉子華美，果子甚多，為世界各國所景仰。不料大樹忽被砍伐，只將樹墩留在地中，用鐵圈銅圈箍住，使之與地上野獸一同吃草，經過七期——七年——真是令人駭異。

(三)先知藉解夢進言 尼布甲尼撒前得異夢，國中哲士術士等皆不能解說；這次又得異夢，複召哲士術士等前來解說，仍無人能說明其中奧妙；遂又召但以理前來，為王圓解。但以理一聽見王的異夢，與王深表同情而“驚訝片時，心意驚惶”。先言“我主啊，願這夢歸與恨惡你的人，講解歸與標的敵人。”繼而直言不諱，將夢中意義講說一遍，且乘機進勸言說：“王啊，求你悅納我的諫言，以施行公義斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長”。

二、懲罰(28-33 節)

(一)當時的懲罰 尼布甲尼撒作夢以後，神並未立時罰他，又等待了十二個月，好像神仍給他留一悔改的機會。正如刑罰尼尼微城以前，先藉先知去警告，給他們四十天的機會。不料尼布甲尼撒至終不悟，十二個月既過，一日他遊行在巴比倫王宮上，他說：“這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀嗎？”“這話在王口中尚未說完，有聲音從天降下，說：‘尼布甲尼撒王啊，有話對你說：你的國位離開你了’”。於是尼布甲尼撒果然瘋狂，被趕逐到曠野，人心變為獸心，吃草如牛，被天露滴濕，頭髮長長，好像鷹毛，指甲長長，如同鳥爪。哦！一個目中無神、心中無人、殘忍成性的人，是否他的心也要快變成獸心呢？

真希奇啊！一個人心何以能變為獸心呢？按尼布甲尼撒王本是一個世界的大王，且是世界一切強權的

代表，在神眼中看世界的強權霸權，真是如同野獸。如第七章內，即以四個怪獸，表明四個大國。所以此時尼布甲尼撒忽然變為獸心，並不為奇，不過顯出強權的真相罷了。人若看到世界一切強權，莫非是殘暴而已，兇惡慘殺，侵略霸佔，毫無仁愛、公義、憐恤，不真如同野獸一樣嗎？尼布甲尼撒既成為一切強權的代表，就在他身上顯出強權的本相來，直如野獸無異，不是應當嗎？所不解者，國內文武百官，何以遽然將王逐出，而不認他為王，非不近人情之甚嗎？傳說：一日尼布甲尼撒在河中沐浴，忽然有神使將他的衣服穿去，只留乞丐衣服一襲於河岸，神使披著王服遽然成為尼布甲尼撒之形狀，即同侍者回朝。迨尼布甲尼撒浴後，不知侍者何往，亦不知衣服何在，只得身著乞丐衣服回朝；不料群臣皆不承認，遂將他逐出。此傳說是否為信史，姑且不論，若是尼布甲尼撒果然人心變為獸心，縱然不趕他到曠野，他自己也必甘願以曠野為樂居了。

(二)日後的預表 按尼布甲尼撒離開王位，被人趕逐到曠野，經過七年，以後又復其王位一節，不僅為懲罰，也是為預表，為要藉此表明日後的奧秘。如大樹雖砍倒，樹墩卻留在地中；其樹墩所以仍留地中(4:23)，即表明日後仍要長髮之意。解經家每以尼布甲尼撒為巴比倫之代表，按預言解，尼布甲尼撒七年被逐，或亦即表明巴比倫荒蕪之年(查聖經每以一日為一年，照希伯來年曆而言，即三百六十日為一年，若以一日為一年，此七年合計之，當為二千五百二十年。果如此，自巴比倫傾覆至重建，或應曆二千五百二十年。)。我們查考聖經，關於巴比倫的事蹟，尚有許多未應驗的。若說時日已滿，巴比倫必再復其舊觀，似屬當然，曾屢有人提議，要重建巴比倫城，此事是否能實現呢？可拭目以待。

三、悔改(34-37 節) 尼布甲尼撒瘋狂，人心變獸心，迨經過七年，神所定受罰期滿，他的靈明復回，此時他也就真誠悔改，歸向永活的神，真正認識神是掌管人間國權，隨意將國賜與人的，再不敢在神前狂傲了。

(一)悔改的真相

1、舉目望天 此時他那重看自己，專注強權的眼目，即轉過來，舉目望天。當其悔改之前，殘忍驕傲，情同野獸的態度，此時即遽然改變，抬起頭來，往上望了。

2、尊主為大——尼布甲尼撒前是驕氣沖天，唯我獨尊的。此時則俯伏在神面前，存心卑微，覺得世人的微弱無能，而尊主為大了。

3、稱頌讚美——既已舉目望天，認識神的尊大榮耀，自不能不開口讚美，將榮耀歸與神，說：“……活到永遠的神。他的權柄是永有的，他的國存到萬代，世上所有的居民都算虛無，在天上的萬軍和世上的居民中，他都憑自己的意旨行事。無人能攔住他手，或問他說：‘你作什麼呢？’……讚美、尊崇、恭敬天上的王，因為他所作的全都誠實，他所行的也都公平。那行動驕傲的，他能降為卑。”

(二)靈知的進步 據以上所言，尼布甲尼撒認識神的知識，已經過三步：

1、認識神為希伯來人的神——你們的神誠然是萬神之神，萬王之主，又是顯明奧秘事的(但 2:47)。

2、認識神為天軍之主——認識神不但是希伯來人沙得拉等之神，且是天軍的主宰，凡倚靠他的，他必保護(但 3:28)。

3、認識神是我的神——我要稱頌，我要讚美。即本處所說，顯明他真是歸向神了(但 4:34-35、37)。

(三)外邦歸主代表 尼布甲尼撒聰明復回以後，不但復回王位，也是因為經過患難，受了懲治，日

期滿足，便歸向天上的神。這正是代表外邦經過災難以後，都要歸向神，“認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”，萬口要頌揚主，萬膝要跪拜主，那時神的旨意，即行在地上如同行在天上了。

諸君讀完奉章以後，是否與尼布甲尼撒王一樣的俯伏在神前，承認他是至高的，在人的國中掌權，要將國賜與誰就賜與誰呢？我們看尼布甲尼撒王，人心變獸心，又獸心變人心，此種變化的原因與經過，于我們有何要緊的教訓？

第八章 巴比倫亡國史(5章)

巴比倫國原是大像的金頭，巴比倫王伯沙撒與群臣幹人用聖殿器具宴會之夜，即此金頭時代滿期之時。按本章所論巴比倫之敗亡，原是代表外邦強權之敗亡，巴比倫亡國之時，即先知耶利米所預言被擄七十年滿期之時；此正是表明後來以色列人經過長時期的試煉，逾外邦人的時日已滿，神必按照帕勒斯聽之約，使他們都返歸故土。但此處所言，巴比倫敗亡，更是代表宗教方面，適當伯抄撒以神殿的聖器飲酒，讚美一切金銀術石等物所制的邪神之時，巴比倫遽然敗亡；正是表明在啟示錄十七與十八章所論，如同大淫婦的巴比倫宗教如何被打倒。

一、伯沙撒荒宴犯聖(1-4節)

按伯沙撒原是尼布甲尼撒王女之子，或稱為尼布甲尼撒之孫，在本書內所以稱子不稱孫，乃以所用文字無祖孫之稱。當時與其父同為巴比倫王，時有瑪代與波斯之大兵臨城，而伯沙撒王竟恃城池鞏固不以為意，仍肆設筵席。召集大臣妃嬪等千余人，一同宴樂。“伯抄撒歡飲之間，吩咐人將他父尼布甲尼撒從耶路撒冷殿中所掠的金銀器皿拿來，王與大臣、皇后、妃嬪用這器皿飲酒。……他們飲酒，讚美金、銀、銅、鐵、木、石所造的神”。想神殿的器皿，原是聖物，連尼布甲尼撒亦未曾用，只是好好保存，不敢妄用。不料伯沙撒不但用此聖器飲酒，且是為讚美他們所立的金銀銅鐵術石偶像。如此狂傲褻瀆，污穢神殿的聖器，干犯神的盛怒，伯沙撒究為何人，竟敢如此犯聖呢？

二、上主特寫字警告(5-9節)

正當昏庸驕傲的伯沙撒王，不顧國家的存亡，與群臣痛飲宴樂時，“忽有人的指頭顯出，在王宮與燈檯相對的粉牆上寫字”。一個驕傲自大的伯沙撒竟然嚇得“變了臉色，心意驚惶，腰骨好像脫節，雙膝彼此相碰。”(或者此時飲酒的杯，已經摔在地上，急急去攀著殿柱子，方不至跌倒在地。)遂大聲吩咐，命一切術士哲士前來說：“誰能讀這文字，把講解告訴我，他必身穿紫袍，項帶金鏈，在我國中位列第三。”於是王的一切哲士都進來，卻不能讀那文字，也不能把講解告訴王”。因此伯抄撒王就甚驚惶，臉色改變，他的大臣也都驚奇。可惜一切哲士等，平素雖自以為聰明，但在神面前，都成了愚拙。

或謂無形無象的神，何以能用人手寫字呢？此事雖屬甚奇，但此亦奇而不奇，神當日在西乃山，不也曾寫十條誡於石版嗎？照聖經所記，無形之神，若有何必須的緣故，未嘗不屢次顯形於人呢！

伯沙撒王所謂，若有能解此文字者——“在我國中必位列第三”。不言第二，而曰第三，正因此時乃與其父拿波拿尼 Nabonaid 同理國政，除了他父子以外，國內至尊之位，只是第三。不過伯沙撒王雖出偌大的賞賜，亦終無人能為他解釋字意。

三、但以理解釋字意(10-29 節)

(一)被介紹到王前(10-16 節) 此時太后聽見王與大臣所說的話，即進到王前，介紹但以理說：“……在你國中有一人，他裡頭有聖神的靈……這人名叫但以理……現在可以召他來，他必解明這意思”。想此宴會，既有大臣千人，何以但以理不在其中呢？諒此時但以理已不見用，所以如此盛會，未與有分，對此老先知真是慢待已極了。於此宴會中，既多有褻慢犯聖，敬拜偶像的舉動，想先知但以理，亦是樂得不去赴會。及至被介紹到王前，伯沙撒即顯出極輕慢的樣子來說：“你是被擄之猶大人中的但以理嗎？就是我父王從猶大擄來的嗎？”如此對一個年近九十歲的老先知講話，真是不恭之甚了。但因急於知道粉牆上的字意，亦只好按照以前所應許的話行說：“我聽說你裡頭有神的靈……現在哲士和用法術的都領到我面前……無奈他們都不能把講解說出來。……現在你若能讀這文字，把講解告訴我，就必身穿紫袍，項戴金鍊，在我國中位列第三”。不知但以理在其父王尼布甲尼撒時，已是位居第二呢。

(二)先以厲言指責(17-24 節) 在昔尼布甲尼撒作大樹之異夢時，但以理一聽見王的夢，立時心驚訝說：“王啊！願這夢……講解歸於你的敵人”。此言是何等恭敬而有感情呢？此次對伯沙撒王以其褻慢上主，污穢神殿的聖器，也就不客氣地對他說：“你的贈品可以歸你自己，你的賞賜可以歸給別人；我卻要為王讀這文字，把講解告訴王”。曆言神如何將國賜與他的父王，因其父王狂傲，神如何將他革去王位，人心變為獸心，為要叫他知道至高的神，在人國中掌權。憑自己的旨意，立人治國。“伯沙撒啊，你是他的孫子，你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人將他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、妃嬪用這器皿飲酒。你又讚美……金、銀、銅、鐵、木、石所造的神，卻沒有將榮耀歸於……神。因此，從神那裡顯出指頭來寫這文字”。此正如以利亞對亞哈王，先鋒約翰對希律王是一樣的直言忠告。

(三)再為解釋字意(25-28 節) 按所寫的字，是“彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新”。

1、彌尼 “彌尼”是數的意思，即“神已經數算你國的年日到此完畢”。諸君啊！你嘗數算你自己的日子否？神的僕人摩西禱告說：“求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。”(詩 90:12)此禱告的話中，顯出不蒙神指教，便不知數算自己的日子，亦不知如何數算自己的日子；果能數算自己的日子，必可得著智慧的心。基督徒啊，你以為你的日子，還有多少呢？

2、提客勒 “提客勒”是被稱在天平裡的意思。——你被稱在天平裡，顯出你的虧欠——伯沙撒王被稱在天平裡，固然顯出虧欠來；讀者諸君，以為被稱在天平裡，能否不顯出虧欠來呢？你的為人與蒙召的恩相稱否？若是將你放在天平的一端，將你所得的恩賜、機會、能力以及你所得的真理亮光等等，放在天平的一端，你以為顯出虧欠來否？若是以神聖潔的律法為法碼，無論是誰，也不能不顯出虧欠來。

3、烏法珥新 “烏法珥新”是分裂的意思。當日巴比倫國，固已被神丟棄，將國分裂歸於瑪代與

波斯。今日若是我們信徒，常在神前顯出缺欠，不能與蒙召的恩相稱，亦未必不被神丟棄。

四、大利烏取巴比倫(30-31 節)

伯沙撒王恃城鞏固，雖當國家危急之秋，不知防備，仍與群臣荒飲無度。不知大禍臨頭，正在宴樂之夜。“當夜，迦勒底王伯沙撒被殺。瑪代人大利烏年六十二歲，取了迦勒底國”。其所以攻取巴比倫城如此容易，據史乘所載，乃以瑪代國王大利烏與波斯王古列會師台攻巴比倫城。按巴比倫城原有伯拉河穿過，二王審度地勢，即令工師將河上游堵塞，另開一河道，令伯拉河水流往他處；於是瑪代與波斯的軍兵，得由水門進城。當進城時，巴比倫朝廷的宴會尚未散。不意此鞏固大城，竟不攻而破，遂為大利烏王所得，巴比倫朝自此傾滅。

選民犯罪 神藉巴比倫王為工具，去懲罰他；如此巴比倫王既為神所用，神還因其殘忍懲罰他嗎？究竟巴比倫國滅亡如其其速，是為何故？當選民在巴比倫時，若無先知但以理等在朝。其景況將如何？先知但以理既已聲明不受伯沙撒王的賞賜，後伯沙撒將紫袍加在他身上的時候，他何以不推辭？此與我們有何教訓呢？

第九章 但以理的信心(6 章)

但以理書第六章，是一切事主有忠心與信心之人的榜樣與安慰。我們在本書第一章，已看見但以理信心的修養；在本章即看見他信心的行事，一個在主裡有信心的人，也必在主裡有忠心；能忠心到底，任處何境地，逼何阻難，皆不改其常度。前已說過，奉書自二章至六章是表明在“外邦的日期”，人的行事與對於宗教的迫害，以及神的餘民，經過末期災難時的態度與拯救。

一、信心的行事(1-4 節)

(一)但以理的地位(1-2 節) 大像金頭所表明的巴比倫朝傾覆以後，大像銀臂所表明的瑪代波斯的新政府，即成立了。此新政府既稱“銀臂時代”，他的權柄自然不及巴比倫的“金頭時代”了。我們看巴比倫朝，尼布甲尼撒王是大權獨攬，隨意生殺，如將全國的術士哲士，要一次殺盡，亦無人能阻止。當瑪代波斯時代，則大不然，王的權柄有了限制；王所出的命令自己不得更改；王所願意的事，亦無力實行(6:14-15)；可見銀臂時代的王權，真是不及金頭時代了。

先知但以理當瑪代王大利烏在巴比倫執政時，亦被重用，位列三總長之中，治理通國一切事務。其如此見重于大利烏王，或因王已聽見當他攻破巴比倫之夜，但以理在伯沙撒前解釋文字的事。

(二)但以理的忠心(3-4 節) 但以理在王前極其忠心，令大利烏十分喜歡他，看他裡面“有美好的靈性”(6:3)。於是不但立他為三總長之一，且欲立他治理全國，超乎一切總長和總理。因此未免招人的妒忌，一切總長和總督，要“尋找但以理誤國的把柄，為要參他；只是找不著他的錯誤過失，因他忠心辦事，毫無錯誤過失”。諺雲：“欲加之罪，何患無辭”。人能在妒嫉的人眼中，看不出過失來；在敵人眼中，找不出錯縫來，足證他為人的完全。

二、信心的鍛煉(5-10 節)

(一)信仰不得自由(6-7 節)

1、敵人設計——大利烏朝一切總長總督，既在但以理治國的事上找不出錯誤過失來，他們就用從撒但來的狡惡之心，在信仰方面去陷害他，憑詭詐的舌，在大利烏王面前提議進行。“於是，總長和總督紛紛聚集來見王……要立一條堅定的禁令，三十日內不拘何人，若在王以外或向神、或向人求什麼，就必扔在獅子坑中”(6:7-9)。這條件好不嚴厲啊!

2、王入圈套——可憐一個大王不知群小的詭詐，竟然因他們的甜言蜜語，允其所請。“於是大利烏立這禁令，加蓋玉璽”。按大利烏王立此禁令，實冒昧已極。既不准人在王以外，或向人或向神求什麼，這不是自己要坐在神位上，天上地下唯我獨尊嗎?所以他這樣舉動，正是作了大罪人的預表。保羅曾說，將來“那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高抬自己。超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裡自稱是神”(帖後 2:3-4)。且是“使祭祀與供獻止息”(但 9:27)。除他以外，不准人別有所敬拜。此時但以理在信仰上，不得自由的處境，正可為大災期時，神的餘民，在信仰上所遭迫害的預表了(啟 13:11-18)。

(二)祈禱不改常態(10 節) 此等禁令一經發出，所有敵人自然都要窺伺但以理的舉動，可以得他的把柄。將他置之死地。但是在信仰上富有經驗，確有把握的老先知但以理，卻是不驚不擾的，仍然回“到自己家裡(他樓上的窗戶開向耶路撒冷)，一日三次，雙膝跪在他神面前，禱告感謝，與素常一樣”。經此嚴苛的禁令，竟能信託；不改常態，真是難能可貴了!

1、按照常規祈禱 神子女的生活，是一種靈交的生活，若是間斷神交，即不能生活，所以“祈禱於神前”一節，已經成了信徒的習慣。

2、開啟窗戶祈禱 但以理回到家中，他樓上的窗戶，是開向耶路撒冷。即仍然開啟，照常祈禱(代下 6:38)。讀者須注意，這不是說但以理的樓窗，原來關閉，此時則故意開啟，惹人注意。如此辦法，自然是不對，好像顯出自己格外有信心，什麼都不怕。但也不願原來開啟，此時關閉，顯出信心怯弱，怕人知道我的舉動。乃是一心仲賴神，門窗開則開，閉則閉，心中無此問題。

3、一日三次祈禱 當此迫教禁令頒發之時，似乎信徒不必拘于成規，日禱三次；或趁天未亮時，或當夜已深時祈禱，敵人無從得著把柄不好嗎?何必日禱三次，與平素無異呢?在許多軟弱信徒，每多有通融者。

4、雙膝跪地祈禱 祈禱是關乎心靈的。“神是個靈，所以拜他的，必須用心靈和誠實拜他”就夠了。何必一定顯幹形式，仍照往常雙膝跪地呢?若是不拘於儀式，只在心靈裡祈禱，敵人雖見，亦可無從指其咎過。常見多人如此通融，可乎否乎?

5、仍然感謝祈禱 當此危難之時，性命已將不保，還有什麼感謝的話可說呢?但是先知但以理深知一切經過，皆有神的美旨，或苦或樂，俱是出於神恩。且是苦難中，往往更顯出神的榮耀；所以不能不為此感謝讚美神。

如此說來，我們看但以理當大利烏王頒發禁令，限制人信仰自由時，仍然開啟窗戶，一日三次雙膝跪地，祈禱感謝，真無愧為信徒在逼迫之中的模範了。

三、信心之效感(11-23 節)

(一)王無可如何(11-18 節) 敵人既見但以理日禱三次，不改常態，他們便進到王前，先提到王的禁令，叫王承認，不得更改；再控告但以理，如何違背王命。當時大利烏明明知道中了詭計，亦無可如何；雖然“心甚愁煩，一心要救但以理，籌畫解救他，直到日落的時候”，亦終無善法。可惜一個大王，對於人干犯了不合真理的禁令，竟不能挽回，亦無法施救。那愛我們的神，對於我們這些違背聖律，深陷于罪的世人，竟肯為我們舍了獨生子。可見大利烏王以銀臂時代的君權有限，不能救所欲救，固然是很可憐的。明知但以理之賢德，並其敵人之陷害，而不肯為所當為以挽救，也是極可惜的。

大利烏王果然照總長與總督所求的，下令將但以理扔於獅子坑。王亦似乎對於神有信仰，所以對但以理說：“你所常侍奉的神，他必救你”。有人將石頭放在坑口，王用自己的禦璽與大臣印，將坑封閉。此時但以理的敵人，只以為這獅子坑，即成了但以理的墳墓，永永遠遠將他葬在裡邊；況且以大石放在坑口，蓋上禦璽，事即永不更改了。此正如我們的主耶穌，葬在園中的新墳墓裡，墓口封一大石，好像要用羅馬的權柄，將他把守在墓中。殊不知這皆是徒然的，是枉費心機的。

(二)神封住獅口(19-23 節) 大利烏王將先知但以理扔於獅坑，心中十分不安，故一夜不能成眠；看但以理平生的經歷，以為但以理或有何意外的保護，所以次晨，急忙至獅坑，“哀聲呼叫但以理”。但以理說：“願王萬歲！我的神差遣使者封住獅子的口，叫獅子不傷我，因我在神面前無辜，我在王面前也沒有行過虧損的事”。大利烏王喜不自勝，吩咐人速速將但以理從獅坑中系上來，身上毫無損傷。此中唯一的大原因，就是“因為他信靠他的神”。但以理的神，也是我們的神，神在曆世歷代大有信心的人身上，不也常保護他們，如保護但以理一樣嗎？

考但以理此次在獅子坑內不受傷，雖說“有天使封住獅口”，其實此事，正是萬物被取贖的表徵。當日在方舟內，萬物並育而不相害；耶穌在曠野，亦曾與野獸同居(可 1:13)。到萬物被取贖時，將見狼與羊羔同臥，獅子與牛犢一同吃草，在聖山的遍處，這一切皆不傷人，不害物。猛獅在一個裡面有美好靈性的虔誠聖人面前，亦不敢啟口。遽然“脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀”(羅 8:21)。而“不傷人不害物”了(賽 11:9)。

四、信心的結局(24-28 節)

(一)敵人敗亡(24 節) 以斯帖記嘗載哈曼謀害猶太人，欲將末底改掛於木架，不料所制木架，竟將自己掛於其上(斯 7:9-10)。此時謀害先知但以理的總長、總督，及其家屬，則皆被大利烏王投於獅坑。謀害人者，適以自害，此事大可為我們的鑒戒。

(二)上主得榮(25-27 節) 大利烏王見但以理扔於獅坑，得神護佑，未受傷損。則傳令曉諭“住在全地，各國各方各族的人說：‘……要在但以理的神面前戰兢恐懼，因為他是永遠長存的活神，他的國永不敗壞，他的權柄永存無極。……在天上地下施行種跡奇事，救了但以理脫離獅子的口’”。因此神的名，大得榮耀。我們信徒，在神前最大的慚愧，即因信心不足，虧欠了神的榮耀。

(三)個人蒙恩(28 節) 大利烏朝的總長總督等，既多有被殺，扔於獅坑者，不能不重新組織內閣；但以理在新組織的政府內，自是榮膺高位。於是當大利烏在位時，與波斯王古列在位時，大享亨通。按古列王統治巴比倫，先知以賽亞在二百餘年前曾經預言(賽 44:28-45:4)，他是神所立的牧人，成就了

神所喜悅的事。以當古列為王時，適為耶路撒冷被擄七十年滿期時，古列亦果照神旨下令，叫以色列人重返故國。所以神稱他為“我的牧人”。古列如此令以色列人歸回，亦適可為我們的大牧人耶穌的預表；當災期已過，雅各全旗一同歸國，同蒙拯救的時候，主耶穌就永遠成為我們的大牧人了。

究竟但以理於此患難中的經過，如何可以代表余民在災期的經過呢？信徒經過逼迫時，在信仰生活上究竟可否通融呢？在今日時代亦有類於但以理擲於獅坑不受傷的神蹟嗎？可惜信徒最大的罪，即以其信心不足。虧欠了神的榮耀！

第十章 四大怪獸之異象(7章)

——至高者在人的國中掌權——

但以理書首六章是歷史；後六章是異象；亦是歷史中的異象，或異象中的歷史。所以從第七章起，即是本書的下半。此第七章所見異象，適與第二章尼布甲尼撒所見異夢相同。大金像所表示的四國，正是本處所論相繼而興的四國。不過在第二章是照世人的眼光所看，諸國的強投如何榮耀——金像；本處是從神的眼光，看諸國的強權如何兇殘——野獸。第七章所載異象，非一時所見，接書中所記，似分四次：(1)首三惡獸之異象(1-6節)。(2)第四惡獸之異象(7-8節)。(3)審判與滅敵之異象(9-12節)。(4)人子得國之異象(13-14節)。繼有天使對於異象的解釋(15-18節)。聖經中的異象，有不少的地方自具解釋，有不步地方人終不易解釋；我們對於以下各種異象的解釋，只可按照解經家所論，並按照聖經的亮光與歷史的事實對照著解釋，決不得強解。

一、世代相繼興衰(7:1-8) 當伯沙撒王元年，但以理在夜間，忽然“看見天的四風陡起。刮在大海之上”。聖經每用“海”為世上不平安的社會群眾的表號；“風”是指著一種屬神權的感力在人心中的表號。但以理看天的四風陡起，刮在大海之上，是言諸大國的動作，莫不隱有神權的感力。所言“大海”：當然也是指著地中海，如相繼而興的巴比倫、瑪代、波斯、希臘與羅馬，皆是環繞地中海，由於地中海之潮流所湧起者；故言有四個大獸，從海中上來，代表日後興起的四個大國。解經家對本處解釋，皆大致相同。

(一)獅子——可代表巴比倫(4節) 第一個惡獸系獅子：有鷹的翅膀，後見翅膀被拔，獸從地立起，用兩腳站立如人，又得了人心。此獅子解經者即以代表巴比倫：言及此獸如“獅子”，是以獅為獸中之王，正如君權無限的巴比倫王，如大像的金頭所表明的適合。“有鷹的翅膀”：此不但指鷹為鳥中王，且是指著巴比倫王尼布甲尼撒將迅速如飛地戰勝世界各國。如先知哈巴谷所說：“我必興起迦勒底人，就是那殘忍暴躁之民，通行遍地……他的馬比豹更快，比晚上的豺狼更猛。馬兵踴躍爭先，都從遠方而來；他們飛跑如鷹抓食……”(哈 1:6—9)“獸的翅膀被拔去”：即指巴比倫王尼布甲尼撒廢去王權，人心變為獸心，吃草如牛。“獸從地上得立起來……又得了人心”：指巴比倫王的靈才如何復原，而恢復他的王位。

(二)熊——可代表波斯(5-6節) 繼巴比倫而興的，是瑪代波斯，解經者即以為是第二惡獸熊所代表的，與第二章大像的兩臂所代表者適同，銀比金次一等，正如熊力較次於獅。熊“旁跨而坐”：一腿高、

一腿低，是表瑪代波斯權力不等；起先雖是瑪代掌國權，後波斯勝於瑪代。“口齒內銜著三根肋骨”：指瑪代波斯異常殘忍，而吞吃巴比倫、埃及、呂彼亞三國。如本書第八章所言，公綿羊向西，向北，又向南，三方面抵觸，諸獸莫之能禦，亦即此意。

(三)豹——可代表希臘(6 節) 觀大像之金首銀臂銅腰等，銀比金次一等，銅比銀又次一等；正如本處所言，熊力不如獅，豹力又不如熊。即表明相繼而興的第三國希臘，其國權非但不及巴比倫，亦是不及瑪代波斯。獸“背上有鳥的四個翅膀”：表希臘王亞力山大所立的四大將帥，率大軍出征，所向無敵，迅速如飛的，將諸國征服。不過僅有鳥翅，究不如第一獸有鷹翅之飛行迅速可比。征之於歷史，亞力山大王年方二十歲而登位，二十二歲即出征，十年即戰勝各國而稱雄於天下。“四個翅膀”：是言其不便高飛；亞力山大軍兵，亦正是長於平地交戰。而且此獸既有“四個頭”，按理當有四對翅膀，數目原不相合；究竟何以有四個翅膀呢？論者以為此四個翅膀也是指亞力山大之存心，欲使其兵力，達到地的四極，而為世界的大君。獸“有四個頭，又得了權柄”是指亞力山大的四個將帥，以後將國瓜分為四國。(1)喀撒德 Cassander 在西邊作王於馬其頓。(2)利西馬克 Lysimachus 在北邊作王於小亞細亞，即土耳其。(3)多利買 Ptolemy 在南邊作王於埃及。(4)西路克 Seleucus 在東邊作王於敘利亞。

(四)無名怪獸——可代表羅馬繼希臘而興的是羅馬，這第四個可怕的惡獸，解經者每指當時的羅馬國說的，與第二章大像的鐵腿所表明的適合。此獸無名，是什麼緣故？正因代表羅馬的第四獸是無名可名，只可稱之為可怕的怪獸而已。這第四獸，“甚是可怕，極其強壯，大有力量。有大鐵牙，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏”。是表明羅馬打仗非常利害，不論戰勝何地何方，對待一切投降國，每用種種慘無人道極其殘忍的刑罰，殺戮滅絕。猶如用大鐵牙吞吃嚼碎，剩下的用腳踐踏，實是不近人情。“獸有十角”如大像有十個腳趾，是指羅馬所轄之地，日後分為十國。後又興起一小角，先前的十角中，有三角在這角前被拔，連根也拔出來，是言所分的十國中，將來有三國被小角毀滅。眼像人眼，是有人的智慧與心理；“誇大的口”，是向神說大話(啟 13:5-6)。

二、主國永遠堅立(9-14 節) 本段所論，講經者或以為是先知但以理兩次看見的異象。九至十二節是一次，十三至十四節又是一次。但前後所論，莫非指耶穌基督如何得國。而且解經者對於九至十二節的看法，亦不盡同。

有謂本處所說，坐在寶座上之亙古常存者，是耶穌。因為在此明言：“他坐著要行審判，案卷都展開了”(10)。聖經明言：“父不審判什麼人，乃將審判的事全交與子”(約 5:22)。如此說來，那位坐寶座的，不是主耶穌是誰呢？所言坐寶座的形狀，亦與啟示錄所說酌略同(啟 1:14)。

有謂所說坐寶座的，是指神聖父。因為本處所載，並非聖父親自施行審判，乃是到了審判的時候，神的震怒顯出，即將審判權交與子的經過。即如啟示錄五章六至十節所說，羔羊如何被引進到父前之經過是相同的。

於十三，十四節所論，有一位像人子的，駕雲而來，被領到亙古常存者面前，得了權柄榮耀國度，使各方各族各國的人，都侍奉他，他的國權是永存不廢的，當然是指耶穌將來得國說的。本處所言，即在天上耶穌被引進到父前，父即將國交與子的景狀。或謂若是按事情經過的次序說；(1)子被引進接受國度(但 7:13-14, 5:6-10)。(2)神震怒顯出(詩 2:2-5, 24:21-22, 啟 6 章至 18 章)。(3)子在榮耀裡從天降臨，

將代表的國權打消(但 2:45, 7:9-11, 啟 19:11-21)。(4)審判地上的餘民；並建立他的禧年國(但 7:10、26-27, 太 25:31-36, 啟 20:1-6)。

三、天使解釋意義(15-28 節)

(一)大概解釋(15-18 節) 但以理見此異象，心靈中很是愁煩，很是驚惶，於是就近一位侍立者，問這一切的真情；侍立者遂向他略略解說：“這四個大獸就是四王將要在世上興起，然而，至高者的聖民，必要得國享受，直到永永遠遠”。先知對異象急於知道其中的關係；今日信徒對此異象，有何觀念呢？我們看到天使的解釋可知世界強權種種殘暴，終必消除，基督公義的權衡終必彰顯，即可大得安慰。

(二)詳細說明(19-28 節) 但以理雖聽侍立者略略解說，心尤未足；遂詳問第四獸種種奇形怪狀，究竟是什麼意思(19-22 節)？所以侍立者又為他詳細解釋(23-27 節)：其解說最清楚的就是獸的小角，言及獸的“十角，就是從這國中必興起的十王，後來又興起一王，與先前的不同，他必制伏三王”。本處所論小角的情形，亦恰與啟示錄所論者適同：

但以理

啟示錄

但以理見第四獸頭有十角(7 節)	約翰見怪獸有七頭十角(啟 13:1)
小角能說誇大的話(8 節)	獸有說誇大褻瀆話的口(5 節)
他向至高者說誇大的話(25 節)	獸開口說褻瀆神的話(6 節)
他必折磨至高者的聖民(24 節)	獸任意與聖徒爭戰(7 節)
小角行毀壞為時一載二載半載(25 節)	獸任意行事四十二個月(7 節)
他的權柄必被奪去毀壞滅絕(26 節)	獸被擒拿扔在火湖(19:20)

據聖經所載，此小角名稱不一：(1)假基督(太 24:24-25)(2)敵基督的(約壹 2:18, 又 4:3)(3)大罪人(帖後 2:3)(4)沉淪之子(帖後 2:3-10)(5)不法者(帖後 2:8)(6)行毀滅的(但 9:27)(7)巴比倫王(賽 14:4-27, 啟 17:18)

我們看聖經各處指著這小角，所用的名稱，亦可顧名思義的，明曉此小角的真相。先知但以理最注意的，即此奇怪的小角，且聞天使解釋，心中驚惶，面色改變}在天國將要降臨，小角將要出現的時候，信徒更當特別注意這小角的行事，儆醒謹守，免致被他誘惑。

總言：此四怪獸所表明的，更是小角所關係的。異常重要；所以神在異象中顯示了又顯示。于本章所論尚未完畢，在下章異象中，再重論之。

第十一章 兩隻公羊之異象(8 章)

自本章起，至十二章，皆是用希伯來文字寫的。自第二章至第七章其所以用迦勒底文字，因為是關於國家歷史。第一章與八章以下，用希伯來文字，因為是關係宗教；雖然所論仍涉及歷史，卻是說到歷史與宗教的關係。

本處所說的公綿羊及公山羊，即上章所說第二獸與第三獸同意。上章稱其為野獸，是因其彼此殘害，情同野獸；本處稱其為公羊，是指其對於選民，頗為優待，不像野獸之兇殘。

于首二節言伯沙撒在位第三年，但以理又見異象。其見異象之地，自以為是在書珊城，即以斯帖記出現之地，且為尼希米所居之處。但在異象中，卻又像在烏萊河邊(8:2)，烏萊河亦近書珊城。

一、公綿羊與公山羊(3-8 節)

但以理見公綿羊與公山羊之異象時，巴比倫朝尚未傾覆，故本處所記，系異象的預言。

(一)公綿羊(3-4 節) 見有“雙角”公綿羊，即指瑪代波斯(20 節)。雙角與大金像的銀臂，與第二怪獸旁跨而坐同意；見公綿羊的兩角都高，這角高過那角，更高的是後長的；其意：“角”是表明能力；兩角都高，是言瑪代波斯皆有強權；“後長的更高”，是言波斯之權更勝於瑪代。“公綿羊往西、往北、往南抵觸，獸在他面前都站立不住”：是指瑪代波斯向西勝過巴比倫；向北勝過呂彼亞；又向南勝過埃及，此與上章所言第二怪獸，口銜三根肋骨同意。“任意而行”：言當瑪代波斯興盛時，戰無不勝，攻無不克，真是所向無敵，任意而行，即不免自高自大了。

(二)公山羊(5-8 節) 先知但以理在異象中，見公綿羊很覺奇異，正當想念時，又見“有一隻公山羊從西而來”，即指希臘國相繼興起。“從西而來”以希臘是居於西邊。“遍行全地，腳不沾塵”，指希臘勝利之迅速。“有一非常的角”，是指亞力山大王。歷史論亞力山大即位十年，即戰勝世界各國，見以後無別國可吞滅，即放聲痛哭；真可說，是遍行全地腳不沾塵了。此公山羊，向“有雙角的公綿羊那裡去，大發忿怒……抵觸它，折斷它的兩角。……它將綿羊觸倒在地，用腳踐踏，沒有能救綿羊脫離它手的”，正是表明希臘如何戰勝瑪代波斯。此系出於神預定之旨，瑪代波斯雖強，亦終不能在希臘面前站立。

這“山羊極其自高自大”：指亞力山大勝過世界諸國以後所顯的態度。不料正當強盛驕傲的時候，僅三十二歲而卒；如本處所言“那大角折斷了”，真奇怪啊！那大角折斷以後，“又在角根上向天的四方長出四個非常的角來，”是預指亞力山大卒後，他的四個軍長，各自為政，互相激戰，終將希臘大帝國，各自割據一方，而分為四國。上章所言，豹“有四個頭”亦正是表明一國內有四個首領，統一帝國，遽然分裂為四個國了。

由上以言，瑪代波斯與希臘彼此慘殺，非不兇殘，何故仍以公羊稱之呢？乃以其對於神民頗示優待，如波斯王古列，如何助猶太人返歸故土，建造聖殿與聖城；當亞力山大至猶太地時，如何見祭司所呈先知但以理的預言書，閱而心喜，因而遂優待猶太人，並許猶太人信仰自由。按瑪代波斯與希臘之國徽，皆繪公羊；考古家近來掘得波斯銀幣，上面亦有羊像，太可證實此異象之真確性。

二、小角殘暴犯聖(9—14 節)

解經者，對此小角之觀念不一：有人以為此小角乃表主降臨以前的假基督，亦即大罪人。此小角既在希臘四角中之一角長出來的，當然是指假基督將來要出自希臘；此與上章所言之小角，系出自羅馬未免衝突。但是在末期同盟的十國，即當日羅馬的領域，希臘亦在其內；所以若說希臘的小角，出自羅馬亦無不可。

有人以為此小角乃已過歷史的事實，此事實亦即末期大罪人的預表。所說的小角，並非第七章九至十二節所說的小角，系指四角中之一角，西路克之第八代孫安提歐庫王，Anti-oehus 是一個極暴虐

殘忍無道的王。他曾向東，向南，並向“美地”，即戰勝耶路撒冷因而漸強，高及天象。將“天象和星宿拋落在地”，其意：大概即將選民中的領袖，如官長祭司等，被其拋落。甚至“自高自大，以為高及天象之君”，即妄自尊大，僭越上主。並除掉常獻的祭，將真理拋地，任意而行，無不順利。最可惡的，就是毀壞，污穢神的聖所，曾將污穢的豬焚在壇上，並將豬血灑在聖所的各處，直到過了二千三百日，聖殿才被潔淨。所以安提歐庫是在末期的小角，即大罪人的預表。本處所言安提歐庫種種舉動，皆是將來大罪人必有的舉動，且比安提歐庫尤甚呢。

三、天使解釋意義(15-27 節) 但以理見此異象急欲明白其中的意義，遂聽見有“人聲”呼叫說：“加百列啊。要使此人明白這異象”。按加百列原是天使長，屢次奉神命傳報好消息，如報告約翰出世(路 1:11)，耶穌降生(路 1:26)等事。今有人聲吩咐他，為但以理解釋異象。亦是遵照主命，奉行他的職務。據加百列的解釋，此異象所表明，雖於當時不無關係，然而最重要的是在“末期”。故而再而三地說：“這是關乎末後的異象”(17 節)；“我要指示你惱怒臨完必有的事，因為這是關乎末後的定期”(19 節)；“這四國末時，犯法的人罪惡滿盈”(23 節)；“但你要將這異象封住，因為關乎後來許多的日子”(26 節)。諸如此類的話，皆是表明異象所關，雖然當時已有應驗，如公綿羊公山羊，所指瑪代波斯與希臘如何戰爭；並四角所表明的希臘國如何裂為四份，以及四角中所生的小角，如何略略應驗在安提歐庫身上；但是最關重要的是關係將來，即小角所表明的。按此小角種種舉動，只能作預表，而不能完全應驗於當時。據加百列的解釋，關於末後的事，當注意有數點：

(一)關於神的惱怒臨完(10 節) “我要指示你惱怒臨完必有的事，因為這是關乎末後的定期”。此惱怒自然是指神的震怒，因為選民背逆強項，甚至願意承當殺害神兒子的罪(太 27:24-25)；所以神對於選民，並他們的土地，顯出烈怒，將他們趕散到天下。神曾藉“亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖。……吩咐他攻擊我所惱恨的百姓”(賽 10:5)。神的惱恨倒在他們身上，烈怒追上他們(詩 69:24)。但神對於他的百姓總是威嚴中有慈愛，所以又接著說：“住錫安我的百姓啊，亞述王雖然用棍擊打你，又照埃及的樣子舉杖攻擊你，你卻不要怕他。因為還有一點點時候，向你們發的忿恨就要完畢……。”(賽 10:24-25)本處所言正是說還有一點點時候，怒氣就完畢。我們看今日以色列族，趕散到天下，二千年來飄流外邦，所受的痛苦，真是不堪言狀，感謝慈愛的主，他的怒氣不久就要完了。不但對於選民的怒氣快要完畢，而且神的怒氣還要向虐待神民的諸國發作，使他們遭遇大災難呢(參 10:25)!

(二)關於犯法者罪惡滿盈(23 節) 在這四國的末時，犯法的人，罪惡滿盈，所言犯法的人罪惡滿盈，是什麼意思呢？犯法的是指誰呢？(1)犯法者有人指大罪人說——此大罪人即下文所言，末時又興起一王，其面貌兇惡，能用雙關的詐語，行種種毀壞殘忍的事。但時日一至，他的惡貫必要滿盈。(2)犯法者有人指猶太選民說——猶太選民不但現今叛逆犯法，日後更必崇信異端，與大罪人立約等等罪孽，好像是滿盈他們的罪過；但他們背逆的期間，必有滿限的日子。所言罪惡滿盈也可說是犯罪之時滿限。那時日一到，他們都必要回轉歸向神。如此講法，與本處上下文亦適相合，因本處明言：“犯法的人罪惡滿盈，必有一王興起……”並非言“一王興起，罪惡滿盈”；所以指選民猶太人說，較更切台。

(三)關於大罪人污穢聖殿(23-27 節) 此處明言大罪人出現的時期為“末時”，是一個“定期”，時日一至，必要出現(太 24:6-14)。可見大罪人產生地，是從羅馬十角中之一角生出，但未明言是出自哪

一角。本處則又言及從希臘四角中之一角產出(22-23)。其“面貌兇惡”：是言其為人的態度，如何兇殘。其“權柄”雖大，卻不是因自己的能力；因為他是仗著撒但的權勢而來(啟 13:2，帖後 2:9)。自高自大攻擊萬軍之君，因為他自稱是神。坐在神的殿內仿佛是神。終“非因人手而滅亡”：主必要用口中的氣滅絕他(帖後 2:8，賽 11:4)。至於他污穢神殿，曆二千三百日的解釋：(1)言此處為日子的確數——據本章十三節但以理問聖者說：“這除掉常獻的燔祭和施行毀壞的罪過……到幾時才應驗呢？”聖者的回答是說：“到二千三百日，聖所就必潔淨”。並未言從聖殿被污穢到被潔淨經過二千三百日。據但以理的問言，是說：“這除掉常獻的燔祭和施行毀壞的……幾時才應驗呢？”即從“常獻祭”到聖殿被潔淨，須曆二千三百日，約計六年半。(2)言此數為獻祭的次數——以二千三百日之“日”字，亦可讀為早晚，即指每日早晚所獻的祭(出 29:38)。如此這二千三百日，即二千三百次早祭與晚祭，亦即一千一百五十日，與三年半之數近同。無論如何解釋，此日數或不足“一七”(六年半)或不足“一七之半”(一千一百五十日)莫非出於神恩的限制，為他子民，令時期減少。如耶穌所言：“若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的，只是為選民，那日子必減少了”(太 24:22)。

但以理見此異象，深覺關係重要，以致昏迷不醒，病了數日；信徒處此異象，行將實現的時候，持如何態度呢？上章對此外邦時代，于二章之大像，並七章之怪獸，已表現得極明白，何以又在本章再重複地表現呢？究竟神對於末期必有的種種現象，是由其美旨的規定呢？是時勢必有的結局呢？究竟神的預旨，與時勢的結局，二者能講合否？

第十二章 七十個七之異象(9章)

從來讀經、祈禱與蒙神啟示，三件事是緊相連的。我們讀但以理書第九章，見先知但以理如何用心研究先知耶利米書；因研究聖經，心中恍然明白了所該祈禱的要事，因而即有痛切的祈禱；既有痛切的祈禱，遂蒙主的眷顧，派遣天使指示他奧妙的事情——啟示從祈禱而來——在本書內我們屢次看見啟示是從祈禱而來，可見我們要多明白靈界的事，非多方祈禱與靈界有感通不可。茲即本書所論但以理通靈的模範，略略討論：

一、研究聖經(9:1-2)

(一)研經之時(1節) 但以理此次研究聖經，是在瑪代王亞哈隨魯之子大利烏為迦勒底國王之年。此不但證明本書所論是的確的；也是證明聖經記載之真實。“大利烏為迦勒底國的王元年”·據歷史家詳考此大利烏王或即尼希米二章所言之亞達薛西王；按大利烏王名亞提遮斯，Asleiates 一名亞迭薛西，一名亞哈隨魯，而大利烏、亞達薛西、亞哈隨魯皆是亞提遮斯的徽號。以大利烏是瑪代王之意；亞達薛西是大王之意；亞哈隨魯系尊貴王之意。不但亞提遮斯有三個徽號，即古列王也兼有這三個徽號。考大利烏即亞提遮斯，原生於主前四百八十八年；于十四歲即位，於二十歲冊立以斯帖為後；在位第二十年，詔建聖城(尼 2:1-9)。其時適為巴比倫王尼布甲尼撒瘋狂之年，亞提遮斯即代理巴比倫國政；于六十二歲，同古列王會攻巴比倫(5:31)，巴比倫朝告終，亞提遮斯(即大利烏)遂在巴比倫為王。諒亦於是年去世，古列遂登巴比倫王位。

(二)研經之效(2節) 考耶利米書卷中，明明記載耶路撒冷之荒墟，數滿七十年為止說：“這全地必然荒涼，令人驚駭，這些國民要服侍巴比倫王七十年。七十年滿了以後，我必刑罰巴比倫和那些國民”(耶 25:11-12)。“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 29:10)。考大利烏元年正是所定“七十年”滿期之時。先知但以理一看這預言，深知神的應許不落空，預言必成就；於是對於選民返國的希望，即油然而生，確知耶路撒冷荒墟之年已經滿期了。

先知但以理如此查考聖經，研究神的預言，信心遽然加增。我們對於聖經中的預言豈可不詳加考查呢？更是對於末世種種預言，如本書及啟示錄中所論，關於末世的福音，若慢不加察，如何能及時儆醒，當主來時，不被撇下呢？聖經說：“我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的”(彼後 1:19)。

二、為國祈禱(9:3-19)

但以理的祈禱，是聖經所載一個禱詞很長的祈禱——最有信心的祈禱——最熱情、最痛切的祈禱——最謙卑、最有力的祈禱——真是一個祈禱的模範，更是一個為國祈禱的模範。

(一)態度(3節) “我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求”。從這一句話可以看出他的祈禱，真無愧為我們的模範：

1、禁食——懇切 禁食祈禱，也是主耶穌所贊成的。嘗言：“至於這一類的鬼，若不禱告禁食，他就不出來”(太 17:21)。又說：“日子將到，新郎要離開他們，那時候他們就要禁食”(太 9:15)。使徒們亦嘗禁食祈禱(徒 13:2 又 14:23)。可見我們有重要的事，未嘗不可禁食祈禱；但禁食原不算什麼，乃在心靈懇切而無心於飲食。

2、披麻蒙灰——悲痛 耶穌曾為耶路撒冷灑熱淚(路 19:41)；保羅曾為同胞時常傷痛(羅 9:2)；摩西欲為同胞從生命冊上除名(出 32:32)；尼希米則為耶路撒冷坐下哭泣，悲哀幾日(尼 1:4)。信徒雖是天上的國民，仍是地上國民的一份子，不能沒有愛國的熱忱。

3、定意——非達目的不甘休 有力量的祈禱，皆是有決心的祈禱，非達目的不甘休，仁愛的神終必如願以償。耶穌曾說，寡婦對於不義的官，定了主意，非達目的不甘休，尚且蒙了垂允；神的選民，晝夜呼籲，神豈不更快地要給他們伸冤嗎？

(二)靠賴(5-10節) 卑微荏弱的人，在神前祈禱，有何仗恃呢？

1、靠著神的應許——神應許耶路撒冷荒墟數滿七十年為止。神啊！你既應許——求你踐言，“向愛主守主誠命的人，守約施慈愛”(4節)。“主啊，你是公義的”(7節)。你決不能不守你的盟約；你是信實的，決不能廢掉你的應許。我們在神面前，固然偏離誠命典章，但神的應許，永不落空，神的盟約是永不能改變；所以求神照著所應許的向我們施行。人祈禱時，靠著神的應許祈禱是大有力量的，要用信心接受神一切應許，都是應許給我的，以後就靠此應許祈禱，求神踐約施恩，即祈禱加力的妙法。

2、靠神的慈愛——“主，我們的神，是憐憫饒恕人的。”(9節)現今我們臉面蒙羞，被驅散到各國，難道神終究不憐憫嗎？仁愛的神不饒恕我們到幾時呢？我們在神前祈禱，最大的仗恃，即神的慈愛，神愛我們，不能不照我們所求的，樂意賞賜我們(約 16:26-27)。

(三)認罪(11-14 節) 雖然被神趕逐到各國，仍然承認神是公義的，“以色列眾人都犯了你的律法，偏行，不聽從你的話。因此，在你撲人摩西律法上所寫的咒詛和誓言，都傾在我們身上，因我們得罪了神”。“耶和華我們的神在他所行的事上都是公義，我們並沒有聽從他的話。”

(四)祈求(15-19 節)

1、先說他為什麼求

(1)為主的民——你曾用大能的手領你的子民出埃及。

(2)為主的名——主民的榮辱關係主的大名——啊你“領你的子民出埃及地，使自己得了名”。“這城和這民，都是稱為你名下的。”

(3)為主的城——“你的城耶路撒冷，就是你的聖山。……稱為你名下的城。”

2、再說他求什麼

(1)求神轉怒回嗔——求你按你的大仁大義，使你的怒氣和忿怒，轉離你的城。

(2)求神面照聖所——神啊現在求你垂聽撲人的祈禱懇求，為自己使臉光照你荒涼的聖所。

(3)求神眷顧聖民——求主側耳而聽，睜眼而看，眷顧荒涼之地——求主憐恤——求主赦免，求主應允而行，為你自己，不要遲緩——不要遲延——求主現在眷顧我們。

三、蒙主顯示(9:20-27)

(一)神允但以理的祈禱(20-23 節) 天地相隔有多近呢?“我正禱告的時候，先前在異象中所見的那位加百列，奉命迅速飛來，約在獻晚祭的時候，按手在我身上”。此正表明神已悅納他的祈求，赦免他和百姓的罪過，以“獻晚祭——與承認罪過”，正是適合，表明所獻的贖罪祭，已蒙收納。

蒙天使指教——天使特來手按其身，以示安慰幫助之意，並特特指教他說：“但以理啊!現在我出來，要使你有智慧，有聰明。……因你大蒙眷愛。所以你要思想明白這以下的事和異象”。此乃提醒但以理使其對於以下的異象特別注意。

(二)示以七十個七的要意(24-27 節) 或有稱此“七十個七”之預言，是開聖經一切預言的鑰匙。更是對於末世的預言，若是不瞭解此七十七之要意，必茫無頭緒。

1、七十個七之所關(24 節) 明言此“七十個七”是關乎“你本國之民和你聖城”。其所以稱為“你本國之民和你聖城”，是因選民犯罪，神已不承認為自己的民，自己的城；故言“你的民，你的城”。此七十個七對於猶太人的關係最重，據天使所言:(1)止住罪過(2)除盡罪惡(3)贖盡罪孽(4)引進永義(5)封住異象和預言(6)至聖者受膏。必有一天，神要消除了雅各一切的罪。“必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡。”又說：“我除去他們罪的時候，這就是我與他們所立的約”(羅 11:26-27)。“那日必給大衛家和耶路撒冷的居民開一個泉源，洗除罪惡與污穢。”(亞 13:1)

2、七十個七的開始(25 節) 你當知道明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七，和六十二個七。此明言七十個七的開始，是從出令重新建造耶路撒冷開起。接出令重建耶路撒冷，原是在亞達薛西王二十年(尼 2:1, 9)。經學家多以為此七十個七的開始，是在耶路撒冷荒墟七十年之末；而不知乃在被擄後第四十二年(7x6)還有二十八年(7x4)，尚未滿足。本處所言，因但以理祈禱，古列降旨，是詔建聖殿，並非亞達薛西王二十年，詔建聖城之事。

詳考聖經，亞達薛西詔建聖城，是在主前四百五十年。普通年表，與此有出入，乃因遺忘亞達薛西出令詔建聖城之時，不在巴比倫亡國以後，乃在尼布甲尼撒瘋狂，亞達薛西代理國政之時。迨耶路撒冷荒墟七十年已滿，即古列登位之年，尼希米遂於是時二次回國(拉 2:3)，聖殿亦於是年建立根基(拉 3:10)。於主前四百二十一年，古列王薨，有幹布西斯即尼希米第五章十四節所提的亞達薛西王即位，尼希米為猶太方伯，因此尼希米即三次回國，聖城亦於是年完工(尼 6:15)。於四百十一年，有古列王之猶子亦名大利烏者即位，有先知哈該、撒迦利亞奏請大利烏，查考巴比倫府庫所存輿籍，得古列王所頒的詔命(拉 6:1-12)，遂准猶太人復興工建殿，至大利烏王第六年(拉 6:15)，聖殿即告成，以斯拉奉命返歸(拉 7:7-15)。

3、七十個七的經過(25-27 節) 據天使所說，“七十個七”，計分為三個時期：即“七個七”，又“六十二個七”，與“一七”：

(1)七個七 此“七個七”即七個七年，共四十九年。從亞達薛西王二十年算起，即主前四百五十四年，至聖殿告成為止。時在主前四百零五年，即大利烏王第六年。

(2)六十二個七 “六十二個七”，即六十二個七年，計四百三十四年。從聖殿告成算起，至主釘十字架而止。因本處明言，過六十二個七之後，受膏的“必被剪除，一無所有”。被剪除指主被人棄絕；“一無所有”宜譯為“卻不是為自己”；指主受死乃為人非為己。此後亦言及耶路撒冷毀滅——必有一王的民來毀滅這城及聖所，此事當然已應驗於主後七十年，羅馬將軍提多對於耶路撒冷城，並聖殿所行種種的毀壞。但此預言亦必應驗于末時，即大罪人的行事。

(3)一七 即末時的七年。自“六十二個七”至末後的“一七”，中間相去一大時期，即自耶穌見絕，至末期大災難開始時。此大時期為教會時代，即馬太十三章一至五十節天國七喻所表明的時間。這時代的奧秘對於舊約先知是隱藏的(弗 3:1-10，太 13:11-17)。及至外邦人得救的數目滿足，猶太人回國，即再計算末“一七”。

(4)一七之半 這末後“一七”即猶太在大罪人權下的時間。此時亦分兩半，在一七之內的頭三年半，“他(指大罪人)必與許多人堅定盟約”，即與十國聯盟，羅馬當日所轄的十國，此時皆為聯盟國。於一七之半(即後三年半)，“他必使祭祀和供獻止息。”那行毀壞可憎的(指大罪人)，將要“坐在神的殿裡自稱是神”(帖後 2:3-9，太 24:15)。並且有忿怒要傾在那行毀壞的身上(啟 19:20，帖後 2:8)。

要言之：此“七十個七”所分的三個時間，每一時間，猶太人皆在本國為居民，因為是為猶太國民和聖城而定的(9-24 節)，其分散時期一概不論。此三時間所關，前後共有四百九十年的歷史，如 7×7 等於 49； 62×7 等於 434；將 49 與 434 和 7 相加即等於 490 年。征之于歷史，可知此數目的真確性。

第十三章 最後預言之異象

——靈界與世界(10 章)——

自十至十二章，這最後的三章書，是先知但以理第四次見異象所顯明關於日後緊要的預言。其中所表明的，足以概括自當時，直至基督再來時的世界要事。不但說到歷史上的事實；而且也說到世界的變化；以及基督再來；義人復活；大災期；大罪人；並千太平年等諸要端。但以理見此異象時年近

九十歲，在本章內，可以看見天使對這個老先知。有如何深切的愛情，正是預備為接收十一章與十二章所要傳示的預言，據天使所言，此異象關係最大：“現在我來要使你明白本國之民日後必遭遇的事，因為這異象關乎後來許多的日子”（14 節）。

在這一章書內，所顯明的奧秘，即靈界對於我們的世界有何關係，不但善靈界與我們有密切關係，而惡靈界亦有密切關係，且善靈與惡靈，彼此的關係。試即本章所說，顯然分段，略論之：

一、因禱告得見異象(1-9 節) 本處所說，但以理祈禱的事，是在古列王第三年——這事是真實的。

(一)特別祈禱(1-3 節)

1、為國祈禱——但以理當時以對於國族，即以色列的會眾，將來的境遇，不甚明瞭，即特別為國祈禱。人平常或為個人之罪痛傷哭泣，鮮有為國族之罪痛泣者。但以理為國族在神前請命的態度，大可為信徒愛國的模範。

2、禁食祈禱——“美味我沒有吃，酒肉沒有入我的口，也沒有用油抹我的身”。這正是禁食祈禱的真義。因禁食祈禱，未必是限定若干時日不飲不食；乃以心中憂痛，無心於飲食，更無心貪口腹之欲。所以禁食之真義，即是克己(賽 58:3-9)。凡真祈禱，亦必有真禁食。

3、三七日祈禱——這樣長時間的祈禱，且是為一件事，用這樣長時間祈禱頗不容易。耶穌常教訓門徒應當“常常禱告，不可灰心”。保羅說：“禱告要恒切”。但以理真可謂恒切，不灰心地祈禱了。假若天使三七日還未來，想他仍必繼續祈禱不息，直到得獲所求而後已。

(二)得見異象(4-9 節) 真祈禱常是見異象，以真祈禱必是關上世界的門，進入靈界的門，以信心的靈眼，看到靈界的奧秘；以信心的靈耳，聽到靈界的隱語。但以理正當祈禱時，即見異象，究竟在異象中所見的是哪一位呢？論者或以所見是加百列，因于以上第八章，加百列領命叫但以理明白預言，似乎在第八章所當說的，尚未說完，故再來對但以理講明，如本處異象所說，正是接著以上的語言，繼續說下去。且據下文所言，在異象中所見的這一位元，還需要米迦勒的說明(13 節)。既是需要幫助，必非全能者，所以就以為他必是一位天使。

但是五節與六節所見的，未必是十節以後所見的，看上下文就可知道十節以後，是另一位使者。且據本處所言，異象中所見的，正如使徒約翰在拔摩海島所見的無異。如“身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。……眼目如同火焰，腳好像在爐中鍛煉光明的銅，聲音如同眾水的聲音。……”(啟 1:13-16)當然是指主耶穌說的。當時與但以理同在的人，雖沒有看見，他們卻大大戰兢，逃跑隱藏，此亦正如保羅在大馬色的路上見主時，那些與保羅同行的人是一樣情形。但以理一見這異象，“便渾身無力，面貌失色，毫無氣力”，也正如約翰在見異象時撲倒在地的光景無異(啟 1:17)。約翰見異象時，“像死了一樣”；但以理則氣力盡絕，“面伏在地沉睡了”。而且這兩處異象，都是關係後來末期的事，兩兩相較，不能不承認是指耶穌說的。

我們讀第一章時，見但以理如何有信心，並如何聖潔；本處所言正是他那信心與聖潔的效感，與賞賜——至聖的主向他顯現。

二、因祈禱靈界大戰(10-15 節) 以但以理祈禱，善靈惡靈即起了爭戰。我們讀啟示錄十二章，看見天

使長米迦勒，如何率領他的使者，和那大龍古蛇交戰，龍也率領他的使者去爭戰(啟 12:7)。天使長米迦勒曾為摩西的屍首與鬼魔爭辯(猶 9 節)

(一)善天使報信(10-12 節)天使先用手按但以理，要扶他起來說：“大蒙眷愛的但以理啊，要明白我與你所說的話，只管站起來，因為我現在奉差遣來到你這裡。……因為從你第一日專心求明白將來的事……你的言語已蒙應允，我是因你的言語而來”。可見但以理禁食克苦之日，也就是他的祈禱蒙應允之時。天使被遣派而來，為的是使但以理明白將來的事。

(二)惡天使攔阻(13 節) “但波斯國的魔君攔阻我二十一日”。靈界的事，真是奇妙，終有我們現在不能瞭解的。波斯國如何有魔君呢?又如何能攔阻天使來報信呢?

1、波斯魔君是誰——聖經稱魔鬼，為空中掌權，管轄幽暗世界的(弗 6:12)。當日撒但試探耶穌，也曾大言欺人地說：“你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你”(太 4:8-9)。本處所言波斯的魔君，當然是撒但的使者了。

2、波斯魔君何故攔阻——當時天使所報的信，本與波斯有關，以先知但以理所求的，所欲明白的，即關本國本族回國建殿等事。天使所報的信息，自然必是先感動古列，使他樂意遵照神旨去行，而後才報給但以理。惡天使此時則從中破壞，極力迷惑攔阻古列，使他遲延遵行神旨意。或謂所說的爭戰，即在古列王心中，善靈方面巴不得他樂遵神旨；惡靈方面恨不得阻其進行。於空中的交戰也或在古列王心內；在古列心中的交戰，也許時而顯在空中哩！

3、何以攔阻三七日——這真是我們不易懂的事，我們從此可知魔鬼的神通廣大，連天使長幾乎不能勝他，以致耽誤在波斯魔君那裡，過了三七日。所慶倖的，但以理能堅持決志，不得所求不已於心，早晚達到目的而後已。他這種恒切不懈的祈禱，也足以令撒但戰慄了。這真是恒切祈禱的好模範。

(三)米迦勒助戰(13-15 節) 米迦勒的名字，意即“誰象神”。這是聖經中頭一次說起；但是他的事工，卻是早已提到了。查聖經中所記米迦勒的事工，每與以色列人有關，嘗說他是以色列的天使，是猶太人的守護者(12:1)。後來還要為以色列與惡魔交戰(啟 12 章)。所以當天使長報信與天使被惡靈攔阻時，那位保護神民的米迦勒，特來助戰，因此那報信的天使，始得將關於以色列民“日後必遭遇的事。因為這異象關乎後來許多的日子”報與但以理。

三、因祈禱特蒙恩助(16-21 節) 天使本是服役的靈，常奉遣為那將要承受救恩的人效力(來 1:14)。我們觀看但以理在異象中，天使而再而三地安慰、幫助、指示，即更可以明白天使與我們的關係。最令我們注意的，即天使對於但以理的愛情；一個大蒙神眷愛的但以理，天使亦特別愛他。真的，天使能在隱密處，時時愛護、幫助神所愛的兒女嗎?聖經說：“一個罪人悔改，在神的使者面前也是這樣為他歡喜。?可見天使是常與上主表同情。在我們看不見的靈界裡，常有天使四圍護衛，在我們所行的道路上，常有天使為我們除去石頭。天使對於我們真是有密切關係(王上 19:5，詩 91:11，但 6:22，太 4:11，路 16:22)。

(一)先使之能言(15-17 節) 但以理因見異象，面伏於地，“啞口無聲”；此正如撒迦利亞見異象，成了啞吧(路 1:9-22)。保羅見異象，眼目失明(徒 9:9)。不料“有一位像人的，摸我的嘴唇，我便開口……”按靈性說，人在神前，真是啞吧，若不蒙主特恩開啟我們的口，誰能出言讚美神呢?誰能出言有力，宣傳福音呢?巴不得也有天使摸我們的 1:1，使我們能言。

(二)繼助其有力(16-19 節) 但以理說:“我主啊!因見這異象我大大愁苦,毫無氣力”。“有一位形狀像人的又摸我,使我有力量。他說:‘大蒙眷愛的人哪,不要懼怕,願你平安,你總要堅強!’他一向我說話,我便覺得有力量……”但以理被使者攙扶,並聞使者之言,膂力頓增;我們亦唯有得獲屬靈的助力,始能靈力充溢,作主聖工。

(三)再示以要事(20-21 節)使者對但以理說:“你知道我為何來見你嗎?現在我要回去與波斯的魔君爭戰,我去後,希臘的魔君必來。但我要將那錄在真確書上的事告訴你,除了你們的大君米迦勒之外,沒有幫助我抵擋這兩魔君的”。使者所言真是希奇:如言波斯魔君;希臘魔君;你們的大君米迦勒;沒有能助我抵擋這兩魔君的;我現在回去與波斯魔君爭戰等語,皆是靈界的奧秘事。細考此數語所關:

- (1)可曉然靈界與天界的關係。
- (2)可曉然靈界與世界之關係。
- (3)可曉然善靈界與惡靈界之關係。
- (4)可曉然善靈與善靈的關係。
- (5)可曉然善靈惡靈與屬靈人的關係。

使者扶助但以理以後,又對他說,“你總要堅強”,可見我們欲為有力之人,一面固賴靈界的扶持,一面也須有個人的勉勵。如耶穌對枯乾一隻手的人說:“伸出手來”;那人“將手一伸”,手就好了。天助自助者——你總要堅強——你總要堅強。

第十四章 戰爭與選民

——外邦戰爭與選民之關係(11 章)——

本書第十一章第一節,顯然是屬於上章。自十一章第二節起,是論及外邦的戰爭,對於猶太有什麼關係。如先論波斯與希臘的戰爭;繼論南方王與北方王的戰爭;再論末後大罪人的戰爭。神所以將這些戰爭的事啟示但以理,乃以自先知瑪拉基以後,直到先鋒約輸出世,數百年之間,以色列中無先知興起;本處所論,多是在這數百年間之事,可以叫以色列人因著但以理的預言,曉得神的旨意,心中得著安慰。

一、波斯希臘之戰爭(2-4 節)

(一)波斯諸王(2 節) 使者以真情指示但以理說:“波斯還有三王興起,第四王必富足遠勝諸王。他因富足成為強盛,就必激動大眾攻擊希臘國”。我們查以斯拉記,可知所言相繼而興的三王,為亞哈隨魯、亞達薛西與大利烏(拉 4:5-24),即歷史所言之幹布西斯、皮斯道斯美地司與大利烏喜太皮斯。所言之第四王為格耳格司,Xerxes 據歷史所載,乃極富饒強盛之君,忽舉大軍,戰勝希臘,希臘未能復仇,直至亞力山大時,不敢興問罪之師。

(二)希臘諸王(3-4 節) 波斯國繼格耳格司為王的是誰,未曾言及,只雲希臘日後有一大王興起,這個有能力的大王,即以前但以理在異象中所見公山羊兩角中間的非常的角(8:5),就是希臘名君亞力山大。所言“勇敢的王興起,執掌大權,隨意而行”的態度,也正是亞力山大的態度。至亞力山大死後,

他的四個軍長將國分裂為四，正如本書所言，“他的國必破裂，向天的四方分開，卻不歸他的後裔”。但是以後分立的四國，“治國的權勢也都不及他”——因其四個軍長的權勢，皆遠不如亞力山大。

二、南北二國之戰爭(5-35 節) 亞力山大的四個軍長，日後分為四國，本處所言之南方王與北方王，即四國中之二國。南方即埃及王，北方即敘利亞王。其所以只言南方王與北方王，而不言東西二國，乃以猶太國的地位，適在南北二國之間，因而南北二國的交戰，未免于選民多有影響。

(一)首次戰爭(5-8 節)

1、南方王強盛(5 節) 此言當時埃及最強盛

2、北方王更強盛——即先王將帥中之一，立為北方王，其本來為埃及所轄巴比倫之一省，後因強盛，獨立為一國，即敘利亞國。

3、南北二王立約——以後北方王迫令南方王與之立約，且以南方王之公主，歸北方王為後，以為固結盟約之條件。但公主之助力存立不住，公主與引導她而來的，並她所生的一一不久都被交與死地，南北於是又失了和。

4、南方王復仇(7-8 節) 後公主本族有一王興起，諒為公主之弟兄，率大軍北征欲報復陷害其姊妹之仇。果然攻入北方王的保障，而大獲全勝，並將北國的神像，與金銀寶物，掠到埃及去。據史乘所載，此次埃及大破敘利亞，掠黃金四千他連得，白銀四萬他連得，以及他種寶物。可見聖經所載，與史書兩相吻合。

(二)二次戰爭(9 節) 以後北方王又入南方王之國，終以兵力不足，未能得勝，而仍返本地。據歷史家言，此次戰爭，戎首為北方王西路克第二 Scleucus，約主前 240 年。

(三)三次戰爭(10-12 節) 北方王有二子，其第二子，即安提歐庫第三，以後復率兵南征，招集許多軍隊，如洪水般直搗南國的保障，時約在主前 218 年。南方王於是大發烈怒，率大軍出而迎敵，大大地將北國戰敗。因此他的眾軍心驕氣傲，雖然一時令萬軍撲倒，也不過一時僥倖，究不能為常勝軍。

(四)四次戰爭(13-20 節) 北方王經此失敗，遂又操練大軍，“比先前的更多”。過數年後，他又“率領大軍，帶極多的軍裝來。……”而且“那時，必有許多人起來攻擊南方王”。並且南方國內也有內亂，“本國的強暴人必興起”。北方乘時進攻，“南方軍兵必站立不住，就是選擇的精兵。也無力站住”。因此北方王任意而行，“無人在北方王面前站立得住”。此時因為猶太亦加入戰團，所以北方王亦進攻猶太，“站在那榮美之地，用手施行毀滅”。先知所以如此詳記南北王之交戰，無非是因與選民有關的緣故。

北方王雖然獲勝，但心猶未足，遂設計與南方王，“立公正的約，照約而行，將自己的女兒給南方王為妻，想要敗壞他，這計卻不得成就”，乃以其女不從，其計終成畫餅。但其後又“轉回奪取了許多海島”。不意此時有大帥興起，即羅馬之大軍，將安提歐庫擊退，除掉他令人受的羞辱，反以羞辱歸他本身。於是轉回本地，終則絆跌撲倒。或謂乃被刺而死，一世英雄，而今安在呢？繼續他作王的，因被羅馬戰敗，賠款甚多，不得不“橫徵暴斂”，以補其虧缺，此王不多幾日亦即滅亡。

以上所言，南北二國交戰，經百數十年，你勝我敗，此起彼撲，終亦同歸於盡。世界歷史，無非是罪的遺跡，篇篇皆為赤血染紅，令人讀之痛心。

三、北方國王之詭謀(21-35 節) 本處所言之北方王，據史書所載，即安提歐庫伊皮非尼，AntiochusEpiphanes 其在位之年數雖不多，與選民之關係卻甚大。

(一)言其用奸計得國(21-24 節) 接安提歐庫原不當得國，乃“趁人坦然無備的時候，用諂媚的話得國”。因其詭謀多端，“他必上來以微小的軍成為強盛。趁人坦然無備的時候，他必來到國中肥美之地……” “必有無數的軍兵勢如洪水，在他面前沖沒敗壞”。戰勝以後，掠得許多財寶，分散於眾人。

(二)言其與南國交戰(25-27 節) 時約主前 170 年，安提歐庫又與南國交戰；南方王亦率極強大的軍隊，與之交戰(25 節)。不過因深中詭計，被“吃王膳的所敗壞”。因而他的軍隊被沖沒，被殺者甚多(26 節)。以後南北二王，各懷惡意，同席筵宴，而偽言和好，計“卻不能成就”。因為此事必須“到了定期，事就了結”。其意或指到了末時，方能完全成就，因為這也是關於末時的預言。

(三)言其將迫害選民(28-35 節) 我們前已說過，安提歐庫是末期大罪人的預表(8:9)。本處論他如何背約迫害選民，並污穢聖殿等事，皆是末期大罪人的預表。

(1)首次迫害(28 節) 當北王勝戰埃及“帶許多財寶回往本國”之時，立意“反對聖約，任意而行”，以後始返本地。據歷史所載，北王南征回國之時，聞耶路撒冷有革命舉動，遂大怒中途而返，討伐猶太，殺戮猶太人至四萬之多，並劫掠聖殿寶物而歸，時約主前 170 年。

(2)二次迫害(29-31 節) 越數載，北方王又戰攻埃及，但“後一次卻不如前一次，因為基提戰船必來攻擊他”。所言基提戰船，即羅馬的戰船。據史書所記，北方王此次南攻，將到埃及亞力山大城，忽有羅馬基提戰船，阻其前路，命他停止進攻，不得已喪膽而回。當率兵返歸時，“惱恨聖約，任意而行”，且“聯絡背棄聖約的人。他必興兵，這兵必褻瀆聖地……除掉常獻的燔祭，設立那行毀壞可憎的”，在聖殿中，並以豬為祭品，將豬血灑於聖殿。似此背棄聖約，污穢聖殿等事，皆是日後大罪人的預表。

當時猶太百姓中，有“作惡違背聖約的人，他必用巧言勾引”，而加以優待。“惟獨認識神的子民必剛強行事”。以當時有老祭司名司提亞者，見聖殿被汙種種情形，不勝悲憤，遂提倡革命，他有五子與他同心，中有一子名瑪喀比頗具才略，遂為選民的首領，進兵討作北方王。國民中因此革命舉動，“倒在刀下，或被火燒，或被擄掠搶奪”者，不乏其人。幸得革命成功，瑪喀比朝成立，猶太人得有四十年之自由，至主前 63 年，有羅馬崛起西方，攻陷耶路撒冷，猶太即成羅馬的藩屬，此後再無自主之權。瑪喀比等流血所得之國，自此喪失。

詳考三十三至三十五節所論，按當時情形，固有些應驗；也可說是主後選民所要受的苦。如選民被擄受苦，受外邦欺詐虐待等事，真是不堪敘述，如此“熬煉其餘的人，使他們清淨潔白，直到末了”。

四、敵基督者行事的顯象(36-45 節) 本章所論之北方王安提歐庫之舉動，乃末世敵基督者之顯象。書中亦一而再地說明，“到了定期——到了末時——事就了結”等語。故本段所言，乃指大罪人出現時，果有如何的景狀。

(一)敵基督者的行事(36-39 節)

(1)妄自尊大(36 節) 言及“王必任意而行，自高自大，超過所有的神，又用奇異的話攻擊萬神之神。”按大罪人本是撒但的化身，聖經明言撒但所以墜落，無非是因為驕傲。“明亮之星，早晨之子啊!你何竟從天墜落?……你心裡曾說:‘我要升到天上，我要高舉我的寶座在神眾星以上……我要與至上者同等。’然而你必墜落陰間……”(賽 14:12-15)保羅說:“初入教的不可作監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裡”(提前 3:6)。本書言及將來那敵基督的“自高自大，以為高及天象之君”(8:11)。“他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民”(7:25)。保羅則明言，大罪人“就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裡自稱是神”(帖後 2:3-4)。可知本處所言，顯然是指敵基督之大罪人說的。

(2)行事亨通(36 節) “他必任意而行……他必行事亨通，直到主的忿怒完畢……。”上主所以任憑這不法的人凡事亨通，無非為藉著懲治選民，在雅各遭災的期中，顯出神的震怒——直到震怒完畢——因為所定的事，必然成就。

(3)不顧諸神(37 節) “他必不顧他列祖的神，也不顧婦女所羨慕的神，無論何神他都不顧”。這是說到大罪人過於自大，眼中無神。按“不顧列祖的神”，或言大罪人必出自猶太，但只據此言，不足為憑。“不顧婦女所羨慕的神”，或指日後女權發達，大罪人既不顧婦女所羨慕之神，可見他是不懼怕神，不尊重人到極點了。

(4)崇拜偶像(38-39 節) 最奇怪的是，他雖不顧諸神，卻是崇拜偶像，“他倒要敬拜保障的神，用金、銀、寶石和可愛之物敬奉他列祖所不認識的神。他必靠外邦神的幫助”。此言他所拜的是自己設立的神像。聖經說:將來大罪人要為獸造神像，使凡不拜獸與獸像的皆被殺(啟 13:11-18 又 19:20)。凡承認他所造之神像者，他必將榮耀加給他們(39 節)。

(二)敵基督者的究竟(40-55 節) 本處所論是借北方王的戰爭表明末世敵基督者之究竟。

(1)末世傾覆列國(40-43 節) 讀者要明瞭本處所言，須先注意“到末了”三字，以此處所論，非指紀元前之爭戰，乃是“到末了”，即到了末時，諸國復興，北方王將率大軍，並許多戰船，勢如暴風來攻南方王。“必進入列國如洪水氾濫”。且將進入“美地”，即猶太國。有許多國被他傾覆——伸手攻擊列國——把持埃及的金銀財物——呂彼亞與古實人，也都必跟從他。

(2)最後極大的戰爭(44 節) 敵基督者，從東方和北方，聽見擾亂他的消息，即大發烈怒(耶 51:27-32)。從哈米吉多頓平原(啟 16:12-16)，率領和他同盟的十國人馬，來攻打耶路撒冷，這是世界末後最大的戰事(啟 16:14，17:12-13，賽 10:28-34)。

(3)至終忽然滅亡(45 節) 他雖然“在海和榮美的聖山中間設立他如宮殿的帳幕，然而到了他的結局，必無人能幫助他”。“主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他”(帖後 2:8)。“有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。……並要踏全能神烈怒的酒罈”(啟 19:15)。於是敵基督者，和他的十國人馬，進據錫安山，主正赫然斯怒，自天降臨，腳踏橄欖山，將他的軍旅，全然毀滅(珥 3:9-14，啟 14:17-20 又 19:17-21)。質言之:本章所論北方王之舉動，多是表明末世敵基督者之顯象。末一後段，更是特指大罪人顯露時，所有的行事與結局。凡此種種，皆與選民密切相關，所以天使明明指示先知但以理，使他記錄於書，以為選民在患難中的安慰與希望。

第十五章 預言末時的結局(12 章)

——全書預言的結束——

本書最後一章，是全書預言的結束。我們研究本書，可見外邦日期的經過，並猶太選民在這外邦日期所有種種情形。這末後一章，即說明此經過情形的結局。而且我們看這末後一章，也是顯然與第十一章相接；如言“那時”，所指究為何時呢？自然是指上章所說安提歐庫王所預表之假基督，如何進入猶太美地，任意行事之時。本章所記，言語雖不多，所包含關於“末時”的要事要意，卻是異常重要。更是關於猶太人將來的遭遇，如何經過大災難，又如何得蒙拯救等事，皆清楚說明。

一、大災難經過與拯救(1 節)

(一)大災期 此乃關於“末時”最要緊的預言，即第九章所載，七十個七之末一七，即從信徒被提，至主自天降臨，其間所經過的七年。更是最後三年半，這個時間，乃雅各遭災的時候。“並且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的”。主耶穌也曾論及這時說：“那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有”(太 24:21)。並且也曾說到；“你們看見先知但以理所說的‘那行毀壞可憎的，站在聖地’”(太 24:15)，正是引證本章十一節的話。在馬太二十四章全章所論，亦多是論到這末時大災難的事。

所說的大災難，不是注重教會，因真教會當時已被提去；此大災難，是為末時的世人，更是為猶太人。

(二)蒙拯救 天使長米迦勒，原是稱為猶太的大君(10:21)，但以理看見，保佑他本國子民的天使長米迦勒，當這災期的時候，“站起來”：

1、為與大龍交戰——如啟示錄十二章所言，當後三年半最大的災期開始的時候，“米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同它的使者去爭戰”(啟 12:7)。

2、為保護選民——至於如何保佑選民，本處未明言，只言：“保佑你本國之民的天使長米迦勒必站起來……”啟示錄言及“婦人就逃到曠野，在那裡有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天(啟 12:6)。本處則言：“凡名錄在冊上的，必得拯救”。這話固然可以說，凡一切屬主的人，即凡名錄在生命冊上的，到這時或復活或被提，皆蒙拯救；但更是指著當時選民，如何在那時蒙拯救說的。因為猶太人在那時，不是皆蒙拯救，據聖經所記，必有大多數因強項背逆而滅亡，其中只有三分之一，即剩下的余民得蒙拯救。如先知撒迦利亞所言，“這全地的人，三分之二必剪除而死；三分之一仍必存留。我要使這三分之一經火，熬煉他們，如熬煉銀子；試煉他們，如試煉金子。他們必求告我的名，我必應允他們。”(亞 13:8-9)保羅所言：“等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家，都要得救。”(羅 11:25-26)即指此得救的餘民而言。

二、復活光榮與預兆(2-4 節)

(一)復活(2 節) 本處所言復活，解經家有兩種解釋：

1、指猶太國族復活——猶太亡國已多年，被趕散到天下，好像葬在列國的墳墓，於此時則歸回

故土，復其舊觀，真好像“睡在塵埃中的，必有多人復醒”。先知以西結所見平原的枯骨如何復起，成為極大的群眾，正是此意(結 37:1-14)。

2、指義人首次復活——聖經明言：“但各人是按著自己的次序復活，初熟的果子是基督，以後在他來的時候，是那些屬基督的。”(林前 15:23)“那在基督裡死了的人必先復活。”(帖前 4:16)“這是頭一次的復活。其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了，”(啟 20:5)本處所言“睡在塵埃中的，必有多人復醒”：即是表明還有多人不復醒。“其中有得承生的，有受羞辱、永遠被惜惡的”，此言按原文直譯，即“這些必得永生，那些必受羞辱”。這些得永生，自然是指著從塵埃中復醒者而言；那些受羞辱，亦必指著尚有許多未復醒者而言。意即“這些——蘇醒的——得永生”，“那些仍睡的——受羞辱。”可見本處論及復活之道，已經說得很明白。

(二)得榮(3 節) 人復活以後，所得的榮耀賞賜，原是不等。“日有日的榮光，月有月的榮光，星有星的榮光。這星和那星的榮光也有分別。死人復活也是這樣。”(林前 15:41-42)但將來各人要照自己的工夫得自己的賞賜(林前 3:8)。故本處所言，“智慧人必發光，如同天上的光；那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠。”這當然是指人為主作了工夫，作的工夫多，到復活的時候，就按工夫得賞賜，必發光如同天上的光——那使多人歸義的必發光如星，直到永永遠遠。此處若指猶太人說，亦未嘗不可，因為猶太的餘民，必要在災期傳道，訓誨多人歸義，他們也就發光如同天上的星了。

(三)預兆(4 節) 本處所說之預言，既是關於末時之要事，所以要封緘這話，直到末時。我們看猶太人兩千餘年，對於書內所載，仍茫然不知，真可說是在他們面前“隱藏這話封緘起來”了。但是到了末時，必有多人來往奔跑，知識就必增長。所謂往來奔跑增長知識之意，解經者不一其說：(1)有言指末時人研究此書，必增加知識——所言之往來奔跑，亦可作反復考究。人如果對於所載末時的預言，反復考究，自然必對世界大事，末日結局等等，別具眼光。更是指到了末時，書中所載預言等事，在猶太人眼前，不再封閉。而且猶太人因恍悟書中要義，知識自然就增加了。(2)有言指末時必有捷行與知識為預兆——所言之往來奔跑，是末世交通之便利，將來科學進步，真要使東半球與西半球往來，有如這村到那村一樣。看今日世界進步，火車輪船，將來只好運貨物，旅客必漸趨重飛行，或將來發明飛行更速，世界交通來往，必更稱便利。而且交通愈方便，人來來往往，愈覺忙碌，故言來時，必有多人來往奔跑。至所言知識加增，這也是顯然的事實，人類的科學知識進步，所有種種發明，種種製造，愈出愈新，愈新愈奇，真有出人意表者。不但如此，世界各國，信徒特別注意末世福音，在靈才靈智上，也必是大有進步。

三、末時期滿與福分(5-13 節)

(一)天使與但以理之問言(5-10 節) 時但以理在異象中，見河兩邊有天使站立，一在河這邊，一在河那邊，且有一位立河水之上。在彼此的問答中，已將最後的奧妙事顯明。

1、天使之問言天使對於這些奇異的事，也是心中有所不明，且不知驗於何時。所以就問站在河水以上，身穿細麻衣的說：“這奇異的事到幾時才應驗呢？”那位穿細麻衣的即向天舉起左右手，指著永生主起誓，表明所言必不錯誤，亦永無錯誤說：“要到一載、二載、半載，打破聖民權力的時候，這一切事就都應驗了。”這位穿細麻衣的是誰呢？當然是我們的主耶穌。讀者若看啟示錄第十章所說的那位披

著雲彩的大力天使如何為這末後的時日向天舉起右手來，指著天地的主起誓(啟 10:6)，就可知道本處所言，必是指著主耶穌言。“要到一載、二載、半載，打破聖民權力的時候，這一切事就都應驗了。”是指災期的後三年半，假基督掌權，磨難聖民的時日，此時已滿，這一切就應驗了。

2、但以理的問言但以理說：“我聽見這話，卻不明白，就說：‘我主啊，這些事的結局是怎樣呢？’”回答說：“但以理啊，你只管去，因為這話已經隱藏封閉，直到末時。”這是關乎末時的事，不是關於現在的事。將來選民對此預言，必顯然分為兩等：一等是有信心的，必要潔淨自己，且被熬煉，即經過災期，其所以潔淨，亦正因經過災期的熬煉，這些人必有智慧，能明白。一等是不信的，但那不信的惡人，仍要行惡。一切惡人，都不能明白。

(二)時期已滿之福分(11-13 節)

1、滿了 1290 日之福(11 節) “從除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物的時候，必有一千二百九十日。”所言“除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物”，與本書八章十二、十三節，並九章三十一至三十二節所言相合。以上所言：是指安提歐庫如何作大罪人的預表，所有種種褻慢的行事；本處乃明言到了末時，大罪人顯然的舉動。因為當大罪人即假基督或敵基督的，在末期施行毀滅時，於災期即末“一七”之“後三年半”，則“除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物”。保羅說：“那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裡自稱是神。”(帖後 2:3-4)最奇異的，是作一獸像，“有生氣，並且能說話，又叫所有不拜獸像的人都被殺害”(啟 13:15)。

從除掉常獻的祭，必有“一千二百九十日”——按大災期的後三年半，共“一千二百六十日”；本處所言之一千二百九十日，即在“後三年關”，於大災期之後，又加三十日。當後三年半一畢，災期即已滿，何以又加三十日呢？按後三年半已滿，即基督自天降臨時，其降臨還須毀滅大罪人與他的軍兵(啟 19:11-21)。並且要在地上審判列國等事(太 25:31-46)，自然還需要相當時間。

2、滿了 1335 日之福(12 節) 按“1335 日”較“1290 日”，又多 45 日，究竟此時間有何關係呢？無一處聖經直接記載從大災難期完畢至本章十二節所應許的福祉，在這七十五天之內，究有何事插入其間，有人言當耶穌自天降臨時，不但要毀滅大罪人，審判列國；且要審判以色列人(賽 50:1-7，結 20:33-34，瑪 3:2-5，4:1-2)，建設他的榮耀國度。諒本處所言，是指至聖者已受膏，千年國已成立，那時原是最有福的時日——等到“1335 日”的，那人便為有福。

3、到了末時所享之福(13 節) 這末後的一節，可說異象的預言，已經完畢，主與但以理的臨別贈言，即囑其忍耐，等候結局完畢之福。(1)言其必安歇。(2)言其必複起。(3)言其必享受福分。信徒的死非死，乃息了勞苦，工完安歇——在主懷安歇。時日一至，屬基督的。必要複起——你必起來——得頭次榮耀的復活。與主同樂同榮同王。“你必安歇”，“到了末期，你必起來，享受你的福分”。

我們讀完了這一本異象的預言書，于神永遠的意旨，及永不變更的計畫，並奧妙的救道，不盡的慈愛，心中是怎樣的希奇，怎樣的感謝呢？一個年已九十的老先知但以理，聞此異象的預言，心中固然異常快慰，可以去安然歇息；我們今日讀此預言，不也真是如同照在暗處的燈，使我們對於世界的始終，猶太人的結局，教會的究竟，並信徒在主裡永遠的大希望，恍悟於心，因而要高聲唱哈利路亞，把榮耀歸於神嗎？

