

《穿越聖經》

但以理書 (18) 信徒受苦終會有結束的一天，神的國度會存到永遠；
神的子民受惡勢力的迫害不會持續太久 (但 7:19-27)

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了但以理書 7:7-18 的內容，讓我們先來重溫一下。

第四頭巨獸寓意羅馬和末日的情形。許多聖經學者認為，這第四獸頭上的角，象徵在神建立其永久國度之前世上的十個君王。啓示錄中約翰記載他看到的異象時，這十個君王尚未出現。那只小角則代表了一個未來人類的統治者或敵基督。這裏，神以自己永存的國作對照，展示所有屬世國度的終局。

根據但以理書 7:9 的記載，預言在這裏轉向世界的末日。這審判情景與啓示錄中使徒約翰所見的異象相似。亙古常在者就是全能的神，祂將權柄賜與地上的王國，並在末日親自施行審判。

但以理在異象中看到神審判萬民。我們每個人將來都必要站到全能的神面前，對我們的一生作出交待。神如果今天就來審判你的一生，祂會說什麼呢？神將怎樣按照祂的標準來衡量我們？每一天我們都應清楚記得，我們必將在神面前敘述一生是如何度過的。你將怎樣數算你的日子？

第四頭獸被擊殺代表羅馬帝國的滅亡，而其餘三獸則被允許繼續存活一段時期。這些王國和文化以某種形式得以存留。在神的審判來臨時歷史並未完結。

這位“像人子的”就是彌賽亞。根據馬太福音 26:64、路加福音 21:27、約翰福音 1:51 的記載，耶穌曾用這段經文來指自己。天空中的雲彩描繪出人子的神性。如出埃及記 16:10 記載：“亞倫正對以色列全會眾說話的時候，他們向曠野觀看，不料，耶和華的榮光在雲中顯現。”出埃及記 19:9 記載：“耶和華對摩西說：‘我要在密雲中臨到你那裏，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了。’於是，摩西將百姓的話奏告耶和華。”雲彩在聖經中多處被用來表示神的至高和臨在。

“至高者的聖民”指真以色列人，由彌賽亞統帥的萬民。耶穌基督將祂的國賜給新以色列人，即由所有虔誠信徒組成的神的教會。耶穌基督的到來預報了神國的來臨，所有信徒都是神國的子民。雖然神允許神的追隨者在一段時間內受到迫害，他們終將擁有神國並與神永遠同在。

“聖民”的身分是但以理書 7:18 最重要的宣告。本章有五節經文提到聖民，分別在 18、21、22、25 和 27 節，但以理書 8:24 又再次提到聖民。

在舊約，有舊約的聖民，以色列國被稱為聖民；信主的外邦人也是神的聖民。這和今天教會的聖民不同。不要以為你的小團體是惟一得救的團體，或認為在特別的恩典之下的信徒才是惟一得救的人。神在五旬節之前就一直在拯救人了，在教會被提之後還會救人。凡是教會不能接觸到的人，神都可以施以拯救。但以理書 8:24 說：“他的權柄必大，卻不是因自己的能力；他必行非常的毀滅，事情順利，任意而行；又必毀滅有能力的和聖民。”這兩處的聖民

是相同的。出埃及記 19:6 說，以色列就是聖潔的國民，或稱為聖民，經文記載：“你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。”

“聖民”的希臘文在新約出現了二百次，有九十二次譯作“聖潔”，和“靈”連在一起的叫“聖靈”。在新約，“聖民”是稱義的罪人，因為他們信了基督；同樣的，該詞也用在舊約的信徒，也可以代表大災難期間的聖民。因此在但以理書，“聖民”是指以色列百姓，這並非泛指所有的以色列百姓，只限於信靠神的以色列餘民。在這裏還沒有教會的聖民，但以理沒有指向教會。

這裏強調第四個獸，這是但以理強調的重點，也是神強調的重點。我們也要強調現在正符合第四個獸的其中某段時期。

接下來，我們繼續研讀與查考但以理書 7:19-27 的內容。

但以理書 7:19-20 記載：“那時我願知道第四獸的真情，牠為何與那三獸的真情大不相同，甚是可怕，有鐵牙銅爪，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏；頭有十角和那另長的一角，在這角前有三角被牠打落。這角有眼，有說誇大話的口，形狀強橫，過於牠的同類。”

這裏是指權力和兇猛。這段經文讓我們再次看到獸的兇猛，牠有鐵的牙齒和銅的爪子。羅馬被所俘虜的國家憎恨。羅馬透過傀儡彼拉多拒絕救贖主，彼拉多問耶穌一個既諷刺又鄙視的問題：“真理是什麼呢？”羅馬人把主耶穌釘在十字架上，逼迫教會。十角從獸的頭上長出來，這是指後續的發展，不是指分裂的王國。請注意，角不是從死的獸身上長出來的。羅馬現在以分裂的帝國方式繼續存在於歐洲、北非等國，還包括一些亞洲國家。到末日，在“小角”前面的三個角會脫落，小角在性格上、能力上、宣傳上、媒體上都有主宰的能力。根據帖撒羅尼迦後書 2:3-4 的記載，“小角”就是敵基督、沉淪之子。

天使概略地解說異象，但是但以理的中心要旨在於第四獸，即羅馬帝國的將來情形。但以理對第四獸特別關注，為的是使他那個時代的同胞得到安慰和希望的信息。但以理書 7:19-20 對第四獸的描述，與 7-8 節的描述大同小異。只是加上一個新的形容詞“銅爪”。鐵牙和銅爪都在展現第四獸的摧毀性力量。這段更加上這獸的形狀強橫，過於牠的同類。這表示希臘帝國的行政方針強橫無理，是史無前例的。但以理關心第四獸，就是羅馬帝國的國勢演變，但他更注重那小角的情況。但以理書 8:9 記載：“四角之中有一角長出一個小角，向南、向東、向榮美之地，漸漸成為強大。”這小角似乎長大，比起其他的小角更碩壯，所以但以理不再稱之為小角，而稱之為“這角”。

但以理書 7:21 記載：“我觀看，見這角與聖民爭戰，勝了他們。”

我們要留意，在敵基督掌控之下，羅馬會再成為世界強權。啟示錄 13:7 記載：“又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國。”這是大災難時期最後一段短暫的期間。在大災難開始前，教會已經被提了。帖撒羅尼迦前書 5:3 記載：“人正說‘平安穩妥’的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。”人是好戰的動物。羅馬帝國會在敵基督時期整合。敵基督會掌握世界的權力，成為世界領導。啟示錄 13:6 說敵基督會褻瀆天上的神，經文記載：“獸就開口向神說褻瀆的話，褻瀆神的名並他的帳幕，以及那些住在天上的。”有位學者說：“敵基督出現的時候，會裝扮成偉大的人道主義者，他會談論和平、繁榮、富足，不是要帶我們認識神，而是為了自己的利益。如果有人說他們心胸不寬大、不開明的話，他會從心理學的角度為罪辯解，使人在

羞愧中畏縮。他會散布謊言說，只有社會變得更好，人才會變得更好。”正如我們在帖撒羅尼迦前、後書所讀到的，在主把教會提走之前，敵基督還不會出現。

有些人認為“這角”是指羅馬帝國的眾皇帝，或羅馬天主教教皇。實際上，這是指在世界的末日即基督的再臨前夕，所興起的那些敵擋神或逼迫聖徒的敵基督。基督再臨之前，會有七年大患難，其中的後三年半是敵基督大規模出現和活動的時間。到那時候，敵基督將會像凱旋的將軍一般逼迫聖徒、褻瀆神的聖名，但他們的活動時間極其短暫。啓示錄 19:19-20 記載：“我看見那獸和地上的君王，並他們的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。那獸被擒拿；那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裏；”等到基督再臨時，他們將慘遭失敗而被扔進永遠的火湖裏。

但以理書 7:21 的“聖民”，並非指猶太信徒或所有時代中全體神的子民，而是指將經歷世界末日的大患難，即遭受敵基督逼迫的所有聖徒。“這角與聖民爭戰，勝了他們。”並非指敵基督敗壞聖徒的信心，使他們拜偶像，而是指想盡各種方法，無論在肉身上、社會經濟上，或在政治上，都苦待聖徒，甚至將聖徒逼迫致死。

但以理書 7:22 記載：“直到亙古常在者來給至高者的聖民伸冤，聖民得國的時候就到了。”

“亙古常在者”就是基督，祂是惟一能鎮壓敵基督的。這節經文提到“聖民”，不是在談新約的聖民，而是舊約的。讓聖經細說神要說的話，不要只想配合我們自己的想法。

但以理書 7:22 的經文延伸了 11 節所宣告的，並將在 26 節重複的審判信息。這審判意指基督的再臨，要成就最後審判。那時，所有被造物都會進入永生或永罰。多行不義的人必復活受審判，跟隨基督的信徒必復活得生命。

但以理書 7:23 記載：“那侍立者這樣說：第四獸就是世上必有的第四國，與一切國大不相同，必吞吃全地，並且踐踏嚼碎。”

在 17 節，第四個獸是一個王；而在這裏 23 節經文，第四個獸是一個國。我們不可能把王和國分開，兩者是在一起的，就像門的內外兩面一樣。

這節經文以獨特的寫作手法強調神掌管一切的確證。最可怕的磨難，終將在神普世的國度中帶來公義和得勝。

第四國與先前的國大不相同，不同之處主要並非在於種類，而在於強度。像野獸一樣，牠必吞吃全地；熊吞吃許多肉，但這獸則吞吃一切。“踐踏”、“嚼碎”，這兩個動詞均意指恣意的毀壞。

但以理書 7:24 記載：“至於那十角，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。”

從第四個獸頭上冒出十個角，是象徵第四個國最後的形式。每一個王都代表一個國。第十一個王會興起，也就是“小角”會興起。他和其他的王不一樣，他會制伏三個王，得到掌控世界的權力，他會成為整個世界的獨裁者。這就是啓示錄 13:7 所記載的：“又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國。”他就是沉淪之子，就是

敵基督，在大災難期間他要統治世界七年。

完全的毀滅是十王的政策，並非只有第十一個王如此行。這國整體而言就是毀壞。十王似乎同時為王且各有疆域，後來又興起一王，他是篡奪者。他與先前的不同，而不同之處將會在 25 節進一步解釋，但他的疆土是制伏了三王才得到的。在國內出現傾軋不安。

但以理書 7:25 記載：“他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民，必想改變節期和律法。聖民必交付他手一載、二載、半載。”

小角要褻瀆神。啓示錄 13:5-6 記載：“又賜給牠說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給牠，可以任意而行四十二個月。獸就開口向神說褻瀆的話，褻瀆神的名並他的帳幕，以及那些住在天上的。”敵基督的一個主要特徵，就是抗拒神，抗拒基督。這就是“敵基督”的意義之一；“敵基督”的另外一層意思就是模仿基督。我相信在啓示錄 13 章中的兩個獸代表了敵基督的兩面性：第一，兩個獸是與基督對敵、說褻瀆話的人；第二，兩個獸是假先知，想要模仿基督。雖然兩個獸的行為很像羔羊，其實是披著羊皮的狼。經文說兩個獸“必折磨至高者的聖民”，這不是說，有些牧師會在禮拜天早上折磨聖民，而是指摧殘和迫害聖民。

“必想改變節期和律法。”是指小角會改變習慣和律法。小角掌權的期間很短，“聖民必交付他手一載、二載、半載。”在大災難期間最後的三年半，他會在世上掌權。

“節期”意指神所定的時候和季節；“律法”是指被造物的生命和活動的根本原理及法則，這是神所定的。因此，撒但曾經試圖改變節期和律法，這是將自己視為神的行為，是驕傲的極致。根據啓示錄 13:5 的記載，“一載、二載、半載”是指七年大患難中的後三年半。這就暗示為了拯救自己的百姓，神將縮短那時間。

敵基督的統治有四個特點：第一，褻瀆神；第二，持續的迫害；第三，用新的宗教節期來壓制以色列的聖日；第四，使用新的律法對抗神，結果令神的子民被鎮壓。在上述特點中，第三和第四點顯示了不一定能夠實現的意圖，但是聖民將被交付他手中。然而，比他更大的那位仍舊掌權，當最後這一位王想要改變節期時，更大的那位早已定下了一載、二載、半載的時間。預期中的發展被徹底果決地截斷。

但以理書 7:26 記載：“然而，審判者必坐著行審判；他的權柄必被奪去，毀壞，滅絕，一直到底。”

在這裏，但以理描繪了基督再臨時，敵基督所要受到的最後審判。這節經文明確地告訴我們，敵基督雖然暫時執掌這世界的權勢而獲勝了，但是最後的勝利必屬於基督耶穌和跟隨祂的聖徒。

“審判者必坐著行審判；”這讓我們想起啓示錄 4-5 章所描寫天堂的景象，神坐在寶座上 and 羔羊施行審判，所有被神所造的和救贖的天使，都同意必須制止獸。要終止獸的權柄，並使獸接受審判。“審判者必坐著行審判；”這是不會改變的。根據啓示錄 19:11-21 的記載，這審判要持續到大災難期間，直到基督再來建立祂的國。那時，“外邦人的時期”就會結束，外邦人的時期是從尼布甲尼撒王開始，直到基督再來為止。

但以理書 7:27 記載：“國度、權柄，和天下諸國的大權必賜給至高者的聖民。他的國是永遠的；一切掌權的都必事奉他，順從他。”

這裏提到永恆的國，根據啓示錄 20 章的記載，這個國第一次出現在千禧年，直到永恆。天上和地上國度之間的帷幕被拉開。天上的審判者宣布，最後這地上作王的權柄必被奪去。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！