

《穿越聖經》 但以理書 (21) 但以理為以色列民禱告 (但 9:1-14)

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 8:10-27 的內容，讓我們先來重溫一下。

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。他漸漸強大，高及天象，將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏。並且牠自高自大，以為高及天象之君。“天象之君”是指天上的權威，也許是一位天使，甚至是神自己。“自高自大，以為高及天象之君；”暗指安提阿哥因拜偶像而認為自己是神的化身，囂張跋扈，不可一世。

加百列是一位天使，神差遣他去解釋但以理的異象。根據路加福音 1:19 和 1:26 的記載，加百列還宣告了施洗約翰和彌賽亞的誕生。

“末後”意指從猶太人被擄末期直至基督第二次再來之間的時期。許多在安提阿哥·以皮法尼統治下發生的事件，在基督再來之前將以更廣泛的規模重複。在這段時期中，神用了跟先前極不相同的方式對待猶太人，而神的道卻在外邦國家中發揚光大。這段時期亦被稱為“外邦人的時期”。路加福音 21:24 記載：“他們要倒在刀下，又被擄到各國去。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。”

“必有一王興起，”是指敵基督嗎？這面貌兇惡的王，指的是安提阿哥·以皮法尼，以及末日的敵基督。

但以理書 8:25 提及的這位“萬君之君”就是神自己。人的力量無法擊敗但以理異象中的王，只有神能制伏他。根據史料記載，安提阿哥後來在主前 164 年死於波斯。神的權柄和公義終將壓倒一切。所以，無論神的敵人多麼強大，我們都不應絕望和放棄。

根據但以理書 8:27 的記載，這個異象對但以理的身心影響很大。神要把“外邦人的時期”加到以色列國的歷史裏。這就是一開始讓但以理深感困惑的，到現在還讓很多人感到困惑。神怎麼會把祂對以色列的計劃，以及對世上外邦人的計劃混在一起呢？更複雜的，還有神對教會的計劃。當然答案很簡單。在我們這個時代，神按著祂的名呼召一群人出來，成為“教會”的一份子。當這些事結束時，教會要被提，然後神會再次完成祂對以色列人，以及對外邦國家的目的。

接下來，我們進入但以理書 9 章的研讀與查考。

但以理書 9 章又是聖經中很精彩的一章。有位學者說：“本章是這卷書和聖經中最重要的經文之一。”這一章有雙重主題，就是禱告和預言。如果要在聖經中選出十段最重要、有關於禱告的章節，這一章肯定會在名單之中；如果要選出十個最重要的預言，這一章也會被選上。這一章前二十一節經文讓我們看到但以理的禱告，後六節經文讓我們看到非常重要的七十個七的預言。但以理的這一個禱告，是他一生中禱告的最高潮。在這卷書一開始，但以理要求召開一個禱告會，好明白尼布甲尼撒的夢，他一生都是一個愛禱告的人。

9 章的禱告，讓我們看到禱告的典範和禱告的條件。接下來，我們要討論關於禱告的幾個基本要素。

第一，有目的的計劃。但以理以理來說，禱告不是偶然的事。在 3 節他說：“我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求。”禱告不是重複一些無聊的話，也不是賣弄花俏的語言。馬太福音 6:7 記載主耶穌說：“你們禱告，不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了必蒙垂聽。”

第二，痛苦的表現。但以理披麻蒙灰、禁食禱告。他不是炫耀外在，而是顯出內心的誠摯。我們很少看到這樣的禱告會。

第三，完全的坦誠。但以理認罪的時候實話實說，向神直接表明心意。我們禱告的時候要坦誠。

第四，強有力的祈求。但以理在說話和禱告的時候，他得到答案。天使加百列向他顯現，給他解釋。他的禱告得到神的回應。約翰一書 5:14 記載：“我們若照他的旨意求什麼，他就聽我們，這是我們向他所存坦然無懼的心。”

第五，獨自的禱告。但以理沒有舉行公開的禱告會，他私下禱告。我們的主常常獨自禱告，所以除了參加公開的禱告會，我們應該花更多時間獨自禱告。

第六，直達神的禱告。禱告是惟一能直達神、到達神寶座面前的力量。禱告對但以理來說是靈魂在靈裏的舉動，需要努力、耐心和毅力。

但以理書 9:1 記載：“瑪代族亞哈隨魯的兒子大利烏立為迦勒底國的王元年。”

這節經文出現兩個重要的問題：第一，誰是大利烏？“大利烏”是正式的頭銜，就像王、沙皇、皇帝一樣，不是人名。第二，這章所記載的事情發生在什麼時候？對於正確的日期有不同的說法。有的認為是在主前 538 年，有的認為應該是在主前 536 年。我覺得這兩個時間都符合這個背景。大利烏在主前 538 年征服了巴比倫。

但以理書 9:2 記載：“就是他在位第一年，我一但以理從書上得知耶和華的話臨到先知耶利米，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。”

“從書上”是指但以理從耶利米的預言書中，發現了神對猶大民族俘虜生活的計劃，內容是猶大民族在巴比倫經歷七十年俘虜生活之後，必重新歸回以色列。但以理得知這一啓示，是在以色列被擄第六十七年的時候。

在大利烏第一年，但以理看到一個新的、偉大的世界帝國成形了，他想知道將來會怎樣，尤其是自己同胞的前途。於是但以理研究神的話，他讀到耶利米書，先知耶利米說以色列會被擄七十年。這一章的日期大約是主前 537 年，但以理大約是八十五至九十歲了。他在主前 606 年被擄，當時他大約十七歲，這表示七十年的期限快到了。他們大概有機會回老家去了。但以理很關心他的同胞，他被 8 章所描述的小角嚇到了，這小角就是安提阿哥，是西流古王朝的敘利亞王。他會虐待但以理的同胞、會褻瀆聖殿。這讓但以理很擔憂。我們要注意，讓但以理迫切禱告的因素是他研讀神的話。神的話顯明神的旨意。先讀神的話，再禱告，這是認識神旨意的方式。但以理從耶利米書讀到這些應許，耶利米書 25:11：“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。”耶利米書 29:10：“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。”請記住，在這七十年來，但以理一直在研讀耶利米的預言。根據但以理書 9:24 的記載，當加百列提到“七十個七”的時候，是在延長七十年。七十個七包括以色列國全部的試驗期，之後，神的國才會在地上建立。

讀過但以理的禱告後，我們就會發現，他那時代的禱告和我們的禱告有多麼不同。

但以理書 9:3-4 記載：“我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求。我向耶和華我的神祈禱、認罪，說：‘主啊，大而可畏的神，向愛主、守主誠命的人守約施慈愛。’”

但以理定意要為以色列的悔改和得救贖來禱告，並且付諸行動。但以理之所以如此定意，原因有以下幾點：第一，神通過耶利米先知所預言拯救以色列的時期已臨近了；第二，猶太人的悔改和歸向神，是以色列得救的前提。

“守約施慈愛。”這句強調了神與百姓之間的聖約，神必忠實地履行自己的義務，並且施慈愛給那些愛主守主誠命的人。這裏特別強調了神的兩個屬性：神的公義和慈愛。倘若無視其中的一個，就無法真正理解神的屬性。

但以理表現出他在禱告上定意要堅持到底。主耶穌也會禁食，但是禁食並非服事，而是一個人在做超過他所需要作的事。初代教會有很多人在禁食。哥林多後書 11:27 記載保羅說：“受勞碌、受困苦，多次不得睡，又飢又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體。”

但以理書 9:3-4 是但以理的私人禱告，他關心他的同胞，重複地用“我、我們、我們的”，這些詞一共出現了四十一一次，這樣的強調作用可見一斑。在 4 章，尼布甲尼撒也說“我、我、我”，他的做法和但以理的有什麼不同呢？對尼布甲尼撒來說這是驕傲、高舉自己的記號。但以理則是顯出謙卑、認罪、“臉上蒙羞”。比較之下，尼布甲尼撒是驕傲和自我膨脹；而但以理則俯伏在神的面前，他認識神的屬性。首先我們看到但以理倚靠他和神的關係，他稱神為“我的神”，他用私人的方式來稱呼神。在他認罪之前，他稱頌神的偉大。

“可畏的神”真正的意思就是神配得我們的尊敬。我們不可輕慢神。但以理認識到神會向愛神的人守約施慈愛，神不僅應許選民、也會信守承諾。神是永不改變的，因此祂是信實的，也是滿有憐憫的神。因祂的憐憫，以色列國才能存留；因祂的憐憫，你我才會有今天；因祂的憐憫，祂要救我們。耶利米哀歌 3:22 記載：“我們不致消滅，是出於耶和華諸般的慈愛；是因祂的憐憫不致斷絕。”神滿有恩慈，神希望我們能真正認識祂、順服祂。

但以理書 9:5-6 記載：“我們犯罪作孽，行惡叛逆，偏離你的誠命典章，沒有聽從你僕人眾先知奉你名向我們君王、首領、列祖，和國中一切百姓所說的話。”

“我們犯罪作孽，”這句指當年選民在以色列地上悖逆神，使得他們被擄，但以理認同自己是他們當中的一份子。他明確地認罪，羅列出每種罪：作孽、行惡、叛逆、不順服，拒絕聽神先知的話。他把這些罪寫下，沒有遺漏任何一項罪。我們認罪的時候，也該這樣，只來到神的面前說“我犯罪了”還不够。要清楚地向神承認我們犯了什麼罪。當我的妻子叫我去買東西時，她不會說：“買些雜貨回來。”她會給我一份購物單。我要把購物單看一遍。認罪也該認得清楚、徹底，向神一樣一樣說清楚。我們並不喜歡這麼做，因為這是很難堪的事。但還是要向神清楚地認罪；神已經知道我們很難堪。我們必須坦白地來到神面前，誠實地認

罪。

這段經文描述以色列民族的罪包括不順服神的法度和律例，以及無視先知的預言及警告等兩方面。這種不順從最終歸結為：對神的不信和對偶像的崇拜。這是神對以色列施行審判和發震怒，從而使列強入侵猶大並俘虜他們的直接原因。尼希米記 9:32 記載：“我們的神啊，你是至大、至能、至可畏、守約施慈愛的神。我們的君王、首領、祭司、先知、列祖，和你的眾民，從亞述列王的時候直到今日所遭遇的苦難，現在求你不要以為小。”耶利米書 29:19 記載：“耶和華說：這是因為他們沒有聽從我的話，就是我從早起來差遣我僕人眾先知去說的，無奈他們不聽。這是耶和華說的。”

但以理書 9:7 記載：“主啊，你是公義的，我們是臉上蒙羞的；因我們猶大人和耶路撒冷的居民，並以色列眾人，或在近處，或在遠處，被你趕到各國的人，都得罪了你，正如今日一樣。”

以色列百姓分散在各地，沒有失落任何支派。有些支派離但以理所住的巴比倫很近，有些支派離得很遠，但是但以理知道他們在哪裏。他沒有說他們失落了。

神擊散猶大人，是因為他們犯了罪，他們的罪就是“背叛了神”。這節經文既是對神公義審判的信仰告白，也是在督促以色列百姓悔改，鮮明地對比了神的義和以色列百姓的不義。

但以理書 9:8-14 記載：“主啊，我們和我們的君王、首領、列祖因得罪了你，就都臉上蒙羞。主—我們的神是憐憫饒恕人的，我們卻違背了他，也沒有聽從耶和華—我們神的話，沒有遵行他藉僕人眾先知向我們所陳明的律法。以色列眾人都犯了你的律法，偏行，不聽從你的話；因此，在你僕人摩西律法上所寫的咒詛和誓言都傾在我們身上，因我們得罪了神。他使大災禍臨到我們，成就了警戒我們和審判我們官長的話；原來在普天之下未曾行過像在耶路撒冷所行的。這一切災禍臨到我們身上是照摩西律法上所寫的，我們卻沒有求耶和華—我們神的恩典，使我們回頭離開罪孽，明白你的真理。所以耶和華留意使這災禍臨到我們身上，因為耶和華—我們的神在他所行的事上都是公義；我們並沒有聽從他的話。”

到現在，你有沒有注意到，但以理把神的良善和以色列的罪作對比？他把神的公義和以色列蒙羞的臉，以及他們的羞愧作對比。他們分散在各地，因為他們得罪了神。他們是罪有應得。神讓他們被擄，這是神的公義審判。有時我們會來到神面前，為自己的罪找藉口。其實，我們是罪有應得，應該到神的面前認罪，而不是為自己辯護。但以理的態度是對的，我們每一個人都該抱著這樣的態度向神禱告，求神的憐憫、不再為自己找藉口，神是不會離棄我們的。

但以理在神面前承認自己和民族的罪，謙卑地等待神赦罪的恩典，但以理的這番態度，教導我們聖徒所當持的態度。人可以在神面前認罪，卻不能赦免自己的罪。惟有獨一真神才能赦免我們的罪。因此，真正的救恩之路就是認識自己的叛逆之罪，並且悔改，等候神的慈愛和救贖。神的赦免和慈悲是人心存盼望和信心的根據。我們要在罪中仰望神，從神得到永遠的生命和真正的滿足。

這段經文多次強調了以色列百姓所受的咒詛和俘虜生活，這是神對以色列不順服與背逆的公義審判。以色列的罪有以下三點：第一，干犯了神的律法；第二，沒有聽從神的話語；第三，受到懲罰之後，沒有祈求神的恩典。由此可知，神的懲罰並不是永遠的刑罰，而是促使他們悔改的慈愛之鞭。懲罰體現了神的真心，祂喜悅聖徒在罪中悔改歸向自己。

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内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！