

《穿越聖經》

但以理書 (23) 彌賽亞會被子民丟棄、殺害， 祂完美、永遠的國度將在之後來臨 (但 9:25-10:6)

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 9:15-24 的內容，讓我們先來重溫一下。

有人說，聖經可以是情書，禱告可以是情話，你怎麼看呢？僅僅把聖經當作枯燥的歷史文獻來讀，而忽略了其中濃厚的人情味是不可取的。這裏，但以理向神泣訴，表達他對以色列國家和民族的深切憂心。我們的禱告很多時候缺乏情感和對他人的同情。你是否願意在禱告中以心靈深處的情感向神傾訴？

神的愛長闊高深，真是不能測透，不然像你我這樣的罪人，又怎能滿受恩澤呢？但以理祈求神的憐憫而不是幫助，因為他知道自己的同胞實在該受神的詛咒和懲罰。神扶持我們，不是因為我們配得，而是要顯明祂的大慈愛。然而，在我們該受懲罰時，神卻賜下憐憫與恩惠，我們怎能不由衷讚美，滿心感激神呢？

神永遠在垂聽罪人真誠的悔罪心聲。神回應但以理的禱告，使我們對神充滿信心，因為神同樣也會傾聽、回答我們的禱告。

“七十個七”可以作怎樣的解釋呢？這“七十個七”中的每一個七可能代表一個安息年。聖經常用某一個整數來表示某個意思而非準確數字。例如馬太福音 18:22 記載了耶穌的話，教導我們要原諒別人“七十個七次”。這並非指實際的次數，而是強調要反復、徹底地原諒他人。同樣地，某些學者將這七十個七看作是一段比喻性的時期，也有一些人認為這段時間就是七十個星期或四百九十年。他們觀察到基督的死是在六十九個七，即 483 年之後的末尾，還有一種解釋將第七十個七比作未來將有七年的大苦難。這數字也意表了耶穌基督的第一次降世和第二次再來。

接下來，我們繼續研讀與查考但以理書 9:25-10:6 的內容。

但以理書 9:25-27 記載：“你當知道，當明白，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。正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠都必重新建造。過了六十二個七，那（或譯：有）受膏者必被剪除，一無所有；必有一王的民來毀滅這城和聖所，至終必如洪水沖沒。必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。那行毀壞可憎的（或譯：使地荒涼的）如飛而來，並且有忿怒傾在那行毀壞的身上（或譯：傾在那荒涼之地），直到所定的結局。”

要正確的明白這個預言，就要先明白四百九十年這段期間的起點。由於這段期間和外邦人的時期有關連，所以必須符合世界歷史，必須和外邦人時期的日期有關。關於起點的時間，學術界有很多不同的看法：根據以斯拉記 1:1-4 的記載，有人認為要從古列的命令開始；根據以斯拉記 6:1-12，也有人認為要從大利烏的命令開始；根據以斯拉記 7:11-26 的記載，有人認為要從亞達薛西王的命令開始（也就是他在位的第七年算起）。但我覺得，根據尼希米記 2:1-8 的記載，在亞達薛西王在位的第二十年，他所發的命令正好符合但以理書 9:25 的內容。重建耶路撒冷的命令是在尼散月下達的，當時大約是主前 445 年，這就是我們推算七十個七可能

代表的四百九十年這段期間的起點。

但以理書 9 章的“七十個七”，可能代表的四百九十年這段期間中，頭七個七，大約是在主前 397 年的先知瑪拉基時期，即舊約結束的時代。這是個動蕩不安的時期，正如尼希米和瑪拉基所見證的那樣。大約在第六十二個七、或四百三十四年，彌賽亞出現了。神早已定出時間表。

從第一個尼散月到第十個尼散月，也就是主後 32 年 4 月 6 日。按猶太人一年三百六十天推算，彌賽亞是在四百八十三年出現的，也就是在第六十九個七出現的。那天主耶穌騎著驢駒進入耶路撒冷，公開正式地以彌賽亞的身分，第一次把自己獻上為祭。在六十九個七、或四百八十三年之後，有一段空缺；在第六十九和七十個七之間發生了兩個最重要的事件。

第一，彌賽亞被除，也就是基督要被釘死在十字架上。這是福音最重要的奧秘和真理。馬太福音 16:21 記載：“從此，耶穌才指示門徒，他必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。”約翰福音 3:15 記載：“叫一切信他的都得永生（或譯：叫一切信的人在他裏面得永生）。”

第二，耶路撒冷被毀。這事發生在主後 70 年，羅馬人提多是耶路撒冷被毀的工具。最後的七，就是第七十個七，是一段七年的時間，預設在未來，不是按照時間順序跟在其他六十九個七後面的。在第六十九個七和第七十個七之間的空窗期，是恩典時期，先知不知道有這個時期。第七十個七和末世論有關，是最後的時期，目前還沒有應驗。

“一王”是羅馬人，就是但以理書 7 章提到的“小角”，也是啟示錄 13 章所描述的“獸”。當教會被提，離開世界之後，他會和以色列立約，以色列會接受他是彌賽亞。但在最後一個七的期間，他會違反約定，把偶像放在聖殿中，就是行毀壞可憎的人。以色列人所認定的千禧年會變成大災難的時期。只有當基督再來的時候，才會終結這個可怕的時期。我們活在恩典時代，但以理書的第七十個七，是主耶穌所說的大災難時期，現在還沒有到。

“受膏君”指的是耶穌基督。“在艱難的時候”，意指奉古列王之命，以色列百姓從巴比倫歸回之後，在重建耶路撒冷聖殿和城牆之時，受外邦人的妨礙和逼迫的期間。“連街帶濠”是指城市和城市外廓的防禦綫，象徵城市完全得到了恢復。

“一王的民”意指在主後 70 年，提多將軍和羅馬軍隊佔領耶路撒冷而毀壞聖殿的事件。後來在主後 79 年，提多成為羅馬皇帝。

但以理書 9:27 論及了敵基督在七年大患難之時所要從事的活動。“一七之半”意指大患難的後三年半，那時，敵基督將開始大規模逼迫聖徒，褻瀆神聖並拜偶像。

我們要把但以理書最後三章（10-12 章）看作是同一個異象，這個異象與以色列最近的未來有關，也和末後的日子有關。例如：歷史性的“小角”和末後的“小角”。有些解經家認為最後一個異象，是但以理所有異象中，最獨特的一個。最後一個異象的啟示方式也改變了。另外一個突出的特色就是，最後一個異象充滿了許多前面異象的細節。雖然全部的異象在開始的時候都是預言性的，但到現在，很多異象已經應驗，成為歷史；但還有很多異象仍然具有預言性，要到末日才會應驗。已經應驗和還沒有應驗的異象，兩者之間的界綫並不很清楚。我們已經看過雙重參考的原則，也就是有的異象不僅預言不久將來的事、當地的事，也預言遙遠將來的事。這給予我們綫索，使我們有機會能夠知道：某些尚未應驗的預言，在遙遠的

將來也會應驗實現。舉例來說，從歷史的角度來看，異象曾經在安提阿哥身上應驗了，這能讓我們看到將來敵基督的異象也會應驗。

明白最後三章的關鍵，在於天使給但以理的解釋。但以理書 10:14 記載：“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。”也就是說，這個異象要在很久以後才會應驗，並且這與但以理的同胞，以及以色列百姓有關。我要提醒你，不要把教會放進來，因為但以理說得很清楚，他是在講他的同胞。我們要進入一個非常怪異的部分。靈界的面紗暫時被打開，讓我們得以一窺這個看不到的世界。這絕對不是要滿足無聊旁觀者的好奇心，但足以令一個謙卑的信徒獲益，使他保持冷靜，正如在但以理身上所產生的效果一樣。

闖入靈界讓信徒可以看見天使的階級，包括好天使和壞天使，墮落的天使和沒有墮落的天使；並且能夠看到撒但國度的情形。今天撒但的國度就在我們四周。常有人作這方面的猜測，但我們要忠於聖經告訴我們的事實。顯然天使有自由意志，因為有些天使選擇悖逆神，成為撒但的奴隸。這些天使就是福音書裏常提到的魔鬼。天使有不同的階層、不同的階級、不同的職位，以及不同的權力和能力。歌羅西書 1:16 記載：“因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。”這區分了神的創造，不僅天地是神所造的，可見的和不可見的也是神造的。看不見的領域是個很大的世界。我們在這個充滿活力的世界上所知有限。

但以理書的最後一個異象預言了以色列的將來，10 章是這個異象的序論，主要內容是但以理看見異象的背景和天使所展開的異象內容。這教導我們，敬虔人的禱告大有功效，神把認識神護理的能力，賜給那些尋求渴慕神旨意的人。

但以理書 10:1-13 的內容是一個異象，是但以理在古列王在位第三年所得到的啓示。在內容和形式上，但以理書 10 章的啓示與 8 章有密切的關係，預言了從波斯帝國的統治期，到世界末了的世界歷史和以色列的命運。這段經文刻劃了以下幾點：第一，世俗的權勢，以及神百姓之間的矛盾和敵對關係；第二，神的子民所要經歷的苦難和逼迫；第三，神作工保守他們並使他們得勝；第四，基督和聖徒所要得到的最後勝利，以及他們將要享受榮耀的未來。

但以理書 10:1 記載：“波斯王古列第三年，有事顯給稱為伯提沙撒的但以理。這事是真的，是指著大爭戰；但以理通達這事，明白這異象。”

“古列第三年”就是指主前 534 年，大概是但以理看到七十個七之後的第四年。這時的但以理已經是個老人，可能已經退休了。“有事顯給但以理”，這是一種新的溝通方式。“這事是真的，是指著大爭戰；”這句指異象會在很久以後才應驗，並非在近期應驗。“但以理通達這事，明白這異象。”這句表示但以理很清楚這個異象。

但以理書 10:2-3 記載：“當那時，我一但以理悲傷了三個七日。美味我沒有吃，酒肉沒有人我的口，也沒有用油抹我的身，直到滿了三個七日。”

但以理三個禮拜沒洗澡！經文沒有說但以理為什麼悲傷。這時是古列作王的第三年。根據以斯拉記 1:1-4 的記載，在他作王的第一年，他就下達了一個命令，讓以色列人回到自己的故鄉。如今兩年過去了，在所羅巴伯的帶領下，只有少數人回以色列，而且是在以斯拉和尼希米之前就先去的人。這對於但以理來說是很痛苦的時期。這位屬神的老先知，已經九十歲了，看到同胞不願回故鄉，心裏充滿了悲哀。現在他已經退休，不再積極地參與政務，在古列王

第一年，他還在工作，現在，他專心服事神。因為他的禱告沒有得到立即的回應，他禁食了三個禮拜。

但以理的悲傷和禁慾，是因他對遭受痛苦的以色列百姓，即自己的同胞，抱有無法抑制的同情心。他擁有敬畏神的敬虔信仰，能够認識異象和啓示。但以理悲傷禁食的直接原因，是他自己和以色列百姓的罪，以及他們所遭受的民族患難和痛苦；另外，雖然以色列百姓如今回到故國，但很多猶太人卻依然安逸地留在被擄之地，這些人的懈怠和冷漠，以及他們所聽到仇敵在千方百計阻礙猶太人重建聖殿的消息，是但以理悲傷禁食的間接動機。我們可以再一次感受到，但以理對民族的熱愛和渴慕神殿的熱情。經文提到的“三個七日”，是指三周的時間。

但以理書 10:4 記載：“正月二十四日，我在底格裏斯大河邊，”

但以理告訴我們得到異象和啓示的正確時間和地點。地點是底格裏斯河旁邊。時間是在尼散月的第二十四天，也就是四月二十四日。但以理提到正確的時間，使後人無法在日期上爭辯，因為寫書的人提到準確的日期，他不是後期才寫但以理書的。我認為摩西代表律法，以利亞代表先知，但以理代表一群非常特別的團體，就是那些被流放的人。現在但以理首先在異象中看到榮耀的基督，使他得到莫大的鼓舞。

禁食三周以後，但以理見到異象，那日子是“正月二十四日”。由此可知，但以理悲傷禁食是在逾越節期間。通常從正月十日開始預備逾越節，在正月十四日宰殺逾越節的羔羊，守節到二十一日。底格裏斯大河就是巴比倫境內的底格裏斯河。

但以理書 10:5-6 記載：“舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。”

有學者認為“一人”是指天使或天使長米迦勒，但在這裏是指基督。這人的尊貴和榮耀彰顯了基督原有的尊貴和榮耀，並使我們認識到基督為拯救人類而降卑的大愛。為了救贖人類，基督放棄了所有的榮耀而降卑，取了僕人的樣式來到這世界，被釘死在十字架上，作了人類的贖價。腓立比書 2:5-8 記載：“你們當以基督耶穌的心為心：他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。”

這是新的啓示。但以理不再看到偶像，或是獸，或是七十個七；他看到一個人。那人是誰？有些解經家不敢確認這人的身分，他們巧妙地說這人是天上來的訪客。這是一般的說法，如果你稱這人是天上的訪客也可以，但不是這段經文的解釋。我相信這就是道成肉身的基督，即神自己。主耶穌在地上時說了很多比喻，有一些比喻和“某人”的活動有關。這個“某人”就是父神或神子。在我們眼前的這節經文，“這人”可以從祂的樣子和衣著來確認身分。這和約翰在啓示錄中所看見的基督相似，那時祂已經升天進入榮耀了。啓示錄 1:12-16 記載：“我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。他的頭與發皆白，如白羊毛，如雪；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。他右手拿著七星，從他口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。”這是基督的異象。

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！