

【生命讀經——但以理書】

➤ 但以理書的背景

- ✓ 但以理這個名字的希伯來文的意思是「神是我的審判官」。在主前 605 年的約雅敬統治期間，他被尼布甲尼撒俘虜至巴比倫時，仍是個年輕人（學者估計約 15 歲）。他在迦勒底地的事奉，顯然延至古列王下令，允許被擄的人歸回耶路撒冷（主前 538 年）之後。— 21 節，「到古列王元年，但以理還在」。11 節，古列王 3 年，但以理得第三個異象。
- ✓ 欲了解此書，學者建議從「前千禧年」的觀點為立場，認定是預言關於尼布甲尼撒時期至基督再臨之間，神對「以色列」的眷顧¹。但以理的預言描繪外邦世界權勢的軌跡，聖經稱之為「外邦人的日期」（路二十一-24）。他論到從巴比倫擄掠至基督再臨之間的權勢被徹底傾覆，建立千禧年國度期間，及其與「以色列人」的關係。第二章記載了尼布甲尼撒的一個夢，神啟示但以理對夢的解釋，是有關「日後必有的事」但以理揭開了一個關於四個外邦強國的預言：巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬。它們要在「外邦人的日期」中先後掌權，直到它們政權的結束。最後被一個第五個國度（彌賽亞）消滅，聖經形容它是非人手所鑿出的石頭。預言中的以色列，並非僅是教會的一種預表而已，它是一個藉著聖約永遠與神連繫的子民（羅十一-26~27），也是聖經所應許的國度的重建。

➤ 但以理書的主題及目的

- ✓ 按照近東文化，神祇被擄（參賽四十六1~2；耶四十八7），就是指戰勝國把戰敗國的神像擄回自己的地方，以示這個神祇無力保護信徒（撒下四11~五5）。因此，對被擄到巴比倫的以色列人，他們的心中必有許多的疑問：
 - ⇒ 神的主權和能力是否發生問題？祂怎麼會讓外邦人將自己的選民擄去，讓聖殿被毀呢？
 - ⇒ 現在他們面臨國破家亡，流離失所，離開神所應許、所賜給他們的迦南地，是否表示神給亞伯拉罕的應許破滅了？
 - ⇒ 在外邦國的統治下，神所應許大衛的國度是否會有可能再復國呢？
- ✓ 因此，但以理書中的主要信息，乃是回答以色列人心中的疑問。藉著但以理和三個朋友的事蹟，以及對外邦君王的預言，叫他們知道，神在全地萬國掌權作王。因此，得以存有盼望，在外邦之地，可以不融入當地文化習俗，仍然能遵守神的律法過日子，保守聖潔，不玷污自己。

➤ 但以理書大綱

- ✓ 本書的一般結構分成兩部分，而且是用兩種語文寫成——希伯來文和亞蘭文。1~6章介紹但以理生平中的重要事件，並記述他在尼布甲尼撒、伯沙撒、大利烏和古列王統治下，擔任解

¹ 《舊約先知導論》Hobart E. Freeman 著，梁潔瓊譯。

夢者的角色。7~12章記載一些預告式的異象，是但以理在伯沙撒、大利烏和古列王統治下被啟示的。本書並非按編年次序寫成。若是按本書的語文結構為基準來作劃分，亦即以聽者的角度來分，這兩部分的主題分別為：

⇒ 二4b~七28，是亞蘭文寫成。此部分的主題是「審判的信息」是關於外邦權勢最後的敗亡於傾覆。當時的尼布甲尼撒、伯沙撒、大利烏和古列，是最主要的代表人物。

⇒ 一1~二4a，八1~十二13，是希伯來文寫成，針對希伯來人。此部分的主題是「安慰與盼望的信息」是關於神的百姓以色列國將來的蒙拯救。

- ✓ 1章，本書引言。
- ✓ 2~6章，歷史的事件，從尼布甲尼撒到大利烏王，關於外邦國家的特性、繼承和推翻，彰顯神的主權在地上的強權巴比倫等國。
- ✓ 7~12章，藉由先知的異象，關乎以色列與外邦國之間的關係，彰顯神的主權直到末期。

➤ 但以理書信息摘要

- ✓ 一般從舊約傳講基督的方法，不只是「應許——應驗」一種而以，應該是全面性的，包含舊約裡的經文預言及預表，如何展現在新約裡的基督的位格、使命、事工、教導，因而來達到神啟示的巔峰。所以，本課內容參考《從但以理書傳講基督》²，從七個向度來看舊約到新約的連結，分別是：1) 救贖歷史進程，從這個歷史進程的始末為背景來看經文的信息，了解耶穌基督的初臨和再來。2) 應許——應驗，表明將要來的彌賽亞之應許，已經因著耶穌的初臨而成就了。3) 預表論，從經文預示耶穌的預表，到進入耶穌的實體。4) 類比，注意經文的教導和目標，與耶穌之教導和目標的相似性。5) 縱向主題，追溯經文的主題，如何指向基督。6) 新約聖經參照，被新約引用或是引喻。7) 對比，舊約經文與新約信息之間的對比，指向基督的到來。然而，因時間的關係，這七個面向不能逐一解說；但盼望給大家起個頭，以後能逐漸學習從這幾方面來研讀舊約聖經。
- ✓ 1章是本書引言，記載被擄的年代及事件。特別注意三個地方，分別是2節的「神…交付（神給）」。若是從歷史家的解讀，會認為猶大國的軍事衰弱，因此被打敗；若是從巴比倫的宗教信仰來解讀，會認為是他們拜的神比以色列的神更厲害。然而，此處清楚的說明，乃是以色列的神把猶大國交付在巴比倫王手中。第二處是9節的「神給」但以理恩惠，使他在太監長面前受憐憫。第三處是17節的「神給」但以理等四人知識、聰明及智慧。藉由這三個環節，三個相同的字「神給」，在外邦君王擁有生殺大權之下，但以理等四人堅守自己不被玷污，在張力的逐漸升高到解決，表明神是本章經文的主角，並呈現一個主題「至高神遠超過人類最強大的統治者」。
- ✓ 從人的角度來看這件事，巴比倫的做法乃是將被打敗國的優秀人才擄走，然後給予再教育（re-programmed），吸收成為自己國家的人才。在這件事上，先從改名字開始，改變猶大青年所事奉的神。但以理名字的意思是「神是我的審判者」，被改成伯提沙撒，意思是「願

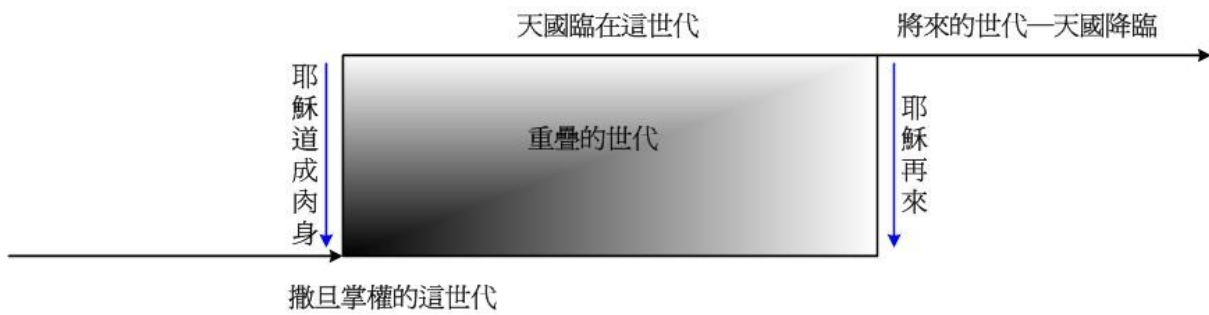
² 《從但以理書傳講基督》Sidney Greidanus 著，李永卓譯。

彼勒保守他的性命」彼勒 (Bel) 是巴比倫的主神。哈拿尼雅的意思是「耶和華是仁慈的」，被改成為沙得拉，意思是「阿庫的命令」阿庫 (Aku) 是巴比倫的月神。米沙利的意思是「有誰像耶和華」被改成米煞，意思是「有誰像阿庫」。亞撒利雅的意思是「耶和華所幫助的」，被改成亞伯尼歌，意思是「尼布的僕人」尼布是巴比倫的智慧與農業之神。太監長給他們起的新名字，乃是為了反映他們效忠的新對象，即巴比倫眾神。然而，但以理等四人立志不玷污自己，甘冒生命危險，也要活出他們所效忠及事奉的是耶和華神。因此，本章經文不但表達「神的安慰；即使在被擄之中，全權的神也會引導忠心的百姓」，也是要「勸勉神的百姓；即使在被擄之中，也要向神及祂的律法忠心」。

- ✓ 今天的我們，實質上並未被擄、未被權柄轄制。然而，我們要記住主耶穌的教導，生活在這個世界的基督徒不屬於這個世界（約十七6、14~18），主為我們的禱告，不是求我們離開這個世界，而是求神保守我們脫離那惡者，不受那惡者的轄制，因此走在真道上而成聖。羅六15~16節保羅的教導亦是「順從誰，就是誰的奴僕」。「敬畏神、順服神」的主題重複的說過多次，究竟我們是否聽進去了，又能行出來呢？只有在面臨試探或逼迫時，才能顯出人的本相及他對神的信心。在工作時，是否會因為怕人而妥協、在真理上站不住腳？在金錢（或權柄、美色）的誘惑下，是否會因此而陷落、脫離不了那罪惡呢？從但以理書一章，我們學到了什麼？
- ✓ 2章在敘述巴比倫王作夢而要求解夢的故事。其中顯明尼布甲尼撒王的性格，是個性多疑、不可理喻、固執己見、脾氣暴躁、怒不可遏、殘忍無情。王因作夢而心裡煩躁，要求術士們來解開一個自己不向他們描述的夢（5節，夢我已經忘了，又翻譯成，這事我已經決定了；表示不說出這個夢，因為是從眾神來的重要信息；必須要術士們同時說出這個夢的內容及解夢，才能證明解釋這個信息的正確性。）。術士們回答得很對，11節，**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。**在這段經文中多次出現奧秘，確實只有從神來的智慧才能解開這奧秘。在面對殺身危機之時，但以理要求三位朋友與他一起禱告，祈求天上的神施憐憫，將這奧秘的事指明。在此處就想起雅各書一2~8節，說到在百般試煉中，要憑著不疑惑的信心向神求智慧，神必賜給他。「一點也不疑惑和心中有疑惑」是從神得智慧的關鍵之鑰。也當記得，敬畏神是智慧的開端。再次提醒，敬畏神是我們當有的心態。
- ✓ 在這段經文中，讀者可以聚焦在敘事的過程，也有人聚焦在夢的內容及如何解釋。然而，我們要掌握第二章經文的主題，除了「**神掌管整個人類歷史。並且只有神能賜人知識與智慧**」的這個主題之外，也要看見另外更重要的主題「**天上的神廢王和立王，祂顯明末後的事，即祂要用永存的神國來取代所有的人類之國**」。神給尼布甲尼撒王的信息乃是，你的國度是神給你的（二37），將來巴比倫帝國會被另外一個國度取代，而那個帝國又會被其他帝國所取代，如此更替下來，直到最後神的國要取代所有人類的國。這個信息也帶給被擄的人有希望，他們面對的奴役不會永無盡期。同時，那個非人手所鑿出來的石頭，是基督的預表。耶穌也視自己為石頭，太二十一42~44，耶穌說：「經上寫著：匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。這是主所做的，在我們眼中看為希奇。這經你們沒有念過嗎？所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。誰掉在這石頭上，必要跌碎；這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。」。此外，耶穌也說到祂要建立的國乃是天上的國，約十八36，「我

的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」

- ✓ 從主耶穌的第一次來到世上，從天使向馬利亞的宣告（路一33），及主耶穌開始事奉時的宣告，可一14~15，「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」。主耶穌藉著祂自己、教導和神蹟，已經將神的國帶到這個世界，目前是神的國與地上的國重疊的時期，要等到基督第二次再來時，神的國才完全實現，參太二十六64，耶穌對大祭司說：「你說的是。然而，我告訴你們，後來你們要看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」；以及啟十一15，「世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。」。這是神學家所提說的「已然未然 Already But Not Yet」的神學觀。對所有跟隨主的基督徒而言，從此章學到的功課，乃是不要失去盼望；即使外在環境再惡劣，地上權柄高漲時，仍然要相信神的權柄能廢王立王；而且主耶穌已經得勝了，最終神的國度要打敗地上所有的國度，神的子民將要管理全地。因此，你是否能因深信約十六33節主耶穌的話，在患難困苦中，在禱告未蒙應允時，仍然心裡有不疑惑的平安嗎？

- ✓ 3章。在二47節，尼布甲尼撒王出自內心的宣告，他對但以理說：「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。」。然後過了一段年日，在三1節，尼布甲尼撒王造大金像，要求他所統治的人民都要來俯伏敬拜。似乎在驕傲狂妄下，他高抬自己，遠超過諸神；也是統治各國的一種手腕。因此，挑戰來到受巴比倫統治的猶大人。有人就控告身居高位的沙得拉、米煞、亞伯尼歌，不服王的命令，不對金像下拜。在王挑釁的話語下「有何神能救你們脫離我手呢？」。他展現狂妄之心，人在自我膨脹到極點處，誇口挑戰所有的神，我比你們都大！在強權統治下，在火窯燒身的威脅下，在王願意給他們有再一次的機會，來證明他們效忠尼布甲尼撒王的時候，他們沒有回答王的這句話，「有何神能救你們脫離我手呢？」。他們選擇用行動證明，三17~18節道出他們的信心，「即便如此，我們所事奉的神能將我們從烈火的窯中救出來。王啊，他也必救我們脫離你的手；即或不然，王啊，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」。照他們所信的神，「即便如此、即或不然」；「救」證明他們所信的神比王還大；即使不救，也絕不屈膝事奉別神。聽憑主意，完全的交託和放下，多麼了不起的見證。真信心必有行為作見證，真生命必會結出良善的果子。2章經文的主題是「我們所信的至高神能夠拯救因拒絕事奉別神，而遭受逼迫的兒女——甚至從烈火窯中救出我們。即使會招致死亡，也不害怕。」。
- ✓ 當王的軍士抬起這三人，即將丟進火窯時，神不是立即撲滅烈火，而是三25節驚人的事實，神在烈火中與祂的子民同在，他們在烈火中經歷了神的同在，親身經歷賽四十三2節的應許，「你從水中經過，我必與你同在；你蹚過江河，水必不漫過你；你從火中行過，必不被燒，

火焰也不著在你身上。」。只有在大水烈火中才有如此寶貴真實的經歷。提醒我們，不要怕困難、不要逃避困難，反要向神求勇氣和智慧去面對困難，就能經歷神的同在。再次提醒，有人在陷入困難中，會覺得神太小了，懷疑神不能救我們脫離困境；在這當中，有自己去尋求從人來的幫助和依靠，也有人心中惶惶不安，被焦慮充滿而走不出來。請記住賽三十18節的教導，「神在等候，必然要施恩給你，…凡等候祂的都是有福的人！」另一方面，人們可能會事奉現代的神明，諸如物質主義、消費主義、享樂主義，以這些取代神，成為生活中的優先。主啊，願你加添我們的信心，讓我們每一個人在困境中的忠心見證，能使別人看見了，就說：「**你所信的神，是應當稱頌的！（三28）**」。

- ✓ 4章是尼布甲尼撒王的最後一個故事。發生的時間大約在他作王20年後，此時王的權勢達到頂峰。4節說，王安居在宮中，平順在殿內。正在他心滿意足時，他的心情劇然轉變，從自得意滿變成恐懼驚惶。原因是他做了一個夢。夢的前半部分，9~12節，描述一顆大樹的異象；夢的下半部分，13~17節，描述這顆大樹被砍斷。這顆美麗高大堅固的大樹，代表著一個強而有力的人，他將會被砍倒，只剩下樹墩子。與從前的情況相比，十分可憐。**過去他為野獸提供遮蔽，如今自己卻變成了野獸，要尋找遮蔽。**代表一個人從尊貴降為卑下的悲慘情景。誰是這位有能力的人？當然是權傾一時的尼布甲尼撒王。17節說，神發出這樣的命令，**好叫世人知道，至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰，或立卑微的人執掌國權。**當但以理解夢之後，他的建言在27節，「**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。**」。在審判來臨之前，有12個月的時間讓王悔改回轉（29節）；然而，在30節，他站在王宮的頂上，看著大都城的華美與強盛時，驕傲的口出狂言，這是用他大能力所建的京城，為了彰顯他威嚴的榮耀。此時，神的審判就立刻降臨，直到日子滿足為止。從這個故事，我們可以學到驕傲的警惕「**驕傲在敗壞之先，狂心在跌倒之前（箴十六18）**」。然而，對當時被擄的人而言，這並不是所要傳達的主題。從尼布甲尼撒王的四個故事，一路鋪陳這個打敗他們的有權勢的王，如何逐漸屈服在天上的王，到最後的被拔除王權。乃是在勸慰那些正在受苦中、在困惑裡的神的子民，不管外在情況如何糟糕，我們的神仍然在地上掌權，要將國賜與誰，就賜與誰。為了將焦點凝聚在神的主權；神給王異夢；但以理的裡面有聖神的靈，所以能解開此夢；神將王的心智改變，從人心改為獸心；神將他從世人中間趕出，使他與野獸同居；神使他的聰明復歸，使他的榮耀威嚴復歸，從而再次顯明他的王權。這一切都是神的主權下運作的。
- ✓ 今天我們生活在主耶穌初臨和再臨之間，我們會困惑於世界上所有的逼迫、殺害、悲慘的事；教會仍然在爭戰之中，有諸多的紛爭、吵鬧、攻擊；有些國家企圖消滅基督徒。我們不禁會帶著疑惑問上帝，如果神擁有至高的主權，如果神是愛，如果神是全能的，為什麼祂的子民會遭受如此多的苦難？祂為什麼不把祂的子民，從痛苦中救出來呢？你學習了本章，你的看法如何呢？
- ✓ 5章的記載發生在神使尼布甲尼撒王降卑的30年後，神需要再次提醒一位驕傲狂妄的王，伯沙撒。他與眾人在狂歡宴樂之中，大大的褻瀆耶和華神的器皿，又讚美那些金銀銅鐵木石所造的神；因此神的審判立即出現在牆上的字「**彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新**」，王看見了，就變了臉色、心意驚惶、腰骨脫節（意即大小便失禁）、雙膝彼此相碰，一副樂極生悲的情況。當但以理解開字謎以後，意思是「**彌尼，就是神已經數算你國的年日到此完畢；提客勒，**

就是你被稱在天秤裡，顯出你的虧欠；烏法珥新，就是你的國分裂，歸與瑪代人和波斯人。」果不其然，30~31節，當夜伯沙撒王就被殺，國被瑪代人大利烏奪取。當然，從教導的方面，可以提醒我們是否在對神對人有虧欠，有一天也是要被神放在天秤裡稱一稱（審判）。然而，主題還是要回到安慰被擄者的高潮及神對巴比倫審判預言的實現。從伯沙撒挑釁性的褻瀆，神宣告了對王的審判，神也審判了巴比倫帝國。至高神的權柄勝過地上最強大的帝國。巴比倫帝國的滅亡也應驗了第二章金像的預兆，金頭之後必興起一國。

- ✓ 6章將本書的前六章帶到了一個高潮。在被擄的猶大人當中，從四個年輕人對神忠心不二的故事開始，到他們受巴比倫王重用；之後的三個人不向金像跪拜的挑戰及喪命危機中，本章的危機發生在但以理身上。與3章的情節及結局一樣，因為要遵守神的律法而受到死刑判決，然而卻奇蹟式的蒙神拯救。施逼迫的王，在看見神蹟之後的反應，都同樣承認神是永生神，祂的國永不敗壞（四3，六26）。此處具有反諷意味之處，乃是那些要攻擊但以理的人，發現但以理向神祈禱，他們以為找到了但以理的致命弱點；而事實上，祈禱卻是但以理最強大的力量。這一點，是我們應該致力學習的。本章的主題仍然是在於「勸勉被擄的以色列百姓持守對神的信心，並且相信他們的神能夠從那被擄的『坑』中拯救他們」。若欲明白為何這種主題重複的出現，我們必須了解年代的關係。以色列人被擄已經經過了幾十年，巴比倫帝國已經滅亡。他們住在外邦地，可能入鄉隨俗，也有人融入了當地的文化。他們是否還能堅守神的律法呢？是否放棄了神要將他們從被擄中拯救出來，歸回耶路撒冷的盼望？年近八旬的老人，但以理的信息，猶如一針強心針，再次鼓勵他們的信心，堅固他們對神的依靠（23節）。強調守約的觀念，對神忠心的人，神也對他忠心，回報他的忠誠（hesed）。
- ✓ 四個異象。第一個異象發生在伯沙撒元年（七1），四巨獸與神永遠的國。第二個異象發生在伯沙撒在位第三年（八1），公綿羊、公山羊及小角。第三個異象發生在大利烏元年（九1），七十個七的預言。第四個異象發生在古列第三年（十1），靈界裡的大爭戰。異夢、異象，和對它們的解釋，可以被歸類為天啟文學。天啟文學被定義為「有敘事架構的一種啟示文學體裁；透過啟示，將另一個世界的某種存在，傳達給地上的某人。這個啟示透露了一個超越的現實；這現實有時間性，因為它設想到末世的救恩；也有空間性，因為它涉及另一個超自然的世界。」天啟文學的功能或目標，是為了「跟據超自然世界和將來之事，來解釋現今地上的處境，是為了從神的權柄來影響聽者的理解及行為。」。有許多的註釋書對這些異象及象徵，提出各自不同的論述，在此僅以最忠於聖經經文，及最為大家認同的解釋來說明。
- ✓ 但以理書二、七、八章的異象比較及解釋。

但二章	但七章	但八章	國家	時間
金頭	有鷹翅膀的獅子		巴比倫	主前605~539年
銀的胸膛與膀臂	一側高於另一側的熊	長著兩角的公綿羊，一隻角較長	瑪代-波斯	主前539~331年
銅的肚腹與腰	有四個翅膀的豹	長著四隻角、速度奇快的公山羊	希臘 多利買和西流基	主前331~323年 主前323~63年
鐵的腿	有鐵牙十角的獸		羅馬和十王	主前63~主後

鐵和泥摻雜的腳和腳趾				476年 現今
非人手所鑿出的石頭，將像打碎	神將怪獸焚燒	小角被非人手所滅		末日
山充滿全地	國交與人子和神的民		神的國	永世

- ✓ 但以理書二章和七章的異象有相似之處。二章從人的角度描述四國，它們是貴重的金屬，漸漸瓦解。七章從神的角度描寫四國，進一步說明這些國家基本上是不道德的，追逐私利，殘忍而具有破壞性，像兇猛動物一樣的權力集團。當非人手所鑿出的石頭，將像打碎，代表在羅馬帝國時期及之後，神的國已經來臨，並將完全來臨。我自己的領受和看法，這件事情在主耶穌初臨時已經發生了，神的國已經臨到這世界；而且在主耶穌復活之後，已經打敗了撒旦的權柄。然而，神國度完全的實現，則要等到基督再臨時。
- ✓ 海在聖經中象徵混亂和失序，獸乃是從這種情況中出現。七13節說到「有一位像人子的，駕著天雲而來。」。先知和詩篇作者將神描繪為駕雲而行，如賽十九1及詩六十八4，一零四3。新約中，主耶穌回答大祭司的問題時，說：「我是（基督）。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。（可十四61~62）」。證明但以理書的人子預表耶穌基督。
- ✓ 但以理書七章的異象和啟示錄的比較。

但以理書	異象之象徵	啟示錄
七2	四風	七1
七3	海中上來的獸	十三1
七4~6	獅子、熊、豹	十三2
七6	得了權柄	十三2、5、7
七7、20	長著十角的獸	十二3、十三1
七7、21	破壞力	十一7、十三7
七8、20	誇大的嘴	十三5
七9	頭髮雪白	一14
七9~10	寶座、案卷展開	二十11~12
七10	寶座前侍立的千千萬萬	五11
七13	人子、雲	一13、十四14
七14、18	存到永遠的國	十一15
七22	聖民的審判	二十四

七24	對十角的講解	十七22
七25	四十二個月	十二14、十三5
七27	聖徒掌權	二十四、二十二5

- ✓ 第七章的主題是「神要向祂的子民保證，他們的至高神掌管著邪惡的國，最後並要藉著一位神聖的人子，把祂的永遠國度交給祂的子民（聖民）」。因此，「權柄」是本章的重要概念（七6、12、14、26、27），神使地上的國得著與神拿走，神的權柄是永遠的。七章為人類國度提供了一幅宏觀的大圖像，從巴比倫帝國直到神國的完成。而八章卻僅集中於第二和第三個帝國，涉及兩百年左右的時間，主前350~164年。在八20~21節，天使具體的確認公綿羊是「瑪代-波斯帝國」，而公山羊是「希臘帝國」。八章的異象焦點集中在小角和牠的邪惡作為，因此在此情景下，13節成為本章的重點，這個搞破壞的小角的行為，要到幾時呢？也是神的子民在患難中常問的問題，耶和華啊，你忘記我要到幾時呢？我的仇敵升高壓制我，要到幾時呢？針對13節的問題，14節回答了，「到二千三百日，聖所就必潔淨。」神學家確認小角就是敘利亞之西流基王朝的第八位統治者安提阿古四世（主前175~164）。他開始時微小，因為他並非王位的繼承人，隨後逐漸的擴張勢力。在主前167年，安提阿古下令禁止為耶和華舉行常獻的禮儀，因此獻給神的祭祀停止。直到主前164年，猶大·馬加比重新奪回耶路撒冷，他潔淨了聖殿，並修建新的祭壇。「二千三百日」並不是按字面解釋，而是表示一段確定但卻被縮短的時間，對以色列人的安慰，在於這一逼迫的時間是有限的。所以八章的主題就是「儘管一個邪惡的王會攻擊並且逼迫神的百姓，我們的至高神會毀滅這逼迫者，從而限制受逼迫的日數。」對基督徒的警告，乃是將來會有一段嚴重逼迫的時期，然而，神會限制這段時期，最後會摧毀逼迫者。參可十三20節，主耶穌對門徒解說末後的日子，大災難來臨時，「若不是主減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的；只是為主的選民，他將那日子減少了。」因此，我們當知道末日教會必有逼迫，我們應當預備自己，才不會失去盼望，不會站立不穩。
- ✓ 9章包含兩個主題，但以理的禱告以及神的回應，而最難解釋的經文在最後四節，有關七十個七的預言。但以理的禱告可以用ACTS的架構來理解。A代表讚美(Adoration)，C代表認罪(Confession)，T代表感謝(Thanksgiving)，S代表祈求(Supplication)。但以理的禱告包含其中三項。他以讚美開始(4b)，長篇的認罪(5~14)，最後以祈求作為結束(15~19)。這信息的目標，是「給被擄的以色列人盼望（也是今天的神子民），告訴他們，被擄事情快要結束，因為信實守約的神已經命定了七十個七，要恢復耶路撒冷，並要引入祂永遠的國。」關於如何解釋七十個七，神學家們有各種不同的算法，但只能解釋其中一部分，不能解釋全部的七十個七。所以，最好的方法是認為數字是象徵性的。七是代表完成與完美的數字，十是代表完滿的數字。因此，七十是一段完整完全的時間。七十個七是一段涵蓋但以理時代到完美神國到來為止的人類歷史。對七十個七的解釋如下表：

七個七	六十二個七	一個七，同一個七
從發令恢復耶路撒冷（古列王）	耶路撒冷連街帶壕被建造—《艱難的時候	受膏者被剪除（耶穌被釘十字架）

<p>一》到受膏君（耶穌）</p>		<p>堅守盟約，祭祀止息（耶穌）</p> <p>一》到行毀壞可憎的被剪除（敵基督）</p> <p>一》神的國，除盡罪惡，永義</p>
-------------------	--	--

- ✓ 10~12章。在這個最後的異象中，天使告訴但以理有關第二個異象的進一步細節，就是關於他所不理解的公綿羊（瑪代-波斯）和山羊（希臘），也提供波斯、希臘、敘利亞、和埃及等王國期間，將要發生在中東之事件的更多細節。很令人驚訝的事情，乃是所預言的內容是有關數百年之後的事，竟然能寫出諸多的細節，令人不禁驚嘆神的全知全能。
- ✓ 這幾章經文描述將來的事，波斯諸王將會被一個希臘的戰士之君所接替；這位戰士之君的王國會一分為四（十一2b~4，主前331~323）。接續的北方諸王（敘利亞）和南方諸王（埃及）之間會有戰爭，將巴勒斯坦捲入其中（十一5~20）。然後，「一個卑鄙的人（安提阿古四世，主前175~164）」會篡奪北方王國，逼迫神的百姓，污穢聖殿（十一21~35）。「王必任意而行，…又用奇異的話攻擊萬神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完畢（十一36~39）」。
- 將來會有一位比安提阿古四世更強大邪惡的王——「北方王」，也就是新約聖經所講的敵基督，會進入「榮美之地」，成千上萬的人會被殺害（十一40~45a）。神在哪裡？接著在45b是一個轉折點，「然而，到了他的結局，必無人能幫助他。」。十二1節，「那時，保佑你本國之民的天使長米迦勒必站起來，並且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的。你本國的民中，凡名錄在冊上的，必得拯救。」。那些死去的人將會復醒，有得永生的，有受羞辱的、永遠的被憎惡（十二2）。最後，公義將會得勝，智慧人將被升高（十二3）。張力得到完全的解決。但是，仍然有兩個問題和結局尚未明顯（十二5~13）。第一個問題就是「要到幾時呢？」；回答是「一載、兩載、半載」這是不容易照字面解釋計算的日期，只能明白「大艱難的時期是一段有限的時間」。第二個問題就是「這些事的結局是怎麼樣呢？」；回答是「必有許多人使自己清淨潔白，且被熬煉（十二10）」。
- 對照希伯來書十二14節，我們除了追求與眾人和睦之外，也要極力追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。最後，神的應許是「凡等候著…的，那人有福啊！」。然後，天使安慰一生都在等候的但以理，「到了末時，你必起來，享受你的福分。」，福分就是永生的意思（十二2）。
- ✓ 在明白這段經文之際，必須知道當時的年代背景，當時的以色列人已經回到耶路撒冷，重建聖殿。然而，受到敵人的逼迫，建殿的工程停頓。兩年來，那股被擄歸回，喜悅興奮的心情逐漸消退。但以理必定聽到了這些受挫的消息，為此悲傷多日，尋求明白將來的事（十12），而得到異象。因此，這一大段經文的目標，乃是「神是掌管人類歷史細節的神，祂會拯救祂的子民脫離現在（及將來）的逼迫，使他們從死裡復活，並將他們升到祂的榮耀國度裡。」。藉此信息，鼓勵和安慰受到逼迫的百姓（包括今天所有神的子民），不要失去盼望。

➤ 讀後心得及今日的應用

- ✓ 從但以理書，很明顯的主題乃是「神的權柄勝過地上最強大國家的權柄，神有權立王、廢王，神給人智慧、勇氣，等等」。從某種意義上來說，我們基督徒也是這個世界中被擄的。保羅

說：「我們卻是天上的國民，這世界的國不是我們的家，神的國才是」。我們知道，這世界的生命將會以死亡結束，但我們深信，活著的神能將我們從這死亡中拯救出來。然而，神也應許我們活著的日子，可以不受轄制，活在真理的自由中，活出有豐盛的生命。知道並不一定做得到。所以，讓我們反思現在的生活，1) 是否仍然處在被擄的心境，受到哪些轄制，陷在困境裡？2) 是否懂得存著不疑惑的心，向神求智慧，尋求眼前難題的解答？3) 在困境中，即使被苦難的烏雲遮蔽，外在環境都不如意，往更壞的情況發展時，仍然對神不懷疑，確信神在掌權，不但懂得等候，也知道在適當的時機起來回應。