

第 27 本圣经书卷简介

《但以理书》（主前 6 世纪）

A. 《但以理书》的特点	1
B. 作者、写作时间与地点	4
C. 《但以理书》的分段	5
D. 《但以理书》概览	6
E. 《但以理书》第 2 章：神的国度最终战胜世界的国度	8
F. 《但以理书》第 7 章：神的国度将取代世界的国度	19
G. 《但以理书》第 8 章：辨识第二与第三个国度	19
H. 《但以理书》第 9 章：神对历史的旨意	20
I. 《但以理书》第 10 - 12 章：直到末了仍持续的争战异象	24
J. 结语	25

A. 《但以理书》的特点

1. 《但以理书》是一本以启示性语言 (apocalyptic terms) 写成的启示书。

a. 《但以理书》从神的角度揭示历史的进程与意义。

《但以理书》在整本旧约中是独一无二的。它不像其他先知书那样以「耶和华如此说」的方式宣告预言，也不像历史书那样叙述过去的事件。虽然它不是一本历史书，但却深切关注历史。

《但以理书》的关注点不在于描述过去的历史，而是揭示整个人类历史中将会发生的事。它是一本启示书！透过梦境与异象、记号、象征与数字，它描绘出世界历史的进程，并揭示历史的意义。借着一系列特殊的异象，神向但以理显明祂对这世界的旨意。

b. 《但以理书》关注的是整个世界的历史。

如同《创世记》1 - 11 章的作者，但以理不仅关注以色列的历史，也关注万国、列邦与君王的历史。在旧约中，神的应许与其成就之间的张力构成了历史。但旧约的先知们只期待神的应许在以色列历史中实现，而但以理则期待神的应许在全世界的历史中成就！如同《创世记》12:3 的作者¹，但以理展望末世，期待神对祂所创造的世界之旨意得以完成。

---

¹ 创 12:3: 「地上的万族都要因你得福。」（借着亚伯拉罕的后裔——即耶稣基督，参 加 3:16）

c. 《但以理书》的主旨是：神在人的事务中掌权。

神掌管万国与其君王，掌管各帝国与其统治者，掌管整个历史直到耶稣基督再来！圣经中的神创造了人类的生命，掌控人类的时间、生命与历史，并将人类历史引向祂所定的终点！无论神的子民面临何种威胁，神的旨意都不会被阻挠！今日某些政府禁止讲解《但以理书》与启示录，正是因为这些书削弱了人们对人类政权的信心，特别是对独裁者的支持！

d. 《但以理书》揭示，在世界历史中可预期三件事：

- 神主权地设立国度与君王，并使其衰落 (2:21)
- 世界的国度与其暴君将逼迫神的子民，神的子民将受苦 (7:25; 12:1)
- 死亡与死人复活之后，神将为祂的子民申冤，唯有他们能承受新地 (7:26-27; 12:1-3)

e. 《但以理书》揭示，在世界历史的终结时将发生三大事件：

- 所有曾活过的人都将从死里复活 (12:2)
- 所有人与列国都将在神的宝座前接受最后的审判。神的审判庭将设立，案卷将被展开 (12:3; 7:10)
- 神将把权柄、荣耀与主权赐给那位像人子的 (7:13-14)，并赐给祂的子民 (7:18, 27)，他们将永远承受！

2. 《但以理书》以四个国度的形式揭示未来的世界历史

但以理以「从被掳到未了」的历史进程，揭示了四个国度的形式。

a. 旧约时期的四个国度

- 第一个国度被认定为巴比伦帝国 (2:38)
- 第二个国度被认定为玛代-波斯帝国 (8:20)
- 第三个国度被认定为希腊帝国 (8:21)
- 第四个国度则未被明确指出 (7:7)

这四个国度的架构首先对生活在被掳至基督第一次降临之间的人具有重要的意义²。神掌管万民与历史事件的事实，对信徒而言是一项奇妙的启示！由于《但以理书》中的解释天使没有给第四个国度命名，此书可能仍具有象征意义，代表世界各国与统治者与神子民之间的关系，贯穿整个人类历史。

---

² 两约之间时期 (The intertestamental period)

b. 新约视角中的第四国度

早期基督徒将第四国度视为「罗马帝国」，并认为耶稣基督的死与复活是《但以理书》2章与7章所指向的焦点，这并非完全错误。基督徒透过福音书与保罗书信得知，在基督第一次降临时，十字架上已胜过一场宇宙性的争战（约 12:31-32；西 2:15）。耶稣基督第一次降临标志着神的国强而有力地临到地上（可 1:15）。

然而，在《马太福音》第24章中，耶稣将《但以理书》9:27, 11:31, 12:11中关于「那行毁坏可憎的」应用于未来的时期，显示《但以理书》对基督教会直到基督再来仍具重要意义。根据《马太福音》24:6, 「末期还没有到」，因为向全世界传福音的使命尚未完成（太 24:14）。《启示录》延续了《但以理书》的主题。

3. 《但以理书》中的启示既是平行的，也是渐进的

《但以理书》各章以及《启示录》中的启示，既有平行性，也具渐进性。

a. 《但以理书》各章内容在某种程度上是平行的

尤其是第2, 7, 8, 9与11章。第2与第7章涵盖了从被掳到现今世界历史终结的整段历史，涉及四个国度。第8与第11章起点较晚，仅涉及第二与第三国度，并特别聚焦于一位邪恶的君王——旧约中的敌基督原型。

b. 《但以理书》各章内容在某种程度上是渐进的

第2章揭示神最终要在列国中建立永恒的国度，第7章则进一步揭示神将审判人间的国度与其狂妄的统治者，并将神的国度赐给祂的子民，使他们永远承受。

第8章聚焦于地上圣所的玷污（8:9-14），这在主前167年由安提阿哥四世（Antiochus IV）发生；第9章则更进一步，谈到圣所的毁坏（9:24-27），这在主后70年由提多（Titus）发生；第12章则达到最高峰，揭示地上圣所将被神的圣民所取代——他们被拯救、洁净、在生命册中记名、复活并如星闪耀直到永远（12:1-3, 10）。圣所不再是死气沉沉的纪念碑，而是教会（希伯来文：qahal；希腊文：ekklesia），即「神所召出来的会众」。

当但以理在9:25-27谈到在最后第七十个「七」（年）前半段的逼迫与亵渎，而对后半段则未提及；第11-12章则更进一步，不仅谈到空前的逼迫（11:33-35），也谈到普遍的死人复活（12:2-3），这将使历史走向终结（12:13）！

4. 《但以理书》中的数字具有象征意义，而非纯粹的数值意义

B. 作者、写作时间与地点

有些人认为《但以理书》是由一位不知名的作者在巴勒斯坦于希腊帝国末期，暴君安提阿哥四世 (Antiochus IV) 统治下的主前二世纪所写。这种观点主要基于以下假设：*预言未来事件在科学上是不可能的*；整本书是针对安提阿哥四世而写；亚兰文语言证明其晚期写作。然而，越来越多的证据显示《但以理书》是由但以理本人于主前六世纪在巴比伦所写。

1. 内部证据与书卷的统一性

《但以理书》1:1 记载但以理于主前 605 年被掳至巴比伦；根据 10:1，他至少活到主前 537 年，那时他应已年逾八十。他是目击者，受过良好教育的人，也是非常能干的高官。根据早期犹太与基督教传统，他亲自撰写了这本书。书卷的结构展现出奇妙的统一性，作为文学作品，显示出目的与设计的一致性。*第 1 - 6 章的历史记载证明神主权地掌管世界历史，正如第 7 - 12 章的异象所揭示的。*

2. 亚兰文语言

*亚兰文在主前 7 - 3 世纪是近东的主要世界语言。*有三项事实支持《但以理书》的早期写作：《但以理书》中的亚兰文语序受巴比伦语影响；书中所用的波斯语属于主前 300 年以前的古波斯语；最令人惊讶的是，全书仅出现三个希腊字。如果此书是在主前二世纪希腊帝国鼎盛时期写成，应会有更多希腊语的影响。

3. 反对第二世纪作者的观点

《但以理书》第 1 章提出一个文化上的问题：「忠诚的犹太人应在多大程度上接受征服者的外来文化？」主前二世纪的正统犹太人在希腊帝国时期完全拒绝希腊语言、文学与习俗，而但以理与其朋友则接受并适应这三者，仅在王室膳食上坚持立场。

在第 4 章中，尼布甲尼撒 (Nebuchadnezzar) 逐渐向被掳者的神屈服；在第 5 - 6 章中，尼布甲尼撒 (主前 605 - 562 年)、伯沙撒 (Belshazzar) 与特别是大利乌 (Darius) (主前 521 - 486 年) 对但以理的恩待，显示这些君王并非像安提阿哥四世那样的狂妄暴君。安提阿哥四世在主前二世纪公然挑战神，对神的子民毫无恩惠。尼布甲尼撒公开赞美神 (4:34-37)；伯沙撒并未显得像是摧毁犹太宗教的破坏者，而只是像一位典型被宠坏、轻浮的君王；大利乌甚至颁布诏令，命令全国要敬畏但以理的神 (6:25-27)。

结论 我们得出结论：《但以理书》是由但以理本人于主前六世纪在巴比伦所写。

C. 《但以理书》的分段

《但以理书》可分为两个部分：

一种分段的方式：《但以理书》第 1 - 6 章（叙事）与第 7 - 12 章（异象）

第 1 - 6 章记载了但以理与其朋友所经历的事件；第 7 - 12 章则在时间上有所重迭，记录了但以理年老时所领受的四个异象。

1. 《但以理书》1:1 – 6:28 叙事部分

- 《但以理书》1:1–21：叙事的引言与背景设定
- 《但以理书》2:1–6:28：至高神在列国中的作为

2. 《但以理书》7:1 – 12:13 异象部分

- 《但以理书》7:1–28：第一个异象，关于世界的四个国度与神的国度
- 《但以理书》8:1–27：第二个异象，辨识世界的第二与第三个国度
- 《但以理书》9:1–27：第三个异象，关于七十个七的预言
- 《但以理书》10:1 – 12:13：第四个异象，关于天使使者与其最终启示

因此，整卷《但以理书》的标题可为：**「神在现今掌管人类历史，并将在未来使人类历史达到祂所定的终点。」**

另一种分段的方式：《但以理书》第 2 - 7 章（亚兰文）与第 1 章及第 8 - 12 章（希伯来文）

《但以理书》也可按语言划分：主要部分以亚兰文写成，其余则以希伯来文写成。*亚兰文在主前第 7 至第 3 世纪是近东的主要世界语言。* 2:1 - 7:28 章以亚兰文写成，因它包含整卷书的主要信息，是写给犹太人以及世界各地的君王、皇帝与百姓的信息。

亚兰文部分（第 2 - 7 章）以主题的升降循环方式编排如下：

1. 三个上升主题

- 《但以理书》2:1–49：尼布甲尼撒梦见世界的四个国度与神的国度
- 《但以理书》3:1–30：暴君尼布甲尼撒见证神的仆人从烈火窑中得救
- 《但以理书》4:1–37：神的审判临到尼布甲尼撒

2. 三个下降主题

- 《但以理书》5:1–31：神的审判临到伯沙撒
- 《但以理书》6:1–28：玛代人大利乌见证神的仆人从狮子坑中得救
- 《但以理书》7:1–28：但以理见异象，是关于世界的四个国度与神的国度

因此，亚兰文部分的标题可为：**「一部向世界统治者宣告的历史神学：神要世界的统治者承认祂是天上的神。」**

《但以理书》2 - 7 章整体构成一部*历史神学*，对象是世界的君王。其核心或高潮在 4 - 5 章：神要世上的强权统治者承认祂是天上的神。这正是为何这部分以当时的国际语言——亚兰文——写成！

D. 《但以理书》概览

《但以理书》第 1 章

在世界历史中，神自己才是至高的君王。真正在国际事务中扮演关键角色的不是尼布甲尼撒王³，而是那位将犹大被掳者交在他手中的圣经之神（1:2a），也是那位使但以理与他的三位朋友在不失圣洁的情况下，得着各样学问与知识，以便在*外邦国度中事奉的神*。「神使这四人⁴有学问，通晓各样文字和智慧；但以理又明白各样的异象和梦兆」（1:17）。*基督徒可以参与国家治理*：约瑟在埃及事奉；但以理与其三位朋友在巴比伦帝国事奉；尼希米则在波斯帝国事奉。

《但以理书》第 2 章

在世界历史中，是神「改变时候、日期，废王、立王」（2:21）！当神的时间到了，神的国度就要摧毁世界的政权与国度，而不是透过它们运作。「当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远」（2:44）。

《但以理书》第 3 章

在世界历史中，那些拒绝与世界国度妥协的信徒会遭受逼迫（3:17-18；提后 3:12）。*基督徒应坚守原则，即使因此受苦*。「他们信靠自己的神，违背王命，宁可舍命，也不肯事奉敬拜别神，惟独敬拜自己的神」（3:28）。在第 2 - 3 章中，是宗教占星家造成但以理与朋友的困难；在第 6 章中，则是嫉妒的政客。*但以理与朋友对原则的忠诚使他们与同代人有所分别*，也招致敌人的仇恨与嫉妒。

《但以理书》第 4 章

在世界历史中，是神使骄傲的君王降卑（4:33, 37）。尼布甲尼撒曾骄傲地说：「这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？」（4:30）。他被赶出人群七期之久，吃草如牛，身体被天露打湿，头发如鹰羽，指甲如鸟爪（4:33）。期满后，他在神面前谦卑自己，说：「他的权柄是永远的权柄；

---

³ 或者是现代的政治或军事领袖

他的国存到万代.....他在天上的军兵和世上的居民中，都凭自己的意旨行事.....他所行的全都诚实；他所做的都公平」（4:34-37）。*基督徒应坚信神在人的一切事务中掌权。*

神的子民被巴比伦征服，并不表示巴比伦的神胜过圣经的神！《但以理书》的主旨是高举圣经之神的伟大与绝对主权。他的信息是：世上没有任何君王或皇帝强大到能脱离这位独一真神的掌控。在他们的一生中，君王与皇帝都将服事神的旨意；若他们持续骄傲，神必介入使其降卑（4:28；5:30）。

《但以理书》第 5 章

在世界历史中，是神废掉那些因骄傲而心硬的君王，并夺去他们的荣耀（5:20）。

《但以理书》第 6 章

在世界历史中，是神高举那些忠心的信徒。「但以理在总长和总督中间，显然超过众人，因他有美好的灵性；王就想立他治理通国.....他们查究但以理的弊病，却找不出什么错误，因他忠心办事，毫无过失，也无疏忽」（6:3-4）。

《但以理书》第 7 章

在世界历史的每一阶段，「四帝国架构」代表「世界的国度」。神最终将把世界国度中的反基督暴君定罪（7:7-8），并将国度赐给那位「像人子」的（7:13）：「他得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏」（7:14, 17-18）。「天下万国的权柄、权势、能力，必赐给至高者的圣民」（7:27）。

《但以理书》第 8 章

在世界历史中，事件都有确定的终局。所有人类的权势最终都将被毁灭（8:23-25）。

《但以理书》第 9 章

书中的象征，如「受膏者被剪除」、「耶路撒冷与圣所的毁灭与重建」、「设立那行毁坏可憎的」以及「在中途突然终止的结局」，在世界历史中有重复的应用。然而，历史的最终结局尚未来到（9:24-27）。

《但以理书》第 10 - 11 章

在世界历史中，神的子民因南方王与北方王等野心君主的政治与军事起伏而受苦。尽管这些君王褻渎与败坏（11:31-32），「*他们必跌倒，归于无有*」（11:19）！

《但以理书》第 12 章

但以理的预言仍然「封住、隐藏，直到末时」（12:9-10）。「末时」将在所定的时候来到（11:35）。

E. 《但以理书》第 2 章：神的国度最终战胜世界的国度

《但以理书》是一卷「*启示录*」（*an apocalypse*），即揭示神如何看待祂在世界历史中的救赎历史之事件的书卷⁴。作者但以理阐明神如何看待世界历史中的事件。

巴比伦帝国强盛的君王尼布甲尼撒做了一个梦。他看见一座巨大而令人印象深刻的大像：头是纯金，胸与臂是银，腹与腰是铜，腿是铁，脚则一半是铁、一半是陶土（2:31-33）。接着他看见有一块非人手凿出的石头击打大像的脚部，将其砸碎。大像被击中最脆弱的部位！金、银、铜、铁与陶土不是依序被击碎，而是一起被砸成糠粃，被风吹散，毫无痕迹！帝国昔日的权势与荣耀不留一丝痕迹！但那块击打像的石头却成为一座大山，充满全地（2:34-35）。但以理如此解释这梦（2:36-45）：

1. 世界国度中四个政权的身份

a. 像所用的材料

在政治与宗教语境中，「金」与「银」象征珍贵与尊荣；「铜」与「铁」则象征坚硬与强大。但以理并未说明材料由上至下逐渐退化。这像代表世界中的一个国度（帝国），具有令人赞叹的美丽与力量。但「陶土」则象征软弱、不稳定与短暂，与四种金属所表达的政治力量相反。

世界上君王与国度的政治与军事力量就像这座巨大雕像：有陶土脚！总有弱点。陶土脚威胁君王与国度的稳定与持久性。只需一块石头击中其弱点，整座像就会倒塌！

---

⁴ 这是一个对历史神学的启示或揭示（披露）。

b. 第一个政权（政府制度）

「政权」一词：亚兰文中的「malku」可指政权或王的统治（6:28）、他的王权（权威或主权）（5:18）、王国的统治（领土或王国）（4:22），或者指一个帝国（由不同王朝组成的世界帝国）（7:23）。

四大传统的帝国：这四个「malku」*传统上*被解释为巴比伦帝国、玛代-波斯帝国、希腊帝国与罗马帝国。

但由于尼布甲尼撒是整座大像的头部，*这四个「malku」更可能指一个帝国中四位君王的统治！*这像代表巴比伦帝国，从尼布甲尼撒王延续至其他巴比伦君王。尼布甲尼撒是「万王之王」，但但以理强调他之所以能够统治，是因为天上的神赐给他国度、权柄、能力与荣耀（2:37）！真正的「万王之主」是神自己（2:47；参 启 1:5；启 19:16）！

c. 其他三个政权

其他三个政权没有被明确指出，仅为间接提及，不应被具体解释（参 林前 4:6）。

耶利米谈到巴比伦的*历史*：以色列与周边列国「要服事巴比伦王七十年」（耶 25:11）；「万国都要服事他（尼布甲尼撒）和他的儿子、孙子，直到（七十年后）他的地遭报之时；那时多国与大君王必使他作奴仆」（耶 27:7）。*但以理将耶利米关于「世界历史」的话语转化为「四个政权」的神学形式。*

这四个政权并无退化的逻辑顺序。正如「地的四角」（启 20:8）代表全地，「四个政权」则代表「世界的国度」（即世界历史中所有政府的政治、经济、军事与宗教制度）。它们不是指具体可考究的历史政权，而是象征这世界历史中地上政权的完整性。

但以理只是略为提及第二与第三政权，然后把重点放在第四政权。第四政权是压迫性的力量，摧毁万物；如铁般强大（2:41），却又如陶土般脆弱（2:41-42）。它试图透过与其他政权联姻来克服分裂与软弱，但最终却失败（2:43；11:17）。

这四个政权并非指尼布甲尼撒与其三位巴比伦继任者，否则「石头」就必须代表居鲁士（Cyrus）（参 赛 41:2；赛 45:1-2）。但以理并未将波斯王居鲁士的出现描述为「巴比伦帝国的终结」或「犹太被掳的终结」。居鲁士的到来对巴比伦帝国或被掳者并无实质改变。然而，但以理确实提到四个具体的政权。

d. 《但以理书》第 2 章中的四个政权

- 尼布甲尼撒统治全地的政权（主前 605 – 562 年）（2:36-38；5:18-19）
- 伯沙撒（主前 550 – 539 年）软弱且分裂的政权，他是拿波尼度（Nabonidus，主前 556 – 539 年）之子，在王国中仅为第二高位者（2:39a；5:25-30）
- 玛代人大利乌（Darius the Mede）统治全地的政权（主前 539 – 538 年）（2:39b；5:31；6:1,26-28），与波斯王居鲁士同时在位。大利乌 62 岁时攻陷巴比伦并接管王国（5:31）。但以理提到「大利乌《但以理书》

元年」(9:1; 11:1)，之后希伯来文圣经提到「居鲁士三年」(10:1)，而七十士译本则提到「居鲁士元年」。这表示希伯来文圣经将大利乌的两年统治归入居鲁士在巴比伦的统治期。显然大利乌仅在居鲁士恩准下统治巴比伦两年，与居鲁士同时在位(6:28)

• 波斯王居鲁士的政权(主前 559 – 530 年)(6:28; 10:1)。居鲁士自主前 539 年起统治巴比伦帝国，他以军事胜利与无可抵挡的力量闻名(赛 41:2-3, 25; 赛 44:28; 赛 45:1-4, 13)。第四政权被描述为分裂的。据说居鲁士是玛代与波斯混血，并娶了一位波斯女子。

上述的事实显示，玛代与波斯并未建立新的世界帝国，而是为既有的世界帝国历史带来新的王朝。玛代与波斯终结了巴比伦帝国中伯沙撒的政权，但并未终结巴比伦帝国，因其延续为玛代-波斯帝国。

《但以理书》第 2 章中的四个政权涵盖从尼布甲尼撒至居鲁士的时期。玛代与波斯的到来并未终结「世界的国度」对神子民的统治，正如先知耶利米(耶 25:11-14)与以赛亚(赛 13:19-22; 赛 43:14; 赛 44:27 - 45:4)所预言的。此处的「世界的国度」是以巴比伦帝国为代表，并延续为玛代-波斯帝国；神的子民则以被掳的犹太人为代表。

在主前六世纪，玛代-波斯时期阅读《但以理书》的读者，可能如哈该(该 2:3)与撒迦利亚(亚 1:12)所面对的群体(主前 520 年)一样感到失望与沮丧。但以理勉励他们坚持相信：这个由世界国度构成的巨像不会永远屹立！这巨像有陶土脚！这就是《但以理书》第 2 章的信息——无论像的各部分如何被解释。

2. 石头的身份

a. 旧约中「石头」的信息

那块从山中凿出、非人手所作的石头(2:45)，击碎了世界国度的政权与王朝，并逐渐变成一座充满全地的大山(2:35)。这「石头」象征神在建立祂永恒国度上的权能与主权，正如《以赛亚书》2:2-3 中所提的「山」！经文清楚指出，这新政权或国度是出于神的(2:44)！

「石头」的信息是：圣经中的神拥有绝对的主权，能建立祂的国度。这也是「锡安山」的信息(赛 2:2-3; 结 17:23-24; 诗 2:6; 诗 48:2-3; 参来 12:22-24; 启 14:1)。

先知以赛亚在提到亚述王提革拉毗列色(Tiglath Pileser, 主前 745 – 726 年)时，也传达了类似的信息。圣经中的神自己就是「圣所」(即信徒的保护之所)，也是使敌人绊倒的「石头」，并使以色列两家中的不信者跌倒的「盘石」(赛 8:6-15)。

圣经中的神本身就是那些建立自己帝国与堡垒的君王、政府与国度的巨大威胁。祂是使他们绊倒、跌倒与毁灭的盘石。凡信靠世界君王或政府的列国，必定绊倒、跌倒并被毁灭！

b. 新约中「房角石 / 顶石」的信息

耶稣基督是神所拣选、宝贵的房角石（建筑物中最重要的基石）。凡信靠祂的人，必不至羞愧。祂也是顶石（拱门顶端最后一块大石），却被世界的政治与宗教领袖所弃绝。他们对祂的不顺服将使祂们绊倒与灭亡（彼前 2:6-8）。

3. 四个政权的架构

a. 在《但以理书》第 2 章中，第四个政权由主前六世纪的居鲁士王所代表

「四个政权的架构」象征「世界的国度」（以及其中所有的政府），横跨世界历史的各个时期。这座巨像的四个政权是世界国度在历史中所面临命运的典范。世界的国度最终将被圣经中所启示的神的国度（主权、王权）所取代（2:44）！

b. 在《但以理书》第 7 - 8 章中，第四个政权由主前二世纪的安提阿哥王（Antiochus）所代表

这位世界国度的君王曾与「圣民」（即信靠圣经之神的神子民）争战，并在一段时间内战胜他们，直到「亘古常在者」（圣经中的神）来临，为至高者的圣民施行审判，并使他们得着国度（7:21-22）！

《但以理书》的隐含读者，在主前二世纪安提阿哥四世（主前 175 - 164 年）统治下，遭受极大压迫。他不同于主前六世纪的居鲁士王（主前 559 - 530 年），安提阿哥禁止敬拜圣经的神，亵渎耶路撒冷圣殿，焚烧律法书（即旧约圣经）！这段历史可见于次经《马加比一书》1:1-64 与《马加比二书》5:11-26。《但以理书》是神对祂子民（信靠圣经之神的信徒）在主前 167 年安提阿哥危机中所发出鼓励的信息，也同样是神对历世历代信徒鼓励的信息。

《但以理书》一口气描绘了世界国度的历史，从主前六世纪巴比伦王尼布甲尼撒，到主前二世纪叙利亚王安提阿哥。世界国度对神子民（仍是以色列）的直接统治始于尼布甲尼撒王（主前 605, 597 与 586 年三度入侵犹太）。这种压迫并未止于尼布甲尼撒（主前 605 - 562 年），而是延续至安提阿哥（主前 175 - 164 年）。

起初，世界国度的统治仍正面地被描述：神赐予政权的能力与荣耀是令人赞叹的（2:37-38；罗 13:1-7）。但在其最终形态中，这国度的力量被描绘为坚硬如铁（参 启 13:1-2），却又黏附脆弱的陶土（2:40-43）！*世界的政府如铁般强硬，却同时如陶土般脆弱易碎。它们总有弱点，并试图以世俗手段（如政治与军事力量，或宗教恐怖主义）来支撑，但这些手段终将失败！每一个世界的国度（即世界的政府）最终都将被这「石头」（神的国度）击碎！注意《但以理书》中反复的预言：*

- 被石头击碎的像（2:44）
- 亘古常在者的审判（7:21-22, 26）
- 神的手所施的毁灭（8:25）

耶利米的预言仅止于巴比伦帝国的毁灭，视其为「世界的国度」（耶 25:12-14）；但以理的信息则宣告一个完全不同的国度，「神的国度」（2:44）。「石头」象征神在建立祂永恒国度上的权能与主权，即神的国度（参太 21:42-44）。在世界历史中，神的国度最终将击碎所有世界的政府（政权或国度），并成为充满全地的磐石！

c. 基督徒对四个政权架构的应用

当基督徒花时间争论《但以理书》第 2 章中四个政权的具体身份时，便错失了《但以理书》的真正信息。对《但以理书》的读者而言，重要的是：

- 他们生活在「世界国度的第四个政权」时期（最终由安提阿哥四世代表）
- 「这世界的国度」之后将由「神的国度」取代！

当后世的神子民（如今日的基督徒）将《但以理书》中的「四个政权架构」应用于他们所处的世界历史时，他们便以神所喜悦的方式回应但以理的信息！

4. 但以理呈现出一套历史神学

a. 神子民的历史成为世界列国历史的一部分

但以理的异象不像其他旧约先知那样聚焦于以色列的历史，而是关注整个世界的历史！它不仅限于神子民在世界中的救赎历史，而是呈现出世界历史中各国国度的历史神学！

- 《创世记》1 - 11 章记载世界列国的历史。
- 《创世记》12 章起，历史焦点转向世界中一个民族——神的子民（以色列）。神子民的历史从亚伯拉罕（主前 2092 年）（创 12:1-5）开始，延续至尼布甲尼撒三次入侵犹太（主前 605, 597 与 587 年）期间被掳至巴比伦⁵。
- 从被掳开始，历史焦点再次扩展为世界列国的历史。

尼布甲尼撒终结了耶路撒冷大卫王朝的统治，并开始作为第一个外邦国度的君王，掌管神子民的命运。从以色列被掳至巴比伦开始，神子民的封闭历史（从亚伯拉罕到被掳）再次扩展为世界列国的历史。以色列与犹太人成为地上列国历史的一部分。（今日的教会与基督徒仍然是地上列国与非信徒历史的一部分！）从但以理的角度来看，列国与其世俗国度的历史，从此成为圣经之神的统治（或王权、国度）之历史，即使世界的国度并未察觉或承认这一点（参诗 24:1；诗 145:13；诗 146:10；耶 10:10）！

在旧约时期，圣经之神的统治最明显地体现在「世界的国度」所代表的大帝国的兴衰中：

- 古巴比伦帝国（约主前 2500 - 1100 年）（参创 10:8-12；创 11:1-9, 31）

---

⁵主前 605 年（王下 24:1-4）、主前 597 年（王下 24:8-17）、以及主前 587 年（王下 25:1-12）。

- 亚述帝国 (主前 883 – 610 年) (参 王下 15:19-20, 29)
- 新巴比伦帝国 (主前 626 – 539 年) (参 王下 24:1-2, 10-17; 王下 25:1-21)
- 玛代-波斯帝国 (主前 539 – 331 年) (参 斯 1:1-2; 斯 3:6, 8, 9, 13)
- 希腊-塞琉古帝国 (主前 312 – 56 年), 其中安提阿哥四世 (主前 175 – 164 年) 是末世敌基督的预表 (参 但 7 - 12 章; 次经: 马加比一书与二书)

神设立君王, 也废黜君王 (2:21)。世界列国的历史正在转化为圣经中之神的统治历史, 或神国的历史! 神国的建立与发展在新约中得以完全揭示 (参 太 12:28-29; 约 18:36-37), 特别是在耶稣基督所有关于神国的比喻中⁶。

将《但以理书》(旧约时期, 主前二世纪) 的信息与《启示录》(新约时期, 主后一世纪) 的信息作比较。请阅读《启示录》17:8-11。在使徒约翰的新约时期, 上述五个昔日强盛的世界帝国「已不复存在」, 它们被称为「那曾有、如今没有的兽」(启 17:8, 11)! 所有曾经承载「兽」形象的国度都已灭亡! 「兽」曾以五个 (启 17:10b) 昔日强盛帝国的形式出现: 如古巴比伦帝国、亚述帝国、新巴比伦帝国、玛代-波斯帝国与希腊-塞琉古帝国, 现已不复存在! 这五个帝国正是「兽曾有、如今没有」(启 17:8ab, 10-11) 的例证。然而, 在使徒约翰的时代, 第六个仍然存在 (启 17:10c) 的强盛世界帝国是⁷主后一世纪的罗马帝国 (主前 31 年 – 主后 98 年), 由多位凯撒 (Caesars) 统治 (参 太 2:1-17; 太 27:11-26)。此罗马帝国在西方延续至主后 476 年 (罗马陷落), 在东方延续至主后 1453 年 (君士坦丁堡 / 伊斯坦堡陷落) (Constantinople / Istanbul)。

但在新约时期, 圣经之神的统治 (或王权) 是在基督徒心中建立的。耶稣说: 「神的国来到, 不是眼所能见的; 人也不得说: 『看哪, 在这里!』或『在那里!』因为神的国就在你们心里。」(路 17:20-21) 神的国度最明显地体现在基督徒的生命中⁸。

《但以理书》并未说世界的国度反对神或祂对祂子民的旨意。但它确实指出, 世界的政权或国度, 包括神的子民所生活的政权都在圣经之神的权能与主权之下, 就如同被掳前犹大诸王也在神的主权之下。神说: 「我所定的必成就, 我所谋的必立.....这是向全地所定的旨意; 这是向万国所伸出的手。万军之耶和华既然定意, 谁能废弃呢? 祂伸手, 谁能使之转回呢 (赛 14:24-27)?」神使世界政权 (政体或国度) 运行, 也终止它们。耶和华「改变时候、日期, 废王、立王」(2:21; 参 罗 13:2; 启 17:12-14)。

将此旧约的信息与新约的信息相比: 「羔羊揭开天上书卷的七印」, 从而揭示并启动世界历史与教会在世界中的历史 (《启示录》第 5 与第 6 章)。在世界历史的终局, 耶稣基督将永远终结末世敌基督及其盟友 (地上的君王与跟随敌基督的非信徒) 的统治!

⁶ 新约中有关上帝发展的教导, 都体现在耶稣基督关于上帝国的各个比喻中。这些比喻的解释可以在 www.dota.net 的第 9 至 12 章手册中找到。

⁷ 希腊语: ho eisestin (现在进行式)

⁸ 参 太 5 - 7 章的登山宝训以及耶稣基督的比喻。

b. 世界历史并未被明确定罪为邪恶

但以理的异象并未暗示宇宙间存在四个邪恶世界国度与一个良善神国之间的对立。他的异象并未特别定罪第四个政权或国度超过其他三个。读者知道自己生活在一个地上的政权之下（如安提阿哥的世俗国度），该政权具有可怕的暴力与毁灭能力。然而，这种压迫与摧毁的能力本身并非「邪恶」，因为圣经中之神的统治也具有同样的能力，即摧毁并完全消灭世界的国度（2:44）！

世界的第四个政权或国度最终倒塌，是因其本质脆弱——它有陶土脚。世界的国度过去是、现在是、未来仍是人手所造之物。请注意「6」这个数字——代表必死之人——永远无法达到「7」这个神的完全数字，即使它试图多次达成（如三次：666）（启 13:18）！

c. 世界历史并非由神预定，但神在世界历史中掌权

《但以理书》（主前六世纪）中的启示暗示神在事件发生前已知晓世界历史（如主前二世纪的事件）。

并非神在创世之前就预定了世界历史中的每一事件。神有时使用世界政权领袖的计划、决策与行动，有时则终止它们。

《但以理书》并未谈论「世界历史的最终事件」（如末世敌基督、最终战役、耶稣基督的再来），而是谈论「世界历史中的终极事件」（如：安提阿哥王的恐怖统治与他在圣殿中的亵渎之终结）。

《但以理书》的启示并未谈论世界历史被划分为数个由神预定的「时代」⁹。

《但以理书》的启示也未谈论二元论：即世界在恶者掌控之下，等待一个只有公义居住的新世界的到来。

但以理的启示假定人（君王）会做出真实的决策与选择，这些选择形塑了世界历史，但这些人类的决策并不一定拥有最终权威。第 2 章肯定圣经之神在世界国度历史中的绝对主权，有时透过人类的决策运作，有时则超越人类的决策而运作。

d. 世界历史在《但以理书》第 2 章中并未结束

但以理的异象并未暗示「世界的终结」即将来临。没有任何迹象显示世界历史已堕落至神必须采取最终行动的地步。《但以理书》暗示，在神的允许下，世界历史依其自身的规律发展，有时前进、有时倒退。世界历史在神的允许下持续其不断变化的进程。

e. 当神在世界历史中行动时，神国的来临伴随着灾难

但神行动的时刻终将来临！神在祂所知的时间点行动！这时间无法预测，因为神随时都能介入世界历史（如基督在《启示录》第 2-3 章中介入教会一样）。

---

⁹ 根据时代论神学的教义，他们将整个历史分成几个时代。「每个时代」是上帝按照神圣安排与人互动的一段时间。它是一个被视为个人、社群、国家或特定时期的宗教体系。

神在世界国度历史中的行动，完全出于祂的自由与主权的旨意，理由唯祂才知晓，并未向我们启示。神说：「我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路。」（赛 55:8-9；参 申 29:29；罗 9:17）

当神的时间到了，神的王权或国度要求摧毁世界的政权或国度，而非透过它们运作。暂时，人的国度仍符合神的旨意；但并非永远如此！当神行动的时刻来临，神国的来临将伴随灾难，而非发展；伴随毁灭，而非建造（参 耶 18:5-10；太 13:40-42；启 19:21-23）！

将此旧约信息与新约信息相比：历史中将有一刻，耶稣基督将行动；也将有祂的最终再来（太 24:36；徒 1:7）。

5. 《但以理书》神即将到来的国度

a. 神即将到来的国度是一个地上的国度

《但以理书》2:41-43 并未说第四个政权是由多位君王组成的王朝（如：传统所说的罗马帝国），而非单一君王（如：居鲁士）。因此，「当那些王在位的日子」（2:44）指的是《但以理书》中提到的尼布甲尼撒的三位继任者：伯沙撒、大流士与居鲁士。

但以理也未说第四个政权之后还有第五个政权。*世界国度的四个政权之后，跟着的是完全不同的事，即「神的国度」*。但以理并未预言现今时代与事件的延续，而是应许一个全新的未来。他对「神的国度」的理解接近其他先知所说的「耶和華的日子」，即神终结地上国度的时刻。神的国度具有超自然、神圣的起源，但它是地上的，而非天上的。但以理并未预见宇宙的瓦解，也未预言新宇宙的创造。

世界国度（包括其政治和历史）所带来的问题，唯有神超自然的介入才能解决，就是当祂建立一个新的王权或国度，即「神的国度」！

这并不需要世界的解体，而是需要*改变世界的统治权！*新国度是神的国度，充满全地。*世界与其历史并未被毁灭，但世界国度的政治、军事与虚假宗教力量却被毁灭！*

b. 神即将到来的国度并非以色列的国度

但以理并未将「石头」视为以色列国度的象征。《但以理书》第 2 章未提到以色列是神的子民，也未提到以色列地、耶路撒冷城或圣殿具有任何特殊意义。但以理不像以赛亚先知那样谈论神子民的「余民」（赛 1:9；赛 10:20-23），也未谈论弥赛亚的来临或人类的永恒命运。*整卷书的焦点都集中在神的国度（祂的主权统治或王权）在世界历史中的展现！*但以理强调，智慧与能力属于圣经中的神，因此是祂设立君王，也使君王降卑（2:20-22）。

c. 神即将到来的国度也未被改变为另一种形式的国度

- 神的国度不是一个民族性的国度（仅限于一个民族）。有些解经者认为《以赛亚书》第 40 - 55 章是应许神的国度在以色列民族国家中实现，特别是在被掳归回之后。但被掳结束后，以色列的国度并未实现！世界历史只是继续前行。但以理的反应并不是将神的王权或国度改变为民族性的国度，好像神的国度必须限于以色列。
- 神的国度不是一个个人性的国度（限于某个人）。但以理并未将神的王权或国度改变为个人性的，好像神的统治只能在某个信徒的生命中实现。
- 神的国度不是超越世界的国度（限于天上）。但以理也未将神的王权或国度改变为超越世界的，好像神的国度不在地上存在，只能在天上实现¹⁰。
- 神的国度是在受造世界与人类历史中实现的。但以理宣告，神的王权或国度关乎现今在地上生活的人，就如《以赛亚书》第 40 - 55 章的预言所宣告的一样。

d. 神即将到来的国度更是一种期待，而非已成事实

- *世界的国度（其政府与权势）目前看起来并非其本质。* 世界国度历史中的事件与现实，其本质（例如：从神在天上的角度所看见的真实性格）尚未完全揭示；而人从地上的角度或媒体报导所看见的，只是表象。世界国度的本质（即「完全邪恶」）尚未完全暴露。

世界的国度可能看起来很吸引人、强大，甚至不可战胜，但实际上它们是邪恶且脆弱的。在世界的国度中，君王任意而行，自高自大，说出亵渎神的话（11:36）；但他们「必定绊跌，归于无有」（11:19）！

- *同样地，神的国度在地上也尚未完全揭示，尚未展现其真正命定的样貌。* 神的国度的本质（即「完全公义」）也尚未完全显明。许多事仍隐藏并封印，直到「末时」（12:9）。神的王权或国度尚未对世界其他国度作出明确终结（2:44），也尚未充满全地（2:35）。

当世界的国度被*完全揭露*、神的国度被*完全显明*时，恶人将只作恶，义人将只行义（被光照、洁净、无瑕并精炼）（12:10；参 启 22:10-11）！

将此旧约信息与新约信息相比：唯有在「世代的终结」，也就是耶稣基督再来时，「祂要差遣使者，将一切使人犯罪的事¹¹和作恶的人（罗 1:28-32；林前 6:9-10）从祂的国里挑出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿。那时，义人在他们父的国里要发光如太阳」（太 13:41-43）。

- 神国度的来临始于基督第一次的降临，并在基督第二次降临中完全展现。

¹⁰ 当马太谈到「天国」（例如：太 13:31-33）时，其他福音书则谈到「神的国」（祂住在天上）（路 13:18-20）。马太是写给害怕提到神名的犹太人，因此他们宁可使用神居住的地方来称呼。

¹¹ 像妓院、赌场、可卡因种植园、毒品实验室等。

《但以理书》并非预言未来事件的预言书，因为世界国度中的事件在但以理的时代已在发生，也在我们的时代持续发生。《但以理书》是一卷「启示录」，揭示世界历史的真实本质！但《但以理书》是一卷「封印的启示录」（12:9-10），而启示录则是一卷「解封的启示录」（启 22:10-11）。

将此旧约信息与新约信息相比：在启示录中，当耶稣基督登上宝座、揭开天上书卷的印时，神的国度与世界的国度的真实性质被揭示并开始运行（《启示录》第 5 - 6 章）。那时，原本仅存在于原则中的事物，将逐渐成为现实。那时，人将不再以世俗的角度（不考虑神的作为）¹²来看待世界历史，而必须在神在天上与地上所行之事的背景下来理解世界历史¹³。

因此，在新约中，神的国度已在耶稣基督第一次降临时开始（可 1:15；太 12:28；弗 1:20-22），但尚未以完全与完美的形式来临。神的国度（王权）将持续增长¹⁴，直到基督第二次再来。

即使在我们当下的时代，神的国度（王权）也尚未完全或完美地展现（太 25:34；启 11:15）。这就是为何基督徒仍持续祷告：「愿你的国降临（愿你在万人万事中掌权）（太 6:10）！」神的国度将在耶稣基督第二次再来时，以完全与完美的形式来临（太 25:34；启 11:15）！

e. 神即将到来的国度是永恒的国度

但以理并未描述这个即将到来的神国度的特质与质量。他只说，这即将来临的国度是圣经中之神的国度，并且要存到永远！它不是任何其他宗教之神的国度，也不是任何政治、经济或军事制度的国度，因为地上的所有国度都非常有限且短暂！这些国度都将被击碎并终结（2:44）。

神的国度的特性与先前世界的国度形成鲜明对比。在短暂的时间内，世界的国度——如尼布甲尼撒王——曾被赐予统治、权柄、能力与荣耀（2:37）。但如今，这些特质在另一个地方并且是永远地展现出来：「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。」（太 6:13；参 代上 29:11-12）

这种关于「时间」的主题反复出现。尼布甲尼撒的国度不能存到永远（2:39；参 2:21a），但圣经之神的国度必定存到永远（2:44；4:34-35；参赛 9:7）！

f. 神即将到来的国度在但以理的时代尚未建立

但以理的异象并未在《但以理书》所指的历史时期（即主前二世纪）中实现。正如其他先知书中所说，「耶和華的日子」似乎近了；但随着岁月流逝，人们问：「祂所应许的来临在哪里？」（彼后 3:4；结 12:22；太 24:48）

但以理的异象也是如此。世界的国度或帝国，如：巴比伦帝国、玛代-波斯帝国与希腊帝国，在但以理（主前六世纪）与其读者（主前二世纪）所知的历史与异象中，已然过去。神在耶路撒冷的统治部分地恢复了，部份是在主前 516 年圣殿重建（被掳归回后）（拉 6:13-15），部份是在主前 164 年圣殿被洁净

---

¹² 就像所有世俗历史书一样。

¹³ 就像圣经所说的那样。

¹⁴ 太 13:31-33 芥菜子与酵的比喻

(安提阿哥亵渎之后) (8:14) (马加比一书 4:36-60)。因此,《但以理书》的读者知道他们已部分见证了旧约预言的实现,包括:

- 被掳归回
- 土地的恢复
- 圣殿的重建

因此他们深信,先知的话语将在神完美的时间中完全实现。

g. 神即将到来的国度在基督第一次降临时就开始实现

在新约时期开始时,《但以理书》2:44 中的「石头」与圣经中其他「磐石」的经文产生了联系。耶稣基督,那被建筑者(即以色列领袖)所弃的石头(诗 118:22),已成为「房角石」(太 21:42)。

- *但以理在旧约时期对「磐石」的看法。*虽然以赛亚、基督与基督徒都认为耶稣基督就是这块「磐石」,但在《但以理书》中并无明确迹象显示但以理将「磐石」理解为弥赛亚的王权与国度。

这块磐石象征神在建立祂永恒国度上的能力与主权! 经文清楚指出,这新政权是出于神(2:44)。「磐石」的信息是:圣经中的神拥有主权,能建立祂的国度。祂本身就是那些建立自己帝国与堡垒的君王、政府与国度的巨大威胁。神自己就是那使他们绊倒、跌倒与毁灭的磐石。凡信靠世界君王或政府的列国,必定绊倒、跌倒并被毁灭!

- *以赛亚在旧约时期对「磐石」的看法。*万军之耶和华将成为「使人绊跌的石头」与「使人跌倒的磐石」。那些绊跌与跌倒的人,是那些名义上属于以色列,却更惧怕亚述王(世界的国度)而非敬畏耶和华的人(参赛 8:6-8)。

耶和华说:「看哪,我在锡安放一块石头,是试验过的石头,是稳固根基的宝贵房角石;信靠的人必不至羞愧。(赛 28:16)」神在锡安山立了一块根基石,这只能指向大卫王室,承载神的应许(代上 17:11-14)。从最深层意义上来看,这话语是指向耶稣基督,在祂里面这应许得以实现(罗 9:33;彼前 2:6-8)。基督是「稳固的根基」,借着这条救恩之路:「信靠(相信)的人必不至羞愧」。建立在这根基石上的建筑就是「神的国度」,即弥赛亚的群体,其特征是公义与正直(赛 28:17)。

- *耶稣基督在新约时期对「磐石」的看法。*在新约中,耶稣基督来成就旧约的启示(太 5:17)。祂视自己为那「房角石」,有人因此而绊跌及粉碎;当这「顶石」落在他人(及其人类的国度)身上,就会被压碎。耶稣基督视自己为「磐石」,即神王权或国度的真实化身!

- **基督徒在新约之后对「磐石」的看法。**根据基督徒在耶稣基督第一次降临之后的信念，耶稣基督就是那使世界国度最终崩溃、并启动神国建立的那一位。耶稣宣告神的福音：「日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！（可 1:15）」世界国度的君王「要与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王；同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的人（基督徒）」（启 17:14）。

F. 《但以理书》第 7 章：神的国度将取代世界的国度

根据 7:15-28 的解释，「四个兽」代表地上将兴起的四位君王（7:17）或四个国度（7:23）。它们将令人恐惧且具毁灭性，尤其是第四个国度将极其可怕，因为它将践踏全地（7:23）。然而，该国度内部将出现分裂（7:24），而最后一位君王将是一位可怕的暴君（敌基督的原型）。

他的统治将具有以下特征：他将制服其他君王，亵渎至高者神，逼迫神的子民，试图改变既定的节期（宗教节日）与律法（道德律），以奴役神的子民。他试图改变时间，但掌管万有的神已定下他的时间：「一载、二载、半载」（参 王上 17:1；雅 5:17；路 4:25）。这暴君可能期望他的计划如「一、二、三」般顺利推进，甚至延伸至「七载」（象征神圣的数字），但神突然、出人意料且果断地在中途截断了他的野心（3½ 载，正好是七载的一半），使他永远无法达到七载！他将无法完成其邪恶的计划（7:25）！这位最后的君王，其毁灭性的统治将被完全摧毁，永不再出现（7:26）！*这些数字应以象征性与神学性解释，而非以数值方式理解。*

经历试炼与逼迫的神子民（圣民）最终将得胜！「天下万国的权柄、权势、能力，必赐给至高者的圣民。他的国是永远的国；各掌权的都必事奉他、顺从他」（7:27）。异象中说神的国度将赐给「像人子的那一位」（7:14），而解释中则说将赐给「至高者的圣民」（7:18, 27）。令人惊讶的是，「至高者的圣民」与「像人子的那一位」被视为同一群体¹⁵！解释指出，「像人子的那一位」是「神子民的代表」。

根据新约的启示，「像人子的那一位」就是耶稣基督。祂不是被称为「以色列之子」，而是「人子」，显示祂是地上万国之王。祂代表来自各国的基督徒，并接纳所有承认祂权柄的人。

G. 《但以理书》第 8 章：辨识第二与第三个国度

根据 8:15-27 的解释，「公绵羊」代表玛代-波斯帝国，其「两角」分别代表玛代王与更具主导地位的波斯王居鲁士（8:20）。「公山羊」代表希腊帝国，其腰间的大角则代表其首任君王——亚历山大大帝（8:21）。两只动物的角都折断，象征政治与军事力量的脆弱性，尤其是公山羊在权势巅峰时其大角被折断（8:8）。

异象接续出现「四个显着的角」，代表希腊帝国中的四个分裂王国。在其统治后期，从其中一角长出「一个小角」，代表一位暴君。这位暴君的描述可适用于历史上多位政治领袖。他象征历史中的众多敌基督者

¹⁵ 正如《启示录》17:14 所说

(约一 2:18)。他将极度骄傲，自高自大，公然挑战神。他的挑战以亵渎圣殿的形式出现，类似尼布甲尼撒曾做过的事，等同于直接攻击神。他的计划将以大量人命为代价，包括神的子民 (8:24)。然而，他将被果断地摧毁，其灭亡并非出于人的谋略或力量 (8:25)。

根据异象，圣殿将被亵渎「2300 日」（即「2300 个晚上与早晨」），约略少于三年半（参 7:25），是一段相对短暂的时间，之后圣殿将被恢复 (8:13-14)。然而，在解释中，这个数字并未被进一步说明。重点不在于预测未来的日期，而是在于透过圣所的恢复来彰显神的主权。

此异象是在伯沙撒王第三年（主前 550 / 549 年）所领受，当时耶路撒冷的圣殿仍然荒废，归回与重建圣殿的希望尚未实现。由于此异象是指向未来圣殿的亵渎与恢复¹⁶，因此但以理被吩咐「要封住这异象，因为关乎遥远的将来」；它并无即时的应用。

H. 《但以理书》第 9 章：神对整个历史的旨意

在玛代人大利乌（与波斯王居鲁士）元年，即主前 539 年，但以理从《耶利米书》25:8-11 中明白耶路撒冷的荒凉将持续七十年 (9:2)。

a. 关于「七」这个数字的解释 (9:27)

数字「七」具有象征性或神学上的意义。七是：

- 创造中的神圣完全数 (创造的七日)
- 救赎中的神圣完全数 (基督周围的七个金灯台)
- 审判中的神圣完全数 (神忿怒的七碗)
- 历史中的神圣完全数 (人类历史中的七日循环)

早在以色列王朝时期之前，《利未记》26:18, 21, 27-35, 43 就警告神将因祂子民持续的悖逆与骄傲而七倍惩罚他们：「我要按你们的罪加重责罚七倍。」这惩罚将带来神完全的公义与怜悯 (启 15:5-7; 雅 2:13)。

b. 关于「七十」这个数字的解释 (9:2)

数字「七十」代表巴比伦被掳的期间。《耶利米书》25:8-11 说：「这地.....和四围的列国.....要服事巴比伦王七十年。」《撒迦利亚书》1:12 指出，七十年是神因以色列犯罪而发怒的定期。《历代志下》36:19-21 说，从耶路撒冷与圣殿被毁、百姓被掳至巴比伦，到波斯帝国兴起为止，「这地享受了它的安息年 (以色列在王朝时期所忽略的)；在荒凉期间地得安息，直到七十年满了。」这七十个安息年 (70 ×

¹⁶ 如同公元 70 年罗马人摧毁圣殿 (太 24:1-2; 路 21:20-24) 以及之后教会的建立。另可参考『这殿』在主的日子 (主耶稣基督降临前) 被毁 (林后 6:16; 帖后 2:1-4; 启 11:7-10)。

7 = 490 年) 象征以色列王朝统治期间未守安息年的时段 (约主前 1050 – 587 年)。因此, 在象征性的七十年被掳期间 (主前 605 – 538 年), 以色列地得享安息。这段时间的终结象征神的赦免与接纳 (赛 40:1-2)。

数字「七十」并非字面上的年代, 因为被掳期实际上少于七十年。计算方式不同, 只有一种方式能得出七十年, 即从圣殿被毁 (代下 36:19) 到圣殿重建 (拉 6:17) (主前 586 – 516 年)。但从第一次被掳到第一次回归仅为 67 年 (主前 605 – 538 年); 根据《列王纪下》25:8-12, 耶路撒冷的荒凉期约为 48 年 (主前 586 – 538 年)。

数字「七」是神圣完全的数字, 数字「十」是完整的数字, 因此「七十」主要具有象征性或神学性的重要。将「七十年」理解为「安息年」的仪式性概念, 超越了单纯的数字层面, 进入神学与伦理层面。神学上, 重建耶路撒冷象征神的接纳: 神已赦免并重新接纳以色列回归土地 (赛 40:1-2)。若过度执着于数字, 就可能会忽略这些数字所宣告的核心真理! 这不仅是以色列的历史, 更是神成就祂旨意的历程。

c. 关于「七十个七」或「七十周」的解释 (9:24) 《但以理书》9:24 预言: 「为你本国之民和你圣城, 已定七十个七, 要止住罪过, 除净罪恶, 赎尽罪孽, 引进永义, 封住异象和预言, 并膏至圣者 (或至圣所)」 (参 8:11, 14; 9:17)。

对但以理而言, 这七十个七年 (490 年) 也具有象征性或神学意义。天使加百列解释, 这七十个七是神所定的时间, 用以在神圣与世俗历史中成就祂的旨意。

这段时间始于主前 539 年, 即波斯王居鲁士下令重建耶路撒冷与圣殿之时 (拉 1:1-4), 终止于神在该段历史中完成祂的旨意之时——即耶路撒冷与圣殿再次被安提阿哥王毁坏 (主前 167 年) (9:26), 并由马加比家族重建 (主前 164 年) (马加比一 4:36-61)。这就是「所定的结局」 (9:27)。

但以理以三个否定与三个肯定来界定这段时间的终结。三个否定: 「止住罪过、除净罪恶、赎尽罪孽」几乎是同义词, 指的是安提阿哥四世褻瀆圣殿的行为之终结 (主前 167 年)。三个肯定: 「引进永义、封住异象和预言、膏至圣者 (圣所)」也为同义词, 指的是圣殿在被褻瀆后的重新奉献与洁净 (主前 164 年)。《但以理书》9:24 的内容在 8:11-14 与 11:36 中再次被重申提及。

神在世俗历史中的旨意, 是要在世界的政治与宗教领袖的事务中建立祂的主权。

由于第七十个七的后半段 (9:27) 未在《但以理书》中被记录, 因此这个数字应以象征性解释, 而非数值性。

d. 关于数字「七个七」与「六十二个七」的解释 (9:25-26) 有人认为《但以理书》9:25-26 预言了耶稣受难的确切时间。他们从主前 445 年算起, 即亚达薛西王 (Artaxerxes I) 准许尼希米前往耶路撒

冷修筑城墙与城门之时（尼 2:1-10）。以一年 360 天计算，并加上闰年天数，他们得出「受膏者被剪除」的时间，即主后 31 年¹⁷。

然而，旧约中的数字常具有象征意义。《但以理书》9:25-26 中的数字未被解释，因此我们应谨慎对待，不宜给予绝对的时间解释！亚达薛西并未颁布重建城市或圣殿的诏令（赛 44:28；拉 1:1-5），真正颁令者是居鲁士。因此起点应为主前 539 年（拉 1:1-4），而非主前 445 年（拉 4:12）！此外，耶稣基督更可能是在主后 30 年 4 月受难，而非主后 31 年。因此，更合理的方式是以象征性而非数值性解释这些数字。

《利未记》25:8-24 教导，七个安息年之后的第五十年是禧年，神的子民要归回产业，并向被囚者宣告自由。「七个七」的年数回应了但以理对耶路撒冷城复兴的祷告。虽然重建命令在主前 539 年颁布，但直到尼希米时期，耶路撒冷城才完成城墙（主前 432 年）（尼 6:15），并在极大阻力下建成「街市与濠沟」（9:25）。

「七个七与六十二个七」的期间，指的是耶路撒冷两次荒凉之间的时期，即耶路撒冷重建的时段（9:25）。这是从居鲁士在主前 539 年下令重建耶路撒冷与圣殿（9:25），到「受膏者被剪除」——即一位大祭司被杀¹⁸（主前 171 年）、城市与圣所被毁（主前 167 年）、圣殿被恢复（主前 164 年）（9:26）之间的漫长被掳后时期。

e. 关于「七的一半」数字的解释（9:26-27） 在《但以理书》9:24-27 中，六十九个半周尚未达到七十周。最后一个「七」的时期指的是反对神子民者之间的邪恶联盟，以及神在神圣与世俗历史中旨意的完成。《但以理书》9:24-27 以暗示性的语言描述这场针对神子民与神旨意的邪恶联盟。一位大祭司将被杀害，另一位统治者（也是大祭司）将凭借其强势力量与多人立约，最终毁坏圣城与圣所。他将终止圣殿的敬拜，并在圣殿中设立可憎之物（主前 167 年）。如洪水般的军队将争战，直到神所定的结局临到。

这位暴君原本打算在整个「一个七」的期间内强行推行他的不洁联盟，但他对神与神子民的挑战实际上只持续了「七的一半」！在「七之中间」（主前 167 年）爆发了一场危机，最终导致这场邪恶联盟及其同盟的终结。安提阿哥在其国势最盛时因病去世（主前 164 年），神突然、出人意料且主权地终止了他的计划与行动。这位暴君未被允许完成整个「七」。《但以理书》未记录「后半七」的内容，而是以这位暴君被审判的宣告作结：「所定的结局必倾在那行毁坏的人身上」（9:27）。

由于但以理未记录「七的后半段」，他等于是说：「结局尚未到来」¹⁹，也就是说，神圣与世俗历史的最终结局尚未实现！这一点在《但以理书》7:12 中得到印证：虽然神的审判已临到第四兽及其诸角，但其余的兽仍被神主权地「存留一段定期」²⁰。因此，《但以理书》9:24-27 并未描述世界历史的最终结局

¹⁷ $7 + 62$ 周（七年） $(69 \times 7) = 483$ 年 $\times 360 = 173,880$ 天 $+ 40$ 闰日 $= 173,920$ 天 除以 365 天 $= 476\frac{1}{2}$ 年。主前 445 年 $+ 476\frac{1}{2}$ 年 即到主后 $31\frac{1}{2}$ 年。

¹⁸ 「受膏者」指的是在主前 171 年被谋杀的大祭司奥尼亚（Onias）。

¹⁹ 太 24:6 末期还没有到

²⁰ 希腊语：从指定的时间到指定的时间

(如 12:1-3 所描述的)，显然，在第四兽倒下之后，世界历史仍未结束！因此，*这些数字应以象征方式解释，而非数值方式。*

f. 「最后一个七」的应验

如同《但以理书》8:11-14 与 11:21-36 所述，但以理首先指的是安提阿哥的危机，即叙利亚王安提阿哥四世与耶路撒冷的改革派犹太人结成邪恶联盟。安提阿哥四世于主前 174 年强行罢黜大祭司奥尼亚，改立其兄雅逊 (Jason)，并在耶路撒冷推行希腊的无神文化与宗教。主前 171 年，安提阿哥又以贿赂手段改立米尼劳 (Menelaus) 为大祭司，米尼劳为夺权而贿赂刺客谋杀奥尼亚。

随后几年，圣殿的财宝被掠夺，圣殿仪式被中止，圣书被焚毁，安息日与其他节期被禁止，洁净饮食律法被废除，割礼也被禁止。最终在主前 167 年 12 月，安提阿哥在圣殿的祭坛上另筑一座祭坛，献祭给宙斯 (Zeus)，并献上不洁之物。这就是「设立那行毁坏可憎的」，导致圣殿与其敬拜被荒废。异教祭坛遍设各城，凡拒绝献祭者将受严厉惩罚 (马加比一 1:29-64；马加比二 4 - 7 章)。

儿童割礼、持有律法书、拒绝吃不洁之物都成为死罪。这场毁灭将持续压倒荒凉的耶路撒冷，直到神所定的时间结束罪恶并恢复祂的子民，也就是*直到神的旨意成就为止。*

g. 《但以理书》9:24-27 的应用

许多犹太人与基督徒对《但以理书》9:24-27 的传统解释是错误的。他们将其应用于较晚的事件，如：主后 31 年耶稣的诞生、受死与复活，主后 70 年耶路撒冷的毁灭，甚至应用于耶稣第二次的再来。

但但以理是主前六世纪的先知，根据圣经中的先知观，预言未来事件在神的启示中并非不可能！但以理自己理解 9:24-27 所指的是主前二世纪的安提阿哥危机。9:24-27 这段经文的细节与《但以理书》其他章节对此危机的暗示完全吻合。9:24-27 内的这些经文并未显示它们指向数百年或数千年后的事件。它们所说的洁净与更新，不是指世界的洁净 (如基督第二次再来时)，而是指主前 164 年马加比犹太洁净并重建耶路撒冷与圣殿²¹ (参见《马加比一书》4:36-61)。《但以理书》9:24-27 明确指向安提阿哥危机。

h. 《但以理书》9:24-27 的再应用

然而，《但以理书》9:24-27 中使用的象征性语言使这段经文具有再应用的可能性，就如《但以理书》其他章节一样，但仅限于以下的意义：《但以理书》9:24-27 并非像《马加比一书》4:36-61 那样以历史叙述的方式具体指出涉及某些人物与事件，而是以象征语言描述这些人物与事件所代表的意义，如罪恶、公义、受膏君、洪水、可憎之物等。历史中的具体事件与人物应在这些象征的光照下被理解，而这些象征超越了具体的历史！

²¹ 在主前 312 年开始的塞琉西德 (Seleucid) 王朝第 148 年

这些象征不仅限于特定的历史事件，它们在神圣与世俗历史的其他时期也有对应的实现，如《马太福音》24:15-20 与《启示录》13:11-18 所证明。这些对应的实现是神学判断的问题，而非解经学或科学的问题。

若基督徒根据圣经其他部分的教导，相信耶稣基督是神所膏立的，并且祂的诞生、事工、受死、复活与显现是神在世界历史中启示祂自己与成就祂旨意的终极方式，那么耶稣基督与祂的生命与工作也就是《但以理书》9:24-27 中象征所指的最终实现！这正是传统解释《但以理书》9:24-27 所要表达的核心。

基督徒认为以下三者之间存在预表关系：

- 安提阿哥危机与拯救中的事件与人物
- 耶稣基督第一次降临时期的事件
- 基督第二次再临世界历史终结时的事件

I. 《但以理书》第 10 - 12 章：直到末了仍持续争战的异象

《但以理书》预先为神的子民做好准备，使他们在试炼来临时信心不至动摇。

《但以理书》第 10 章

本章揭示，在地上可见的争战，就是世界的国度与统治者一方，与神的子民在另一方之间的背后，其实在天上也有一场全球性的重大争战正在进行²²。

《但以理书》第 10 章显示，天使在这场争战中扮演角色。旧约时期，「波斯国的魔君」或「希腊国的魔君」可能有能力阻挠神的子民在其国度中传扬福音。但自耶稣基督初临、受死与复活之后，这些魔君（及其首领路西弗或龙）已被征服并被约束，意即他们再也无法阻止万国听闻福音。

从基督初临开始，福音已在全世界传扬，作为对万国的见证。唯有当这使命完成，世界历史的终结才会来临。

《但以理书》第 11 章

世界的政治领袖无法达成共识，因此彼此争战。他们成功之后往往是失败。在《但以理书》第 11 章以主前三至二世纪埃及南方王国与叙利亚北方王国之间的战争为例，说明这一原则。这两国曾垄断政治与军事的权力。

---

²² 新约《启示录》12:1-5 揭示了这场冲突是在龙（撒旦）与男婴（耶稣基督）之间进行。

但本章的主要信息是：神的子民将因世界野心领袖的政治与军事动荡而受苦。他们将面临苦难，甚至遭遇灭绝的威胁。

本章主要指向一位残暴的暴君——安提阿哥四世——他试图在其帝国中推行希腊的宗教与生活方式，并逼迫挣扎中的神子民（11:31–35）。这暴君企图强加其意志，消灭神的子民。这正如使徒保罗在《以弗所书》6:12 所描述的：「与执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战」。《但以理书》第 11 章的最终信息是：无论地上的统治者多么强大，「他们必绊跌，归于无有」（11:19）！

但以理揭示，「末时」，即世界国度将倒下、不再被看见的时刻——仍在未来，将在神所定的时间来临（11:35）。

《但以理书》第 12 章

在 12:9–10 中，《但以理书》以神秘的话语作结：直到历史终结，恶人仍将行恶，但仍有许多人将被洁净和炼净（参 11:35）。因为在《但以理书》结尾时，神的国度尚「未」完全降临，因此但以理的话语被「封住，直到末时」（12:9）。

如同所有旧约先知，但以理只能远望未来，如远方的山脉，却无法看清山脉之间的距离。因此，「末时」在《但以理书》中既指耶稣基督第一次降临时神国的展开，也指基督第二次再临时神国的完成与成全。

《但以理书》以极具鼓舞的信息作结：凡名字记在神的册上的人都必得救（12:1；启 20:15）！在死人复活与最后审判之后（12:2），神的子民将如星闪耀，直到永远（12:3）²³。

J. 结语

《但以理书》以四个国度的架构勾勒出世界历史的进程，并描绘了世界历史的终结。虽然神在历史事件中掌权，但书中所提的数字不可也不能作为历史数据来使用。这些数字具有象征性与神学上的意义。在世界国度与神国逐渐扩展的架构中，历史上的人类统治者将不自觉地落入《但以理书》所揭示的行为模式，并推行与书中相似的政策。

历历代神的子民将成为这些政策的受害者。他们已被预先警告，必须准备好在苦难中坚忍，因为他们的神仍掌管这世界、其统治者与其时间，并且祂将一次又一次地为祂的子民申冤。

---

²³ 参太 13:43 “在他们父的国里，要像太阳一样发光”