

聖經預言與世界風雲(陳希曾)

目錄：

- 第一章 从波斯湾战争说起
- 第二章 圣经预言的见证人——牛顿
- 第三章 先知更确的预言
- 第四章 圣经预言知多少
- 第五章 预言的性质
- 第六章 關於外邦人的预言
- 第七章 巴兰的预言
- 第八章 帝王的梦之一 ——尼布甲尼撒王的第一個夢
- 第九章 帝王的梦之二 ——尼布甲尼撒王的第二個夢
- 第十章 俘掳的梦 但以理的异象
- 第十一章 天上的梦——約珥書的預言
- 第十二章 无花果树和各样的树
- 第十三章 雙城的故事——支配人類歷史的法則
- 第十四章 雙城的故事——又一章
- 第十五章 敌基督与大灾难
- 第十六章 细说大灾难
- 第十七章 奥秘哉巴比伦——宗教大一統

寫在前面

從聖經的預言看世界風雲，歸納起來，它是一部有血有淚的雙城故事——巴比倫與耶路撒冷的對峙。

在歷史上，以色列和巴比倫都熬過了漫長的二千五百二十年，然後都在我們的眼前，從廢墟中重新站起。

從以色列人第一次被擄歸回到一九四八年五月以色列複國，其中整整經過了二千五百二十年〔聖經年〕。巴比倫在第一次的兩伊戰爭中落敗，到了最近一次的兩伊戰爭，又重新抬頭，其中也經過了二千五百二十年〔太陽年〕。奇妙的是：無論是按聖經年或太陽年計算，這兩個時段的終點都落在本世紀的下半葉。這點提醒了我們，夏天果然近了，我們所等待的主，果然站在門口了。我們的主所預

言的『無花果樹』和『各樣的樹』(路 21 : 29)果然樹枝發嫩長葉了。

這一本書《聖經預言與世界風雲》不只對於這些奇妙的預言提供了詳盡的解釋，更期待能從這些預言中找到背後『預言的靈』，因為預言的靈乃是為耶穌基督作見證。但願聖靈引導作者與讀者都進入這預言的靈。

作者

1995 年 6 月於中壢

第一章 從波斯灣戰爭說起

讀經：以賽亞書第十三章第 1 至 5 節：亞摩斯的兒子以賽亞得默示，論巴比倫。應當在淨光的山豎立大旗，向群眾揚聲招手，使他們進入貴冑的門。我吩咐我所挑出來的人，我招呼我的勇士，就是那矜誇高傲之輩，為要成就我怒中所定的。山間有多人的聲音，好像是大國人民。有許多國的民聚集闐嚷的聲音，這是萬軍之耶和華點齊軍隊，預備打仗。他們 從遠方來，從天邊來，就是耶和華並他惱恨的兵器，要毀滅這全地。」

9 至 11 節：「耶和華的日子臨到，必有殘忍、忿恨、烈怒，使這地荒涼，從其中除滅罪人。天上的眾星群宿，都不發光；日頭一出，就變黑暗，月亮也不放光。我必因邪惡，刑罰世界，因罪孽，刑罰惡人；使驕傲人的狂妄止息，制伏強暴人的狂傲。」 17 至 19 節：「我必激動瑪代人來攻擊他們。瑪代人不注重銀子，也不喜愛金子。他們必用弓擊碎少年人，不憐憫婦人所生的，眼也不顧惜孩子。巴比倫素來為列國的榮耀，為迦勒底人所矜誇的華美，必像神所傾覆的所多瑪、蛾摩拉一樣。」

以賽亞書第十三章是聖經中非常重要的一段，它特別論到巴比倫。從地圖上看，當初的巴比倫就是今日的伊拉克。在波斯灣戰爭時，我們由新聞媒體上所見到的，正與以賽亞書所說的相符。一九九〇年八月二日，星期四，清晨兩點，伊拉克人侵南疆的小國——科威特。這事震驚了全世界。被侵略的國家不是伊朗，不是以色列，卻是一個小小的，曾經大筆經援過她的科威特。過了幾天，伊拉克向全世界宣稱要撤軍，沒想到六天后，她竟併吞了整個科威特，而且使科威特 的臨時政府總理阿裡，成為伊拉克的副總理。而後，又向世界宣告，科威特在歷史上原本是伊拉克的一部份；理所當然的，科威特應該回歸，成為伊拉克版圖裡的第十九個行省。當伊拉克總統海珊如此宣告時，全國人民都在背後支持他，所有的學生都唱著歌說：「海珊！我們的每一滴血都願為您而流！」

伊拉克原是沒沒無聞的國家，前此曾和伊朗打了八年無 意義的戰爭，結果欠了七百億美金的外債，而其中的一百四十億，就是欠科威特的。人侵事件發生後，作為科威特盟邦的美國，派遣大批精壯軍隊前來救援。憑著美國的軍力，盡可以在很短的時間內把伊拉克消滅，何況還有聯合國的禁運措施及空中封鎖，但海珊為什麼還堅持不肯放棄？面對全 世界的對抗，他何以仍不肯低頭？這原因到底在哪裡？如果我們分析世界大勢，是找不到答案的；但如果讀聖經，就能找到解答了。

根據伊拉克的理論，她不僅有理由併吞科威特，還有權併吞其他的國家。如果這理論成立了，那伊拉克對整個世界 的威脅將是何等的大。當然，在歷史上科威特的確是伊拉克 的一部份；若再往前

追溯，甚至以色列也是伊拉克的一部份。當西元前六百年，那時在中東的地中海沿岸，最大的國家是巴比倫帝國。翻看那時的世界版圖，她實際包括了今天的伊拉克、科威特、敘利亞、約但和以色列。現今伊拉克首都巴格達的南面市郊，曾有一個世界聞名的城市——巴比倫城，城內有一座空中花園，曾是古時七大奇觀之一。當巴比倫帝國興盛時，曾在一夜之間併吞了整個以色列，然後把以色列民族連根拔起，擄到巴比倫境內，自此以色列就淪為巴比倫版圖的一部份。所以，如果說科威特原為伊拉克的一部份，可以隨意併吞，那麼以色列也曾是巴比倫版圖的一部份，是否現在也該被併吞？其實在海珊腦子裡真正想要的，不僅是科威特；他有一個更大的野心，這野心恰正符合了聖經的預言。

曾轟動一時的波斯灣戰爭只是世界風雲的一環！這一本書要從聖經中有關於世界的預言來看幾千年來世局的變化，進而明白神對於這個世界的旨意。

第二章 聖經預言的見證人 ——牛頓

讀經：但以理書第二章 20~21 節：「但以理說：神的名是應當稱頌的！從亙古直到永遠，因為智慧能力都屬乎祂。祂改變時候、日期、廢王、立王，將智慧賜與智慧人，將知識賜與聰明人。」

用生命作資本研究聖經的人

大約兩、三年前，在美國普林斯頓城很偶然的發現一本牛頓鮮為人知的著作。通常我們只知道牛頓是一位元物理學家，不過這本書卻是講到聖經——專講但以理書和啟示錄（注一）。讀完這本書，才發現牛頓那不為人知的一面。他不但是一位元偉大的物理學家，他所寫的但以理書和啟示錄注解也不可等閒視之。這本書是他的論文，從不同角度來看聖經中的預言。本書結構極為嚴謹，就像他那本眾所周知有關力學原理的書；不過所論的不是物理，而是涉及歷史的範圍。他對但以理書和啟示錄的認識令人驚訝。按理說，他是研究科學的人，應該無暇讀聖經，然而他不僅熟讀聖經，還特選了這兩卷來詳加研究。牛頓享年八十五歲，他許多科學上的重大成就大概都在他四十五歲以前。所以寫牛頓傳記的人非常納悶，因為到了四十五歲以後，他的興趣似乎轉了方向，他多年的時間不是花在科學研究上，而是在另一個領域。有一部份鮮為人知的資料經過了兩個世紀的埋藏，直到五十年前才被發現，我們對牛頓才有新的認識。原來，牛頓一生花在聖經上的時間遠超過花在科學研究上。有關聖經的著述共有一百三十萬字之多！（注二）牛頓不僅在科學上登峯造極，對於聖經的認識也令許多專家大為驚奇。為牛頓寫傳的人，寫到這裡，就為他惋惜，因為牛頓花費了他一生不少的時間投注在聖經的研究上。一個對科學研究執著的人，他們常用生命作資本；研究之前，他們大體對於論題的可行性作了一番大略的評估，而後願意花上三、五年的時間使之開花結果。不可思議的是科學家牛頓私下花費了許多時間在世人所認為最不值得的事上；不過對牛頓來說，他認為值得以生命作資本投資在聖經的研究上，他相信他的耕耘不會付諸流。看了他的論文後，筆者確信他的信念是正確的。

在論到但以理書中的預言時，牛頓說神沒有意思要滿足的好奇心，而使他們能預知未來，相反地，這些預言乃是為神在歷史中的安排作見證。他說：「當這些預言逐一應驗之後，它就可以從所發生的許多歷史事件中得到解釋……這些在多少年代以前已經預測到的事，就成了一個有力的鐵證：原來整

個世界是在神的主宰安排之下，接受管理的。」（注三）

在論到解釋預言的定律時，牛頓在科學與聖經之間作了一番鞭辟入裡的觀察。他注意到科學家所追求的目標和解經家所追求的非常相似。科學家留心觀察宇宙的簡潔性(Simplicity)和一致性(Unity)，而解經家也是不斷地發現聖經的簡潔性和一致性。他說：「真理永遠是在簡潔(Simplicity)中而不是在錯綜複雜中找到的。正如這個世界，放眼望去，確是千變萬化，但是從科學的角度來看卻是非常簡潔的。同樣地，聖經的預言也是如此。神工作的完美就在於眼前這一切都是簡潔中完成的。祂是『有條不紊的神！』」（注四）

令人驚奇的是：牛頓所找到解經的定律和他解釋大自然的定律非常相似。而這些解釋大自然的定律就記載在他代表性的巨著：“自然哲學的數學原理”第三卷的卷首。

牛頓的信念——神啟示的簡潔性與一致性

前面說過，牛頓認為科學家所尋求的終極目標有兩個：一是簡潔性(Simplicity)，一是一致性(Unity)。就是這兩個的信念，支配了他的宇宙觀和聖經觀。他的宇宙觀使他認定宇宙終究是簡潔的也是一致的，這是牛頓的基本信念。

流傳許久的「牛頓和蘋果」的故事，是一個真實的故事。後來有一位法國大文豪為這事作過描述。那時在英國，鼠疫流行得很厲害，牛頓被迫回到家鄉。有一天，他累了躺在蘋果樹下。原來那幾天，他的腦海裡不停地想著地球和月亮之間的作用問題，甚至連作夢也想到。掉在他鼻子上的蘋果喚醒了他。於是他恍然大悟，既然蘋果下墜道出了蘋果與地球彼此相吸的秘密，現在的問題是在蘋果樹梢的月亮與地球之間的引力，會不會與蘋果和地球之間的引力相同？答案對於牛頓是肯定的，如果他果真相信宇宙的一致性。這個基本的信念於是引發了一個大膽的假設，剩下的工作就是如何去小心的求證。最後牛頓終於發現了萬有引力定律。

聖經對牛頓而言，就像宇宙的另外一個畫廊。他認為你怎樣研究科學，你也可怎樣研究聖經；宇宙和聖經具有同一個來源。宇宙是神所創造的，聖經也是神所啟示的；這兩樣應該沒有衝突。關於神的創造，牛頓的代表作是他在1687年出版的“自然哲學的數學原理”當他寫這一本書的時候，他沒有一刻忘記他的主要目標。在一封信件裡，他透露了他的心聲：「當我寫作有關太陽系的論文時，我一直注意那些可能有助於人信神的原理，而沒有任何其他的事能比達到這項目標更令人欣慰的了。」（注四）最引人注意的是：在那一本力學巨著第三卷的卷尾，他這樣寫道：「這一個包括太陽、行星和彗星的美麗體系，只可能出自那位全智全能者的策劃和管理……。這掌管萬物的那位不是作宇宙的靈魂而是作萬有的主宰。基於此，在習慣上，祂被稱作主神。」（同注五）

他提醒世人，這個宇宙不是偶然的，必定有一位主宰，且這位主宰是有位格的。關於聖經，神的特殊啟示，牛頓寫了一本但以理書和啟示錄的研經心得（同注一）讀這一本書就像牛頓其他的物理論文一般：一樣嚴謹的治學精神，一樣思想周密的推理。他孜孜不倦地從歷史中去挖掘可靠的資料，再不厭其詳地與但以理書和啟示錄中的預言比對，追究書中預言到底是否應驗，又如何應驗。他真是了不起的學者，令人肅然起敬。綜合牛頓在聖經預言和自然科學上的著述，我們不難發現，牛頓的宇宙觀和歷史觀，正是不折不扣的聖經宇宙觀和歷史觀。

值個注意的是：牛頓不僅是宇宙的見證人，也是聖經預言的見證人。

★小注★

注一：I. Newton, “Observations upon the Prophetces of Danil, and the Apocalypse of St. John” (London, 1733)

注二：Charles E. Hummel “The Galileo Connection (Illinois, 1986)”

注三：Frank E. Mannel, “The Religion of Issac Newton” (Oxford, 1974)

注四 I Sir David Brewster, “Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Issac Newton” Vol. 2, P125。注五：I. Newton, “Mathematical Principles of Natural Philosophy”，第三卷

第三章 先知更確的預言

讀經：彼得後書第一章 12~21 節：「你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事常常題醒你們。我以為應當趁我還在這帳棚的時候題醒你們，激發你們；因為知道我脫離這帳棚的時候快到了，將我們主耶穌基督所指示我的。並且我要盡心竭力，使你們在我去世以後，時常紀念這些事。我們從前，將我們主耶穌基督的大能，和降臨的事，告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過他的威榮。祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光中，有聲音出來向祂說：這是我的愛子，我所喜悅的；我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處；你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。第一要緊的，該知道聖經上所有的預言，沒有可隨私意解說的；因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。」

彼得念念不忘的事

彼得後書可說是使徒彼得的遺言。在這封書信裡，彼得說他脫離帳棚的時候快到了。果然不久後，他為著主的緣故，被倒釘十字架而殉道了。在殉道以前，他被聖靈感動，知道時候將到，因此，說了一些重要的話，藉以題醒神的兒女們。本書第一章第十二節起的那段話，就表明了他當時的心情。這位第一個撒網，現今又在主裡發光的老人，雖然曾經有過軟弱和失敗，卻仍不失是神忠心的僕人，他說：「我以為應當趁我還在這帳棚的時候，題醒你們，激發你們；因為我知道脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的。並且，我要盡心竭力，使你們在我去世以後，時常紀念這些事」。到了第 16 節他再說：「我們從前，將我們主耶穌基督的大能，和祂降臨的事告訴你們」。彼得一直念念不忘一件事，就是他所曾經傳明的，關於主耶穌基督的大能和祂降臨的事。這些跟隨主的門徒，知道耶穌基督的大能，也知道有一天主要回來。但是現在，他再一次題醒說：「並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。」也就是說，論到耶穌基督的大能和祂降臨的事，不是隨從乖巧捏造的虛言，因為彼得親眼看見過祂的威榮。

變化山上的榮耀

作為一個曾經三次否認主的人，彼得是應該灰心的，是應該抬不起頭的；但那使他重新起來的能力，乃是我們主耶穌基督的大能。所以，當彼得回想他不都是光榮的一生時，他永遠不會忘記他曾跌倒。若不是主，他已回到提比哩亞海邊，再也不能回頭；然而他不但回頭了，至終還靠著主的恩典，為主殉道，甘受倒釘十字架的酷刑，這就是變化山上的故事。彼得永遠不會忘記，變化山上那幅圖畫；因此現在他能告訴別人，什麼是我們主耶穌基督的大能並祂的榮耀。主耶穌在地上的時候，曾告訴門徒說：你們中間有人在還沒有嘗死味以前，神的國就要臨到你們。（太十六 28）彼得並不是等將來彌賽亞來到時，也不是等有一天看見我們的主從天上降臨，而是已曾在變化山上看見那位榮耀的主顯在他們中間；現在彼得把他所看見的告訴我們，那就是我們的主從父神得著尊貴榮耀的時候。以前我們以為，我們的主從父神那裡得著尊貴榮耀，是指著祂釘十字架以後，升天時說的，但如今我們明白乃是指著變化山上說的。我們的主在變化山上所得著的尊貴榮耀和祂升天時所得著的不一樣。在變化山上，我們看見了我們的主完全合乎神的旨意；這個末後的亞當，滿足了神的心意，於是神的生命從祂身上流出來。那就是變化山上的情形。

我們的主在約翰福音中說到二種榮耀；一種是固有的，就是在創世以前，基督原有的那個榮耀。但是，祂又說到一種，是「賜給我的榮耀」。因著祂順服神，住在神裡面，於是祂就得著一個榮耀；那個榮耀是指人性的榮耀。因此，在變化山上神從天上說：「這是我的愛子，我所喜悅的」。彼得後書第一章 17~18 節：「祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向他說，這是我的愛子，我所喜悅的。我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」於是他們不見一人，只見耶穌；而且那個聲音說：「這是我的愛子……你們要聽他。」所以，彼得所給我們看見，我主耶穌基督大能和祂降臨的事，並不是空話，也不是虛言，乃是實實在在的，是他親眼看見、親身經歷的。

留意先知更確的預言

但這只是故事的一半，另外一半是彼得後書一章 19 節裡說的：「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處；你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的」。或有人以為，只要注重生命就好，真理重要。錯了！當彼得要離開帳棚時，當他講到主耶穌基督的大能和祂降臨的事，一面給我們看見變化山，另一面也讓我們看見聖經裡面的預言。他一面把我們帶到變化山去，一面把我們帶回聖經，他說：「我們並有先知更確的預言」。彼得說這些預言有什麼用處呢？是如同燈照在暗處。意即，現在我們所處的時候是黑夜，因為主已經不在了，公義的太陽已經離開我們了。所以，當賣主的猶大出去時，約翰說，那就是夜間了；因為賣主的猶大，要把公義的太陽釘在十字架上，從那天起，太陽就下山了。所以，教會二千年來一直紀念主的晚餐，而教會從來沒有吃過早餐。現在夜深了，我們的主還沒有回來，在伸手不見五指的時候，正需要燈光照亮；所以彼得怕我們忽略而失去平衡，所以把彼得後書第一章 19 節的話告訴我們，並要我們在這預言上留意。讀者們，我們今天有沒有在神的預言上留意呢？

有人因著留意預言，就讀了但以理書，讀了啟示錄。他們知道將來有一天敵基督要出現，他們因

著好奇，於是花了很多時間讀預言。為什麼要留意呢？「只等到天發亮，晨星在你心裡出現的時候，才是好的」。這裡彼得不是說要留意晨星出現，乃是指著要留意到天在你的心裡面發亮。因為不但這個世界是暗的，我們裡面也是黑的。我們為什麼要讀預言？因為我們的心，許多時候像黑夜一樣，什麼也看不見。有人以為，這段聖經的天發亮就指著我們的主回來，有一天晨星要出現。不錯，有一天晨星要出現，有一天天要亮，但在天亮以前，我們要讀預言讀到一個地步，裡面先亮了。

我們蒙恩得救許久了，常常自以為很屬靈，但裡面的光景卻像黑夜一般。有什麼能夠叫我們得見天光，如晨星在心裡面出現呢？那就是留意先知更確的預言。

今天，許多神的兒女讀預言，但他們只注意到怎麼解釋預言。什麼時候敵基督要來？敵基督來前的情形怎樣？到底巴比倫有一天會不會重建等等。如果我們只留意這些，或許我們的頭腦是亮了，但心裡仍舊是暗的。親愛的讀者，因我們有先知更確的預言，乃是指著主要再回來，我們應當準備好。若存著這樣的態度來讀，就不只是頭腦明白了，更叫我們裡面亮了，晨星在心裡顯現。這才是好的。

預言從來沒有出於人意的

彼得接著說：「第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的」。（彼後一 20）凡預言有它的解釋，但這解釋不是隨著私意來解的。當我們正確地瞭解以後，就能一直等到晨星在我們心裡出現。21 節說：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」預言和神的話是建立在一起的。這些預言乃是神說話，乃是人從神那裡把話帶出來；因此，不可藐視先知講道，不可藐視預言。如果我們在預言上有所虧缺，生命便會失去平衡。

預言如燈照在暗處

使徒約翰的約翰福音和啟示錄，都說到與基督聯合。約翰福音說以基督的歷史為我們的歷史，這是與基督聯合的一面；而啟示錄給我們看見與基督聯合的另一面，乃是以基督的前途為我們的前途。在啟示錄中提到，將來有獸要從海中上來，有獸要從地中上來，如果你躲到修道院，跑到森林裡去，你就看不見獸從海中上來，看不見龍站在海邊，看不見許許多多將要發生的事。但今天，雖然夜深了，我們生活在黑暗裡，然而預言就像燈照在暗處，使我們仍然能夠走路。有人或許以為，基督徒只要追求屬靈就好，但問題是怎麼追求？我們可以在家裡屬靈，但是一離開家，一接觸這個世界，那光景又是怎樣呢？主說：這個世界上有苦難，但在主裡面有平安。（約十六 33）所以，各位讀者，今天我們不只要看見約翰福音中的福音，也要看見啟示錄中的預言。願主恩待我們，我們應當追求屬靈，教會應當追求成熟，但是今天我們還得起來走路。老約翰勸勵小亞西亞的七個教會，當獸從海中上來，從地中上來的時候，我們應當怎樣往前去，那就是啟示錄的預言所要告訴我們的。

約翰福音有如彼得所說的變化山；啟示錄則是彼得所說先知更確的預言。但願我們都看見，預言在聖經裡占非常重要的地位。今日教會中，大約有二類基督徒：一類基督徒是完全不關心預言，一類是非常的關心。那些不關心預言的人中又有二種：第一種是不相信，此即所謂新神學派的人，他們根本不相信啟示錄或但以理所說的是預言；他們說，但以理書是很晚寫成的，事情發生了之後，才記錄下來的，難怪這些事情都應驗了。另外一種是不關心預言，他們認為讀預言是在知識的層面，對屬靈

生命一點幫助也沒有，不過叫人頭腦越來越大而已。但是，請我們記得，當彼得離開帳棚以前，他把二件事放在我們的面前：一件是變化山，另一件乃是先知更確的預言。一面我們需要被變化，另一面我們需要燈照在暗處，能夠在黑暗的世界中行走。所以，我們必須留意這些預言，其目的不是叫我們變成預言的教授，不是叫我們作先知，乃要指引我們怎樣走路、怎樣往前。

今天，有些基督徒非常地關心預言，因為他們想要作先知。因此，當波斯灣戰事開始前，他們就在那裡研究推敲，預測此事日後怎樣發展；但是無論如何，按照聖經的預言，最重要的是將來巴比倫城要重建。海珊最少已經投資了二千六百萬美金作研究，怎樣能夠叫巴比倫城復興，然後重建巴別塔，再造空中花園。海珊最佩服的一個人就是尼布甲尼撒王。讀者們，海珊要的不僅是科威特，他要的乃是有一天能像尼布甲尼撒王一樣。尼布甲尼撒王怎樣統一了當時的伊拉克、科威特、敘利亞、以色列和沙烏地阿拉伯，今天的海珊也想要如此。所以，為什麼約但人民雖然他們的領袖與聯合國站在相反陣線，但他們大部份卻是擁護海珊的。有人這樣說：「只要有人把阿拉伯的統一帶給我們，即或使用武力都可以；我們巴不得能回到從前的榮耀。」那是什麼榮耀呢？就是聖經所記載的，尼布甲尼撒王的榮耀。有人說，海珊是不是瘋狂了，是那根筋不對了？當我們讀但以理書時，會發現尼布甲尼撒王一度也是發瘋的。但我們也要小心，沒有一個人可以作先知的；我們只能說大致的趨勢是如何，卻不能說肯定戰事會如何如何，因為這樣或許先知作不成，反而變成假先知了。

從前有一位聖經學者，叫作潘湯（D. M. Panton）。他讀預言讀到一個地步，認為墨索里尼就是敵基督；他把墨索里尼的照片和羅馬帝國尼祿王的雕像放在一起，而且在雜誌上發表，兩相對照，簡直是一模一樣，然後他下一個斷案說，墨索里尼就是敵基督。各位讀者，這位學者曾經幫助了不知多少神的兒女，在預言上的解釋向來非常嚴謹，但很可惜，這一次竟然慘遭滑鐵盧。所以，我們讀預言必須留意，不只是心思明白而已，而是要一直等到我們裡面發亮。預言乃像光照在暗處。我們要與基督聯合，不只以基督的歷史為歷史，更要以基督的前途為前途；不只進入至聖所，進入內室與主交通，也要出到營外，看見獸從海中上來，獸從地中上來，而仍靠基督得勝有餘。這時，你會看見我們所經過的世界，乃是苦難的世界。

願主恩待我們，讓我們從起頭第一天就知道，我們為什麼要讀預言，不是因為好奇，乃是要留意，一直等到晨星在我們心裡出現，那才是好的。這是彼得要離開世界以前，他經歷了許多寶貴的功課，現在，他把這個功課教導我們，因此，我們要留心來查看聖經中的預言。

第四章 聖經預言知多少

聖經預言的數量

根據聖經學者沛恩（J. Barton Payne）在他的「聖經預言大全」書中所作的統計：

整本聖經約有三萬一千一百二十四節，其中有八千三百五十二節都是預言。所以，預言在聖經中的比例占了百分之二十七亦即有四分之一以上，都是彼得所說的「先知更確的預言」。那麼，一共有多少個預言呢？大概是一千八百一十七個。舊約二萬三千一百二十節，其中有六千六百四十一節是預言，占百分之廿八點五；新約七千九百一十四節，其中一千七百一十一節是預言，占百分之廿一點五。

舊約一共一千二百三十九個預言，新約有五百七十八個預言；但若扣除重複部份，全本聖經共有七百三十七個預言。這七百三十七個預言所指的事件中，有的是大事，有的是小事；比較大的事，共有五百九十件。這五百九十件較大的預言事件，幾乎都應驗了，只剩下廿件尚未應驗或正在應驗中。

根據沛恩的估算在聖經六十六卷中，那一卷裡的預言最多呢？若論節數，是以西結書，一千二百七十三節中有八百廿一節是預言。其次是耶利米書，八百一十二節；第三是以賽亞書，七百五十四節。新約裡面也有三卷預言節數最多的書卷，依序是：馬太福音，二百七十八節；啟示錄二百五十六節；路加福音，二百五十節。但就著比例而言，聖經預言比例最高的一本書，不是以西結書，而是西番雅書。西番雅書，共有五十三節，其中四十七節是預言，占百分之八十九。但若以預言資料的多寡而論，則仍是以西結書。其次是俄巴底亞書，廿一節中有十七節是預言，占百分之八十一；第三是拿鴻書，一共四十七節，有三十五節是預言，占百分之七十五。新約預言性最高的，則是啟示錄，在它四百零四節中，有二百五十六節是預言，占百分之六十三；希伯來書第二，三百零三節中，有一百三十七節是預言，占百分之四十五；第三是彼得後書，六十一節中，有二十五節是預言，占百分之四十一。若論預言的件數，最多的則是以賽亞書，預言了一百一十一件事。這就是為什麼以賽亞書非常重要的原因。以賽亞書中的預言很多都已經應驗了，因此研讀以賽亞書，會幫助我們懂得怎樣讀預言。因為，看這些預言怎樣應驗，就可以找到預言的定律，並且知道聖靈怎樣借著這些預言書對我們說話。其次是耶利米，九十件；再其次是馬太福音，八十一件；撒迦利亞七十八件；創世記七十七件；路加福音，七十五件；出埃及六十九件；以西結六十六件；使徒行傳六十三件；詩篇五十九件；申命記五十八件；但以理書，五十八件。以上是聖經預言件數最多的前十二本書卷。

聖經預言的分類

既然全本聖經有一千八百一十七個預言，那麼要在有限的篇幅解釋完，是不可能的。所以，我們只能針對較重大或關鍵性的預言加以研究；因為能對這幾類預言有更深認識，便幾乎瞭解了聖經預言的精華，並且能更深明白神的旨意。我們的重點不在於預言怎樣發生，乃重在我們讀這些預言的時候，能叫晨星在我們裡面出現，因為這是我們讀預言的目的。為此，我們要從聖經的三條線來看預言。

哥林多前書十章 32 節：「不拘是猶太人，是希利尼人，是神的教會，你們都不要使他跌倒。」這裡很明顯的，聖靈把人分成三類：猶太人、希利尼人（指著外邦人），還有就是神的教會。這三類人裡，我們要分別注意三類的預言：第一類是有關外邦人的預言；第二類是有關以色列人的預言；第三類是有關教會的預言。值得注意的是，這三類的預言都分別和神不同的約發生關係。

每當講到外邦人的預言時，我們不免就會想起挪亞之約。你看見天上的彩虹，那就是神和挪亞所立永遠之約的記號。根據挪亞之約，於是就開始了一系列關於外邦人的預言。其次，在舊約裡，神與亞伯拉罕大衛都立了永遠的約；根據這二個永約，也就展開了一系列的預言，是關於以色列人的。原來，在聖經裡面所題起的約，都是和神永遠的旨意發生關係。因著神的約，許多事情就發生了。神本來是自由的，任何事情可以發生，也可以不發生，但因著和人立約，所以似乎把自己綁住了。這一連串的預言，神怎樣說，事情也要怎樣成就，因為這些預言乃是和神的約連在一起的。

因此，你我不可能只明白預言，而忘記了神的約。許多時候讀預言讀錯了方向，就是在於人想作

先知，想知道未來。但是，感謝神，明天將如何，我們都不知道。神是永遠掌握明天的那一位，祂只把今天給我們，如果我們能在小事上忠心，神就要把大事給我們。但願主今天就讓我們看見，所有的預言乃是根據祂的約，而所有的約，是根據祂的祝福。這個認識是非常重要的。

第三，我們的主用血和我們立了一個新約；根據這個約，你看見也有一系列的預言要發生，這就是有關教會的預言。

聖經裡的這三個系列預言，當我們研讀的時候，不能一個一個獨立的讀，乃要注意它們的關係；然後我們會發現，原來它們各都像一條鏈子，連著神的約，連著神當初的祝福。從神當初的祝福，令我們想起神當初對我們的旨意。這樣就把我們帶回到神永遠的旨意裡，那時晨星就在我們裡面出現了。這樣，我們才知道人類整個歷史流程的解釋，也就是這些預言所告訴我們的。在基督徒身上只有事件；沒有意外，沒有一個遭遇是偶然的。「萬事互相效力，叫愛神的人得益處」，今天所有事情的發生，乃是因為我們的主是立約的主。

求主恩待我們，使我們羨慕作一個留意聖經預言的人。讓我們每一個人裡面都發亮，能夠彼此交通並且一同等候主的再來；而不是相咬相吞，辯論災前或災後，也不是辯論千禧年前或千禧年後。親愛的讀者，如果晨星真在我們裡面出現，那麼即使在預言的解釋上有所不同，但我們依然能夠彼此相愛、彼此洗腳，能夠一同為耶穌基督作見證。為什麼？因為預言的靈，乃是為耶穌基督作見證。今天，我們如果唯讀預言，而沒有碰到預言的靈，那是一個最大的失敗。所以，願主給我們看見，耶穌基督的見證就是預言的靈；讓我們靠著主的恩典在預言的認識上，一點一點的學習。

第五章 預言的性質

讀經：彼得後書第一章 21 節：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」

聖經中的預言有一個特性，乃是先知被聖靈感動，然後說出神的話來。所以，聖經的預言和神的話是分不開的；這和世界上通常所聽到的預言是大異其趣的。

預言不是出於人意

關於聖經中預言的性質，撒母耳記上第九章第 9 節說：「從前以色列中，若有人去問神，就說，我們問先見去罷；現在稱為先知的，從前稱為先見。」「先見」，按希伯來文的意思，就是有一個人他看見了。實在說來，先見就是先知，先知就是先見。這裡有一個人，他因著看見主的緣故，就把所看見所聽見的傳遞給我們，這叫作先知；他所說的話，就是預言。我們常以為，預言一定是指著預測未來說的；其實按聖經裡的意思，預言不僅是預測未來；它更是指有一班人，因著看見了榮耀的神，就把所看見的傳報給我們，那就是預言。所以，先知所以能說預言，有一個最重要的原因，就是他們先看見了神；他們在看見人的未來以前，他們是先看見神的。他們是與神有面對面交通的，並且從那個交通裡，因為他們對神有認識，所以對神的旨意、神的工作，也就有了認識。然後，因為工作是在「時間」裡推展和進行的，所以他們也會知道將來所要發生的事；而這些將來要發生的事，乃是和神的旨意連在一起的；所以當先知把這些話告訴我們時，這就是聖經裡所說的預言了。所以，聖經的預

言比我們所想像的範圍要廣得多。就像彼得後書一章 21 節說的：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來」。

先知們各有不同的看見

1. 以賽亞的看見

根據以賽亞書第六章的敘述，以賽亞看見了榮耀的神。他看見撒拉弗怎樣在那裡看守神的聖潔，然後他說：「禍哉，我有禍了！我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。」結果，撒拉弗就用炭火來潔淨他的嘴唇。所以，以賽亞為什麼能說預言呢？因為他看見了聖潔的神。當我們讀以賽亞書時，可以看見以賽亞不只多次預言將來的彌賽亞國，以及將來耶和華的榮耀和知識怎樣充滿大地；甚且當以賽亞在描述將來那個榮耀的光景時，讀者心裡仍會感覺到，以賽亞一定是先看見那個榮耀的人，否則他怎能將將來彌賽亞國的榮耀情形，描述得詡詡如生。所以，以賽亞的預言。和他所看見的，有著極大的關係。

2. 以利沙的看見

列王記下第六章 8 節：「亞蘭王與以色列人爭戰，和他的臣僕商議說，我要在某處某處安營。」那時，以色列國已經分成南、北兩國；北國稱為以色列。當時的先知是以利沙。第 9~11 節：「神人打發人去見以色列王，說，你要謹慎，不要從某處經過；因為亞蘭人從那裡下來了。以色列王差人去窺探神人所告訴所警戒他去的地方，就防備未受其害，不止一兩次。亞蘭王因這事心裡驚疑，召了臣僕來，對他們說，「我們這裡有誰幫助以色列王；你們不指給我麼？」亞蘭王就是敘利亞王，因為以利沙把亞蘭王的安營之處告訴了以色列王，所以他們早有防備。因此亞蘭王懷疑，莫非軍隊裡有奸細？希奇的是，以利沙既不是間諜，又不在敵人的軍營裡面，更沒有參與亞蘭王和他臣僕的商議，怎麼會知道這些事情呢？12 節：「有一個臣僕說，我主、我王；無人幫助他，只有以色列中的先知以利沙，將王在臥房所說的話，告訴以色列王了。」原來這些秘密的話，是亞蘭王在臥房裡說的，結果以利沙竟把這些話告訴以色列王了。以利沙怎麼知道的呢？難道是竊聽來的？當然不是！以利沙乃是憑著神所給他的職份、憑著先知的靈而得知此事的。

另外有一次，以利沙遇見了那將來要篡奪亞蘭王王位的將軍，以利沙定睛看著他，看得那將軍慚愧不安起來；然後以利沙就哭了。他為什麼哭呢？因為當他看見這位將軍的同時，也看到了整個以色列的未來；在他的靈裡面，他看見以色列人將怎樣的在這位將軍的鐵蹄下被撕碎。所以，以利沙有先知的靈，叫他能看見、能聽見，在亞蘭王房間裡的事。這實在和他先知的職分和託付有關。

然後列王記下六章 13 節：「王說，你們去探他在那裡，我好打發人去捉拿他。有人告訴王說，他在多坍。王就打發車馬，和大軍，往那裡去；夜間到了，圍困那城。」這樣，以利沙就被包圍起來了。第二天，神人（以利沙）的僕人清早起來出去，看見車馬軍兵圍困了那城，然後僕人對神人說：「哀哉，我主阿！我們怎樣行才好呢？神人說，不要懼怕，與我們同在的，比與他們同在的更多。」讀者你看，這裡有兩雙不同的眼睛：神人的僕人只看見車馬軍兵，以利沙所看見的，卻是與我們同在的比與他們同在的更多。然後，以利沙就禱告說：「耶和華阿，求禰開這少年人的眼目，使他能看見。」以利沙為什麼有先知的靈，因為他是先見，他看見了坐在寶座上的那一位主，所以他就看見了少年人

所沒有看見的。如果，你我只看見車馬軍兵圍困了城，而沒有看見那一位主，那麼我們還是沒有看見；所以，願主恩待我們，給我們看見什麼叫作先知的靈。

先知的靈，乃是這裡有一位先知，在他靈的深處，完全被神充滿了，完全被神佔有了，所以他能夠說：「不要懼怕，與我們同在的比與他們同在的更多」。然後聖經告訴我們：「耶和華開他的眼目，他就看見滿山有火車火馬圍繞以利沙。」神與他們同在，火車火馬圍繞著以利沙，比圍困整個城的兵馬還要多。然後敵人下到以利沙那裡，以利沙禱告說：「求你使這些人眼目昏迷」，耶和華果然照以利沙的話，使他們眼目昏迷。以利沙對他們說：「這不是那道，也不是那城；你們跟我去，我必領你們到所尋找的人那裡。」於是領他們到撒瑪利亞。他們進入撒瑪利亞以後，以利沙又禱告說：「耶和華阿！求禰開這些人的眼目，使他們能看見。」耶和華開了他們的眼目，他們就看見了，不料竟在撒瑪利亞的城中。這是非常有趣的一段故事。先知所以能看見未來，乃因為他們看見了主。讀預言時，是要借著每個預言，讓神開我們的眼睛，看見先知所看見的。

預言是叫人末後有指望（耶利米的異象）

當初耶利米所看見的兩個異象：杏樹枝和燒開的鍋。整個耶利米的預言，是以這二異象來解釋。燒開的鍋，好像巴比倫兵臨城下，且倒在以色列人身上，那是以色列人極大的苦難。杏樹枝，就像亞倫的杖，表面上看是死的，苦的，但經過一個黑夜，次日早晨，卻發出芽來。杏樹乃是寒冬之後首先開花的樹；所以，杏樹枝代表死而復活的原則，這是非常榮耀的真理。

耶利米告訴我們，神所賜的意念，不是降災禍的意念，乃是賜平安的意念。然後又說，「叫我們末後有指望」，原文的意思是，叫我們有一個將來，或者有一個明天，這就是預言，也就是叫我們看見，末後有指望。「末後」是什麼意思？乃是說：我們是以基督的將來作我們的將來，以基督的前途作我們的前途。讓我們記得，如果不是以基督作前途，我們就是個沒有前途的人，那麼預言就沒有價值了。預言的價值乃告訴我們，應該以基督的前途來作前途。如此，我們就能看見耶利米所看見的，而且這些預言都是指著末後有指望說的。以色列人（我們）雖然經過苦難，然而將來乃是有指望的；那就是杏樹開花這幅圖畫所說明的。

在聖經裡，死從來不是目的，「復活」才是目的。所以，借著耶利米的話，我們能夠得著安慰；否則，等到巴比倫兵臨城下的時候，神告訴耶利米去把他叔叔的那塊地買下來，他怎麼能順從呢？通常在兵慌馬亂、國土淪亡之際，正是賣地的時候，誰會在這時買地呢？除非他相信有一天，神還會把他帶回來。那時耶利米告訴人說，七十年以後，神要再把以色列人帶回來。現在的問題是，你能夠說預言，但你肯不肯花十七舍克勒買下這塊地？耶利米果然買下那塊地。耶利米是傻子嗎？當然不是！唯有看見我們的主，是死而復活的主，他才肯、才敢把那塊地買來。這是非常重要的的一件事。如果今天我們讀聖經的預言，而沒有看見先知所看見的，那恐怕我們就會失去整個預言的精義。盼望我們從主那裡得到一個正確的觀念，叫我們不只看見預言，而且還要看見預言背後的靈。什麼是預言的靈呢？就是啟示錄十九章 10 節的話：「預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。」

預言乃是發表神的旨意

其實聖經裡所用的先知這個詞，在舊約裡乃是重在宣告，或者是把它倒出來的意思。新約也講到先知說預言，意思也一樣。說預言，在希伯來文或希臘文的意思不重在預測未來，重在述說神的旨意，把神的旨意發表出來。因為神的旨意，要在時間、空間裡執行，因此當神的旨意運行時，有過去、現在、未來之分。所以預言的成份不光是未來，預言的成份也包括過去和現在。

讀聖經裡面的預言，就會發現有的只是把神的旨意述說出來。比如約拿書，說到未來的話，只有幾個字：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」這是約拿僅有的預言，但居然這句話不靈了！神的心太大了，神就是愛，因為神愛尼尼微人的緣故，結果過了四十天以後，尼尼微並沒有傾覆。所以約拿不甘心，這就是他生悶氣的原因。一個先知最重要的榮譽，乃是他的預言要應驗。由此也可以判斷，這是真的先知或是假的先知。那麼，約拿是不是先知呢？約拿仍然是先知，因為約拿的確是述說了神的旨意。由此我們可以確定，預言的本身，乃是人受了聖靈的感動，說出神的話來；最要緊的是說出神的旨意。所以我們通常所認為預言就是預測未來的觀念，必須先受糾正。

預言不只是預測

有的人研究預言，懂得了許多預言的知識，卻不明白神的旨意。這是捨本逐末。神借著先知說話，主要的目的就是把他心頭的旨意告訴我們。它包括過去、現在和未來，但人們通常只對未來發生興趣。這是人的本性，人對未來總是充滿了好奇。但這不是神的思想。所以當你讀完預言以後，會發現有一段是預測未來的，但另有一段卻在歷史上已經應驗了。借著這些已經應驗的預言，我們就能從其中認識且明白神的旨意，並解釋那段歷史。雖然，有的預言是應驗在以色列人身上，但是她的歷史所代表的屬靈意義能應用在我們屬靈的歷史上，否則我們永遠學不到屬靈的功課。

今天，世人要借著水晶球預測未來，難道基督徒也這樣作，要借著聖經中的預言來作先知嗎？求主開我們眼睛，聖靈所以把這些預言給我們，就是要我們明白神的旨意。嚴格說來，我們乃是從整部人類的歷史，去明白到底神的旨意為何。當祂在那裡寫歷史、經過歷史、完成歷史以後，讓我們從這裡記取聖經中的歷史教訓，那麼我們屬靈的生命就能長大。否則，你讀預言會讀出許多的後遺症。

預言是神把心頭上的話告訴人——如同對待朋友

創世記第廿章 7 節神說亞伯拉罕是個先知，但亞伯拉罕未說過預言。請注意！這是讀聖經的一個很重要原則。凡第一次用的話或字，聖經本身一定會加以解釋。所以，你讀聖經碰到一個名詞，若不明白，只要看它第一次怎麼出現的，那意義就清楚了。

「先知」這個詞第一次出現時，不是用在摩西的身上，也不是用在以賽亞的身上，乃是用在亞伯拉罕的身上。神自己說，因為他是個先知。我們認為，人說了預言才是先知，那麼亞伯拉罕怎會有先知的資格呢？有一件事，我們若讀創世記第十八章，就會明白何以他是先知。根據這段聖經的記載，原來亞伯拉罕是神的朋友。有一次，神和天使來到他那裡，亞伯拉罕殷勤熱切地款待他們。後來三人從那裡起行，聖經說，亞伯拉罕也與他們同行，要送他們一程。你看亞伯拉罕真像神的朋友；當神要

走了，他不是說聲再見就讓祂走了，而是要送神一程。

很希奇，亞伯拉罕實在是認識神的人，經他這麼一送，神竟自言自語了起來。你若讀聖經必知道，神很少自言自語的，這次因著亞伯拉罕送祂一程，結果祂就自言自語說：「我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕呢？」（創十八 17）你知道，這時候神和天使正要去毀滅所多瑪和蛾摩拉，但是 亞伯拉罕的侄子羅得，就在所多瑪；所以，就把祂將要作的事告訴了亞伯拉罕。於是，亞伯拉罕就開始代禱。他為羅得代禱。羅得一家加起來不到十個人，結果亞伯拉罕禱了又禱，神在所多瑪卻連十個義人都找不到；這時亞伯拉罕明白，他不必再禱告下去了，於是他們便在那裡分手了。這是一段非常美麗的故事。

各位讀者，亞伯拉罕怎麼是先知呢？就是神把祂心頭的秘密告訴了亞伯拉罕。因著亞伯拉罕送祂一程的緣故，因著他與祂有親密交通的緣故，現在神說，我豈能瞞著亞伯拉罕呢？因此祂就把祂心頭的話向亞伯拉罕透露了。亞伯拉罕怎麼會代禱的，因為他明白了神心頭的秘密，所以他就在那裡代禱。親愛的讀者，亞伯拉罕的的確確是先知，因為神的旨意不能瞞著他。亞伯拉罕明白了神心頭的旨意，這就是先知；說出來了，那就是預言。這是聖經第一次叫我們看見，先知原來是這麼回事。

把將來的事指示我們——神向假神的挑戰

以賽亞書四十一章 21~23 節：「耶和華對假神說，你們要呈上你們的案件，雅各的君說，你們要聲明你們確實的理由。可以聲明，指示我們將來必遇的事，說明先前的是甚麼事，好叫我們思索，得知事的結局，或者把將來的事指示我們。要說明後來的事，好叫我們知道你們是神，你們或降福、或降禍，使我們驚奇，一同觀看。」這是一段非常重要的話，是神對假神挑戰的一段話。這個挑戰的重點在那裡呢？就是假神不能夠把將來的事指示給我們。我們知道，不論是預測未來或解釋過去，完全在乎神。所以神挑戰說：「可以聲明，指示我們將來必遇的事，說明先前的是甚麼事，好叫我們思索，得知事的結局，或者把將來的事指示我們。」各位讀者，許多時候，假神似乎也能給我們未來，但他們卻不能解釋過去；這點非常要緊。因為，過去、現在和未來，乃是和神的旨意連在一起的；是先有神的旨意，然後才有一些事情發生。

再看以賽亞書四十五章 21 節：「你們要述說陳明你們的理，讓他們彼此商議，誰從古時指明，誰從上古述說，不是我耶和華麼？除了我以外，再沒有神；我是公義的神，又是救主，除了我以外，再沒有別神。」這裡「誰從古時指明」，原文的意思是「誰從古時就預先指明」。意即在最早最早的時候，在歷史的一開始，神早就說了。

然後，以賽亞書四十六章 9~10 節：「你們要追念上古的事，因為我是神，並無別神，我是神，再沒有能比我的。我從起初指明末後的事，從古時言明未成的事，我的籌算必立定，我所喜悅的，我必成就。」各位讀者，當我們要追念上古的事時，請記得一件事，就是神從起初就指明了末後的事，從古時已言明瞭未成的事。每當我們看見一個預言應驗了，請記得，神說：「我的籌算必立定，凡我所喜悅的，我必成就。」而這裡的籌算和喜悅，就是指神的旨意。各位讀者，許許多多的假神或偶像，從來不能告訴你過去怎樣解釋，有時它好像能告訴你未來，卻不過是借著許多的假像暫時迷惑人。一切都是根據神的旨意，一切也都是神自己作的；假神不能向我們說明先前的是甚麼事，也不能把將來

的事指示我們。

看哪，我預先告訴你們！

——我就是那「我是」

神從一開始，就對人有一個旨意。神用另外一個方式說，「我的籌算」和「我的喜悅」。到了有一天，神的籌算必立定，神的喜悅必成就。神的籌算是什麼？舉例來說，根據聖經，不少學者相信：有一天聖殿要重建，所以難怪前些日子以色列人在摩利亞山要建立那根基，而引起流血的風暴；同時，大巴比倫城也要重建。並且它會像所多瑪、蛾摩拉一樣在一夜之間化為烏有。

馬太福音廿四章 25 節：「看哪，我預先告訴你們了！」不錯，主預先告訴我們了，這就是預言。因此等到事情發生了以後，我們就能夠回過頭來解釋那件歷史，而在歷史中明白神的旨意。我們若讀上下文就很清楚，主告訴我們，到了末日的時候，有人要對主的民說，我是基督，要這樣、要那樣。然後，主說：「看哪，我預先告訴你們了！若有人對你們說，看哪！基督在曠野裡；你們不要出去——……」。各位讀者，聖經的預言都要應驗，而且所有的預言都有聖靈的解釋。今天，在我們眼前環繞了許多關於預言的題目，諸如中東的局勢、聖殿的重建、巴比倫的恢復、巴別塔的再造等等，這些屬靈的解釋究竟意味甚麼？當我們注意這些事的時候，當聽見我們的主講了一段最重要的話，約翰福音十三章 19 節：「如今事情還沒有成就，我要先告訴你們，叫你們到事情成就的時候，可以信我是基督。」我們知道，「我是」就是耶和華的名字，當初神向摩西啟示祂自己，說：「我就是那我是」（I AM WHAT I AM）（出三 14 原文直譯）。但「我是」的下面是待填的空位。起初我們不明白是什麼意思，直到主來到地上，我們才知道原來主就是填補那「空位」的；所以主又說：我是道路，我是真理，我是生命。

感謝主！讀預言的結果，乃是叫事情成就的時候，我們可以相信祂就是那「我是」。沒有一個人讀預言可以讀到一個地步，變成了預言的教授，結果反而不認識神，不能送神一程；反而不能像以利沙一樣，看見「與我們同在的，比與他們同在的更多」。主說，「你們在世上有苦難，在我裡面有平安」，「我就是道路、真理和生命」，這真是叫我們得安慰。當我們求告無門時，主說，「我就是羊的門」；當我們經過死蔭的幽谷時，主說，「我就是復活，我就是生命」。當我們從這個世界經過時，你看見，忽然間獸從海中上來，忽然間獸從地中上來，忽然間龍站在海岸上，這許多事情的發生叫我們心驚肉跳；但是感謝主，就在這些時候，主說：「我是！」好像給了我們一張巨額的支票。你需要平安嗎？祂就是那平安；你需要喜樂嗎？祂就是喜樂；整本聖經中主所啟示的自己，成了我們的一切。

第六章 關於外人的預言

讀經：創世記第一章 26~28 節，第九章 1~3 節、6~19 節，第十章 1~2 節、5~6 節、20 — 22 節、30 —

讀預言的目的——明白神旨意

神把世界上的人分成三類：外邦人、以色列人，還有神的教會。以色列人和神的教會，乃是神在這世界上特別揀選的一班人。那屬地的子民，就是以色列人；屬天的子民，則是祂自己的教會。而說到外邦人，嚴格說來，乃是指著整個的人類。對於整個人類，神究竟有沒有祂的預言呢？這點非常重要。事實上，今天我們所看見在中東發生的事，可以說和這一類的預言有很大很大的關係。

前面說過，預言最主要的意思，乃是把神的旨意說出來。因為神的旨意是要在時間裡完成；時間分為過去、現在和未來，當然有一些旨意，要在將來的時間裡發生，所以聖經裡有許多關乎將來的事。當事情尚未發生的時候，我們如果相信神的話，就知道這些事都要一一的應驗。聖經裡還未應驗的獨立事件，大概剩下二十個。在五百九十個最重大的獨立事件裡，只剩下二十個沒有應驗，憑這點就足以證明聖經實在是神的話了。所以我們今天讀預言的目的，一方面可以堅定信心，確信聖經是神的話；另一面，在這些已經應驗的預言裡，來明白聖靈對於整個歷史的解釋。

所以讀預言的目的乃是希望明白神的旨意。同時最重要的，因為許多預言在歷史上應驗了，其中有失敗的教訓，提醒我們不要重蹈覆轍。如：巴蘭的路是走不通的，不要再走；巴比倫的路是死路，不可效法；耶洗別的路更是惡毒，萬不可跟從。在士師的時代裡，以色列國中沒有王，每一個人都自己作王，這也是不足效法的道路。因此，在這許多失敗的教訓裡，我們要問：神的旨意是什麼？它如何發生？又是怎樣受攔阻？今天我們應當如何來學習這些功課？這樣，預言對我們就非常非常重要了。這也是我們為什麼要從三條線來看預言的目的。

人是照著神的形像造的

講到關於外邦人的預言，或者說全人類的預言，應該從挪亞的約講起；那就是創世記第九章。實在說來，挪亞的約乃是要叫我們想起當初神造人的時候。神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚，空中的鳥，地上的牲畜和全地，並地上所爬的一切昆蟲（創一 26）。人類既是照著神的形像造的，因此，人是神的傑作，人是萬物之靈，和動物不同。人是用泥土造的；動物、野獸、根據創世記第二章記載，也是用泥土造的。所不同的在於神向人吹氣；並且當人被造時，乃是照著神的形像造的。神就是愛，所以人有情感；神就是光，所以人有思想或理智；神也是有自由意志的神，祂可以說「是」、也可以說「不」，所以神創造人的時候，也給人一個自由的意志，叫人能說「是」、也能說「不」。

人是照著神的形像而造的。形像乃是指內在的思想、情感和意志。這三樣東西加在一起、聖經稱之為「魂」，或「己」。在希臘文和希伯來文裡，「魂」乃是指著一個人的人格說的。因為是照著神的形像造的，所以，當我們在地上生活時，不知不覺地就彰顯了神自己；讓人看見神就是愛，神就是光，是

有自由意志的神。所以，從神永遠的旨意來說，當祂創造了人以後，人就有一個使命彰顯祂。

要人接受生命樹上的果子

但有一件事要記得，亞當夏娃被造好時，就著形質的結構看是完全了；但神在人身上的旨意並未完成。亞當夏娃若要彰顯神，就必須接受生命樹上的果子。神明告亞當和夏娃，各樣樹上的果子都可以吃，唯有一樣不可以吃。我們知道，天體星宿都照著神的命令，作定時定位的運轉，但是世上許多浪子，迄今尚未歸回父家；神能叫魚、叫風聽祂的話，但是人如約拿，神叫他往東，他卻往西！為什麼？因為人乃是照神形像造的，也具備了自由意志。所以神一面尊重人，不勉強人；另一面，祂也把利害關係告訴人。

現在，是亞當和夏娃自己選擇的時候了。到底要善惡樹，還是生命樹？當然，神滿心盼望亞當夏娃能接受生命樹。從新約的眼光看：「生命在祂裡頭」（約一 4）。只有耶穌基督是生命的源頭，所以那生命樹所代表的生命，乃是指著主自己。根據神永遠的旨意，人既是照著神形像造的，就已經有了潛在的能力，但能否彰顯神的榮耀，端看人怎樣揀選。當初，如果亞當夏娃照著神的暗示揀選生命樹的果子，那麼人所具有神的形像，就能漸漸成熟，然後透過這個人彰顯出來。最後，人根本不需要經過死亡，就像變化山上的故事一樣。這就是神當初對人的旨意——要我們能夠像祂、能夠彰顯神的榮耀；而那個秘訣，就是要接受生命樹上的果子。

直到今天，仍舊是這個故事。當我們的主被釘在十字架上時，約翰福音告訴我們，那地方是一座花園。祂被掛在木頭上，親身擔當我們的罪；那木頭按希臘原文，就是樹。所以，主耶穌是在一座園子裡，為我們被掛在樹上。請記得！當祂被釘在十字架上時，那棵樹就變成了我們的生命樹。今天，人若相信接受耶穌基督作救主，他的人生就有了意義，生活就有了目的，然後無論到何處，就自然能夠彰顯基督的榮美。這是神當初向人所定的永遠旨意。

此外，神使人管理海裡的魚，空中的鳥，地上的牲畜和全地，並地上所爬一切的昆蟲。這是指當人有了生命之後，那生命的本身就有權柄，所以人就能為神管理。宋尚節弟兄曾很幽默的說，海裡的魚就是海軍，空中的鳥就是空軍，地上的牲畜和全地上的昆蟲就是陸軍；所以神要我們作海、陸、空大元帥。但是，海陸空大元帥怎麼作的，就是要相信並接受那生命樹的果子進到裡面，最後神的旨意就能達到。

神的祝福

神既定了旨意，但祂如何執行呢？祂照著自己的形像造了亞當、夏娃之後，人類的歷史就開始了。但若只有創造，這歷史還是不能往前走，亞當、夏娃還是不能生活的。神照祂旨意作的第一件事是創造。但要祂的旨意能以延續，就還得作另一件事：向他們祝福。這是不能缺少的，這比空氣還重要；老實說，有了空氣，而沒有神的祝福，人類歷史就不能推演，生活不能延續。所以始祖受造後，聖經說：「神就賜福給他們」。然後，對他們說：「你們要生養眾多，遍滿地面，也要管理海裡的魚，空

中的鳥，和地上各樣行動的活物。」這就是神的祝福。當神對人這樣祝福了以後，人類的歷史就照著這個軌跡，事情一件接著一件發生了，從那日直到現在。

嚴格說來，聖經裡的第一個預言，乃是神的祝福。當神說，「你們要生養眾多，遍滿地面，治理這地，要管理海裡的魚、空中的鳥和地上各樣行動的活物」時，地上只有亞當和夏娃二個人，但神說要遍滿全地；果然，事情就照著神的話成就了。

罪模糊了神的形象

神祝福的話果然應驗了。今天人類不光生養眾多，且真是遍滿地面。人口問題已成了今日世界的嚴重問題。能源、食物都將不足。有一位通俗科學作家 Asimov 說，像現在這樣繼續發展下去，有一天人口可以膨脹到一個地步，全體人類加起來的重量，將等於地球的重量，那該是地球的末日了。

假如人類沒有墮落犯罪，根據詩篇看，萬物都要服在人的權下。我們可以想像，亞當、夏娃若真的接受了生命樹的果子，那麼當他們聽見婉轉的鳥鳴時，必可以召喚鳥兒停在他的肩頭；但是很可惜，人背叛了神，萬物也都叛離了。今天，連一隻小小的蚊子都能逼迫我們。我們今天所以不能照著神永遠的旨意，來管理海裡的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物，就是因為萬物都已叛逆了。

雖然如此，人仍是照神形像造的，只因人的墮落，身上神的形像被模糊了。就如人的愛原應該彰顯神的愛，但被罪污染以後，便不能全盤彰顯了；因為有許多摻雜。所以我們能在人的身上找到真、善、美，同時又能找到許多醜陋。挪亞洪水以後，聖經告訴我們，凡流人血的，他的血也要被人所流；接著說，因為人是照著神的形像造的。換句話說，雖然人墮落犯罪了，但是人終究是照著神形像造的，只不過這形像被扭曲了。然而神的話安定在天，祂的祝福沒有過去，神仍然說：「要生養眾多，遍滿地面」。

神的旨意永不後悔

罪的工價乃是死。死是從罪而來的，連我們身體上的病，也與罪脫不了關係。有的是因父母或祖父母的緣故。聖經說，神的咒詛要臨到三、四代。父母是隨著狂風撒種的，不管願意還是不願意，兒女也跟著吃苦果。因著人背叛了神，萬物也都混亂了，以致人間有許多難以名狀的疾苦和災殃。照此情形看，人不可能遍滿全地。但是感謝主，神一祝福了，就永遠不後悔。人雖然仍舊犯罪，仍舊污染，仍舊是死亡遍野，但最後神的旨意仍要達到。這是神的意志。雖然萬物都背叛了，但是神仍舊坐著為王。神是用祂的祝福來對待我們。

當神施應許時，已早把人會犯罪的因素估量進去了。到了二十世紀的今天，人果然是管理海裡的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物。神既已定意，就不因人墮落犯罪而有所改變。祂要作扭轉的工作，祂讓祂獨生子來到地上，為我們成功救恩。所以你看，從主升天以後，人類歷史告訴我們，主前和主後世界人口的成長率，和主耶穌降生以後人口的成長率是完全不同的。人口的膨脹越來越快，

尤其在這二千年間，所有事情的發展，果然是照著神的話來成就的。救恩借著耶穌基督已經臨到世人，現在神作了扭轉的工作。雖然今天罪惡仍舊猖獗，人沒有完成神的旨意，但是就整個人類來說，神的祝福是「生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裡的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物」。今天你我放眼世界，這個預言幾乎已經應驗在我們眼前。

挪亞預表蒙救贖的起頭

但是人墮落了，終日所想的盡都是惡。到了創世記第六章，我們看見當人在世上多起來時，罪惡也盈滿到一個地步，神要用洪水來滅絕這個世界。結果只有挪亞一家八口進了方舟。根據聖經，挪亞一家八口在方舟裡待了整整一年。在這一年中，有四十晝夜大雨不斷地降在地上。而且水勢浩大，一共是一百五十天。這方舟可說是在死水上，四圍籠罩著死亡的陰影，然而挪亞一家八口卻賴以免去神的審判。這方舟就是預表基督。

經過了一年，挪亞終於從方舟出來；然後所有的活物也跟著出來。挪亞出方舟以後，創世紀第九章說，神就賜福給挪亞和他的兒子。這又是一個新的起頭。人類經過了一次大審判，這對挪亞和他全家，可說是一個極大的震撼，他們等於是從死亡邊緣被拉出來的。現在他們又要開始寫歷史了，正如亞當、夏娃時一樣。所不同的是：亞當、夏娃是神創造了他們，而有了新的開始；挪亞和他的三個兒子，則是神藉著方舟救贖他們，而有一個新的開始。現在罪的世界已經被淹沒在水底下，挪亞又有了新的開始。

從神的祝福重新開始

那麼，挪亞和他的後代，要怎麼樣來寫歷史，怎麼樣過新的生活呢？感謝主，同樣是從神的祝福開始。挪亞的約是個很重要的約。

在經過洪水的審判之前，神對挪亞說：「我卻要與你立約，你同你的妻，與兒子、兒婦，都要進入方舟（創六 18）這是神的應許。但神真正和挪亞立約，乃是在方舟以後，即進到新的天地以後。從預言來講，這是個很重要的預表。挪亞一家被放在方舟裡，就好像我們被放在基督裡，而今也站在復活的境地上。現在，神重新把祂對亞當、夏娃的祝福，再說一遍。創世記第九章 1 節，神賜福給挪亞和他的兒子，對他們說：「你們要生養眾多，遍滿了地。凡地上的走獸和空中的飛鳥，都必驚恐，懼怕你們；連地上一切的昆蟲，並海裡一切的魚，都交付你們的手。」你看見嗎？同樣的一個祝福，神的話沒有改變。經過了漫長的風雨浩劫之後，挪亞看見了神的審判在人類身上。挪亞一家經歷了神的審判，經歷了可怖的晝夜，他們知道了當人落在神的震怒底下的情形。幸好他們得了拯救，就是在方舟裡面。這一切正是預表我們在基督裡也經過了這些，因為基督在十字架上，已經為我們經過了審判。方舟經過了洪水的審判，但在方舟裡的挪亞和三個兒子蒙了救贖。亞當夏娃怎麼生活，挪亞也照樣生活；因此這裡的祝福，還是亞當夏娃的祝福。所以，雖然人會改變，但神的旨意永遠沒有改變。雖然人犯罪作惡，受了審判，世上幾乎沒有人了，好像神沒有材料了，似乎神的旨意達不到了；但是不！你看見人類的歷史還要寫下去，最後人仍要遍滿全地、治理全地。神對挪亞說：「都交付你們的手」，意即總要讓萬有都伏在你們的腳底下。

現在，神的祝福是對已經犯罪墮落過、受過審判的人說的。當初神對亞當夏娃說時，人還沒有犯罪。所以，不管人犯罪或沒有犯罪，神的工作沒有改變，神的旨意沒有改變，神的作法沒有改變；你我變了，神沒有變。神對亞當夏娃怎麼說，神對挪亞也怎麼說；你看見，神在地上要作一個工作，和人的情形不發生關係，不管你今天好與不好，或犯罪，或墮落，神的旨意還是要完成的。挪亞經過這麼大的震撼，他感覺到神創造的能力，也感覺到在神的震怒底下，人是怎樣過日子的。他能告訴我們，神是公義的神。現在，神仍舊祝福挪亞和他的後裔，因著這個祝福，人類的歷史要繼續。我們不過是泥土；但祂是神，祂愛我們，所以賜福給我們。但不要忘記，神也是公義的神，所以祂要施行審判；神也是信實的神，祂怎樣說，事情必要怎樣成就。

以彩虹為立約的記號

神因著愛我們，思念我們不過是塵土，所以說：「我現在和你立一個約」。這個約是什麼呢？神說：「我與你們立約，凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再被洪水毀壞地了。」（創九 11）這就是整本聖經裡面，關於全人類十分重要的一個約——挪亞的約。感謝主，這個約是有記號的，神用彩虹來作這個約的記號。從此，神完全受了這個約的約束，祂不能隨意。

親愛的讀者，當你看見彩虹的時候，就知道這個大地必定經過了一場暴風雨。每當暴風雨過後，太陽的光經過水珠的折射，就會映出美麗的彩虹來。感謝主！神讓看不見的光變成看得見的，這就是那榮耀。各位讀者，神藉此告訴全人類，審判和死亡不是神的目的，復活後的榮耀才是神的目的。神的目的乃是要把人帶回到祂永遠的旨意裡，使人能夠彰顯祂的榮耀。尤其當我們經過狂風暴雨，經過了的流淚穀之後，更能證明神愛我們，借著十字架的工作，要把我們帶到榮耀的境地。本來神在我們身上是看不見的，但因著十字架在我們身上的工作，現在人能從我們身上看見基督的榮耀和祂的美麗。

什麼時候在我們身上有基督的榮耀，什麼時候基督的權柄就在我們身上。挪亞的約乃是告訴我們，神愛世人，祂的目的不是要糟蹋我們，乃是因為人犯罪了，神一定要審判，因為神是聖潔的。雖然一面是審判的手，但另一面卻是愛的手；祂巴不得把我們帶回到神當初的旨意，所以祂把對亞當、夏娃說的話，對挪亞再說一遍。人本來怎樣都抓不住神的，祂可以創造，祂也可以毀滅；但是現在因著祂把祂的話交在我們手裡，和我們立了約，因此我們得以憑著祂的約來抓住祂。神為著愛我們的緣故，使我們憑著祂的約現今能夠得著安息。因著這個約，神非祝福不可；因著這個約，你我就看見彩虹所顯出的榮耀。所以神對耶利米說，神不是降禍的神，神的意念不是降禍的意念，神的意念乃是賜平安的意念，是要叫我們末後有指望。而這末後有指望，就是彩虹所代表的。彩虹的顏料是如何造成的？彩虹的顏料乃是暴風雨的雨水造成的。這就是挪亞的約。

神將祝福放在約中

挪亞的約告訴我們，人類是有前途的，因為我們的神已經為人類預備了救恩，耶穌基督要降生在伯利恆、耶穌基督要為世人的罪被釘在十字架上，而那十字架要把我們帶到榮耀裡去，這是神對全人

類和挪亞所立的約。感謝主，因為這個約，我們能夠得著安息；因為這個約，關乎全人類的預言必要應驗。現在，神把祂的祝福放在這個約裡，祂就受了祂自己約的限制，因此我們現在可以抓住神和祂的話。

挪亞的約實在非常重要。我們要知道，所有關於外邦人的預言，都是從挪亞的約開始。人類的歷史根據這約，也就是根據神對亞當和夏娃的祝福，許多事情一一地發生和應驗。起初神已經祝福了人，但自人墮落犯罪以後，神把祂的祝福放在祂和人所立的約裡。根據這約，在世界各地有許多事情陸續地發生了。藉著這約和這預言我們看見，萬事都互相效力，使我們不只明白了聖經的預言，也明白了神永遠的旨意。

挪亞的後裔及七十個邦國

最後，我們要來看挪亞的後裔及七十個邦國，藉此以瞭解人類在地理上的分佈情形，並因此證明預言的歷史應驗。

創世記第十章說到挪亞有三個兒子：閃、含、雅弗。洪水以後，他們都生了兒子。第十章 2~5 節說到雅弗的兒子及其後代；6~20 節說到含的兒子及其後代；21~31 節說到雅弗的哥哥閃，是希伯子孫之祖；他也生了兒子……。自從洪水以後，人類就有了新的起頭。今就人類學而言，我們若不是閃的後裔，就是含的後裔，或者是雅弗的後裔。聖經分別將他們的後裔，不厭其詳地記述下來，是有其用意的。

在這一段聖經裡，一共有七十個名字。你若研究，就會發現這七十個名字，原來就是七十個邦國。所以，聖經裡提到列國時，乃是以創世記第十章中所說的七十個邦國為標準。這裡特別講到七十個邦國，其中雅弗有十四個國，閃有廿六個國，含有卅六個國。有趣的是，這些人的後裔，在各陸地、海島分開居住，各隨各的方言宗族立國。（第 5、20、31 節）一面講人民，一面講邦國，你看見國家就產生了。

當主在地上時，祂二次打發門徒出去。一次是打發十二個門徒出去，他們是到以色列人迷失的羊那裡去；而以色列共有十二個支派。一次是打發七十個人出去，這記載在路加福音。路加福音是為著外邦人的，因為路加是十足的外邦人，也是唯一寫聖經的外邦人。他是以希臘文寫的，就是要把福音送給整個世界的人。那時主耶穌打發了七十個人出去傳揚福音。創世記第十章中有七十個邦國，所以當提到外邦、全世界時，主紀念這七十個邦國，所以派了七十個人出去，要把福音傳遍天下；因為這福音乃是為著全世界，且是關乎萬民的。

有關閃、含、雅弗的後裔散佈的情形，在此作一些提示，盼使讀者有更清楚的概念。雅弗支系，指的是今天的白人，特別是住歐洲一帶的。雅弗的兒子歌篋，是今天的德國，瑪各是今天的俄國，瑪代是今天的伊朗，雅完是今天的希臘，土巴、米設、提拉乃是圍繞黑海一帶的邦國。含的兒子古實，是今天的南及和衣索比亞，古實的兒子哈腓拉是今天的葉門，拉瑪是今天的沙烏地阿拉伯，撒弗提迦是波斯灣靠東岸的那幾個國家。第 8 節提到：「古實又生寧錄，他為世上英雄之首；他在耶和華面前是個英勇的獵戶，所以俗語說，像寧錄在耶和華面前是個英勇的獵戶。他國的起頭是巴別，以利、亞甲、甲尼，都在示拿地。」示拿地就是沿著波斯灣一直到巴格達的那塊地方。他從那地出來往亞述去，

建造尼尼微，就是後來的亞述帝國。所以，亞述、尼尼微和巴比倫，都是當時寧錄所在的範圍。此外，麥西就是今天的埃及，麥西的兒子路低人就是今天的利比亞；還有，迦南生西頓，西頓就是敘利亞。歷史告訴我們，腓尼基人是航海的民族，腓尼基人就是迦南人，並且迦南七族人多半都是腓尼基人。

講到閃，就得特別提到希伯。閃的兒子是以攔、亞述、亞法撒、路德、亞蘭。亞蘭就是敘利亞，亞述就是亞述。特別要注意的是，亞法撒生色拉、沙拉生希伯，希伯生了兩個兒子，一個是法勒，一個是約坍，約坍就是今天的阿拉伯人；然後從法勒下來的；就是亞伯拉罕的後裔。亞伯拉罕的後裔有希伯來人，包括今天的猶太人、以實瑪利人，（也算是阿拉伯人），還有以東人、亞瑪力人、米甸人。亞伯拉罕第三個妻子叫基土拉，有六個兒子，米甸即其中之一。以上這些都是閃的後裔。而中國人，應該也是閃的後裔，他們大概從米索不達米亞翻越一座山嶺，經由新疆直到黃河流域。含的後裔包括巴比倫。含所在的地方，大約是在幼發拉底河的沿岸一帶；另一岸則多半住著閃的後裔。然後，含也慢慢散佈到南非和歐洲的南部。雅弗，在原文是擴張的意思；所以我們知道，歐洲人如西班牙人、葡萄牙人，在近代歷史上，他們是很擅於擴張領土的。

以上乃是挪亞的後裔及其分佈的情形。要瞭解預言，最好能認識整個歷史的流程，包括世界各族的流向與分佈情形，因為歷史的運轉，乃是根據聖經中的預言。

第七章 巴蘭的預言

讀經：民數記第廿四章 17~25 節：「我看他卻不在現時，我望他卻不在近日。有星要出於雅各，有杖要興於以色列，必打破摩押的四角，毀壞擾亂之子。他必得以東為基業，又得仇敵之地西珥為產業。以色列必行事勇敢。有一位出於雅各的，必掌大權，他要除滅城中的餘民。已蘭觀看亞瑪力，就題起詩歌說：亞瑪力原為諸國之首，但他終必沉淪。巴蘭觀看基尼人，就題起詩歌說：你的住處本是堅固，你的窩巢作在岩穴中；然而基尼必至衰微，直到亞述把你擄去。已蘭又題起詩歌說：哀哉！神行這事，誰能得活？必有人乘船從基提雅而來，苦害亞述，苦害希伯，他也必至沉淪。於是巴蘭起來回他本地去，巴勒也回去了。」

聖經裡關於外邦的預言，可以說在主前一千四百五十二年就已經發出了。這個預言把整個人類歷史的發展，作了一個最輪廓性的預告。我們如果要看聖經中關於外邦的預言，就是關於全人類的預言，那麼巴蘭的預言可以說是最早的。雖然不是十分明顯，但是已經把關於人類歷史演進將有的架構為我們鉤畫出來了。所以我們從這個預言裡，就能夠隱隱約約的知道整個人類歷史的推進和發展，應該是一個怎樣的趨勢。我們曾說，預言乃是說出神的心意；因為有一些事，要在時間裡推進，結果事情果然發生了。那些已經發生了的事件，對我們稱之為歷史；這些歷史對於我們乃是很重要很重要的教訓。

巴蘭被稱作先知 I

在本章中，我們要看的是「巴蘭的預言」。全本聖經第一次論到人類日後情形時，就是巴蘭的預言。我們不知道聖經為什麼稱巴蘭作先知？彼得書信就是例子（彼後二 15）。聖靈既說他是先知，他就是先知。但為了巴蘭的緣故，以色列人被陷在罪裡面。巴蘭的計謀使以色列人在摩押曠野犯了罪，

以致一夜之間，以色列人受了很大的破壞。（民廿五章。有人說：這是人類歷史關於“愛滋病”的最早記錄。）聖經又稱巴蘭為術士，會占卜，（交鬼的行為）。所以，在巴蘭身上有一些非常矛盾的情形。但在二十四章，神的確借著巴蘭說預言，而在聖經裡這可以說是最重大的預言。為什麼呢？因為他把整個人類歷史的流程，作了一個概括的預測。

巴蘭原是生在偶像世界中的。你看他說：「為我預備七隻公牛，七隻公羊。」，然後他在每座壇上獻一隻公牛，一隻公羊。這全然是當時外邦偶像世界的作法，並不是從啟示來的。然後他對巴勒說，「你站在你的燔祭旁邊，我且往前去，或者耶和華來迎見我；祂指示我什麼，我必告訴你。」於是巴蘭上到一淨光的高處，然後就有一些事情發生。這十足是偶像世界裡的作法。民數記二十四章 1 節記說：「巴蘭見耶和華喜歡賜福與以色列，就不像前兩次去求法術」。這表示前兩次的作法，算是法術中的一種。這便叫我們非常驚奇，神怎麼可能借著巴蘭來說話呢？我們實在不明白，這樣的人怎麼可能明白神的旨意！他是一個巫師，然而彼得書信裡說他是先知。

通常我們總認為，神要借著人說話，必是找一個聖潔清心的人，但聖經讓我們看見。神不僅曾藉巴蘭說話，也曾向亞比米勒·法老·尼布甲尼撒……顯現，把一些重要的事告訴他們。神為什麼這樣作？這表明祂是愛的神。人犯罪後，以為從此與神的生命隔絕，只有戰戰兢兢地等候聖潔之神的審判；因此一遇天災人禍，便認為是神審判的手。殊不知這一切無非是神的召喚，盼望人能回頭；把祂的旨意借著異教人說出來，讓萬族人更覺親切，因而悔改歸回。到底人是照著神自己的形像而造的，祂愛我們，不願我們沉淪，所以有形、無形地呼喚人轉回。

巴蘭的矛盾

巴蘭生長在巴比倫偶像之地，從小耳濡目染，浸淫在偶像的世界裡，怎能認識真神？我們覺得希奇，神怎麼會用巴蘭？你讀他的故事，會看見巴蘭身上有一種矛盾的情形。當摩押的長老和米甸的長老，手裡拿著卦金，到了巴蘭那裡，把巴勒的話帶給他之後，巴蘭說：「你們今夜在這裡住宿，我必照耶和華所曉諭我的，回報你們」。這是他起初的回答，但是到了民數記二十二章 18 節，巴蘭卻回答巴勒的臣僕說：「巴勒就是將他滿屋的金銀給我，我行大事小事 也不得越過耶和華我神的命。」你看，這就是在他身上完全矛盾的情形。他能說「我的神」，他能說「耶和華我神的命」，希奇嗎？本來在他身上，神只是許許多多偶像裡面的一個，是諸神之一，他除了神之外，也拜許多的偶像，完全落在黑暗、無知裡。但是他敬畏耶和華為「我的神」，他禱告時，神說不許，他絕對不敢。民數記二十三章第 10 節，這裡有一句話很有意思，「我願如義人之死而死，我願如義人之終而終」。你看，一個人怎麼可能周旋在眾偶像之中，居然能說出這樣的話來！所以，這人完全是摻雜的。但是不要忘了，他一樣是神創造的，所以神仍舊能把一些話給他。但更有趣的是，在巴蘭說預言以前，發生了一段很特別的事。

耶和華叫驢開口

當巴蘭應巴勒之邀騎驢上路時，發生了一件事。聖經說【耶和華叫驢開口，對巴蘭說，我向你行

了什麼，你競打我這三次呢？巴蘭對驢說，因為你戲弄我，我恨不能手中有刀，把你殺了！】（民二十二 28~29），為什麼在巴蘭說預言以前有這一段插曲呢？為什麼驢能說話呢？這完全是違反牠的天性，神叫驢開口說話，就表示是神要用牠。牠雖然違反牠的天性，但是神要用牠，牠就說了。所以，讀者不要以為能為神說話就是屬靈的，問題在於是怎麼說的？如果像巴蘭的驢說話，那就不可同日而語了！為什麼神借著巴蘭說話？並且在此之前，為什麼叫驢開口？這是告訴我們，祂怎樣叫驢說話，祂也同樣的叫巴蘭說話。憑著巴蘭這人的光景，是不可能像耶利米、以賽亞那樣說話；但他的確說了，這完全是神作的。這是一個很有意義的教訓：一個人可以是先知，可以為神說話，但很可能不過像巴蘭在那裡說話。這是給基督徒一個很重要的警惕。

巴蘭是貪利的先知，他出賣恩賜，因此得著了許多好處。所以他雖然為神說話，卻是被定罪的；這是今日所有事奉神的人，應當引為鑒戒的。

咒詛變祝福——這是獨居的民

巴勒三次叫巴蘭咒詛以色列人，結果他並沒有咒詛。就如第一次，他似乎要咒詛了，卻吟起詩歌來（民二十三 7）。巴蘭的詩，實在是詩。詩人一定有詩人氣質。一個整天埋在法術中的人，因為與黑暗的世界打交道，他的氣質一定是陰森森的。但巴蘭的詩所給人的感覺乃是明麗的。現在，神要作完全相反的事。按著巴蘭好利的心來說，他要咒詛以色列人；但當他正出口時，咒詛的話卻變成祝福。這事提醒我們，巴蘭也是照著神的形像造的，人就算墮落犯罪了，並沒有完全失去神的形像，還能讓人看見神創造的榮耀。所以，在民數記二十三章第 7-10 節，巴蘭便獻起詩歌：「已勒引我出亞蘭，摩押王引我出東山，說，來阿！為我咒詛雅各；來阿！怒罵以色列。神沒有咒詛的、我焉能咒詛？耶和華沒有怒罵的，我焉能怒罵？我從高峰看他；從小山望他，這是獨居的民，不列在萬民中。誰能數點雅各的塵土，誰能計算以色列的四分之一？我願如義人之死而死，我願如義人之終而終」。你看！希奇嗎？這首詩歌是聖經中很重要的預言。不過，這個預言是關乎以色列人的，說他們「是獨居的民，不列在萬民之中」。

豈不是嗎？我們回頭看猶太人歷史，證明巴蘭的預言的確不虛。果然以色列人是獨居的民，不列在萬民中；雖然他們曾經在萬國中被拋來拋去，亡國了不知道多少年，但始終保有自己的文化。他們的確是「獨居的民」。

巴蘭臨去前的預言詩

——關於全人類的預言

巴蘭一開始就這樣祝福以色列人，而且一次、二次、三次如此。最後巴勒受不了，就趕他回去。當他離去以前，又吟了一首詩。那就是民數記二十四章 1 至 25 節的記載。請記得，這段是真真實實的預言。巴蘭說：「我告訴你這民日後要怎樣待你的民」。這民是指以色列民，你民是指摩押人。「日後」在原文的意思是「日子的末了」，意即人類歷史的最末時候。這是人類中最早的一個預言，它涵蓋了整個人類歷史的輪廓。這麼重大的預言，竟然是從巴蘭的口中說出來！

1. 預言的重心

①有星要出於雅各——彌賽亞的降生

這個關於全人類的預言說到什麼呢？17節：「我看他卻不在現時，我望他卻不在近日」。很稀奇，巴蘭沒有介紹「他」是誰？卻叫我們看見，預言的靈乃是為耶穌基督作見證。巴蘭根本不認識神，也不認識什麼叫預言的靈，不過現在他開口說預言了。他沒有介紹「他」是誰，或者他根本不知道「他」是誰；然而我們卻明白。17節接著說：「有星要出於雅各，有杖要興於以色列」。「他」就是出於雅各的星，就是興於以色列的杖。這顆星和這根杖是誰呢？當然就是指以色列民的「彌賽亞」，也就是指我們的救主說的。「不在現時……不在近日」，正是預指這些事情要發生在人類歷史最末後的時期。在黑暗的世界裡面，有一顆星要出現於雅各，有杖要興於以色列；而這根杖要打破摩押的四角，要毀壞擾亂之子。這預言一開始就告訴我們，有一天彌賽亞要來；祂來的時候，要用鐵杖來管轄萬國。我們可從詩篇中找到，在世界最末了的時候，與敵基督合夥的，其中也有摩押人。所以那時，我們的主要用鐵杖來打碎萬國，其中的一國就叫作摩押。（摩押即今之約旦地方）。

雖然巴蘭對前途毫無所知，但是神借著他說預言，就好像藉驢說話一樣；現在神把那最中心的話說出來。巴蘭將這預言帶回到波斯，就是現在的伊朗、伊拉克那一帶，那就是聖經所說的東方。在新約，說到主耶穌降生時，有幾個博士來朝拜。「博士」一詞希臘原文就是術士。他們也是星象家，都是觀察星象的。起頭他們對於神的話，並沒有多少認識，因為他們難得有聖經；但是，非常可能神就借著巴蘭的這個預言，讓他們明白將來有星要出於雅各，因此這些人都渴慕等候，並且恒心地在在那裡研究與觀察星象，終於有一天，他們看見了主耶穌的星。感謝主，他們就從東方來拜祂。他們原以為，「有星出於雅各」，基督應該是降生在耶路撒冷，因為耶路撒冷那時是他們的京城。後來他們才知道是伯利恆。

各位讀者，東方的博士乃是代表我們這些外邦人。本來是不認識神的，但借著巴蘭的預言，使我們遇見了主。果然，那顆星是出於雅各。當然，這裡有屬靈的意思。當黑夜最深的時候，也就是雅各的那顆星出現的時候。對於東方的博士而言，因為他們欠缺屬靈的領悟力，所以神就按著他們的程度，讓他們看見了祂的星。這是巴蘭的預言中最主要的內容之一。

②有杖興於以色列——彌賽亞的再臨

在馬太福音裡，特別記載了那顆星。為什麼呢？因為馬太福音主要是為猶太人而寫的。猶太人都知道有星要出於雅各，且有杖要興於以色列；他們也知道，巴蘭所說在日子的末了，這民要怎樣對待摩押人。所以，在猶太人的心裡，老早知道有一天彌賽亞要來，而且要從橄欖山來；那時，彌賽亞要建立祂的國度，要用鐵杖管轄萬國。猶太人的這個觀念，就是源於民數記中巴蘭的預言。他們回想從前，在曠野裡摩押不肯借道，以東地也不讓他們從地境經過，而神又不許他們和那地人作對；以色列人可謂是受盡了委屈。在歷史上，以色列人曾淪於巴比倫帝國的鐵蹄下，又相繼在波斯帝國、希臘帝國、羅馬帝國底下，長期受異族的統治，自然巴不得雅各的星快快出現。因為雅各的星和鐵杖是連在一起的？所以，他們觀念裡的彌賽亞是威武的，是大有能力的，是滿有榮耀的。這就是他們不肯相信

主耶穌基督就是彌賽亞的原因。他們認為，彌賽亞不可能被釘在十字架上；只有被咒詛的、軟弱的才被釘在十字架上。那能把羅馬帝國釘在十字架上的才是彌賽亞，所以主耶穌不是。當初保羅就是存這種觀念。因此馬太福音特別說到那顆星，指出主耶穌就是以色列人所等候的彌賽亞。而且馬太福音也告訴我們，彌賽亞來的預言應驗應該是二次，而不是一次。但猶太人只看見 1 次。主耶穌第一次來是神的羔羊，為我們釘在十字架上，親身擔當了我們的罪；第二次來是猶大的獅子，要用鐵杖管轄萬國。所以你看見，祂來作審判的主之前，要先作人類的救主。

2. 預言的解釋

彌賽亞第二次來時，要用鐵杖管轄萬國。摩押是祂所管轄的萬國之一。在此之前，巴蘭提到兩個國家，一個是以色列人的仇敵，一個是以色列的朋友。

①對付亞瑪力——肉體

民數記廿四章 20 節：「巴蘭觀看亞瑪力，就題起詩歌說：亞瑪力原為諸國之首，但他終必沉淪。」這話怎講？很希奇，亞瑪力怎麼會是諸國之首？從創世記的記載看，亞瑪力不可能是諸國之首。原來，亞瑪力是以色列人在曠野遇見的第一個敵人。亞瑪力在聖經裡是代表肉體的。亞瑪力人來攻擊以色列人時，是采偷襲的方式，不從正面來，而從背面偷襲。以色列人是把老弱婦孺放在後面，結果亞瑪力人由後面襲擊以色列人最脆弱的部份。因此神發誓，要世世代代與亞瑪力人為敵，並命令以色列人，一定要將亞瑪力人殺得片甲不留。這事正是說明，肉體來侵襲神的兒女之時，是從來不給警告的。例如，在早晨你有很好的晨更，但剛一放下聖經，就忽然發起脾氣來，真是翻臉像翻書。這是什麼原因？就是被亞瑪力人偷襲了。在你沒有準備的時候，忽然，激動你，使你失敗。你原像在地上，一下子就掉在地上，你沒想到這次竟會失敗。大衛也沒有想到他會失敗，他的失敗就在他經過了一連串的勝仗以後。肉體就是如此，在你沒有想到的時候，偷襲了你。這是亞瑪力的特點。因此聖靈叫巴蘭說，亞瑪力人是諸國之首。意即在這許多國裡，首先來侵擾以色列的，就是亞瑪力人。的確，當以色列人漂流在曠野時，他們遇見的第一個敵人，就是亞瑪力人。那麼，亞瑪力人最後的結局是怎樣呢？「但他終必沉淪」。

②基尼人的結局

以色列人在曠野時交了一個朋友——基尼人。基尼人是誰呢？摩西的岳父葉忒羅，聖經說他是米甸祭司，又說他是基尼人。原來，基尼人就是米甸人。米甸為亞伯拉罕和第三個妻子基土拉所生。在撒母耳記上十五章裡說，以色列人出埃及時，基尼人曾恩待他們。基尼人可說是在曠野裡和他們一同漂流，作他們的眼目，幫助他們度過難關的。民數記十章 32 節摩西對他們說：「你若和我們同去，將來耶和華有什麼好處待我們，我們也以什麼好處待你。」所以在曠野時，基尼人就成為了以色列人的好朋友。這和亞瑪力人恰是相反。論到基尼人，民數記第二十四章 21 節：「巴蘭觀看基尼人，就題起詩歌說，你的住處本是堅固，你的窩巢作在岩穴中」。讀者若到猶太地，在耶路撒冷附近，遊覽團常會帶你到一個地方，叫做「馬沙達」。那是主後七十年以色列亡國時，有一批以色列人退守的城池。那城正如這裡所說的，就好像窩巢作在岩穴中，它是一座很高很高的山城。以色列人死守在那兒，羅馬兵幾乎無法攻入，最後雖然破了城，但城內卻沒有一個活口，全部自殺了。這是一段極為壯烈的故

事。而「馬沙達」就是基尼人原來所住的地方。

接著第 22 節：「然而基尼必至衰微，直到亞述把你擄去」。在聖經裡，有時說到亞述，並不單指亞述帝國，常常也代表巴比倫或波斯。例如在以斯拉記六章 22 節提到的亞述王，那不是指著亞述帝國的王，而明明是指波斯王。所以在聖經裡，亞述常是指今天的伊拉克、伊朗和土耳其一帶，也就是尼尼微城、波斯灣、幼發拉底河和底格裡斯河流域的範圍。所以，「直到亞述把你擄去」，乃是籠統的指巴比倫，也就是波斯灣一帶說的。這是後來基尼人的結局。事實上，我們知道亞述不只把基尼人擄去了，也把以色列國擄去了。

③東方與西方的勢力及其結局

接下來 23~24 節，巴蘭又題起詩歌說：「哀哉！神行這事，誰能得活。必有人乘船從基提界而來，苦害亞述，苦害希伯，他也必至沉淪。」現在，另一段歷史將要發生了。亞述代表一個勢力，這個勢力興起時，要把基尼人擄去，也要把以色列人擄去。但另有一個歷史故事要發生：有人要坐著船，從基提界而來。基提是雅弗的兒子雅完（希臘）的後代（創十 4）。基提界，根據聖經考古的結果，就是居比路島。（使徒行傳中常提到它），也就是今天位在地中海的塞浦路斯島，（巴拿巴就是那裡的人）。現在有一個勢力要從海的那一邊來，這個勢力不是原來在地中海東邊興起的亞述的勢力，乃是將來有一個世界性的勢力，是從基提界而來，要把亞述所建立起來的勢力推翻，而且要苦害他們。不只如此，還要苦害希伯。希伯是閃的後代，希伯有二個兒子，一個是約坍，一個是法勒，而後到了亞伯拉罕，在亞伯拉罕的子孫有希伯來人、以實瑪利人、以東人、亞瑪力人，還有基土拉所生下的六個兒子。所以我們知道，將來從西方乘船來的勢力，不光是要征服亞述的勢力，還要苦害這些以東、亞瑪力、基土拉，米甸，還有希伯來人，但最後他也必至沉淪。最後這個從西方來的勢力要被雅各的星和那根鐵杖打碎。這就告訴我們，當最後基督再來，我們的主從橄欖山降臨時，祂是猶大的獅子，那時祂要用鐵杖來管轄萬國。

聖經給我們看見，有二個很大的勢力，一個是亞述的勢力，代表在地中海東岸的大勢力；這個亞述的勢力會把基尼人擄去，會把以色列人擄去。然後從西方來的另一個勢力，要制服亞述的勢力，把他壓倒，苦害他。不只如此，也要苦害希伯人。最後他們都要歸於沉淪。在彌賽亞的鐵杖下，統統要被瓦解。這就是巴蘭所為我們鉤畫出來的世界與人類歷史發展輪廓。

應當儆醒

人類的歷史雖是從中東開始的，但因後來有人乘船從基提界而來苦害亞述，併吞他們，建立了希臘大帝國和羅馬帝國，整個世界政治的重心，就從中東慢慢的轉移到歐洲的羅馬。如果讀啟示錄以及撒迦利亞書，會發現世界的末了，重心有從羅馬漸漸的遷移回到中東。所以歷史是從中東開始的，也是從中東結束的。這就是為什麼近年來中東發生的事，動輒影響整個世界。政治的舞臺已漸漸地從西方再轉到東方來，就是亞述一帶的地方。

在啟示錄十八章後半，我們要看見地上的最後一景，就是有一座大城，在幼發拉底河畔，它的名字叫巴比倫城。（舊址就在今天巴格達西南方不遠的地方）。根據聖經，到了世界的最後，不光巴比倫城要重建，恢復它從前的榮耀，而且更要超過先前的榮耀。根據聖經的預言，那時候，全世界的金融

中心可能從紐約移轉到巴比倫。全世界都和它作生意，你要石油，就要用這用那與它交換。果然到了最後，整個人類歷史的重心又回到了中東。它是政治、宗教、經濟的中心。這就是「巴蘭的預言」。當我們看見這些事情發生的時候，就知道距離主再來的日子，愈來愈近了；我們該當何等儆醒！

第八章 帝王的夢之一 ——尼布甲尼撒王的第一個夢

讀經：但以理書第二章 1~15 節：「尼布甲尼撒在位第二年，他作了夢，心裡煩亂，不能睡覺。王吩咐人將術士、用法術的、行邪術的，和迦勒底人召來，要他們將王的夢告訴王：他們就來站在王前。王對他們說：我作了一夢，心裡煩亂，要知道這是甚麼夢。迦勒底人用亞蘭的言語對王說：願王萬歲！請將那夢告訴僕人，僕人就可以講解。王回答迦勒底人說：夢我已經忘了，你們若不將夢和夢的講解告訴我，就必被凌遲，你們的房屋必成為糞堆。」 31~45 節：「王阿！你夢見一個大像，這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕。這像的頭是精金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的。腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭，打在這像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎；於是金、銀、銅、鐵、泥，都一同砸得粉碎，成如夏天禾場上的糠粃，被風吹散，無處可尋。打碎這像的石頭，變成一座大山，充滿天下。這就是那夢。我們在王面前要講解那夢。王阿！你是諸王之王，天上的神已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你。凡世人所住之地的走獸，並天空的飛鳥，祂都交付你手，使你掌管這一切。你就是那金頭。在你以後必另興一國，不及於你；又有第三國，就是銅的，必掌管天下。第四國，必堅壯如鐵，鐵能打碎克制百物，又能壓碎一切，那國也必打碎壓制列國。你既見像的腳和腳指頭，一半是窯匠的泥，一半是鐵，那國將來也必分開。你既見鐵與泥攙雜，那國也必有鐵的力量。那腳指頭，既是半鐵半泥，那國也必半強半弱。你既見鐵與泥攙雜，那國民也必與各種人攙雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣。當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。你既看見非人手鑿出來的一塊石頭，從山而出，打碎金、銀、銅、鐵、泥，那就是至大的神把後來必有的事給王指明。這夢准是這樣，這講解也是確實的。」

但以理書第三章 1~6 節：「尼布甲尼撒王造了一個金像，高六十肘，寬六肘，立在巴比倫省杜拉平原。尼布甲尼撒王差人將總督、欽差、巡撫、臬司、藩司、謀士、法官和各省的官員，都召了來，為尼布甲尼撒王所立的像，行開光之禮。於是總督、欽差、巡撫、臬司、藩司、謀士、法官和各省的官員都聚集了來，要為尼布甲尼撒王所立的像，行開光之禮，就站在尼布甲尼撒所立的像前。那時傳令的，大聲呼叫說：各方、各國、各族的人哪！有令傳與你們：你們一聽見角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各樣樂器的聲音，就當俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。凡不俯伏敬拜的，必立時扔在烈火的窯中。」

本章，我們要從另一段聖經，進一步來看有關整個人類歷史流程的重要預言。這個預言說出人類歷史和挪亞之約的關係。

預言的背景

這個預言的背景是巴比倫帝國全盛時期，有一個最著名的君王，他的名字叫作尼布甲尼撒。當他在位時，以色列國就亡在他的手裡。他建立了世界歷史上地中海沿岸第一個大帝國。其版圖包括了今天的伊拉克、科威特、敘利亞、土耳其的一部分，以及今天的以色列；可以說中東一帶，當時都是尼布甲尼撒王的版圖。當以色列亡國時，有一批青年才俊，包括但以理和他的朋友，也都被擄到巴比倫去。前此聖經曾經預言，以色列要像一顆樹被連根拔起，拋到很遠的地方，那就是巴比倫。巴比倫王是一個愛才的人，但以理和他三個朋友到了巴比倫，就被送到王宮裡，納入巴比倫王的智慧團。

尼布甲尼撒王的夢

—— 一部人類輝煌的成就史

尼布甲尼撒王把巴比倫歷史帶進最輝煌、最燦爛的境地。就在尼布甲尼撒一生成就最高峯的時候，他作了個夢。但是奇怪，他醒來後就忘了夢的內容，可是那夢的效果在他身上產生了作用，叫他覺得心裡煩亂，非常的不安。因此，他一定要知道那夢和夢的解釋。於是，他把宮中的術士、哲人都請了來，結果沒有人能以解答。專制的帝王是不講理的。他立即敕令：這些哲士若不能把夢說出並加以解釋，都將被凌遲而死。這個命令一出，影響所及，不僅那些哲士，還有智慧團裡的每個人，包括但以理和他三個朋友。然後，但以理來到神面前，求神把這個夢啟示給他。他得了啟示之後，就來到尼布甲尼撒王的跟前，把那夢和解釋告訴他。原來他夢到一尊巨人像：金頭、銀胸、銅腹、鐵腿和半泥鐵腳。

但以理書第二章 31 節：「這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕」。原文的意思是那個巨像的榮耀，輝煌得令人肅然起敬，而非因為奇形怪狀，讓人覺得可怕。尼布甲尼撒王所看見的這幅景象，代表了人類歷史的流程，從尼布甲尼撒開始一直到末了，所有人類在亞當裡最輝煌的成就。因此，這像當然是令人肅然起敬的。

關係挪亞之約

37~38 節：「王阿，你是諸王之王。（可翻作萬王之王），天上的神已將國度、權柄、能力、尊榮，都賜給你。凡世人所住之地的走獸，並天空的飛鳥，他都交付你手，使你掌管這一切」。請注意！這解釋就把我們帶回創世記第一章。你看夢裡神對尼布甲尼撒王所說的話，就是當初神向亞當和夏娃的囑咐；然後在洪水以後，神又對挪亞再說一遍。尼布甲尼撒王原本是不認識神，但神卻藉此表明祂的旨意永遠不廢去，不會因著人的失敗、墮落、敗壞而改變祂的旨意；因為人是照著祂的形像造的，要與祂一同掌權。在世人不能明白聖經以前，神借著歷史的情形，借著當時世界最大的帝國——巴比

倫大帝國，讓他們明白一點點關乎挪亞之約的事。所以，這段歷史、這個預言乃是和挪亞之約有關。

但以理說：「你就是那金頭。」巴比倫帝國就是那金頭。因尼布甲尼撒王在位時，是巴比倫帝國的全盛時期。他的榮耀就代表巴比倫的榮耀，他的成就就代表巴比倫的成就。然後下面說：「在你以後必另興一國，不及於你；又有第三國，就是銅的，必掌管天下；第四國，必堅壯如鐵……。」我們知道，這大像的腿是鐵的，然後腳是半鐵半泥的，到腳趾頭也是半鐵半泥的；而後有一塊非人手所鑿的石頭，要砸在這尊大像上，把它砸得粉碎。這是告訴我們，人類的歷史，應驗了創世記第一章神對亞當的祝福。神應許給亞當的一切，就借著這大像所代表的整部歷史表現出來了。因為在神的眼中，只有二個人：一個是亞當，一個是基督。凡在亞當裡面的豐富，就是這大像所代表的。這大像從頭到腳，即表示時間往前推進，等到輝煌的巴比倫時代過去了，然後一個個帝國接續興起，最後到了腳趾頭；而那塊非人手所鑿的石頭乃是指著耶穌基督，要把大像砸得粉碎。那麼，就時間的流程而言，這大像乃是從人類的成功開始的。人類什麼時候開始成功？不是從亞當開始，乃是到了尼布甲尼撒的時候；然後顯在波斯帝國、希臘帝國和羅馬帝國裡；一直到最後，聖經告訴我們，有一天彌賽亞來的時候，祂要用鐵杖管轄萬國；那時，這世界的國要成為我主基督的國。這就是那個大石頭，也是充滿天下的那座大山所代表的。屆時，我們的主要結束人類的歷史，要把這些國打得粉碎。

宇宙人：基督和教會

——在基督裡的一切豐富

雖然人失去了神的榮耀，但是神的應許不能廢去。神已經和挪亞立了約，所以到了有一天，地中海的這岸有一個規模顯出來了。這時你我的眼睛才明亮，原來在亞當裡是如此的豐富！然而，這是世界的豐富，這像是死的。直等到新約時代，另外一個人，他的名字叫保羅。他是一個擁有三個世界的人——希臘的文化世界，羅馬的政治和軍事世界，和希伯來的宗教世界。有一天奇跡似地看見了另外一幅圖畫；這幅圖畫不是金銀銅鐵的，乃是有血有肉、有生命的，並且這人頭在天上，身體在地上。他所見的不是世界人，乃是宇宙人；這令保羅一生永志難忘，他在大馬色路上，看見了基督和祂的教會。

以弗所書第一章裡說：耶穌基督不只從死裡復活，而且升到天上，祂超過了一切執政的、掌權的，又叫萬有都伏在祂的腳下，祂為教會作了萬有的元首；「教會是祂的身體」。愛的讀者，當萬物都伏在祂的腳下時，神在亞當身上沒有得到的，在基督身上得到了。詩篇第八篇，神說，依照神的旨意，萬物應該伏在人腳下的；因為人應當作海陸空大元帥，管理空中的鳥、海裡的魚，和地上的走獸；這是人的使命，也是神在人身上最高的旨意。結果人失敗了。但是，等保羅看見那幅圖畫以後，他這個世界人就不能不僕倒 宇宙人的跟前。

親愛的讀者，原來在神的眼光裡只有二個人：一個是但以理書中尼布甲尼撒王夢見的大像；一個是保羅在大馬色路上所看見榮耀的基督。前者給我們看見在亞當裡面一切的豐富；後者給我們看見在基督裡面一切的豐富，那就是基督和祂的教會。當我們讀聖經時，會發現舊約是有規模的，那是世界

的規模；新約也是有規模的，那是宇宙的規模。所以，但以理的異象和保羅的異象，一個是世界性的，一個是宇宙性的；一個是在亞當裡的，一個是在基督裡的。人是照著神的形像造的，這亞當裡的豐富要叫人肅然起敬，神就借著這尊大像讓我們看見，因為祂和人立了約，所以祂的話必須應

潛藏在深處的美夢——賺得全世界

為什麼聖靈藉尼布甲尼撒王的夢將這個預言給我們？對我們而言，有些已成歷史，像前述的四大帝國已是歷史上的陳跡，現今已到腳的部份——半鐵半泥；然後我們要看將來十個腳趾頭如何發生，並且那個石頭怎樣把金銀銅鐵泥砸得粉碎。同時讓我們明白一件事：聖靈借著這個夢提醒我們，它也是每一個人所作的夢。這個夢告訴我們，不論是一個怎樣的人、什麼背景，在人類的潛意識裡，都有一個要求，就是要得著全世界。否則主耶穌不會說這句話：「人若賺得全世界，賠上自己的生命（靈魂），有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命（靈魂）呢？」（太十六 26）誰拿靈魂換這世界？在我們不知道的時候，都作了一個夢，像尼布甲尼撒王一樣的夢。不過，每個人要的世界不一樣，有些人要金錢，有些人要藝術音樂，有些人要科技；無論如何，我們鑽營奔走，總要得著個人所要的世界。什麼時候得著了，什麼時候就滿足了。但以理書第二章尼布甲尼撒王所作的夢，正是我們每一個人所作的夢。但問題在：沒有一個人承認自己作過這夢。我們作了這夢就忘記了，直到讀但以理書時，聖靈才將這夢解開。

為什麼尼布甲尼撒王會心裡煩亂睡不著覺呢？因這夢和他心中的願望不完全相同。尼布甲尼撒王憑著他自己的雙手，征服了當時的世界。這並非僥倖得來的，他的的確確用他的雙手得著了當時的世界；他創造了一個記錄，在地中海沿岸建立第一個最大的帝國。聖經說，「你就是那金頭」。當他注意這夢時，發現他不過是頭的一部份，將有另一國要興起；換言之，遲早有一天他所有的成就都要被毀滅。他是金的頭，如果這夢是正確的，有一天他的國必要變色，從金的變成銀的，銀的變成銅的，銅的變成鐵的；無論願不願意、喜不喜歡，那結果必然要發生。這就叫尼布甲尼撒王不能睡覺。學幾何的人，要解一個難題，只要劃幾條延長虛線就可以解決。尼布甲尼撒王也希望能夠畫一條延長線，希望他的國度能以長遠直到世界末了。他要他的國家永不變色，永遠是金的。

建立金像 I

因此當但以理為他解夢之後，他便作了兩件事情。第一件事情，記載在但以理書第三章，他就命人造了一尊巨像，這像從頭到腳都是金的。你知道這是甚麼意思嗎？尼布甲尼撒王不甘心，他恨那個夢，他不希望看到只有頭是金的，他要有一個從頭到腳的金像。他希望他在地中海東岸所得著的最大一片版圖，所建立的最偉大的帝國能夠永遠流傳下去。這是人類心理最真實的寫照。不僅如此，尼布甲尼撒造了這尊金像以後，就把它立在巴比倫的杜拉平原上，並在行開光之禮時，通令全國一聽見角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各樣樂器的聲音時，當向這像俯伏敬拜；不然，必立時扔在烈火的窯中。這兩件事，把尼布甲尼撒心中真實的夢，完全表露出來了。

尼布甲尼撒的夢豈不就是我們的夢？我們同樣希望引起別人的注意，希望贏得別人的尊敬，如果誰傷了我們的自尊，侵犯了我們的尊嚴，我們的反應會令人驚訝。實際上我們心中是要征服這個世界，征服別人的。例如，在辦公室裡，若被人壓在腳下，回到家裡，就要作皇帝。又如有些姊妹，似乎遵聖經的教訓學順從，以丈夫為頭，但她卻作脖子；脖子不動，頭就不能動，所以只有主知道誰是真正的頭。潛意識裡，人人都有征服全世界的夢。我們都是尼布甲尼撒，在下意識裡，都要人敬拜，要人向我們屈服。這是人類的天性，包括基督徒在內。一旦我們的自尊心受傷了，就要把對方放在烈焰中，就能作逼迫他們的事。這是但以理書第三章的故事。聖靈藉此描繪出一幅非常生動的人性寫真。

建造巴比倫

在外太空，人可以看見地球上的萬裡長城，我們說這是秦始皇的偉大事蹟；但這萬裡長城流了多少人的血！長城底下有多少冤魂！現在尼布甲尼撒王為要鞏固他的政權、維護他的金頭，他要作一件事以抵抗那個夢，讓這夢永遠沒有成功的可能。他所建造的巴比倫城，是一座堅固的四方城，城內的街道十分整齊，就像棋盤一樣。城的舊址就在今天巴格達的西南方，大約一小時車程處。歷史學家希律多德（Herodotus）告訴我們，這城周圍約有六十英里長，每一邊都是十五英里；城牆高度在地面下約卅五英尺，地面上約三百五十英尺，厚約八十五英尺，可容數輛馬車並行，牆上分設是兩百五十個堡壘；牆的周圍有廿五個鐵的城門。不只如此，在城牆的週邊有很深的護城河，將幼發拉底河水引進河中，約幾百英尺寬，叫敵人無法靠近。因為所用的磚泥都是取於護城河；護城河中的泥土，都燒成了造牆的磚頭，有七千萬塊以上；可知此河有多深多寬了。城內儲有豐足的水及糧食，可供廿年之用，所以他們不怕敵人長期圍城。幼發拉底河貫穿全城，將城分成兩半。為防敵軍沿河攻入城內，他們在河兩旁也築起高牆。各開了廿五道閘門，共有五十道；門及閘間有渡口，從這邊到那邊，必須乘船；同時在兩岸中間建了一座吊橋，每至黃昏就收起來。萬一敵人攻進這城，他們在地底下又鑿了一條隧道。所以，整座城防守得非常嚴緊。這樣，尼布甲尼撒王完成了一切的工程。巴比倫城民因此有恃無恐，他們萬萬沒想到有一天這座城會陷落。

巴比倫城破夢碎——由金頭而銀胸

舊約以賽亞就曾預言，大約西元前八百年，那時巴比倫城尚未陷落。聖經說，當巴比倫城要淪陷的那晚，城內正擺設筵席（但五 1）。果然那天舉國狂歡，王在宮中擺設千人的大國宴。他們根本想不到巴比倫城會淪陷。耶利米書裡有句話很有意思：「渡口被佔據了」（耶五十一 32）。果然巴比倫城陷落的那晚，敵人是由渡口進入的。那時有一將軍名為居魯士，（聖經翻作古列王）他率領波斯大軍攻打巴比倫城。他非常的聰明，先派人築造了一個人工湖，然後將幼發拉底河改道引到人工湖裡；等到河水流往那裡時，他們趁著渡口的門尚未關起，透過兩個巴比倫奸細的幫助，波斯大軍就經過流幹的河床登岸，由渡口入城。於是，就在一夜之間，整個國家由金的顏色變成銀的顏色。

巴比倫的百姓仗著巴比倫城的固若金湯，可說是毫無憂患意識。他們堅信這座城不會淪亡。只要尼布甲尼撒建的巴比倫城存在一天，他們就可以安然作樂。沒想到，這座城還是亡了，神的話應驗了。

你不過是金頭；你的豐富，只不過是屬亞當的一部份，是無可驕傲的！現在我們看見，尼布甲尼撒的貢獻雖大，也不過是整個人類歷史的一小部份而已。這是指在亞當裡面。至於在基督裡面，就更是如此。我們不過是身體裡的一個肢體，不可能等於身體。願主恩待我們，何時一個肢體變成一個身體了，這是癌症，這是畸形發展。但是在基督教歷史中，當教會進入黑暗時期，會看見總有一個肢體要大於所有的肢體。所以在這裡我們看見，神要我們學習的乃是謙卑的功課。

教會是基督的身體，是充滿萬有者的豐滿；卻也是最謙卑的。尼布甲尼撒的驕傲處，是他自量前無古人，後無來者。他征服了當時的世界，固然有他可驕傲處；但他希望延續他的政治生命，那是不可能的。時候一到他還是要離開這世界，時候一到他的國還是要歸給別人。有鑑於此，你我不要和弟兄相爭。甚麼時候教會裡面有了爭執，什麼時候弟兄姊妹相咬相吞，就是把巴比倫的情形帶進教會。就算你得著了全部，也不過是金頭，能維持多久？世界的原則是要賺得，但教會乃是給出去的。所以我們知道，但以理書所記載的，是「世界人」，而保羅大馬色路上所看見的，乃是「宇宙人」，二者何等的不同！一是充滿生命的，一個是金銀銅鐵的。這就好比一個人裝假牙，鑲得滿口都是金的、銀的；是很昂貴，卻很俗氣。所以，從神的眼光看，尼布甲尼撒王所代表的是地上一切的豐富，比起基督的身體，那就差遠了；基督的身體是充滿生命的，人類的歷史卻是虛幻的。

山羊的大角折斷了——由銀胸而銅腹

尼布甲尼撒王心裡的夢並沒有如願，他仍舊是金頭，是人類成功歷史的一頁，但不是人類成功歷史的全部。主耶穌說：「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人能拿什麼來換生命（靈魂）呢？」（太十六 26）這是尼布甲尼撒王的故事。到了波斯大帝國，不多久又改朝換代為希臘大帝國。聖經以豹來形容希臘大帝國。豹跑的速度非常快，從但以理書中知道它是由西方過來，像山羊一樣跑得極快，幾乎腳不沾塵，表示它以迅雷不及掩耳的速度，一下就建立了他的大帝國。果然不錯，亞歷山大王以五年的時間就征服了當時的世界。在他征服世界之後，竟在一座帳棚裡哭了，他手下的大將問：「你應當高興才是，為什麼哭呢？」他答說：「因為再沒有世界可以讓我征服了。」這正是人生的悲劇。誠如蕭伯納所說：「人生有兩個最大的悲劇，一個悲劇是你所盼望的沒有得到，一個是你盼望的終於得到了。」這就是亞歷山大。

根據但以理書預言，當山羊的大角正強盛的時候，就折斷了（但以理書第八章）。果然照著聖經的預言，亞歷山大在巴比倫城定都，但當他卅三歲時，忽然間倒了下去。他在死以前曾經吩咐人，在棺材的兩邊各挖一個洞，讓他的手伸在棺材外面，藉此告訴全世界的人：我來的時候是空手的，雖曾掌握了這世界的版圖，但走的時候還是兩手空空。親愛的讀者，但願你能夠領悟，這就是人生。你我今天所表演的，不過像尼布甲尼撒、像古列、像亞歷山大，就算賺得全世界，卻仍舊是虛空的虛空，凡事都是虛空；如捉影，如捕風。對於希臘大帝國，曾經是以銅來形容他山河的顏色。歷史記載，當亞歷山大把耶路撒冷攻下來時，有人拿但以理書給他看，告訴他果然應驗了聖經所說的。亞歷山大因此很快地自耶路撒冷撤兵。雖然如此，他還是掌握了當時的世界。這是應驗預言中銅的部份；接著是鐵的顏色——羅馬帝國。

吞吃、嚼碎、用腳踐踏的巨獸——由銅腹而鐵腿

這部人類的歷史，由金而銀、而銅、而鐵、而泥，似乎是一代不如一代。到了羅馬帝國時，聖經的預言用了一個有趣的形容詞，說他像一隻可怕的巨獸。這只可怕的巨獸吞吃嚼碎，剩下的用腳踐踏。從羅馬的歷史我們知道，羅馬人的性情是出了名的殘忍。他們常驅使死囚、奴隸，或俘虜，彼此格鬥、殘殺，民眾則興高采烈地作壁上觀。他們還為此建了一座格鬥場，可容納卅八萬人，相當於羅馬城的四分之一人口。有一個叫羅依斯特的皇帝，特別造了十幾艘戰艦，讓百姓和大臣站在河的兩岸觀戰；用四千個戰俘，分成兩隊，相互開火，然後岸上民眾狂歡觀戰。多少年來，整個羅馬帝國就籠罩在這樣的氣氛底下。這種格鬥約消耗了當時的國庫之半，但羅馬政府以為這是最有效的統治百姓方法。他們深識人民的性情，只要滿足他們，就能保證他們不會起來革命推翻這個政權。

根據聖經，這羅馬帝國乃像一隻巨獸，將這些俘虜、奴隸、死囚，踐踏在他們腳下。當時的皇帝還有一種娛樂民眾的戲法，常驅使一些俘虜，進入鬥獸場與猛獸格鬥。曾有一次大規模的格鬥，為期一百廿二天，一萬一千人參與，死了一萬多隻獸。這正如聖經所說，牠吞吃嚼碎，所剩下的就用腳踐踏。在這事件尚未發生前，聖經早已淋漓盡致地描述了當時的情形。

鐵腿有兩條，到了西元二百八十七年時，羅馬皇帝戴克裡仙，將羅馬帝國分為東西兩半，多瑙河下游以東的五十個省，是東羅馬帝國，由他自己統治；而多瑙河以西的版圖，則為西羅馬帝國，交給他的愛將統治。果如聖經所預言，鐵的部份是兩條腿，右腿是東羅馬帝國，左腿是西羅馬帝國。到了西元四百七十六年，西羅馬帝國亡於日爾曼人；到了一千四百五十三年，東羅馬帝國也亡在土耳其手裡。東西羅馬亡國時間相距一千年，怎麼能說是尼布甲尼撒所看見大像中長短相等的兩條鐵腿呢？你回過頭看人類的歷史，確是照著聖經預言應驗。原來在主後八百年時，教皇裡奧三世正式封查裡曼為羅馬大帝，接續「凱撒」的封號，因為羅馬帝國的皇帝都叫凱撒。這就開始了眾所周知的「神聖羅馬帝國」。統一的神聖羅馬帝國繼承了西羅馬帝國的精神，且一直延續下來。東羅馬雖亡在土耳其人手裡，但其帝統移向俄羅斯。到了一千五百四十七年，在俄羅斯的帝俄時期，皇帝叫「沙皇」（Zar）。「沙皇」的字根也是從拉丁文的「凱撒」而來。帝俄繼承了東羅馬帝國的精神。到了一九一七年左右，這兩個封號同時不見了；德意志大帝國的最後皇帝是威廉二世，而帝俄的末後皇帝是尼古拉二世。果然這兩條腿是一樣長的。此後，這個像就進展到了腳的部份，亦即半鐵半泥的部份。民主陣營和鐵幕陣營開始對壘了，這世界逐漸發展成兩大集團——民主集團和集權集團。這正應驗預言所說半鐵半泥情形。

今天，人類的歷史已經逼近腳趾的部份；最後等到主要回來以前，將有十國的聯盟出現；這就是十個腳趾頭。這十國乃從歐洲興起，也許就是今天的歐洲共同市場。歐洲共同市場是在布魯塞爾開始的。起頭參加的會員國只有六個，但總部前面的旗杆正好是十根。現在歐洲共同市場共有十二個會員國，是否等到主回來時要成為十國，有的會退出，有的會進入。一切果然慢慢地朝這個方向發展，歐洲共同體正在逐漸形成，大家將使用共同的護照，且有統一的貨幣。這就應驗聖經預言所說主回來前，在歐洲的同一塊版圖上，要出現十國的聯盟；而最後主導她們的領袖，是世界最後的一個政治超人——啟示錄所說的敵基督。

人類歷史的完結篇——那塊石頭砸在腳上

現有一個問題，歐洲共同市場的會員國多半是民主國家，都是泥的；而聖經所說十個腳趾是半鐵半泥的。這如何解釋？我們本不明白，但忽然傳來消息，一夜之間柏林圍牆倒了，東西德迅速完成統一；這是歐洲，尤其法國人和義大利人最害怕的事，但事實已是如此。根據聖經，最後一次世界大戰時，北方的聯盟將以俄國為首，然後利比亞、伊朗、衣索匹亞、土耳其，還有德國都將加盟。由以西結書卅八章看，有一天德國也許可能會從共同市場退出來。不只如此，羅馬尼亞一夜之間改變後，整個東歐情勢，也似乎照著聖經的趨勢發展。當主耶穌回來前，必定是一種混合的情形，即聖經所說的半鐵半泥。然後主耶穌就要回來，祂的腳要踩在橄欖山上，此即聖經所說的那塊石頭。這樣就結束了人類的歷史。

當人類歷史快結束時，整個世界幾乎是大一統的局面。有一天，敵基督要受到萬人擁戴。那時不只政治統一、經濟統一，連宗教也統一了。根據聖經的預言，到時不只基督教和佛教，還有許多的宗教都要統一；最後一個宗教領袖，即啟示錄中的那只獸——假先知從地上出現，在他運動下，會有一個統一的趨勢。為什麼會有這統一的局面？因敵基督要利用這統一的局面，作反對神的奮鬥與最後一次垂死的掙紮；這就是人類最大的災難。並且聖經形容那一段是人類科技極度發展的時候，如啟示錄十一章裡，那兩個見證人被殺時，全世界所有的人在電視上都看得見。不只如此，天上會降下火來；就像上回加拿大蒙特婁奧運會中的聖火，是從希臘的古奧林匹克競技場以鐳射射上去，然後點上火種的。從這點看來，正像啟示錄所說，有火從天上降下。但以理書中也提到，敵基督知道怎樣利用星戰（Star War），運用這許多最高科技的設備；就像舊約描述的巴別塔，讓我們聚在一起不要分散，建造一個通天塔。人類會不會成功？會成功！成功時，就是敵基督運用其所能的成就之時。但他沒有想到，一夜之間那塊石頭要砸在腳上，金銀銅鐵泥就被砸得粉碎。此即但以理書二章尼布甲尼撒王所作的夢，代表整部人類輝煌成就的歷史。這也給我們看見，你在那裡寫歷史，我也在那裡寫歷史，平凡者或不平凡者都作自己的夢；每一個人的心裡都有困擾，正如但以理書上所描寫的。聖經是神的話，它不只預言人類的歷史，也解釋了這部歷史；它告訴我們，何以人有了全世界，卻仍心裡不安。聖靈就藉但以理書繪出了這幅圖畫。

巴比倫的影響

· 世界歷史的重心——政治的巴比倫

以下，讓我們再從另外一個角度，來看尼布甲尼撒王夢中的大像和他所造的金像。當你看那金銀銅鐵的大像時，會問一個問題：在尼布甲尼撒王以前，巴比倫不是已經有數千年的歷史了嗎？原來巴比倫的國父是甯錄。創世記第十章記載，洪水以後，挪亞醉酒失態，他的兒子含就把父親的羞恥張揚出去，而其他的兩個弟兄，卻是倒退著把父親的羞恥遮住了；後來含受了詛咒。含的後裔中有一個子

孫叫作寧錄。這甯錄是英勇的獵戶，他創建了巴比倫帝國；到尼布甲尼撒王時，已經有幾千年了。在巴比倫歷史中，除了尼布甲尼撒之外，還有一個君王武功也很盛，又曾為巴比倫立下了很好的律法，但怎麼聖經不說他是金頭呢？這確是一個問題。巴比倫亡于波斯將軍古列之手；這波斯大帝國和巴比倫有一樣長遠的歷史文化；同樣的，為什麼傳到古列才算是銀胸呢？再看希臘大帝國，他同樣也有很久遠的歷史，為甚麼到了亞歷山大才算是銅腹呢？

有一位弟兄，名字叫作彭伯（Pember），很會讀聖經，並且擅長解預言；他有許多特殊的見解，超前了一百年。對於前述的問題，從創世記第十章到尼布甲尼撒，從古波斯到古列、古希臘到亞歷山大，為甚麼經過了那麼漫長的歷史，到了他們才算是頭和胸、腹呢？根據彭伯的見解，其原因是：這些大帝國都以巴比倫為首都。尼布甲尼撒建巴比倫城，你看見金頭就開始了。波斯雖已經過多王，但等到古列攻取巴比倫城以後，他不但沒有毀滅它，還好好地保存，並且定都於此。自波斯王古列以巴比倫為首都，成為帝國的起點，銀胸就開始了。亞歷山大崛起於地中海東岸的希臘帝國，他打敗波斯帝國以後，也建都於巴比倫，銅腹也就開始了。可見巴比倫城在歷史上乃世界政治的中心。因此，彭伯下了一個結論，他認為「第四個國」，就是主要回來以前敵基督掌權的那個國，一定也是以巴比倫為首都；意即將來的巴比倫城，仍必成為世界政治的中心。但這只是彭伯的推論，聖經並未如此明言。無論如何，從聖經來看（啟示錄十八章），到主再來以前，巴比倫城必是實實在在的一座城，它將成為金融的中心。

2. 撒但隱藏的意念——宗教的巴比倫（但三章）

如果把金銀銅鐵的大像並同來看時，會發現一件事，尼布甲尼撒王作為的背後還牽了根線。當他所立的金像受到敬拜之時，背後還有一個東西也受到敬拜。所以我們明白，從表面上看，人類歷史是金銀銅鐵一個接著一個帝國的興衰交替；然而，是誰把世界的萬國給他們的？當主耶穌受試探時，聖經告訴我們：撒但把天下萬國和萬國的榮華都指給祂看（太四8）。萬國即指著地上所有的國家來說的。然後撒但表示，只要主耶穌拜一拜，這些統統是祂的。我們的主沒有說：「這根本不是你的」；祂回答說：「不可試探主你的神！」可見有一個要求敬拜者，他所付出的代價是全世界。我們的主拒絕了撒但的試探，祂知道，十字架是通往榮耀的唯一途徑。只要你拜一拜，全世界的榮華全是你的。你羨慕寶座嗎？你羨慕獲得全世界嗎？撒但可以提供給你，只要向他拜一拜。因此我們清楚，當尼布甲尼撒王立金像要人敬拜時，背後還有一個故事。這背後的故事，經過聖經的提示，我們就明白了。從表面上看是兩尊巨像，說出尼布甲尼撒希望自己被高舉，但實際上，他是受了一根線的牽引；這根線乃是代表在他背後隱藏的撒但的意念。那個意念就是：從頭到腳都是金的。這告訴我們，不管人類的歷史如何流轉，多多少少都要受巴比倫的影響，因巴比倫是金的。這金像，很明顯的是代表巴比倫；不過，這巴比倫不是政治的。雖然，表面上好像是人站在政治舞臺上，是巴比倫大帝國、波斯大帝國、希臘大帝國、羅馬大帝國，但從屬靈的眼光看，撒但要把人類的歷史變成都是金的。撒但所要的，乃是全部都是金的，並且要他們都拜他、受他的影響。所以你明白，表面上是尼布甲尼撒的意思，其實是那惡者的意思，因此，才有逼迫的事。所有的逼迫都是撒但發起的，因為撒但從最初就是殺人的；他是神的對頭、神的仇敵。現在尼布甲尼撒變成他的傀儡，撒但把地上的國都給了他，滿足了他的願

望。然後一個帝國接著一個帝國，全部受巴比倫的影響；這個影響力來自宗教的巴比倫。巴比倫的宗教是講奧秘的。在啟示錄第十七章，那裡提到了一個奧秘的大巴比倫。這乃是一個預言，告訴我們，等到主耶穌快回來的時候，全世界的宗教將要統合。今天，有些宗教界的領袖們已聚在一起談判有關宗教聯合的問題。你看見，世界慢慢的向著聖經所預言的趨勢發展。聖經說，「真秘哉大巴比倫，作世上淫婦和一切可憎之物的母。」世界一切的宗教偶像都起源於他，也都要歸於他。這就是但以理書第二章和第三章的關係。不錯，撒但始終千方百計地要得著人的敬拜，他就是躲在那金像背後的始作俑者和操縱者。但是故事並不停留在此，神要借著尼布甲尼撒王的第二個夢，讓我們更多明瞭關乎人類的預言和祂的旨意。

第九章 帝王的夢之二 ——尼布甲尼撒王的第二個夢

讀經：但以理書第四章 4~5 節、10~17 節、28~34 節

本章，我們將從但以理書第四章，更進一步來看關於人類的預言。但以理書第四章所記載的，並不是獨立的故事，而是與二、三章緊相銜接的。第二章記尼布甲尼撒王作了一個夢，第四章記尼布甲尼撒王又作了一個夢。我們或以為只有第二章才是預言，其實三章、四章也是預言；因為這三章聖經不是片斷的，乃是一氣呵成的。若我們只注意第二章，而忽略了第三、四章，則對於第二章的瞭解，便不夠完全；但若明白了第三、四章，再回頭來看第二章的預言，那就更透亮了。

第二個夢的內容

現在，我們來看尼布甲尼撒王的第二個夢。這個夢和第一個夢同樣重要；因為一個帝王作的夢，它的影響是全球性的。但以理書第四章 4~5 節：「我尼布甲尼撒安居在宮中，平順在殿內，我作了一夢，使我懼怕；我在床上的思念，並腦中的異象，使我驚惶。」這兩節聖經很簡要地描寫了尼布甲尼撒王作第二個夢的背景，和他作了這夢以後的心理狀態——懼怕與驚惶。而這夢的內容，亦即預言的內容，則記載在 10~17 節。

這夢更進一步說明瞭但以理書第二章的預言。實在說來，第四章的那棵樹就是代表整個的巴比倫帝國，並且飛鳥也能住在其中。我們知道，解釋聖經一定要藉助聖經，在馬太福音十三章那裡所講的大樹，以及飛鳥宿在其上，正是但以理第四章裡的正確解釋，我們不能任意曲解，否則就不會明白馬太福音十三章的真正含意。

那麼，這夢是怎樣應驗的呢？ 28~29 節：「這事都臨到尼布甲尼撒王。過了十二個月，他遊行在巴王倫王宮裡」。讀經至此，我們不由想起大衛，他是正在宮裡遊行時出事的。果然，尼布甲尼撒也不例外。當他遊行巴比倫王宮內，觀賞他所建造的偉大都城時，它陶醉在自己輝煌的成就與榮耀裡，而禁不住由衷讚歎：「這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀麼！」（30 節）這話在他口中才說了一半，預言就應驗了。然後 31~34 節是預言應驗的情形。「這大巴比倫！」的確，若要找到一座城，能夠代表人類有史以來最偉大成就的，非巴比倫莫屬。尼布甲尼撒要告訴全世界，

若有人不知道他的榮耀，就看看這大巴比倫城罷。然而，正當他躊躇滿志的時候，神的手臨到了！

預言的近期應驗

我們說過，聖經的預言有兩種應驗：近期應驗和遠期應驗。就近期應驗來看，這個預言果然應驗在尼布甲尼撒王身上；並且這個預言的應驗，一切都是按著字面來解釋的。當尼布甲尼撒志得意滿的話甫說一半，就有聲音從天上降下來說：「尼布甲尼撒王阿！有話對你說，你的國位離開你了；你必被趕出離開世人，與野地的獸同居，吃草如牛，且要經過七期；等你知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰。」（31~32 節）然後，尼布甲尼撒王真的瘋了。聖經說到他瘋的情形：「他被趕出，離開世人，吃草如牛，被天露滴濕，頭髮長長，好像鷹毛，指甲長長，如同鳥爪。」（33 節），當一個人陶醉於自己的成就時，往往因此發瘋，而迷失了自己。尼布甲尼撒所受的教訓，正是自我著迷者的鑒戒。

根據這個預言，尼布甲尼撒要發瘋七年，過了七年以後，神把聰明才智又恢復給他。當他神智清醒以後，他所作的第一件事，不再是自我陶醉。如 34 節說：「我便稱頌至高者，讚美尊敬活到永遠的神，他的權柄是永有的，他的國存到萬代。」希奇得很，當一個人陶醉於他的榮耀時，就發瘋了；但甚麼時候清醒過來，他所看見的就不再是自己的榮耀，而將榮耀讚美歸給神。這是一個非常好的教訓。尼布甲尼撒原來是拜偶像的，因著這件事，他認識了宇宙獨一無二的真神，而把感謝敬拜歸給這位真神。你看！此時尼布甲尼撒所說的話，好像是個傳福音的人，神的工作何其奇妙！

預言的遠期應驗

尼布甲尼撒代表巴比倫

但以理為尼布甲尼撒解夢時，說：「你就是那金頭。」所以尼布甲尼撒是代表巴比倫的，不能單以個人的角度看他。

1、巴比倫城要重建

①成為末日的世界經濟中心

尼布甲尼撒瘋了，是預表他所代表的城陷了，國亡了。當日子滿足以後，聖經又說「我的聰明復歸於我」，這日期滿足時，他的神智恢復了，則預表：第一、有一天巴比倫的勢力將要重新抬頭；第二、巴比倫城將要重建。那麼巴比倫何時復國？巴比倫城何時重建？這就是我們把但以理書二、三、四章連在一起看的原因。

提到「大巴比倫」我們會聯想到啟示錄十八章的「巴比倫大城」；這二者是相連的。啟示錄第十八章的巴比倫城，是實實在在的一座城，它不同於啟示錄第十七章的「奧秘哉，大巴比倫」。第十七章的奧秘哉巴比倫，是宗教的，是表像的，它在三年半大災難以前就沒落了；而十八章的巴比倫城，乃是實質的，是商業的；聖經很詳細地描述這商業城與人買賣的項目，就是金銀、寶石、珍珠、細麻布、紫色料、綢子、朱紅色料、各樣香木、各樣象牙的器皿、各樣極寶貴的木頭、和鋼鐵、漢白玉的器皿、

並肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、細面、麥子、牛、羊、馬車，和奴僕人口；這座城是在三年半大災難以後，一夜之間被消滅的。

根據史實，巴比倫城在古時就已經沒落了。以賽亞書第十三章的預言告訴我們，巴比倫城要像所多瑪、蛾摩拉一樣，一夜之間被毀滅。因此有些讀聖經的人，就根據這段預言斷定，巴比倫城荒涼後必不得重建，永無人煙。一百年前，巴比倫遺址已是人跡罕至，連阿拉伯嚮導也不願前往。那麼人們讀啟示錄十八章就不懂了。於是有人認為啟示錄十八章的巴比倫城是指羅馬城；因為有聖經學者堅持，在啟示錄中巴比倫是羅馬的代號。但從歷史上我們知道，巴比倫城不是一夜之間被毀，而是經過了好幾個世紀，才慢慢沒落的。其間，波斯帝國的古列和希臘帝國的亞歷山大，都曾經以它為首都。而且非常奇妙的，今天在巴格達城裡，許多房子所用的磚頭就是巴比倫舊城的磚頭。由此可見，以賽亞十三章的預言尚未全部應驗。因為歷史上的巴比倫是漸漸沒落的，而等到將來主回來以前，巴比倫城才會像所多瑪、蛾摩拉一樣，忽然間毀滅。所以讀聖經要很小心，不要貿貿然地替我們的主發言。原來，以賽亞書十三章所講的巴比倫城被毀滅的預言，不是指歷史上的那一次。

以賽亞書第十三章 4~5 節：「山間有多人的聲音，好像是大國人民。有許多國的民聚集哄嚷的聲音；這是萬軍之耶和華點齊軍隊，預備打仗。他們從遠方來，從天邊來，就是耶和華並他惱恨的兵器，要毀滅這全地。」這告訴我們，有一天巴比倫要和各國的部隊爭戰。這些多國的部隊，有一些是從遠方來的。這個關於巴比倫的預言，不是指歷史上一度出現過的巴比倫。第 6 節：「你們要哀號，因為耶和華的日子臨近了……。」「耶和華的日子」，在聖經裡，是指著耶穌要回來之前，大災難的那段日子說的；就是有著世界末日說的。又說：「天上的群星都不發光，日頭一出就變黑暗，月亮也不發光。」這就是大災難的時候，也是主耶穌在馬太福音廿四章所說末日將有的情形。可見這裡所說巴比倫城要像所多瑪、蛾摩拉一樣的傾覆，不是有著西元前五三九年的事件，而是應驗在啟示錄第十八章的末日巴比倫。所以，在末日的時候，巴比倫一定要重新出現，否則不可能有這段的情形。

不過，關於歷史上那個巴比倫城的毀滅，耶利米書裡也有預言，將巴比倫城的沒落和毀滅，講得很清楚。是我們把聖經讀錯了。以賽亞書和耶利米書都有類似以下的話：神要以色列人從巴比倫城趕快逃跑，因為不久就要滅亡了。但從歷史來看，巴比倫淪陷前夕，但以理仍在城中沒有逃跑，以色列人也沒有逃跑，所以證明那一段聖經還沒有應驗。這即表示將來還會有一座城，一定要重建，一定會有人逃出來。並且你讀以賽亞書第十四章又可發現，巴比倫城重建時，以色列人已經回來，已經複國了。但是歷史的事實並非如此。歷史記載以色列人回到耶路撒冷，但非所有以色列人都回來了；而以賽亞書十四章則說，不光南國猶大回來，北國以色列也回來。

再看撒迦利亞書第五章 5~8 節：「與我說話的天使出來，對我說，你要舉目觀看，見所出來的是什麼？我說，這是甚麼呢？他說，這出來的是量器。他又說，這是惡人在遍地的形狀；（我見有一片圓鉛被舉起來）這坐在量器中的是個婦人。天使說，這是罪惡；他就把婦人扔在量器中，將那片圓鉛扔在量器的口上。」讀者們！那個婦人是誰？她就是啟示錄所說的那淫婦。把她放在量器裡，就是告訴我們，將來要恢復的巴比倫城是個商業的城。這事說出，世界快要結束時，是經濟掛帥；這在從前是誰也不曾想到的。等到我們的主快回來時，那巴比倫城要變成像今天的紐約、倫敦，是個商業大城。這就是那個量器所代表的。接著，第 9 節說：「我又舉目觀看，見有兩個婦人出來，在她們翅膀

中有風，飛得甚快；翅膀如同鸛鳥的翅膀；她們將量器抬起來，懸在天地中間。我問與我說話的天使說，她們要將量器抬到那裡去呢？他對我說，要往示拿地，為它蓋造房屋；等房屋齊備，就把它安置在自己的地方。」示拿地即波斯灣地區，巴比倫一帶地方。「自己的地方」，是指它所來之處。原來它是從巴比倫來的，然後搬到小亞細亞，再搬到羅馬。啟示錄十七章所說的，那女人所坐的七山之城，就是羅馬城。但現在有兩個天使又把他搬到它原來的地方去。它原來的老窩就是巴比倫。這裡的「房屋」有兩個翻譯，一個是指著普通的房屋，要重建；一個是指著偶像，因為在末後那是拜偶像的地方。

根據這段聖經，我們很清楚，到了世界末了，巴比倫城要重建。等到巴比倫重建時，這個坐在量器裡的女人，就要被帶到那裡。這就告訴我們，巴比倫是個很重要的中心；不過它的中心曾被挪移過，而後再移回來。這又是什麼意思呢？請回頭看這四個大帝國：起頭是巴比倫大帝國；它包括今天的伊拉克、科威特、敘利亞、約旦、以色列。接著是更大的波斯帝國；包括今天的伊朗、土耳其、地中海東岸。而後希臘帝國從歐洲的地中海延伸過來，版圖更大了。到了羅馬大帝國，範圍更為廣闊，東起裡海兩岸，西迄英國，橫寬九千英哩，南北六千英哩；這個版圖大得驚人。你看！世界政治舞臺，慢慢的從巴比倫移到羅馬，從中東移到歐洲去了。但是根據聖經，世界政治將近結束時，中心還會搬回到東方來。這是非常非常希奇的。不錯！今天翻開報紙，在地中海的西岸，包括歐洲和美國，好像是世界舞臺的中心—包括政治和經濟；但是有一天，這個舞臺要慢慢的移往東方。今天我們看見，中東只要發生一件事，隨著全世界都要震動；這真是要應驗聖經的話，有一天整個中心要慢慢的從歐洲轉回中東。這世界開始於中東，也將結束於中東。

②重建的時間

綜上所述，再根據但以理書第四章、以賽亞書第十三章、啟示錄第十八章、撒迦利亞書第五章，我們可以斷定在主快回來以前，巴比倫城要重建。聖經說，經過了七期以後，尼布甲尼撒的神智就恢復正常了。這告訴我們，巴比倫城要重建了；並且根據這段聖經，我們可以推斷重建的時間。

「七期」在聖經原文，並未告訴我們確實是多少時候，但是根據上下文來判斷，因近期的應驗乃完全按字面解，所以尼布甲尼撒王是瘋了七年。然而從遠期的應驗看，既然尼布甲尼撒所代表的巴比倫帝國的勢力要重新抬頭，巴比倫要重建；那麼，這「七期」應該是表號了。若按表號來解釋的話，我們必須參看啟示錄。啟示錄第十一章說到「四十二個月」、「一千二百六十天」，第十二章也提到「一千二百六十天」、「一期二期半期」（十二 14 載原文作期，即三期半）；我們讀其前後文可以知道，一千二百六十天就是三期半，那麼我們據此就算出一期等於三百六十天。果然，一期就是一年。不過，這不是太陽年，而是聖經年。按照聖經年的演算法，一千二百六十天，就等於三年半，就是四十二個月。這段聖經正是說到三年半的大災難，但這是按照字面的解釋；若按表號來解釋，那麼根據民數記和以西結書，一天：就不是平常的一天了，而應該等於一年。所以，但以理書第四章的「七期」，就近期的應驗來說，尼布甲尼撒王七年以後要清醒過來。七年等於 1260 天 X2，即二千五百二十天若從遠期的應驗來看，自巴比倫城陷落後，到它重建，其間應該是二千五百二十年。所以，「七期」根據啟示錄的解釋，乃是相當於「2520」。2520 = 3 X 7 X 10 X 12。在聖經裡，用「3」來說明神的完

全，「7」來說明暫時的完全、地上的完全，「10」來說明人的完全，用「12」代表天上的完全和永遠的完全。所以，要知道關於聖經的完全，要找得一個數字是涵蓋這四方面所有意義的，那就是 2520。關於這點，我們將在下一章再行詳述。

那麼，巴比倫城應該在甚麼時候重建呢？查考歷史，巴比城是在西元前五百三十九年大約十月間在第一次兩伊（伊朗和伊拉克）戰爭中淪陷的，加上二千五百二十年，是西元一九八一年恰好是第二次兩伊戰爭的時候！若此，莫非巴比倫城已經重建了？不錯！根據我們所得到的資料，巴比倫城已經不再是一片廢墟。因為自一九七九年，海珊總統即已著手重建巴比倫城的計畫。重建計畫分三步驟：第一步驟是把尼布甲尼撒的南宮重建起來；第二步驟是要把空中花園蓋起來；第三步驟是把巴別塔蓋起來。初期工程據估計大約花費了二千六百萬美元。近十年來，這項工作一直在進行著。其間，雖曾因兩伊戰爭處於膠著狀態，以致工程延擱；但後來海珊不甘心，他必須讓此計畫趕快進行，於是就雇用了一千多名蘇丹的勞工，還包括了埃及的勞工及一些中國的勞工，日夜趕工，要在三年之內完成第一步驟的工程。果然，在一九八九年九月底，尼布甲尼撒的南宮重建起來了；十年來，總共花費約一億美元。現在的南宮一共有五個中庭，氣派宏偉非凡；古城有多少堡壘，它就有多少堡壘；古城有多少塊磚頭，它幾乎也有多少塊磚頭。現在我們不只看見以色列復國了，也看見巴比倫城重建了。在伊拉克的巴比倫廢墟上，不再是一片荒涼；每個週末，很多伊拉克人攜家帶小開車子到巴比倫去觀光。他們說，這是古代的迪斯耐樂園。

3. 尼布甲尼撒的精神重現

當尼布甲尼撒發瘋前，他正遊行宮中，說「這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，顯我威嚴的榮耀麼？」很希奇！這話不光是聖經記錄，且也刻在他所建造的城牆上。他知道他的成就已為人類歷史寫下了輝煌的一頁，因此待將來考古的人來挖掘這古巴比倫時，他要他們從廢墟裡看見尼布甲尼撒的名字，於是他在城牆上寫著說，「尼布甲尼撒王，從海的這一邊到海的那一邊，他的榮耀是無遠弗屆的！」雖然這城牆老早毀掉，老早沒落了，但是在廢墟裡還可找到他的名字，還可看見他的榮耀。這就是尼布甲尼撒王。更希奇，現在若到伊拉克的巴比倫去看一看，你會發現在城牆上每隔六英尺，磚頭上就刻有海珊的名字，並且告訴你巴比倫城是在海珊的手中重建的。從尼布甲尼撒到海珊，經過了二千五百二十年，果然照著聖經裡面奇妙的預言，巴比倫城已經重建了。（按重建工程一度曾因波斯灣戰爭而中輟）。

不過，這只是重建的第一個步驟完成了，尚未恢復從前巴比倫的榮耀。現在只是個觀光城，你只能看見尼布甲尼撒王宮的一部份重建了。如果你去參觀，那裡已有博物館、飯店，但還不是繁榮的城。第一期工程完成了以後，那麼第二期空中花園呢？海珊沒有辦法了。當初的空中花園，是建在塔頂上面，必須把水從幼發拉底河引上來。但是怎麼打上去，海珊不知道。於是，他宣傳出去，獎賞一百五十萬美金徵求設計圖。但迄今尚無人應徵。同樣的，第三個步驟巴別塔也還沒有興建，但把以前巴別塔根基的部份挖出來，並在原址作了重建的規劃。他們取一塊磚頭放在博物館裡，並作了一個巴別塔的模式。根據聖經，巴別塔要高聳入天。（根據考古學知道，巴別塔中供有一個女神，那就是古巴比

倫人所敬拜的甯錄之妻。所有的宗教追溯到根源都與甯錄和甯錄之妻發生關係。世人所知道的羅馬維納斯女神，所謂的愛神。如果仔細追根的話，那居比絡的維納斯就是甯錄的妻子。)但其建地已規劃完成了。同時，在這座博物館的大廳裡，左右兩側分別是海珊和尼布甲尼撒的雕像。這兩尊雕像，彼此微笑地凝視對方，仿佛尼布甲尼撒對著海珊贊許：「你作得很好！」令所有到此一遊的訪客都留下了深刻的印象。當巴比倫節的時候，伊拉克邀請全世界的人前往參加並慶祝。他們鑄造了一個很大的徽章，上面有兩個人頭，海珊和尼布甲尼撒，幾乎畫得一模一樣。不僅如此，他們還使用雷射，在夜空裡畫出一模一樣的海珊和尼布甲尼撒的像，似乎是告訴所有的訪客，現在的海珊其實就是尼布甲尼撒再現。此外，伊拉克政府還出了一本書，叫作「從尼布甲尼撒到海珊」。

從上述資料，我們已可看出海珊的野心。他的確承繼了尼布甲尼撒的精神，有統一大阿拉伯的壯志。所以海珊真正所要的並不只是一個科威特，而是希望恢復尼布甲尼撒王當年的榮耀。其實這也是許多阿拉伯人的希望；所以約旦的一些教授和百姓們說：「任何人只要能將我們帶回當時的榮耀，只要阿拉伯能再統一，即使必須戰爭，我們也願意。」在西方人眼中，海珊像希特勒一樣，是殺人魔王，冷面殺手，但是在阿拉伯人眼中，他是個民族英雄，是他們的希望之所寄。在海珊尚未進攻科威特以前，他老早把這種印象深植在阿拉伯人心裡。不只如此，伊拉克畫家們用他們的血，畫了一幅海珊巨像懸在街頭。今天若是在巴格達的市街上，你立刻會想起但以理書第三章的大像，放在巴比倫省杜拉平原上。這情形讓我們感覺好像回到但以理書二、三、四章。聖經預言的應驗，已漸明顯了。

一九四八年以色列已經複國，現在又看見巴比倫城重建起來。但有一件事，我們還要等，在我們的主回來以前，巴比倫不只是觀光城，而要成為像今天的紐約、倫敦一樣。這事難嗎？一點也不！就如巴西，人看是那麼落後的國家，可是它的聖保羅城，不幾年就建得像今天的紐約一樣。問題是，海珊能不能熬過這幾年？海珊能不能把阿拉伯世界統一起來？今天我們所處的時代是個特別的時代。我們相信主回來的日子更近了。我們主的回來可能比我們所預期的還要快得多。以色列已經複國了，主回來的時候，瑪拉基預言，彌賽亞要忽然進入祂的殿。那就告訴我們，在主回來以前，在聖殿山就是摩利亞山，也就是今天我們所看見那一塊回教寺的地上，有一座聖殿要重建。但今天從人看來，好像不可能。同樣的，我們的主回來以前，在幼發拉底河畔的巴比倫要成為世界的金融中心，今天我們很難相信，但是感謝主，我們已看見了很多。現在我們所等的，就是什麼時候巴比倫要變成金融中心；什麼時候聖殿在聖殿山重建。巴比倫與耶路撒冷是對立的

一九九〇年，在以色列有一個人，名字叫作所羅門，他帶著一批猶太人，已經把建聖殿用的三噸重房角石準備好了。他們一直向政府申請在聖殿山，把這個根基立下來。十月八日那天，他們因為得不到政府的批准，所以拿著一面旗子在基地上面揮一下，以象徵為聖殿立基，立即引起巴勒斯坦人大暴動。原因在那裡？原來是自從挪亞洪水以後，就看到有兩座城對立；一座城是巴比倫、一座城是耶路撒冷。耶路撒冷是石頭造的。石頭是天生的，是神所造的。巴比倫城是磚頭造的，是人工的，是模仿神的創造。人工的巴比倫所代表的是今天的宗教；而耶路撒冷乃是代表神的啟示。巴比倫所代表的就是人可以努力，靠著修行，可到天堂；耶路撒冷說出不是人來尋找神，乃是神來尋找人。巴比倫代表人的努力，不需要救主；耶路撒冷說出除祂以外別無拯救。今天有人說，信什麼宗教都可以。你怎麼回答呢？如果信什麼宗教都可以的話，那就是巴比倫。巴比倫與耶路撒冷永遠是對立的。

歷史派和未來派的看法

寫到這裡，順便介紹解釋啟示錄的歷史派和未來派。前面已說過，啟示錄中的三期半，可以解釋作一千二百六十天，也可以代表一千二百六十年。民數記和以西結書告訴我們一天可以等於一年。解啟示錄的書有很多，可分歷史派和未來派二大類。未來派傾向前者的解釋，而歷史派則傾向後者。歷史派的人不但聖經熟，歷史也熟，然後把歷史與聖經對照，看見果然聖經是神的話；他們相信啟示錄中許許多多的事在歷史上已經完全應驗了（他們之中有一位所寫關於這類解釋的書，竟有厚厚的三大本）。一般人對西洋歷史不熟稔，對啟示經文又未貫通，只知斷章取義的，當然解不好。坊間中文版的啟示錄解經書中，幾乎找不到一本是歷史派的。沒有人肯費工夫去翻譯它。因此，國人幾乎都是未來派。所謂未來派就是說相信啟示錄中的預言還沒有應驗，將來才要發生。最近一百年幾乎所有中國信徒都是往這個方向解釋的。這些未來派者，一聽到歷史派的說法，就立刻加以否定；其實歷史派者的論說是有相當根據的。事實上，這兩派都是對的。原因何在？因為歷史派所看見的是近期的應驗，而未來派則是指遠期的應驗。譬如「奧秘大比倫」，近期的應驗是羅馬教的興起，而遠期的應驗則是末期宗教大一統的形成。這又好像我們前述巴比倫興衰的應驗一樣。遠期的是表號解。那二千五百二十天應該是二千五百二十年。你看，果然照著聖經所預言的，巴比倫已經重建了。不過它現在還未提升為金融中心而已。

新巴比倫近貌

十五年前，巴比倫城還是一片廢墟。風很大，人不容易站住。極目所見，只有兩排整齊的棕櫚樹，沿著歷史上貫穿全城的幼發拉底河兩岸聳立著。處處殘磚斷壁，尤其稱為巴別塔的廟，更為零落。但是現在就完全不一樣了。根據最新資料，由於海珊的規劃重建，而現出相當規模。前面說過，尼布甲尼撒的南宮已經完工，他還要建夏宮。此外，他還要複建其他的古跡，凡是古巴比倫裡著名的建築統統要恢復起來。唯一一點我們到現在還不大懂的，就是回教徒絕對不准有偶像，但現在如果把這些重建了，那些偶像怎麼辦？但事實上他的確要重建一座廟。這座廟原都是偶像。據考證大約有一萬五千個。已複建的南宮，裡面有五個大的中庭，有七百個房間。他又在城中央部份，堆起三座大山。大家都知道巴比倫是平原，那一帶是看不到山的。但很希奇，聖經預言_巴比倫講到山。很多人不懂，怎麼可能是山呢？其實巴別塔就是人造的山，就連金字塔嚴格說來也是模仿山的形狀。聽 I 說巴別塔就有一點像金字塔；結構不同，但是很像。海珊堆了三座大山，很高，上面種了很多葡萄樹和棕櫚樹。他在山下建賭場，歡迎遊客。根據我們所得的資料，海珊的目的就是要讓全世界的人都知道這座城是海珊的城。因為這城最早是寧錄的城，後來是尼布甲尼撒的城。寧錄過去了，尼布甲尼撒也過去了，現在海珊要揚他的名，所以城牆上每隔六英尺，磚面就刻有海珊的名字。你看見嗎？當年尼布甲尼撒在這城面上留下他的名字，不久他就瘋了。就表號的一面來說，等到這座城恢復的時候，你看見海珊也作同樣的事。這兩人行徑相似，莫非海珊也要瘋了？

如果沒有戰爭的話，據海珊的計畫，這一座城應該是一九九四年完工。我不知道包括不包括空中花園和巴別塔。無論如何我們可以肯定，現在的巴比倫城不再是廢墟了；巴比倫城已經重建了。這一

座城最後要變成一個商業中心，然後一夜之間要崩潰；就如以賽亞書十三章論到巴比倫的預言。

末後「一七」的世界風雲 I

啟示錄十七章講到巴比倫是漸漸傾倒的。這巴比倫就是 那個騎在獸上的淫婦。那時候宗教要大一統，且與政治勢力合一。初時，敵基督要利用宗教，可是因為他至終要抵抗基督，所以不過是階段性的合作，最後仍要使宗教癱瘓。他原本既是反對神的，所以不可能容忍宗教。當一個政權完全不相信有神的時候，至終宗教一定要癱瘓。這件事將來還要重演。「女人騎在獸的上面」也是指教會歷史上的政教合一。 這個結果給各國帶來了許多困擾，也使教會有了混雜。所以馬丁路德的改教，變得不單純，而與刀槍火炮發生關聯。因為各國元首不願意再被「騎」，為了掙脫壓制，就幫助馬丁路德改教。敵基督在起頭時要利用宗教，最後不能容忍，聖經說：「要吃她的肉，用火將她燒盡。」這是慢慢的沒落。 十七節說：「諸王同心合意……把自己的國給獸。」這是告訴我們，那時敵基督者羽毛長豐了，就露出猙獰的面目。他本來是與以色列訂約的，以和平使者的姿態出現，但當大家正說平安時，他卻忽然變臉，露出猙獰的面目。於是，那三年半大災難就開始了。所以前面講過的撒迦利亞書第五章的那件事，就是發生在三年半大災難之前，敵基督將要完全掌權的時期。那麼根據撒迦利亞書可知，神要把那個女人，就是那奧秘的巴比倫放在米缸（量器）裡，然後把她送回原來的地方。這件事就告訴我們：第一、巴比倫要重建；第二、 那個宗教中心要移到巴比倫。因此，從人的角度看，這事很容易明白。原因是當政治上最後要把宗教勢力甩開的時候， 最說利的一個武器就是他要求政教分離。所以很自然地，就把這個女人所表徵的一統的宗教勢力排擠出去，使她歸回到東方；因為宗教原是由東方傳到西方，最後還要歸回東方去。所以，雖然巴比倫那時仍然是中心，卻不過是金融中心。原本是政教中心，但是因為受敵基督排擠的緣故，世界 的政治中心要移到地中海的西岸，就是歐洲的地方。如果是這樣的話，那個顏色就是鐵的。

尼布甲尼撒夢見的大像，腳的部分是半鐵半泥的。我們已知道曾有一度世界有兩個陣營對壘；一個是民主集團，一個是共產集團。根據聖經，從腳的部分進到腳指的部分，就是主要回來之前時期。那時敵基督要利用十國的聯盟起來反對基督；那是最後的十個國家。我們知道，今天歐洲共同市場最像這個部分的應驗。它起初只有六個國家參加。那時候共同市場的總部設在比利時首都布魯塞爾。到了一九八六年的時候，一共有十二個國家參加組成歐洲共同體。他們希望到一九九三年的時候正式生效，用共同的貨幣，同一張護照，最後成為一個統一的政治世界。因為局勢已經慢慢地往這個方向發展，所以才有人說敵基督可能已經出生了，還有的基督徒知道誰是敵基督，不過他不講。有很多人在猜測，但是無論如何，讀者們必須知道一件事，就是那個國已漸漸的顯在我們眼前。但是我們講到共同市場的十二個國家的時候，會有一點困難、因為這十二個國家都是泥土的，都是民主的，所以為什麼會十個指頭是半鐵半泥的，我們不懂。前些時候，德國柏林圍牆突然瓦解，接著兩德統一，莫斯科帝國一夜之間崩潰，演變至今，沒有人知道俄羅斯究竟是泥還是鐵？有一件事很希奇，全世界逼迫基督徒的國家有三個， 可以說都在鐵的陣營裡面。這三個國家中最厲害的是羅馬尼亞。許多許多神的兒女在那兒為主受苦。而你我怎麼會想到東歐卻在一夜之間全改變了。以後的發展怎樣我們不知道， 但有一件事我們知道，有十個指頭是半鐵半泥的。

末日迫近

我們總覺得主來的日子好像不是那麼近，但仔細默想這件事的時候，就覺得希奇，莫非人的歷史真的已經到了腳指頭。大概從一九一八年以後世界就從腿的部分進到腳的部分，但怎麼變得這麼快呢？真好像一個癌症末期的病人，我們以為還有一段時間，或根據醫生說法，還有三個月，可是怎麼才三個禮拜就變成了這個樣子！所以我們要做醒，不要再醉生夢死，不要再打噸了。要知道除非我們今天的認知都是錯的，所有的領會都是錯的；除非未照但以理書第二章的預言推演，那麼很清楚的，最近發生的事，已經把我們帶到倒數計時的階段（到底還有多少年我們不知道，那日子那時辰，只有主自己知道）。但是就在一九九〇年十一月二十一日，那一天是不是我們已經從腳的部分進到腳指的部分？如果這是真的話，那麼就比我們所猜想的要近得太多了。我們以為主回來的日子還遠，我們可以多買幾幢房子，還要換一部車子，我的兒子還沒有上學，他還小，現在還沒上大學；計畫這個，計畫那個，似乎前頭的路還很長。

一九九〇年十一月二十一日所發生的事，對中國人來說，似無關痛癢，對歐洲人來講，卻是了不起的日子。那個日子就是：這世界原來對立的兩個集團——民主的和極權的（他們代表腳的部分），冷戰了四十年，但是在那日，歐洲卅二個國家全部集中在法國的巴黎開會（包括美國、加拿大），只有一個國家（阿爾巴尼亞）拒絕參加。這些國家在當日簽訂了歐洲的新憲章。從此以後，彼此保證、彼此約定，不再用武力彼此侵犯。所以這些國家的領袖都很高興，從此以後兩個集團對立的情形已經消除了。讀者們！如果你認識聖經，如果你查讀預言，對這件事你不能沒有感覺！我們沒想到這麼快！我們一直以為，「腳指」距現在還很遙遠，沒想到忽然臨到了。在美國有一位基督徒在他的車子後面掛著一面牌子寫著：「要小心！萬一我被提，這部車子無人駕駛！」言下之意是：「不要撞上來！」以提醒後隨的開車人。這不是笑話，日子已愈來愈緊迫了！

那麼，我們不禁要問，從現在開始，歐洲的共同市場會怎麼發展？大家知道，歐洲共同市場至一九八六年後才只有十二個國家參加，但是因著東歐的局勢有了變化，奧地利和瑪律他島也申請加入，瑞典也說希望參加；不止如此，匈牙利和捷克等東歐的陣營，竟也表示希望加入。但目前尚都未被接納，要等到一九九三年元月一日，新的歐洲共同體正式的成立了才接受申請。那麼我們要問，最後是個什麼情形呢？聖經說這半鐵半泥的十個指頭。那就表示，就算今天有多國參加歐洲共同市場，但在主來之前，可能又有退出的。將來的變化我們不知道，可是我希望讀者們瞭解，歐洲的情形在劇變中。目前這團體有兩派主張：一派主張其範圍應該愈小愈好，不贊成擴大；但是另一派認為應該開放。

根據觀察家分析，大概在西元二千年以前，歐洲共同市場的變化可以用三個同心圓來代表。最內圈的是十二個原組成分子；第二圈就是現在所謂的「歐洲自由貿易聯盟」，包括奧地利、瑞士、挪威、瑞典、芬蘭、冰島等六國；第三圈可能是東歐的幾個從極權變成民主的國家（不是全盤轉變，所以說這才是半鐵半泥），可能是捷克、匈牙利等國。到時候可能土耳其、居比路、馬爾他島、南斯拉夫、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞等國也將被納入。到底會怎麼變無法預料，但是我們相信，最後一定是照著聖經所啟示的。

啟示錄第十四章第八節，「又有第二位天使接著說，叫萬民喝邪淫大怒之酒的巴比倫大城傾倒了、傾倒

了！」這裡所指的是「奧秘的巴比倫」。為什麼呢？因為又有第三位天使接著大聲說「若有人拜獸和獸像，在額上，或在手上，受了印記。」這是三年半大災難的事。所以你看見，在三年半大災難以前有一個巴比倫城傾倒，這是指啟示錄第十七章那奧秘的巴比倫說的。然後十六章第十九節說，那大城裂為三段。「那大城」是指耶路撒冷；因為那時候主的腳已踩在橄欖山上，所以裂為三段。這次地震很大，波及面很廣。接著又說：「神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。」這是指審判說的。那麼巴比倫傾倒了傾倒了，這個傾倒就是我們所說的那商業大城最後傾倒說的。這很明顯的是在第六個碗以後。那時三年半大災難已到了尾聲。所以十四章是指奧秘的巴比倫，而十六章指的是實質的巴比倫。此時，故事結束了，主的腳已踩在橄欖山上，祂回來了。

第十章 俘虜的夢 ——但以理的異象

讀經：但以理第七章、第八章、第九章

實在說來，但以理書第七章的夢和但以理書第二章的夢，是一件事。卻是從兩個不同的角度看人類歷史的流程。同時，第七章特別對於第四只獸作了比較清楚的描寫。第二章是帝王的夢，尼布甲尼撒夢見一個金銀銅鐵泥的大像；而但以理也作了一個夢，不過他不是帝王，乃是俘虜。這兩個夢，就著預言的應驗來講，完全是一回事，不過，一個是從帝王的角度去看，一個是從俘虜的角度去看。同樣的一個故事，但是聖靈所用的表號完全不同。

四個大獸從海中上來

尼布甲尼撒夢中的大像是很可畏、榮耀的，代表人類輝煌的成就，在帝王的眼中，正是代表他們的收穫，代表在亞 裡面所有的豐富；從中你可以看見勝利者的歡笑。尼布甲尼撒征服了以色列以後，就把他們像一株樹連根拔起拋到遙遠的巴比倫。在以色列人中有許多青年才俊，其中包括但以理，他是最早期的俘虜之一，後來又到了尼布甲尼撒王的宮廷裡，成為智囊團的一份子。在宮廷裡，皇帝作夢，俘虜也作夢，而但以理所看見的乃是四隻獸，從海中上來。這是告訴我們，大像所代表的四個大帝國，原來都是從地中海兩岸興起的。這四個大帝國到了但以理書第七章，就變成了四隻獸。第一個巴比倫帝國，但以理看見的是獅子，尼布甲尼撒王看見的是金頭。第二個波斯大帝國，但以理看見的是熊，尼布甲尼撒王看見的銀胸。第三個希臘大帝國，但以理看見的是一隻豹，速度非常地快，（按：亞歷山大在五年內就席捲了當時的世界），而尼布甲尼撒看見的乃是銅腹。然後羅馬帝國興起，但以理告訴我們說，這一隻獸和別的獸不一樣，非常的兇殘；他看見那殘忍的情形，就說：「我心中驚惶，臉色也改變了，卻將那事存記在心。」這個夢像烙鐵一樣，傷了這個俘虜的心。所以你看見，同樣是人類的歷史，同樣是四個大帝國，但是在君王的眼中，是金銀銅鐵，在俘虜的眼中，乃是四隻獸相繼地被興起來。

一部亡國的血淚史

各位讀者，關於人類的歷史，我們如果從表面上看，那是金銀銅鐵，又輝煌又榮耀，這是人類歷史的面子；但如果你要看人類歷史的裡子，那就是但以理所指出的四隻獸。因為但以理是俘虜，所以當巴比倫大帝國興起時，他內心悽愴 的感覺是可以想見的。他和其他以色列人一同被擄到巴比倫；他的窗戶開向耶路撒冷，巴比倫的榮華富貴不能滿足他的心。在聖經裡，每以羊形容以色列人；現在以色列已經亡在巴比倫的手裡，就好像一隻軟弱無力的羊，落在獅子的口中。當然，他們巴不得這樣的日子早一點過去。好不容易等到神興起審判來，巴比倫傾倒了；但是沒想到，接著第二隻獸興起，結果羊就從獅子的口中，轉移到熊的口中，然後從熊的口中再轉移到豹的口中：最後落在羅馬帝國的鐵蹄底下。所以，同樣的一部歷史，對於尼布甲尼撒王來說，乃是一部輝煌成就史；對於但以理來說，卻是一部傷心的亡國血淚史。

巨像和四巨獸是相對的

但以理不只是俘虜，他也是先知，所以他的感覺，乃是神的感覺。人類雖然有許多的成就，但因著墮落犯罪的緣故，所以有許多的表現不是人性的表現。人要公義，要和平，要繁榮，人要在地上建立一個國度，那個國度外面看來是金銀銅鐵，但從神的眼光看來，卻印有許多罪惡的痕跡，這是人類墮落犯罪以後的情形。雖然以色列人落在列強的鐵蹄下，完全的失去自由，但是亞歷山大就自由嗎？尼布甲尼撒就自由嗎？古列或居魯士就是自由的嗎？他們的確有成就，但他們所表現的顯然不是自由的人。事實上，罪把他們擄去了，如同他們口中的羊一樣，自己也在別人的口中。所以他們所表現的，就是但以理在這裡所給我們看見的。因此，我們讀這些世界歷史，有光明的一面，也有黑暗的一面。我們要認識這個世界，但很少有一卷書能把這個世界為我們講清楚。今天，我們對世人講世界很困難，因為大多數人只看見金銀銅鐵的一面，沒有看見第七章四隻獸的這一面。因此，才有但以理書第九章，說彌賽亞一定要來。

彌賽亞來首先要解決的是什麼呢？第一要解決最大的污染源。所以，我們的主第一次來時，祂不解決一些外面的問題。誠然，我們的主是絕對重視人權，絕對講公義的；但祂知道這個世界永遠作不好，因為人已經不對了。口裡會講愛，講公義，講和平，實際上不是這回事。因此我們的主來，祂先要作人的救主，先解決污染人的問題。宇宙間最大的污染源，就是我們這個「人」，而我們的主第一次來作救主就是要對付這根源——罪。等到祂第二次來的時候，才要解決其它的問題；那時祂要用鐵杖管轄萬國。所以，但以理書第七章的四隻獸，和第二章金銀銅鐵的大像，是相對的。

祂是人子 I

但以理書第二章的大像，到了最後出現的第五個國，就是基督的國，也就是彌賽亞國，那就是砸碎半鐵半泥之腳的石頭變成了一座大山。第七章 13 節：「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方各國各族的人都事奉他」。這裡也告訴我們，第五個國就是指彌賽亞國，是人子的國。這個人子就是彌賽亞。這彌賽亞當然是指

我們的主耶穌。這就是為什麼主在地上，一直說祂自己是人子。在聖經裡，你最少可以讀到八十次關於這樣的經文。當我們的主說到人子的時候，想必祂裡面呈現的就是但以理書第七章這裡的圖畫。記得否？當我們的主說「人子要駕雲降臨」這句話時，大祭司的反應乃是撕裂衣服，說：「不必再說了！」意即他很清楚主耶穌的意思，但他認為祂乃妄稱自己是神的兒子，妄稱祂就是那彌賽亞。所有以色列人的拉比，對但以理書第七章都非常的熟悉，他們知道將來有一個國，是人子的國；那個人子，就是彌賽亞。每次我們的主講說祂是人子時，就是告訴我們，祂就是那位彌賽亞，就是但以理書第七章這裡所說那要駕雲而來的人子。

為何叫作人子呢？實在說來，人子的意思就是人；因為希臘文、希伯來文，缺少形容詞，所以「子」這個字事實上是用來形容一個人。比如巴拿巴，意即「勸慰之子」（徒四 36），就是形容他是能安慰別人的人。所以說「祂是人子」，正是告訴我們，祂乃是一個道地地道的人，是完全行神旨意的人；這個人是人上人，是標準人，未曾犯罪且不知罪的人。這就是哥林多前書十五章所說的第二個人。所以天上曾有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的」。所以我們要記得，石頭是和金銀銅鐵成對比的，人的國是和四隻獸的國成為強烈的對比。唯有當人子的國降臨時，才能看見有真正人性的發揮，人權的受保護。這對基督徒而言，是非常重要的的一件事。

[七十個七]的預言——基督和祂釘十字架

但以理書第九章說到「七十個七」的預言。我們必須先弄清楚，這七十個七年，到底是指太陽年或其他的年呢？讀 啟示錄可得到答案。那不是我們所知的太陽年，聖經裡所說的年，乃指著三百六十天說的（聖經年），不是三百六十五天。聖經要求準確，若依太陽年計算，有的是平年、有的是閏年，算來實在不易。為著讓我們知道有一天彌賽亞要來，主耶穌要被釘在十字架上，聖經必須以科學的字句和演算法來記載，並看這個預言有沒有應驗。應驗了，就知道主耶穌確是神的兒子；祂被釘在十字架上，乃為扭轉整個人類的歷史，要改變我們，將我們的石心變成肉心，將我們從落在撒但手裡的光景轉回。這個預言在歷史上到底有沒有應驗？歷史上出令重建耶路撒冷城，是在西元前四百四十五年三月十四日。主耶穌工作三年半的歷史裡，祂何時公開以彌賽亞的身份出現？當祂騎著驢駒進耶路撒冷時，聖經說「看哪！你的王……」（太廿一 5）就表示彌賽亞出現了。記住兩個日子：一是主前四百四十五年三月十四日，一個是主後卅二年四月六日——主騎著驢駒進耶路撒冷的日子。在這兩個日子裡，根據但以理書所記，應該有六十九個七年。意即應該有 69×7 （年） $\times 360$ （天）。既知道了這兩個日子，那麼這當中有多少天呢？從主前四百四十五年到主後卅二年，一共有四百七十六個太陽年。一個太陽年是三百六十五天， $476 \times 365 = 173740$ 天。三月十四日到四月六日，一共廿四天。其中有一百一十六個閏年，即加上一百一十六天；全加起來，一共是十七萬三千八百八十天，這就是 $69 \times 7 \times 360$ 所得的數字。但以理書第九章的預言果然在歷史上應驗了。

如果人類歷史是照著聖經的字面完全而準確的應驗，那麼，被釘在十字架上的耶穌，就確實是神所命定的彌賽亞。這位彌賽亞到了千禧年時，要把以色列人從列國的手中拯救出來，使他們成為列國中最大的。神不只紀念了以色列亡國的血淚史，神更紀念那一部人類痛苦的歷史。祂不僅作了以色列

人的彌賽亞，也作了全人類的救主。所以「七十乘七」預言的中心，乃指著基督和祂釘十字架。

關於第四獸和至高者的聖民

但以理在此特別描述了第四只獸的事情。第 7~8 節：其後我在夜間的異象中觀看，見第四獸甚是可怕，極其強壯，大有力量，有大鐵牙，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏，這獸與前三獸，大不相同，頭有十角；我正觀看這些角，見其中又長起一個小角，先前的角中，有三角在這角前，連根被他拔出來；這角有眼，像人的眼，有口說誇大的話。」這裡說到將來有十個角，這「十個角」相當於第二章的十個腳趾。24 節形容這十角說：「至於那十角，就是從這國中必興起的十王，」意即從第四國裡要興起的十個王，「後來又興起一王，與先前的不同，他必制服三王。」又長起的一個小角，就是指這個王；換句話說，就是指將來要有的政治領袖。這個政治領袖，有一個特點，就是「這角有眼，像人的眼，有口說誇大的話」。不只如此，而且「有三角在這角前，連根被他拔出來」，甚麼意思呢？也就是將來他要制服三王，然後他必向至高者說誇大的話，說褻瀆的話，說：「我是神」。第 19~20 節：「那時我願知道第四獸的真情，他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，在這角前有三角被他打落，這角有眼，有說誇大話的口，形狀強橫，過於他的同類。」這裡又讓我們看見，這一個政治領袖和所有政治領袖都不一樣，第 25 節說：「他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民」。在這裡多了一個形容詞，就是「至高者的聖民」。第 17~18 節說：「這四個大獸就是四王將要在世上興起，然後至高者的聖民，必要得國享受，直到永永遠遠。」這就告訴我們，那第五個國就是最後的彌賽亞國，一面是將來世界要有這樣的一個國，同時那個國也是至高者聖民的賞賜，他們將要得著一個國。

當然，我們要問：至高者的聖民是誰？第 21 節：「我觀看，見這角與聖民爭戰，勝了他們」，然後第 25 節：「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。」你讀這前後文很清楚，至高者當然是指著我們的神，而至高者的聖民就是指著神的百姓；因為這裡講到節期、律法當然是指猶太人的節期和律法，所以這裡的聖民，很自然的是指猶太人。但是我們若將其和啟示錄對照，就清楚這裡的聖民，不僅是指猶太人，應該也包括了所有基督徒。所以，聖經在這裡說到「至高者的聖民」，不是一個普通的形容詞，而是一個很特別很特別的形容詞。啟示錄可給我們更清楚的答案。

敵基督掌權

25 節說：「聖民必交付他手，一載、二載、半載」，這裡的一載、二載、半載，是指一期、二期、半期。26 節：「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。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祂，順從祂。」這段聖經是指給我們看，到了人類末了，亦即到了腳趾頭的時候，將有什麼事要發生——那就是敵基督一定要興起。這個敵基督就是最後的一個政治人物，因為這裡明講是另興起一個王。不只如此，他還要改變節期和律法，而且聖民要交在他的手裡一載、二載、半載。憑此，我們可以推斷日期，即大

概在我們的主回來以前的三年半。除此之外，但以理還給我們進一步的資料：到底這個敵基督是誰？由聖經裡我們知道，第四個國是指羅馬帝國。但是在羅馬帝國的歷史中，從來沒有十國或者十王同時存在過的。所以，這個帝國必然是指復興的羅馬帝國而言。這裡說，那十角就是從這國中必興起的十王，既然這在歷史上沒有應驗，現在羅馬帝國也已經亡了，那就表示有一天羅馬帝國要復興。我們若讀啟示錄就更清楚了，將來羅馬帝國一定要復興，不過它不一定用羅馬帝國的名字，但卻繼承了羅馬帝國的精神。今天，我們看時局的發展，歐洲共同市場中的聯盟國，最有可能就是聖經所說的那十角。而最後敵基督的興起，大概是在最後三年半的時間，就是啟示錄告訴我們的那個最後的大災難時期。

六十九個七

但以理書第九章 24 節：「為你本國之民，和你聖城，已經定了七十個七」。根據其上下文，我們猜測「七十個七」乃代表七十個七年。因為第九章 2 節後半說：「耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。」因為但以理知道七十年滿了以後，以色列人將要歸回故里，所以他為此禱告，正禱告的時候，聖靈就叫他看見這個「七十乘七」的異象。（注一）

但以理書第九章 25 節：「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」，這裡的「受膏君」就是「彌賽亞」。彌賽亞要把以色列人從異邦的鐵蹄（四隻獸）下拯救出來；並且祂的名字叫耶穌，更要把自己的百姓從罪惡裡救出來。所以，當你從第二章和第七章兩個角度來看人類的歷史時，就知道人類需要一位元元救主，需要彌賽亞。對以色列人而言，不錯！他們巴不得有一天彌賽亞能將他們從羅馬帝國的手中拯救出來，叫他們得以揚眉吐氣。這件事不過告訴我們，全人類都臥在那惡者的手下，所以今天我們需要一位元元救主。因此，對外邦人而言，巴蘭的預言是很重要的。他說：「有星要出於雅各；有杖要興於以色列。」星出於雅各，告訴我們主是全人類的救主。東方的博士就代表我們這些從遠方來的人，原本與神的約無關，然而，就在我們伸手不見五指的時候，耶穌基督成了我們的救主，因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。雖然從表面來看，人就像金銀銅鐵般地光耀，但只有神知道，他的裡子乃是被罪惡所充滿、所轄制的。所以，彌賽亞怎樣來要拯救以色列人，我們的主也要怎樣來拯救整個人類。所以，但以理書第九章的預言非常的重要。

但以理書第九章 25 節的七個七和六十二個七，加起來一共有六十九個七年。「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，那受膏者必被剪除，一無所有。（這是指著我們的主釘十字架被剪除說的。這個預言應驗了。）必有一王的民（這是指主後七十年提多太子，他是一王的民，並不是王。）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。」（九 25 下~26）。這就是前面的六十九個七年。然後第 27 節：「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。」這是指敵基督。下面接著說：「那行毀壞可憎的如飛而來……。」現在我們應明白兩件事：第一、在最後一個七裡面，敵基督要來。第二、主耶穌講這事時，敵基督還沒有來；當約翰寫啟示錄時，提多太子雖已站在可憎之地，但他並不是那敵基督；所以，這裡的七年應該是指著世界末了的七年。主耶穌告訴我們，等到世界末日，到歷史最後一頁時，

那行毀壞可憎的要站在聖地；那時全世界都有大災難，是空前也是絕後的。這裡很清楚，敵基督出現的時候就是末日了，並且這裡的「七年」應該是「七十個七」的最後一個七年。若真如此，便證明六十九個七與最後的一個七當中，有一段很長很長的間隔；但這一段有多少年，我們不知道。不過若從以色列的角度來看，無疑的，一共有七十個七年——前面的六十九個七年，再加上最後的一個七年。

這裡的「一七之內」就是指著人類的最後七年，也就是人類最後的二千五百二十天。約翰是個會讀聖經的人，從啟示錄第六章開始到十九章，大半的篇幅都是在描述關於這七年所發生的事。前面的六十九個七已經在歷史中應驗了，就是指著從聖城重建，一直到我們的主騎著驢進耶路撒冷，剛好是六十九個七。那麼，最後一個七年，是怎麼回事呢？那就是整卷啟示錄所給我們看見的。當你讀啟示錄時，會發現啟示錄所出現的「七」這個數字，是全本聖經中最多的一卷；如果你把新約其他書卷裡的「七」出現的次數加起來，恐怕還不及啟示錄的那麼多。你看見有七碗、七燈檯、七災、七雷、七天使、七印等等。為甚麼整卷啟示錄都給我們「七」的印象？因為老約翰記得，當他在橄欖山上坐在主的腳前時，主曾說：「那行毀壞可憎的」，他在一七的起頭，是與以色列人立約的。敵基督是個獨裁者，他與以色列人立約，應許要保護他們，保證給他們平安；因為以色列人向來是沒有安全感的。然而，就像帖撒羅尼迦前書第五章3節所說：「人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們。」有一天，敵基督又會忽然拉下臉來，露出他猙獰的面目；然後，全人類就進入了空前絕後的三年半的大災難。

「一七之半」——大災難開始

我們不知道世界歷史何時會進入啟示錄所說的是的最後的七年。但是因為主的話是那樣的堅定，所以我們得以根據這些話，一步一步的往前。我們說過「七十乘七」根據這一點線索的推測，乃是代表七十個七年；但不能絕對肯定。

但以理書第九章27節提到「一七之半」，這到底是什麼意思呢？一七之半就是三點五。但以理書十二章也提到：「一期兩期半期」（中文：「一載二載半載」，但希伯來文原來沒有「載」這個字。）所以「一期二期半期」的意思，嚴格說來就是三點五期。因此，我們必須根據聖經進一步來看，「一七之半」是否真的代表「三年半」。關於這個問題，我們只能從啟示錄斷定。由於在相關經節中，論到大災難，啟示錄同時用「一千二百六十天」，「四十二個月」和「一期二期半期」，來形容比較的結果，這裡的一期應是「三百六十天」，也就是一年，是「聖經年」而不是太陽年。所以，現在可以肯定「一七之半」確是三年半。「一七之半」既是三期半，所以，「一七」必是七期，而七十個十也就是七十個七期，或七十個七「聖經年」。

★小注★

注一：「七十個七」聖經並沒有告訴我們是七十個七年。乃根據前面但以理書，看見耶路撒冷荒涼的年數七十年為滿，然後他看見七十個七；所以我們推想，大概是七十個七年。

——約珥書的預言

讀

經：約珥書第一章 1~4 節

本章我們要從另一個角度來看同樣的人類歷史流程。所用的表號不同，卻是最清楚的解釋。

臨到約珥的預言

約珥書第一章 1~4 節：「耶和華的話臨到吐土珥的兒子約珥。老年人哪，當聽我的話；國中的居民那，都要側耳而聽。在你們的日子，或你們列祖的日子，曾有這樣的事麼？你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代。剪蟲剩下的，蝗蟲來吃；蝗蟲剩下的，蝻子來吃；蝻子剩下的，螞蚱來吃。」這裡提到「老年人」，乃因為他們是經過很長年日的人，閱歷十分豐富。在中文，這段聖經翻得很文雅，有剪蟲、蝗蟲、蝻子、螞蚱。但就希伯來原文的意義嚴格說來，都是指蝗蟲。不過所比喻的重點各不相同而已。講到剪蟲，是特指牠的咬啃；講到蝗蟲，重在牠們是成群結隊的；講到蝻子，則是指爬在農作物上面；而螞蚱，乃是指牠們是擅長剝碎的。

聖經告訴我們，第一批蝗蟲來的時候，乃是又咬又啃的；第二批蝗蟲卻是以壓倒性的勢力臨到，令人力不能勝；第三批蝗蟲爬到農作物上面，作慢性的折磨；第四批來到，則專門作剝光撕碎的工作。聖靈的描述非常生動。第 6 節至 7 節說：「有一隊蝗蟲，又強盛又無數，侵犯我的地；他的牙齒如獅子的牙齒，大牙如母獅的大牙。他毀壞我的葡萄樹，剝了我無花果樹的皮，剝盡而去棄，使枝條露白。」

約珥書的預言，是從另外一個角度來看人類相同的歷史。這裡的剪蟲代表巴比倫帝國，蝗蟲代表波斯帝國，蝻子代表希臘帝國，螞蚱代表羅馬帝國；告訴我們巴比倫帝國走了，波斯大帝國來了，波斯帝國走了，希臘帝國又來了，希臘帝國走了，羅馬帝國來了。在帝王（尼布甲尼撒）的眼中，所看見的是金銀銅鐵；在俘虜（但以理）的眼中，所看見的是四隻獸；同樣的歷史，當這些軍隊來侵略以色列時，神從祂永遠的旨意來看，正如蝗蟲之災，摧毀了整個迦南地的土產。迦南地應是流奶與蜜之地，是出產豐富的；因奶是動物的精華，蜜是植物的精華，兩者加起來就是生命的精華。神把這樣一塊美地賜給以色列人，它預表的是基督測不透的豐富。當外邦軍隊臨到這塊地時，在帝王的眼中，乃是我勝利了，我得著這塊版圖；在俘虜的眼中，則是看到羊在獸的口中；然而神所看見的，根據祂原初的旨意，是把這塊美地賜給以色列人，但現在這些軍隊如同蝗蟲來到，吞吃了所有的農作物，迦南地因而成為貧瘠之地。這是聖經從另外一個角度，讓我們看見人類的歷史；藉此也要把我們帶回到祂永遠的旨意裡；因為最初祂是把應許的美地賜給亞伯拉罕的。

神和亞伯拉罕立約，從新約屬靈的意義上說，是指我們蒙恩得救以後，就等於進入了迦南美地，也就是進入基督那測不透的豐富裡。神把基督給了我們，藉著讀經禱告我們可享用在基督裡一切的豐富。因此我們應當非常豐富，應當滿了主的同在才對，卻為何今日如此貧窮，沒有主的同在？傳福音也如此沒有能力？都是因我們離開了神當初那永遠的旨意。現聖靈用蝗蟲來形容那四個外來的勢力。尼布甲尼撒所看見的是個政治的國，但以理所看見的是一部亡國史，但是神所看見的乃是祂旨意受阻的歷史。我們要看人類的歷史，不只要從帝王和俘虜的夢來看，更要從天上的夢來看。

為什麼今天神好像特別恩待阿拉伯人，全世界的石油幾乎都在他們的腳下？一位元化學教授歎

道，石油既是動物大量死了之後，長期埋在地殼裡變成的，那麼到處都有動物死亡，應當到處都有石油；尤其中國理當更多，但怎麼就是中東一帶特別多，令有些政治人物敢作威作福？而且希奇的，中東的石油分佈到以色列就沒有了。神為什麼這樣作？最好的答案在聖經。原來我們錯解了，我們總以為聖經提到迦南地，所指的就是今天的以色列，而未細想神當初應許給亞伯拉罕的地到底範圍如何。根據創世記十五章記載，這塊地乃是從埃及河直到伯拉大河。所以今天在中東的那一塊石油最豐富之地，包括科威特、沙烏地阿拉伯，都在神所應許的美地裡。但為何這些地成了沙漠？因地受了咒詛。當有一天彌賽亞國在千禧年裡興起時，那版圖就是從埃及河到伯拉大河。到那時，沙漠將如玫瑰開花，不再是荒蕪之地。

根據聖經，最初伊甸園應該在波斯灣平原，就是伊拉克附近的地方。伊甸園中有四條河，其中一條是幼發拉底河（伯拉大河）。如伊甸園真是曾在這塊地，那就告訴我們，神曾把一塊最好的地給了亞伯拉罕。但以色列人失敗了，離開神的旨意，春雨、秋雨不降了。當初摩西差派探子去窺探迦南地時，所見的是一掛葡萄要兩個人抬，但這種光景已經不再。因人犯罪，所以萬物都在歎息，地也長出荊棘和蒺藜，所以才生出沙漠。但有一天，彌賽亞國興起時，再到中東一帶走走，你將看見獅子和綿羊同在一處，孩童可以觸摸蛇蠍而不被咬傷；那時萬物都復興了。神應許亞伯拉罕的美地，因以色列人的背叛，所以那塊最好的地都落在敵人手中。同樣的，當我們蒙恩得救那一天，神就把最好的一塊地賜給我們。但現在「剪蟲剩下的，蝗蟲來吃；蝗蟲剩下的，蝻子來吃；蝻子剩下的，螞蚱來吃」，當然是一無所有了。如此輪番地摧殘，誰能禁得起？因此我們雖用了許多方法，今天教會仍是如此貧窮。我們可以模仿摩爾維亞大復興時，一天廿四小時守望式禱告，但仍舊無效，聖靈同在的能力消失了！

失去的光陰 •

前面一段聖經，是神的話臨到毗土珥的兒子約珥。但到第二章時，神自己說話了。第二章 18~19 節：「耶和華就為自己的地發熱心，憐恤他的百姓；耶和華應允他的百姓，說，我必賜給你們五穀、新酒、和油，使你們飽足；我也不再使你們受列國的羞辱。」感謝主，這段話給我們極大的安慰。再往下讀 25 節：「我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，所吃的那些年，我要補還你們。」（另譯）神說在你們的歷史裡，有好多的年日是被吞吃了，所以有一段很長的空白；但我要補還你們。

以色列人只看見版圖失去了，自由失去了；但有件事未曾留意，當大軍來時所吃掉的乃是那些年日。現在有句話是全本聖經中最驚人的：「我要補還你們！」時光如逝水，一去不回頭。這是最無情的一件事。人類最大的悲哀乃是當光陰從指間流逝時，只能坐著哀歎，無可奈何！然而主說：那些年我要補還你們。怎麼補呢？且看歷史的說明。在以色列的歷史中總的來說，凡在異族鐵蹄踐踏之下的日子都是空白的；但若仔細分析，從亞伯拉罕開始到彌賽亞降臨共有四次的留白，是被吃掉的。先是蝗蟲，接著是蝻子、螞蚱，最後是剪蟲來吃。這是鐵的事實，無可更改。但主告訴我們：你可以回來，我要補還你們。

約珥記二章 25 節的「蝗蟲，蝻子，螞蚱與剪蟲」與一章 4 節的「剪蟲，蝗蟲，蝻子，螞蚱」次序不同，後者指四大帝國，而前者是泛指光陰留白的四大因素。既然如此，兩者仍有緊密的關連。在以色列人的歷史中有好幾段是空白的：

1、蝗蟲吞吃的日子

以色列人的歷史，應該從他們的先祖亞伯拉罕說起。亞伯拉罕蒙召離開迦勒底。但只走到哈蘭便停下了。當他父親死後，神再向他顯現，他遵命離開哈蘭時，聖經立刻記說，他年七十五歲（創十二 4）。而他沒有照神吩咐，擅自在半途（哈蘭）停留的年數，聖經不予記載。這是一小段空白日子。到了八十六歲，他憑己意收夏甲為妾，生了以實瑪利，直到九十九歲，他行割禮，其間十三年，神沒有向他顯現，聖經對他的記載，完全是空白的。這又是一小段被吞吃的日子。後來他的子孫下埃及，服事異族四百年，直到出埃及記第十二章，以色列人第一次過逾越節，神說：「你們要以本月為正月，為一年之首。」（出十二 2）才恢復以色列人歷史的紀年，前此期間，又都是空白。總合以上三件事，便是以色列族歷史上第一階段的空白期間，是被蝗吞吃掉的日子。

2、被蝻子吞吃的日子

從出埃及一直到所羅門建聖殿，從使徒行傳看，應該是 573 年。（曠野 40 年，士師 450 年，掃羅王 40 年，大衛王 40 年，所羅門王四年二月起建殿）。但列王記上六章一節說，從以色列出埃及到所羅門王開工建殿，共是 480 年，二者相差 93 年。換句話說，93 年不見了。

這事實告訴我們，聖經記數時，有些地方跳過去了，有好多年神不承認。那段日子被吞吃了。這樣的話，我們應該可以把這九十三年找到。士師記中記載以色列亡國五次：亡在米所波大米王、摩押王、迦南王、米甸、非利士人手裡，加起來正是九十三年。那些年間，神把以色列人賣給外邦人，他們本該是事奉神的，結果他們偷偷地事奉瑪門……神就把他們交在外邦人手裡。當他們不事奉神，而事奉瑪門、事奉世界時，神說：這段日子我不算，是被吞吃掉的。這是以色列人歷史上的第二階段空白期。這該屬於蝻子吃掉的。

3. 剪蟲吞吃的日子

但以理書第九章的，七十個七，是讀者們所熟知的。那六十九個七年剛好是從出令重建聖城起直到主耶穌進耶路撒冷止；另一個七年就是啟示錄的最後七年；二者之間有一段空白。為什麼是空白的？是因猶太人把我們的主釘在十字架上；他們說，流這人的血，歸在我們子孫身上。當他們拒絕主耶穌是彌賽亞的日子，就是「羅阿米」的日子，神說他們不是我的百姓。這是何西阿書所說的。在這段日子裡，以色列人中雖曾出過幾位傑出的人物，但終究他們的日子是不被計算的。神的眼中，這段日子根本是空白的，所以一下子就跳到最後的七年。所以什麼時候人不讓主來、否定耶穌基督，那段日子你雖有聰明、才智，甚或擁有全世界，但在神的眼中都是最荒唐的。這段日子是被剪蟲吃掉的。

被剪蟲吃掉的日子有多少年，我們不知道，直到最後的：七年才曉得。但另一面，這段日子是

教會的日子，是恩典的日子。神把以色列人擺在一邊，讓我們這些外邦人蒙恩，所以我們是來填補這個空白的，這段日子是教會的日子。我們是屬天的子民；對於屬地的子民來講，這一段歷史當然是空白的。是被剪蟲吞吃的。

4. 螞蚱吞吃的日子

最後我們來看何時是被螞蚱吃掉的。當但以理往前看時有七十個七年，他回頭看時，剛好也是七十個七年。聖經告訴我們，那時神把以色列人擄到巴比倫去七十年；過了七十年還要回來。以色列人為何被擄七十年？從歷代志下卅六章知道，原來神要讓迦南地安息七十年。聖經告訴我們，當以色列人進入迦南後，神不只要他們守安息日，也要他們守安息年。安息日是六天作工，第七天安息（猶太人是在週六享安息）。凡世界上正統的猶太人都謹守安息日，屆時他們只要把皮帶拉緊一點，就能熬過一天；這容易作到。但有一個最強烈的要求，神要他們每七年讓地安息一年，施肥、耕種 都不作；這就難了。神為何要這樣要求？祂要考驗以色列人：你們相不相信我給你們的是美地？如果你們真相信這是流奶與蜜之地，就能每七年有一年甚麼工都不作，過了一年也不會挨餓，到時地仍能長出土產來。在這一點上，以色列人完全失敗了。試想農夫一家數口嗷嗷待哺，他們能放心一年什麼都不作而地仍能長出土產麼？能相信這是一塊美地嗎？神說這是美地，但當他們扛著鋤頭來到田間，想起一家大小的時候，便不由自主地說我還是工作一點吧！這就是以色列人的失敗。

這豈不也是今日基督徒的光景？許多時候我們決心要忍耐，惟恐脾氣一發不可收拾，於是咬緊牙關，甚至忍出胃病來。許多生胃病的都是好基督徒，就是因為他們的努力、堅忍。聖經說基督是我們的忍耐；但當別人給你難看的臉色，不中聽的話，你覺得要作一點甚麼，結果作得很辛苦；以前是罪的重擔，現是聖潔的重擔。那裡有安息呢？

守安息日可以，守安息年作不到，以色列人攪擾了那塊地，叫地得不著安息。神開的支票兌不兌現呢？祂當初要你分期付款你不要，那麼就一次付清吧！當初每七年守一年安息年你不守，現在神要叫地安息七十年。如果神叫地安息七十年，這證明以色列人有四百九十年沒有守安息年。七十乘七年，又是一個四百九十年。這七十年的空白，是被螞蚱吞吃掉的。

神的答案——教會的日子

整部希伯來人歷史，第一段從亞伯拉罕到出埃及記，其間的空白是被蝗蟲吞吃的；從出埃及記到建聖殿，其間的空白是蝻子吞吃的；從建聖殿到被擄，其間沒有守安息年的四百九十年是螞蚱吞吃的；從出令重建聖城一直到主回來以前這一段，（特指主耶穌被以色列人棄絕的這一段）是被剪蟲吞吃的。這些都是事實。但主說，蝗蟲所吞吃的這些年，我要補還你們。全世界沒有一個人講過這樣的話，所有的歷史文獻，沒有一處說時光會倒流，那是不可能的；但主說我要』 補還你們。怎麼補還呢？

以教會歷史取代以色列的空白日子

從六十九個七到最後一個七，當中有一段空白的日子。這一段日子以色列人被棄絕，神以教會來取代，而得著了一班屬天的子民。啟示錄二、三章的七個教會乃代表教會的七段歷史。從以弗所教會到老底嘉教會，這一段日子剛好補足了主升天直到主回來之前的「末七」期間。以弗所的教會乃是使徒時代的教會。士每拿的教會是代表第一世紀到主後三百零三年的教會，所說的十日，相當於羅馬帝國對基督徒十次的大逼迫。別迦摩（結婚的意思）的教會代表政教開始聯合，那是康士坦丁以基督教為國教時期。推雅推喇的教會即繼起的天主教；按希臘原文，推雅推喇是“高塔”之意，什麼地方有歌德式的高塔建築，那就是記號了；且希臘原文另有一意：“香的祭祀”，在推雅推喇的教會裡充滿了偶像和香的祭祀。撒狄（恢復之意）的教會，指十六世紀神藉著馬丁路得和其他人士開始作的恢復工作。然後是非拉鐵非的教會，弟兄相愛的教會就起來了。最後老底嘉教會，乃指主要回來以前教會的光景，是不冷不熱的。

不只如此，馬太福音十三章的七個比喻，乃是七個預言，說出教會日後的光景。第一個撒種的比喻，相當於以弗所的教會。芥菜長成大樹，預言教會本是供應生命的，結果卻變成世界一個大勢力。稗子的比喻則預言政教摻雜，真假混淆的情形。婦人加酵則指教會黑暗時期的種種惡行，如賣贖罪券、修道院中羞恥的事，以致全團都發起來。藏寶、尋寶、尋珠、撒網都是比喻也預言教會的價值和景況。這段時期看不見以色列的歷史，被教會的歷史取代了。雖然這一段日子沒有了，但神讓教會來填補它，讓屬天的東西來充滿它，變成它的內容。所以若一個猶太人堅持屬地子民的崗位，那一段日子便是空白的；可是若從心裡接受耶穌基督作他個人的救主，他立刻就轉為屬天，就與基督一同坐在天上，他所過的日子就變得充實。這就是神的「補還」。教會的歷史從以弗所開始一直延續下去；雖然有失敗、荒涼，但是有歷史，有年代可以記載。這就是聖經預言的架構。當整個屬地的一切都荒涼時，神就興起祂屬天的子民。如果我們進到至聖所，活在基督裡，住在基督裡，神說：「蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，所吃的那些年，我要補還你們」。

神為自己的地發熱心

教會的日子是恩典的日子。以色列人雖然被擺在外面，是羅阿米的日子，因為他們拒絕耶穌基督作救主，但今天他們與我們只要相信祂、等候祂回來。不斷與主有交通，這樣，那些失落日子就可以補還。在英國有一座太陽鐘，上面寫著：「我只記錄沒有烏雲的日子」。什麼時候我們與主之間無間隔，什麼時候我們就有記錄，就有日子可以計算；當罪和肉體攔阻我們，我們就失去了應有的日子。像亞伯拉罕生以實瑪利一樣，什麼時候我們讓肉體代替聖靈的地位，就沒有日子可以計算；什麼時候我們像以色列人一樣，那 93 年應該事奉神的，卻事奉了瑪門，結果成為一片空白；許多時候我們明知一切都是主作的，但還是自己在那裡努力，不肯歇下自己的工，不肯讓這地得著安息，結果，七十年失落了。在一切生活事奉上，我們說祂是主，卻不讓祂作主，還是自己作主。這樣的日子，就是羅阿米的日子，就是被剪蟲吞吃的日子。

感謝主！祂不讓我們停留在消極的地方。我們所被吞吃的日子，祂要補還我們。且說：「耶和華就為自己的地發熱心」。為什麼約珥不講大像，不提四獸，而講到蝗蟲？因為蝗蟲是對地來說的。

我們的神乃是嫉妒、起忿恨的神，因我們原已許配給基督，我們是童女，但我們失去了忠貞，而被蝗蟲吞吃了。感謝主，祂仍舊憐恤祂的百姓，且應許要補還我們。讓我們在神前，一面承認我們失落了許多年日，我們要自問，今天仍屬土嗎？還是與基督一同坐在天上？

以上是關於人類歷史的預言。主要有三條線：一條是帝王的夢，第二條是俘虜的夢，第三條乃是天上的夢。天上的夢永遠與迦南地連在一起，永遠與神的旨意連在一起。因著耶和華為自己的地發熱心，那麼祂所應許的必要應驗。我們是否在地好像在天一樣，讓主借著聖靈將被吞吃的年日補還我們？

第十二章 無花果樹和各樣的樹

讀經：路加福音第廿一章 29~33 節；馬太福音第廿四章 32~44 節；馬可福音第十三章 28~37 節

路加福音第廿一章 29~33 節：「耶穌又設比喻對他們說，你們看無花果樹，和各樣的樹；它發芽的時候，你們一看見自然曉得夏天近了。這樣，你們看見，這些事漸漸的成就，也該曉得神的國近了。我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。天地要廢去，我的話卻不能廢去。」

以上主耶穌所說的這個比喻，是聖經裡面很重要的一個預言，是許多基督徒所熟悉的。

主耶穌在將近兩千年前，祂就對眾人說了這個比喻。在以色列地和巴勒斯坦那一帶地方，如果你看見杏樹開花，就知道寒冬已盡，春臨大地了；所以，杏樹乃是引進春天的樹。但這裡主耶穌告訴我們，如果看見無花果樹發芽放綠，就知道夏天近了。為什麼主耶穌說這個比方呢？當主耶穌在這裡說到無花果樹的時候，事實上祂是想到以色列這個國家；因為在聖經裡，都是用無花果樹來代表以色列國的。

無花果樹復蘇

主耶穌告訴我們，如何知道末日近了？怎知神的國近了？那就是當你看見無花果樹發芽的時候。在主耶穌說這話以前，祂曾經過一棵無花果樹，然而那棵無花果樹雖然長滿了葉子，卻找不到果子；所以，主耶穌咒詛那棵樹，那棵樹就枯乾了。這件事，在人類的歷史上，是很重要的一樁。即：自西元七十年，當羅馬帝國的提多太子攻陷耶路撒冷城，並毀壞聖殿開始，無花果樹所代表的以色列果真枯乾亡國了；然後如同皮球一般，被拋在萬國之中，被許許多多的人所棄絕，成為全世界的笑談。從那時起，以色列人就經歷了一千九百年長期亡國的滄桑。這是一段極為慘痛的經歷。但是，希奇！無花果樹是枯乾了，但有一天，它居然又發嫩長芽，以色列復國了！這可說是人類歷史上一個最大的奇跡。等到這個奇跡發生了以後，主說：「夏天近了！」從屬靈的意思來看，就是指神的國近了，主回來的日子近了。與歷史告訴我們，一九四八年五月十四日是以色列國復國的日子。以色列人從全世界各個不同的地方，由東而西、從南至北，回到他們的故鄉，然後在廢墟中，重建他們的家園。他們是在烽火中重建的。他們的獨立宣言文獻在發表後幾分鐘，立即被存放在一個地下室的保險箱裡；因為他們知道，不多久敵人必要來襲。以色列人早已料到，從他們復國的第一天開始，他們的敵人就誓不甘休，要從三麵包圍，最後把他們趕到地中海去。當他們正宣佈成為獨立的國家時，伊拉克已經集結五十萬大軍，準備向以色列進攻，然後北邊的敘利亞，南邊的埃及，也早已經包圍了整個以色列。

他們發誓，決心要將所有的猶太人填入地中海。但是，四十年、五十年過去了，迄今以色列國在中東一帶，仍然屹立不搖。關於無花果樹的預言果然應驗了。這是主回來以前，一個非常重要的徵兆。

各樣的樹也要發芽

無花果樹的預言，在馬太、馬可福音中都有記載，但路加福音多了一句：「和各樣的樹」。這告訴我們，不只無花果樹要發芽，各樣的樹也要發芽。接下來主說：「它發芽的時候」。在希臘原文是指數的，即：「它們發芽的時候」。那就告訴我們，等到以色列復國以後，你將看見這世界許多古老的勢力也要重新抬頭，許多古老的國度也要復興。到了這時，你更知道神的國近了。所以，主耶穌說：「各樣，你們看見這些事漸漸的成就……。」關於末了的預言，主借著這些徵兆的一一出現，讓我們看見預言將要逐步地應驗。

親愛的讀者，為甚麼路加福音特別講到以色列國與神的國呢？因為路加醫生是個希臘人，他這卷福音書乃是特別寫給希臘人，就是寫給外邦人，或非猶太人的。他告訴我們，那降生在伯利恒的耶穌，不只是以色列的彌賽亞，且是全人類的救主；祂要把祂的百姓從罪惡中拯救出來。所以，這個福音乃是關乎萬民的；主耶穌不只關心猶太人，祂更關心全人類。

無花果樹既代表以色列國，那麼各樣的樹就代表其他國家。若無花果樹發芽，代表以色列復國，那麼各樣的樹發芽，即告訴我們在以色列復國以後，聖經裡面所預言的一些國家，將在以色列復國的同時要重新被建立；許多從前古老的勢力，將在以色列復國的同時重新抬頭。親愛的讀者，果然照著聖經所預言的，經過了 1992 年波斯灣戰爭以後，我們再回頭來讀這段聖經時，就恍然大悟了，好像鱗片從我們的眼睛剝落一樣。原來我們只想到無花果樹，我們讀馬太福音是如此，讀馬可福音也是如此，卻沒有想到除了無花果樹之外，各樣的樹也要發芽。現在，我們明明的看見，這些無花果樹以外的樹，果然慢慢的抬頭而且成為一股世界的影響力，深深地震撼了世人。

1. 巴比倫發芽了——伊拉克興起

聖經中用樹來形容一個國家的最明顯的是無花果樹和但以理四章中高不可攀的大樹。前者指以色列，後者指巴比倫。論到前者，說要從根枯乾；論到後者，說要留下樹不；兩者都為日後復國留下奇妙的伏筆。果然，經過這次波斯灣戰爭以後，我們看得更清楚了。伊拉克的古名就是巴比倫。如前所述，經過兩伊戰爭以後，巴比倫的勢力就重新抬頭了。在這次波斯灣戰爭中，你看見伊拉克所扮演的角色，是如此的舉足輕重，這似乎證明：伊拉克——巴比倫這棵樹發芽了。

在主快要回來的時候，不只以色列要復國，巴比倫也要抬頭。這和神永遠的旨意有極其密切的關係。因此，人類的政治舞臺在不知不覺中就受著他的影響。我們從神的話語來看，伊拉克怎樣是一個復興的巴比倫？根據聖經我們知道，這次雖然他戰敗了，但是有一天，他還要重新抬頭。這事將怎樣一步一步地推進呢？

耶利米書第五十一章 44 節：「我必刑罰巴比倫的彼勒，使他吐出所吞的；萬民必不再流歸他那裡，

巴比倫的城牆，也必坍塌了。」巴比倫是伊拉克的古名，彼勒乃是巴比倫的偶像，一度萬民都流歸他那裡，他成為萬民所崇拜的；但是到了一個時候，神要刑罰他，使他吐出所吞的。各位讀者，毫無疑問的，海珊阿拉伯世界的偶像。許多兒童們唱著歌說：「海珊，我願意每一滴血為你而流！」在約旦，許多的教授們說：「只要把我們帶回到巴比倫從前的榮耀，不管是誰作我們的領袖，我們都願意。」在伊拉克的一些畫家，更用他們的鮮血繪了一幅海珊的畫像，來表達他們無比的敬意。你看見，在這裡有一個人——海珊，很像聖經所說的巴比倫的彼勒。當海珊宣佈科威特成為伊拉克的第十九省，而且科威特永遠歸回祖國的懷抱時，即或是廿八個國家向他宣戰，他怎樣也不肯從科威特撤軍。科威特是伊拉克的，這是海珊的宣稱。一九九〇年八月三日，幾百輛伊拉克坦克駛進科威特，結果一夜之間，科威特就被併吞了。海珊錯估了世界各國的態度，他以為美國不可能干涉這件事。他想若能力挫美軍，傷亡達一萬人，美國國內的反戰輿論必能迫使政府停戰。若是這樣，他就能永遠佔領科威特。但是，戰爭的結果正如聖經所說的，神要刑罰巴比倫的彼勒，使他吐出所吞的。不只無花果樹發芽了，我們看見巴比倫也發芽了。

2. 「波斯」、「瑪代」發芽了——伊朗和庫德族的抬頭

在波斯灣的戰爭中，美國是最大的贏家。但是根據但以理書第十三章的描述，末日的巴比倫有一天要像所多瑪、蛾摩拉一樣，在一夜之間便傾倒下來。是誰使他傾倒的呢？那段聖經很明顯的告訴我們，是瑪代要起來攻擊巴比倫。誰是瑪代？經過這次戰爭以後，我們更清楚了。所有瞭解這次戰爭的人都知道，除了美國之外，伊朗也是最大的贏家。而伊朗就是聖經裡面所說的波斯和瑪代。意即有一天伊朗還要壯大，並且到了最後，他要攻擊伊拉克。

伊拉克和伊朗過去曾經打了八年沒有意義的戰爭；而就是這八年的戰爭，把海珊養大了。因為美國為了要在兩害之間取其輕，所以選擇了伊拉克，並裝備他以對抗伊朗。因此，就在這八年戰爭期間，伊拉克不只獲得美國的幫助，也獲得了德國、法國、義大利等國的幫助，因而壯大了起來。在舉世眼前，伊拉克是何等大的一個戰爭機器！美軍對巴格達不知進行了多少回的轟炸，本以為在一夜之間就能癱瘓他們所有的軍備，結果卻只摧毀了百分之五的軍力。美國在這一場戰爭中為何不要直搗黃龍，一舉拿下巴格達為攻擊的目標呢？所有阿拉伯世界的人，包括沙烏地阿拉伯、埃及、敘利亞，他們一面要把海珊趕出科威特，另一面卻不希望看見伊拉克被毀滅；因為伊拉克若真被毀滅了，那麼一定是伊朗來填補這個真空。因此，所有阿拉伯世界的人心情是矛盾的，血總是濃于水，伊拉克到底是阿拉伯人；雖然伊朗也是信仰回教的，但他們不是阿拉伯人。所以，在波斯灣戰爭中聯軍才會直逼巴格達，他們的目的不在摧毀，而是希望能搖撼海珊的寶座。讓我們記得，阿拉伯世界最怕的兩個敵人，一個是伊朗，一個就是以色列。伊朗就是古時的波斯大帝國，到了主快回來以前，也要發芽復興，而成為中東一個重要的霸權。最後根據聖經，巴比倫要亡在波斯、瑪代的手裡。

在聖經中，就廣義而言，伊朗是指波斯和瑪代；但就著狹義而言，瑪代人卻是另有所指。瑪代原來是住在伊拉克東北方和伊朗西北方山地中的一班人；這班人實在說來，就是瑪代的起源。前面提過，在巴比倫有一個空中花園，那原是為了瑪代皇后而建的。由於瑪代皇后自幼生長在山地間，但是嫁到了巴比倫以後，卻只見一望無際的平原；所以王就為皇后建了一座假山，造了一個高塔，

然後把花園蓋在上面，而成為聞名的空中花園。瑪代人所在的地方，不只靠近伊朗，也靠近土耳其，範圍大約有匈牙利那麼大，人口約有三百萬人，相當於伊拉克總人口的五分之一。這些瑪代人是誰呢？就是今天的庫德族人。庫德族人就和猶太人一樣，他們向來是沒有家的，因此在他們的深處一直希望有一天他們能夠獨立復國。但這談何容易。他們同時要面對土耳其、伊朗、伊拉克，而這三個國家怎樣都不願意他們復國。但自波灣戰火停熄後，你看見，庫德族一度幾乎控制了百分之九十五的伊拉克北部，而且也控制了巴格達通往北方的國道，甚且有伊拉克政府軍的第一個軍團向他們投降。事實上，庫德族的目的不在於毀滅巴格達，而是希望能夠獨立。本來，土耳其不願同他們妥協的，結果也派人去和他們商量、和他們來往。親愛的讀者，沒想到經過這次戰爭以後，庫德族或說瑪代人，慢慢地抬頭了，慢慢地發芽了。

我們不確知事情將會怎樣發展，這班庫德族人應該就是以賽亞書第十三章所說，將來要攻擊巴比倫的瑪代人。「我必激動瑪代人來攻擊他們。瑪代人不注重銀子，也不喜愛金子。他們必用弓擊碎少年人，不憐憫婦人所生的，眼也不顧惜孩子。」（賽十三 17~18）這就是主要回來以前，瑪代人將對巴比倫所作的。不久的過去，我們所看見的乃是海珊怎樣不顧惜庫德族人的婦女和他們的兒童，而用毒氣對付他們；他殘酷的屠殺自己的同胞，令他們慘死在沙場上。但是經過這次戰爭以後，庫德族的人開始抬頭了，聯合國在那裡商議，為他們設置一個保護區。我們似乎看見了一些端倪，以賽亞書第十三章的話，正慢慢的、一步一步地在應驗著。主耶穌說，當你們看見這些事漸漸的成就，也該曉得神的國近了。

3. 北方王和南方王的消長

除了伊朗之外，在波斯灣戰爭中還有兩個阿拉伯世界的大贏家：一個是敘利亞，一個是埃及。果然，在但以理書第十一章裡，你發現，有一天當敵基督出現時，他來到了榮美之地，那時，也會出現北方王和南方王。北方王明顯的是指敘利亞，南方王是指埃及。所以，經過波斯灣的戰事，整個中東的局勢，都朝著聖經預言的方向發展。不只巴比倫抬頭，將來伊朗要漸漸的壯大，庫德族人也許有一天要宣告獨立；而且以色列已經公開承認，他們現在最大的敵人是敘利亞。往後，敘利亞和埃及的發展將是我們所關注的。

兩棵樹與兩個「七期」

論到無花果樹和高大的樹的復蘇，使我們聯想到兩個「七期」。

根據但以理書的預言，特別是尼布甲尼撒王所作的夢，我們得知巴比倫沒落以後，經過「七期」，他要重新振起。不只巴比倫的勢力要重新抬頭，成為中東的一個區域性霸權，同時，古巴比倫城也要重建。經過這次波斯灣戰爭以後，我們曉得，巴比倫的勢力已經重新抬頭，同時，如前所述巴比倫城已經重建了。

關於巴比倫的預言，最重要的是以賽亞書第十三章；那兒給我們看到末日的巴比倫國，也看到末日的巴比倫城。既然在歷史上，巴比倫國已經沒落，巴比倫城已經消失了；但此處預言很明顯的

告訴我們，在主耶穌回來以前，巴比倫城要重建，巴比倫國要復興。這是我們從以賽亞書第十三章可以看得很清楚的。然後，再根據啟示錄的資料，特別是十七章、十八章，我們就能明白，將來這座巴比倫城要像今日的紐約、倫敦一樣，成為一個金融的中心。

1. 以色列在「七期」後復國

現在的問題是，到底巴比倫國要經過多少年沒落以後，才會重新振起？但以理書第四章給了我們大概的輪廓，那就是「七期」所代表的。我們曾說過，七期在聖經裡，根據啟示錄的解釋，乃是相當於 2520。果然經過了二千五百二十年以後，今天我們看見巴比倫的勢力已經抬頭，巴比倫城已經重建。然而，最叫我們驚訝的是，以色列人大約在西元前六百年被巴比倫擄去，經過七十年以後，終於回到他們的故鄉，那是西元前五百三十六年。之後，從西元七十年以後，他們被羅馬軍兵趕散到全世界，流蕩在世界各角落。聖經告訴我們，到了無花果樹發嫩長葉的時候，那以色列就要從東、從西、從南、從北，從世界各角落回到他們的故鄉；這是指一九四八年來說的。根據歷史資料顯示，以色列人從第一次回鄉到第二次回鄉，期間剛好經過 2520 個聖經年。（相當於 2483.8 太陽年。）而巴比倫勢力的重新抬頭、巴比倫城的重建，大約也是兩千五百二十年。一是聖經年，一是太陽年；其中最多不過相差四十年。所以，就輪廓性的估計，不論兩千五百二十年是太陽年，或是聖經年，那時間正好是落在二十世紀，這是肯定的。不只是落在二十世紀，而且是落在二十世紀的中葉直到末葉這段時間。因此很清楚看到，以色列如何經過七期，終於發嫩長葉；巴比倫國也怎樣地經過七期，最後也發嫩長葉。這事實發生在甚麼時候呢？剛好在二十世紀，特別是一九四八年一直到今天，正好就落在你我今天眼睛能看見的時空裡。所以，我們應特別留意主耶穌所說：「看哪！我已預先告訴你們了。」

2. 「七」代表週期迴圈

親愛的讀者，甚麼是七期呢？「七」在聖經裡，不只代表暫時的完全，而且代表週期的完全；就如一禮拜有七天，主日是七日的第一日。「八」在聖經裡代表新造、表示舊造已過，一切都變成新的了。我們說過，2520 是可以被 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 每一數字除盡的；這是個非常奇妙的數目。正好讓我們看見，經過一個大的週期後，又重新發芽，好像你經過一禮拜，到了禮拜一，又開始了一個新的禮拜。讀者們，聖靈就借著這七期，讓我們看見以色列、巴比倫在同一世紀的下半葉，同時又重新在這世界裡出現。正如聖經所說，當這些事漸漸發生的時候，你我就應該知道神的國近了。

為使讀者對「七」能夠有較深刻的印象，讓我們來看一個簡單的數字遊戲。

142857 285714 428571 571428 714285 857142

這群數字中之第一列是 142857，它是很特別的數字。用 2 來乘，變成第二列的 285714；乘 3，變成第三列的 428571；乘 4，變成第四列的 571428；乘 5，變成第五列的 714285；乘 6，變成第六列的 857142。你看見，這幾個數字不管如何的變化，都在「1」，「4」，「2」，「8」，「5」，「7」

這幾個數字裡轉來轉去，重新排列。這個奇 妙的數字，是怎麼得到的呢？讀者用 1 除以 7 看看，將發現 等於 0.142857……，一直迴圈下去，這是一個循環小數。

所以，在神的創造裡，這「七」已告訴我們，包含了迴圈的觀念。意即到了一個時候，它就回頭。誠如，以色列人雖然在西元前五百三十六年從被擄的巴比倫歸回，但是經過「七期」，或是兩千五百二十年，他們再次從世界各方回到故土重建家園，無花果樹又重新發芽長葉。你看見，聖經裡的預言就很奇妙而真實的應驗在我們眼前。

3. 戰後伊拉克的經濟發展趨勢

經過這次波斯灣戰爭以後，我們看得更清楚了。根據我們所得的資料，現在的巴比倫不過是個觀光城，還不是一座商業城，怎麼可能到將來會像聖經所說的成為一個商業性的大城，像今天的紐約、倫敦一樣呢？在戰爭以前，我們看不清楚，等到戰爭結束以後，我們慢慢就清楚了。在開戰之時，以色列一位著名的學者說了一句話：「伊拉克本來很有可能成為中東的日本，也就是經濟強國，不過很可惜，伊拉克把所有的經費都花在戰爭機器上，都用在武力士，所以，現在它不可能成為像日本那樣的強國。」因著這次伊拉克成為戰敗國；大家能想起當初日本如何是個戰敗國，因著戰敗的緣故，盟軍嚴格地限制日本發展軍事。現在，美國怎樣也不肯海珊繼續發展他的生化武器、核子武器，因此聯合國一定要用各種方法把所有的毒牙拔掉，特別是那最大的毒牙一生化、毒氣彈的毒牙。再不多久，你我都能看見，聯合國的一致要求是：伊拉克任何都可以發展，就是不可以發展武器。如果這是真的，不要忘記，伊拉克仍是一個石油出產國。在兩伊戰爭時，他積欠了七百億美元的外債，因這一次的戰爭，據專家估計，大概是三千億美元。假若，他現在能夠很快的恢復戰前的石油產量，那麼必須約十二年至十三年以後，才能從廢墟中站起來。

有一件事我們知道，一個戰敗國，像伊拉克，很可能就步上了日本的後塵：當全世界到處為他設限之時，他只有一條可能的出路，就是大力發展經濟。所以日本能從廢墟中重建，成為一個區域性霸權、一個經濟強國。不要忘記，伊拉克的條件比日本優越太多了。日本百分之九十四的石油從波斯灣而來，而伊拉克境內遍佈石油。所以，因著伊拉克變成戰敗國，當他受到許多限制後，也許慢慢的就朝著經濟方向發展，結果全世界都和他作生意。因著這緣故，最後主回來的時候，巴比倫城應該就如聖經所說的是一個商業大城，也許像今天的紐約或倫敦一樣，是一個世界金融的中心。經過這次波斯灣戰爭以後，許多端倪都露了出來；無花果樹發芽了，各樣的樹也發芽了，神的國實在近了。

第十三章 雙城的故事 ——支配人類歷史的法則

讀經：創世記第十四章 1~4 節、13~20 節

神永遠的旨意——支配人類歷史的法則

在此，我們要問一個問題，莫非整個歷史的軌跡是按著一個定律？當你看見一個星體在太陽系裡面旋轉時，它是很美麗的一個橢圓形軌跡。地球運行的軌道是橢圓的，金星和木星的軌道也都是橢圓的；莫非這背後是在一個法則的掌控之下？萬有引力定律是神所創造的，它在背後控制一切；所以，一切東西的運動不是隨便或偶然的，乃是按著整體的安排而運轉的。同樣的，整個人類歷史的流程，是按著神永遠的旨意而推進和發展的。許多輝煌的古國都過去了，我們回想古埃及的榮耀，但是這些國家現在在那裡呢？照著聖經所說，為要成就神永遠的旨意。到了末時，不只無花果樹要發芽，以色列要複國，各樣的樹都要發芽，許多古國都要重新抬頭。親愛的讀者，當你以聖經的眼光來看這些樹時，你發現人類歷史軌跡的背後，是受一個法則支配的。這就是為甚麼聖經有四分之一的篇幅是預言。整部人類的歷史，乃是根據神的命定，根據祂永遠不改變的旨意。所以，雖然波斯灣戰爭過去了，但卻提醒了我們一件事，人類歷史的背後有一支配的法則。

耶路撒冷與巴比倫

有一問題，這是很重要的征結。如果人類整個歷史的軌跡，是照著神的旨意而推進，卻為甚麼在以色列複國以後，就在同一世紀，也就是巴比倫經過七期之後，同樣地重新振起？從但以理書第四章及歷史的事實裡，以色列怎樣經過七期，再次回到自己的故鄉。這是神的主宰。當神讓以色列複國時，為何也興起了巴比倫？為甚麼中東有如此多的衝突？為甚麼海珊在波斯灣戰爭中一定要攻擊以色列？如從地上的角度來看，也許我們也可找到一些答案；但從人類歷史的流程，是按著神的旨意而推進的角度看，這必定有很重要的原因；此原因一定和聖經最中心的啟示緊緊連在一起。若我們不明白這啟示，就不會明白何以在同一世紀，以色列發芽了，巴比倫也發芽了；不只耶路撒冷 1967 年回到了以色列的懷抱，巴比倫城也重建了。這背後有著一些甚麼重要的屬靈原因呢？我們從預言中，可以學到非常重要的功課。

失落的伊甸園

神創造人的時候，是把人放在伊甸園裡。伊甸園在哪裡呢？在波斯灣平原的地方，即今天伊拉克版圖的所在。在人沒有墮落犯罪以前，那是一座樂園，神給它起名叫伊甸，在這裡不只人有快樂，神也有快樂；因為現在不只人有了神，神也有了人，祂有了愛的對象。但是何等可惜，自從人墮落犯罪以後，人就離開神了，結果樂園變成了所謂的巴比倫；而巴比倫就是以兩座方、圓之城——巴比倫（城形方正）、巴格達（城形渾圓）來作代表的。據說，若你到中東旅行，特別到了底格裡斯河和幼發拉底河的交叉處，會發現那裡有一株古老的枯樹，上面掛著一個牌子，寫著：這是亞當的家。當然，這只是傳說；因為經過多少年以後，這條河川早已經改道，根本無從知悉確切的地方。但無疑地，根據聖經，根據歷史，根據考古學，人類的文明就是從這裡的美索波大米亞平原開始的。這裡本來不應該是巴比倫的，而是伊甸園所在的地方；但自從人類墮落犯罪以後，特別是經過洪水以後，首先被建造起來的國家，就是巴比倫帝國，他的國父名字叫作寧錄。寧錄可說是一個了不起的英雄，從他就發展出巴比倫帝國和亞述帝國。然後到了西元前六

百年，尼布甲尼撒王即位，他將巴比倫帝國帶進全盛時期，他得著了當時地中海東岸最大的一片版圖，包括了今天的伊拉克、科威特、敘利亞、沙烏地阿拉伯、約旦和以色列。

聖經中突出的對比

神為要把祂的心意告訴我們，所以聖經裡常常用一些很突出的、對比式的描寫。例如：全世界有千千萬萬的人，但哥林多前書十五章告訴我們，在神的眼光中，只有兩個人：第一個人亞當，第二個人耶穌基督。亞當是首先的亞當，基督是末後的亞當。神把所有的人都放在這兩個人裡面。這說出，人若不是在基督裡面，就是在亞當裡面。又如：在伊甸園裡，有那麼多的樹，但在神的眼光中，好像只看見兩棵樹，而這兩棵樹就決定了人類的命運，並決定了神的旨意到底能不能貫徹。這兩棵樹就是生命樹和知識善惡樹。人今天若不是在基督裡，就是在亞當裡；要不是揀選了善惡樹，就是揀選了生命樹。他如亞當夏娃的後代雖有許許多多，但在神的眼中也只有兩個人，一個是該隱，一個是亞伯，分別代表天然的事奉和有啟示的事奉。亞伯拉罕的兩子——以實瑪利和以撒。以實瑪利說出人自己逞能，以撒則說出是神恩典的結果。以撒的雙子各有一座山：以掃山代表肉體為大（參俄巴底亞書），錫安山，雖然為小，眾山卻流歸這山。你看，聖經就是藉這樣突出的對比，把神中心的旨意向我們表明出來。

在聖經裡，還有一個很重要的思想，是貫穿了整部聖經的——從創世記一直到啟示錄。那思想是甚麼呢？就是用兩座城作比較。聖經用兩座城來代表一個很重要的原則。我們根據此原則，就能明白世界大勢是如何發展的。這兩座是甚麼城呢？雖然聖經裡有很多的城，但在神的眼光中，只有兩座代表性的城，一座是耶路撒冷城，一座是巴比倫城。聖經是用巴比倫和耶路撒冷城作一個強烈的對比，然後告訴我們，耶路撒冷和巴比倫原來是對立的。這是宇宙中兩個絕對尖銳對立的原則。請讀者千萬不要把政治思想放進去，讓我們回到聖經裡，來發現這宇宙中一個基本的法則。在這天地間，有兩個尖銳對比的原則：一是耶路撒冷城所代表的，一是巴比倫城所代表的；然後神就借著世界大事來教育所有世上的人，把福音告訴我們，把祂的旨意告訴我們。

雙城的對比

在創世紀第十四章講到四王和五王的戰爭。當時，亞伯拉罕的侄兒羅得正在所多瑪，所以，羅得也被四王擄了去。亞伯拉罕一聽說他的侄兒被擄去了，就率領三百一十八個壯丁，一直追到但，把他的侄兒、婦女、人民都搶奪了回來。當他凱旋歸來以後，所多瑪王在沙微穀迎接他，另有一個王也出來迎接他。這個王就是聖經所說：「又有撒冷王麥基洗德、帶著餅和酒，出來迎接。」（創十四 18）這麥基洗德是沒有族譜的；他代表屬天的，是沒有始、沒有終的，地上的東西都是有始有終的。主耶穌就是根據麥基洗德的等次來作祭司。同時，在第十四章 1 節裡提到，「當暗拉非作示拿王」。這示拿地就是巴比倫地，亦即今天的波斯灣平原這塊地方。在這裡，沒有山，也沒有石頭，所以人必需用磚頭來代替石頭；人需要燒磚。所以我們看見，前述聖經裡面非常重要的原則，從創世紀

就開始了。你同時看見有王從巴比倫出來，也有王從耶路撒冷出來；在示拿地也有一座城叫作巴比倫；而在迦南地也有一座城，叫作耶路撒冷。

在美索波達米亞平原那一帶，聖經說，他們用泥土燒磚。因此，他們必須努力工作，流汗、流淚，甚至流血，終於把一塊又一塊的磚頭作好、燒好，然後一塊一塊地迭起來。他們不只造塔，還造城，目的為使塔頂通天。他們希望借著人的努力、奮鬥、行善，慢慢的堆積功德，並且把努力集合在一起，借著大家的力量統一起來，然後一起從最低層慢慢爬到最高層，就通到天上去。這是聖經裡所講的第一座大城——巴比倫城，以巴別塔作代表。巴別塔所代表的原則，乃是宗教的原則。這宗教的原則就是人來尋找神。人藉著行善、流血、流汗，修橋、補路、積功德，等等，憑著自己的努力，從地上一直作到天上。所以，人認為「天堂是可以贏得的」，「人不需要救主」，只要好好修行，最後就會像神一樣。這種思想就成為巴比倫宗教的奧秘。今天地上所有的宗教，最早的起源都可追溯到巴比倫。巴比倫的宗教流傳到埃及，成了埃及的宗教；傳至印度，經過波羅門的手，稍被扭曲；這扭曲的奧秘，後來被釋迦牟尼恢復就成了佛教。所以一切宗教都屬巴比倫的原則。巴比倫的原則就是磚頭的原則。石頭是神所創造的，而磚頭乃是替代品，是模仿，是經過人流血、流汗、辛苦努力的結果。

耶路撒冷的原則

耶路撒冷城是用石頭建造的。石頭乃是神創造的。當你每次抱起一塊石頭時，你要說我一點貢獻也沒有；因為它本來就是這樣，一切都已經作成功；甚麼都是恩典，所有一切的都是白白得來的；你甚麼都不要作。但你抱著一塊磚頭時，會滿了成就的感覺；這是你日夜勞碌的結果；這座城得以蓋起來，乃是我們的功績。一個是人的工作，一個是神的工作；前者是磚頭所代表的，後者是石頭所代表的，二者是相對立的。磚頭代表的是宗教的原則，乃是人的工作；它也告訴我們天是美好的地方，但人不需要救主，只要借著人的努力與修行，就能肉身成道，我能從地上作到天上；這就是巴比倫所代表的宗教的原則；也就是撒但今天在地上所要建造的。而石頭，代表的是福音的原則；福音乃是神的啟示，告訴我們，一切神都已經作成了，人不需要再作甚麼了；因為神愛我們，所以借著祂的兒子耶穌基督道成肉身，為我們被釘在十字架，就作成了一切。這是耶路撒冷所代表的福音原則。聖經告訴我們，最後的耶路撒冷是從天而降的，不是人來尋找人，也不是人來尋找神，乃是神來尋找我們；所以福音的原則乃是從天而降的原則。

從前有一位傳道人，某次在一個地方搭起帳篷來連續幾天佈道，到了最後一天晚間十點，散會後傳道人的同工們就把帳篷收起來。忽然有一個年輕人，從老遠地方氣喘吁吁的跑來，問傳道人一句話，說：「傳道先生，請你告訴我，我應該作甚麼才可以得救？」傳道先生聽罷就看看表：一面收拾帳篷，一面告訴他說：「太晚了！太晚了！」年輕人很著急，問說：「你是甚麼意思呢？為甚麼說太晚了呢？是不是因為現在已經散會，我遲到了兩個鐘頭，所以太晚了呢？他說：「不是！你不是遲到了兩個鐘頭，而是遲到了兩千年。」為什麼呢？因為兩千年前，基督在十字架上已經為你作成了。各位讀者，這就是福音的原則。甚麼時候你相信耶穌基督作成了，你就是在耶路撒冷的原則裡，也就是在福音的原則裡。

合一與統一，單純與混亂

不只如此，巴比倫最終的要求，是統一；但耶路撒冷是講平安，平安乃是合一。人的產品永遠是統一，而聖靈的工作乃是合一。我們若能明白這個原則，就能知道今天應該怎樣的來跟隨主。甚麼是統一？統一是人手的工作與組織的結果。凡是組織的，人的手就一定在裡面；於是真理的看法統一了，人在某一些屬性上也被統一了，表面上似乎現出彼此相愛的光景。但人所作的統一是磚頭，結果把神的教會帶進一種混亂的光景。巴比倫就是混亂的意思。聖經形容巴比倫的時候，乃是說「大巴比倫」、「大淫婦」，那就代表一種混亂的情形。但耶路撒冷是平安的意思；因為其中有大衛的寶座。當所有的人都伏在大衛寶座底下時，那個光景就是合一的。巴比倫的特點是大，耶路撒冷則反是，你必須上到高山俯望才能看見。聖經用羔羊的新婦來形容耶路撒冷；她是清潔的，單純的，並且是屬天的。

當人建造巴比倫的時候，有一個目的：「為要傳揚我們的名」。而耶路撒冷，則是聖殿所在，是神的名所在的地方。主說：「若有人奉我的名聚集，我就在他們中間」。這是耶路撒冷的原則。但願主提醒我們，甚麼時候我們在主的名之外還有別的名，或者用一個偉人的名字來代替，或者用一個真理、一個屬靈的經歷來代替，要傳揚我們的名時，很自然的，我們就落到巴比倫的原則裡去了。

亞伯拉罕的故事——一個過河的人

在創世記第十四章記載，四王和五王爭戰，結果五王大敗，人民、財物被擄。但亞伯拉罕率領他家裡生養的精練壯丁，僅三百一十八人，就征服了四王。這是非常重要的——一幅圖畫，說出一個過河的人所彰顯的能力。

1. 離開充滿偶像的巴比倫

亞伯拉罕的故鄉是在迦勒底的吾珥，即在今伊拉克境內，就是波斯灣平原的所在。這地又稱為示拿地，乃是偶像之地；光是迦勒底的吾珥，就有二千尊的偶像。有人說，亞伯拉罕的父親大概是靠販賣偶像謀生的。就在這樣的環境下，聖經告訴我們，榮耀的神向亞伯拉罕顯現。結果，亞伯拉罕答應了神屬天的呼召，離開了巴比倫，而被帶到迦南地去。

甚麼叫作希伯來人？

「希伯來」原文的意思，就是渡過河的。從巴比倫到迦南地，必須渡過幼發拉底河。過河的意義，就著地理說，是河東、河西之別；但在神的眼光中，是天和地的不同。在河東還是個屬地的人，渡過河到了河西，就是屬天的人了。這實在是一個不得了的事情，如果沒有亞伯拉罕，就沒有今天的我們。我們都是他信心的子孫，如果沒有他，就沒有以色列人，也沒有屬天的百姓。我們感謝主，他的確是信心的祖宗；當榮耀的神向他顯現，結果他有了極大的改變，就是離開巴比倫，進入神所要他進去的地方。

1、仰望一座有根有基的城

我們讀到新約才知道，原來亞伯拉罕終其一生都在仰望一座城有根有基的城；那座城就是新耶路撒冷。雖然，亞伯拉罕在有生之年並沒有看見那城；但是藉此，神讓我們明白，祂所要的是甚麼。亞伯拉罕所以能仰望新耶路撒冷城，乃是因為他離開巴比倫，因為他渡過了大河。現在他的生活、動作，不再受巴比倫的影響，乃是根據耶路撒冷的原則——一切都是神作的，不是亞伯拉罕作的。的確，單憑著三百一十八人想把四王打敗，是不可能的事情，然而他得勝了；因為他仰望那座有根有基的城，因為他站在耶路撒冷的原則上。也就因此，耶路撒冷王親自來迎接他。麥基洗德預表我們的主。甚麼時候我們憑著耶路撒冷的原則而服事，甚麼時候我們就要遇見主。這是聖經記載，耶路撒冷和巴比倫最早的一次起衝突故事。四王之中的暗拉非，聖經明說是示拿王，而示拿地就是巴比倫。在這個衝突裡，關鍵在於有一個人，他在兩者中作了一個選擇；揀選迦南，棄絕巴比倫。他是個渡過河的人。

耶利哥城與艾城之戰

1. 信心的吶喊

當以色列人進入迦南以後，馬上面臨與迦南人的爭戰。他們的爭戰也是以兩座城來代表。這兩場戰役，有非常重要的屬靈功課。首戰是發生在耶利哥城。耶利哥城可說是一個咒詛之城，是位在死海旁邊最重要的一座城，也是最堅固的城。以色列人在迦南，第一個要克服的，應該就是這城。從人來看，這座城如銅牆鐵壁一般，若要將它攻破，誠屬不易。但這場仗對以色列人而言，卻是最漂亮的一仗。他們是怎樣贏得這場戰役的呢？這是所有基督徒都要學習的一個功課。我們知道，以色列人照著神的吩咐，只是圍繞著城七次，然後，他們大聲呼喊，那是信心的呼喊，結果城就陷落了。他們並未使用任何的兵器，也沒有採取任何的攻勢，甚麼都不是他們作的，是神親自把仇敵交在他們的手裡。各位讀者，這就是以色列人在迦南的第一仗，是非常漂亮的一仗。

2. 亞干的罪

到了第二仗，他們來到了艾城。在這裡他們打了敗仗，只因他們有了「亞干的罪」。（書七）他們在當滅的物上犯了罪。這當滅的物就是一件美好的示拿衣服。迦南地距離巴比倫是很遠很遠的。但是，這一件示拿的衣服，即代表了巴比倫深遠的影響。在巴比倫，有很多地方是令人羨慕的，所以聖經用「大」字來形容它。如尼布甲尼撒夢裡的大像、大樹。這種影響必須對付乾淨，否則神的兒女必定招致失敗。當初因著「亞干的罪」，聖經告訴我們，以色列人就在仇敵面前站立不住。

雙城產生關係的伊始

——埋下聖城第一次被毀的潛因

從整個聖經的歷史來看，大約到了主前七百多年，巴比倫和以色列慢慢地就有了接觸。這個接觸，從神的眼光來看，是危險的；但從人的眼光來看，卻是件好事。巴比倫永遠代表發達，代表人輝煌的成就，代表人的意念，代表人的想法，代表人的主張。以色列國的歷史裡，曾經出現一位英明的君王，也是神所稱許的王，叫作希西家。我們在列王記下第二十章，可以看到一個非常非常動人的故事。有一次，希西家病得要死，此時神就打發以賽亞去對他說：「耶和華如此說，你當留遺命與你的家，因為你必死，不能活了。」這些話臨到希西家王以後，他就轉臉朝牆，禱告耶和華說：「耶和華阿，求禱紀念我在禱面前怎樣存完全的心，按誠實行事，又作禱眼中所看為善的。」禱告完，希西家就痛哭。以賽亞出來，還未到中院，耶和華的話就臨到他說：「你回去，告訴我民的君希西家說，耶和華你祖大衛的神如此說，我聽見了你的禱告，看見了你的眼淚，我必醫治你；到第三日，你必上到耶和華的殿，我必加增你十五年的壽數；並且我要救你和這城脫離亞述王的手；我為自己和我僕人大衛的緣故，必保護這城。」（王下廿 1~7）這城就是耶路撒冷的城。結果，王的病果然痊癒。

你看！神對希西家作了何等大的奇事！沒有一個人能憑著自己的權勢或財勢，使自己的壽數多增加一刻。但是，當希西家在那裡禱告，在主面前傾心吐意的時候，神很快地便聽了他的禱告，醫治了他，並且增加了他十五年的壽數。這就是耶路撒冷的原則，一切都是神作的。然而非常可惜，當時巴比倫的王子，在遠方聽見這個消息，就打發人送書信和禮物來給希西家。那麼，現在希西家是不是該向巴比倫述說他蒙恩的經過？是不是該向他述說神作了何等的工作？結果卻不然。你看希西家作了甚麼事？第 13 節：「希西家聽從使者的話，就把他寶庫的金子、銀子、香料、貴重的膏油，和他武庫的一切軍器，並他所有的財寶，都給他們看；他家中和他全國之內，希西家沒有一樣不給他們看的。」各位讀者，希西家實在作了一件不得了的謬事。病得著醫治，是神的旨意；但把所有屬靈的財富展示給巴比倫看，卻不是神的旨意。因此，先知以賽亞來見希西家王，問說：「這些人說甚麼？他們從那裡來見你？」希西家說：「他們從遠方的巴比倫來。」以賽亞說：「他們在你家裡看見了甚麼？」希西家說：「凡我家中所有的，他們都看見了；我財寶中沒有一樣不給他們看的。」然後，以賽亞對希西家說：「你要聽耶和華的話。日子必到，凡你家裡所有的，並你列祖積蓄到如今的，都要被擄到巴比倫，不留下一樣，這是耶和華說的。」（14~17 節）親愛的讀者，就是這一次，埋下了以色列亡國的種子。到了西元前約六百年時，尼布甲尼撒王就率領巴比倫的軍隊，勢如破竹地攻進耶路撒冷城，滅了以色列國；並將整個以色列民族像樹一樣，連根從耶路撒冷拔起，直拋到遙遠的巴比倫。從此，以色列就亡國了。

以色列第一次是亡在巴比倫的手裡。這就是為甚麼海珊一向自比作尼布甲尼撒王的原因。在他心目中，最後的目標並不是科威特，而是希望能像歷史上的尼布甲尼撒王一樣，有一天能夠征服以色列，替阿拉伯爭一口氣，奪回耶路撒冷。希西家的故事，實在是我們的鑒戒。同時，這事也令我們想起士師記中參孫的故事。對世界來說，參孫的能力完全是個謎；他的能力就在他的頭髮。他所以蓄長髮，乃因為他是個拿細耳人，他已將自己完全的奉獻給主。然而，他出賣了他能力的秘密。甚麼時候我們

躺在世界的膝蓋上，就好像參孫躺在大利拉的膝蓋上，結果，能力就離開我們了。親愛的讀者，讓我們記取這個教訓。在以色列人的歷史裡，因著巴比倫和耶路撒冷有過一次重迭，結果以色列人就被擄到巴比倫去了。這部歷史就改寫了——一部慘痛的亡國歷史。

神的恢復

各位讀者，這件被擄的事不只發生在屬地子民的身上，也發生在屬天子民的身上。當你讀教會歷史的時候，會發現教會一度也被巴比倫所擄，那是指被擄到羅馬教裡面去，以致許多混亂的東西進入了教會。何謂被擄到巴比倫呢？那是說，巴比倫的原則抬頭了，人又從河西回到了河東。當以色列人被擄以後，他們就從巴比倫那裡學會了作生意。從前以色列人是最好的農夫，現在則成了最好的商人。今天，在紐約最出色的商人，多是以色列人。從那時開始，神的旨意被打岔了。在耶利米哀歌裡，我們看見耶利米哭耶路撒冷；耶路撒冷代表神的見證，現在城荒涼了，代表救恩與見證的原則都荒涼了。被擄到巴比倫，是所有神兒女的悲哀。教會本應是屬天的，結果卻回到世界裡去，變成了屬地的。因此，神為著祂永遠的旨意，祂要作恢復的工作；祂將要帶領一班剩下的百姓，回到耶路撒冷。我們讀以斯拉記、尼希米記、以斯帖記、撒迦利亞書、哈該書，就能看見神怎樣作恢復的工作。

恢復，就是讓我們再渡一次河，把我們從巴比倫的境域帶回到耶路撒冷。回到耶路撒冷是不得了的一件事；那是說我們願意站在神的這邊，叫神的心意得著滿足。如果，以色列的百姓拒絕回到耶路撒冷，那麼，聖殿就不會重建，伯利恒也不能重建。聖殿不重建，彌賽亞就不能突然進入祂的殿；伯利恒沒有重建，基督又將降生在何處？所以，為著神的旨意，有一班神的百姓，一定要恢復耶路撒冷。所以，但以理雖然身在巴比倫，但他天天打開窗戶，面向耶路撒冷禱告三次；雖然他自己不能回去，但是他求神率領這些百姓回去。今天，神仍然作恢復的工作；對於屬地的子民是如此，對屬天的子民也是如此。

耶路撒冷城被毀的因果

現在，讓我們回顧一下關於耶路撒冷兩次被毀的歷史。我們知道，人類的歷史雖只有一部，但它有不同角度的解釋；歷史學家有他們的解釋，你我也有一套解釋，同時聖靈也有祂的解釋。這就是為甚麼聖經裡不只有列王記上、列王記下，也有歷代志上、歷代志下。這四卷書有甚麼不同呢？簡言之，列王記上、下，乃是記載以色列人的歷史，而歷代志上、下，乃是聖靈對以色列人歷史的解釋。如果把這四卷書加以比較的話，你會發現列王記上、下只是記載歷史發生的事實；若要明白那件事到底為甚麼發生？屬靈意義何在？讀歷代志就很清楚了。

1. 以列人被擄的前因後果

大約在主前六百年，耶利米有一段很有名的預言，說到有一天耶路撒冷城將毀在巴比倫的手裡，並且以色列人要被擄到巴比倫去，但是七十年以後，神要帶他們回來。果然，這個預言在歷史上已經應驗了。但是，為甚麼神要讓以色列人被擄去七十年呢？聖靈在歷代志下給了我們解釋：

原來以色列人已經有七十個安息年未守了。現在，神要讓整個迦南地休息七十年，所以這些以色列人一定要被擄到巴比倫。

2、信心的考驗

神何以要以色列人讓地安息七十年？原來當以色列人進入迦南地時，神曾對他們有一個要求，不只每七天要守一個安息日，每七年也要守一個安息年。當安息日，甚麼工都不可以作，猶太人嚴格地遵守著。守安息日意思乃為叫我們想起，神創造時，是第六天造人，第七天安息。神是先工作後安息的。但對人類而言，卻是人造好了以後，第一天就安息。人乃是先安息後工作，這是福音的原則。但宗教的原則卻是你必須辛苦作工，然後才能得著天堂。甚麼是福音？福音就是甚麼工都不要作，神一造好了我們，就把我們帶進安息。所以，以色列人定規每七天一定有一天要守安息。

在肉身上，以色列人的的確確能夠每七天守一天的安息，但當他們進入迦南地，真的要守安息年，就困難了。所以守安息乃是以色列人信心的最大考驗。這件事在「天上的夢」章中已作論述，茲不再贅。

以新約的眼光看，基督那測不透的豐富就是迦南地所預表的。我們自從蒙恩得救以後，就享受了在基督裡一切的豐富；基督就是我們的忍耐、我們的溫柔，就是我們的謙卑，我們不需再憑自己努力。但我們總是不放心，無法真的相信「憑著聖靈入門，也憑著聖靈成全」（加三 3）在我們的經歷上，總歸要作一點。因此，我們就在那裡努力，就像當初的以色列人一樣。所以，以色列人的歷史，實在說來，就是我們經歷的寫照。以色列的故事，的確把我們真實的光景描寫了出來。

3. 被擄七十年

以色列人被擄到巴比倫去，原因就是他們放棄了福音的原則。神為甚麼說七十年呢？原來，以色列人已經有四百九十年沒有守安息年了。每七年就欠神一年，所以一共有七十個七年。既然分期攤付他們不要，那麼神就要一次付清。神的話不能廢去。神說了就一定要成就。既然以色列人有七十個七年沒有守安息年，現在神要讓地連續安息七十年，結果他們就被擄到巴比倫去了。但是照著耶利米所預言的，過了七十年，神又把他們帶了回來。這是第一次的恢復。這就是歷代志下為這段歷史所作解釋。這對於我們，不只看到預言的應驗，那寶貴的屬靈教訓，尤其顯為重要。

進入安息的秘訣——基督作成一切的工

以色列人在歷史上怎樣沒有守安息年，以致被擄了；同樣的，今天的基督徒也好像落到巴比倫的原則裡去了。巴比倫是混亂的意思。甚麼時候才能夠回來呢？七十年後。這七十年的意思，就是歇下自己的工，甚麼都不必作，因為基督已為我們作成一切了。前已述及，預言乃是神旨意的發表，講到將來的事。所以，若有些預言已然成為歷史事實了，那麼這個歷史事實一定和神的旨意連在一起。因此我們要問：神的旨意是甚麼？神的旨意就是福音。福音是甚麼？福音就是我們甚麼都不作。福音就是當我們一蒙恩得救，就已經進入福音所帶給我們的安息。為甚麼我們可以什麼都不作呢？因為我們的主在十字架上，已經

為我們作成功了。我們只要相信，就得以稱義、成聖了。當初你是怎麼稱義的，今天也要怎麼成聖，這全然是神的恩典。所以，你不要努力的忍耐，不要努力的溫柔，不要努力的謙卑，如果你歇下自己的工，你要看見，我們既是從聖靈入門，也必要從聖靈成全。從此，我們就得著了一個屬靈的教訓：一切都是基督為我們作成功的。今天，我們所有的乃是享受在迦南裡面一切的豐富。當你這樣的時候，你身上自自然然有基督的謙卑，自自然然有基督的溫柔，自自然然有基督的忍耐。

第十四章 雙城的故事

——又一章

讀經：馬太福音第二十四章 1~25 節

主耶穌的預言

1. 一塊石頭也不留在石頭上

當主耶穌還在地上的時候，有一天，祂帶著幾個門徒從耶路撒冷走出來，往橄欖山去。他們從橄欖山上俯首遙望時，可以看到摩利亞山一片廣大的古時禾場，其上聳立著經過希律王修建，宏偉的猶太聖殿。（現今已成回教廟宇）。前此，當主耶穌出了聖殿，正走的時候，門徒們就把這殿宇指給祂看，並且讚歎著：「看哪！這是何等的殿宇，是何等的石頭！」但是耶穌卻對他們說：「你們不是看見這殿宇麼？我實在告訴你們，將來在這裡，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」然後，主耶穌在橄欖山坐著，門徒暗暗的來問說：「請告訴我們，甚麼時候有這些事？」主耶穌回答說：「你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的站在聖地；那時，在猶太的，應當逃到山上；在房上的，不要下來家裡拿東西；在田裡的，也不要回去取衣裳。當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了。」（太廿四 15~19）在這段話之後，主加一句說：「看哪！我豫先告訴你們了。」這段話是很重要的預言，而且在歷史上非常奇妙地應驗了。耶路撒冷城第二次被毀，是在主後七十年。這一次是毀在羅馬帝國的提多太子手裡。主後七十年，當提多太子攻打耶路撒冷城時，雖然城被圍困，情況很危急，但耶路撒冷以外的以色列人，比如伯利恒、加利利，所有猶太人仍然不相信這座城會被毀。那時正逢過逾越節，他們不但沒有躲避戰火，反而有成千成萬從加利利以及別的地方，擁進耶路撒冷城，結果更增加了以色列人的苦難，許多人慘遭羅馬軍兵屠殺。唯有基督徒，因為相信主耶穌前面的那段預言，在羅馬人大開方便之門，歡迎以色列人進城過節之際，紛紛逃離，所以那次大屠殺，基督徒都得保全。

關於這座城被毀，有兩個人曾說過預言：一個是舊約的耶利米，一個就是主耶穌。當主耶穌進耶路撒冷時，聖經告訴我們，祂看見那城，就哭著說：「耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！我多次願意聚集你，好像母雞聚集小雞一樣，只是你們不願意。」所以，我們的主實在是真耶利米。歷史上有二位耶利米，一位是先知耶利米，一位是真耶利米。先知耶利米告訴我們，有一天，這座城要被毀；真耶利米說，不僅城要被毀，而且聖殿要一塊石頭不留在石頭上。當羅馬軍隊攻陷耶路撒冷時，他們放火燒聖殿；燒完以後，才發現不對，原來聖殿裡面有很多金子、銀子，價值不貲，但因為高熱

鎔化的緣故，金液、銀液，就流到石頭縫裡；他們覺得非常可惜，於是羅馬將軍下令，無論如何，要把石頭撬開，將裡面的金、銀挖出來。果然，就像我們的主所預言的，確是一塊石頭也不留在石頭上。

2. 看哪！我豫先告訴你們了

因為基督徒相信主的預言，在城陷落之前都已逃出了，因此得以保全。那個時候已經有很多基督徒了。你記得五旬節的時候，有三千人得救，另外一次是五千人得救。有一次雅各告訴人說：「你看猶太人中信主的人有多少萬，並且都為律法熱心。」（徒廿一 20）所以，那個時候，耶路撒冷城裡，不知道有多少的基督徒。但是，那次大劫難卻無基督徒受害。其中有一個最大的見證人是約翰。約翰大約活到一百多歲。他就是在那次劫難前很奇妙地離開了耶路撒冷。他逃到以弗所，後來，被充軍到拔摩海島。當他寫約翰一、二書的時候，提到敵基督的事，說：「你們曾經聽見那敵基督的要來」，聽誰說的呢？是聽我們主自己說的。你想，當約翰真的看見聖殿被毀，一塊石頭不留在石頭上的時候，他會有什麼樣的感覺？約翰是親眼看見，聖經裡一個重大的預言應驗在他眼前。這是他作夢也沒有想到的。因為順服主耶穌的預言，所以，許多的基督徒就紛紛的離開了，結果，他們從這個苦難裡面蒙了極大的拯救。讓我們記得，在主耶穌說的許多話中，老約翰回過頭去看一切所發生的事時，有一句話是他記得最清楚的，那就是：「看哪，我預先告訴你們了！」但願我們能聽見，主對我們所說的每一句話。

如果，我們看見聖經裡的一些預言，最終都是叫我們順服的，不是僅僅讓我們欣賞的。許多猶太人聽見主耶穌所說的這個預言，卻拒絕離開耶路撒冷，結果都遭劫難。他們讀舊約預言相信彌賽亞要來。他們有知識，知道彌賽亞要降生在伯利恒，但是他們的生活，從來不是為著等候彌賽亞的來到，等到彌賽亞真的降生在伯利恒的時候，你看見，整個耶路撒冷城的人，都沒有預備好。聖經說：「合城的人都不安。」為什麼？因為他們只有那個知識，卻沒有那個生活。所以，讓我們記得，主的話說：「看哪，我預先告訴你們了！」主說的話就是靈，就是生命。祂的話永遠安定在天。祂的預言，必然應驗。約翰有過這次經歷，所以，在拔摩海島被聖靈感動，借著但以理書，並借著主在馬太福音二十四章的指示，結果，他能看見得更多。主明說：「看哪，我預先告訴你們了！」約翰已為此作過親眼看見的見證，願我們都因主的話而儆醒預備。

神如同打魚、打獵般地召回以色列民

耶路撒冷城的第二次被毀，代表福音的原則又失去了。這一次，以色列人真的是亡國了。於是他們開始了將近二千年的流蕩，一直到一九四八年，才又複國。感謝主，以色列人果然複國了。但這是否代表神在以色列人身上的心意達到了呢？沒有。這一次，以色列人在政治上是復興了，但在屬靈上並沒有復興。當以色列複國之前，曾經有過近百年的運動，稱為錫安山複國運動。這個複國運動的領袖，是根本沒有信仰的猶太人；換句話說，猶太人歸回自己鄉土這件事，完完全全與信仰無關。而且，現今你若訪問以色列，很多的公社裡面，連會堂也沒有；若再進一步訪問當初那班歸

回以色列國的猶太人，會發現一個事實，就是很多人不相信有神。讀者可以作一個很簡單的統計，在美國最好的科學家大都是猶太人，而他們當中，大概有百分之九十是不相信有神的。既然如此，那麼為何神還揀選他們呢？原來，神在這裡要作一個示範，要全世界的人看見，雖然，表面上這些以色列人是神的選民，但他們不少是不相信有神的。所以聖經告訴我們：「驢認識主人的槽；我的民卻不留意。」（賽一 3）我們常常以這句話來告訴福音的朋友，而事實上，這句話最早是應用在以色列人身上。這些神的選民，應該認識宇宙中有一位元神；現在神使他們不再漂流，不再在集中營裡，不再受希特勒虐待，而能回到自己的家園。神是這般的恩待他們，但是驢尚且認識主人的槽，他們卻不認識他們的主。所以神說：「背道的以色列啊！回來罷！我必不怒目看你們。」（耶三 12）並且，神一再地保證：「婦女焉能忘記她吃奶的嬰孩……即或有忘記的，我卻不忘記你。（賽四十九 15）我們本來以為，猶太人是不需要聽福音的，但現在我們知道，他們是最需要福音的。神要救他們，神不願一人沈淪，乃願萬人得救；並且神仍然堅持耶路撒冷和巴比倫對立的原則。所以，神一面費盡苦心，先把他們帶回自己的家鄉；另一面，神的目的仍要完成，就是要把他們帶回到永遠的心意裡面去。

那麼，神如何帶領以色列人第二次返鄉呢？以色列人在這將近兩千年來，是如何歸回的？非常有意思的，耶利米書第十六章 16 節：「耶和華說，我要召許多打魚的，把以色列人打上來。然後我要召許多打獵的，從各山上，各岡上，各石穴中獵取他們。」所以，我們的神是差遣打魚的以及打獵的，把以色列人從各地各方，如同打魚、打獵般的召回來。神確是煞費心機。在此，所謂「打魚的」乃是指錫安山複國運動的那班人。事實上，那班人只是民族情感及鄉土情懷，並沒有屬靈的認識，但無論如何，因為他們熱愛自己的家園，熱愛祖國泥土的芳香，所以每次追想錫安的時候，他們就哭了。而「打獵的」又是指誰呢？最希奇的一件事，在以色列亡國一千五百年的時候，以色列人已分散各地，此時，慢慢地由中東往歐洲方面遷移，而且越來越多的人移往西歐。不多久，西班牙、葡萄牙等國，開始不歡迎猶太人，漸漸地出現排斥他們的情形，大約有三十萬的猶太人受到排擠。後來，在蘇俄也是如此。到了納粹德國的時候，情況更是嚴重，而希特勒逼迫猶太人尤甚，總共毒害了約六百萬的猶太人，你看見，神就借著打獵的，像希特勒這樣的人，把他們獵取回來。結果，因著他們到處受人逼迫與殘害，就又移向東歐；所以到了十九世紀時，在東歐的猶太人增加了，占全世界猶太人的百分之七十二。所以，從這裡可以看見：本來他們是離開家鄉，逐漸地移往西歐，現在卻慢慢地被逼到東歐，最後回到自己的家鄉。

經過多少年的流離失所，神巴不得他們能夠回頭，能夠想起愛他們、照顧他們的神；但是希奇得很，兩千年的教訓，並未使他們清醒過來。雖然一九四八年他們回到了家鄉，可是那些複國運動的人卻說：「猶太人可以分作東歐的與西歐的。東歐的猶太人他們只會禱告，他們認為只有彌賽亞可以把他們帶回到巴勒斯坦地去；而西歐的猶太人卻不作如是想，因為如果要得神的幫助，就一定先要幫助自己；因此西歐的猶太人就自己奮鬥了。」他們進行了許多的運動，感謝主！因著神的主宰，神差遣他們像打魚的一樣，結果他們的運動成功了。但是他們不知道，暗中是神藉此召聚各地各方的猶太人，到一九四八年時，把他們帶回到巴勒斯坦的。而神為甚麼要這樣作呢？就是要讓以色列人學到一個很重要功課，那個功課就是神永遠堅持耶路撒冷的原則。這是神第二次的恢復。這個工作還沒有完成，

祂仍在繼續。

以色列人的「馬沙達」情結

我們知道，以色列人向來是相當團結的；每當有戰爭發生，在全世界各地的以色列人都會回去參戰。所以，一九四八年的複國，有許多以色列人從德國、日本、紐約等地回去，終於打退敵人，保住了江山。但他們並沒有從此奠定了和平，他們的仇敵仍然四面環伺。一九四八年五月十四日以色列宣佈複國獨立，臺上甫念完獨立宣言，立即由兩位官員把那份文獻鎖藏在地下室的保險箱內；因為他們必須隨時面臨敵機的轟炸。從聖經歷史告訴我們，以色列人由巴比倫首度返鄉時，曾經遭遇極大的反對；而這第二次也是如此。當他們這次回來以後，在中東就埋下了以阿衝突的種子；於是，所有的怨氣、誤會與仇恨，就從這裡開始了。根據報導：當時伊拉克已集結五十萬大軍準備向以色列進軍；敘利亞則有十五萬的軍隊向以色列推進；而埃及則宣稱要三麵包圍以色列，然後把以色列人趕到海裡。當時，以色列只有六十五萬人，而敵人（阿拉伯人）則有四千五百萬人；就土地而言，敵人比他們大兩百倍；就人口而言，敵人比他們多三十倍；試想，以色列在這樣的情況下，仍然能夠生存，而沒有被丟到海裡，這到底是神蹟呢？還是他們裡面的「馬沙達」情結，令他們有這種果敢的堅持呢？「馬沙達」的故事，是以色列歷史上一個壯烈的悲劇。那回，以色列人為固守家園，不肯向圍困他們的羅馬軍隊投降，至終城陷而集體自殺的悲壯往事。從此，以色列人發誓說，「馬沙達」是永遠不會再淪陷的。意即他們一旦奪回以色列地，就要與國家共存亡，誓死也不退讓。因此，一些不信神的猶太人就告訴我們，他們之所以能夠團結，是因為有「馬沙達」的情結在他們心裡。這是從以色列人精神的角度看；但是從基督徒的角度來看，我們要說，這是神蹟。只是很可惜，以色列人的眼睛並沒有看見！他們以為是他們保護了自己。

以色列人的報復原則

從以色列人複國以後，一共經過了四次戰爭。一次是一九四八年的獨立戰爭，另外三次是一九五六年、一九六七年、一九七三年的戰爭。在這幾次戰爭中的，以色列人每一次都是以寡擊眾，打敗了阿拉伯人；這真是奇跡。因此，全世界無人不曉，猶太人只要受攻擊，就必定要反擊的，並且每次必是擊中要害。以色列的這幾次戰役，委實震驚了阿拉伯世界。每一次只要以色列受到對付，他們必然會展示他們強大的武力，予敵人迎頭痛擊。所以，經過了大約半世紀，我們看見以色列生存下來了。他們的字典是遭受攻擊，必定要施予報復。這是他們所堅持的報復原則，正足以代表半個世紀以來，這些猶太人的心態。他們本應想到神帶他們回來；神既然帶他們回到祖國，就一定會用神蹟保守他們。他們應該想到那次六日戰爭，是神特別眷顧他們；但是他們太強悍了，他們要用自己的辦法，用各樣戰略，向全世界證明，他們是最有實力的一班人。因此，只要一受攻擊，迅即還擊，並且把對方打得潰不成軍，讓他們不敢再越雷池一步。而我們要問：以色列成功了嗎？成功了！但是經過了四十年，以色列人是愈來愈靠近神呢，還是愈來愈遠離神？這是可想而知的。

波斯灣戰爭中教育意義

1. 衝突起於原則的對立

以色列一九四八年的複國不過是政治的而不是屬靈的，一直要等到彌賽亞回來的時候，才完全是屬靈的。然而神沒有放棄祂教育的目標。神要一直在以色列人身上作，也藉此告訴全世界，就是祂始終堅持一件事：一切都讓神來作，一切都是恩典。雖然以色列人在苦難中，學會了怎樣倚靠自己而堅強，但神從未放棄祂最原始的旨意，就是耶路撒冷與巴比倫原則的對立。若以色列人能夠明白這一點，則他們就不僅是政治性的複國，且被帶進合乎神心意的屬靈的複國。

就在這一次的波斯灣戰爭中，神作了一件讓全世界的人都無法想像的事。從戰爭的開始到結束，以色列完全沒有卯上伊拉克（即巴比倫）。但是伊拉克百般挑釁，一再用飛毛腿飛彈攻擊他們，以致以色列全國進入戰爭的苦難。神所要的既是耶路撒冷的原則；如果離棄了這個原則，衝突難免發生。神就是借著這些事情來教育祂的子民。一位以色列將軍說過這樣的話：「我們不是基督徒！如果人家挖下我們一隻眼睛，我們要挖下對方兩隻眼睛；如果對方打落我們一顆牙齒，我們則要打落他一排牙齒。」這正是猶太人的生存之道。他們絕對相信報復。神知道人性的殘忍，所以在舊約裡，為著維持人性的起碼條件，神才說：「以眼還眼，以牙還牙！」這是公平。這乃是神限制人的肉體，旨在告訴人：到此為止！這是舊約的標準。但現在，猶太人已經逾越了這樣的限制；然而神永遠不會放棄祂對猶太人的旨意。

2. 最剛強的表現——被打不還手

主耶穌的「山上教訓」，乃是神對人最高的一種盼望。當人接受耶穌基督作生命以後，他的表現都應該是那樣的。山上的教訓不是以眼還眼，以牙還牙；乃是人打你右臉，左臉也轉過來由他打。有人譏笑說，這是奴才的道德觀，是弱者的表現，因為只有弱者才被打不還手、被罵不還口；只有弱者才會轉過另一張臉來。所以這些猶太人就說：「我們根本不是基督徒。」但是經過這場戰爭後，神作成了一件非常奇妙的事，是以色列複國以來，從來不曾有過的。記得當伊拉克首度以飛彈攻擊以色列，很多人斷定，這下伊拉克要遭殃了。但是很希奇，以色列一次沒有還手，兩次沒有還手，三次沒有還手，等到這場戰爭結束了，他始終沒有還手。

我們或可設身處地的體會以色列的心境。他們自從脫離了希特勒以毒氣殘害他們同胞的陰影以來，全國上下就未曾再受過毒氣彈的威脅。但在這次波斯灣戰爭期間，全國幾百萬的猶太人，每當聽到警報聲響，便都戴起防毒面具。這時，他們真是在死亡的陰影底下。他們或許會想：我們只有聽天由命了！海珊的飛毛腿飛彈是改良過的，射程很遠，但是準確度低；正因為如此，他們需要禱告。於是，全國上下的以色列人，不管信與不信，在性命攸關的時刻，雖然他們的膝蓋向來是硬的，但在死亡的陰影底下，就不得不向神屈膝了。所以，當他們戴上防毒面具的時候，就是全國禱告的時候。我們的神實在是幽默的神；這是猶太人在歷史上，首次表現得像基督徒一樣。當他們在那裡被打不還手時，英國首相梅傑公開的讚揚以色列人的表現，他說：「真正被打不還手的人，才是剛強的人。」於

是，現在全世界看見了一件事，就是：真正被打不還手，真正像基督徒那樣能夠把左臉轉過來的人，才是剛強的人。別以為打人的，才是最剛強的。以色列人於是恍然大悟，而對外界的稱揚也相當自得；因為他們從未有過如此的表現。緊接而有的是從德國、美國等紛紛而來的財務支援，這些祝福真令他們受寵若驚。以色列人曾從苦難中，學會以牙還牙的模式，從來不知道基督徒的表現才是最剛強的；如今，他們卻不自覺地展現了出來！從前在福建，有兩位兄弟，都在山坡地上種田。一天，他們發現，所灌滿田裡的水，全部流失了。他們又把水灌滿，次日又流失了。好幾天都是如此，於是，他們找出了原因，原來在他們下層梯田的主人，半夜裡把他們的田埂挖個洞，將水引進下面的梯田裡，難怪一大清早，他們的梯田總是幹的，而下面的梯田卻滿了水。當發現時，他們非常的生氣，直想找對方理論；但轉而自忖，我們是基督徒，便忍了下來。但天天如此，他們忍無可忍，認為非辦交涉不可，否則公義何在！就在這時，聖靈感動他們：「每次灌溉田裡的水時，何不先把下面的梯田灌滿了，然後再灌你自己的田呢？」而當他們真的如此作時，不幾天，那偷水的人就跑來向他們認罪，並說我從未見過像你們這樣的人。這就叫作把炭火堆在敵人的頭上。沒有一個力量比這個更大。世人或認為這是奴才道德，是懦弱的表現；實際上，這是最剛強的表現。這一次波斯灣戰爭，在以色列人身上，就看見神作了何等奇妙的工作。

3. 靠恩典得勝

誰能把另外一邊臉轉過來呢？沒有人作得到。沒有一個人在咬緊牙關堅忍之餘，還能轉過臉來的。許多姊妹再三、再四地忍耐她的丈夫，天天咬牙堅忍，以致生了胃病；這已是她的極限了，怎可能還自動轉過臉來呢？是誰使你能這樣呢？是主耶穌！只有裡面基督的生命，能叫我們自然的、毫不作難的轉過另外一邊臉來。一切都是主作的，是住在我們裡面的生命作的。這生命就是耶路撒冷的原則。雖然在表面上，這次波斯灣的戰爭是聯軍與伊拉克對立，但在神的眼光裡，乃是耶路撒冷與巴比倫尖銳的對立。現在神要教導祂的百姓，表面上他們似乎是代表耶路撒冷，而實際卻活在巴比倫的原則底下，還是倚仗自己的奮鬥與努力。因此，神要讓他們學一個功課：這一次他們無須作甚麼，真正的勝利要從天上掉下來。他們不用派軍隊，也不用派飛機；甚麼也不要作，不要流血、也不要流汗，等到聯軍勝利了，也就是他們勝利的時候。

從屬靈的眼光來看，這次波斯灣戰爭乃是以色列與巴比倫對抗。巴比倫不是想挑起這場戰爭嗎？他不是想挑起以阿的衝突嗎？但神藉此告訴以色列人：甚麼也不要作，等到聯軍得勝時，你們也得勝了。以色列人在六日戰爭中打了場漂亮的仗，幾無損失，而敵人損失連連；在這次波斯灣戰爭中，他們甚麼也沒有作，聯軍也損傷輕微而敵軍卻死傷無數。所以這次戰役與六日戰爭的價值，幾乎是可以等量齊觀的。但六日戰爭是以色列人自己打的，而波斯灣戰爭，他們什麼也沒有作，結果巴比倫就傾倒了。這是以色列有史以來，所沒有學過的一個功課——恩典的功課。

在這次波斯灣戰爭中，聯軍是如何取得勝利的？怎麼聯軍在最後一個時辰內，能夠扭轉乾坤呢？不錯，聯軍的總指揮官，史瓦茲柯夫將軍的奇襲戰術，是一個重要的原因。但是真正的癥結點在何處呢？波斯灣美國海軍指揮官亞瑟將軍在終戰後的次年一月三日說：「如果不是風向在最後一刻迅即轉向的話，波斯灣的地面戰鬥一旦爆發，美軍將會遭到生化武器的攻擊；但是很希奇的，風向本來是從

伊拉克防線吹出強烈的北風，卻在盟軍預備展開行動的時刻，忽然轉變。」結果，亞瑟將軍說：「我確信戰場上那些可憐的人，當他們眼見風吹向他們的時候，就只好決定放棄使用毒氣彈。」各位讀者，假若這次戰爭沒有毒氣彈的威脅，雙方就都不需倚靠天氣；但是因為有毒氣彈的威脅，而聯軍最怕的就是嚴重的傷亡，所以就不能不倚仗天氣了。結果，就在最後關頭，風向卻完全改變了。這叫我們想起，約沙法穀的戰爭。那時，以色列人甚麼也沒有作，當他們在那裡唱詩、禱告的時候，他們就打了勝仗。而今天，以色列人又是怎麼打了勝仗？他們只作了一件事，就是把防毒面罩帶上；我們相信此時他們膝蓋都是軟的。這是第一次，他們想起神當初怎樣帶領祖先從埃及出來，然後怎樣讓他們在約沙法穀得勝。將來的哈米吉多頓大戰，又是一次約沙法穀戰爭，也將告訴我們，當以色列人走投無路之時，二萬萬馬兵壓境，他們甚麼也不能作；然後基督來了，祂的腳踩在橄欖山上，結果那山裂為兩半，以色列人才得經此逃走。所以，波斯灣戰爭的勝利，是神訓練以色列人，且告訴全世界的人說，神的目的從來沒有減少過。神要達到的，祂一定達到。

甚麼叫作「神蹟」？神蹟就是讓神來作，讓神來負一切的責任。在這一次戰爭裡，以色列人真是學了一個非常寶貴的功課。（這是第五次的對立；前此，以色列人已經過了四次巴比倫與耶路撒冷的衝突。）就是在這第五次的衝突中，以色列人平白無故的挨打，但是神叫他們得勝了。這就是耶路撒冷的原則。耶路撒冷的原則是靠恩典得勝的原則，是能力的原則。親愛的讀者，聯軍的得勝確實與氣候、風向發生關係，若不是神讓風向轉變，戰況可能將大大地改觀，其結果也絕非人們所能意料。廿世紀科技昌明的時代，能有這樣的故事，豈不令人感到驚訝呢！甚至風速、風向、氣候也能影響這樣複雜的戰爭！而這些事實和結果，都顯在我們眼前。神的目的乃要使以色列從政治的復興轉變成屬靈的復興，希望全國上下能回到神面前，至少能回到看顧他們，養活他們，帶領他們回歸，給他們糧食，給他們牧草的那位主人的面前。所以神一再地說：「背道的民啊！回來回來！我必不怒目看你們。」你就明白神何等愛祂自己的百姓！

偶像如同破裂的池子

然而，伊拉克人又何辜呢？為甚麼受到這麼大的劫難？從來沒有一座城像巴格達，承受了十萬架次的軍機連番轟炸，多少人妻離子散；這個代價實在太大了！但是，我們若懂得回教的話，就知道，他們乃是一手拿著可蘭經，一手拿著刀劍的。他們是用刀劍征服他們的世界，這完全是巴比倫的原則。現在，他們發現有一個人能夠為他們帶回從前的榮耀，能夠重振阿拉伯人的聲威，於是他們就把海珊當作偶像，跟隨他。當他們經過這次慘痛的教訓，當那些俘虜一個一個被釋放返鄉時，相信所有巴格達的人民都將醒悟過來。戰後，有許多人仍在等待他們的家人回來，但等了半天，他們卻沒有回來。根據報載，伊拉克軍人的死傷很少，卻為何很多人沒有回來？這個人沒有回來，那個人沒有回來；在互傳訊息之下，沒多久，全巴格達的人民都知道了事實的真象。原來，他們所崇拜的偶像如同破裂的池子，不能滿足他們的需要。

親愛的讀者，只有真實的泉源才能滿足人的需要。許多時候，人只有等到偶像破滅了，拜偶像的心才能回轉，這樣的代價往往是非常巨大的。當一個人堅持不肯悔改的時候，你看見神就下了一帖猛藥，正像當初神在中國大陸所作的一樣。中國幾千年來，長期生活在偶像的影響下，並且歷代以來，

也出了好幾位著名的獨裁者；這些偶像和獨裁者都被神化了，老百姓都把希望寄託在他們身上。但是，神採取了非常的手段，經過了多年的苦難以後，中國人才醒悟過來。原來偶像不過是受造的，卻想代替創造者，結果帶進來的都是悲哀。好像泥土突然鬆軟了一般，現今中國大陸已有成千上萬的人悔改信主了。各位讀者，看得見的偶像是偶像，但過度被崇拜的人像海珊，也是偶像，最後他的人民必發現，海珊不是他們的救主。因為「除他以外別無拯救，在天下人間 沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒四 12）這個 名字就是耶穌基督。讓我們記得，神愛世人，其中也包括伊 拉克人。神願意萬人得救，不願一人沉淪。神如何把以色列 人看作鑽石一樣，神也把伊拉克人看作鑽石一樣。

我們相信，經過這一次劫難以後，也許伊拉克將來會有一種光景，當福音的種子撒下去時，會像今日中國大陸或劇變後的俄羅斯一樣，到處都是豐收的；當然這個代價是慘痛的。然而，無論在伊拉克人或以色列人身上，神都要作一個 工作；祂要人明白一切都是恩典，凡口渴的都可以來，是白白的得著生命的活泉。所有事情的發生，最後要告訴我們， 世人為何有這些的變亂與衝突？只因為有一個基本的原則； 就是耶路撒冷的原則，它與巴比倫的原則是尖銳對立的。福音的原則與宗教的原則是對立的；所以行善不能救你，哀哭 不能救你，唯有相信主耶穌才可救你。你曾經把一切的希望放在偶像身上，或是有形的，或是無形的，終究你的希望幻滅了。也許你有一個理想，那個理想幻滅了；也許你把希望 放在下一代身上，結果希望幻滅了。讓我們記得，甚麼時候我們把希望寄託在受造者身上，而不注意神，其結果就必像呈現在我們眼前的事實。因此，神正是藉此提醒我們，就如在啟示錄裡所說的：聖靈和新婦都說來！聽見的人也該說來！ 口渴的人也當來，凡願意的，都可以白白地取生命水喝！

「來」跟從主

從這次波斯灣戰爭，我們得到一個很重要的教訓：神是照著祂永遠的旨意來對待世人的；無論猶太人、希利尼人， 都是祂所愛的。世上人的遭遇，或多或少都類似波斯灣的故事；有人多少像海珊，有人多少像以色列人。聖靈知道各人 的光景；經由不同的遭遇，祂要提醒，耶路撒冷與巴比倫乃是對立的。但願我們真知道福音的原則，真能看見福音的呼召。「口渴的人也當來！凡願意的都可白白的取生命水 喝。」聖經裡有一很重要的字，就是「來」。主耶穌在地上時曾說：「凡勞苦擔重擔的可以到我這裡來。」「你們來跟從我！」我們乃是來到主耶穌面前；甚麼也不必作，祂已經完全作成了，就照著本相來到主耶穌面前。親愛的讀者！你是否願意打開你的心門，立刻告訴主說：願意接受祂作生命的救主。神怎樣教育祂的選民，神也必同樣的教育你，遲早有一天，要把你帶到倚靠恩典而活地步。這是耶路撒冷的原則。不要以磚頭代替石頭；不要流血流汗流淚，乃是接受基督的恩典。是基督的恩典，使我們能夠忍耐；是基督的恩典，叫我們能夠轉過另外一邊臉；是基督的恩典，叫我們能夠過得勝的生活。等到有一天你得勝了，你要像以色列人一 樣的說：這一次在波斯灣戰爭中我們甚麼也沒有作，結果得勝了。

第十五章 敵基督與大災難

讀經：約翰壹書第二章十八節、廿二節，第四章三節；約翰貳書七節；馬太福音廿四章

「敵基督」的定義

首先，我們要問：到底聖經何處提到「敵基督」？啟示錄沒有明文提到，但以理書也沒有明文提到。但以理書是告訴我們那個「小角」，啟示錄則告訴我們「獸從海中上來」。我們需要從主的話裡面找到準確的答案。那麼，「敵基督」這三個字是出現在那裡？原來是在約翰的書信裡面，而且只有在他的書信裡有此詞語。以下，我們就從約翰書信中的話，來看看「敵基督」的定義。

1. 那敵基督的和好些敵基督（約壹二 18）

請讀者注意，「敵基督」這詞在全本聖經只提過五次，全在約翰書信裡。約翰一書第二章 18 節：「小子們哪！如今是末時了。你們曾聽見說、那敵基督的要來，現在已經有好些敵基督的出來了，從此我們就知道如今是末時了。」這裡提到「那敵基督的」要來。這只有一個，不會有第二個。又說，「好些敵基督的」出來了。這就是多數的，而現在已有好些敵基督出世了。前些時候，波斯灣的戰事爆發以前，很多人就在那裡揣測：「這場仗是否會打起來？如果打起來是否就是哈米吉多頓大戰？」也有人問說：「若是如此，會不會敵基督已經出世了？他會不會就是海珊？」於是，一時間眾說紛紜，卻無定論。各位讀者，老約翰說：「現在已經有好些敵基督的出來了。」這裡不僅說到「敵基督」是多數的，並且說到「現在」，這表示那時候已經有了。過去常有人這樣問：「史達林會不會是敵基督？拿破崙會不會是敵基督？」現在則問：「海珊會不會是敵基督？」其實，若從他們的行徑和表現來看，他們的確確是敵基督；不過是「好些敵基督」裡的一個，不是「那敵基督」。「那敵基督」，乃是「好些敵基督」的集大成。聖經是以「好些敵基督」來告訴我們，將來的「那敵基督」將要怎樣。那敵基督的將比這些敵基督的更為兇狠。在歷史上，我們說過安堤阿哥四世一定是敵基督，希特勒一定是敵基督，墨索里尼也是這些敵基督中的一個。

3. 不信耶穌是道成肉身的，就是敵基督的（約貳 7）

約翰二書 7 節：「因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是道成了肉身來的，這就是那迷惑人、敵基督的。」在美國，到了週末常會有人來敲門，他們會向你詰問：「聖經何處說到，神是三而一的神？」各位讀者，這是一個很狡滑的試探，你必須非常謹慎。在戰場上，頭探得最高的必最危險，敵人很容易一槍就打中。我們務要戴上救恩的頭盔。當人在那裡挑戰關於聖經的基要真理時，你毋須向他們證明甚麼，也毋須與他們對抗，但是你必須使用神的話來幫助他們。也許，我們需要運用主所賜的智慧；因為發起這些挑戰的人，常常是有備而來。他們所看見的只是聖經的一部份，你把更多、更重要的經節告訴他們。讓我們記得，神的話是永遠安定在天的。既然到了時候，世上將有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是道成了肉身來的；主說，這就是那迷惑人、敵基督的。所以，我們對敵基督確實要有正確的觀念。這非常重要。慢慢的你會看見，敵基督已經把他的先頭部隊分派出去了，在各種不同的情形裡，他們已經包圍了基督徒、包圍了這個世界。

4、那敵基督的靈（約壹四 3）

約翰一書第四章 3 節：「凡靈不認耶穌，就不是出於神；這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。」我們看見，以上幾處經文，共提到了三樣東西：「那敵基督」、「好些敵基督」、「那敵基督者的靈」。在「那敵基督」要出來以前有他的先鋒部隊，有些小嘍囉們已經出來了，那就是所謂的「好些敵基督」，包括希特勒、史達林、墨索里尼……等等。不只如此，而且敵基督的靈已經在世界上了。所以，你只要看見敵基督的靈，就知道敵基督已經來了。在聖經裡所謂的「沉淪之子」，就是那個「大罪人」，有一天要出來。那麼等到敵基督的靈來的時候，到處都是背叛和不法的事，到處都是「倒過來」的景象。各位讀者，這就是敵基督的靈在那裡運行。

不知道讀者們還有沒有印象，這是好多年前的事了。一九六〇年代，「披頭四」風靡全球；有一度他們的唱片發行了兩萬萬張。他們的領袖，或者說他們的哲學設計人，叫 John Linnon（約翰·藍儂）。當時，他真是受到人們至上的歡迎，不僅是音樂，全世界的文化，無不或多或少受到他的影響。而他曾經這樣大膽的說：「基督教一定要消失的！整個基督教要慢慢地縮小，至終消失於無形。」然後他說：「我辯都懶得和你們辯！」他說：「我是對的，而且我要證明我是對的！」「現在，我們比耶穌更受人歡迎了！」你看多可怕！再說，現今「嬉皮」的盛行，吸毒人口廣大，年齡降低，讀者從一些有關的報導裡面會發現，事實上，敵基督的靈，也早已在流行音樂的世界裡運行了。

前章我們已經說過，敵基督一定是與大災難連在一起的，而且敵基督也是與三點五連在一起。以下我們將較仔細的來看關於敵基督的事。

十角中的一個小角（但七 24）

但以理書第七章 24 節：「至於那十角，就是從這國中必興起的十王，後來又興起一王。」這十王乃是從這國產生的。「這國」就是指復興的羅馬帝國，因為在歷史的羅馬帝國裡面，我們從未看見十個王同時出現，因此我們將看見她的復興。有人告訴我們，現今的歐洲共同市場也許就是這裡所說的「這國」，而從這裡面所興起的十王，就是十個政治領袖人物。至於「後來又興起」的王，就是後來又興起的政治超人。第 24 節末：「與先前的不同，他必制伏三王。」第 25 節：「他必向至高者說誇大的話」，即他宣告自己是神。很明顯，這是指敵基督說的。然後「必折磨至高者的聖民」，這就是大災難了。「必想改變節期和律法」，即改變猶太人的節期和律法。「聖民必交付他手一載、二載、半載」，就是三期半。我們把這些經節和九章 27 節放在一起，就看得很清楚了。這兩處都提到三點五，正是不謀而合。那裡是行毀壞可憎的，這裡是向至高者說誇大的話。有一件事我們確定了，就是但以理書第七章那個小角一定是敵基督；不只確定了他是敵基督，他要把苦難帶來。同時第七章 20 節：「頭有十角，和那另長的一角，在這角前有三角被打他打落，這角有眼，有說誇大話的口，形狀強橫，過於他的同類。」所以，他也是獨裁者，是政治的強人，並且「過於他的同類」。

第 21 節：「我觀看這角與聖民爭戰，勝了他們。」這節聖經，在啟示錄也出現了，都是說到同樣

一件事。以上就是第七章裡面說到的敵基督。

然後，在但以理書第八章又出現一個「小角」，這個小角與第七章的小角有極大的關係。第八章3節：「我舉目觀看，見有雙角的公綿羊」，這是指波斯和瑪代說的。第4節：「我見那公綿羊往西、往北、往南抵觸，獸在他面前都站立不住。」，這是指當他統一世界時，他的確往西方發展（波斯即現今的伊朗）。第4節末：「也沒有能救護脫離他手的，但他任意而行，自高自大。」這是說到當時波斯帝國的強盛。第5節：「我正思想的時候，見有一隻公羊從西而來。」公山羊是指希臘帝國。「遍行全地，腳不沾塵」，表示速度快捷；因為希臘帝國正是第三只獸——豹所代表的。豹的速度非常快。正如第6、7節所說：「它往我所看見站在河邊，有雙角的公綿羊那裡去，大發忿怒，向它直闖。我見公山羊就近公綿羊，向它發烈怒，抵觸它；折斷它的兩角，綿羊在它面前站立不住，它將綿羊觸倒在地，用腳踐踏，沒有能救綿羊脫離它手的。」這是預言波斯帝國將亡在希臘帝國手裡。聖經又很明顯地在20節告訴我們，「你所看見雙角的公綿羊，就是瑪代和波斯王。那公山羊，就是希臘王，兩眼當中的大角，就是頭一王。」這「頭一王」就是指亞歷山大，他如豹一樣，在五年之內就征服了當時的世界。所以，你看見這些預言的事情，在當時並沒有發生，後來都在歷史上應驗了。等到亞歷山大攻下耶路撒冷以後，耶路撒冷的祭司就把但以理書給他看，他驚訝得不得了，沒有想到他的事情竟早就寫在聖經裡面。正如第8節所說：「這山羊極其自高自大，正強盛的時候，那大角折斷了」。不錯，亞歷山大三十三歲時，就忽然暴斃於巴比倫；那大角折斷了。然後，「又在角根上向天的四方，長出四個非常的角來。」這在歷史上也應驗了，希臘帝國後來被四個將軍瓜分了。第9節：「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。」「榮美之地」就是以色列地；而四角當中有一角長出一個小角來，從近期的應驗來看，就是前面所提到的安提阿哥四世。

大概在主前二世紀，當亞歷山大過去了以後，在敘利亞有一王興起，就是這個小角：安提阿哥四世。前面已略提過，因為他醉心於希臘的文化，認為希臘文化是世界上最優秀的，就好像當年希特勒認為德國人是世界上最優秀的人一樣；所以，他決心把他所有管轄區內的人民全部希臘化。但是他發現，最難辦的是猶太人，要叫猶太人希臘化是不可能的，因為難改變他們的節期和律法。因此，安提阿哥四世到耶路撒冷聖殿，殺了一頭豬（以色列人認為豬是不潔淨的），把豬血灑在聖殿裡面，然後要以色列人拜偶像。各位讀者，這件事在歷史上確實發生過，所以聖經稱安提阿哥四世為小角。但他不是那敵基督，因為敵基督是從第四個國裡出來的，而這只是第三個國；但很明顯的他是歷史上的一個人物，也是好些敵基督裡的一個。各位讀者，安提阿哥四世就像希特勒，就像尼祿一樣，都是敵基督的同類；至於將來「那敵基督」，他的兇狠還要過於他的同類。

第10~11節：「它漸漸強大，高及天象，將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏，並且它自高自大，以為高及天象之君……」各位讀者，你發現這段聖經並沒有完全應驗在安提阿哥四世身上。你可以說這是表號或者一種形容的說法，但勿忘了這是個預言。安提阿哥四世雖然自高自大，但從來沒有高過天象，所以這在解經上就發生很大困難，那表示後面有個遠期的應驗，要真正的應驗在敵基督身上。

嚴格說來，這個小角是指著敵基督說的，不過這是從遠期的應驗來看。第23節：「這四國末時，犯法的人罪惡滿盈，必有一王興起」，這節聖經一面是應用在安提阿哥四世身上，但是聖經沒有明顯的解釋。再看下文，「……面貌兇惡，能用雙關的詐語。他的權柄必大，卻不是因自己的能，……」

顯然這段描述，就是指敵基督說的。他是一個了不得的梟雄，他知道怎樣用雙關的詐語，他可以一面說和，一面說打，他有極大的能力，約翰告訴我們，這個能力是從撒但來的，因此能行許多虛假的奇事。正如「把星宿拋落在地，用腳踐踏」；最後你要看見他所顯的神蹟，就迷惑了許多人，全世界的人都要來崇拜他、跟從他。到那時，高科技被敵基督利用，在啟示錄十一章裡，當兩個見證人被殺了以後，敵基督會將他的屍首，透過電視叫全世界的人都看見。他必懂得用媒體來包裝自己，以致世人都對他佩服得五體投地。他以和平之君的姿態出現，以色列人以為他們得到保障了，孰料過了三年半，他就露出猙獰的面目，大災難就開始了。啟示錄告訴我們，最後惡者出現時，乃是三而一的惡者：龍是冒充神的，撒但是冒充基督的，假先知是冒充聖靈的。神是三而一的神，敵基督為要迷惑人的眼睛，結果就造出一個相仿東西——三而一的惡者。請讀者們想想看等到三而一的惡者聯手起來，盤踞整個大地時，你能說這不是大災難嗎？在主回來以前，這些事都要發生。這是絕對確定的。但以理書每一章都有一個主題，且題題相關。第一章說到但以理不願玷污自己，雖食素飲水，仍然面容豐美；第二章是尼布甲尼撒王的第一個夢；第三章是金像；第四章是尼布甲尼撒王的第二個夢，跟巴比倫重建有關係；第五章是巴比倫傾倒了；第七章就是四隻獸，第八章是山羊、綿羊，還有小角；第九章是七十個七；到了第十章，我們看見在那些列強的背後有一個魔君，就是墮落的天使；而在以色列國的背後也有一個大君，就是米迦勒天使長。就如同以弗所書第六章12節所說，「我們不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」這惡魔就是但以理書第十章所說的魔君；並且這裡告訴我們，這些墮落天使，是有層次、有結構的；有執政的、有掌權的。有一位天使，本來應該到但以理那裡去的，結果被魔君攔阻了，後來是米迦勒來幫助他。第十章乃是給我們看見空中掌權的光景，稍微讓我們明白一點，表面上來看是波斯帝國，是以色列國，但背後都有墮落的天使與光明的天使爭戰。到了大災難時，我們讀啟示錄第十二章可知，天使就開始爭戰了。所以但以理書第十章很重要，等於替啟示錄第十二章下了一個伏筆；當那懷孕的婦人所生的男孩一被提以後，米迦勒就和龍爭戰，龍就被摔在地上。但以理書第十章那裡說「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。」這乃是指著屬靈的爭戰而說的。這點非常的要緊。

預言應驗的情形（但十一）

1. 小角的近期應驗（但十一 1~35）

第十一章從第1節到35節這段聖經，是預言波斯帝國、希臘帝國，一直到安提阿哥四世的那一段歷史；結果一一應驗了；甚至於南方王的女兒與北方王立約的事也記在其中。第1節到第3節都是預言波斯帝國；第4節預言亞歷山大，說到他的國必破裂，向天的四方，就是四個將軍瓜分他的國；然後第五節以後就是講四個將軍詳細的事情。將這些預言和歷史對照，果然也都應驗了。到了21節：「必有一個卑鄙的人興起接續為王，人未曾將國的尊榮給他，他卻趁人坦然無備的時候，用諂媚的話得國。」這是說到當初安提阿哥四世是如何興起的。接下去，我們看見四國之一的南方國是指埃及，北方國是指敘利亞國，即安提阿哥四世的國。各位讀者，這不令人感到驚奇嗎？這些聖經中的預言，

每一節都在歷史上應驗了！

但以理書十章 30 節提到「因為基提戰船，必來攻擊他」，這是說到後來羅馬發兵攻擊安提阿哥四世，結果，「他就喪膽而回，又要惱恨聖約，任意而行；他必回來聯絡背棄聖約的人。他必興兵，這兵必褻瀆聖地，就是保障，除掉常獻的燔祭，設立那行毀壞可憎的。作惡違背聖約的人，他必用巧言勾引；惟獨認識神的子民，必剛強行事。」（30 ~32 節）根據歷史的證明，當時有一班叫馬克比的猶太民族英雄，他們與羅馬聯手起來反抗安提阿哥四世，六年半以後，他們趕走了安提阿哥四世，重新潔淨了聖殿。這就應驗了但以理書第八章 14 節所說的「到二千三百日聖所就必潔淨」。最後 33~35 節：「民間的智慧人，必訓誨多人，然而他們多日必倒在刀下，或被火燒，或被擄掠搶奪。他們僕倒的時候，稍得扶助，卻有許多人用諂媚的話親近他們；智慧人中有些僕例的，為要熬煉其餘的人，使他們清淨潔白，直到末了，因為到了定期，事就了結。」以上都已完完全全應驗在安提阿哥四世身上。這是關於小角部份的近期應驗。

2. 小角的遠期應驗（但十一 36~45）

然後從 36 節開始是遠期的應驗。36~37 節：「王必任意而行，自高自大，超過所有的神，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，因為所定的事，必然成就。他必不顧他列祖的神，也不顧婦女所羨慕的神，無論何神他都不顧，因為他必自高自大，超過一切。」這「王」，就歷史來說，是安提阿哥四世；就遠期來說，是指最後的敵基督。他就是保羅所告訴我們的那大罪人，他把自己抬到神的位置，他包裝自己、高舉自己，要人拜他。

很有趣的，有一些聖經的拉比，他們根據 37 節的經文斷定，敵基督一定是猶太人。因為「他必不顧他列祖的神，也不顧婦女所羨慕的神」。其實這是很大的誤會；因為除了這段聖經之外，從但以理書和啟示錄的異象裡，我們知道敵基督是個外邦人。若查考希伯來文，你發現當猶太人講到列祖的神時，乃說「列祖的主」，他們不敢講神為神。「主」在希伯來的原文，就是耶和華。所以，「列祖的神」這樣的講法，從未用在猶太人身上。

最後，從 38 節一直到 45 節，有一些學者認為，這就是指哈米吉多頓戰爭。然而，這個看法頗有可議之處。按照這個說法，似乎將來世界大戰時，南方的王（他們認為將會出現一個非洲聯盟）和北方的王都要來攻打敵基督，因此敵基督將前後受敵，並且還有從東方（有人以為是指兩萬萬的軍兵）和北方來的消息擾亂他，於是他要大發烈怒出去，將許多的人殺滅淨盡；然後大災難就開始了。筆者認為此處所指當非最後的哈米吉多頓之戰，因為那是結合了獸和假先知的力量，號召了全世界的人來打的一場戰役；到時，全世界的軍隊都將聚在哈米吉多頓，主要的攻擊對象是以色列。所以，對於這段聖經，筆者個人比較傾向：在敵基督統一世界的過程裡，當他向歐洲進軍，並且到了以色列這一帶時，然後敘利亞（北方）和埃及（南方）將會不服，他們都要來與他交戰、攻擊他，而且東方的敵人會帶給他擾亂的消息。所以，這並不像是最後的哈米吉多頓戰役，而是當敵基督的羽毛還未長豐，他仍在利用世界的宗教，還未掌權以前的境況。我們知道，哈米吉多頓是個很特別的戰爭，聖經明明告訴我們那是一場極大的戰役，啟示錄第十六章 13~14 節：「我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口獸口並假先知的口中出來；他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裡，他們在全能

者的大日聚集爭戰。」所以，但以理書第十一章的確確是講到敵基督，但沒有提起哈米吉多頓大戰。

主耶穌提到關於敵基督與大災難的事

約翰在他的書信裡，已經很清楚的告訴我們「敵基督」的定義，將來有一個這樣的人要出來。但到底是怎樣的一個呢？在約翰的啟示錄裡，聖靈所用的都是表號。凡是關於將來的事，聖靈所用的乃是表號，原因是聖靈不要我們作假先知，只要讓我們知道一個將來的大趨勢，叫我們能儆醒等候。在他的書信裡約翰說：「你們曾聽見說，那敵基督的要來。」到底你們聽見誰說的呢？原來這是主親自告訴祂的門徒的。主告訴了約翰，告訴了彼得；而彼得、約翰也告訴了和他們在一起的人。

1. 那行毀壞可憎的，站在聖地（太廿四 15）

馬太福音第廿四章，主很明顯的話告訴我們，那敵基督是怎樣來的。5 節：「因為將來有好些人冒我的名來，說，我是基督，並且要迷惑許多人。」此處「好些人」，即指「好些敵基督」。然後 15 節：「你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地；（讀這經的人須要會意）。」「那行毀壞可憎的」，即指日後要來的「那敵基督」；「站在聖地」的意思，就是站在聖殿。主說：「你們看見先知但以理所說的」，這是指但以理書第九章裡關於敵基督的敘述。這是一把重要的鑰匙。啟示錄中，聖靈給約翰的表號，是完全繼承但以理書的表號。但以理書有四隻獸從海中上來，而啟示錄十三章也有一隻獸從海中上來；但以理書講到獅子、熊、豹，啟示錄十三章也講到獅子、熊、豹；但以理書說到十個角（第四只有十個角），啟示錄十三章也說到一個角。所以，老約翰當初是坐在主的腳前，聽見主告訴他們說敵基督如何如何。這些門徒（包括約翰）都是熟讀聖經的，他們開始明白但以理書的預言。所以，當聖靈啟示老約翰時，祂在舊約所用的表號，在新約繼續使用；所以那解釋是完全接著但以理書的。而這把鑰匙，是主給的。

主說：「讀這經的人須要會意」，這經是指著那一段呢？讓我們回到但以理書第九章 27 節：「一七之內，他必與許多人堅定盟約，一七之半、他必使祭把與供獻止息，那行毀壞可憎的如飛而來。」「那行毀壞可憎的」就是老約翰所說的「敵基督」；因為你們曾聽主說那敵基督的要來。所以我們知道，但以理書第九章，乃是應驗在敵基督身上。那一段預言乃是講到將來，而這個「將來」乃是指著當約翰寫啟示錄的將來說的。換句話說，主後七十年，提多太子雖然站在聖地，但那不過是局部的應驗。這告訴我們：在將來主回來以前，有一個外邦人，就是那敵基督的，他要把偶像放在聖殿裡（要進到聖殿裡），結果就污染了整個聖殿。這就是我們的主，在這裡所提到的關於敵基督的事。

2. 空前絕後的大災難

馬太福音第廿四章 16~19 節：「那時在猶太的應當逃到山上。在房上的，不要下來拿家裡的東西。在田裡的也不要回去取衣裳。當那些日子，懷孕和和奶孩子的有禍了。」 20-22 節：「你們應當祈求，叫你們逃走的時候，不遇見冬天，或是安息日；因為那時，必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。」所以，等到敵基督出現時，有一段日子聖經稱為「大災難」，而這個「大災難」

乃是空前絕後的。當主講到這一段聖經時，請我們記得，祂乃是引用但以理書第十二章。但以理書第十二章 1 節：「那時保佑你本國之民的天使長米勒，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。」這裡說有一個「大艱難」，是從有國以來直到此時，沒有過的。我們的主所說的「大災難」，就是但以理書裡的「大艱難」，是指著將來敵基督來時那一段的「大災難」說的。所以，現在主給了我們兩把鑰匙：一把鑰匙是，敵基督就是那行毀壞可憎的，要站在聖地；另一把鑰匙是，敵基督來時，要把大災難帶給這個世界。

此外，馬太福音第廿四章 30 節：「那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭，他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。」這段聖經也是引用但以理書第七章。但以理書第七章 13~24 節：「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方各國各族的人都事奉祂。祂的權柄是永遠的，不能廢去；祂的國必不敗壞。」這裡說到，當我們的主再來時，祂乃是駕著天雲降臨；並且再度提到，在祂回來以前，敵基督要出來，地上必經過一場大災難。

最後再看馬太福音第廿六章 63~64 節：「耶穌卻不言語。大祭司對他說，我指著永生神，叫禰起誓告訴我們，禰是神的兒子基督不是。耶穌對他說，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。」當大祭司聽了這些話後，立刻撕裂衣服；因為他們都知道這是但以理書第七章的話。為甚麼我們的主最少八十次說到祂自己是人子，因為祂就是但以理書第七章所給我們看見駕雲降臨的那一位。約翰所得的啟示最早是從主那裡來，然後到了拔摩海島，聖靈就借著這些啟示，用那些表號，把將來要發生的事為我們描寫得更清楚。以上這些話，我們看見但以理書何以這麼重要，所以主說：讀但以理書的人須要會意。我們明白了但以理書，就能知道聖靈借著那預言向我們說的話。

第十六章 細說大災難

讀經：啟示錄第十二章、十三章、十七章

男孩子被提（啟十二 5）

啟示錄第十二章是非常重要的，也是爭議最多的一章聖經。

聖經的預言中，有一個關鍵性的問題，就是大災難何時開始？或者說敵基督何時出現？人們總是喜歡作各種揣測。但啟示錄十二章告訴我們，在那獸從海中上來，就是敵基督出現以前，有一件事要發生，就是那屬天的婦人生了男孩子。有許多人把這個婦人解釋為以色列人，這無疑是錯誤的。因為聖經從未告訴我們以色列人是屬天的。在聖經裡面找不到一幅圖畫，說到以色列人是身披日頭的；然而這婦人是包括以色列的。我們暫且不管這屬天的婦人是誰，聖經告訴我們，男孩子生下來後，就被提到神寶座那裡去了。這件事先要發生，然後天上有了爭戰。關於男孩子被提，歷代以來爭論不輟。有人認為男孩是指得勝者，有人認為是指全體教會。不管看法如何分歧，但有一個重要的原則，就是男孩子一定要被提。

至於那男孩子，有人認為是指主耶穌說的，那麼這個婦人一定是馬利亞了。我們知道這是不可能的。因為啟示錄第十二章 17 節說：「龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰。」可見這婦人在生這男孩子以前，就已經有其他的兒女了，而我們的主卻是長子！如果這男孩子是主耶穌的話，那麼這些事都應該是歷史，而不是將來的事。有人辯說只有主耶穌才是管轄萬國的；但根據啟示錄第二章對得勝者的應許，我們知道那裡所提起要管轄萬國的，不一定是指主耶穌說的。啟示錄第二章第 26~27 節：「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們……」這顯然不是指主耶穌說的，而是神給推雅推喇教會中的得勝者的應許；並且這裡的得勝者是多數的。此外，啟示錄第十二章裡的男孩子也是指著多數的，11 節說：「弟兄勝過他，是因羔羊的血，和自己所見證的道；“他們”雖至於死，也不愛惜性命。」可見認為男孩子是指著主耶穌的說法是很牽強的。

天上的爭戰（啟十二 7）——敵基督的出現

但是無論如何被提的事已經發生了，自此在天上就開始有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，結果龍和跟著它的三分之一星辰都被摔在地上。這三分之一星辰就是三分之一天使，他們當初是與那天使長（撒但）一同背叛神的。因此，他們都被神從祂的寶座前驅逐出去了。他們被驅逐到地球和地球附近的太陽系。創世記的頭七天裡，神一共說了七個好，但第二天卻沒有說。為甚麼呢？因為第二天神分開上下，中間的空間就產生了；這空間就是指空氣天加上外太空，也就是空中掌權者所蟠踞的範圍。我們看但以理書第十章所說幽暗世界的情形，也能證明今天撒但和他的使者就在這個範圍裡。（因著他蟠踞在這一帶，所以後來就有人拜星星、拜月亮、拜太陽。他知道人們怕死的弱點，便將星象和命理連在一起，幫人改命換運，然後引發人的敬拜。）當龍和它的使者被摔在地上以後，現在它的範圍就被限定在地和海了。啟示錄十二章 12 節：「所以諸天和住在其中的，你們都快樂罷；只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裡去了。」本來陰府的勢力是佔據整個太陽系或是外太空的，現在都集中到地球上面來了。在得勝者沒有被提以前，地上已經是多災多難的，如今撒但集中全力完全來到了地上，那局面將是何等的混亂呀！此時，它站在海灘上，接著獸從海中上來，還有一隻獸從地中上來；三而一的惡者就出現了。龍是反對神、模仿神的；從海中上來的獸就是敵基督的，（敵基督是模仿基督、冒充基督，然後再反對基督的）；又有假先知是從地中上來的獸，是冒充聖靈、反對聖靈的。那麼，從第十三章獸的出現開始，就是大災難時間。災難之大是空前絕後的；是過去沒有，將來也沒有的。

當波斯灣戰爭爆發前夕，許多基督徒關心，會不會就是哈米吉多頓大戰？但筆者當時心裡的問題是：教會成熟了沒有？我們一直注意世界局勢，注意預言，揣測主的腳何時踩在橄欖山上。這當然很好；但是更重要的問題是：到底那男孩子生下來沒有？到底男孩子被提沒有？如果男孩子被提了，那麼下面的事就開始了。若我們真的看見了敵基督，看見聖殿已經重建在摩利亞山上，那就已經太晚了，因為那表示我們要經過大災難。但是我們何等願意，像神對非拉鐵非的使者所應許的：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候（即指大災難）保守你免去你的試煉。」（啟 三 10）這是說到，當試煉來到以前，得勝者已經被提了。舉例來說，如果今天晚上十點鐘，花蓮發生大地震，在九點五十分你已經坐飛機離開了花蓮，你就免去了那場災難。這就是聖經所說被提的意思。

儆醒等候晨星出現

這些事愈來愈迫近了，我們最關心的不是那屬天的婦人和那男孩子究竟代表甚麼，或者究竟是得勝者被提，抑或全教會被提；但可以確定的，得勝者是代表教會、為著教會的。所以我們不用爭論這些，你只要作得勝者，就一定是對的；只要你是個得勝者，就一定會被提；你只要被提，一定是代表教會被提。所以無論如何，讓我們響應得勝者的呼召。我們在此不是僅僅等候太陽的升起，更是盼望晨星的出現。在太陽還沒有出來以前，有一顆最亮的星，就是晨星。我們的主不僅是公義的太陽，祂也是明亮的晨星。被提，是主親自來接我們，是主的應許。主要我們儆醒禱告，因為當主來提接我們的時候，乃是像賊一樣，在我們不知不覺的時候，在全世界都沉睡的時候，祂就來了。唯有那愛主不打盹的人，才能看見晨星出現；他們要被提到雲裡，在空中與主相遇，和主永遠在一起。

然後等到主從雲端降到橄欖山時，是帶著眾聖徒一同回來，祂的回來是為著審判這個世界。主說，祂所定的那日子那時辰，我們不知道；主所以如此說，是為要叫我們能儆醒。當主回橄欖山之前，許多事情都要發生，聖殿必須重建，巴比倫城也會變成商業的大城，然後主就回來了；這就是公義的太陽出現了。各位讀者，被提的事不知道什麼時候會發生，但我們知道，龍會從空中和它的使者一同被摔到地上，地和海就有禍了。接著七碗就開始，那就是大災難了。所以，願主恩待我們、保守我們；今天仇敵在空中，我們已經有這麼多的痛苦，人間已經像地獄一般，如果有一天仇敵蟠踞整個地球，他把幽浮在空中的力量傾巢而出佈滿地面，讀者們請想想看，那情況將會怎樣？難怪主說這個苦難是以前沒有，將來也必沒有（太廿四 21）。這是但以理書給我們看見的。不要忘記，敵基督乃是三一惡者裡的一個，所有的苦難都是因為龍和它的使者被摔下來。將來龍要用敵基督作工具，把它所有的法寶，所有的能力統統給他。龍和它的使者本來是蟠踞在太空的，現在它把能力給了敵基督，使他權傾天下。最希奇的一件事，就是他要受到死傷，但那死傷卻醫好了，使得全世界都感驚奇，「怎麼他從死裡復活了！」所以就迷惑了許許多多的人。

關於屬天的婦人

啟示錄十二章，在整個人類歷史中，是一個很重要的轉換點。這裡所提到的婦人，我們稱她是屬天的婦人，因為她身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。太陽，在聖經裡是指著主耶穌說的；就是恩典。月亮自己是沒有光的，它代表反射的光。在新約時代凡事都是恩典，那裡有公義的太陽，那裡就有恩典。我們今天是活在恩典裡的，教會時代就是恩典時代。但是在律法時代，所有的東西都是反射的，其本身沒有光，所有律法時代的東西都是影子。至於十二顆星；你記得約瑟所作的夢，這十二顆星是代表十二個列祖。在律法時代之前，乃是列祖時代。再者，聖經裡講到婦人，常常與城連在一起，如大淫婦和巴比倫城，羔羊的妻和耶路撒冷城。這個屬天的婦人，她不只包括以色列國，她應該比以色列國更大；她不只包括教會，她比教會更大；她不只包括列祖時代，她比列祖時代更多。所以，實在來說，古今中外從列祖時代的亞伯拉罕一直下來，包括律法時代、恩典時代，所有蒙恩的人就是以這個婦人作代表的。

這個婦人把腳踩在月亮上。月亮乃是反射太陽的光，太陽既已來了，月亮自然失去光采。舊約裡

的一切都是影子。你看在希伯來書第十一章的信心英雄譜，是從亞伯拉罕開始的。他仰望一座有根基的城，那就是新耶路撒冷城。這新耶路撒冷，包括了新舊時代所有的聖徒；它的根基是使徒，四面的十二城門上又有十二支派的名字。可見新耶路撒冷是恩典的太陽最極致的彰顯。

得勝者的應許

古今中外，許多神的兒女在解經上起的爭執，其實不過是瞎子摸象，所見的都偏於一隅。時候將到，這個男孩子要生下來，然後被提到寶座，那就是信徒被提的時候了。你若相信全教會在災前被提，那麼這個男孩子就代表全教會；你若相信得勝者被提，那麼這個男孩子就代表得勝者。你相信全教會是得勝者，還是只有教會裡的一些人是得勝者？你若相信全教會得勝，那麼這個男孩就是用鐵杖管轄萬國的。「鐵杖管轄萬國」一語，全本聖經只出現兩次，一次用在主身上，另外一次用在教會的得勝者身上。若只用在前者，我們說過在解釋上有困難，因為這等於說那婦人就是馬利亞，而且她生產耶穌之前尚有其餘的兒女；但我們的主耶穌明明是頭生的兒子。然而無論你是相信災前被提或災後被提，有一天被提的事一定要發生；不是根據中東局勢，也不是根據以色列，乃是根據教會的情況。我們今天讀預言，所注意的常是中東、歐洲情勢，因為神把這些徵兆給我們，我們必須留心，好讓這些預言像燈照在暗處，能知道怎樣在黑夜走路；這是對的。但同時我們也要注意教會的光景；新婦整齊了沒有？是不是已經穿上光明潔白的細麻衣？（這細麻衣，乃是聖靈在我們身上一針一線繡成的。）今天教會是不是個榮耀教會？我們個人和團體成熟沒有？——

鐵杖管轄萬國的應許，的確是賜給教會的得勝者。得勝者是多數的，他們雖至於死，也不愛惜性命。這是一個很重要的轉換點。等到信徒被提到寶座時，天上就有了爭戰，龍和它的使者從空中被趕到地上來。我們說過當初撒但背叛時，神就把他們趕到地球以外的太空，（也許是太陽系，也許是今天的銀河系）他們就成了空中的執政掌權者。以弗所書，很明顯的告訴我們，他們就是那些執政的、掌權的，管轄這幽暗世界的天空屬靈氣的惡魔。結果因為男孩子的被提，就和他的使者一同被摔在地上。他被摔下來的時候，知道自己的時候不多了，聖經說：「因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裡去了。」並且有一個聲音說：「所以，諸天和住在其中的，你們都快樂吧！」現在整個外太空，你們都要快樂了。因為那晝夜控告我們的，已經被摔到地上了；「只是地和海有禍了」。為甚麼地和海有禍了呢？因為瀰漫在整個外太空裡的陰府權勢，現在都聚集在地球，地上就開始有了爭戰。什麼時候龍氣忿的下到地上來，那個日子就有了大災難。三而一的惡者從陰府傾巢而出的時候，他們帶給世界的衝激和災難，必是我們難以想像的。

十角七頭（啟十三 1）——揭開敵基督的謎底

啟示錄第十三章 1~2 節：「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口……」這是約翰在拔摩海島上受聖靈感動而給我們的圖畫。約翰一書第二章 18 節：「你們曾聽見說，那敵基督的要來。」「你們曾聽見」，是指聽見主說的。根據馬太福音，主曾明告我們，那敵基督的要來。但以理書很明顯的講基督。約翰受聖靈感動，講將來所要發生的事，他很自然地照著主所給他的啟示，藉著但以理書中

的表號來告訴我們。這表明啟示錄乃和但以理書連在一起，是主點明給我們看的；但以理書有幾段講到敵基督，啟示錄雖然沒有明顯的講到，但有些記述一看即知那就是敵基督；因約翰使用的表號和但以理所用的是一模一樣的。不過，約翰所說的細節不太一樣，因聖靈藉著約翰把更多有關的資料給我們。就如：「一個獸從海中上來。」從其上下文可以想見，約翰曾坐在橄欖山上，親聆主說到將來的大災難，特別提及「那行毀壞可憎的站在聖地」，就表示敵基督出現了。所以主吩咐我們要祈求：但願那時不要遇見冬天。當老約翰說：「所以諸天和住住在其中的，你們都快樂罷！只是地與海有禍了！」（啟十二 12）這告訴我們大災難已經開始，因為現在龍被摔到地上了。因為敵基督出現了，所以說「一個獸從海中上來」。這表號正是但以理書中的表號。

1. 敵基督要復興羅馬帝國

但以理書第七章提到，「有四個大獸從海中來」。啟示錄的獸和這裡的第四只獸最為相像，因為第四只獸上面有十個角。但以理只看見十角，卻沒有看見七頭，乃是約翰受聖靈感動，叫我們看見有七個頭。根據這七頭，慢慢的敵基督的謎底就要被揭開。如果沒有這七頭，我們根本不知道「六六六」是怎麼一回事。但以理書和啟示錄中的獸，顯然所指的乃是同一只獸。如果有十個角的那只獸是代表羅馬帝國的話，則這只獸也是代表羅馬帝國。敵基督就是從羅馬帝國——第四個帝國出來的。不過二者有所不同；一個是歷史上的，一個是將來要從海中上來的。但以理書中那從海中上來的第四只獸，歷史上已經出現了，就是羅馬帝國；但老約翰所看見的那只獸，是將來要出現，可知將來羅馬帝國要複國。不只如此，他有十個角七個頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。聖經說：「我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口；那龍將自己的能力、座位，和大權柄，都給了它。」（啟十三 2）將來要復興的羅馬帝國有一個特點，就是它有巴比倫、波斯、希臘這三大帝國所代表的獅子、熊和豹的特點。老約翰看見那從海中上來的獸，乃集歷史上三大帝國之集大成者，在它身上你能找到他們的特點。等到敵基督從這裡出來時，那小角形狀強橫，勝過它的同類。將來主要回來之前，敵基督如果從這復興的羅馬帝國出來，其情況就是這裡所給我們看見的。

2. 他的能力、座位、權柄從撒但而來

——敵基督是全世界的統治者和獨裁者

其次，這裡告訴我們有七個頭，而但以理所看見的四隻獸，加起來一共也是七個頭。（第二隻獸有四個頭，三加四剛好是七個頭。）聖靈是不隨便說話的，祂並非描述什麼怪物，祂的每一句話都有特別含義。老約翰得到的啟示乃是接著但以理的。聖靈給我們看見，將來的那獸所有東西都是集大成的。這就是將來要復興的羅馬帝國。不只如此，但以理書中的那四隻獸，一面代表國，一面又代表王；啟示錄的獸也有兩個解釋：一是指著敵基督所出來的羅馬帝國，一是指著敵基督。那龍將自己的能力、座位和大權柄都給了他，並且「我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷；那死傷卻醫好了。全地的人，都希奇跟從那獸。」（啟十三 3）。這獸被人殺死了，死後竟然又被醫好；換句話說，就是從死裡

復活，冒充基督，於是全世界的人都十分希奇地跟從它。敵基督來的時候，迷惑眾人，但光以政治的魅力是不夠的，最後他更冒充基督，於是全世界都跟從他。跟從這政治超人是表面的，後面多了一個尾巴：又拜那龍。這就是龍盼望得到的。

那時，陰府的權勢傾巢而出：龍利用當時最重要的政治超人，使人「又拜那龍，因為它將自己的權柄給了獸」；「也拜獸，說：誰能比這獸？」全世界都對他著迷了，「誰能與它交戰呢？」敵基督出來的時候，他告訴人，這個地球有救了。本來，這個地球有許多的問題，現在他要來解決。大饑荒時，他解決了糧食問題；戰爭時，他把和平給了人類；並且他以老大白居，拍拍以色列人的肩膀：「放心好了，我來保護你！」所以就和他簽訂了和約，以色列人真相信了他。以色列人是最不容易相信別人的，這回卻相信了他。聖經告訴我們，當他們正說「和平！和平！」時，災禍就忽然的臨到，因為那時候敵基督變了臉色。他收起笑臉，露出猙獰的面目。敵基督在起頭必擺出和善的面目，好吸引人跟隨他。當柏林圍牆倒塌時，你說：「咦！怎麼一下子就倒了！」你看，一個人影響力有多大！或許你會認為這個世界因他出現就有救了，所以開始時，全世界的人都要說：「誰能比這獸？誰能與它交戰呢？」他是常勝將軍，他總是帶著人們打勝仗。這就是將來敵基督出來時的情形。

「又賜給它說誇大褻瀆話的口」。「褻瀆的話」意思就是否認宇宙有神。到那時，所有無神的理論都用誇大的話來包裝，且能夠征服人心，向你提出許多證據來證明沒有神。「又有權柄賜給它，可以任意而行四十二個月」，四十二個月就是三年半，即一千二百六十天。到時敵基督掌權，權柄在他手裡正好三年半。然後，「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。」（啟十三 6）他受全世界人的擁戴，自以為了不起；的確，人類有史以來，無人像他如此被擁戴。亞歷山大不過是統治當時的世界，敵基督將來卻要統治全地，掌握整個地球；等到全世界都跟著他的時候，他真以為他是神。撒但把能力給他，所以他能行虛假的奇事；根據撒但的運動，他以許多的事物迷惑人，所以他能從死裡復活。那時他自我著迷，不可一世，正像 70 年代的約翰藍儂（披頭四之一）自我陶醉地說：「現在我們比耶穌更受歡迎了！」且說：「毋庸爭辯，基督教將來必要過去！」。如今約翰藍儂進入墳墓，但是基督的福音仍在，到了末後，那敵基督的就是如此狂妄。第十三章 7 節說：「又任憑它與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給它，制伏各族各民各方各國。」可見他是全世界的統治者與獨裁者。凡啟示錄所說將要發生的事，都是指全球性的；那時的局面是全球的局面，那時的統一是全球的統一。

3. 假先知為虎作倀

8 節：「凡住在地上，名字從創世以來，沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜它。」人不能不拜他。「凡有耳的，就應當聽。擄掠人的必擄掠；用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心，就是在此。」（十三 9~10）基督徒到底是災前被提抑災後被提？ 11 節：「我又看見另有一個獸從地中上來；有兩角如同羊羔，說話好像龍。」外面看與羊羔一般樣，但說話好像龍；事實上他是龍的發言人，連聲調也像龍。他仍舊講聖經，用聖經裡的話和字眼，但那味道不對了。將來假先知用以迷惑人的，不是政治的魅力，乃是聖經的知識。那些反對基督最厲害的，很多都是牧師的兒女；尼采的父親就是牧師，他對聖經太熟悉了；他曾寫一本反對基督福音的書，書名「看哪，這人！」是約翰福音

中，主受審判以後出來，彼拉多指著主所說的話。尼采就用這句話來反對整個福音。可見，最迷惑人的不是政治上的東西，反而是聖經裡面的知識。有些對抗神的人是從聖經學院出來，甚至是當牧師的。

在美國有一個以狂熱著稱的「神的兒女」(The Children of God)運動，這個運動的發展十分了得。他們傳福音有一股熱勁，十分動人。筆者有一次在華盛頓遇見他們，問說：「你們住那裡？」他們回答：「狐狸有洞，飛鳥有窩，人子連枕頭的地方都沒有。」一聽即知他們是「神的兒女」運動中的一員。「神的兒女」這詞語很動聽，凡參加這個運動的人，都離開父母跟隨一位叫摩西的人；這人從前是一位基督徒，並且還是宣道會裡的牧師。宣道會的信仰是非常純正的，萬沒想到會出來這麼一個人，帶領這麼大的運動！在德國就有十萬多的人跟隨他。某次在「時代」雜誌上刊著一張照片，是他和幾位女性的合照，下面有一行文字：「為著主耶穌作個快樂的妓女！」這是何等的荒唐！他們主張凡物公用，連別人的妻子都能公用，多麼荒謬！你會看見，有一天就是這樣，當主回來以前，那假先知——就是大一統的宗教領袖，他在頭一個獸面前施行頭一個獸所有的權柄，二獸狼狽為奸，並且叫地和住在地上的人，拜那死傷醫好的頭一個獸。這齣戲是他們兩人聯合起來導演的。這假先知富有宗教的常識，也許他受過正統的訓練，懂得聖經，以為自己找到了聖經的漏洞。今天所有的新派都以為找到了聖經裡的漏洞，他可以證明主耶穌不是童貞女馬利亞所生；可以證明主耶穌不是真在海面上行走，而是在海邊水淺之處行走，唯遠遠望去像在海面上行走。在他們的觀念裡，主也從來沒有以五餅二魚叫五千人吃飽過，乃是主耶穌在那裡禱告、講道，感動了許多人，他們就從口袋裡取出五餅二魚，因此大家都吃飽了。將來的假先知，比起這些只有過之而無不及，他是最迷惑人的。

在全本新約聖經中，「滅亡之子」一語只用過兩次。一次是當保羅說到敵基督要出來，所提到的「沉淪之子」(帖後二 3)，原文就是滅亡之子，是形容敵基督的；另一次則是，形容猶太(約十七 12)。假先知從地中上來時，你會問：這個人是不是猶大？因為猶大死後，聖經描寫他到自己的地方去了(徒一 25)。這告訴我們，賣主的猶大，神好像為他特別預備了地方，有一天要從那地方回來，就是那只獸從地裡上來。聖經描述，「撒但就進入了猶大的心」。(約十三 27)此外，主耶穌說：「你們中間有一個是魔鬼」(約六 70)。主耶穌用詞非常準確，等到將來三而一的惡者要出來時，猶大應屬假先知最適當的候選人。撒但不只進入猶大的心，把主耶穌賣了，有一天撒但要站在他右邊。詩篇一〇九篇 6 節：「願你派一個惡人轄制他，派一個對頭站在他右邊。」根據啟示錄，不只龍站在沙灘上，第一隻獸從海中上來，還有第二隻獸從地中上來，結果二獸合作，而撒但就在假先知的右邊。我們不知假先知是誰，聖靈給我們一個輪廓，猶大怎樣，假先知大概也是怎樣；猶大怎樣賣主賣友，假先知也是一模一樣的。

4. 敵基督是最傑出的經濟學者——關於「六六六」

[又行大奇事，甚至在人面前，叫火從天降在地上](啟十三 13)，火從天上降至地上，這實在不得了，結果人們都跟從了他。聖經很明顯的說，「它因賜給它權柄在獸面前能行奇事，就迷惑住在地上的人……」(14 節) 16 節：「它又叫眾人無論大小貧富，自主的為奴的，都在右手上，或是在額上，受一個印記。」印記何用呢？如果沒有這個印記就不能作買賣；敵基督是最傑出的經濟學者，他知道要統一全世界先要經過人的肚腹，因為控制了人的肚腹就能控制這個人。如果有辦法在某種統一的貨

幣上，加上獸的數目「六六六」，或加上這個印記，人們就不能不用以買賣；為了生存，不能不低頭。到了一個時候，全世界的經濟是大一統的局面，全世界都使用相同的貨幣。或許那時不是現今適用的紙幣，而是一種信用卡，甚至卡片也不用，只需在身體上注進某種訊號，就可以通行天下了。紐約的華盛頓大學，於一九七四年發明瞭一種雷射槍，幾百萬分之一秒就可以把訊號射在人的額上或手上。也許將來有此訊號的人出國旅行，不必帶很多的錢，只要在你身上掃描一下，將資料輸入電腦查看存款情形，就可以得到所需要的了。敵基督或許就利用這個手段，將獸的數目「六六六」作為這類訊號。聖經說：「在這裡有智慧。凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，他的數目是六百六十六」（18節）求主把聰明賞給我們，我們才懂得六六六。這數目不是一個政治或宗教系統的數目，是人的數目。聖靈所以告訴我們「六六六」，就是為使我們對敵基督有大致的印象。我們要愛慕神的每一句話，不要輕看這些話；主明說：「在這裡有智慧。凡有聰明的，可以算計獸的數目」。也許主憐憫我們，根本不須經過那一段時間。神不要我們作假先知；神也不要我們指出這人或那人是假先知。但神要把敵基督的輪廓告訴我們。

5. 敵基督繼承了尼祿的靈

那麼「六六六」所指的是什麼呢？謎底在啟示錄十七章。

啟示錄第十七章 7 節下半：「我要將這女人和馱著她的那七頭十角獸的奧秘告訴你」。現在謎底揭開了。第 8 節：「你所看見的獸，先前有，如今沒有；將要從無底坑裡上來，又要歸於沉淪。凡住在地上名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有，如今沒有，以後再有的獸，就必希奇。」這獸叫人希奇、叫人崇拜。聖靈給了我們一把非常重要的鑰匙，說出四個步驟：這敵基督是先前有、如今沒有、將要從無底坑裡上來，又要歸於沉淪的。意指敵基督在歷史上出現過；但當老約翰寫啟示錄時（直到如今），敵基督的已經死了，沒有了；等到將來要從禁閉靈的無底坑裡上來，最後還要歸於沉淪。這是第一點。

第二點，9 節：「智慧的心在此可以思想；那七頭就是女人所坐的七座山」；10 節：「又是七位王」。聖靈每提到敵基督，就會提到智慧。七頭有兩個解釋：首先講到地理，其次講人。講到地理時，七頭是女人所坐的七座山。這七座山乃指著羅馬城說的，它是有名的七山之城；這告訴我們，敵基督是從羅馬來的。其次七頭又是七位王，所以敵基督一定是這七位羅馬皇帝中的一個。當約翰寫啟示錄時，從羅馬開國算起已有十二個皇帝。但這七頭有一個特點，即啟示錄十三章 1 節提到的「七頭上有褻瀆的名號」。這七個皇帝的特點乃稱自己為神，這是個很重要的提示。十七章 10 節：「五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。」希臘原文的「傾倒」是說不得善終的意思，即這五位王是不得好死的；不是自殺即為被暗殺。而那一位還在的就是寶米先。而還沒有來的那一位不是馬上就來，來後且必須暫時存留。那五位已經傾倒的王，歷史上可以找到。第一位是猶留（該撒第一），第二位是提庇留，第三位是克提鳩來，第四位是革老丟，第五位是尼祿，以及當時在位的寶米先。他們都以神自命，且其結局不是自殺就是被殺。那第五位尼祿是有名的暴君，極為殘忍；他曾親手弑母、氣死其妻，殘暴之事不可勝數；且曾縱火焚燒羅馬城，猶在陽臺上奏樂嘔歌，之後嫁罪基督徒，而帶進教會歷史上的大逼迫。

聖經既提示，敵基督曾在歷史上出現過，那麼他必是這五位王中的一個。聖經又告訴我們，敵基督曾經被殺死過，然後死傷被醫好了；此即表示他將要從無底坑裡上來。啟示錄十七章 11 節：「那先前有如令沒有的獸，就是第八位；它也和那七位同列，並且歸於沉淪。」此處怎麼又出現了第八位，而他又是與七位同列？很明顯的，敵基督就是那第七位王，他被殺死了然後從死裡復活，所以他是第八個。但又怎能說他是先前有而且在歷史上出現過的呢？這告訴我們，如果敵基督出來，他必具有前面五位王之一的精神，就是有他的靈。到底是誰的靈？假使把前面五位王的名字中所含字母之背後數值算一算，算到尼祿的時候，「凱撒尼祿」的數值剛好是六百六十六。原來希伯來文或希臘文每一個字母均代表一個固定的數值，把「凱撒尼祿」這名字所包含的字母背後所代表的數目，加起來的數值，就是這個名字的數值。在此很清楚的看見，將來那敵基督來到時，乃是尼祿的靈在他身上發動。因為他繼承了尼祿的靈，所以說他是先前有如今沒有，以後再有的。

「六六六」乃是告訴我們將來敵基督的情形，看歷史上的尼祿便知其梗概。有位弟兄寫了一本關於預言的書，銷售量逾兩千萬冊；在英文世界中有人問他關於敵基督的事，他說恐怕敵基督已經出世了；有人問他海珊是不是敵基督，或問誰是敵基督，他說我心裡有數，但我不告訴你。我們千萬不要隨便指認誰就是敵基督，因為他很可能只是好些敵基督中的一個。聖靈給我們這些啟示乃要告訴我們這些事都要發生，必將有一位就像殘酷的尼祿一樣。你讀歷史就知道他簡直像野獸，不知流了多少聖徒的血；看他殘忍的程度，不禁令人懷疑，他是不是被鬼附的。歷史形容他是暴君尼祿，將來的敵基督就像他這樣。

哈米吉多頓大戰

到最後三年半大災難時，將有三個汙穢的靈，好像青蛙，要從龍口、獸口並假先知的口中出來，然後他們要號召全世界來爭戰（啟十六章）。那次爭戰，世界將分成三個大的聯盟——一是北方聯盟，以俄國為首（以西結書卅八章），要從北方極處而來，屆時利比亞、伊朗、土耳其和德國，也許都要和他站在一起。二是西方聯盟，敵基督為首，源於歐洲，以地中海為中心，由西方而來。三是東方聯盟，就是兩萬萬馬兵；到時幼發拉底河要幹了，讓他從那裡經過，從東邊過來。聖經說從北方、西方，接著說從秦國來（賽四十九 12）；秦就是中國。到了那天，也許在中國，也許在印度、日本……或其他國家，統統加在一起，成為一個聯盟，經過幼發拉底河。他們進軍的幾個月裡，很可能發動一次核子戰爭，（根據那一段的描述非常可能）；最後戰場集中在哈米吉多頓，那是世界最後的一次大戰。

根據聖經，到時將血流成河，約有六百里長。敵基督向羔羊宣戰，最後我們的主就帶著祂的眾聖徒從榮耀裡回來，祂的腳要踩在橄欖山上。那時將有一次空前的大地震，整個耶路撒冷被震成三段，因震央就在橄欖山上，橄欖山也裂為兩半。那時當以色列受全世界聯軍圍困時，他們就利用這裂開而成的山谷逃跑了。當主回來時，那些猶太人才發現，原來當初他們所釘死的耶穌，就是現在來救他們的彌賽亞。那時他們才懊悔，為甚麼要把祂釘十字架！他們沒有想到，那要以鐵杖管轄他們，就是他們等候已久的彌賽亞，果真從橄欖山上回來了。正如聖經所說：「眾城門阿！都要抬起頭來，因榮耀的耶和華要進來。」等到彌賽從橄欖山回來時，就是主耶穌和祂的弟兄們彼此相認的時候！正如約瑟和他兄弟相認時的情景一樣。到那天，凡親眼見主的，都要悔改得救、歸向主。（我們是憑信心、他

們是憑著眼見)。之後，主用鐵杖轄管萬國，那就是千禧年，到時所有愛主的都要與基督一同作主。最後，新耶路撒冷從天而降。

第十七章 奧秘哉巴比倫 ——宗教大一統

讀經：啟示錄第十四章 8 節，第十七章

奧秘巴比倫與經濟巴比倫不同

啟示錄第十七章描寫奧秘的大巴比倫傾倒的情形。這是和啟示錄十四章連接的。第十八章則是和十六章連接。這兩事件相隔時間最少三年半。這也證明奧秘的巴比倫和經濟的巴比倫（商業的巴比倫），不是同一個。不只如此，第十七章第 16 節說：「你所看見的那十角、與獸，」——十角是指那時候的十個腳指頭，獸是指敵基督，「必恨這淫婦，使她冷落赤身；」——淫婦是指奧秘的巴比倫，「又要吃她的肉，用火將她燒盡。」可見她傾倒了。這傾倒是漸進的，不是突然的；起頭是冷落赤身，然後吃她的肉，用火將她燒盡。接著說：「神使諸王同心合意，把自己的國給那個獸。」這時候，他的羽毛豐滿了，敵基督已掌握了全世界的勢力，他就要成為最後的一個獨裁者；因為各國都把權柄，（國權）交給他。由此可見，奧秘巴比倫的沒落，是在大災難之前，因為大災難是從敵基督的羽毛長豐，變臉露出猙獰面目的時候開始。這個要點，讀經的人要弄清楚。十八章的情形那就不同了。十八章的傾倒是忽然之間；是與十六章末了倒下七碗之後的事相連。三年半災難之後，到了最末的一夜，就有這故事發生。而且十七章說，這些王恨奧秘的巴比倫；而十八章卻說這些王和她作生意，為她哀哭，捨不得她，可見他們有很好的友誼。很顯然的，十八章巴比倫和十七章巴比倫是完全不一樣的。

奧秘的巴比倫

何謂奧秘的巴比倫？啟示錄十七章 1 節：「拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說，你到這裡來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。」這裡「大淫婦」一辭，希臘原文是妓女。二者分別很大：淫婦是女人結婚了犯罪，而妓女，是根本沒有婚姻關係，沒有一個丈夫能承認她是妻子。為什麼是淫婦呢？第 2 節：「地上的君王與他行淫，住在地上的人喝醉了他淫亂的酒。」在舊約裡以色列人 不忠不貞拜偶像的行為，聖經都說是淫亂。淫亂在聖經裡有兩個意思：一個是按著字面解釋，另外一個就是指著偶像說的。在何西阿書裡，講到在青翠樹下，在各個山崗上的許多汙穢事，就是指偶像說的。因為以色列人還沒有進迦南以前，那地的迦南人的宗教很奇特。根據考古發現，他們的宗教是充滿色情的。這就是為什麼在申命記裡有許多禁令，（就是針對當時的情形）特別規定男女衣著要有區別，因為那時候男人穿女人的衣服，女人穿男人的衣服的情形很普遍；這表示同性戀的事發生了。不只如此，他們且是在廟堂裡集體狂歡，當著自己的兒女面前作許多羞恥的事。可見他們的宗教的確已與色情結合了。自從人類墮落以後，敗壞本性彰顯得最突出的就是那時候的宗教。並且迦南一帶地方，是歐、亞、非三洲的中心，如果有傳染病，很容易就傳播到世界各地去。而且腓尼基人

又是擅長航海的民族，迦南地是航行的要塞，因著他們作生意，自然的就把他們的宗教帶到世界各地。這是不得了的一件事，神一定不能許可；否則，人類將沒有後代了。根據考古學者告訴我們，愛滋病，不是廿世紀的病，而是腓尼基人，就是迦南人那時代的病。你知道以色列人和摩押女子犯罪以後，所感染到的瘟疫，就類似愛滋病。足證那時代的色情是以宗教包裝的。

這種宗教傳到希臘，更是不得了。哥林多就是這樣的一個城。在廟宇裡服事的那些女祭司，實在說來就是汗穢的女人。這完全是人類墮落以後，用來迎合人性的東西，卻假借宗教的外表叫人良心平安。因著這個緣故，他們在狂歡的時候，就讓他們的兒女經過火。所以聖經說絕對不許讓兒女經火。我們現在才明白，原來我們的神，為著搶救整個人類，所能用的最好方法就是動手術；把這個毒瘤割掉。於是就藉著約書亞帶著以色列民族，前來審判。這就是為什麼，當人讀到約書亞記，會感覺神彷彿很殘忍；但是你忘記了，當時那個世界是多邪惡，多可怕！我們這才明白，如果神不是愛，人類老早就沒有了。如果，像愛滋病之類的瘟疫，到處流行，那怎麼得了！

大一統的宗教

這就是為什麼聖經用淫亂來代表偶像的世界。所以啟示錄說：「我將坐在眾水上的大妓女所要受的刑罰指給你看。地上的君王與他行淫，住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒。」我們說過，就著預言來說，她是代表將來要出現的宗教大一統的局面，而且是偶像。這個偶像世界會叫人醉的。許多進到它裡面的人都醉了。接著說：「我被聖靈感動，天使帶我到曠野去；我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上，那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子寶石珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的汗穢。在她額上有名寫著說、奧秘哉，大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。我又看見那女人喝啐了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血；我看見她，就大大的希奇。」這個女人，這個大妓女或者這個大淫婦，她額上寫著「奧秘大巴比倫」。（原文無哉字）那麼這一個淫婦的規模有多大呢？我們怎麼知道她是大一統的宗教呢？因為她是坐在眾水上面。這裡的眾水，對照後面第 15 節，知是多民多人多國多方。你看見嗎？她那宗教的勢力是普及到各國各民多人多方；不只如此，她是個大的巴比倫。所以我們用此來形容這個宗教是大一統的宗教。那個規模是大的，像大巴比倫一樣，而且她作世上的淫婦和一切可憎之物的母。這就說出，她是所有這些東西的母親，集一切宗教的大成。因此我們知道，主回來以前，將有大一統的宗教局面。

宗教的起源——巴別塔

第十三章裡出現的第二隻獸乃是假先知。假先知這稱號就表示他是宗教性的。第二隻獸實在說來，就是那大淫婦，也就是奧秘大巴比倫。那現在我們要問，為什麼這個淫婦，聖經要稱她作奧秘的大巴比倫呢？且看下面的說明：5 節說「作世上的淫婦和一切可憎之物的母。」這一面是指著將來大一統的情形，也可以說是一切宗教的集大成。許多宗教都是她的兒女，許多偶像都是她的兒女；她就是那個母親。另一面，這裡告訴我們，為什麼最後合為一個。因為宗教從起頭就是一個，這可上溯自巴比倫的巴別塔。這個巴別塔怎麼開始？巴別塔是用磚頭造的。意思是讓我們流血、流汗、流淚，讓

我們造一塊東西跟石頭（神造）一模一樣。當我們把磚頭造好了，我們就可以造城牆；然後慢慢的，憑我們的努力，我們就可以爬到天上。這就是巴別塔的意思。這就是宗教。宗教就是告訴我們，借著修橋補路的功德，借著自己的修行，最後可以得著天堂。因此，那個時候神非作一件事不可，就是變亂他們的口音。這個就是巴比倫。所有的宗教都是從那裡發源的，因為她是所有世上淫婦和一切可憎之物的母。如果今天我們到巴比倫所挖出來的巴別塔廢墟參觀就會發現，原來那個巴別塔實在說來是一座廟。所以我們很清楚，全世界宗教的發源地，是巴比倫的巴別塔。

巴比倫宗教的中心——奧秘

十七章裡的淫婦既是指著那個大一統的宗教，而那個大一統的宗教最早是從巴比倫起源。在巴別塔的廢墟中，考古者發現有兩個重要的神祇：甯錄和他的妻子。我們如果研究所有宗教，都可以追溯到甯錄和他的妻子。自從人類墮落以後，特別是洪水以後，有一天挪亞醉酒失態，他的兒子含看見了以後，就把他父親的羞恥宣揚出來，另外兩個兒子就倒退著遮蓋了父親的羞恥。含的兒子是古實，古實的兒子是甯錄。大概就在那個時候，墮落的天使，（就是魔鬼）把一些奧秘的事啟示給這些人。這就形成了巴比倫宗教裡最喜歡講的奧秘。所以研究巴比倫宗教的人告訴我們，巴比倫宗教裡最中心的東西就是奧秘。這奧秘是什麼？這奧秘是啟示。根據某個奧秘，他們說，不是所有人都可以知道，乃是局限於少數人；你必須滿足了某些條件，就能懂得這個奧秘。有些人懂得多一點，造詣深一點，就成了那宗教裡層次比較高的祭司；再高一點的，就成了他們的大祭司。那麼他們怎樣把奧秘給你？他說你一定要經過一個入門的典禮。這個叫（iniciation）。當你經過入門典禮之後，宗教裡面的人就會手拿一個杯子。這就是啟示錄十七章所說他手裡拿著金杯。你看考古資料，就能夠找到甯錄妻子手拿著金杯。在入門典禮的時候有人手裡拿著金杯，讓你喝金杯裡面的東西。（這就是為什麼聖經說，她手拿著金杯，金杯盛滿了可憎之物，就是淫亂的汙穢。）杯裡盛的是酒，喝了以後，在半醉半醒的狀態時，宗教裡面的人就把那個奧秘告訴你。因此，聖經稱那淫婦為奧秘巴比倫。讀者們！邪靈要人在被動的狀態下得著人。因此我們要十分注意那些從邪靈世界來的戲法。當初神創造人的時候，乃是給人一個絕對自由的意志，但仇敵的作法乃是，當他要得著一個人的時候，此人要完全被動，且不是清醒的。他要用罪使你失去知覺。所以什麼時候你把你的意志交給別人，你被動了以後，仇敵就可以開始他的工作。

順便在此一提：如何分辨聖靈的工作和邪靈的工作？如何分辨一種工作是聖靈作的而沒有邪靈摻在裡面？有一個很重要的原則，就是：先知的靈是順服先知的。那就是當你受聖靈的時候，你完全是主動的，而不是被動的；因為先知的靈順服先知。喜樂可以充滿你，充滿到一個地步，你承受不住了，你就可說，夠了！就停住了；如果是邪靈的話，它就停不下來。所以這點是非常要緊的。聖靈充滿時，人可能哭可能笑，但一說夠了，就停了。仇敵的工作就是要我們被動，要我們心思空白。為要叫一個人心思空白，就叫人念經、打坐，藉此，你的心思就空白了。這個時候，你就不是你自己。這點基督徒應該非常清楚；因為這個大淫婦手裡拿著金杯，第一件要作的就是先叫你半醉，然後她就將一個印象種進去了。

所謂奧秘就是宗教哲學

那麼到底那個奧秘是什麼呢？根據許多資料告訴我們，這個奧秘大致就是告訴人說，人本來應該像神那樣尊貴。如果你要變成神，就要好好的修行，好好的積功德，最後你能作到。所以你需要長生，使你至終能夠達到目標。這就是宗教背後的哲學。這個奧秘最早時只在巴比倫城；但是當巴比倫幾度成為世界中心之後，便漸漸影響到全世界。巴比倫同時是科學、哲學、天文學的中心。這些學術知識又多半在祭司手裡，使天文學和他們心中的「奧秘」結合就產生了所謂的星相學。等到巴比倫衰微，政治的勢力分散開來，這一類東西就流傳得更廣了。至今講宗教者都喜歡講哲學，因為一個宗教沒有哲學為基礎的話，它是維持不下去的。而這個巴比倫宗教將來能以成為世界淫婦和一切可憎之物的母，原因就在於背後有這個奧秘。在巴比倫宗教裡，誰擁有最大的奧秘，誰就是祭司了。在巴比倫宗教全盛的時候，第一個大祭司就是寧錄自己。他不只是巴比倫國的國父，同時也是巴比倫宗教的大宗師，後來繼承下去的大祭司都稱為寧錄的兒子。這點是考古的人告訴我們的。

最早的時候，因為巴比倫城是巴比倫帝國的首都，所以這個奧秘的中心就在巴比倫城裡；後來巴比倫亡國了，這個城慢慢沒落，但是他的影響力卻慢慢的擴散出去，一直到西元前二百四十年左右，中心已移向別迦摩。別迦摩在小亞細亞，就是啟示錄二章所說，你們中間有撒但座位的別迦摩。當時別迦摩城裡有個王，叫 AKALAS 一世。他在位時間約是主前 241 到 197 年。AKALAS 一世所得的封號是「寧錄的兒子」，可見他應是此時期巴比倫宗教最大的祭司；因為他繼承了寧錄。所以讀歷史的人都相信，到了希臘帝國時期，那巴比倫宗教奧秘的中心，就遷到別迦摩去了。然後到了西元前約 133 年，別迦摩王 AKALAS 三世，宗教中心就南移到羅馬。羅馬帝國有一個很有名的皇帝叫朱利亞凱撒。啟示錄十七章講到七個王（那七頭就是七個王）。到約翰寫啟示錄時，羅馬先後已不只有七個皇帝。但為什麼說七個王呢？因為那裡有一句話：「這七個王都有褻瀆的名號」。那就是告訴我們，前此十二個皇帝中只有七個皇帝自己說他是神，要人敬拜。那第一個要人敬拜的就是朱利亞凱撒大帝。在他即帝位以前，就已經被封為巴比倫宗教的大祭司；等到作了皇帝以後，他就把這兩項頭銜加在一起，然後宣佈他是神，要所有的人敬拜他。那時候開始，基督徒就受迫害了。基督徒受逼迫最重要原因，就是絕對拒絕拜這些神。所以，我們說大概到了朱利亞凱撒即帝位的時候，奧秘巴比倫宗教的中心就從別迦摩遷到了羅馬。

今世奧秘巴比倫的所在

從啟示錄第十七章看，到底這個奧秘巴比倫在那裡？「智慧的心在可以思想；那七頭就是女人所坐的七座山」。這裡的七座山就是指羅馬城說的。因為羅馬乃是七山之城。這女人就是前面說的那個淫婦，也就是奧秘巴比倫。所以我們知道那時這宗教的中心已經挪到了羅馬。羅馬宗教和政治的聯合，開始于朱利亞凱撒；再過不久，教會變質就成了羅馬天主教。就著近期的應驗來講，這個奧秘的巴比倫，乃是應驗在羅馬教身上。所以今天羅馬教裡許多的儀式和典禮，很多是異教（如佛教）的東西。但是他們說不要緊，外邦的東西只要替它受浸一下就可以奉父子聖靈的名變成基督教徒的，所以你看見這是教會最黑暗的時期，而在羅馬教的身上你所看見的就是巴比倫的光景。如果大家想對巴比倫有

所認識，關於第十七章從字面近期的應驗來看，我想最好的參考書就是倪柝聲的「啟示錄釋義」。此書講到這一段的時候，對那女人穿紫色、朱紅色的衣服的解釋，再清楚不過了。倪柝聲對於啟示錄的解釋是屬於未來派，但是這一段的解釋，他是跟隨歷史派的。因為歷史派是把這段預言用在羅馬教身上。但是如果從嚴格未來派的看法，講到遠期的應驗時，毫無疑問的，這裡的奧秘巴比倫也許是指著羅馬教所主導的大一統宗教。所以一個是近期的應驗，一個是遠期的應驗。

前面說過巴比倫的宗教所拜的兩個神祇，其一是女神。這個女神原是當時的一個巴比倫皇后，叫做塞米勒米斯 (Semiramis)。她是一個非常美麗而驕橫的女人。當她被高舉成為女神之前就要人拜祀。那時的名字叫律亞 (Rhea)。律亞的意思就是母親。所以不要忘了聖經說，這個淫婦是「所有淫婦和可憎之物的母」。那麼這個女神就變成眾生之母。對於崇拜她的人就成了他們的聖母、天母、或從天上來的母親。塞米勒米斯的丈夫名叫泥呢司。泥呢司的意思就是兒子。經考證他就是巴比倫國的國父甯錄。那麼塞米勒米斯就是甯錄的妻子。事實上他們是夫婦，但是在巴比倫宗教的圖畫裡卻用象徵的筆法把母親和兒子的關係強調出來。當他們被崇奉的時候，是母親和兒子同時接受敬拜的。後來巴比倫亡于波斯。波斯大帝國擴張以後，巴比倫的宗教、文化也跟著擴散出去。因為他們的算術、天文很有成就，而這些學術都在祭司的手裡。今天大家所知道的鬥數、星象、陰陽、曆算、八卦等等，應該都是這些祭司研究的結果。因為他們非常懂得這些東西，所以就建立了一種很嚴密的思想體系（嚴密的哲學體系），那就是我們所說的奧秘。然後借著他們的算術和天文，影響了後來的希臘和埃及，不久，此宗教也就傳到了埃及。這個影響非常大。到了埃及，雖然語言不一樣，但是他們所拜的東西卻一樣，不過換個名字就是了。現在專家們已把那些名字一一地替我們列對出來。比如那個女神，在埃及，母親就是伊系司 (Isis)，兒子改叫歐系呂司 (Osiris)。傳到印度，這個母親就變成伊系 (Isi)，兒子變成伊司哇啦 (Iswara)。真希奇！

天主教的耶穌會有一度曾經到西藏、印度等地方開展，他們發現那些地方也有類似的偶像，也是這樣一對母子受人敬拜。在亞洲，這個母親就叫系杯累 (Cybele)，就是中文所說的大神母；兒子就變成地歐一司 (Deoios)。再傳到羅馬的時候，母親就變成福東尼（是幸運之神）兒子就是丘比特 (Jupiter)。我想大家都聽過這個丘比特。到了希臘，母親就叫愛琳 (Irene)，兒子叫波魯吐司 (Plutus)。不只如此，再傳到塞浦路斯島，（聖經稱為居比路島，巴拿巴就是那裡的人）塞米勒阿米斯就變成維納斯女神。你看，當這個奧秘這樣出去的時候，很自然的就傳到這些地方。到了中國就是觀世音，這個觀音跟兒子有什麼關係？如果你沒有兒子就可以去求觀音。到了教會黑暗時期，人開始拜馬利亞，這個偶像就出來了。

此外，從波斯（伊朗）來的奧秘，叫作蜜得勒阿司（也源於巴比倫），也傳到羅馬。這些奧秘一併影響了當時的基督徒。所以羅馬教中許多東西不見於聖經。

切莫誤飲金杯裡的汗穢

就著整個預言來講，奧秘巴比倫乃是指著這個大一統的宗教。從巴比倫起源，最後要回到巴比倫。日後她要成為一股大勢力，因為她要坐在眾水上面；眾水就是多民多方多國，也就是全世界。到那個時候，全世界的宗教統統是她的兒女；她是母親。她手裡拿著金杯，叫人喝這杯裡的酒，人醉了，然

後，墮落的天使就把那奧秘注進來。啟示錄說，全世界的人都喝醉了。就是說出為什麼這個偶像的世界令許多人瘋狂。今天我們在世界所看見的一切，實在說來，來源都是那奧秘巴比倫。在一個民主國家裡，越是民主，越看見有些基督徒官員，為討好選民，竟向偶像屈服，不知不覺的就受了巴比倫陰影的支配。所以我們要認識，撒但是得著這世界的敬拜；借著宗教，他要完全得到敬拜。你要哲學嗎？他把奧秘給你；是完全的哲學體系，再加上算術、天文學，讓你著迷。你會覺得這很有道理，所作的預測很准；甚至有的人摸骨，就能揣知過去、將來等等。但不要忘了，這都在那奧秘系統裡。以西結第八章 14 節「他領我到耶和華殿外院朝北的門口，誰知，在那裡有婦女坐著，為搭模斯哭泣。」這裡的搭模斯是誰？聖經學者告訴我們，搭模斯就是前面所說的那個巴比倫的兒子，嚴格說來就是寧錄。這就是一個很明顯的例子，我們必須知道。

有一件諷刺的事：你若注意這許多偶像，無論在印度、希臘、羅馬或者在所謂基督徒的圈子裡，若按基督徒的觀點，聖母應該是猶太人才對，那麼頭髮應該是黑的，眼睛也應該是黑的，但是，你會發現，各處都一樣，她的眼睛一定是藍的，頭髮一定是金的。所以我們要清楚，這許多宗教原本就是一個，所以將來也要變成一個。我們要記得，神的命令是要我們從宗教中出來，因為我們已經是許配給基督的貞潔童女，所以不要與這些淫亂的事有份。我們與偶像沒有什麼相干。我們必須堅定謹守。

今天，已經有人提倡五教合一，甚至有些基督徒領袖們告訴我們說，在偶像前手裡拿香跟手裡拿鮮花是一樣的。你看這真是教會的墮落。你如果去問那些仍舊拜馬利亞的，他們不會承認他們拜偶像。所以，如果我們裡面有光的話，我們就知道，奧秘的巴比倫與耶路撒冷是對立的。奧秘巴比倫所代表的是磚頭，是宗教，是人經過努力奮鬥，最後進入天界；那就是巴別塔的原則。但是耶路撒冷乃是石頭建的，乃是神所創造的。當你拿著一塊石頭，你知道這是神所造的；我沒有功勞，我沒有貢獻。是我們主為我釘在十字架上，一切都是恩典。這個是啟示，這個是福音。可見二者是完完全全不一樣的。

我們明白了它的來龍去脈，就不致於受欺。

推雅推喇教會裡的深奧之理

最近有個很有名的聖經學者叫布魯士 (F. F. Bruce)，我想在當今英國可以說是主特別使用的聖經戰士。他告訴我們，影響羅馬教的主因是：從巴比倫曾經有一些人移民到羅馬附近，然後他們繼續有他們的奧秘，那些奧秘不知不覺的就滲透到羅馬教裡。所以羅馬教是很喜歡講奧秘，可以說他們很多東西都是奧秘的，甚至到最後聖經都變成奧秘而用煉子把它煉起來。所以馬丁路德給我們兩件東西，一個是因信稱義，一個就是這本公開的聖經。今天對我們來講，已不再是奧秘，是每個人都可以讀的；每一個人都可以入門，不需要喝了那個金杯才能夠入門。不光如此，巴比倫的奧秘說，你要靠自己的努力，要自己修行，要苦修，最後你就能夠成為神了。這原本是巴比倫奧秘的東西，不知怎麼就滲到羅馬教裡去。馬丁路德在起頭時，覺得裡面沒有平安，所以他進修道院。當他進到修道院的前一天晚上，他非常豪邁，請了許多的朋友，和他們彈琴作樂到了午夜，然後向朋友告別，一個人就到修道院去。那修道院的門開了再關了，就把整個的世界關在馬丁路德的外面。從此以後，馬丁路德丟下了世界，開始苦修。但是有一件事他仍受困擾，他還是沒有平安；他總是覺得我要作些什麼。那時他人在德國，所以他認為我要爬過阿爾卑斯山，我要徒步很長很長的路，翻過阿爾卑斯山去到義大利。到了

羅馬，聽說康斯坦丁皇帝在位時，他的母親從耶路撒冷搬了一個梯子來。傳說主耶穌在彼拉多面前受審判的時就站在那梯子上。主耶穌受審時被鞭打得遍體鱗傷，血滴在地毯上，所以梯子上面還鋪著血跡斑斑的地毯。很多虔誠的教徒，在那裡邊爬、邊哭、邊懺悔。他們認為只要這樣作，罪就可以減輕了，就可以得著天堂。這個就是他們的盼望。今天他們又放寬規定，為要迎合現代人不喜下跪的心理，就在梯子的左邊加一座水泥的階梯，你可以穿著皮鞋走上去，不必跪爬上去，走一個臺階，就去掉多少的罪。但是如果你能跪爬上去，就可以去掉更多的罪。這事正是意味，你要靠著苦修，才能夠得著救恩。於是當時馬丁路德順著爬上去，爬到一半的時候，裡面有一個聲音說：「義人必因信得生」。感謝主！天上的光照下來，馬丁路德裡面亮了。所以他不只公開了聖經，並且傳因信稱義。就是告訴我們，這些是石頭不是磚頭，一切都是白白給的；乃是因著耶穌基督的救贖，永久磐石已為我開。人得救恩乃因耶穌基督的救贖，除祂以外別無拯救，因為天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。這就是我們的救恩。這就是為什麼今天我們也蒙了恩典。我們從那所謂的奧秘裡釋放出來。無論在那裡，那個奧秘都是一樣的，都是一個方向，就是告訴你，你要自己努力，要自己奮鬥，最後你可以爬到天上去。羅馬教被擄，感謝主！我們的救主卻釋放了我們。

輾轉成為佛教——巴比倫的奧秘重現在印度

在古典名著《兩個巴比倫》裡，它的作者告訴我們：巴比倫的奧秘怎樣傳到印度。那個時候，印度有一班人叫作婆羅門教人。他們把人分為四個階級，其中最高的就是婆羅門人。當他們吸收了巴比倫的奧秘後，把它改頭換面，已經不大像巴比倫的東西。之後，出了一個很有名的人，就是釋迦牟尼，也就是佛陀。他並不是創一個新的宗教，而是把婆羅門教所改變的東西，再改回到巴比倫的原樣，這就是今天我們所知道的佛教

婦人把酵放進三門面裡

歷史告訴我們，巴比倫的奧秘可以說是無孔不入。彭伯在他的《大哉！奧秘巴比倫》一書中告訴我們，在天主教裡有一個聖人，叫做聖約沙法；根據考證的結果，他原是佛陀，化名聖約沙法，教會歷史中有許多不是聖經裡的東西，都是巴比倫奧秘的滲入，真令人痛心。如果佛教就是佛教，回教是回教，我們沒有話說，但是令人痛心的是，這些東西與聖經摻雜。我們今天所接過來的傳統，已經是摻雜了巴比倫的東西。主耶穌說：「天國好像一粒芥菜種……成了樹，天上的飛鳥來宿在它的枝上。」芥菜種本來是最小的，裡面充滿生命，但是後來，因為畸形發展的緣故，就變成一棵大樹，可宿飛鳥（鬼魔）。主的話叫我們想起尼布甲尼撒的夢。他的帝國就像那棵大樹。但主讓我們看到，教會居然也偉大到像巴比倫那樣的勢力。的確，巴比倫的勢力不知不覺的進到教會裡面來了。教會原應是很小的，所以主說，你們這小群不要害怕。就因為小，沒有安全感；但主說，你們不要害怕，因為父樂意把國賜給你們。神的教會在天上不過是小群，但是沒有想到，教會在歷史上曾有一度長成一棵大樹，到一個地步，教會的領袖可以對一個強大的政治勢力說：「我讓你管我的身體，但我可以管你的靈魂。」誰比誰大呢？當然我比你大。因為你只能殺身體，但是我可以殺靈魂；如果我把天堂門關起來，不給鑰匙你就進不去。你看！教會太大太大了！

最可怕的是，有婦人把酵帶進來。不是聖經裡面的東西 摻雜進來。這些酵都是源於巴比倫。就如

所謂女神，絕對是聖經裡面沒有的，但是很希奇，居然在黑暗時代，跑到教會裡去，且至今不改。又如另一個重要的儀式彌撒，它的英文叫“Sacrament”，是一個拉丁字。而這拉丁字原來的希臘字根，就是奧秘。又如：彼得如何成為頭一任教皇？彭伯告訴我們，原來在所謂奧秘巴比倫宗教裡，祭司的資歷深淺不一，其中有一個資歷最深的祭司，希臘文名叫希羅奮特。他有個封號叫彼得。這封號有如帝王的封號，可以寫成 PETHER 也可以寫成 PETER，發音就是彼得。這個封號在希臘文是解釋者的意思。等到歷史上真正第一任教皇從羅馬皇帝接過那代表大祭司權柄的戒子後，因為他是大祭司，人就稱其為“Interpreter”（解釋者），就變成彼得了。剛好是名字上的巧合。這就是他們說，第一任教皇是彼得的原因。其實這是聖經中、是歷史上絕對找不到的；乃是源於巴比倫的東西。現在我們要問，到底這些是石頭還是磚頭？到底是出於神的啟示，或是只有形似而實是出於巴比倫的？出於啟示的是天來到人間，是神來尋找人；出於巴比倫的是人來尋找神，是憑人力進入天堂。很不幸的，這個奧秘巴比倫不光叫全世界人喝醉，甚至進到基督徒中間，叫我們不知不覺地視錯誤的傳統為當然，甚至還以為是聖經裡面的東西。

在黑暗時期，教會還有一個很大的本領，就是異教的東西，把它變成基督教的。怎麼變？一個外邦人，受浸了就變成基督徒；依此邏輯，一切異教的事業，把它浸一下就聖化了。這都是巴比倫的原則。

約書亞記以色列人進迦南，第一仗打耶利哥城得勝了。第二仗打艾城卻大敗而退。結果查出致敗的原因是亞幹犯罪。亞幹的罪很簡單，聖經說就是他私留一件示拿的衣服。示拿的衣服就是巴比倫的衣服，很美。這似是小事，卻惹起神的怒氣。這是一個非常嚴肅的教訓。只為一件示拿（巴比倫）衣服，就要敗在仇敵面前。神何等恨惡巴比倫的事物！今天教會沒有能力，人好像很多，財力也不弱，就是沒有力量，原因在那裡？就是因為有示拿的衣服。有一次，一個神學家叫阿奎那，到羅馬去參觀聖彼得堂。教皇親自帶他去參觀，然後指著金碧輝煌的裝飾對他說：「你看我們第一任教皇彼得說，金子銀子我們都沒有；你看現在我們不一樣了！金子銀子都有了！」阿奎那卻嚴肅地回答說：「不錯！現在金子銀子都有了，但奉拿撒勒人耶穌的名字叫瘸子起來行走的能力沒有了！」這就可解釋什麼是亞幹的罪；一件示拿的衣服，就叫整個以色列人在敵人面前站立不住。讓我們記得，教會最剛強的時候，乃是受逼迫的時候。那時教會領袖開會，每一個人，都是帶著傷痕的，所以福音能力大極了。但是自從基督教成了國教開始，撒但就用笑臉來向著教會，基督徒大受歡迎；人受洗了就可得兩件衣服，一些銀子，還作了皇帝的弟兄。當然人數大增，假的也進來了，教會能力也就失去了。等到教會墮落到賣贖罪券時，就進入完全黑暗的時期了。這是叫我們覺得羞恥的歷史。巴比倫的酵，一進入神的兒女中間，教會就是有名無實的了。

小芥菜變成大樹

猶太教人極重視聖殿，每年三次都要帶禮物前往耶路撒冷朝拜。聖殿成了他們宗教的象徵和中心意義。其他宗教亦復如此。巍巍的教堂寺廟，高聳的鐘樓尖塔，才能令人五體投地、肅然起敬。其實這都是來自巴比倫的觀念。所以主耶穌在敘加井旁和那撒瑪利亞婦人談道時，說：「時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂」。（約 四 23）可見神的觀念乃是以人為殿。主又說

到，人若喝祂所賜的水就永遠不渴，且要在他裡面成為「一井的泉源」，（約四 14 原文）。這是說，信祂的人，在裡頭有一口井。現在時候將到，等到主為我們釘十字架，為我們成功救贖以後，人只要接受基督作救主，就能夠從深處來敬拜神；不須到耶路撒冷。宗教的敬拜要有偉大的建築物，但是神乃是要心靈和誠實的敬拜。

起初的教會沒有大教堂，只在各人家裡擘餅、聚會、交通。而且他們在清晨擘餅、紀念主。禱告說「主啊！你的肉真是可吃的，你的血真是可喝的！」，鄰居們一聽，誤以為這些人是吃小孩子的。謠言很快的傳揚出去，逼迫就跟著來了。如果當時他們有專屬的建築物，作為聚會場所，又可炫耀於人、供人參觀，就不致引人誤會了。後世基督徒有鑑於此，便在建築物上大下功夫。於是有所謂卡狄亨（Cadighen 高塔之意）哥德式的建築出現。啟示錄有推雅推拉的教會。推雅推拉，原文即高塔之意。如今無論何處，都可看到高大的教堂建築物，莊嚴肅穆，令人起敬。

耶誕節的起源

教會被擄到巴比倫後，許多事都走樣了。他們又想，所有宗教的神都有生日，只有基督教沒有；但從聖經中又找不出主耶穌的生日是那一天，於是想要辦法創造這麼一天！

終於有人從聖經找出來說：主是「公義的日頭。」（瑪 四 2）而巴比倫的諸神中，那受敬拜的母子檔中的子也叫太陽神；他的生日就是十二月二十五日。在埃及，他們也以此日為太陽神生日。（從那天開始，白日慢慢長起來，所以推斷說是太陽神的生日）既然主耶穌是公義的太陽，何不就把那天當作祂的生日。於是有人把它受浸一下，就變成基督徒的節期。主耶穌就在那天降生了。

基督徒有了節日，於是也可以終日狂歡；有聖誕老人、和聖誕樹等助興。你到巴比倫去看，那幾天也剛好是他們狂歡的節日，喝酒的節日。埃及也是如此。他們還有一特別規矩，此日奴隸可得釋放，主人可扮成奴隸，奴隸作了主人，顛倒狂歡。

至於聖誕樹的來源根據《兩個巴比倫》作者的考證是這樣的：在太陽神生日的慶祝會中，習慣上一定要有樹。在希臘用的是棕櫚樹，在羅馬用的是樅樹；那些樹代表受敬拜的母子；幹代表母親，枝子代表兒子。從前在英國，他們過耶誕節的晚上，一定要拿樹枝放在火爐裡燒，第二天早晨立起聖誕樹來。他們都不知道那是什麼典故。原來在巴比倫的慶典裡，就有這種作法。枝子代表甯錄，傳說他因受了敵人的攻擊而死，第二天早晨變成一棵樹；就是從死裡復活的意思。他們以此儀式紀念寧錄。

看過這些，我們就知道耶誕節是源自異教。其實聖經沒有叫我們紀念主的降生，倒叫我們紀念主的死。所以每一個主日，基督徒常常來到主面前，紀念祂怎樣為我們死，這的確是主的吩咐。

基督徒常在不知不覺中受到異教影響。真需要有人起來提醒；真需要主的恩典，讓我們看見，但以理書第二章、第三章、第四章的預言。整個人類的歷史雖然是金銀銅鐵泥，但背後有奧秘巴比倫的影子。撒但最終的目的就是要得著人的敬拜。他可以把萬國的榮華給人，只要得人一拜。今天可以說到處是試探的陷阱，作基督徒比從前更不容易了！稍不儆醒，就將捲入巴比倫的漩渦裡！聖徒們哪！小心示拿美衣，莫涉亞幹罪惡！當滅之物，切勿顧惜，務要自別為聖！

教會乃是貞潔的童女

所以有一件事我們要記得：教會乃是一個貞潔的童女。到了啟示錄最末了，聖城新耶路撒冷從天而降，那座城是羔羊的妻。而地上最後的那座城叫作巴比倫，她也是個女人，卻是個大妓女（原文）。我們別以為許多事物是教會中自古就有的，其實不少是巴比倫的東西。因此，我們應該像保羅所說，我心中有一個嫉妒（原文）；因為撒但總是無所不用其極地要得著人人的敬拜。他要分化我們，軟化我們，要叫我們妥協，慢慢地，一些異教的東西進來了。那時候你看到所有的基督徒都跟隨這條路，有的人說很好啊，我們為什麼不加入這普世合一運動！有的人說，很好啊，有什麼關係呢，燒香等同獻花呀！不知不覺地，我們就把巴比倫帶進來。那麼，請記得，那個結局是什麼？教會失去能力，在仇敵面前站立不住。這是仇敵對付神兒女最好的辦法。所以我們需要求主保守，要讓十字架在我們身上工作；保守我們自己，也保守祂的教會。特別在這末世、主要回來的時候，黑暗的勢力越來越大；到時候，她要坐在眾水上面，成為全球性的勢力。那時你要看見全世界的人都跟著她去。「但是你們這小群不要害怕，因為父樂意把祂的國賜給你們。」這是我們最大的安慰。

必須照著天上的啟示

所以當我們回顧中東局勢的時候，要留意一件事，海珊心目中所要的不光是科威特，美國人要談，很好，但是一定要和巴勒斯坦問題一起談。他真正的敵人乃是以色列。我們要懂得那個屬靈的原則。那背後的勢力乃是奧秘的巴比倫。如果我們懂得神選民以色列的歷史，就知道，神所要得著的，乃是一個天上的聖殿。聖經在此處的描寫很特別：那最後的大城巴比倫一夜之間像所多瑪蛾摩拉一樣消滅了時，按理來講，接著應該描寫地上的耶路撒冷；那是彌賽亞國度裡全世界的首都。它曾與巴比倫對抗而得勝，基督要用鐵杖管轄萬國。但很希奇，聖經在此卻寫天上耶路撒冷的景象。因此我們明白，巴比倫和耶路撒冷對抗的最終目的，乃是敵基督者要推翻主基督。但是我們的主回來時，祂得勝了。

約翰已經讓我們看見天上耶路撒冷的景象，她是羔羊的妻。聖經用「妻子」一詞，就是說今天我們這些人乃是許配給基督的，因著這個緣故，我們要有一種嫉妒，像保羅那樣的嫉妒。那個嫉妒就是：今天我們要自問，我們在這裡服事，我們禱告，我們傳福音，我們聚會……這一切是不是在聖經的光裡，是不是啟示的，抑或只照著傳統。教會已經受到巴比倫太多的影響。你記得大衛一心要接回約櫃，但他用了非利士人的法子以牛車搬運。（雖然時髦，是最好的方法，卻不是照神啟示的法則；神不要！）結果牛失前蹄，約櫃傾斜，在旁照料的祭司烏撒好心伸手扶它一下，卻被擊殺了。大衛就害怕了。（撒下六章）難道接回約櫃還有錯嗎？目的完全是對的，但那方法錯了。當初神所啟示的是要用人扛抬，不是用車載的。你不能說時代進步了，應該改用更科學、更便捷的方法。不！在屬靈的事情上，烏撒被擊殺的事是個很嚴肅的教訓。屬靈的事，不僅要求目標正確，手續和過程也必須是正確的。所有從巴比倫滲進來的東西必須一概丟棄。

願耶路撒冷成為可讚美的

世局不停地演變，主回來的時候近了。巴比倫城已經重建了，有一天它要像紐約、倫敦一樣成為一座商業大城。耶路撒冷的聖殿也將在摩利亞山上重建，那個時候，因著巴比倫和耶路撒冷聖殿對立的緣故，整個中東的情勢將要更緊張了。世局正一步一步地朝著聖經的預言的方向實現。黑暗的勢力

逐漸抬頭，但最能安慰我們的話就是約翰所說：「巴比倫傾倒了！傾倒了！」等到我們主回來以前，這些都要應驗；不僅是宗教的巴比倫，更且是那商業的巴比倫。等到最後，新耶路撒冷從天而降；那是羔羊的妻，是我們所盼望的。但願在主回來以前，祂能夠得著一個榮耀的教會。為著主的教會，我們在主面前守望；為著主的教會，我們在祂面前禱告，在祂面前流淚。但願耶路撒冷成為可讚美的地方！