

第三章

时间预言在耶稣第一次降临时实现

《但以理书》9:23-27

但以理预言的七十个七——预言在那时发生的事件——预示弥赛亚降临的时间，通过预示的方式建立的原则——打开其它时间预言的钥匙——预示了弥赛亚受难的时间——上帝将凭着公义断绝以色列作为一个民族所蒙的特别恩惠，但是将继续赐给个体的人们——膏立至圣者——忿怒倾在那行毁坏的身上

“所以你要思想明白这以下的事和异象。为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作彰显）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（者或作所）。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七[7加60+2=69个七]。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。

“过了六十二个七，那（或作有）受膏者必被剪除，一无所有。（必有一王的民来[罗马王——提图斯的军队]毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。）一七[恩惠契约的第七十个七，或说最后一个七]之内，他[弥赛亚]必与许多人坚定盟约。一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的（或作使地荒凉的）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作倾在那荒凉之地），直到所定的结局。”[人类——以耶路撒冷为代表]。参看《但以理书》9:23-27。

虽然这一预言标志着犹太时代“收获时节”的开端，并且我们的主将作为总收割者临到那里，但是还有许多更加清晰地标明福音时代的“收获”的预言，在这些预言中我们的主在他第二次降临时，依然是总收割者。这一预言的应验说明预言的实现是普遍的，并在另一个标明了但尚未显示出来的预言中设立了一个特定时刻。

预言能证实《圣经》中的日期吗？

虽然有很多预言都联系在一起，以确定并证实基督第二次降临的日子，但是只有这一个才能标记出他第一次降临的日子。如果这个预言的应验已经得到人们清楚无疑的认可，那么它将帮助我们研究和考查与基督第二次降临有关的那些预言。由于这个原因，也因为理解这个预言中已经确定的一些日期对于认识与第二次降临有关的预言是必要的，我们在此从更长远的观点考虑这个已经应验了的预言。

上帝曾经让但以理看到过许多异象，这些都记载在这部预言书的第2、4、7和8章中，所有的异象都显示了异教徒或者外邦人的国度极大繁荣和得意洋洋；但是他特别关注的是以色列，因为他从未被告知有关以色列未来的信息。然而，他从耶利米的预言中（《耶利米书》29:10；《历代志下》36:20-23），知道了犹大地（又译朱迪亚）的荒芜将持续七十年；也知道这一时期将满（《但以理书》9:2），他虔诚地祈祷上帝的恩惠对以色列的再次眷顾（17-19节），而在他面前的是上帝通过天使给他的回答。

将来

现在

过去

如何解释预言

1. 取决于预言的含义和思想；它的意图、目的和要完成的目标。
2. 检查谬误的句词和错译。
3. 在上下文中学习和理解关于历史、宗教和年表的句词和表达。
4. 判定是字面意义、象征意义或两者都有。
5. 尽可能地确定年表的时间。
6. 列出一些可能的应验，挑出最可能的。
7. 比较你所挑出来的与剩下的一致性。
8. 寻找圣灵的指引。
9. 参考其它进行商讨。

图表3.1 - 预言研究指南。

这里显示的以色列历史上划分出的（“分离出”或“特定的”）时期，是从特定起始点开始的“七十周”——也就是，从律法的颁布到“耶路撒冷的恢复和重建”之间的时期（注意！这里所说的是耶路撒冷而不是神殿。）在这期间，伟大的事情必定完成：耶路撒冷城将在乱世的逆境（《尼西米记》4）中重建；罪将通过对罪人有利的和解而结束；公义（称义）必将确立——不是像年复一年用牛和羊的血所完成的那样，而是通过耶稣基督的献祭带来的真正的和“永恒的公义”（“永义”）完成的。但以理被告知，他将承担把更好的献祭介绍给世人的责任，他将因此促成象征性的供奉和律法规定的献祭走向终结。

“弥赛亚”意味着什么？

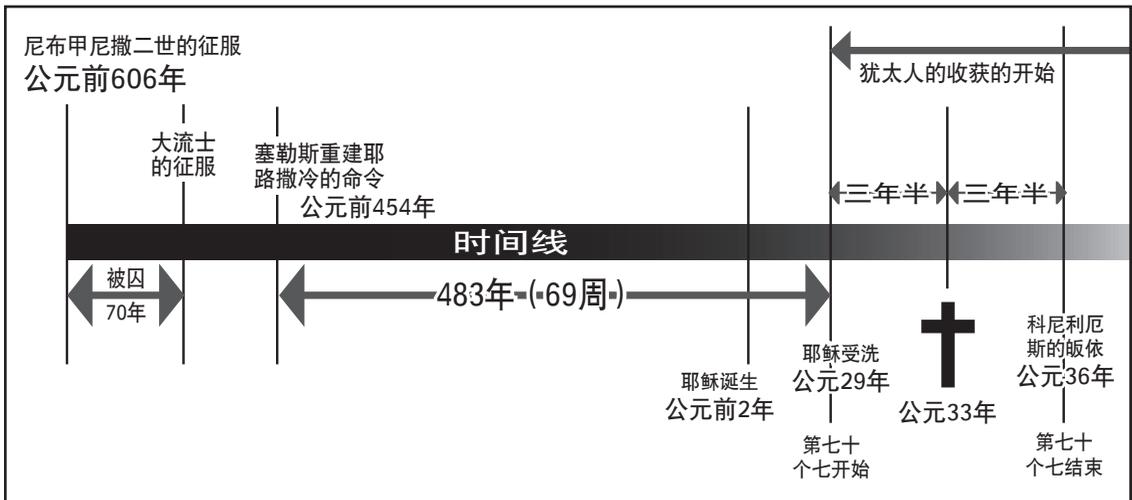
在这期间，弥赛亚——人们长期渴望找到的以色列的救世主将会到来。七个七和六十二个七，或者称之为六十九个七被定为弥赛亚降临的时间尺度。在那段时间之后，他将被剪除，但不是为了他自己。因此，在弥赛亚到来之后，还将保留一个七，即最后一个也是这应许的恩惠的第七十个七；而且在最后一个七中间，预言说上帝将“以他为赎罪祭（或作他献本身为赎罪祭）”，以此促成象征性的献祭走向终结。参看《以赛亚书》53:10-12。

这七十个七，或者说用四百九十天代表的四百九十年，每个象征性的一天都代表一年。既然它通过这种方式实现，那么唯一直接涉及到第一次降临的时间预言就提供

了一把打开其它预言的钥匙，此后的分析将显示，这些预言一直这样隐藏在象征性的数字中——一天代表一年——直到所定的日期到来，才揭示出答案来。如果但以理和其他犹太人所选择，他们会对这个预言的措辞难以置信，并很快遗忘掉；或者会被那些“等待以色列的安慰”的人以及那些会以此来推断象征性的时间的人记住，就像以西结所面临的情况那样。（参看第4章第6节）。无疑，正是那些虔诚的人才知道盼望以赛亚的到来；甚至有记载说，百姓都期待他的到来（参看《路加福音》3:15），即使不是所有的人都能在他来的路上接受他。

值得注意的是，六十九个象征性的七，或说四百八十三年，延伸到以赛亚为王（“受膏君”），而不是直到耶稣出生于伯利恒的时候。希伯来语中的“以赛亚”，对应于希腊语中的“基督”，都表示“上帝所膏立的”，这应该是一个头衔而不是名字。耶稣在受洗以前，不是上帝所膏立的，不是弥赛亚，也不是基督。可对照《使徒行传》10:37,38和《马太福音》3:16。他一从水里出来，马上就被圣灵膏抹。这正发生在他已经成年之时，就是律法规定的三十岁的时候。他就是在这律法之下出生的，他和每一个犹太人也都受到律法的制约，直到他通过达到了律法的要求——“把他钉在十字架上”才结束了律法的统治地位。^⑩因此，这一预言中的六十九个七是到了他受洗和被膏的时候，从那时开始，而不

⑩ 参看《歌罗西书》2:14。译者注。

图表3.2 - 按照科尼利厄斯式样重建耶路撒冷的政令中象征性的七十周。

是更早，他才是弥赛亚、基督、受膏者。因此，六十九个七，或说四百八十年结束于公元29年的秋天。并且，预言的一部分已经在那时实现，这部分预言说的是：“从出令重新建造耶路撒冷（《但以理书》9:25），直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七[六十九个七]。”从那时开始，我们发现第七十个七像其它的七一样实现了——用一天代表一年。

在这一问题上，大多数作者开始着手于从亚达薛西第七年计算这一时期，那时，以斯拉被委以重任（参看《以斯拉记》7:7-14），可能是塞鲁士发令的执行人。（参看《以斯拉记》1:3; 5:13; 6:1-12）。然而，应该注意，塞鲁士的命令是建造上帝的殿宇——就是神殿和它的院墙。但是，还有另外一项法令，就是在亚达薛西王二十年准予尼希米重建耶路撒冷的城墙，那时城墙还是一片残垣断壁。（参看《尼希米记》2:3-8; 5:15; 7:1）正是从“重新建造耶路撒冷”这项法令中，我们才可以断定但以理这个预言的日期。整个描述都与这个预言和谐一致，除了一个表面上的异议，是在一个以赛亚关于它的预言中，这个预言也曾预言过塞

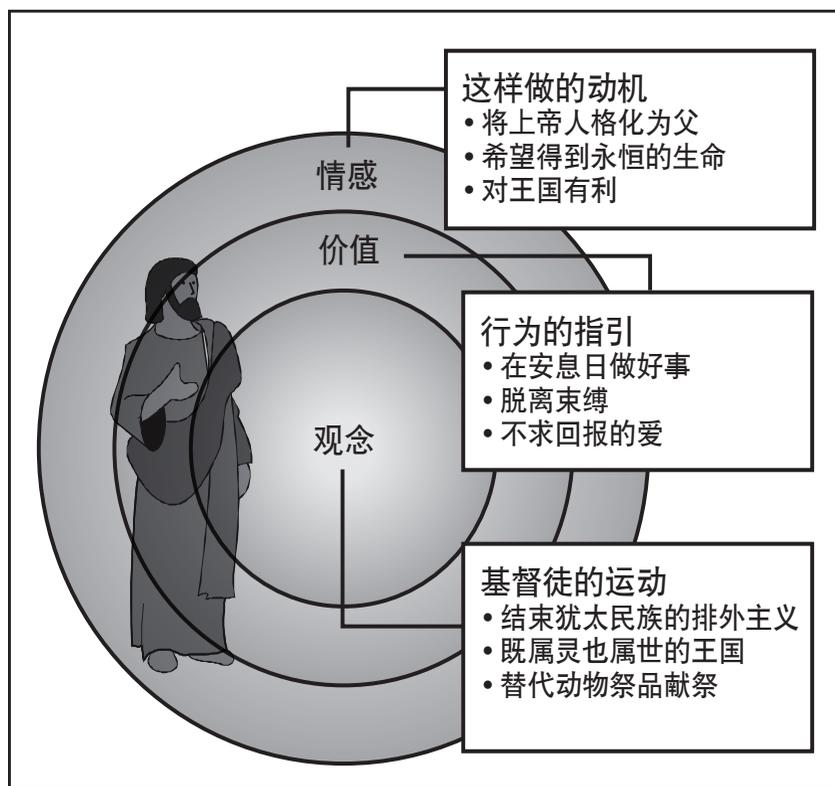
鲁士，说他不但要“释放我被掳的民”，而且要“建造我的城。”（《以赛亚书》45:13）对这些显而易见的异议，我们的回答是这样的：这里翻译为“城”的词原文为“ir”，表示一个有城墙的地方。我们以为在此提到的是殿堂的院墙；上面提到的事实与这一点一致。同一个词“ir”在《列王记下》第二十章第四节中翻译为“院”（院或作城）。

尼希米的委任日期一般被认为是在公元前445年。但是在黑尔博士关于年代学的著作（第449和531页）以及普雷斯列博士关于“新约福音书作者的和谐”的论文（第24-28页）都显示，这一普遍认同的观点比实际少了九年，他们认为，尼希米真正的委任日期应该在公元前454年；这一日期与但以理的预言（第九章第二十五节），即关于“重新建造耶路撒冷”的法令相一致。

因为六十九个七（七个七加六十二个七），或者四百八十三年，延伸到（受膏的）君王弥赛亚之时，所以从这六十九个象征性的七，或者四百八十三年（483年）中扣除公元前的四百五十四年（454年），作为重新

建造耶路撒冷这一政令颁布的真正日期；而剩余的时间——公元后29年——应该是受膏者（弥赛亚）被证明的年代。这一点与我们所展示的完全吻合，也就是说：耶稣经约翰受洗，并接受圣灵之膏，这件事发生在公元29年，十月三日前后，根据我们在上一章所表明的他真正的出生日期，这个日子也正是他满三十岁的时候。

我们的主的传道时间是三年半，以他在公元33年春天逾越节时的受难作为结束。在耶稣的使命中，他准确地实现了关于剩下的、也就是最后一个七（七年）应许的恩惠

图表3.3 - 耶稣作为调整犹太教的领袖。

图表3.4 - 犹太人与外邦人的比较。

这一预言，这个预言说：“过了六十九个七（七个七加六十二个七），那受膏者必被剪除 [杜埃版翻译为“被杀死”]，一无所有，”^⑧“一七之半[剩下的一个——第七十个七]，他必使祭祀与供献止息。”

“会幕”的献祭是什么时候结束的？

那时，依照律法所实行的祭祀停止了；从此以后，祭祀不再用动物和熏香的物品等等，从此也不再由祭司献祭，因为那些祭品虽然被年复一年地不断献，但是它们不被耶和華接受，也决不是为赎罪献上的祭品。因为最后真正的祭品来了，我们的主耶稣已经“把自己献为祭，好除掉罪。”（《希伯来书》9:26），所以耶和華不会再承认其它供奉为祭品，那些供奉也不再有任何必要。

在十字架上，弥赛亚经过三年的献身完成了那工（参看《约翰福音》19:30），并且因此“结束了罪孽”，全面完成了上帝与罪人之间的和解，以此带给全人类永远的释罪（称义），使他们脱离罪恶，不再是从前那种一年一度的象征性的释罪（称义）——后

面这种称义是通过象征性的以色列人用象征性的祭物完成的。弥赛亚的死同时也是一个保证圆满完成的“印记”——即所有将要到来的赐福的异象和预言的印记，也是“等到万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，藉着圣先知的口所说的”一切的印记。

（参看《使徒行传》3:21）。亚伯拉罕之约和《新约》中的这些应许，都因为“他的宝血”而变得可靠，让人确信。（参看《路加福音》22:20；《哥林多前书》11:25）。“耶稣的宝血”道出了对我们来说比牛和羊的血更好的东西——甚至使所有接受他的人得到永恒的释罪（称义），使他们弃绝罪恶。在给犹太人的恩惠的剩下的一七之半——始于五旬节的三年半中，他的信徒，那个民族中“至圣者”，就像弥赛亚在第六十九个七之末所接受的一样，被上帝的圣灵所膏抹。

这样就实现了这一预言中第24节中的陈述：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。(a)要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作彰显）永义，(b)封住异象和预言，(c)并膏至圣者。”预言中并没有显示说这整项工作会推迟到最后一个“七”，即弥赛亚降临的时候完成；毫无疑问，他们明白这意味着对他们的一场伟大的精神革新，这场革新让他们准备好献身弥赛亚，并作为“至圣者”一族接受涂油礼，保佑世人。他们经过几个世纪还不明白，他们对

^⑧“一无所有”这一表述在其它译文中大不相同，它们其中有很多在我们的译本之前；但是我们认为，在我们普遍接受的译本中，这才是最清晰、最好的翻译。——原注。“一无所有”在钦定本中的意思直译为“不是为了他自己”——译者注。

BC 4126	2472	2045	1569	1200	1100	1000	700	606	500	200	0	200	1200	1350	1600	1800	1900	1940	1948	公元后	日期
大致的	分界点	1654	427	430	460	450	513	70	536								1874	2000			年数
	世界原貌	族长时代		犹太时代							福音时代			千禧年时代			将到的世界				
	大洪水前的世界	苏美尔	埃及	迦南	以色列	亚述	巴比伦	波斯	希腊	罗马 & 拜占庭	阿拉伯	宗教革新	马穆鲁克	土耳其	英国人	以色列					帝国
0		1654								4126						6000					

图表 3.5 - 在外邦人的不同统治时期，估计这段波动年代中的世界和犹太帝国。

除尽罪恶，赎尽罪孽无能为力。要完成除尽罪恶，赦免罪人这一伟大的工作，需要一个完美的赎罪祭。

另一方面，尽管但以理的预言显示，弥赛亚将会在最后一七被切断（死），但是没有说在一七之半，他的子民将不再圣洁，或因此被抛弃，因为他们已经被抛弃。

（参看《马太福音》23:38）另一位先知以赛亚曾经说：“叫他的话都成全，速速的完结[公义地]”（《罗马书》9:28）；并且所有的工，除了膏至圣者，都在耶稣传教的半七（三年半）之内完成。

但是第七十个七的后一半是什么，是延伸到十字架外的三年半吗？耶和華说要取消对以色列人七十个七的恩惠，难道真的会只给他们六十九个半七吗？乍看之下，似乎确是如此，尤其当我们想起，他“在一七之半”死了，在他死前仅仅五天，耶稣为他们的城市悲叹并抛弃了他们，说：“你们的家成为荒场，留给你们。”但是事实并非如此：耶和華从一开始就知道结果；当他许诺七十个七的时候，就意欲如此。因此，尽管他们在那时举国离开了荒凉之地，我们还是要必须期待磨难过后施予那些人身上三年半的恩惠。

以色列人拒绝耶稣的最 大理由是什么？

就如上帝曾经预言的一样，他们拒绝弥赛亚就证明以色列民族不合作首要的或精神恩惠的接受者（也不是尘世恩惠的接受者）；因此，对他们这一民族一七之半后的测试已经毫无意义，也因此，当他们拒绝恩惠，离开“荒芜之地”时，日子减少了。在他们的时期中剩下的这段时间（三年半），恩惠增多了，虽然局限于那“馀数”，就是至圣者，最纯洁和适合的人，只有他们受益。（参看《以赛亚书》10:22,23和《罗马

书》9:28。）不断增加的恩惠说明这样一个事实：在仅有的三年半中，它只给予那馀数的人以关注和帮助。在那个特殊恩惠的时期，在圣灵的好处越来越多的情况下，圣灵从五旬节的圣徒开始，到达民族中所有成熟的小麦。请看《使徒行传》第二章第四十一节和第四章第四节中关于头几天的结果的描述。

由于这一原因，尽管耶稣已经替世人经历了死亡，并且《福音书》将向世人展示，但是他对信徒的指示是从耶路撒冷开始。直到给以色列应许的恩惠在三年半之期完成，直到上帝特别的让圣灵降到外邦人身上，就像降到犹太人身上一样之前，他们不会抛弃那项特殊的工作，也不会提供新的神恩给任何人。参看《使徒行传》第十章。

关于哥尼流（Cornelius）转变的确切日期，历史学家们只能猜测。因此推测出的日期从公元37年到40年的都有。但是考虑到我们正在关注的这个显著的预言，毫无疑问，它应该发生在公元36年秋天。因为在那时，施与以色列人的七十个七，或说四百九十年的恩惠结束了。由于只施与以色列的恩惠在那时结束，所以那时应该有传福音给外邦人的标记。自那以后，以色列人并不缺乏福音，但是他们被和外邦人一样对待，尽管偏见毫无疑问的置剩余的人于不受欢迎之位。

“至圣者”已经没有了，福音不再只局限于传给他们，而是要传给所有有耳听的。七十个七之后，是后来在第26和27节提到的危难和动乱，罗马王来了，他摧毁城市和神殿，像洪水过境，留下的只有可怕的废墟。而他们拒绝的弥赛亚，从那以后就允许各种罪恶降临到那些人身上，并将继续允许他们“直到完满，”直到他们满了，直到他说：“要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽

赦免了。”（《以赛亚书》40:2）同时，决定了罪恶临到不幸的人身上（或抛弃的人）直到她的杯中装满悲伤——直到那天，他们会说：“奉主名来的，是应当称颂的。”^⑩感谢上帝，以色列人得拯救的日现在露出了曙光；尽管他们的悲伤和愁苦还没有结束，但一分一秒都催促着那个时刻的到来，

⑩《马太福音》21:9。——译者注。

在那时，他们曾被偏见蒙蔽的心智将走出黑暗，看到曾被他们刺穿的耶稣，并将为他悲哀，如丧独子。参看《撒加利亚书》12:10。

经调查，因为多数人在读这一段的时候会因一个疏忽而陷入极大的混乱和错误中，从而不能理解先知的話的正确顺序，搞混弥赛亚王和罗马王等等，我们建议您按照本章开始时所列的顺序，仔细研究这一段，注意注释和括号标注的内容。

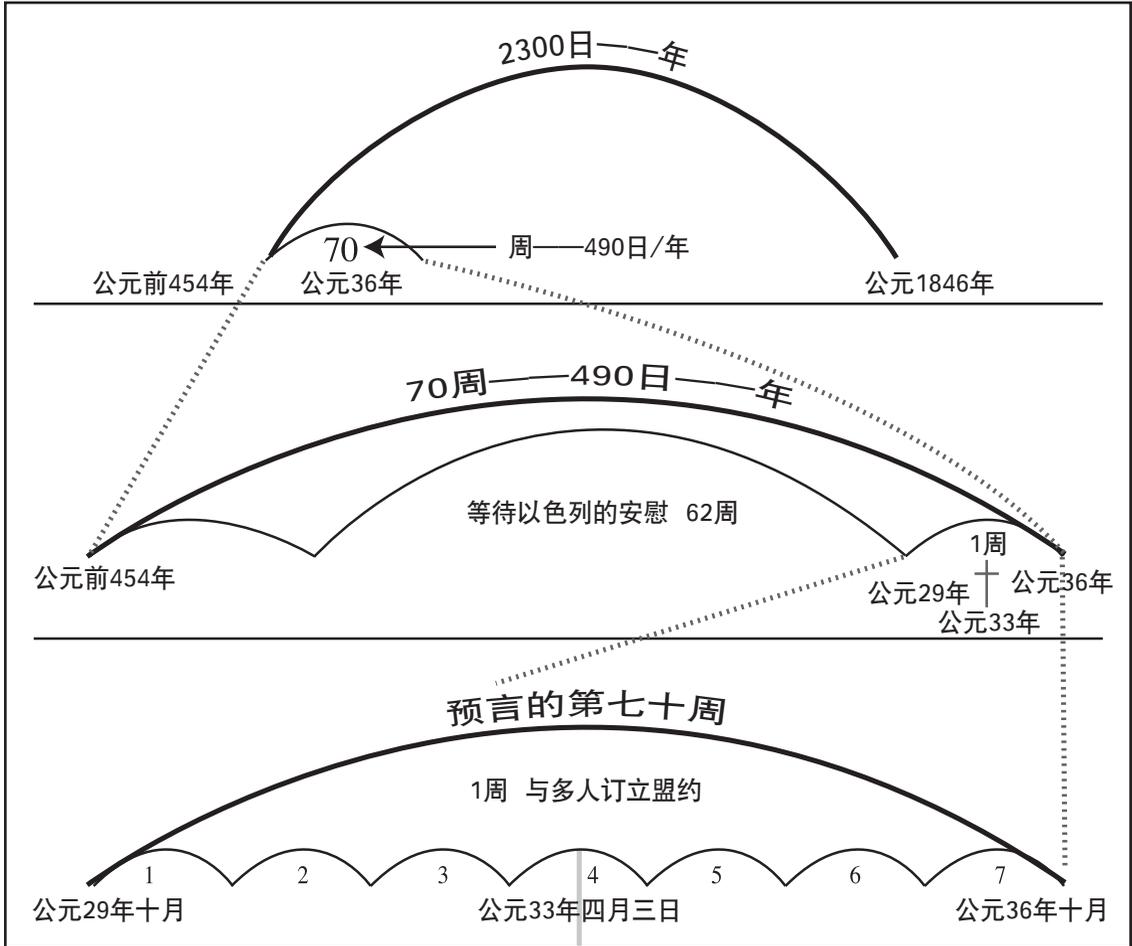

图3.6 - 天使对但以理祷告的回答（《但以理书》9:23-27）。