

Daniel Wendy L. Widder 博士，第 14 节

但以理书 9:20-27，复兴的启示

© 2024 温迪·维德和特德·希尔德布兰特

这是温迪·维德博士在教导但以理书。这是第 14 节，但以理书 9:20-27，复兴的启示。

这是我们关于但以理书第 9 章的第二堂课。在第一堂课中，我们特别关注前两节，这实际上是本章的大部分内容，带领我们一直读到第 19 节。

那是设定但以理的背景、他所在的时间和地点，然后也记录他奇妙的认罪和恳求的祷告。他的祷告引发了回应，这就是我们在最后一节，第 20 至 27 节中所要讨论的。我们将在这些经文中得到复兴的启示，但这并不完全是但以理所想要的复兴。

让我读一下这一段，然后我们将深入探讨所谓的旧约学术的阴暗沼泽。文本并不令人沮丧；令人沮丧的是学术。好的，第 20 节。

我正说话、祈祷，承认我的罪和我民以色列的罪，为我神的圣山，在耶和华我神面前恳求的时候，我在异象里先前所看见的那位天使加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，向我说话，使我明白，对我说：“但以理啊，现在我出来是要使你得智慧和聪明。你刚求怜悯的时候，就有话传出去，我来将这话告诉你，因你是大蒙喜爱的。

因此，你们要思考这话，理解这异象。关于你们的百姓和你们的圣城，已经定了七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和先知，并膏抹至圣所。因此，你们要知道，要明白，从出令重建耶路撒冷，到受膏者、君王来临，必有七个七。

六十二周后，这城必再被重建，有广场和护城河，但那时必有患难。六十二周后，受膏者必被剪除，一无所有。那位即将来临的君王的人民必毁灭这城和圣

所。它的结局必如洪水而来，直到最后必有战争。荒凉已定。一星期内，他必与许多人立下坚固的盟约。

半个星期之内，他要停止祭祀和供奉。在那可憎之物的翅膀上，将会出现一个造成荒凉的人，直到法令的结局倾倒在荒凉者身上。”

好吧，这就是对但以理祈祷的回应。它从加百列的到来开始，但有一个很长的引导部分加百列实际出现。

所以，他说，当我说话和祈祷，承认我的罪和我人民的罪，并在主上帝面前为我上帝的圣山提出我的恳求时，当我说话和祈祷时，加百列这个人来了。那么，他以什么作为序言，重述了他刚才所说的话，总结了他刚才所说的话？我认为部分要点是让我们回想起但以理祷告的主题。所以，但以理一直在向神祷告、认罪、恳求。

为了什么？为了耶路撒冷的圣山，上帝的圣山，为了圣山。所以，加百列来了，而这发生在但以理祈祷的时候，这暗示着我们这可能是对但以理祈祷的回应。加百列本人确实会这么说。

然后他告诉我们时间。事情发生了，哦，他确认加百列就是他第一次在异象中看到的那个人，或者在更早的异象中看到的那个人。加百列在第 8 章的异象中被特别提及。

有些人认为他可能指的是第 7 章，其中没有提到加百列的名字，但这还有待商榷。但他明确指出，加百列是在晚祭时到来的。这是指第二次献祭，即每天在圣殿里献上的晚祭。

因此，对晚祭的提及实际上将我们与第 8 章联系起来。它将这一启示与但以理所见的异象联系起来，即但以理书第 8 章中关于晚上和早晨的异象。两者都涉及亵渎或移除日常祭祀，亵渎圣殿。它还让人想起了这段经文的重点，以及耶和華之城耶路撒冷、圣山、圣殿和圣所四个异象。这就是我们所在的位置，但我们也处于更大的章节的背景下。

所以，请记住，我们仍处于大流士一世。我们即将恢复这片土地。因此，加百列出现了，他解释了他为什么在那里。

他说我来这里是为了指导你们理解。这也是他在第 8 章中所做的。他被要求解释这个愿景。

所以，他来解释一些事情，但我们可能会说，好吧，有什么需要解释的呢？丹尼尔只是在祈祷。他并不是在寻求理解。他并没有要求任何事情的解释。

他祈求上帝恢复他们。所以，加布里埃尔要解释什么还不清楚。他说，在你开始祈祷时，这可能意味着他祈祷的开始，也可能意味着第二部分的开始。

他确实说了恳求。一句话出去，我，甚至是我，就来了。我不确定 ESV 是否有这样的强调，但希伯来语中有这样的强调。

我是为了回应你的祈祷而来的。这令人印象深刻，对吧？但以理正在祈祷，天使出现了。加布里埃尔出现了。

哇。这一定很重要吧？不仅信息必须重要，但以理也必须重要。具体来说，丹尼尔是很珍贵的。

加布里埃尔就是这么说的。因此，但以理祈祷，一位天使来给他理解。加百列劝告他。

他说要考虑这个词并理解这个愿景。但以理刚刚思考了耶利米的话，或者说主通过先知耶利米的话。现在加布里埃尔说，考虑一下我要说的话并理解我要告诉你什么。

现在我们来看最后四节，即第 24 至 27 节。这些通常被称为但以理的 70 个七。我们稍后会解释这一点。

这些经文中有很多问题。一旦你认为自己已经解决了一个问题，就会出现另外四个问题。我们无法详细讨论所有这些问题。

因此，我们将尝试尽可能多地解决我认为对解释它最重要的问题。但我真正不想做的是忽视大局。当我们遇到这种情况时，你可能会迷失在混乱的解释和寻找其中意义的方法中。

我们忘记了大局。所以，让我们记住但以理一直在认罪并祈求上帝恢复，加百列对此做出了回应。所以，也许他要解释一些恢复。

快速检查一下。我们有磁性吗？是的我们是。好的。

我忘了检查一下。好吧，他一开始就说，为你的人民和你的圣城规定了 70 个星期。所以在我们进入本周部分之前，丹尼尔已经反思了 70 年，对吗？耶利米预言的 70 年。

加百列来回应这 70 年的反思，他要重新解释耶利米耶利米的预言。他将重新解释，不仅指 70 年，还指 70 个星期的年。现在，他并不反驳耶利米。

他揭示了一个隐藏的含义，这就是我们在世界末日文学中经常发现的。70 周的年。所以，我们问，这是我们的第一期，只是为了让惨淡的沼泽中的事物变得更加丰富多彩。

这是第一个问题。一周是什么？什么是一周？大多数学者将这几周理解为数年的几周。因此，70 周相当于 70 乘以 7 年，即 490 年。

对此大家普遍同意。至少，我们在旧约的其他地方看到了它的来源。因此，在利未记第 25 章中，我们看到摩西律法中对以色列人的指示，关于安息年的指示，以及关于禧年的指示。

所以，当以色列人住在这片土地上时，事情应该是这样的：他们可以在这片土地上工作 7 年，但在 7 年结束时，他们应该给这片土地一个安息日。利未记中说，这一天应该作为主的安息日而休息。因此，土地每七年就有一次安息日。

但随后，每七个安息年、七十周或七周年，他们就要庆祝禧年。首先，我们让这片土地每七年有一次安息日。那是安息年。

这片土地得到了休息。但随后他们要数出其中的 7 个。然后是禧年。

所以，7组安息年就是49年。然后第50年就是禧年。禧年发生的事情是，所有的债务都必须被免除，而需要变卖来偿还债务的祖传土地也必须归还。

所以，这又是一次平整地面的事情。社会经济基础被夷为平地。奴隶获得了自由，土地也归还给了原来的主人。

这就是《利未记》第25章中的内容。这就是我们得出这一周的想法的地方。在下一章《利未记》第26章中，我们会想起如果人们遵守圣约会发生什么，如果他们违背圣约会发生什么。

如果他们违背盟约，他们的罪就会受到七倍的惩罚。因此，数字7和年数周，都在利未记与安息日和禧年相关的观念中出现。因此，安息日每七年一次。

一年中每7周进行一次。好吧，这样就完全清楚了吗？学者们的分歧在于是否或在多大程度上按字面意思理解数周的年数。因此，如果我们按字面意思计算周数，则有490年。

那么，我们是否必须以某种方式进行适合490年的计算？有些人说是的。这是字面解释。其他人说不。

它已有490年的历史，但这也具有象征意义。它不必是精确的、整数的。或者你可以说它完全是象征性的或主要是象征性的。

这是一种基于这个背景的象征意义，特别是这个禧年的背景。这是第一个问题，也是第一个回应。我们如何应对几年中的几周？是字面意思吗？它具有象征意义吗？我倾向于象征性的。

我就亮出手吧。部分原因是这是世界末日文学，象征主义无处不在。其次，数字7和70在旧约和古代近东确实具有象征意义和意。

它们用于充实、表达整体性。在第二圣殿时期的其他启示文学中，周被用来构建历史。它们并不意味着按字面计算年数。

这只是系统地组织历史的一种方式。所以，在《以诺记》中，从洪水开始，从诺亚洪水泛滥到世界末日，已经有70代了。库姆兰的一篇文章谈到了70周的时间安排。

如此继续下去。其他地方也有这样的例子。由于禧年和安息日以及流亡结束的背景，也就是这里的历史背景，我绝对赞成更具象征意义的观点。

那么，仍然有一个问题。象征意义有多大？所以，我稍后会详细介绍这一点。但最终你需要处理三个数字。

你有一个7，你有一个62，然后你有最后一周，实际上分为两半。那么，如果你象征性地看待它，那么62周应该明显更长，还是时间的流逝根本不重要？因此，这是持有象征性观点的学者中你会发现的另一个差异。好吧，加百列说你们的人民已经被规定了70个星期。

耶利米预言了流放的结束。耶利米说70年。加布里埃尔说，70年只是更伟大的70年的开始。

这是一年的70个星期。好吧，那么会发生什么呢？这70周的目的是什么？加布里埃尔给出了六个目的。他说要结束违法行为。

在第8章中，我们又看到了三次“罪孽”这个词。要止住罪孽，消除罪恶，赎罪，带来永恒的正义，封住异象和预言，并膏抹至圣所。因此，加百列给出了六个目的，这些目的都放在预言的最开始。所以，在他说任何将要发生的事情之前，他说，结果会怎样？这就是70周的结束。

当他们完成时，就会发生以下事情。很多事情，取决于你对70周实现程度的看法，我们会到达那里。但很多事情或多或少可以与安条克·伊皮法尼斯统治下的二世纪迫害期间发生的事件相对应，但它们的作用不止于此。

他们中的许多人虽然可能有最初的通信，但其意义似乎超越了通信。这里发生的事情不仅仅是第二世纪的历史应验。似乎有末世的期望，我想我们在一些早期的异象中也看到了这一点。

所以前三个目的，结束过犯，结束罪恶，赎罪，所有这三个目的都是在对付罪。越界的结局，可能是，考虑到越界这个词的含义以及它在第 8 章中实际指的是什么，它可能是在谈论对圣殿的亵渎。安条克四世犯下的所有罪行，都将结束。

他的罪行将会结束。消灭罪恶，赎罪。这也可能涉及安条克，但考虑到这一启示是对但以理祈祷的回应，想想但以理刚才所做的事情。

他一直在承认他的各族人民的罪。所以，这似乎至少是指犹太人的罪恶。也许其中包括安条克，但这里发生的事情不仅仅是历史参考。这是前三个目的。

后三个目的本质上更为积极。所以，要带来永远的公义。在这次修复中可以部分实现，使寺庙得到修复。

所以，引入，但这不是永恒的，对吗？因此，我们有了初步的应验，圣殿再次变得正确，但还没有永远的正确。锁定愿景和利润。在古代近东，文件经常被密封保存并验证其真实性。

然后是至圣所的膏抹。同样，这可能是指修复后的圣殿。所以，至圣所已经修复。

这本书的重点肯定是以色列、耶路撒冷和圣殿。不过，柯林斯说，这本书可能还涉及更多内容。他说，这似乎是一种实现，但这似乎至少也是一种末世论的理想，他称之为末世论的理想。

我不知道他是否看到了未来的实现，但他认为这至少阐述了人们所希望的理想存在。乔伊斯·鲍德温，我之前没有提到过她，她已经完成了，我不知道这是否被重写过，这是丁道尔旧约评论。丹尼尔，显然。

这篇评论简短而精彩，但非常精彩。因此，她没有浪费太多笔墨来讨论其他评论员已经讨论过的问题。她直奔主题。

她看着这些，她认为它们已经初步应验了，但它们也可能谈到了上帝对历史的目的的实现。所以，历史参考，是的。这里部分实现。

但这里还发生了更多事情。我们可以说，这是宇宙性的。这是末世论的。

它比第二世纪还要大。用卢卡斯的话说，这个安提阿古斯是一个苍白的预兆，预示着即将到来的更严重的罪行、更大的邪恶。好了，六个目的就到此结束了。

这实际上也是比较容易的部分。第 25 节，知道并理解这一点。然后加百列的话之后就是真正的预言了。

他将其分为三个时间段。每个时期都与一个事件或一个人相关，围绕着“mashach”这个词或“受膏者”、“受膏者”或“受膏者地方”。因此，三个时间段，每个时间段都与“恩膏”这个词相关联。

所以，这三个时间段是七周、62 周，然后是最后一周，最后一周有一个中点，所以有一半。所以，了解并理解这一点。然后他说，从发出恢复和重建耶路撒冷的话语，直到一位受膏者，即统治者到来，有七个七，或七个七。

那么，七周之后会发生什么呢？我们有一位受膏者的来临。好的？在 62 个七人制，即 62 周的时间里，它将重建街道和战壕，但是是在困难时期。62 个七之后，受膏者将被剪除，一无所有。

即将到来的统治者的人民将摧毁这座城市和圣所。所以这里我们有一位受膏者被剪除。末日将像洪水一样来临。

战争将持续到最后，荒凉已成定局。他将与许多人确认一七的盟约。在七的中间，他将终止祭祀和供奉。

在圣殿里，他会设立一个令人厌恶的荒凉之物，直到法令的结局倾倒在他身上。所以，这最后一周谈论的是这种荒凉、这个圣约、牺牲和奉献、可憎之物。但最终，70 周已经满了，对吗？因此，70 周的实现将我们带回到加百列开始实现这些目的的地方。

70 周的目的之一是什么？最后一个是按字面意思膏抹至圣者或至圣者。因此，尽管第 27 节没有遵循这一点，但这就是 70 七的结束。因此，七十个七的结束将以圣所的膏抹为特征。

现在，我刚刚飞越了很多有争议的问题。如果您熟悉这 70 周，它们可能会像警报一样在您的脑海中响起。那么让我尝试解释一下自己。

所以，第一个问题是，一周是多少？加布里埃尔说，第二个问题是从发出重建和恢复耶路撒冷的话语开始的。词是什么？出去的那句话是什么？这是 70 周的开始，所以这很重要，对吧？出去的那句话是什么？学者们对这个词的理解差异很大。有时，您正在阅读的圣经版本会反映译者的偏好。

所以，ESV 说，一句话。一句话就出去了。这是希伯来语单词，**dabar**。

NASB 使用法令一词。NRSV 使用命令一词。其中任何一个都可能反映不同的希伯来语单词。

但当我仔细研究这些选项时，您也许能够确定译者的解释是什么。因此，关于这个词可能是什么，存在三个主要选项，或者三个主要想法。第一个，也是我通常倾向于的一个。

虽然，老实说，每次我研究它时，我都会想，啊，这个，它们都可能有用。70 周就这样过去了。所以，第一个选项是，这个出去的词指的是耶利米给出的其中一个词或预言。

单词“**dabar**”通常指预言性的单词。它几乎从来不用来指法令，比如皇家法令。那，我们可能会期望找到单词点。

这个词，这个词，这个词，这个词，在但以理书第 9 章中出现了好几次。它从第 2 节开始，在那里他反思了主对耶利米的话。然后在第 12 节，我们看到神对以色列所说的话。

然后，在第 23 节中，加百列谈到了发出的话语。这就是他回应的话语。因此，在但以理书中，在这节之前，所有出现的 **dabar**（话语）都是在谈论耶和華的话语。

因此，从上下文来看，这很有意义，好吧，这也是指耶和華的话。具体来说，是他给先知耶利米的话。所以，这是一种观点。

如果你持这种观点，那么你可能会说我们指的是 70 年流亡的预言，或者我们指的是未来复兴的预言。这两个预言都在耶利米书中。好吧，所以这是你的第一选择。

我要把这些挪开一点。第一种可能，这是耶利米的预言。第二种可能，它反映了波斯国王的法令。

波斯法令。好吧，如果您持这种观点，那么对于我们正在讨论的法令，您有四种选择。你可以参考 539 年居鲁士的法令，这个词已经发出了。

这个词专门与重建圣殿有关，而不是与耶路撒冷有关。但它们是相关的，所以你有一点忽悠的空间。因为预言说，要恢复和重建耶路撒冷。

因此从技术上讲，居鲁士的诺言是重建圣殿。这可能是大流士一世在 521 年颁布的法令。这记录在《以斯拉记》第 6 章中，实际上是居鲁士在 539 年颁布的法令的重新颁布。

或者它可能是阿尔塔薛西斯在公元前 400 年代制定的两项法令之一。于是在 458 年，他颁布了一项法令，允许以斯拉和一群人在以斯拉的带领下回归。以斯拉将任命官员管理犹太人民。

这是以斯拉记 7 章的内容。公元 445 年，亚达薛西颁布了一项法令。这记载在尼希米记 2 章中。他允许尼希米回去重建城墙。所以实际上，如果人们想要从技术角度理解，这些法令中没有一个是恢复和重建耶路撒冷城。

但我个人认为这没什么大不了的。这是你的第二个选择。第三个选择是，发出的词与第 23 节中的词相同。

也就是说，这是加百列的话。这是第 23 节中加百列的话。启示是由加百列给出的。

那么，他现在说的是。柯林斯持这种观点，他认为上下文支持这种观点。因为这是刚才提到的词，所以它似乎适合他在这里所说的内容。

一位福音派学者，一位老学者，杨氏评论，持这种观点；他采取了一种可能有吸引力的“兼而有之”的立场。他说，是的，第 23 节和第 25 节中对这个词的引用是相同的。所以它指的是加百列的词。

但这也是对 539 的引用。因为他说，当神圣的话语被发出时，当上帝说话时，没有人看到或听到。但它在历史上创造了一个看不见的事件。

所以，你有神的话语，但它在历史的篇章中得以体现。所以，在但以理书 9.25 中，他说神的话语在居鲁士元年在历史上显现出来。所以，它有点像是两者兼而有之的想法。

所以这些就是你对单词可能是什么的三个选择。我在阅读第一部分时跳过的另一个问题是，对于如何处理 7 和 62 存在一些分歧，相当多的分歧。所以，我们有两个数字。

我们有 7 和 62。口译员和翻译人员读这些数字有两种方式。第一种是我没有读过。

这就是把它们当作一个整体来阅读。所以，它不是 7 周，然后是一个事件，然后是 62 周，再是一个事件。它们是连在一起的，7 周和 62 周，然后是事件。

让我告诉你这话从何而来。所以，读起来应该是这样的。这就是 NIV 的内容。

这是《新美国标准》的译本。钦定版圣经也有这个译本，我相信很多其他译本也有这个译本。所以不是 7 年加 62 年，而是 7 加 62，也就是 69。

因此，他们会读到，从消息出去恢复和重建耶路撒冷开始，直到受膏者、统治者到来为止，将会有七个七和六十二个七。时期。它将被重建，有街道和壕沟，但在困难时期。

ESV 和新修订标准的方式，以及我，这就是我阅读它的方式，是将其作为两个单独的单元来阅读。因此，从话语发出到受膏者，一位王子到来，将有七个星期。时期。

然后，在62周的时间里，它将再次建造，有广场和护城河等等。现在，你说，它们怎么会不同呢？期间在哪里？嗯，这就是问题所在。因此，希伯来语本身没有标点符号，但有一个重音系统可以帮助读者打破从句。

并从文本的传统阅读方式中找出子句中中断的地方。希伯来语重音在 7 到 62 之间有一个明显的中断。因此，将它们分开的阅读方式忠实于希伯来语重音。

好吗？希伯来语重音就是这样的，七周后，受膏者降临。六十二周后，受膏者被切断。问题是，这些希伯来语重音是否反映了文本从写作时起的阅读方式，或者，因为它们是在很晚的时候添加的，这是真的，它们是在很晚的时候添加的，这是否反映了犹太文士试图反驳弥赛亚的解释。

好吗？所以，如果你把它们放在一起读，让我澄清一下，这可能没有任何意义。如果你把它们放在一起读，那就是 69 周。那么在你的年表中，你的受膏者是同一个数字。

你不会在 7 周后有一位受膏者到来，也不会 62 周后出现一位受膏者。你有，让我读一下你的结尾，这样我就不会说错。从这句话发出，到受膏者到来，将会有七个七和六十二个七。

它将重建 62 周。所以，这两者结合在一起，你就有了一个受膏者，一个指代文本中两个不同的受膏者。我希望我没有让你完全困惑。

所以问题是，那些不想让这个代表弥赛亚、耶稣的犹太文士是否进行了调整，以便人们分开阅读它们。如果你单独阅读它们，你会得到两个不同的受膏者，而对于大多数解释者来说，没有一个是耶稣。我们很快就会谈到受膏者。

所以，这是一个大问题。你可以看到它包含了很多内容。所以，问题是是否应该把这些口音读作原版，还是读作后来添加的，试图影响或改变弥赛亚的解释。

我实际上认为两者都有可能。他们都有很好的论据。我更喜欢不同的时期。

但实际上我也认为，因为我喜欢鱼与熊掌兼得，所以我认为这种含糊不清可能是故意的，甚至可能是很重要的。如果我们认为，我也认为，圣经是由人类作者撰写的，但它是由上帝和圣灵监督的，我认为这里可能存在故意的含糊不清。我会让你等待这一点。

如果我没有用完时间。好吧，那么，第一期，本周。第二期：这个词是什么？

问题三：你如何处理 7 和 62？下一个问题是谁是受膏者。所以，我们有两个受膏者。我的空间快用完了。

我们有两个受膏者。首先，在希伯来语中，它不是受膏者。这是一位受膏者。

有多个版本和翻译将指定的一个大写，这是译者的解释决定。或者可能是出版商的解释决定。通过将受膏者大写，你是在说那是耶稣。

你确定这是一个确定的。这是受膏者。经文说有一位受膏者。它们都是不确定的。

一位受膏者。King James、NIV、NASB 都反映了受膏者。你对这些受膏者是谁的看法取决于你对如何处理那七个人和那六十二个人的看法。

所以，如果你把它们放在一起读，总共 69 周，那么大多数人都会看到一个受膏者，那就是耶稣。虽然情况并非如此，但一般来说情况如此。所以，如果你把它们放在一起读，你会看到一个受膏者，那就是耶稣。

他是六十九周之后降临的人，也是被剪除的人。这是对他死亡的指称。如果你分开阅读，七周之后是一个受膏者，然后是六十二周，一个受膏者被剪除；那么第一个受膏者就是与从流放中归来有关的人。

所以，七周之后，嗯，就是 49 年，七乘以七，49，50 年。这个人可能是居鲁士，他实际上被称为受膏者，或以赛亚书中的受膏者。或者可能是所罗巴伯，他是回归者之一。

在《撒迦利亚书》中，他被称为“油之子”。或者可能是大祭司约书亚也被称为“油之子”。这三者都与流放归来有关。

第二位，被剪除的受膏者，通常被认为是一位犹太大祭司，他在公元前 171 年被暗杀，就在事情变得非常糟糕之前。奥尼亚斯三世是耶路撒冷最后一位合法的撒底基派大祭司。所以这通常是第二位受膏者的身份，即被剪除的人。

我想在这里停顿一下，更重要的是，关于这些数字，无论你怎么解释它们，都不要忽略安息日和禧年的象征意义。我们有七个七。但以理书第 9 章中的七个七很可能是对利未记第 25 章中关于禧年的指示的暗示，在那里他们要数出七个安息日。

在旧约法律中，这是七乘以七年或 49 年。这就是，我在这里引用谁的话，这是约翰·柯林斯，这是土地可以从其祖先继承人手中转让或一个人可以被契约奴役的最长期限。然后他们必须被释放。

所以，想想丹尼尔在哪里以及加百列告诉他什么。一块土地可以与其祖先继承人分离的最长时间。对我来说，这听起来肯定是流放的结束。

以色列被驱逐出其祖传的土地。编年史家谈到了长达 70 年的流放岁月，以便这片土地能够恢复被人们剥夺的安息日。因此，它建立了明确的联系。

所以，我认为这个想法与但以理书第 9 章相关，因为但以理一直在反思流放的岁月以及人们与应许之地的疏远。所以我认为但以理书第 9 章背景中的这种象

征意义让我期待这第一个受膏者，即七周后出现的那个，我认为我们应该期待那个与流放的结束有关。在以色列恢复土地方面发挥重要作用。

62周有什么意义？我认为它实际上没有一个。是时候填补这个预言中真正重要的内容了。这很重要。

这是一个与流放归来和复兴相关的重要象征性数字。最后一周，即第70周，无疑很重要。我认为它有两整节经文专门讨论它。

62是填充数，这样我们才能达到最终的圆满，70。这62个七是苦难时期。因此，尽管土地已经恢复，但这并不是先知所说的辉煌的恢复。

永恒的正义并没有随着第一位受膏者的到来而到来。复兴的人民仍然生活在外邦国王的统治之下。他们仍然是附庸国。

在希腊化时代，犹太人被夹在塞琉古王朝和托勒密王朝的权力斗争中。他们没有自己的国王。因此，耶路撒冷最有权力、最有地方权力的人是犹太大祭司。

但他必须对掌权的国王或帝国负责。然后在最后62周的后期，最后一位合法大祭司被暗杀。62周结束，第70周开始。

好的。不知道我已经说了多久了。第70周有一系列的事件。

我们不打算详细介绍它们。我知道它们对于人们解释事情如何及时解决非常重要。我会说语法和句法非常困难，不同的评论者对从句和句子的安排也不同。

这非常困难。圣城和圣所都将被毁灭。末日将随着洪水而来。

将会有有一个契约。将会出现违反该圣约的行为，圣殿仪式将会停止，圣殿中将会出现令人厌恶的荒凉现象。最后，荒凉者的毁灭。

我们可以补充一些历史细节，具体说明安条克四世在位期间发生的事情。他摧毁了圣殿里的礼拜仪式。他放置了一些令人憎恶的东西。

我不太清楚那是什么。可能是一座希腊雕像。一座希腊神的雕像。

他让牧师在祭坛上献猪。这是可怕的一周。可怕的时期。

这实际上摧毁了圣殿。现在，当他完成时，圣殿仍然矗立在那里。但它已被玷污、亵渎。

它不能用了。它实际上已经被毁掉了。然后就完了。

真是突然结束。然而，这实际上并不是七十周的结束。七十周的结束从一开始就告诉我们了。

即将到来的永恒的正义。归根结底，我认为这 70 周所描述的事件具有象征意义且难以捉摸，足以在历史上类似的罪恶、苦难和专制模式中重复应用。所以，这些就是问题所在。

我还没有做的是将它们组织成不同的视图。我想我会坚持下去，然后再回来讨论这个问题。因为我想至少结束这部分讨论，重新审视大局。

所以，记住我说的是禧年。禧年就是在这七十周背景下。第四个，或者对不起，是禧年的七次七周。

我认为，尽管这 70 周充满了困难，但最重要的主题之一是上帝掌控着历史，他最终将履行他的诺言。所以，就六个而言，抱歉，是七个。七人、六十二人和受膏者。

以及你想如何解读这些数字。记住我说过我认为你可以为一起解读它们辩护。你也可以为单独解读它们辩护。

在我看来，很难做出一个明确的论据。如果你把它们放在一起读，你会发现受膏者就是耶稣。如果有的话，那就是耶稣。

如果你分开阅读，受膏者至少与第二篇与安提阿迫害有关的文章有关。我认为两者都是可能的解读。而且我还认为两者都可能是合理的解读。

现在，我更愿意将它们分开。但我确实认为，含糊不清可能是信息的一部分。精神的启示，监督人类作者，也许在上帝的控制之下，两者都是可信和可能的，因为它们都是预言的一部分。

我的意思是什么？但以理早期的异象直接与公元前 2 世纪有关，但它们超越了公元前 2 世纪。我的意思是，我们看到天堂的万物被拉下来。那里有一些末世论的语言。

它们超越了预言，以某种方式预言了耶稣的工作。为什么？因为旧约中的一切都以某种方式与其目的地耶稣有关。我们并没有具体讨论这些事情，但那些早期的愿景超越了预言。

它们在某种程度上预示了上帝即将到来的计划。七十周也预示了安条克时期发生的这些事件，但它还涉及耶稣。我想这里有一个暗示，正如我所说，这只是一个暗示，所以我不想在这点上太过苛刻，就是弥赛亚或弥赛亚这个词的使用，这个受膏的词。

这不是旧约中耶稣的暗号。当你看到弥赛亚并认为那意味着耶稣时，你要小心。它用于各种受膏人物。

但这是但以理书中唯一使用这个词的地方，并且在这个简短的预言中出现了三次。所以，至少，这应该让我们停下来。也许还有更多事情发生。

事实上，其中一位受膏者已被剪除。这里还有更多事情发生。我还思考了这些象征性数字在 70 周、七和 70 以及年的周的结构中的使用。

我认为这旨在让我们回到利未记，回到安息年和禧年的这些观念。利未记中的那些事件，那些写在律法中的事情，都是耶稣未来工作的影子。他们在耶稣里得到了满足。

当耶稣在路加福音 4 章中介绍自己时，他自己就清楚地表明了这一点。他在路加福音 4 章中开启了国度的到来，他引用了，或者他读到，实际上，在会堂里，他读到了以赛亚书 61 章的应许，即将会有一个被上帝膏抹，被圣灵赋予力

量，他们会给穷人带来好消息，为俘虏宣告自由，等等。他正在宣布禧年的实现，他就是这样。耶稣就是禧年。

所以，这70个星期显示了70年的流放的结束，而且它们显示了70年的流放只是一个更大的流放的影子，一个更大的流放即将到来，有一天会结束，而圆满，结束它、实现它的人，将是那个受膏者。巴比伦流放结束后的受膏者，无论是居鲁士、约书亚还是所罗巴伯，他们的使命都是暂时的，甚至是片面的。耶稣带来的流放的结束，罪恶流放的结束，是永久的，尽管还没有完全实现。

那受膏者就断绝了。如果是奥尼亚斯三世，那就是第一个历史所指，直接的历史所指。奥尼亚斯三世是一名牧师。

他代表人民履行祭祀职责，将他们的罪孽带到上帝面前，但他还有一项持续的责任。人民依靠大祭司和祭司履行职责。耶稣作为受膏者，一劳永逸地解决了这个问题。

所以，我认为，对于新约信徒来说，七十周的意义在于耶稣就是禧年。摩西律法的七个七禧年，即49年，在490年内实现了十倍。这就是它的圆满。

而这一应验将随着耶稣的死亡、复活、升天和最终的回归而实现，而这正是我们等待的那一天。我想我们会再挤出一个讲座来讨论70周的观点。

这是温迪·威德博士对但以理书的讲解。这是第14节，但以理书9:20-27，复兴的启示。