

理性信仰

第二册：
旧约圣经的史实性；
预言的应验证实圣经是神的启示

圣经是否真实的历史？

此书检查考古学和其它历史材料的证据。

圣经是否是通过上帝感动写的启示？怎么确认？

早已记载圣经中，很久之后得应验的预言证明圣经的作者
是通过启示写书。

亲爱的朋友：

这本书是由一位曾经〔对基督教〕颇有怀疑的人所写。这些疑问驱使我长达数年来探询神的存在和圣经的真实性。我把这套系列书籍命名为《理性信仰》，是因为我相信任何一位诚实的探询者在检验这些证据后，都会达到一个合理的结论：基督教的确是真实的。

阐述这些证据的系列书籍共有三册，本书是第二册。在第一册中，我就神的存在进行了科学性的论述。在被说服有一位神存在后，理性的探询者接下来就会问：这位神是谁？如若世上果真有神，那哪一个宗教的神才是真的呢？

基督教声称圣经源于这宇宙创造者的启示，因此就基督教而言，“谁是真神？”这个问题就立即转化为“圣经是真实的吗？”。那些否认基督教真实性的人说圣经是长串的希伯来编者整编的一套神话传说和传统故事；而基督徒则断言圣经是真实准确的历史，而且其作者是受到真神的启示和指导才写出的这本书。

我们如何来检测这些言论呢？正如检测任何古老记载是否可靠的方法是：将其记载的内容和其他相关的历史著作及考古发现作对比，同样，我们也可以用相同的方式来检测圣经的历史性。正如读者在本书中会看到的，支持圣经历史性的证据非常之多。

而要检验圣经是否是被启示的，我们则可以查看那些久已记录在卷的预言后来被应验的过程。人类无法预告未来，而且尽管他们很努力，但他们对任何细节性的预告还是常常出错（详细讨论，见第六章末尾部分）。相反，圣经中不可计数的预言却在后来的历史中详尽地应验了。这就证明圣经的作者是受神感，从而写下对未来的启示。

和第一册相同，这本书也是围绕着主人公的对话展开，他们一个是充满怀疑的探询者，另一位是由先前的无神论者转变为基督教信徒的教授。

这三册书的完整论述纲要如下：

- 1、自然界证实了一位超自然的、非物质的、全能的创造者存在。
（第一册）
- 2、历史与考古都证明圣经的记载是准确的，这些使我们可以大致计算出圣经书写的年代。（旧约圣经部分可见于第二册〔即此书〕，新约圣经部分见于第三册）
- 3、圣经中记载的很多预言在过了很久以后都应验了，这证明圣经是上帝的启示。（旧约圣经部分可见于第二册〔即此书〕，新

约圣经部分见于第三册)

全书提供了充足的背景资料，读者无需事先了解圣经就可以读懂。

《理性信仰》全系列包含：

第一册：大自然证明有一位创造主。

- 1: “这些都是从哪来的？”（生命及其多样性的起源、进化论）
- 2: “如果上帝存在，为什么这个世界这样混乱？”（人类的起源、“猿人”、亚当和夏娃、堕落、咒诅）
- 3: 地球年龄、化石记录和挪亚洪水

第二册：旧约圣经的史实性；预言的应验证实圣经是神的启示。（此书仅为第二册）

- 1: 亚伯拉罕与圣经的史实性
- 2: 摩西及圣经的史实性
- 3: 以色列人进入迦南地；以色列王国
- 4: 先知以赛亚
- 5: 先知耶利米和先知以西结
- 6: 先知但以理

第三册：新约圣经的史实性及应验的预言；耶稣基督。

- 1: 新约圣经的史实性
- 2: 弥赛亚耶稣基督的降生
- 3: 弥赛亚耶稣基督的神迹和教导
- 4: 弥赛亚耶稣基督之死
- 5: 弥赛亚耶稣基督的复活
- 6: 弥赛亚耶稣基督的再临

希望您能从此书获益！如果您有意讨论书中内容，可以通过电子邮件联系作者：LiXingXinYang@gmail.com。

梁求真博士

广州，2014年

[本书继续何教授和两个大学生——小王和小李——之间进行的讨论。何教授是一个历史学家，他在进行了大量的研究和学习后，从信奉无神论转变为相信基督教。小王是一个正在检验基督教的大学
生，他是一个无神论者，但通过先前的讨论，他现在相信世上必定有一位创造者（见第一册）。小李是小王的大学室友，他是一名基督徒。他们三个人每周都会在何教授的办公室会面，围绕着神是否存在和圣经的真实性进行讨论。]

第六章：先知但以理

最后一道防线

尽管小王从未向何教授提及，他已在网上浏览过反圣经批评家，那些所谓‘怀疑论者’的言论。小王发现其论述似乎远不如何教授严谨、毫无偏颇。他们中许多人用的一些论据都是相同的、过时无效的，也都是何教授提及过的。有些方面实在惊人，二十一世纪的考古学博士又在申明亚伯拉罕的时期骆驼还未被驯化！[见第二册第一章附录2-1，亚伯拉罕使用骆驼]这些错误论点早在几十年前已被彻底推翻，但他们还是盲目地相信，并且在‘怀疑论者’的网站上反复传播。这些人似乎还不足以称为‘怀疑家’！同时，除了这许多显而易见的错误，他们在网上对基督教信徒的语调也经常是冷嘲热讽，盛气凌人的，有些甚至十分粗鲁。

小王虽然无法认同这些所谓怀疑家们的所有质疑，但他们提出的至少几个疑问看起来很合理。这些问题正是他目前所着重的。从某种程度上说，这些可算是他对基督教信仰的最后一道防线。

小王发现自己非常奇怪地自我矛盾着。一方面他希望圣经是真实的，也想要圣经是真的；另一方面，心里又抵制这种想法，觉得很荒唐——同时，甚至还有点怕圣经是真的。

尽管小王从未告诉过何教授，但其实何教授早已猜到小王多半的内心挣扎了。毕竟，他自己多年前也亲身经历过类似的挣扎。记得就在他成为基督徒之前，这种不情愿的情绪越来越强烈，几乎将他吞噬，后来他才明白为什么。作为基督徒，何教授意识到人最根本的本性其实是拒绝承认上帝是他生命主宰的，更加抗拒死后要面对审判的想法。他当时也很大程度上不希望这些是真实的。

何教授也早就猜到小王肯定会读些反圣经批评家的言论。从一定程度上说，他觉得这无所谓。因为他知道这些批评家直截了当的断言经不起真正‘批论性’证据的检验。但是他也明白那些和小王一样知道这么多的人如果决意逃脱基督教，那么这些‘怀疑家们’毫无根据的反对意见和时而彻头彻尾的谎言就会具备说服性的吸引力。归结

底，就取决于小王是否足够渴慕真理，能在检验过现有的证据后达到一个合乎逻辑的结论；还是他会躲藏在微小的不确定性和捏造的反对意见后，从而离开他所知道的真理了。几周以来，何教授为小王祷告的重心就在此，希望他能有勇气不计一切代价地追求真理。

他正这样祷告的时候，听到了预期中的敲门声。他立即应道：“进来吧，小伙子们！”他们进来寒暄了两句就坐了下来。何教授注视小王的目光中带着几分探寻和同情，小王看起来很平静，但在何教授的注视下，他垂下了眼帘。

最后一根稻草

何教授没容这种安静变成沉寂，便轻快地说：“好吧，今天我想来看看是什么证据最终使得我从天平上怀疑居多的一端倾向了相信居多的另一端——或者我应该说，这是最终压垮倔驴之背的最后一根稻草。”说到这里，何教授笑了。他看了看小王，又接着说：“说真的，我认为探寻是很值得的，这不是一味的顽固。我寻求真理，就寻见了。”

“我们今天不是要看但以理书吗？”小李问：“我一直想知道那些动物都象征什么。”

何教授点了点头，说：“是的，我们今天至少要看但以理书中的几个预言。但以理书充满预言，一位解经家在其中数出了 58 个不同的预言！¹ 这些预言的时间跨度长达几千年，有些应验于但以理的时代，有些应验于耶稣时代，有些应验于 20 世纪，还有些得等到末世才会应验。但我们今天只看其中的三个，加上取自圣经其他地方的另一个预言：

1. 在但以理时代以及之后统治以色列的四大帝国[但以理书 2、7、8 章]
2. 弥赛亚，耶稣基督降临的时间，公元 26 年 [但以理书 9:24-25]
3. 弥赛亚被处死后，耶路撒冷和圣殿的毁灭 [但以理书 9:26；路加福音 21:5-7, 20-24]
4. 耶路撒冷和圣殿被毁之后，犹太人分散到世界各处。[申命记 28:63-68；路加福音 21:24]

这一个个证据如一粒粒石子，添加在了天平的秤盘上，最终迫使我得到一个结论。逻辑是这样的：

1. 人不能预知未来，但是，
2. 但以理很准确地预言了未来；所以，
3. 但以理一定是从那位知晓未来的上帝那儿得到了启示；而且，
4. 圣经中的其他先知已得到过上帝类似的启示，所以，
5. 圣经一定是由真神上帝启示而来的。

我的人生阅历和对于历史的了解已经让我确认人类尝试预言未来，总是屡试屡败，但圣经中的先知们却次次成功！但以理的预言是我确认这一事实的最后一步。

何教授略作停顿，小王则思索着：“如果真是这样，那耶和華就真是那位上帝了。”再一次他发现这个想法令他又神往又厌恶。

先知但以理

“我们先来看看背景吧，”何教授继续说：“但以理是在公元前605年第一次俘掳中被掳至巴比伦的。当时他是个来自上流社会，很可能不到20岁的年轻小伙子。他被尼布甲尼撒王选去参加为其政府部门培养公职人才的培训项目。培训期间，上帝向但以理启示了尼布甲尼撒王的梦和梦的解法 [见但以理书2章]。

因此他被尼布甲尼撒王提拔为显要的政府官员。选用异国人员担任如此重要的政府职位，这在古近东并不罕见 [事例可见耶利米书38:7-11]。因为担此要职的异国人员缺乏当地的关系网，只能在他们的职位上完全倚靠国王，相对而言不太可能促成反叛国王的阴谋或反叛。但以理在玛代波斯这一后继统治者的手下——他们于公元前539年征服巴比伦——继续担任高官。他在公元前537年以后过世，很可能享年八十多岁。

“但以理书中有两大组成部分：一是：从神而来，大部分由异象组成的预言性启示的记载；二是：选出了一些与但以理时代所发生事

在死海古卷发现的但以理书的两篇残卷 4Qdan^c (4Q113)，其上是以但以理书 10:5-11:12。残卷被鉴定为约公元前 125 年。注释3。

件有关的人物信息。正如我刚才所说，预言的应验说明预言是由上帝启示的。同时，人物信息为证实但以理书的历史准确性提供了丰富的证据资源，也有助于我们确认该书的写作时间。”

但以理书写于何时？

“但以理书是什么时候写的？”小王迫不及待地问：“你又是怎样知道这个写书时期的呢？”

何教授咧开嘴笑了，说：“小王，你可是击中要害了。但以理书的很多预言都极其具体，并且其应验在历史上无可辩驳，这我们很快就会看到。现在剩下的唯一问题便是：这本书是什么时候写的？是写于事件发生之前还是之后？”

何教授靠向椅背，强调说：“通过可靠的证据，我已被彻底说服但以理书是在公元前 500 年之前完成的[见本章附录 6-1]。但是为了避

免任何争论的可能性，我们就从我们目前手头最早的抄本谈起。

“在昆兰的死海古卷中发现了八卷不同的但以理书抄本残卷。据非基督徒研究人员的测定，其中最古老的抄本年代是大概公元前 125 年。² 过去，这些非信徒学者中有人声称这卷抄本的年代可以是，或应该是公元前 100 年的。为了避免争议，我们就以公元前 100 年为参照点。几乎没人有理由断言说我们有的但以理书比这个年代还晚。就连所有反圣经批评家的中坚力量也认为但以理书写于公元前 165 年左右。但以理书中是否有些在公元前 165 或公元前 100 年之后应验的具体预言？回答是：有。我们今天就来看看其中的三个。”

何教授翻开他已放在书桌上的文件夹，递给他们每人两张纸，分别是一份历史时间表和一张从但以理书摘录的文字表格“这些应该能帮助我们了解预言及其应验的历史时间。”

统治巴勒斯坦的四大帝国

“上帝向但以理预言性地启示了他以后统治巴勒斯坦的帝国。其中，第二章在公元前 604 年左右启示的四金属塑像和第七章在大约公元前 553 年启示的四怪兽，这两个异象都是完全对应的。它们都预表了四个帝国的连续统治后，分裂成十个单位。‘在你以后，另一国将兴起，不及于你，后有第三国’ [但以理书 2:39] 和 ‘从这国中将要兴起的十个王，在他们以后，必有另一个王兴起’ [但以理书 7:24]，类似短语的使用明确地表述会有一个历史承接的过程。需要掌握的关键是两者一一对应的关系：金——银——铜——铁紧密地对应着狮子——熊——豹——铁牙怪兽。”

“您如何确定两者之间存在对应关系呢？”小王问。

“我们继续往下探讨，这层关系就会越来越清楚了。”何教授回答说：“我们开始研究这些预言吧！”

	但以理书 第2章 (公元前 604/603 年)	但以理书 第7章 (公元前 553/552 年)	但以理书 第8章 (公元前 551/550 年)
<p>四： 金属 / 兽 / 王 国</p>	<p>31……有一座大像……32 这像的头是纯金的，胸膛和手臂是银的，腹和腰是铜的，33 腿是铁的，脚是铁和泥混杂的。</p>	<p>3 “有四只巨兽从海中上来，形状各不相同。…… 17 ‘这四只巨兽就是将要在这世上兴起的四个王。……23……那第四只兽就是世上必有的第四国，和其他各国都不相同；……</p>	
<p>巴比伦 (公元前 626 -539 年) “王啊！你” /狮子</p>	<p>37 王啊！你是万王之王，天上的神已经把国度、权柄、能力和尊荣都赐给你；38……你就是那金头。</p>	<p>4 第一只兽像狮子，却有鹰的翅膀。我一直在观看，看见它的翅膀被拔去，它从地上被举起来，两脚像人一样直立在地上；又有人的心给了它。</p>	
<p>玛代-波斯 (公元前 539 -331 年) 二：国/边/角 三：征服/肋 骨 /方向</p>	<p>39 在你以后，另一国将兴起，不及于你……</p>	<p>5 我又看见另一只兽，就是第二只兽；它和熊相似，挺起一边的身躯，口中的牙齿衔着三根肋骨。有人这样对他说：‘起来，吃多量的肉吧！’</p>	<p>3……一只公绵羊……有两个角，两角都很高，但高低不一；那较高的角是较迟长出来的。4 我看见那公绵羊向西、向北、向南撞去，没有走兽能在它面前站立得住……20 你所看见那有两个角的公绵羊，就是玛代和波斯王。</p>
<p>希腊 (公元前 331 -30 年)</p>	<p>39……后第三国，就是那铜的，要统治全地。</p>	<p>6 此后，我继续观看，看见另一只兽像豹，背上有鸟的四个翅膀；这兽有四个头，又有杈柄给了它。</p>	<p>5……有一只公山羊从西而来，走遍全地，快得脚不沾尘；这山羊两眼之间有一个显眼的角。6 它走到……那有两个角的公绵羊那里去……7……撞击它，折断它的两个角；公绵羊在它面前站立不住，……8 这公山羊非常狂妄自大；但在它强盛的时候，</p>

<p>动作:翅膀/脚不沾尘</p> <p>四:翅膀/头/角/国</p>	<p>40 还有第四国，坚强如铁，因为铁能砸碎击破万物；铁怎样压碎一切，那国也要照样砸碎一切。</p>		<p>那大角被折断了；在大角原来的地方，有四个显眼的角向天的四方长出来。……21 那多毛的公山羊就是希腊王；那两眼之间的大角就是第一个王。22 至于代替那折断了角，在它原来的地方长出来的四个角，就是四个要从他的国中兴起的王国，只是没有他的权势。</p>
<p>罗马</p> <p>(约公元前 63 -公元 476 年)</p> <p>铁 / 更强 / 不同</p>	<p>41……脚和脚趾是窑匠的泥和铁混杂的，那国也必分裂；正如你看见铁和陶泥混合在一起，那国也必有铁的坚硬。42 那些脚趾是铁和泥混杂的，那国也必是部分坚强，部分脆弱。43 你怎样看见铁和陶泥混合在一起，那国的人也必和列国的人通婚混杂，却不能彼此联合，正如铁和泥不能混杂一样。44 那些王在位的时候……</p>	<p>7……第四只兽，非常恐怖，十分可怕，极其强壮。它有大铁牙；它吞吃咬碎，又把剩余的用脚践踏；这兽和前面的各兽不相同……</p>	
<p>后罗马/末世同盟</p> <p>王十: 脚趾/角/王</p> <p>女王/同时执政; “那些王在位的时候” / “必制伏三个王”</p>	<p>41……脚和脚趾是窑匠的泥和铁混杂的，那国也必分裂；正如你看见铁和陶泥混合在一起，那国也必有铁的坚硬。42 那些脚趾是铁和泥混杂的，那国也必是部分坚强，部分脆弱。43 你怎样看见铁和陶泥混合在一起，那国的人也必和列国的人通婚混杂，却不能彼此联合，正如铁和泥不能混杂一样。44 那些王在位的时候……</p>	<p>7……它有十个角。8 我正在视察这些角的时候，看见角的中间长出一个小小角来。在这小角前面，有三个先前的角连根被拔起来。这小角有眼，像人的眼，又有一张说夸大语的嘴。……24 至于那十角，就是从这国中将要兴起的十个王，在他们以后，必有另一个王兴起，和先前的王都不相同；他必制伏三个王。</p>	
<p>千禧年</p> <p>“存到永远” / “国度是永不毁灭的”</p>	<p>44 那些王在位的时候，天上的神必兴起另一个永不灭亡的国，国必砸碎毁灭其他各国；并且这国必存到永远。</p>	<p>13……有一位像人子的，驾着天云而来……14 得了权柄、尊贵和国度；事奉他。他的权柄是永远的权柄，是不能废去的；他的国度是永不毁灭的……</p>	

四个帝国的象征				但以理书 四大帝国 年表
但以理书第2章 的异象	第7章的异象	第8章的异象	象征的帝国	
 <p>纯金的头</p> <p>银做的胸膛手臂</p> <p>铜做的腹和腰</p> <p>铁做的腿</p> <p>铁和泥做的脚 (其中暗喻10个脚趾)</p>	狮子 (巴比伦的象征)		巴比伦 2:48	公元前605— 巴比伦
	熊 (2边身躯) 3跟肋骨)	公绵羊 (2个角) (3个方向)	玛代波斯 8:20	公元前539— 玛代-波斯
	豹 (4只翅膀) (4个头)	公山羊 (不沾尘) (4个角)	希腊 8:21	公元前330— 希腊 (包括托勒密和塞琉西) (公元前167年马加比和哈斯蒙) 公元前63—
	非常恐怖, 十分可怕, 极其强壮的兽 (铁牙)		罗马	罗马 公元70 耶路撒冷沦陷
	(10个角)			末世盟邦

控制巴勒斯坦地区的势力	
公元前 605-539	巴比伦
公元前 539-331	玛代波斯
公元前 331-143	希腊
(公元前 143-63)	(以色列暂时独立；希腊帝国继续存在)
公元前 63-公元 476	罗马
公元 26	耶稣基督弥赛亚来临
公元 30	耶稣钉十字架、复活
公元 70	耶路撒冷被毁，大部分犹太人分散
公元 135	剩下的犹太人被驱逐以色列境外。犹太人几个世纪都不得入住以色列
公元 1948	以色列以独立国家的身份重建

巴比伦帝国：金头/狮子

“第一个帝国，也就是塑像异象中的‘金头’，明确是指出尼布甲尼撒王时代的巴比伦帝国：‘你就是那

巴比伦的狮子。注释3。

金头’ [但以理书 2:38]。这一帝国是由尼布甲尼撒王的父亲在公元前 626 年建立的，一直延续到公元前 539 年。我们今天看的这三个预言都是神在巴比伦帝国的这一时期中启示但以理的。

“第 2 章的四金属塑像和第 7 章中的四怪兽，两个异象都是以当时的巴比伦帝国为起点。对此，有具体的对应关系能帮助我们确认。³ 第一只兽狮子，就是当时巴比伦有名的标志。狮子的釉像出现在尼布甲尼撒王皇室会客厅的砖墙上，也出现在通到伊斯塔尔大门，为巴比伦礼仪队使用的特殊街道两旁。狮子于巴比伦就像后来鹰于罗马或是几千年来龙于中国一样，是国家的象征和标志。”

“翅膀是怎么回事？‘两脚像人一样直立在地上；又有人的心给了它’又作何解释呢？”小王问。

“这正是我要说的，”何教授继续说：“其实，这些细节再次确认了狮子就是代表巴比伦，在公元前 603-562 年间，在塑像异象之前，野兽异象之后，尼布甲尼撒王好长一段时间都处于疯癫状态。但以理书第四章记载了相关细节。尼布甲尼撒王一直都夸耀自己的成就，却未意识到是上帝的主权使他成为伟大的国王。于是上帝用疯癫来击打他，让他的举止如野兽一般——不像雄壮的狮子，倒像一头愚笨的牛，啃食地上的青草。^{A 4} 宫廷似乎封锁了这个消息，所以他没有丧失王

^A 1946 年，一位圣经学者曾在英国精神病院亲眼目睹了类似“boanthropy”，[接下页]

位。一段时间后，他恢复正常，并且认识到是上帝使他得享成功。

34 “七年的日子满了，我尼布甲尼撒举目望天，我的理智恢复过来，我就称颂至高者，赞美尊崇活到永远的神。他的统治永无穷尽，他的国度直到万代。35……在天上的万军中，他凭自己的意旨行事；在地上的居民中，也是这样……36那时，我的理智恢复过来后，为着我国的光荣，我的威严和光辉也都恢复过来了，我的谋臣和我的官员仍来求见我，我的王权重新竖立……[但以理书 4:34-36 新译本]

第4章的这些信息使我们能更确切地理解第7章中狮子的形象。翅膀被拔去很可能是指上帝使用尼布甲尼撒王丧失理智的这段时间，使他狂傲的心谦卑下来。更明显，‘如人直立’，‘有人的心’说的应该是尼布甲尼撒王恢复理智后意识到上帝的主权，行为举止就不再像异教之‘兽’。这些事情都记载在第4章中，并且到但以理公元前553年左右见到四兽的异象之时，这些都已发生，从而他很容易就能理解狮子代表巴比伦。

“好吧，小王，现在我们已经确认狮子和金头是对应的，都指巴比伦。”何教授掰着手指头数着证据：

1. “狮子在四动物中最先出现，这和金头对应；
2. 但以理时代的人们一见到狮子的标志就会立刻想到巴比伦；
3. 异象中狮子的情况显然与第4章对尼布甲尼撒王降卑和恢复正常的详细记载对应。

很清楚作者的意图就是要我们认为狮子代表巴比伦，小王，你对此怎么看？”

“了解这些细节后，它们之间的对应关系就显而易见了。”小王赞同。

何教授点了点头，说：“这是第一个帝国。其实在四个帝国中，

一种心理上认为自己是一头牛的病例。病人认为自己是一头牛，不断拔食青草。见注释4。

它持续的时间是最短的。尼布甲尼撒王死后仅 23 年，巴比伦帝国就被玛代波斯的联盟军征服。这就把我们带到但以理异象中的下一组标志，金头和狮子分别由银胸和熊替代。”

玛代波斯帝国：银胸和胳膊/熊/公绵羊

“我们已经从历史得知，接替巴比伦的是玛代波斯帝国，又因为银胸仅在代表巴比伦的金头之后，那么第 2 章中的银胸和胳膊就明显是指玛代波斯帝国了。同理，第 7 章中的熊也紧随代表巴比伦的狮子之后，因而熊一定是指玛代波斯帝国。”

小王打断何教授，说：“银胸和胳膊是指玛代波斯帝国，这也许行得通。但你怎么知道熊也是指玛代波斯帝国呢？这样的解释会不会有些牵强？”

何教授有些惊讶，他说：“但以理书明确地说明这个异象是关于未来几个连续的帝国。如果这样一卷书中所预言的两组异象，一一对应，那么我们最合理的理解就是这是作者有意的对应重复。但我认为我还是可以向你证明第二只兽——熊——代表的是玛代波斯帝国。

“这里需补充一些历史背景来帮助理解。早在鉴定为公元前 836 年的亚述历史文献中就记载了玛代人。⁵ 而后在公元前 700 年左右，波斯人的祖先迁徙至波斯湾玛代以南的珀西丝（Persis）地区。⁶ 公元前 614-549 年间，玛代人建立了自己相对较小的帝国。他们对波斯的统治类似于对封建附属国的统治。公元前 549 年，波斯人反叛君主，击败玛代人。随之出现的大概算是一个玛代人与波斯人的联盟，不同的是这次改由波斯占主导地位。后来，玛代人和波斯人一起快速取得三次连胜：公元前 546 年攻取远至西部的小亚细亚，公元前 539 年征服西北地区的巴比伦，最后从已攻占的领土向南进军，于公元前 525 年征服埃及。

“了解了这些背景，我们就可以很容易地理解但以理预言中的细节了。第 7 章中，‘熊’挺起了一边的身躯，也就是说，它的身躯有两边，并且一边高于另一边。第 8 章中‘公绵羊’有两角，高出的一角较迟才长出来——这两角，较高的角占主导地位，而且高出的角后来才长出来。很明显这些都指出了刚才提到的三个历史事实。”何教授又一次掰着指头说：

1. “两边、两角意即：玛代和波斯两国，联盟成一个帝国；
2. 一边高于另一边，一角高于另一角：波斯占主导地位；
3. 高出的角较迟才长出来：占主导地位的波斯比玛代迟些才兴起。^B

“同样，第 7 章中的熊‘口中的牙齿衔着三根肋骨’，预表玛代波斯的三大征服性战争。第 8 章中说‘公绵羊向西、向北、向南撞去’，这些方位相应地指出了波斯玛代帝国的三大征服性战争：西边的小亚细亚地区、西北边的巴比伦以及以南的埃及地区。

综合这几项，就能非常清楚地看到第 8 章中明显界定为玛代波斯帝国的公绵羊与第 7 章的熊对应。因而四兽中的熊就是代表玛代波斯帝国。”何教授顿了顿，抬头看看他们，发现小王的眼神带着疑虑，

^B 不同于公绵羊，熊似乎并未明确表明波斯会在玛代之后占主导地位的事实，[接下页]

于是问：“也许说服力还不够？”

“当然，我认同公绵羊预表玛代波斯帝国，”小王缓缓地开口说道：“这有具体说明。我明白两角以及冲撞的方向都与玛代波斯的历史对应。的确，熊似乎也有三点与公绵羊对应……”小王犹豫着说：“但也许这仅是巧合呢……”

何教授点点头，说：“我理解你的疑虑，但我想我能证明这既不是巧合，又不是我们的强解。因为这样一一对应的关系在下一组动物，豹和公山羊上也同样有所体现。”

希腊帝国：铜腹铜腰/豹/山羊

“第二册第五章中的山羊具体指明是希腊，这些象征不难解释。”

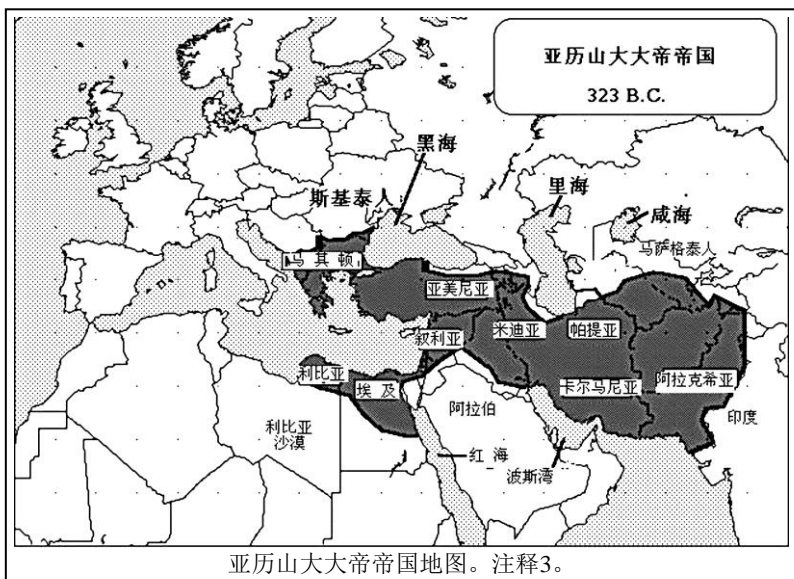
“公元前 334 年，在亚历山大大帝统治下的希腊侵略了玛代波斯帝国。在后来的四年内，希腊军队长驱直入波斯领土几千公里，彻底攻败波斯。他攻下东部的其他地方后，于公元前 323 年回到他计划要重建为都城的巴比伦。但几个月后，亚历山大突然驾崩。其后很短时间内，他庞大的帝国被他称之为‘Diadochi’ [或‘继承者’] 的四位将领分裂成四个王国。^c 这几个希腊王国的统治时长不一，最长为 300 年。其中持续到最后的埃及托勒密王朝，直到公元前 30 年才彻底灭亡。”

“知道了这段历史，我们就很容易明白公山羊的象征了。很明显，亚历山大大帝就是这个‘显眼的角’，希腊帝国的第一位君主。希腊军队由西进军的速度如此之快，因而被形容为‘快得脚不沾尘’。大角突然折断，被‘四个显眼的角代替’明显是指亚历山大大帝的英年早逝，以及他的帝国后来被分裂为由他四位将军统治的四个王国。

“第八章的山羊也明显和第七章的豹对应。最明显的是这只豹子有四个头，对应着山羊的四个角。对于四‘头’最直接的理解就是四位同时掌权的不同统帅，进一步与四角对应。此外，豹子生来就是一

只显明了前两点。

^c 最终（几十年以后），四国变为三大希腊王国。

种敏捷的动物，是异象提到的动物中速度最快的。为了更进一步强调其速度，这豹子还有翅膀，能飞。这就对应了被描述为快得‘脚不沾尘’的山羊。翅膀的明确数量‘四’也再次与山羊的四角对应。”

“还要留意这里数字的精心挑选，这使得读者将豹的四头与山羊的四角连起来，又把熊两边的身躯和三根肋骨与公绵羊的两角和冲撞的三个方向连在一块。很明显这些对应关系是作者有意要读者注意到的。小王，你怎么看？你难道认为作者不期待他的读者做出联系吗？”

小王看上去若有所思，“我不得不承认，”他终于开口说道：“我之前没仔细考虑这所有细节，现在看来我们的确应该认为熊和公绵羊的意义相同、豹和公山羊的象征意义一致。”

“这是毫无疑问的，我还能给出更多证据。除了公绵羊和熊，山羊和豹两组动物的完美对应外，同时也看到剩余的两个动物和它们无法配对。狮子和三个方向以及四个角没有任何对应，而且众所周知狮子是巴比伦的标志，也是这个序列的第一个动物。同样，‘非常恐怖、十分可怕、极其强壮’的第四个动物，虽然明确说到它有十个角，但这和公绵羊、公山羊没有任何联系，其中也没提到任何关于三或四的

数字。”

小李说：“何教授，那么第 8 章的其余部分呢？其中的‘小角’和‘二千三百个晚上和早晨’[但以理书 8:9-14、23-26]，我怎么也读不明白。”

何教授理解小李的困惑，说：“读不明白并不奇怪！我认为但以理自己很可能也不是十分清楚。因为要明白这点，得先清楚历史上应验的事件。这里的‘小角’是希腊帝国中在公元前 175-163 年执政的一个国王，安提阿古四世伊比凡尼（Antiochus IV Epiphanes）。他统治了巴勒斯坦地区，并且残酷镇压犹太人，试图强逼他们崇拜希腊的神像。这是一段非凡的历史，也是预言的重要应验，但我们今天没有时间详细讨论。”^{D·7}

罗马帝国：铁腿 / 极其恐怖强壮的铁齿兽

“第四王国在四金属塑像和四兽的异象中，都是以两种不同的形态存在，一种承接另一种。并且后一种是前一种的分裂变体。到现在为止，四个金属塑像和四只兽都代表同一王国，这应该已经够清楚。如果对此还有任何疑问，那么对第四王国的对比应该足以使这些疑虑消散。在两异象中，第四王国的细节如下：

1. 都含有铁 [对比但以理书 2:40 和 7:7];
2. 在描述中，都强调它极其‘强壮’ [对比但以理书 2:40 和 7:7];
3. 都具体说到它会将其他王国毁坏殆尽 [对比但以理书 2:40 和 7:7, 19];
4. 都包含了数字十，无论是通过脚趾暗示的‘十’还是具体指明的‘十角’ [对比但以理书 2:41-42 和 7:24];
5. 都先后以两种形态存在——在第一册第二章，纯铁的铁分裂成铁和泥的混合物；第二册第四章中，一个王国分裂成十个同时单独掌权的王国 [对比但以理书 2:41-43 和 7:24] ；

^D 有兴趣的读者可以参见注释1或7，或多数研读圣经和解经注释。

6. 以后种形态存在的王国，其后紧接着的便是神永恒的国度[对比但以理书 2:44 和 7:14, 27]。

“拨开合理质疑的云雾后，便辨认出但以理的第三王国是希腊帝国。从而我们也能更容易辨认第四王国——罗马帝国。”

“为什么但以理不像对待其余三个帝国一样，明确告诉我们是罗马帝国呢？”小李觉得很奇怪。

“问得好！小李。这是因为在公元前 553 年，巴比伦中还无一人听说过罗马！当时，罗马不过是台伯河（Tiber）附近一些山上的小村落，处于近邻爱特鲁斯堪人的统治之下。几世纪之后，他们才为犹太人所知。在但以理时代，用于指代罗马人的仅有‘基提’一词[见但以理书 11:30]，这个词既古老又模糊，是犹太人对地中海沿岸和小岛的称呼。为了更进一步证明这一点，我们可以对比一本圣经外的历史书《马加比一世》，这本书是公元前 100 年前一位居住在以色列的犹太人所写。⁸ 因此其写作时间与我们现有最早的但以理书抄本，年代大约一样。《马加比一世》这本著作经常使用‘罗马人’这个词，那时罗马在巴勒斯坦已为人熟知。但生活在几世纪前的但以理，他根本没听说过罗马。”

“那您如何肯定但以理异象中的第四个王国就是罗马呢？”小王问。

“明显是因为其在四国中的顺序，但也因为预言中的细节。正像但以理所预言的，罗马帝国确实非常不同于其之前统治巴勒斯坦地区的所有帝国。其人口多得多，持续时间也长得多，如果仅从它征服巴勒斯坦地区开始算起到罗马城的灭亡，那也有五百多年；如果算上拜占庭帝国，那就更长了。罗马帝国的秩序和组织也严密得多，只有波斯还能与之相比；但比起罗马的省份制和最终所有自由人民都能享有罗马公民身份的制度，波斯的管理就显得松散，甚至算为封建领主制。除此以外，罗马的国力也强大得多。罗马有阵容更大的常备军，在更为广阔的地界上进行着更为严密的控制（尽管当时的总土面积比波斯小一点），比起所有在他们之前居住在地中海或是古近东地区的帝国，罗马帝国容纳的不同民族也多很多。这些独特特征是当时的人们和在

那之后的所有历史学家普遍公认的。

“做个对比，大概在同一时期，人口与之相当的汉朝也是一个组织严密的王朝，那是我国悠久历史中最为辉煌繁荣的一段时期。文化统一、地域合整的汉朝比起支离分散的罗马帝国更容易得享稳定，并且汉朝不像罗马帝国一样在其国土之外还掌控着大片领地。

“这是人们熟知的历史，可但以理却未曾听闻。他那个时代连‘罗马’这个词都还不存在，他又怎么可能知道呢？

“但以理见异象的实际年代是公元前 553 年。即使我们假设但以理书写于非信徒批评家所宣称的公元前 165 年左右，那还算是个神迹。公元前 165 年，罗马人才刚开始对犹太人的世界产生一点影响。罗马当时甚至还没完全控制希腊，才刚开始对希腊以东的地域产生微小影响力；在小亚细亚建立了委托国；将埃及设为其保护对象，但实际上并未占领领土或管理军队。公元前 165 年的人们怎能信心十足地预料到罗马将发展为空前强大的帝国？还要记住，但以理所有的预言，其核心都是以色列，着眼于统管巴勒斯坦的国家。罗马直到公元前 63 年才统治了巴勒斯坦，这比批评家想象的但以理书写作年代晚了一百多年，比我们现有最古老的但以理抄本也晚了六十五年以上。正如一位基督徒学者的总结：

……截至[公元前]165 年，罗马人除了在小亚细亚建立了一个附庸国，将埃及设为其保护国之外，影响势力并未越过欧洲。当然从公元前 165 年的局势来看，没人能胸有成竹地预见近东的希腊君主会被西方的新生势力吞没。当时也没人能预想到这个意大利共和国会成为一个空前庞大、统治空前残酷的帝国……⁹

关于这点的证明，我刚才提到的那本公元前二世纪末由一犹太人写的《马加比一世》能提供更多证据。这本书集中谈论罗马人，描述了他们的战争、胜利、统治的地域以及他们与以色列的联盟。但书中根本没有谈及罗马人会摧毁剩余的希腊帝国，或暗示要攻占这些帝国的领土——关于要统治以色列的内容就更加难觅踪迹了。相反，书中记录

了以色列与罗马参议院签订的共同防御条约。^E 很明显可以看出，《马加比一世》成书时的公元前 100 年以前，犹太人没预料到罗马帝国的出现。

“但以理书实际上是在公元前 500 年之前写成的，但是他对罗马帝国的预言直到公元前 165 年还不为人所知。罗马帝国之后的事情就更无法预测了。”

何教授向后靠在椅背上，自言自语说：“但以理在巴比伦帝国的顶峰时期写下这本书，历史已经证实他是正确的。他对于统治以色列的帝国，预言高度具体——先是巴比伦、然后是波斯、再是希腊、后是罗马——这些预言连细节都一一应验。这些帝国的顺序对于我们来讲，不过是古老的历史；但在但以理时代却是不可预测的未来。这有点类似于人在 1400 年预言接下来六百年会兴起的西班牙帝国、大英帝国、美国和苏联。但在 1400 年，无人预言这些事。这也有点类似于人今天告诉你：从现在开始到 2600 年，超级大国陆续会是哪些国家。但人们连明年会发生什么事都不能确切知道，更不用说下个世纪了。

“但以理之所以能准确地预言未来，是因为他是从上帝领受启示。而且那位能预知未来的上帝，也肯定是那位能控制未来的上帝。他是真神！”

三人又都沉默了；小王思索着，考量着。

小李开口说：“那罗马之后呢，又发生了什么事？”

罗马之后：末世联盟

“要明白后来发生的事情，”何教授说：“我们先要知道上帝在历史中的作为主要围绕着两点，一是以色列国这个实体，二是属灵的国度——教会。但以理的预言忽略了世上所有没统治过以色列领土的帝国，比如说：汉朝。

^E 感兴趣的读者可以参阅《马加比一书》，尤其是第 8、12、14 和 15 章的内容。注意《马加比一书》并非圣经书卷，其记录的历史细节不一定尽然精准。但 [接下页]

“公元 70 年，罗马人毁灭耶路撒冷。公元 135 年，他们将剩余的犹太人赶出犹大。在接下来的几百年，犹太人不许住在犹大地区，他们被分散到世界各地。实际上，以色列从公元 70 年就不复存在，直到 1948 年才得以重建。因此，但以理的预言跳过了中世纪和近代早期统治巴勒斯坦地区的帝国。

“但以理也预言了以色列重建时的情况：罗马帝国会按照族系分裂为一群独立的国家。这清楚地体现在经文中：

41……那像的脚和脚趾是窑匠的泥和铁混杂的，那国也必分裂；……43 你怎样看见铁和陶泥混杂在一起，他们也会和各种人混杂，却不能彼此粘合，正如铁和泥不能混杂一样。
 [但以理书 2:41、43 新译本，斜体字部分按照亚兰语原文修改，并以数个英文版本为参照。]

24 至于那十角，就是从这国中将要兴起的十个王……[但以理书 7:24 新译本]

分裂成许多小国，这当然正是 1948 年欧洲的确切状况。而且正是隶属前罗马帝国的英国，主张让犹太人回归巴勒斯坦地区，重建现代的以色列国。更惊奇的预言是，第四兽的最后形态会是多种族自愿加入的联盟，不是通过战争而建立的帝国：‘他们也会和各种人混杂’。不仅如此，这个联盟不会形成一个联合统一的国家：‘却不能彼此粘合’。

“一个多世纪前，早在以色列复国前，正当欧洲国家因民族主义而惨烈竞争时，很多圣经解说家已经预言说欧洲国家会组建成一个类似的联盟，来应验这个预言。而后在 1957 年，罗马条约签定，建立了欧洲共同市场。当时，这不过是一个非常局限的自由贸易区。但早在 1957 年，已有许多基督徒说这个共同市场会发展为对但以理异象中十脚趾和十角的应验。现在，它已经发展为今天日益联合的欧盟。”

“但是欧盟不止十个国家啊。”小王反对说。

这本书的确反映出公元前 2 世纪晚期，犹太人对罗马的认识和看法。

“的确不止，我也数过。”何教授带着不解的笑容，回答道：“可末日还没到呢！有人说十是预表整数，不是精确数值十，但我更倾向于按照字面意思理解。小王，欧盟成员国的数量难道没可能减少到十吗？”

“的确有可能。”小王承认道。

“我认为不仅是可能而已！”何教授回答：“很明显是很可能！但以理对这个联盟的描述已经暗示我们原因了。欧盟的种族差异极大、语言和利益关系也极为不同。纵观历史，其成员国经常彼此开战，若它们能长期联合，那真是奇迹。其实，上帝通过但以理发出的预言是欧盟的完美描述：‘那国的人也必和列国的人通婚混杂’，即：会有不同的种族；‘却不能彼此联合’，就是意指欧盟：一个各国自愿参与的联盟，不像但以理异象中之前的所有帝国是个强制帝国，而是个各国仍然分离的联盟。这些国家不会与金属溶为一国，而是会像泥土与铁块一样，彼此独立。这就导致这个联合相当脆弱，随时会随着国家和种族分离。因而不难想象有一天许多国家会离开欧盟，最终只剩下十个。”

“那么在您看来，欧盟就是十脚趾的应验咯？”小李问。

“不一定，”何教授承认说：“只是说它很可能会发展成将来对这个预言的应验。很明显，但以理预言中的十脚趾和十角还没完全应验。比如说，我们还没有看到联盟中兴起了一个首领，控制另外三个成员。但我们现在看到的很可能是这个预言最终应验的筹备和大致方向。”

小李一边看着何教授给的表格，一边问：“那之后呢？”

“之后就是耶稣基督的再来了。”

末世联盟之后：千禧年

何教授翻开那本一直摆在桌上的破旧圣经，读着但以理书中关于四兽异象的内容：

13 我在夜间的异象中继续观看，看见有一位像人子的，驾着天云而来，到万古常存者那里，被引领到他面前，14 得了权柄、尊荣和国度；各国、各族和说各种语言的人都事奉

他。他的权柄是永远的权柄，是不能废去的；他的国度是永不毁灭的。[但以理书 7:13-14 新译本]

何教授读完后，抬起头说：“‘有一位像人子的’，就是指在荣耀中返回地上掌权的耶稣基督。这是另一个丰富的话题，我们另找时间再看[见第三册第六章]。我们接下来要看的，是关于但以理对耶稣第一次来的预言。但以理预言了耶稣公开宣称自己是基督和他在以色列开始事工的具体年份。”

小王的精神为之一振，立即坐直身体说：“我想看看这个！”

弥赛亚降临的时间

何教授笑了：“我就知道你会对这个感兴趣！这是圣经中最为详细具体的预言之一，在数字计算上也非常精准，并且刚好在所预言的时间应验。这个预言就在但以理书的第九章。[请阅读但以理书第九章]

1 玛代人亚哈随鲁的儿子大利乌被立为王，统治迦勒底国的第一年[公元前 539/538 年]，²就是他作王的第一年，我但以理从经书上留意到耶和華临到耶利米先知的話[见耶利米书 29:10]，指出耶路撒冷荒废的年数必满七十年。³于是我转向主神……借祈祷和恳求寻求他。[但以理书 9:1-3 新译本]

这里提到的大利乌是玛代人，似乎是波斯皇帝古列手下的一名大将。好象在公元前 539/538 年间，他被委派去管理美索不达米亚，也就是圣经中的‘迦勒底国’。玛代人大利乌被称为‘王’，他其实是服在至高国王古列手下的附属统治者。¹⁰那时，但以理自公元前 605 年开始，已被流放至巴比伦 65 年有多。耶路撒冷当时仍是一片无人居住的废墟，作为上帝对犹太人拜偶像和其他罪的继续惩罚。

“我们上星期已经看过，但以理一直在读预言 70 年后之回归的耶利米书 29: 10[见第二册第五章]。意识到时期临近了，但以理就开始向神祷告，求神不仅让犹太人回归以色列，还恢复祂所拣选的城市——耶路撒冷：

主啊！求你按着你的一切公义，使你的怒气和忿怒转离你的

城耶路撒冷，就是你的圣山；因我们的罪和我们列祖的罪孽的缘故，耶路撒冷和你的子民成了在我们四围的人羞辱的对象。[但以理书 9:16 新译本]

但以理这次祷告一年左右之后，犹太人开始在预言的时间大批量地回归。但是耶利米书中未提及耶路撒冷重建的具体时间。为回应但以理的祷告，神派遣天使告诉他犹太人回归以色列后，神对犹太人和耶路撒冷将来的计划。天使带给但以理的信息不仅涉及了耶路撒冷的重建，还提到了弥赛亚，耶稣基督再临的具体时间：

24 “为你的同胞和你的圣城，已经定了七十个七，要结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，引进永义，封住异象和预言，并且膏抹至圣所（“至圣所”或译：“至圣者”）。25 你要知道，也要明白，从发出命令恢复和重建耶路撒冷，直到受膏君的时候，必有七个七；又有六十二个七，耶路撒冷连广场和濠沟，都必重新建造起来；那是一段困苦的时期。26 六十二个七以后，受膏者必被剪除，一无所有；那将要来的领袖的人民必毁灭这城和圣所。结局必像洪水而来；必有争战直到末了；荒凉的事已经定了。[但以理书 9:24-26 新译本]

谁要来？

“这里哪有提到耶稣基督呢？”小王反问。

何教授解释道：“要理解这段经文，我们先要了解一点语言背景。预言说是一位叫做‘受膏君’的要来。‘受膏君’直译就是‘弥赛亚君’。希伯来文中的‘受膏’是‘mashiach’，中文将这个词音译为‘弥赛亚’。新约圣经是用希腊文写的。希腊文中与‘mashiach’对应的词是‘christos’，中文译为基督。这三个词的关系如下：

‘受膏[者]’ = ‘弥赛亚’ = ‘基督’

这三个词是同一个意思，指同一个人。”

“基督为什么被称为‘受膏者’呢？”小李问。

“问得好，小李！在以色列，如果某人开始担任一个具有特殊使命的职位，人们就会用油膏他的头。据圣经记载，先知、君王和祭司这三种人会被膏抹。[例子参见列王纪上 19:16；列王纪上 1:34-39；出埃及记 29:7]。弥赛亚就是耶稣，他会担任这三个职分。作为先知，他会将神的话带给百姓，他的话被记录在新约中；作为君王，他会统治以色列全地和整个世界，这在耶稣第二次再来，毁灭我们刚讨论过用十脚趾或十角预表的王国时，才会在末世发生；作为祭司，耶稣为罪献祭，这祭就是他自己的血肉。但以理在第九章预言的重心是受膏的弥赛亚耶稣作为祭司会做的事。”

弥赛亚会做什么？

“第 24 节记载了七十个七之内会发生的六件事。我们今天要考虑的重点就是‘遮盖罪孽’。这里直译的‘遮盖’通常译为‘赎罪’或‘赦免’，与希伯来文的‘赎罪节’是同一个词。在一年一度的‘赎罪节’上，犹太人的大祭司会为全以色列的罪献上特别的祭[见利未记 16 章]。每年，大祭司只有那一天才能进入圣殿最里面的至圣所，将血洒在约柜上，‘膏抹’约柜。但以理在此预言了弥赛亚，耶稣基督将担任祭司的职位，为赎罪献祭，将祭物的血带入至圣所。普通大祭司年年用牲畜的血献祭不过是象征性的行为。耶稣却将成就献祭的事实，献上永远的祭物——正如经文所说，他‘引进永义’。他不会用牲畜的血，而是用自己的生命之血；他也不会将血洒在金铸的约柜上，而是洒在天父面前：

但基督已经来了，作了已经实现的美好事物的大祭司；他经过更大、更完备的会幕（不是人手所做的，也就是不属于这被造的世界的）。他不是用山羊和牛犊的血，而是用自己的血，只一次进了至圣所，就得到了永远的救赎。[希伯来书 9:11-12 新译本]

但以理很可能没理解所有的意义，但他必定明白弥赛亚要‘被剪除’[但以理书 9: 26 节]，受死。这指的就是耶稣钉十字架。

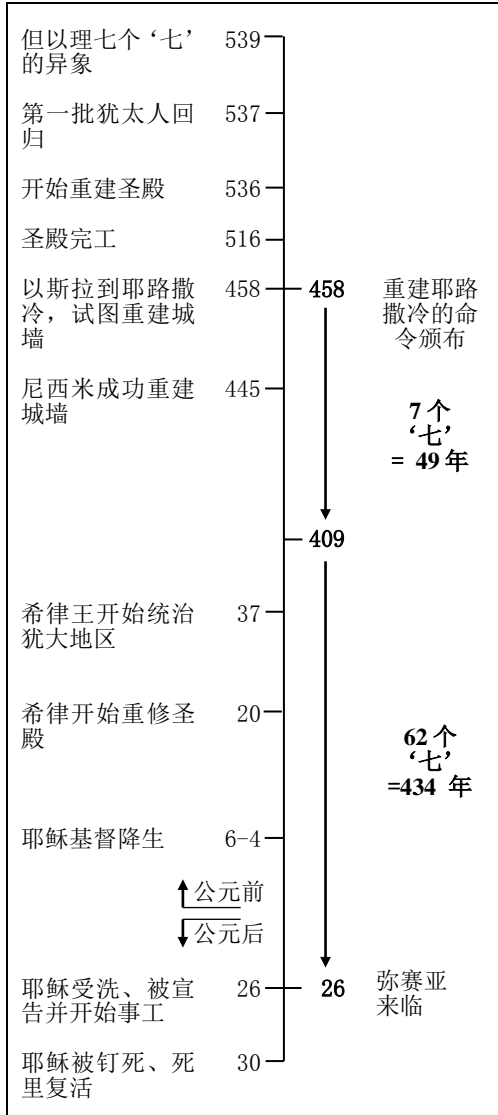
“这段预言之所以尤其能够帮助我们确认圣经是上帝默示的，是因为天使告诉了但以理这些事情将要发生的时间。”

弥赛亚什么时候来？

“天使告诉但以理，距离犹太史上主要事件的发生，在神预言的时间表上还有七十个‘七’。人们普遍认同每个‘七’都代表七年，这些‘七年’被划分为三部分：

7 个七： 49 年
 + 62 个七： 434 年
 [小计] 69 个七： 483 年
 + 1 个七： 7 年
 [总和] 70 个七： 490 年

但以理书 9 章 25 节预言说弥赛亚降临的时候，有‘七个七和六十二个七’，也就是‘发出命令恢复和重建耶路撒冷’之后的 483 年。但以理接受启示时，耶路撒冷还如半个世纪前一样仍然荒废。这关于弥赛亚降临的 483 年，只要重建耶路撒冷的命令一发出，就开始进入倒计时了。

“我们知道命令是什么时候发出的吗？”小王问。^F

“知道，”何教授肯定地说：“这记在圣经的历史书卷以斯拉记中。”

“我们上周讲过，犹太人在公元前 537 年开始回归耶路撒冷。他们在大部分已沦为旷野的荒地上，谋生非常艰苦。他们花了二十多年时间，直到公元前 516 年才在所罗门原来辉煌圣殿的旧址上建成一个简陋的圣殿，但还未重建耶路撒冷城。在古代，一个城市最重要的标志就是能以抵抗外敌的城墙。没人着手重建耶路撒冷的城墙，直到住在巴比伦的一个犹太祭司以斯拉回到以色列：

这位以斯拉……就从巴比伦上来。7 在亚达薛西王第七年[公元前 458/457 年]……上耶路撒冷去。8 王第七年五月来到耶路撒冷。9 五月初一来到耶路撒冷。[以斯拉记 7:6-9 新译本]

这里的国王指的是波斯王亚达薛西一世。基于圣经外的历史资料，我们算出亚达薛西王一世的第七年是公元前 458 年三月中到公元前 457 年，所以五月初一便是公元前 458 年的八月。亚达薛西王给了以斯拉很大的权力 [见以斯拉记 7:11-26]，以斯拉尝试重建耶路撒冷的城墙。但犹太人的敌人给亚达薛西王写了封信，向他报告犹太人建城墙的事情，并控诉他们正在谋划反叛。

11 这就是他们呈给亚达薛西王的奏文副本：“你的臣仆，就是河西那边的人，上奏亚达薛西王：12 奏知大王：从你那里上到我们这里来的犹太人，已经到了耶路撒冷这座叛逆和邪恶的城；他们进行建造，并且已经修好根基，开始建造城墙。13 现在奏知大王：如果这城建成，墙垣筑好，他们就不再缴税、进贡和纳粮，王的国库收入必定受损。……16

^F 读者有可能见过但以理七十个‘七’的另一种计算，从公元前 445 或公元前 444 年尼西米回耶路撒冷那年开始计算。虽然这种算法很常见，明显是错误的，见附录 6-2：但以理七十个七应从哪一年算起？

我们告知王，如果这城建成，墙垣筑好，河西那边的地方就不再是王的了。” [以斯拉 4:11-13、16 新译本]

这封控词毫无根据，但也许因为当时埃及省正公开反叛，抵抗波斯，所以控词也似乎变得成立。总之，亚达薛西王下令重建停工 [见以斯拉记 4:17-23]。^G 以斯拉准备重建耶路撒冷的城墙一事，使我们算出但以理‘七十个七’的起点。”

“但您说以斯拉得停工。”小王反对。

“是的，他没有完成城墙的重建。等了十多年后，城墙才在尼西米的带领下完工。可但以理书说的是：‘七十个七’不是从重建的时间算起，而是‘从发出命令恢复和重建耶路撒冷’开始。以斯拉虽然没有完成重建的工作，但他的确有发出命令并开始重建。”

何教授变得激动了，他说：“现在进入精彩阶段了。我们从公元前 458/457 年，以斯拉尝试重建耶路撒冷城墙的那一年，往后数 483 年。记住没有‘公元零年’，这就很容易得出弥赛亚来的那年是公元 26/27 年。根据最可靠的历史计算，我们发现耶稣基督被公开宣称为弥赛亚，并且开始公开事奉的时间正是公元 26/27 年。”

“你是怎么知道的？”小王反问。

“历史告诉我的！”何教授笑着回应。

耶稣何时开始事奉？

“我想你俩现都已明白圣经是一本历史书，其中记载的事件不是发生在虚构的仙境中，都根植于真实世界的实际发生的历史中。我们在学习旧约的时候就已看到，我们能用圣经之外的史料证明圣经的记载，计算事件的年份。耶稣开始事工的年代也不例外，这清楚详细地记在新约圣经中。”何教授翻开圣经，迅速找到了两段经文。

^G 留意以斯拉记第四章不是按照历史顺序记录，而是按照主题记载。其中，1-4 节记录的是公元前 536 年的事件，5 节：公元前 536-519 年的事情，6 节：约公元前 485 年的事情，7-23 节：公元前 458 年或稍后一点的事情，24 节：公元前 536-519 年的事情。

路加福音 3:1-2 中提及的统治者
(所有日期均是公元，有特别说明的除外)

提庇留 凯撒：

罗马省份摄政王： 约 11—14
奥古斯都死后独立掌权： 14—37
摄政第 15 年： 约 26

本丢 彼拉多，犹太总督： 26—36

希律 安提帕，加利利分封的王： 公元前 4—公元 39

希律 飞利浦一世 伊特利尔和特拉可尼分封的王： 公元前 4—公元 34

吕撒聂 亚比利尼分封的王：(年限不明，但考古学证实了他作王的事实)

亚那：

发挥大祭司的功用，
得到罗马的承认： 6—15
得到犹太人的承认： 6—30 或更晚

该亚法发挥大祭司的功用： 18—36

“就在耶稣开始侍奉之前，施洗约翰劝诫人们说基督，弥赛亚终于要来了：

16[施洗]约翰对众人说：“我用水给你们施洗，但那能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带都没有资格。他要用圣灵与火给你们施洗。[路加福音 3:16 新译本]

27[施洗]约翰回答：……28

“你们自己可

以为我作证：我曾说，我不是基督，不过是奉差遣作他的先锋的。” [约翰福音 3:27-28 新译本]

约翰给耶稣施洗之后，他告诉人们耶稣就是那位要来的：

29……[施洗]约翰见耶稣迎面而来，就说：“看哪，神的羊羔，是除去世人的罪孽的！30 这一位就是我所说的：‘有一个人，是在我以后来的，位分比我高，因为他本来是在我以前的。’31……但为了要把他显明给以色列人因此我来用水施洗。[约翰福音 1:29-31 新译本]

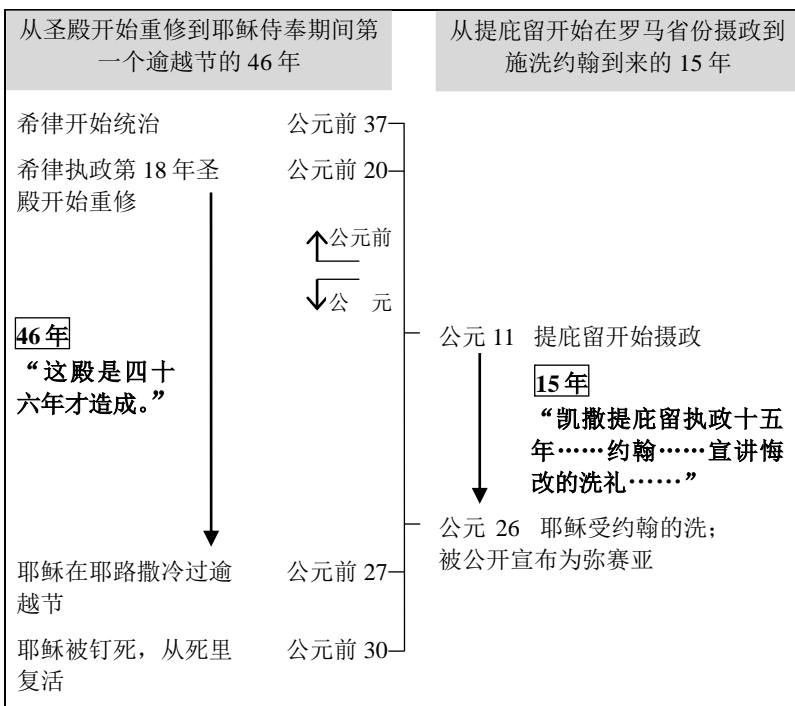
这些事情都是什么时候发生的呢？路加福音用第一世纪的标准记年法告诉我们：

1 凯撒提庇留执政第十五年，本丢·彼拉多作犹太总督，希律作加利利的分封王，他兄弟腓力作以土利亚和特拉可尼地区的分封王，吕撒尼亚作亚比利尼的分封王，2 亚那和该亚法作大祭司的时候，神的话临到撒迦利亚的儿子，在旷野的[施洗]约翰。3 他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。 [路加福音 3:1-3 新译本]

上面列出的每一位统治者都是人们熟知的历史人物。”何教授再次打开桌上的文件夹，拿出另外一份表格。

施洗约翰开始事奉：凯撒提庇留摄政第十五年

“基于古老文献和考古发现，这是历史学家一般会认为的统治者在位年份。结合这所有年代，我们得出施洗约翰的服侍始于公元 26-34

年间。问题的关键就在于‘凯撒提庇留执政第十五年’是哪一年。罗马史学家告诉我们著名的奥古斯丁皇帝在公元4年将提庇留收养为子并立他为皇位继承人。从公元11年左右开始，提庇留与奥古斯共同摄政罗马省份，但不是统治罗马城。¹¹ 因为路加福音记载的事件都发生在罗马省份，所以认为路加用摄政记年法记录年份并非没有道理，这样来看提庇留执政的第十五年就很可能是指公元26年了。”

“您怎么知道路加用的就一定是摄政记年法？”小王立刻反问。

“这是个又好…又伤脑筋的问题。”何教授回答说：“但还好，我们能和另一圣经书卷进行交叉核对。”

耶稣侍奉的开始：希律大帝重修圣殿后的46年

“约翰福音记录了一件耶稣接受施洗约翰的洗礼后，发生于逾越节的事情[见约翰福音2:13-23]。逾越节是犹太日历中，尼散月(Nisan)的第十四天。按现代记年法算，那便是在3月25至4月24日之间。当时，耶稣在耶路撒冷将贪婪的商人赶出圣殿外院。旁观者质问耶稣行这事的权柄；争论中，控告耶稣的人说：

18 因此犹太人问他说：“你既作这些事，还显甚麽神迹给我们看呢？”19 耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”20 犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”21 但耶稣这话，是以他的身体为殿，22 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。[约翰福音2: 18-22, 和合本]

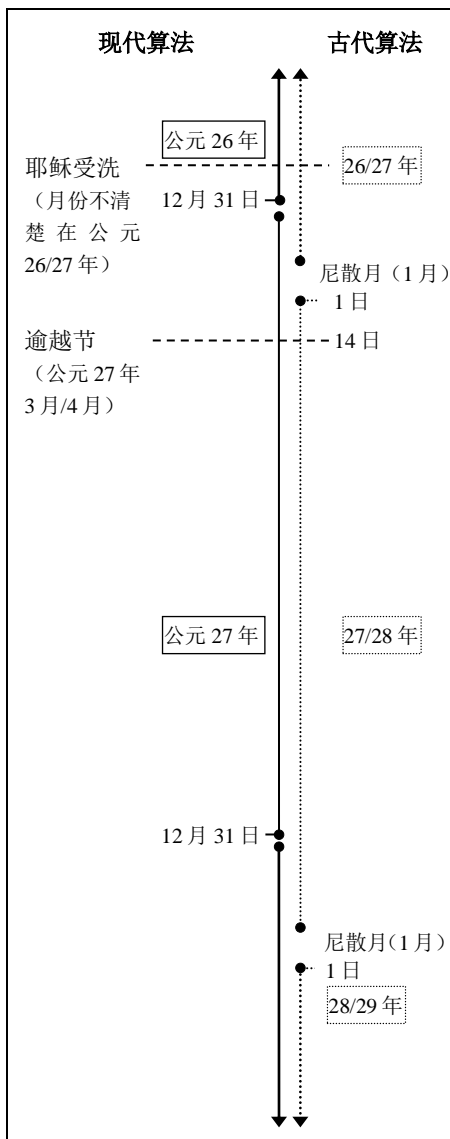
耶稣说的‘拆毁这殿’，是指他的身体；‘我三天之内要把它建造起来’是预言他自己的死和复活。犹太人却以为他是指着圣殿的建筑实体说的。于是他们嘲笑耶稣说：这殿是花了四十六年才建好的，意即：你怎么可能三天内把它建起来呢？^H

^H 对比几大英文版本，发现他们对约翰福音2:20节的译法与和合本的相近。
[接下页]

“至于如何理解 46 年，需要知道的是，在耶稣的时代圣殿外围还在施工，还要持续施工几十年。所以控告耶稣之人是指这殿是在那个逾越节之前的 46 年就开始重修的。

“当然，犹太人早在几百年前从巴比伦回归耶路撒冷的时候就已经重建圣殿了。希律大帝，即耶稣诞生时犹大地区的统治者，对原来简陋的圣殿进行彻底修缮，把圣殿建成耶稣时代那种巨大、辉煌的样子。我们的朋友约瑟夫斯记载说重建始于希律大帝执政的第十八年，至少主殿的大部分重修是在一年半后完工。¹² 此后，重修工作就没中断，几乎一直持续到圣殿最终被毁的时候，公元 70 年。所以当耶稣开始侍奉时，重修工程——至少外部的重修工作还在继续。

“那么希律大帝执政的第十八年又是哪一年呢？和所有历史事件一样，这一事件的具体年份也存有某些争议。但历

此处，中文的新译本和中文标准译本译法有偏差。如果犹太人说的是：‘这座殿存留 46 年了’，那么这和能否在三日内建成圣殿毫无关系。一堆在一小时内堆砌的石头也能存留 46 年！

史学家一般认为希律于公元前 37 年开始执政，这样看来圣殿就是在公元前 20 年开始重建的。按照这个时间，就很容易算出四十六年之后便是公元 27 年。”^I

“如刚才提到的，逾越节总是尼散月的第十四天，而尼散月又是犹太月历中的第一个月。施洗约翰至少是在逾越节的前两个月给耶稣施洗的。^J 那按照犹太人的观点，就会把耶稣的受洗归在逾越节之前的那一年，即：以三/四月为第一个月的公元 26 年，以三/四月为最后一个月的公元 27 年。简单来说，就是公元 26/27 年。很明显耶稣见施洗约翰时，施洗约翰似乎已经公开传道至少几个月了。由此可见，施洗约翰在公元 26 年就已经在事奉了。”

用意何在？

这时小李打断了何教授：“何教授，这么多日期我听得有点乱，您到底想证明什么？”

何教授自嘲地笑了笑，说：“不好意思，小李！我的职业就是搞历史的，可能我刚才又钻进本行了。我的结论是：我们有两种独立于圣经的方法算出耶稣受洗的年份；一种是基于罗马皇帝的统治年份，另一种是基于犹太王的修复工程。这两种方法都算出同一个结果：公元 26/27 年。第三种独立于圣经的历史纪年法算出波斯王的第七年是公元前 458/457 年。这些日期都是通过圣经之外的资源，基于大量考古发现和普通的历史数据计算得出的。^K

圣经中有三卷不同作者写的书——以斯拉记、路加福音和约翰福音——都记载了与这些事件相关的信息。另一卷书，即：但以理书，记载了有关于弥赛亚的预言。这所有不同的年代和事件都得完美吻

^I 读者要记住不存在公元‘零’年。

^J 留意记载在马可福音 1:12-13，又在约翰福音 1:29-2:12 延续发生的事件所需的时间，这些都得发生在耶稣受洗之后，约翰福音 2:13-25 的逾越节之前。

^K 有兴趣的读者可以参考注释 5、7、9，尤其是注释 14 参考的 Jack Finegan 著作。注意：Finegan 主张耶稣于公元 29 年受洗，约翰福音 2:13 节中第一次逾越节是公元 30 年；明显，本书作者不同意此观点。

合，这预言才能是真实的；而事实是：他们的确彼此吻合。结果是：重建耶路撒冷的命令发出 483 年后，弥赛亚耶稣来了——正如但以理书的预言。”

你怎能确切知道？

这时小王开口说：“那圣经之外有关于施洗约翰的任何记录呢？”语气中明显夹杂着怀疑。

“有的！”何教授回答：“公元一世纪的非基督徒史学家约瑟夫斯，就记录了施洗约翰的施洗的侍奉和死亡。”¹³

“约瑟夫斯有提到他侍奉的时间吗？”

“没明确提及，但他记载约翰的活动是在希律安提帕做加利利分封的王期间开展的，这与路加福音的记载一致。”

“这样啊……”小王小声地说。

何教授有些不解地看着他，说：“小王，你有点像那些非信徒批评家，认为除非圣经之外有清晰的历史明证，不然圣经的历史事件就是不可接受的。”

小王看着何教授，诚恳地说：“不是这样的，只是这至关重要……”他的声音逐渐变弱，沉默了；看起来满脸忧愁。

何教授同情地看着他，点了点头说：“没错，这所有事情都至关重要：终极真理、生命的意义、我们如何过好这一生——如何面对之后的天堂或地狱！正因为如此上帝才给我们提供这么多的证据，好让任何渴慕真理的人能知道真理并做出正确的选择。圣经中应验的预言远不止一个，而是很多；准确的历史时间也远不止一个，而是很多。”

“所有史学家都认同你讨论过的这些时间么？”小王继续问。

何教授向后靠在椅子上，长叹一口气，说：“遗憾啊，古代史上几乎没有一个日期是史学家们公认的。有些史学家认为提庇留公元 12 年才开始摄政；有些说我们根本不该采用摄政记年法，而该从提庇留单独执政的公元 14 年算起。有些认为希律的执政年份应该提早一两年，又有些说该推迟一点才对。还有人认为以斯拉重建城墙应该是在公元前 457 年，而不是公元前 458 年。¹⁴ 类似的争议还有许许多多。

但看了这么多数据，我确信耶稣的确是在以斯拉开始修建城墙后的第483年来的。”

“你哪里来的确据？”小王恳切地问。

“我们可以合理地推算出所有事件都符合但以理的预言，年份出入最多一到两年；最为精确的古史年代也不过如此。预言中年代的精确度如此之高，因而肯定不是出于巧合。这是不是无懈可击的完美证据？算不上，生活中也不存在这样东西。但有足够证据证明相信才是唯一合理、诚实的选择。正像一句老话说的：‘对于想看清楚的人来说，这够亮；对于不想看的人来说，这也够暗。’”¹⁵

三人都沉默了一会儿；小王低着头思考着，眉头紧皱。

耶稣是有意应验预言吗？

小王突然抬起头，问：“您说过犹太人早在耶稣之前就有了但以理书，对吗？”

“肯定，”何教授回答，“但以理书写于耶稣前的好几个世纪，我们甚至有公元前125年的抄本。”

“所以耶稣也读过但以理书？”

“是的，福音书中还记载了他几次引用但以理书。”^L

“那么，我们怎么知道耶稣不是有意应验这些预言呢？也许他算出预言说的年日快到了，就按照这个时间开始他的侍奉，来应验预言呢？”

何教授笑了，赞许道：“问得好！其实这个问题的答案也出人意外。新约圣经从未提及但以理书九章中关于弥赛亚到来时间的预言。^M从某种程度讲，这一点真让人惊奇。耶稣复活后不久，他的门徒就开始向犹太同胞们传福音。新约圣经对门徒传福音的记录表明他们经常引用旧约圣经中关于弥赛亚的预言，告诉人们耶稣应验了这些预言

^L 比如说：马太福音 24:30 和 26:64 引用了但以理书 7:13；马太福音 24:15 引用了但以理书 9:27、11:31 和（或）12:11。

^M 耶稣在马太福音 24:15 和马可福音 13:14 中所说的“那行毁坏可憎的”都是在预言更遥远的未来；祂从未提及七十个七。

[见第三册第二章至第五章]，但从未提及弥赛亚 69 个七之后会来的预言！”

“为什么没有提到？”小李问。

“是呀，”何教授说：“为什么呢？我自己不能完全确定，但我个人猜测是因为他们无法准确地算出起点。^N 如果他们能算出来，那他们肯定会使用这个应验的预言作为说服人的证据。”

“如果他们都算不出，那这个预言有什么用呢？”小王问。

“对他们来说也许毫无用处；但对我们来说却是相当有用！尤其是经过过去两百年考古学的发展，我们现已能准确算出六十九个七的起点，波斯王亚达薛西执政的第七年就是公元前 458/457 年。从某种意义上说，这预言不是为了他们，而是为了帮助生活在这极度多疑时代的我们！耶稣时代的犹太人可以看到他所行的神迹，亲眼目睹预言的应验；我们这时代的人就可以在详细的历史年代计算中重见预言的应验。

“无论怎样，耶稣还应验了其他许多预言，充分证明他就是那位预言的弥赛亚。如果你下次还来，我们可以看些这方面的内容[见第三册第二章至第五章]。但今天我只想再看多一个预言：弥赛亚的死，耶路撒冷和圣殿的毁灭。”

^N 以第一世纪的犹太人史学家约瑟夫斯为例。从他的著作，可以看出他熟知许多不同的历史资源，并且在记录和计算年份上也尽可能小心。但当他提到以斯拉和尼西米的活动时，他把两个不同的波斯国王——薛西斯一世（公元前 485-464 年）和他儿子亚达薛西一世（公元前 464-424 年）——的执政顺序颠倒了。[见《犹太古史》（*Antiquities of the Jews*）11:5:1, 6（11:120-130, 184-194）] 这个错误使他无法准确算出但以理书中七十个七的起点。

尽管约瑟夫斯小心翼翼，但他还是未能准确算出在他 500 年前发生之事的年份。他准确地记录安提阿哥四世伊皮法尼斯（Antiochus IV Epiphanes）褻渎圣殿之后，犹太人恢复圣殿的使用。圣殿的恢复发生于公元前 165 年。但约瑟夫斯又说但以理是在圣殿恢复的“408 年前”发出的预言，这样算来发预言的年份就是公元前 573 年了。但以理关于安提阿哥褻渎圣殿和犹太人恢复圣殿的预言记在但以理书第 8 章，于公元前 551 年接受的启示，和 10 至 12 章，于公元前 536 年接受的启示。这样，约瑟夫斯在他关于但以理何时接受预言性启示的时间计算上就最少有了 22 年的偏差。[见约瑟夫斯的《犹太古史》12:7:6（12:321-322）及但以理书 8:1, 10:1]

六十九个七后：弥赛亚将被“剪除”（公元 30 年），耶路撒冷和圣殿将被毁灭（公元 70 年）

“但以理书第九章不仅预言了弥赛亚何时会来，而且还预言了弥撒亚耶稣基督会被‘剪除’，即被处死，并且讲述了他死了之后犹太人的遭遇。”何教授把圣经翻回到但以理书，读道：

“六十二个七以后，受膏者必被剪除，一无所有；那将要来的领袖的人民必毁灭这城和圣所。结局必像洪水而来；必有争战直到末了；荒凉的事已经定了。[但以理书 9:26 新译本]

留意但以理预言中的三点：

1. 弥赛亚将被‘剪除’，也就是被杀；
2. 属于一位未来领袖的民族会攻打耶路撒冷；
3. 耶路撒冷和圣殿将被毁灭。

但以理说这些事情将在六十二个七之后，即：公元 26 年之后发生，但他没具体说明是多久以后。这里的关键在于弥赛亚在公元 26 年来并不会取胜，而是会被杀，之后犹太人也会落入外邦敌军之手，遭受苦害。

“耶稣时代的犹太人以为弥赛亚来后，一切都会变得美好；这种一厢情愿的想法使他们忽略了许多旧约圣经的预言！忽略的不仅是这一处，还有预言弥赛亚会被多数犹太人拒绝，会受苦、受死的其他许多地方。^o [见第三册第四章]。耶稣自己也多次预言自己会被杀害。^p”

“这会发生在‘七十个七’的哪一个时间段呢？”小李问。

“好问题！但以理没有指明弥赛亚被‘剪除’的具体时间，但仔细对比福音书的记载，我们会发现耶稣是在公元 30 年被钉十字架。看来，到此，但以理的七十个‘七’的时钟因弥赛亚的离开停止了，等到弥赛亚末世再来提教会时，才会继续开始走动。[见第三册第六章]

^o 例子参见以赛亚书 53 章和诗篇 22 章。

^p 例子参见马太福音 16:21, 17:22, 20:18 和 26:2。

有些释经家认为从公元 26 年到公元 30 年之间，耶稣侍奉的三年半时间可算为但以理的第七十个‘七’中的前半部分，所以只有三年半的时间剩下，留到末世。但多数释经家则认为第七十个‘七’的整段七年的时间都尚未到来，将在末世到来。

“我们能够肯定的是，在第六十九个‘七’之后，正如预言所说，弥赛亚被剪除，后来外邦军队毁灭了耶路撒冷。但以理没有过多地解释耶路撒冷的毁灭，但耶稣有。公元 30 年，耶稣在被十字架刑法‘剪除’之前，详细地预言了耶路撒冷和圣殿即将来到的毁灭：

5 有人在谈论圣殿，是用美丽的石头和供物装饰的。耶稣说
6 “你们看见的这些，到了日子，必没有一块石头留在另一块石头上面，每一块都要拆下来。” 7 那些人问他：“老师，什么时候会有这些事呢？这些事要发生的时候，有什么预兆呢？” 8 他说：……20 “当你们看见耶路撒冷被军队围困的时候，就知道它荒凉的日子近了。21 那时，住在犹太的，应该逃到山上；住在城里的，要离开；住在乡下的，不要进城。22 因为这是报仇的日子，使经上的一切话都得应验。23 当那些日子，怀孕的和乳养孩子的有祸了！因为大灾难要临到这地，烈怒要临到这民。24 他们将倒在刀下，被擄到各国，耶路撒冷必被外族人践踏，直到外族人的日期满足。
[路加福音 21:5-8, 20-24 新译本]

大约四十年后，事情果真如耶稣的预言发生了。

“公元 66 年，犹太人反抗罗马帝国。罗马人立刻派兵镇压了多处的，并包围整个耶路撒冷。但当时的罗马将军犯了一个估算上的重大失误，认为自己的兵力不足以围困耶路撒冷，于是撤军。事发时，史学家约瑟夫斯刚好在以色列。他批评罗马将军的撤军说‘这在全世界都找不着任何理由’。¹⁶ 结果是：罗马的撤军部队遭势力屠杀，也大大增强了。在 67-68 年，罗马人不得不再度逐个夺回以色列的城邑。最终，耶路撒冷被包围五个月之后，于公元 70 年沦陷。

“虽然我不清楚公元 66 年的那位罗马将军在包围耶路撒冷后选

择撤军的决定是否明智，但我肯定他是在不知不觉中应验了预言。耶稣预言说：‘当你们看见耶路撒冷被军队围困的时候，就知道它荒凉的日子近了’，他还告诉人们：‘那时…住在城里的，要离开’。但若城已被包围，人还怎么离开？耶稣为什么还需要警告人们‘不要进城’？毕竟，面对一个被包围的城市，人又怎么进得去？罗马将军第一次包围耶路撒冷后的撤军，就给了那些明白耶稣预言的基督徒一个逃离城市的机会。接下来，的确有很多犹太人要不是为了参加反抗，要不是为了守节，而纷纷进了城。¹⁷ 但那些明白耶稣预言的基督徒，就知道不该再进城了。最后的结局是：圣殿和耶路撒冷城被毁，数万，甚至也许上百万的犹太人在战争中死去，许多幸存的犹太人被卖作奴隶。从此，犹太人开始流散各处。后来罗马人将耶路撒冷重建成一个非犹太的城市，圣殿的遗址上竖起偶像的庙宇。几十年之后，公元132-135年间又发起一次抗议。公元135年，巴勒斯坦地区剩余的所有犹太人都被流放。之后的几个世纪，犹太人不得入住巴勒斯坦地区。耶稣关于犹太人会被分散至‘各国’的预言由此应验。

“因而，他所预言的‘耶路撒冷必被外族人践踏，直到外族人的日期满足了’也必然应验。自公元70年以来，耶路撒冷就被外邦人，即：非犹太人，占领。自公元686年起，犹太人圣殿的遗址上就坐落着被称为岩石圆顶或奥马尔的穆斯林清真寺。虽然1967年犹太人表面恢复了对耶路撒冷的控制，但直到今天，犹太人也还不能进入那块地方。耶稣预言的‘外族人的日期’，‘耶路撒冷必被外族人践踏’的时间直到今天仍在继续。”

小李很困惑，他问：“但犹太人不是上帝的选民么？上帝为什么要这样对待他们呢？”

何教授的嘴唇向下弯成一道忧伤的弧形，他微微地摇了摇头，长叹一口气，说：“我绝对没有反犹太民族的倾向，没人有权迫害犹太人，没人有权迫害任何人。但事实是，上帝已经告诫他们说如果他们这个民族作为一个整体违背祂，他们就会遭受到这样的苦难。上帝很早之前就通过摩西告诫他们了。”

申命记 28 章中对犹太人流散的预言

“你们记得摩西在公元前 1400 年写下了圣经最早的五卷书卷。在第五卷书申命记中，上帝很清楚地告诉犹太人，如果他们顺服，就会得到祝福；违背就会遭受惩罚。犹太人不同于其他种族，上帝是通过呼召亚伯拉罕出吾珥，将以色列民救离埃及，特别建立这个民族的。他们清楚地知道神是谁，自己该做什么，以及违背神会有什么后果。[这里请参阅申命记 28 章]

申命记 28 章中预警的惩罚	
15-19 节	综述
20-22 节	疾病
22-24 节	农业损失
25-26 节	战败
27、35 节	皮肤病
28、34 节	精神错乱
29-33 节	外族压制
36 节	连同国王一起被掳到某一异地
38-40、42 节	农业损失
41、43-44 节	外族压制
48 节	外来者的压制和俘虏
49-57 节	遭远处敌人的入侵：土地被占领、城邑围困、落入饥荒
58-62 节	疾病、人口减少（围困和饥荒所致？）
63-68 节	在世界各地流离失所：“必用船把你送回埃及去”，“你们必卖身…却没有人买”

申命记 28 章中，概括性地呈现出会临到犹太人身上的各种集体性祝福和惩罚。其中有些重复的或综合性的，如瘟疫和战败。其余的都相对确切，并且在犹太史上的某个特定期限内应验。例如，神预警的审判：

“耶和华必把你和你所立统治你的君王，领到你和你的列祖都不认识的国那里去；在那里你必事奉别的神，就是木头石头所做的神。” [申命记 28:36 新译本]

这里讲得很清楚，君王和百姓都会被掳到一个具体的地方。这在犹太历史中，只出现过两次。一次是公元前 721 年以色列北方王国被掳去亚述，第二次是很长一段时间后的公元前 586 年，南方犹大王国被掳

到巴比伦。

“64节的他们要‘事奉别的神’是什么意思呢？”小王问：“犹太人在巴比伦还继续拜偶像吗？”

“没，”何教授回答：“这里的意思不过就是说他们成了奴隶，做些支持其主人拜偶像的工作。”

“最后预警性的审判更为具体：犹太人不再被掳到一个地方，而是会被分散到全世上。这在公元70年后才发生。

63 先前耶和华怎样喜欢你们得好处，使你们人数众多，将来也必怎样喜欢你们灭亡，把你们消灭；你们必从要进去得为业的地上被拔除。64 耶和华必使你分散在万民中，从地的这边到地的那边；在那里你要事奉你和你的列祖不认识的别的神，就是木头和石头做的神。65 在那些国中，你必不得安息，也没有脚掌歇息的地方；耶和华却必使你在那里心中发颤，眼目憔悴，精神颓废。66 你未来的生命必悬而不定；你必昼夜恐惧，生命难保。67 因你心里的惧怕惊恐和你眼中看见的景象，早晨你必说：‘但愿现在是晚上！’晚上你必说：‘但愿现在是早晨！’68 耶和华必用船把你送回埃及去，走我曾经告诉你，你不得再见的那条路；在那里你们必卖身给你的仇敌作奴仆和作婢女，却没有人买。”[申命记 28:63-68 新译本]

何教授读完后抬起头，一脸严肃地说：“这段经文总结了犹太民族过去两千年的历史。公元70年后，他们被分散到世界各地，‘从地的这边到地的那边’；甚至还有有些犹太人在中国以开封为中心的地区呆了几个世纪。但无论犹太人走去哪里、在那里过活了多少代，他们总不得安宁。犹太人在德国生活了几个世纪，但二战期间纳粹突然带领德国人敌对并屠杀犹太人，几乎将全国上下的犹太人杀绝灭尽。再举个例子，自巴比伦俘虏以来，犹太人在中东各地生活了两千多年。但在1948-1957年期间，阿拉伯穆斯林国家的大部分犹太人——超过五十万——在这片他们祖先生活了几十个世纪的土地上突然变得不受欢迎

开封犹太人。注释3。

迎，后来他们不得不逃到新建立的以色列国去。从中世纪到近现代，这种犹太人突然遭受重大迫害，被驱赶的例子屡见不鲜。”

“他们一定会试图摆脱这个犹太人的身份吧。”小王大声感慨道。

“的确有些犹太人试着这样做。因为人通常无法凭外貌来判断某人是否是犹太人。在希特勒集中营受害的不少犹太人都是白皮肤、蓝眼睛和欧洲人式的鼻子。这些受害的犹太人，有些是名义上的基督徒，甚至有些是耶稣的真信徒，但两者都无法逃离他们的民族背景。

我认识一位来自南美一个小国家的犹太人研究生，^Q 他是一位颇为好斗的无神论者，当我和他谈到一些被他称之为‘宗教’的话题时，他感到非常恼怒。但当我提到犹太人无论如何总受逼迫时，他立刻大声说：‘没错，无论是迫害谁，当中肯定有犹太人！’这有些嘲讽，令人忧伤。毕竟他是个无神论者，不相信圣经；也不相信是上帝呼召亚伯拉罕，从而建立以色列。但同时他还是不愿意或不能摆脱这一犹太人的身份，即使这使他成为逼迫的对象。总之，他是预言活生生的应证——不管他想不想！”

小李正仔细地读着经文，他问：“何教授，68节的‘必用船把你送回埃及去，又在那里卖身，’是什么意思？”

何教授热情地回答：“我正想讲这点，这一段预言很明显是在公元70年应验。当罗马人最后一次围攻耶路撒冷时，史学家约瑟夫斯也在场。他记录罗马人将幸存的几万犹太人送到埃及的矿场作苦力；

^Q 这是作者的真实经历。

除了被送到矿场的，还有很多被卖作奴隶。围困后期，因为有太多犹太人要出售导致市场饱和，价格也滑跌得厉害。”¹⁸

“他提到了船只或犹太人自己卖身作奴隶吗？”小王急切地问。

“没有明确提及，”何教授承认：“但我也不该认为他会记录证实预言的每一个细节。很明显他们得通过某种方式去埃及，而在第一世纪的地中海地区，海上贸易尤为发达。与乘船相比，沿着南边长达300-400公里的海岸线走过去困难得多，成本也高得多。关于卖身，我们很容易想见那些饥肠辘辘的犹太人会为了生存而把自己卖给人作奴隶，而且约瑟夫斯的记载也告诉我们为什么会没有买家。这些预言的应验已得到证明，这证明的准确度已经达到我们能合理期待的程度。并且，我们也没有材料记载了犹太史上的任何时期发生过任何类似的事件。

但最重要的，我们先来考虑一下犹太人四散这个预言2000年以来的应验。他们曾经被分散到各处，如今大部分人还是如此；他们遭受一次又一次的迫害，这些迫害经常是莫名其妙的，残忍度也不可思议。然而直到如今，他们还是作为一个独特民族而继续存在。

“有件事情，我总是不明白。”小李说：“耶稣时代的犹太人已不再拜偶像，也不再做任何焚烧儿女献祭的类似事情。他们犯的什么罪这么严重，神要将他们分散在世界各地这么长时间？这审判似乎比被掳到巴比伦还要严重。”

何教授又变得一脸凝重，说：“是啊，到底是什么让他们遭受如此惨重长期的惩罚？有什么罪比他们在耶利米时代泛滥的偶像崇拜还要严重呢？他们重大的罪在于他们集体性地拒绝了弥赛亚，换句话说，他们拒绝了上帝，那位以肉身显现来到世上的上帝。耶稣早已知道结果会是这样，也知道他们将要付出多么惨重的代价。”何教授很快翻到福音书中的两段经文，读道：

“41 耶稣走近耶路撒冷的时候，看见了城，就为城哀哭，
42 说：“巴不得你在这日子，知道关于你平安的事，但现
在这事在你眼前是隐藏的。43 日子将到，你的仇敌必筑垒
攻击你，周围环绕你，四面困住你，44 要摧毁你和你里面

的儿女，没有一块石头留在另一块石头上，因为你不知道那眷顾你的时期。[路加福音 19:41-44 新译本]

36 我[耶稣]实在告诉你们，这一切都必临到这个世代。

37 “耶路撒冷，耶路撒冷啊，你杀害先知，又用石头把奉派到你们那里的人打死。我多次想招聚你的儿女，好像母鸡招聚小鸡到翅膀底下，只是你们不愿意。38 你看，你们的家必成为荒场，留给你们。[马太福音 23:36-38 新译本]

耶稣知道犹太人会集体拒绝他，并且申命记 28 章和其他地方记载的咒诅会因此临到他们。他为此哭泣，发自心地爱他们；我们也应该爱他们，为他们哭泣。因此，我们当然不应该逼迫犹太人！但拒绝耶稣就是拒绝上帝也仍旧是事实。作为上帝肉身的选民，犹太人受到的也是肉身的惩罚：分散各地；经受上帝允许的迫害。对于我们这些不是上帝肉身选民的犹太人，拒绝耶稣就会导致属灵的惩罚——死后因罪下地狱。”

小王心里又感到那两种对立力量的存在，一个希望接受耶稣是真实的；另一个又同样强烈地希望这些都是胡说。两者之间，他抓到一根救命稻草：继续质疑——这也许是为了谨慎地确认真理；也许既是质疑，又是要确认。“何教授，我们怎么知道申命记的写作时间？”小王问道，但声音比他原本打算的还要刺耳。

“我也研究过这点，”何教授平静地回答：“从申命记结构和内容中，我们看到很多证据，表明它写于公元前 1000 年之前。^{R 19}但要解决今天的疑惑，抄本就足以说明问题。在昆兰的死海古卷中，人们发现了申命记不同抄本的残缺部分。有一份记为 4QDeut^a 的抄本，据测定是公元前 175 年至公元前 150 年的。²⁰即使是最不理性的反圣经

^R 考古学家发现申命记的结构，即内容和顺序，都依循当时古代近东广泛使用的契约的格式。这种特殊的书写格式是用于国王和其附庸国之间的契约。申命记中的这一具体格式始用于公元前 2000 年左右，但是在公元前 1200 年左右以后就再也见不到了。这进一步证实了申命记的古老。详细讨论可参看注释 19，第 283-306 页。

学者也承认我们具有的申命记 28 章写于公元 70 年之前的几百年。”

其它宗教不是也有应验的预言吗？

“原来是这样，”小王缓缓开口。他低头看着桌子，好长一段时间没有说话。他突然想起了另一个困扰了他许久的问题。“我刚想起我想问的问题了！其它宗教呢？被其他宗教奉为权威的经书中难道不存在预言吗？除此以外，那些预言未来的人又怎么解释呢？预言并非仅仅存在于圣经中。”

“问得好，”何教授同意小王的问题。“我也曾问过自己同样的问题，后来发现，圣经记载了大量已经应验的预言，而且没有一个是落空的！这一点的确不同于其它宗教的经书。”

“最后我发现，圣经在这一方面，是无与伦比的，其他宗教很少提到其经书中含有已经应验的预言。我们可以将其与世界三大宗教做一对比：伊斯兰教、佛教和印度教。”

伊斯兰教的古兰经：其中没有时间跨度长的预言可以证明古兰经是写于启示

“伊斯兰教的圣书——古兰经，据说多是由生活于公元 570 年左右至 632 年的默罕默德口述而成。据早期伊斯兰教传统观点，现有的古兰经是后来经人记录，最终在公元 656 年前完成的。”

“现有最早的抄本是什么时候的？”小李问。

何教授摇了摇头，不敢肯定，说：“这个在学者中还存在争议。虽然不太可能，有些伊斯兰学者声称我们现有的抄本是公元 656 年左右的。还有些学者认为最早的完整抄本是七世纪晚期抄写的，另有些学者认为时间更晚。但是，这对我们考虑的问题来说，不太重要，因为古兰经没有时间跨度长的重要预言。”

“伊斯兰教的护教人士为说明古兰经也记载了之后得到应验的预言，一般会用以下四个例子。”^s

^s 不太严谨的伊斯兰教护教人士夸大其辞，说古兰经预言了电灯、基因工程、
[接下页]

1. 预言了公元 602 年至 628 年的拜占庭-萨珊战役的结果；
2. 预言了穆斯林战争的胜利、对政权的掌握和宗教的扩散；
3. 预言了古兰经将一直纯正地存留下来；
4. 预言了一对夫妇将下地狱。

“首先，我们来看看其中条件最佳的例子。”何教授从书架上拿下了两本书，翻开了一本。其中一页有阿拉伯文字，另一页则有中文翻译。“古兰经记载，默罕默德发出了这则预言。”

罗马人[即，拜占庭帝国]已败北于最近的地方。他们既败之后，将获胜利，于数年之间[阿拉伯文看似意指三到九年]。以前和以后，凡事归真主持。在那日，信道的人将要欢喜。这是由于真主的援助[或译：胜利]，他援助他所意欲者。他确是万能的，确是至慈的。真主应许（他们胜利），真主并不爽约，但人们大半不知道。[古兰经第三十章罗马人（鲁姆）2-6节。（马坚汉译本）]

伊斯兰教徒认为默罕默德在此预言了拜占庭帝国，也就是文中罗马人所指的，会于七世纪早期战胜波斯萨珊帝国。默罕默德的确有可能发出了这个预言，这也并不稀奇。

“我们拥有这一事件的充足历史背景。波斯萨珊帝国与拜占庭帝国，也就是东罗马帝国，之间的战争持续了几个世纪。在公元 602 年再次爆发。最初，拜占庭总是战败，在公元 614 年失去了美索不达米亚、小亚细亚的大部分地区、叙利亚和巴勒斯坦。耶路撒冷在公元 614 年落入了萨珊人的手中。

“根据传统的伊斯兰教徒对古兰经的年表的理解，默罕默德的预言是在公元 615 年发出的。伊斯兰教的解经家大致认为默罕默德说的这句话“罗马人已败北于最近的地方”是指公元 614 年拜占庭在叙利亚和巴勒斯坦的战败，也可能是具体指耶路撒冷的沦陷。

宇航员登月，甚至还有现代女权运动等等。在此不予讨论类似毫无说服力的观点，仅会对严谨的观点进行辩论。

公元 602-628 年的拜占庭萨珊战役

602	萨珊开始进攻
605	美索不达米亚的杜拉 (Dura) 之战：萨珊战胜拜占庭
611	萨珊攻取安提阿
613	萨珊攻取大马色
614	萨珊攻取耶路撒冷
615	伊斯兰教的传统认为默罕默德在古兰经第三十章 2-4 节的预言是这一年发出的
617	萨珊攻取位于君士坦丁堡对面的加尔西顿城（又译迦克墩）
618	萨珊攻取埃及亚历山大城
621	萨珊控制整个埃及
622	小亚细亚的伊苏斯战役：拜占庭战胜萨珊
625	美索不达米亚的 Sarus 河战役：可能打了平手
626	萨珊围攻君士坦丁堡，没有攻下，后来撤军了
627	尼尼微之战（十二月）：拜占庭战胜萨珊
628	拜占庭攻入萨珊在 Dastagrid 的王宫，将其毁坏。战争平息。
629	签订了最终的和平条约。

“紧接着，萨珊人继续战胜拜占庭，直到至少公元 622 年，征服了小亚细亚的剩余大部分地区和整个埃及。后来，随着公元 622 年的伊苏斯战役拜占庭的首次获胜，情况开始发生改变。^T 事情并没有结束，萨珊帝国还持有相当国力，在公元 626 年围攻拜占庭都城，君士坦丁堡。战役持续到公元 627 年，拜占庭人在当年十二月的尼尼微战役中获得了决定性的胜利。双方都已精力耗尽，建立和平，各自退回到战争前的疆界。”

“那么，默罕默德的预言是应验了还是没有？”小王问。

“问得好！伊斯兰教学者声称默罕默德预言罗马人‘将获胜利，于数年之间’，意思是会在‘三到九年内’获胜。我不了解中世纪阿拉伯文，所以我也无法判断这一解读是否合理。但假设‘三至九年’是准确的，可将七年之后，公元 622 年的伊苏斯战役视为预言的‘应

^T 不要将这次战役与更早的同名战役混淆。更早的伊苏斯战役发生于公元前 333 年，亚历山大大帝攻陷了玛代波斯帝国。

验’。但是，当时，战争还远没有结束。626年萨珊人正在进攻拜占庭都城，虽然并未成功。但这已经是默罕默德发出预言之后的11年。直到公元627年末，628年初才获得真正的胜利，这是在默罕默德发出预言的11到12年之后。”

“总结来看，我发现这个所谓的‘应验了的预言’并不是很有说服力，原因如下。”于是何教授开始掰着手指算到：

1. “总之，预言的时间都是跨度非常短的。更是无法证明这些预言是在事情发生之前发出的。古兰经是在632年默罕默德死后，才编纂成书的，而我们最老的抄本也要比这个晚许多。
2. 预言发出时，战争还在进行中。双方的战争已经进行了几个世纪。拜占庭最后在某种程度上获取胜利还是存在一定的可能性。况且他们一直没有放弃，明显认为他们能赢！在接下来的战争中，预言拜占庭某种程度的胜利其实是在人可以预见的范围内，也有可能是运气好。
3. 这场战争的最后一次战役，也就是拜占庭最后获胜的那场，其实发生于预言发出之后的12年，而不是‘几年[三至九年]之内’。
4. 这个预言相当模糊；甚至没有明确指出谁战胜了罗马人，也没有说明‘最近的地方’是哪儿。

将这些因素综合考虑，默罕默德或许预言了战争最后的结局，但很难令我信服这是神的启示。”

“何教授，您说过您会从古兰经中的最佳例子开始，”小王反驳说，“拜占庭击败波斯的这个‘预言’，不仅时段很短，而且也是人能够预料到的，这无法证明是源自神的启示。您的选择真的毫无偏见吗？”

何教授抬起眉头点了点头。“小王，我完全明白你的意思！但是我已经是以最佳事例开始的，不仅如此，通过历史上的应验而证实其预言源自神的启示，这还是唯一一个可以与圣经相比较的例子。我很想知道你对剩下的几个古兰经预言的例子怎么看。第二个伊斯兰教信

徒经常引用的默罕默德的预言是，跟随他的人会战胜敌人。这里包括分散在古兰经中的五到十个，^U 古兰经的语言似乎不太明晰，有些简略。所以有时难以明确其意思。以下是三个最为明晰的：

24:55 真主应许你们中信道而且行善者（说）：他必使他们代他治理大地，正如他使在他们之前逝去者代他治理大地一样；他必为他们而巩固他所为他们嘉纳[选择]的宗教；他必以真主代替他们的恐怖。他们崇拜我而不以任何物配我[以崇拜，意指偶像或其他神]。此后，凡不信道的，都是罪人。[古兰经第二十四章光明（努尔）55节（马坚汉译本）]

54:44 难道他们[伊斯兰教徒的敌人]说：“我们是一个常胜的团体。”45 那个团体将败北，他们将转背[撤退]。[古兰经第五十四章月亮（改买尔）44-45节（马坚汉译本）]

110:1 当真主的援助和胜利降临，² 而你看见众人成群结队地崇奉真主的宗教时，³ 你应当赞颂你的主超绝万物，并且向他求饶，他确是至宥的。[古兰经第一百一十章援助（奈斯尔）1-3节（马坚汉译本）]

简单来说，这里是要断言伊斯兰教徒会在所有的战争中战胜敌人，夺得权力，许多人最终都将皈依伊斯兰教。

“这些预言的问题就在于，它们太过模糊，从中看不出是神的启示，更何况现有抄本的年代要比事情发生的年代晚上许多年。

1. 每一个将领都会对下属说他们会打胜仗，每一个宗教活动的领袖都会宣称他们的宗教会得到广传；
2. 古兰经中没有具体地预言在某一地点某一时间的某一个穆斯林战役会胜利；
3. 我们最早的抄本的年代要比穆斯林帝国建立的年代晚，所以我们无从证明这些模糊的预言是在事情发生之前发出的。其实，古兰经是到四大正统哈里发的统治时期（公元 632-661

^U 可能包括古兰经 2:10; 8:7; 9:14; 24:55; 48:16-21, 27-28; 54:44-45; 110:1-2.

年）才成型的，此时穆斯林人民已经征服了大半个东亚。

由此，我们看不到证据证明这是神的启示。军事胜利并不意味着神就站在你这边。

“第三个经常被人引用的预言是默罕默德所声称的，古兰经永远不朽，得以永存。

15:9 我[阿拉]确已降示教诲，我确是教诲的保护者。[古兰经第十五章石谷（希只尔）9节（马坚汉译本）]

这段文字不太明晰。但是伊斯兰教徒还是宣称这意味着古兰经会一字一句地得以存留，不会出现丝毫的改动。我们已经没有原作了，对此当然就无从证实。根据穆斯林的记载，起初古兰经，至少其中部分，甚至可能大半部分是通过口述和记忆相传的。默罕默德死后，信从他的不同门徒各自汇集了一套语录。此后，也许在大约公元 650 左右，伊斯兰政府提供了一个‘权威’版本。伊斯兰领袖奥斯曼硬性清除了任何异于‘权威’的其他版本。然而，其他版本依然延续了几百年，另外，存留至今的古兰经中，某些经文的原文如何，还有异议。²¹ 不仅如此，在几本被穆斯林视为权威的早期伊斯兰书籍中还声明，古兰经中有些经文被‘取消’并且被删掉了。^v 所以关于古兰经会全部存留的预言，要么无从证实，要么已经被证伪了。

“伊斯兰护教人士常常提到的第四个预言，默罕默德的没有皈依的叔叔和阿姨会下地狱：

111:1 愿焰父[默罕默德的叔叔阿卜·来亥布]两手受伤！他必定受伤，² 他的财产，和他所获得的，将无裨于他，³ 他将入有焰的烈火，⁴ 他的担柴的妻子，也将入烈火，⁵ 她的颈上系著一条坚实的绳子。[古兰经第一百一十一章火焰（赖海扑）1-5节（马坚汉译本）]

伊斯兰教徒声称默罕默德的叔叔从来没有皈依伊斯兰教，因此预言得

^v 例子可见 Hadith [Sahih Bukhari](#) 4:52:57, 69, 299 和 Hadith [Sahih Muslim](#) 17:4194.

到了应验。但是，要说服质疑人士，就应该证明他叔叔是在地狱！

“这已经是伊斯兰教徒经常引用的全部预言了。其中没有任何一个预言能在事情发生很早之前就清晰预言，之后明确应验，并在史上得到证实，类似于但以理所预言的帝国的更替、弥赛亚来临的准确时间，或是以西结预言的推罗城被刮净铲平。不仅如此，古兰经中的预言少之又少，大部分的预言我们刚刚都已经都讨论了！默罕默德以及他的跟随者，用战败不再稳固的萨珊和丧失国力的拜占庭，以证明古兰经是‘神的启示’。”

小王举起了手，表示让步，“好吧，如果这是古兰经的情况，我承认它在此无法与圣经相比，但是其他宗教呢？”

佛教和印度教：未曾宣称预言应验

何教授继续说着：“伊斯兰的预言很缺乏说服力。但是基督教之外的其他主要宗教宣称其经书是神圣的启示，更是缺乏证据。据我所知，早期的佛经中没有任何可以检验的预言，未能提供具体地点、事件和时间。我找到的唯一几个就是模糊地预言会有三个时期，正法、像法和末法，末法有‘五乱’。这些预言不够具体，无法检验是否应验，不能证明这是神圣的启示。

“同时也有关于最后黄金盛世的来临，海平面很低，不再有疾病和罪行，人的寿命长达几百年，新佛主出世，与释迦牟尼一样甚至超越释迦牟尼。其他经书预言了我们现有的世界会在火风中毁灭。但目前为止，这些都还未应验。

“佛教徒一般将这些预言视为象征，也许这也有其道理。无论怎样，这和圣经的可验证的预言相比，完全不一样。

“印度教的情况也大致如此。其中有某些预言了道德败坏、不同的‘时期’以及现世周期的结束。关于此，我的确不是专家，但是据我所知，吠陀经中没有理论上可以用来证明预言的应验和神圣启示的内容。”

冒充的先知：诺斯特拉达穆斯

“预言不一定是神的启示吧？”小王反问道：“诺斯特拉达穆斯怎么说呢？我听说他的预言很多都应验了。”

何教授笑了。“这我也听说过！于是我调查了其中一些细节。诺斯特拉达穆斯是一位 17 世纪的法国药剂师和占星家。他写了几百首简短的法语诗，里面夹杂着其他语言，声称这些是预言。历史学家指出，他常常抄用或改编其他已有作品，将其当作自己的‘预言’。这些预言中几乎找不到具体的时间日期，仅有的两处预言了事情会发生的确切年代，但都没有得到应验。如他自己承认，他的作品表述模糊，故弄玄虚。这样就留给人们大量空间，在事情发生之后重新释读他的诗，宣称这正是诺斯特拉达穆斯所预言的。

“你或许会想看几个例子。”何教授又转向了他堆满书籍的书架，抽出一本，翻开读道：“自二十世纪中叶以来，这个就成为了宣传诺斯特拉达穆斯的一个常用例子：

Ferocious hungry beasts swim across rivers,

凶猛饥饿的野兽游过河，

The greater part of the region will be against Hister [Danube].

这地方更大的部分将对抗 Hister[多瑙河]。

The great one will be dragged in an iron cage,

伟大的会在一个铁匣子里被拖着，

When the German child observes nothing.

在德国孩子什么都未觉察时。

[Prophecies Century 2 Quatrain 24]

[诸世纪预言 2 四行诗 24]

In the place very near, and not far from Venus ,

在近处，距金星不远，

The two greatest ones of Asia and Africa,

亚洲和非洲的两个最伟大的，

Shall be said to come from the Rhine and Hister [Danube],

人们会说是从莱茵河和 Hister[多瑙河]出来，

Crying and tears shall be at Malta and Ligurian side [Italian shore].

马耳他和利古里亚[意大利沿岸]会有泪水和哭号。

[Prophecies Century 4 Quatrain 68]

[诸世纪预言 4 四行诗 68]

在这些诗中，讲到多瑙河，诺斯特拉达穆斯用了人们熟知的拉丁名称‘Hister’。这条河和莱茵河一样流过德国境内。基于这点，有人声称他预言了希特勒的崛起。但是明显‘Hister’和‘Hitler’（希特勒）拼法不一样，^w而且，诺斯特拉达穆斯无疑是指多瑙河，不仅如此，两首诗其他的内容与希特勒和二战没有清晰的关联。两首诗都可以被强解为对二战某些事件的描述，但也未能提供清晰的预言。”

何教授又将书翻了一遍。“我们再来看一个到本世纪才十分受欢迎的例子。你看看接下来的这几行说的是什么：

Earthshaking fire from the center of the earth,

地从其心振出火焰，

will cause tremors around the New City,

令新城市周围颤抖，

Two great rocks will war for a long time,

两大石头战斗许久

then Arethusa will redden a new river.

Arethusa 将新河染红。

[Prophecies Century 1 Quatrain 87]

[诸世纪预言 1 四行诗 87]

你们认为这说的是什么？”何教授停了一会。

“‘Arethusa’是什么意思？”小李问。

“没有人知道！”何教授立即回答。

“看起来有点像是地震，”小王谨慎地说。

“这种情况下，你的任何猜测都是合理的，”何教授同意。“但在纽约的九一一事件之后，推崇诺斯特拉达穆斯的人就将这解释为对世

^w 法语的两个字的拼法和英语一样是‘Hister’和‘Hitler’。

贸中心的倒塌的预言。听起来很有说服力吧？”

“不怎么样。”小王笑着说。

“我把最喜欢的留到最后了。”何教授翻到了书的末尾。“诺斯特拉达穆斯很少指出特定日期，不过这里他写了一——他很聪明地将日期写为自己时代之后多年的年代：^x

The year 1999, seventh month,

一九九九年的第七个月，

From the sky will come a great King of Terror:

恐怖之王即将从天而降：

To bring back to life the great King of the Mongols,

召唤蒙古的伟大之王重返世界，

Before and after, Mars [god of war] to reign by good fortune [or:
happily].

之前以及之后，火星[即马尔斯战神]将以佳运[或幸福地]统治。

[Prophecies Century 10 Quatrain 72]

[诸世纪预言 10 四行诗 72]

1999年七月我没有看到任何由天而降的恐怖之王，也没有看到蒙古的成吉思汗或其他君主复生。当时世界上的确存在战争，但1999年之前和之后都一直存在战争。

冒充的先知，现代占星家

“有些人的预言不是应验了吗？”小王问。

“当然，”何教授肯定到。“就连今天也还有一些占星家以此为生，他们声称能够预言未来，甚至在杂志、报纸和网络上发表自己的预言。他们每年都做上百个预言。其中只有很小一部分——据一份调查显示，只有不到10%，最后实现了。²²其他的都落空了。但是人们总是倾向于忽略落空的那大部分，而重视少数几个实现的。心理学把

^x 他写下的唯一的另一个具体日期是1727年，要比他的时代晚了一百多年。这个预言(诸世纪预言3四行诗77)也失败了。

这个现象称为‘珍妮·迪克逊’（‘Jeane Dixon’）效应。

“珍妮·迪克逊是一位著名的美国占星家。1956年，她预言了1960年的美国总统选举民主党候选人将获胜，之后将在任职期间遇刺或发生自然死亡。实际情况并不像听来的那么神奇。她说这预言时，美国二十世纪的十位总统中，有三位已经是在职时过逝的。后来，一位民主党，约翰·F·肯尼迪1960年被选为总统。但是迪克逊可能忘了自己1956年发出的预言。1960年，她还明确地预言说，肯尼迪不会获胜。

“1963年，肯尼迪总统遇刺。结果迪克逊关于选举的错误预言就被人遗忘了，她也跃身成为了著名的预言家！她继续预言，肯尼迪的寡妇，杰奎琳·肯尼迪（Jacqueline Kennedy）不会和亚里士多德·奥纳西斯（Aristotle Onassis）结婚，结果第二天，她就嫁给他了。迪克逊还错误地预言了1964和1968年的美国总统大选的候选人，1966年5月7日，她还向美国人承诺，越南战争会在90天内结束——她误算了2,365天。²³她又预言了苏联会比美国先登陆月球，并且到了2000年，世界就会和平。”

小李很为不解。“既然如此，为何有这么多人相信这些预言呢？”

“我也常问自己这个问题。”何教授回答，“很多人都会随意听信任何事情，如在伊斯兰教国家长大的穆斯林人，从小从课本中接受进化论的无神论者，以及在网络上接触到诺斯特拉达穆斯的预言的人。但是神已经给了我们理性思考的能力，上帝期待我们追求真理。这也是为什么祂在圣经中给我们留下了几百个已经应验的预言，这个应验的记录从未被打破。

“你们看到了，能成功预言几个时间跨度小的预言并不意味着这个人就是圣经定义的先知。必须每个预言都应验，才能算为先知。如果预言是由神启示的，就不可能存在任何错误。”何教授将圣经放在他面前的一堆书上，翻着已经泛黄的书页，找到了他熟悉的经文。

“22 一位先知奉耶和華的名說話，如果那話不成就，也不應驗，這話就不是耶和華說的；是那先知擅自說的，你不要怕他。” [申命記 18:22 新譯本]

这节经文看似简单，但的确要按字面理解。仅仅一个错误，就能说明先知不合格，有没有得到神的启示。经文说，‘你不要怕他’，就是说你可以忽略他所说的，即使像默罕默德一样用地狱之火威胁，或像诺斯特拉达穆斯一样说恐怖之王即将来临，或像珍妮·迪克逊一样，预言世界和平，都可以忽略。

“这对圣经预言设定了一个很高的标准——100%准确以便证明是神的启示。圣经达到了这一标准！我研读了二十多年，我了解批判人士的所有指控。没有一个站得住脚。圣经预言将要发生的，就发生了。”

“那么为什么没有更多的人相信呢？”小王挑衅地说。

“很多人不过没有寻找真理，”何教授平静又忧愁地说。

“那些考察过圣经的质疑人士又怎么说？”小王心里的挣扎让他的言语多少有些尖锐。

何教授看着小王的眼睛，小王心里的挣扎，何教授已经猜到大半。

“考察过圣经，之后又拒绝的质疑人士，”他回答说，“逃向了他们最后的营垒：偶然！”

最后一道营垒：偶然

“偶然！”何教授惊叹道：“到了反对圣经的中坚人士，所谓的‘学者’都不得不承认预言的确是在事情发生之前发出的时候，他们就会躲回‘偶然’的营垒，称这些预言‘都是运气比较好的猜测’。”但这座营垒的墙不过是纸糊的。

“无论有多少证据，无论上帝提供了多少例应验了的预言，人们总是可以尝试把它们归为‘偶然！’耶利米预言了古老辉煌的巴比伦城会永远沦为荒地。几个世纪以后，事情发生了，尽管许多与它同时代的城市都延续至今。偶然！以西结告诉我们推罗会被刮净铲平，扔进海里，这是历史上独特的事件；250年之后，一位拜偶像的人，一位从未听说过以西结的人应验了他的预言。偶然！以西结又宣布了享有两千多年富裕荣华的埃及将不再占据统治地位，但依然会存在。预言发出了25个世纪以来，情况果然如此发生了。但以理告诉我们，

弥赛亚来临的具体时间，弥赛亚果然准时来了。摩西警告犹太人，如果他们违背神，就会被分散到世界各地，成为一个被人歧视、被人迫害、人数稀少的民族，但是不会灭亡，最终会回归以色列。几千年之后，就连预言中的微小细节都得到了应验。

“面对所有这些，以及上百个其他例子，非信徒批判者只能说，这些预言应验是因为‘运气好’或者‘出于偶然！’

“偶然！无神论者的‘神’！这位‘神’随意拾其几个元素，变成 DNA，又偶然创造生命。接下来，这位‘神’逐渐又偶然地从细菌成功创造了人类，具有自我意识和自由意志的人类。‘偶然’这位‘神’多么的伟大，居然如此盲目、毫无目的获得这般神奇的成就！多年来，我也向它屈膝，以为它是我的创造者，并且崇拜了‘偶然’这位偶像。但是凭借上帝的恩典和带领，我去考察事实，竟然发现我们所生活的世界不可能是我的小偶像——‘偶然之神’创造的。接着检验圣经的预言，我得出了一个结论：先知能够准确预言未来，不可能是出于‘偶然’。认为所有预言都能偶然应验根本不符逻辑！”

何教授不说了，有些喘气。他突然意识到自己刚才的激动。他靠在了椅子上，沉默了一会。他又平静下来，坐了起身，深沉的眼神落在小王身上，“小王，你怎么看？”

小王低着头，好长时间不回答。后来他终于抬起头来看着何教授。“我想知道，”他缓缓开口，“耶稣是谁？祂传的信息又是什么？”

何教授点了点头，满脸笑容说：“下周再过来吧。我们一起来看看证实新约圣经的史实性的证据！”

附录 6-1：更多关于但以理书的书写年代和历史准确性的细节

简介

在整本圣经中可能再没有其他经卷像但以理书一样遭到非信徒批判者如此强烈的抨击。原因很明显：但以理书写满了详细的预言，日后得到一一应验。非信徒批判人士认为超自然的预言并不存在也不可能存在，这就是他们盲目坚持的无神论和唯物主义的成见。所以，面对但以理书已经应验的预言，这些批判人士的第一道防线就是声称但以理书写于事情发生之后。

本章论述的预言大部分应验于公元前 125 年之后，我们现有的最为古老的但以理书抄本就是这一年的。所以，但以理书无可辩驳地写于事情发生之前。非信徒批判人士力图否认预言的应验，要么称之为幸运，要么编造解释，将预言应该应验的时间勉强往前提至一个更早的历史阶段。这些辩论非常不具说服力，但他们费尽心思，也只能做到这样。

然而，但以理书中有许多预言本章未能涉及，在公元前 539-165 年的历史阶段得到了详细的应验。面对这些预言，批判者面临更大的难题：这些预言应验地十分细致，不可能归为偶然，因此，他们不得不假设但以理书写成于事情发生之后。这其实意味着他们声称我们现有的但以理书写成于公元前 165 年后。由于他们的反对超自然的成见，他们被迫接受这个荒唐的结论。

关于但以理书的书写年代很早（大约公元前 539）已有很多论证和辩护的著作。以下列出了证据最基本的大纲，对此感兴趣的读者可以参考详细资料。²⁴ 若没有特别声明，接下来的论述基于注释 24。

但以理书的抄本

正如在上文中所说[见本章第四页至第五页但以理书写于何时？]，至今为人所知的最早的但以理书抄本发现于昆兰的死海古卷中。但以理书在昆兰很受欢迎，在此发现了很多份但以理书的抄本。经学者鉴定，最老的一份是 4QDan^c，又作 4Q114。这份抄本的年代

被非信徒学者断定为公元前 125 年左右，学者似乎都认同它抄写的时间不可能晚于公元前 100 年。事实上，就连所有坚决反对圣经的批判学者都认为但以理书是在公元前 165 年左右写成的。其实，这份抄本的年代（约公元前 125 年）就不得不令我们得出一个结论，原著的年代要远早于批判人士所声称的年代。

这卷公元前 125 年的抄本不过是从一份更早抄本复制而来的。这份抄本是在一个忠于遵循、学习、抄写犹太经卷的极为保守、避世隐遁的宗派的经卷中发现的。难道他们会随随便便地接受一份仅在 40 年前，他们社区的一些人还在世时才编纂的，鱼龙混杂的另一个但以理书的版本吗？难道这个版本一出现，他们就随即拿来使用吗？难道他们不会将其与自己及祖先所知道的抄本进行比较吗？但以理书的一个新版本要得到犹太人的认同，传到这个犹太旷野偏远角落中的类似修道院的隐僻群体，需要多长时间？其实，单是这个抄本就强有力地证明了但以理书是在马加比时期（始于公元前 165 年）之前完成的。

非信徒的批判人士明白这个论据的力度。发现死海古卷之前，这些批判人士声称圣经中诗篇的部分篇章写于马加比时期，可能是公元前 165-150 年间。之后在昆兰发现了这些诗篇篇章的早期抄本。认为这些篇章写成几十年就能得到广传是不合理的。所以这些批判学者转而认为这些篇章的写作年代至少要比马加比时期早一到两个世纪（实际上它们的写作时间比这个早很多）。在昆兰还发现了历代志和传道书。不相信圣经的批判者承认这些经卷的发现就意味着历代志和传道书写于公元前三世纪，甚至公元前四世纪，最晚也绝对早于公元前 200 年。

但是，同样的情况发生于但以理书——公元前 100 年之前的抄本发现于昆兰，非信徒批判人士却拒绝这一事实所引申的结论。按照一贯的逻辑，这些批判学者应该承认在马加比时期之前，也就是在公元前 165 年之前，但以理书就已经完成，并且已经在传播了。但这也就意味着承认其中的内容是预言！所以这些批判人士忽略了他们自己的逻辑，忽略了他们应用于历代志、传道书和几篇诗篇的逻辑推理，继续毫无理由地声称，我们现有的但以理书是在公元前 165 年才写成的。

没有被无神论成见左右的学者的确承认，这份抄本说明但以理书的写作年代很早。

但以理书的内容在其他史料中也有论及

但以理书、但以理本人、书中的其他人物（沙德拉、米煞和亚伯尼歌）以及其中记录的事件（例如狮子坑）都出现在其他古代史料中。

以西结书完成于公元前 500 年之前[见第二册第五章]，然而在提到但以理时，书中称其为众人熟知的人物。以下这段经文写于约公元前 592 年，以西结警告了以色列人即将面临的审判：

14 即使有挪亚、但以理和约伯这三个人，他们也只能因自己的义救自己的性命。这是主耶和华的宣告。……20 即使当中有挪亚、但以理和约伯，我指着我的永生起誓，他们只能因自己的义救自己的性命，连儿女也不能救。这是主耶和华的宣告。” [以西结书 14:14、20 新译本]

在这个年代，但以理已经是敬虔的代名词。稍稍往后，约公元前587年，以西结讽刺了推罗君王的傲慢：

3 你比但以理更有智慧！任何秘密的事都不能隐瞒你！[以西结书 28:3 新译本]

这一段不仅说明在那个久远的年代，人们已经知道但以理，而且还间接地指出他为尼布甲尼撒王释梦是得到了上帝的启示。[见但以理书第二章]

马加比卷 1 是一部描述马加比家族带领犹太人对希腊政权的犹太史书。可能完成于公元前 100 年之前。其中涉及了但以理书第三章和第六章记录的人和事：

59 哈纳尼雅、阿匝黎雅、米沙耳[即，沙德拉、米煞和亚伯尼歌]因著信赖，才得拯救，免受火烧。60 达尼尔[但以理]因心中纯洁，才蒙拯救，免于狮子的口。[马加比一书 2:59-60 天主教思高圣经]

犹太史学家约瑟夫斯于约公元 93 年声称，但以理书于公元前 332 年亚历山大大帝侵略巴勒斯坦地区时已经存在了。在他的《犹太古史》的十一卷三章第五部分（11:337），他声称犹太人的大祭司将但以理书拿给亚历山大大帝看。

……有人把《但以理书》拿给他看，书上预言有一个希腊人
将灭掉波斯帝国……²⁵

这里指的明显是但以理书八章的预言。虽然我们不确定是否真的有人将但以理书拿给亚历山大大帝看，但是根据约瑟夫斯所参阅的史料，但以理书公元前 332 年已经存在，而且还被视为圣经经典。

历史准确性

过去，但以理书中最令批判学者喜闻乐道的‘历史性错误’是其中记录的最后一位巴比伦国王的名字。圣经之外的史料非常清晰地指出，巴比伦帝国最后一位君主的名字是那波尼德，但是但以理书却说是‘伯沙撒’：

于是伯沙撒下令，人就把紫袍给但以理穿上，把金链戴在他的
颈上，又宣告他在国中掌权，位列第三。[但以理书 5:29 新
译本]

但以理书为什么称巴比伦的最后一位国王为“伯沙撒”？而这里为何说王使但以理‘位列第三’而不是读者想当然认为的‘位列第二’？后来，考古学家发现巴比伦的最后一位王那波尼德经常不在巴比伦，生活在阿拉伯沙漠中的提曼城里。那波尼德将他的儿子伯沙撒立为摄政王，因此人们也将伯沙撒视为国王。考古学家发现了源自那个时代的一份巴比伦契约，证实了伯沙撒的地位。双方都奉伯沙撒和那波尼德二位君主之名起誓而使契约生效，巴比伦的契约一般都需要奉当时执政君主之名起誓才算有效。所以，但以理书记载伯沙撒为巴比伦帝国的最后一位“王”完全没错，而且记载伯沙撒令但以理“位列第三”也是绝对准确。这个证据说明但以理书写作年代之久远，正如一位学者所说：

比起希罗多德（公元前五世纪）和色诺芬（公元前四世纪早期）对公元前 539 年居鲁士大帝攻陷巴比伦的记载，但以理书第五章的内容更具历史参考价值。但以理知道巴比伦末位国王的名字——伯沙撒，也知道伯沙撒 [Belshazzar] 与他父亲那波尼德 [Nabonidus] 有一段共同摄政的时期。但这些史实在希罗多德和色诺芬的记载中都没提及。希罗多德甚至在其《历史》中错误地记载说被居鲁士杀死的巴比伦王叫“Labonidus” [把 Nabonidus 误拼成 Labonidus]。其实伯沙撒的父亲那波尼德在巴比伦的沦陷中得以幸存，后来寿终正寝。[如批判人士所声称] 在公元前 165 年写下但以理书的作者，他对几个世纪前——公元前 539 年巴比伦灭亡的记录怎么会比希腊史学家希罗多德和色诺芬的更全备准确？²⁶

如果但以理书是公元前 165 年写于巴勒斯坦地区的，该书作者如何能正确记录了早他三四个世纪广泛旅行的古希腊史学家都记错了的史实？答案是，但以理书写于巴比伦公元前的六世纪，记录的就是他亲历的事情。

另外一个证实但以理书历史准确性的细节就是但以理书第四章记载的尼布甲尼撒王的夸耀：

他 [尼布甲尼撒] 说：“这大巴比伦城不是我用大能大力建造作我的京都，为显我威严的荣耀吗？” [但以理书 4:30 新译本]

现代的考古学家发现尼布甲尼撒王重建了巴比伦的很多建筑，并且新建了幼发拉底河西岸的部分，以桥梁与旧城相连。关于这一点，一位著名的非信徒批判者菲弗尔 (Pfeiffer) 曾经无法信服，写道“或许我们永远都无从知晓但以理书的作者如何知道”²⁷ 巴比伦城是由尼布甲尼撒王建造并且重建的？因为菲弗尔认为但以理书写于公元前 170 年之后，他不能明白此书的历史准确性！

但以理书中还有许多其他细节表明此书写于巴比伦和波斯时期。举例来说，学者指出但以理书中准确详细地记录了死刑的变化。由巴

比伦时期的火刑到波斯时期的扔狮子坑。经过历史研究，我们现在已经知道波斯人不用火刑，因为古老的波斯宗教认为火是神圣的象征。

地理词汇

但以理书使用的地理词汇反应了公元前六世纪的作者所能接触到的知识和用法。论及希腊，他用的是古老的词‘雅完’（‘Javan’）（用于但以理书 8:21、10:20 和 11:2，见和合本圣经）。

更值得注意的是，在但以理论及罗马的预言中，他只能用模糊的名词“基提”（‘Kittim’）（但以理书 11:30）。这个词在旧约写于公元前 15 到 5 世纪的书中出现，指远在地中海的沿岸和岛屿。在但以理的时代，中东世界还不知道罗马，他只能用一个模糊的地理名词指出以色列西边地中海沿岸的某地区。这种用法与马加比时期的犹太文献，如马加比一书，非常不一样。写于公元前 100 年左右的马加比一书记载了公元前 175-134 年的历史。在马加比一书中，罗马的名字、种族和地理方位都已经清晰，反复提到。

语言

但以理书所使用的语言更是强有力地证实了此书写于公元前 300 年之前。但以理书的主要语言是希伯来文和亚兰文。我们现今还有公元前 800 年到公元 100 年的其他用希伯来文和雅兰文书写的文献。但以理书的希伯来文与写于公元前二世纪的《便西拉智训》（又译《德智训》）（Ecclesiasticus 又称 Sirach）的希伯来文很不一样，不仅如此，与抄写死海古卷的昆兰群体在一世纪书写文献所用的希伯来文相比也有区别。但以理书的希伯来文很像其他圣经晚期希伯来文经卷，如以西结书、以斯拉记、尼西米记、哈该书和撒加利亚书。然而，但以理书中使用的亚兰文却不像晚期亚兰文文献，如一世纪的创世纪次经（Genesis Apocryphon）。相反，但以理书的亚兰文更接近于公元前 7 到 4 世纪的文献。

但以理书中大概有十五个波斯语的词汇，多数是政府专用词汇。这些波斯语词汇也证明了但以理书写于较早的年代，绝对早于公元前

300年。公元前332年，亚历山大大帝带领希腊人侵略后征服了巴勒斯坦地区和整个波斯帝国。波斯语政府专用词汇很快就消亡了。结果，犹太人将旧约圣经翻译成希腊文（约公元前250-150年），但以理书中的十五个波斯语的专用词汇，有四个被遗忘了。翻译人士只能猜测它们的意思，多数情况也都错了。通过现代考古学，我们现在能够再次明白这些词汇的意思。它们源自波斯帝国时代，这个时代始于但以理有生之年，结束于公元前331年。

公元前331年后，犹太人的语言借用的希腊词汇越来越多。但是在但以理书中最多只有两到三个从希腊文借来的词。这几个词都是具体的乐器名词（但以理书3:5、7、10、15）。远在但以理之前，美索不达米亚与爱琴海地区（包括希腊）之间就有众多贸易和其他方面的往来。亚述王西拿基利记录了他在约公元前700年将希腊俘虏带到尼尼微城的事件。其他史料证实了尼布甲尼撒王使用希腊佣兵和工人。不仅如此，尼布甲尼撒王还雇佣了来自腓利士海港城市阿什克伦（圣经作亚实基伦）的乐师，阿什克伦与希腊之间存在大量的贸易往来。在但以理时代，巴比伦有一到两个希腊语的乐器名词也不足为怪，更不会影响我们对但以理书早期书写年代的认识。

关于但以理书中的希腊词的实际‘问题’是，数量为何如此之少？如果但以理书真的完成于公元前165年，那么希腊词都到哪去了？到了公元前165年，操希腊语的政权已经统治巴勒斯坦地区长达169年，对该地区文化和语言产生了深刻影响。一份公元前165年的亚兰文或希伯来文文献应该会有大量希腊词汇，包括行政、政治词汇。但以理书的希腊词汇太少，时间不可能晚至公元前165年。

为了帮助读者理解这个现象，可以用现代汉语中的英文外来词与之相比。一本写于1850年的清朝的书也许会有一两个形容外国人、国家或他们所用东西的词汇借自英语。但是到了2000年，这类外来词就很多了，如沙发(sofa)、咖啡(coffee)、卡片(card)、基因(gene)、博客(blog)等，甚至直接使用英语的“Sorry”（对不起）和“OK”（好的）。我们通过外来词的比例就可以区别一本中文书是写于1850年还是写于2000年。同样，但以理书中没有多少希腊词汇也能够说

明它是写于公元前 300 年之前。

附录 6-2:但以理书的七十个‘七’ 起点在哪儿？

读者可能接触过弥赛亚来临时间的‘传统’计算方法，将公元前 444 年作为但以理的七十个‘七’的起点，公元 33 年为终点。

‘传统’算法

1. 从公元前 444 年的尼西米开始算起。

根据传统的观点，计算始于玛代波斯帝国国王的亚达薛西一世 20 年，尼西米重建耶路撒冷城墙的时候：

1 亚达薛西王二十年[公元前 445 年或 444 年]尼散月[三月/四月]，王面前摆上了酒席，我拿酒来奉给王。我在他面前素来没有露出愁容。[尼西米记 2:1 新译本]

后来，尼西米成功重建城墙， 在同一年内完工：

15 以禄月二十五日[10 月 2 日]，城墙建成，整个工程共用了五十二天。[尼西米记 6:15 新译本]

2. 以 360 日为一年

此观点在接下来的计算中将 360 日作为一年，这有时被称为‘预言年’，一年中有 12 个月，每月 30 日。他们的立脚点在于犹太日历一般一年有 12 个月，每月 30 日。同时，在启示录 12:14 记有“一载两载半载”（和合本），看似意指三年半，又看似等于启示录 12:6 的“一千二百六十天。”但以理说弥赛亚会降临于 $62 + 7 = 69$ 个‘七’之后。每一个‘七’等于七年，总共有 $69 \times 7 = 483$ 年，等式便成为：

$$360 \text{ 日} \times 483 \text{ 年} = 173880 \text{ 日}$$

$$173880 \text{ 日} \div \sim 365.24 \text{ 日/年} = 476 \text{ 年又 25 日}$$

3. 以上算法的结果是公元 33 年的棕树主日，耶稣骑驴进入耶路撒冷的那天

从公元前 444 年开始算起，继续数 476 年便到了公元 33 年，据传统观念，这是耶稣被钉死的那年。还有一些坚持此观点的人在此基

础上做进一步解释，认为应该刚好临到耶稣骑驴进入耶路撒冷，向犹太民族公开宣布自己是弥赛亚的那一天，即棕树主日。他们从公元前444年的尼散月1日（据说是等同于3月5日）算起，过了173880日之后刚好是公元33年尼散月10日，据说是逾越节前的星期天。

在严肃认真福音性的圈子中，这一“传统”观点依然广传，但这个观点看似不正确。

一个更普通更准确的计算方式

1. 从公元前458/457年的以斯拉回归耶路撒冷开始计算

以斯拉很明显在尼西米到达耶路撒冷几年之前已经开始重建耶路撒冷城墙。以斯拉在大约公元前458年到达耶路撒冷：

6 这位以斯拉……就从巴比伦上来。7……在亚达薛西王第七年[公元前458/457]……上耶路撒冷去。8 王第七年五月来到耶路撒冷。9 五月初一来到耶路撒冷……[以斯拉记7:6-9 新译本]

于是他开始重建耶路撒冷的城墙，结果遭受周围群族官员的诽谤攻击。

11 这就是他们[犹太人的敌人]呈给亚达薛西王的奏文副本：“你的臣仆，就是河西那边的人，上奏亚达薛西王：12 奏知大王：从你那里上到我们这里来的犹太人[以斯拉及随从]，已经到了耶路撒冷这座叛逆和邪恶的城；他们进行建造，并且已经修好根基，开始建造城墙。13 现在奏知大王：如果这城建成，墙垣筑好，他们就不再缴税、进贡和纳粮，王的国库收入必定受损。……16 我们告知王，如果这城建成，墙垣筑好，河西那边的地方就不再是王的了。”[以斯拉记4:11-13、16 新译本]

亚达薛西王对此的反应是禁止重建工程：

17 王把谕旨送交省长利宏、秘书伸帅，以及其余住在撒玛

利亚和河西的同僚，说：“愿你们平安。18 你们呈给我们的奏本已经在我面前清楚诵读了。19 我下令考查，发现这城自古以来反叛列王，城中常有造反叛乱的事。20 从前大能的君王统治耶路撒冷，治理河西那边的全地，接受他们缴税、进贡和纳粮。21 现在你们要下令叫这些人停工，不得重建这城，等候我的谕令。22 你们要留心，不可疏忽这事，使王的亏损增加。” [以斯拉记 4:17-22 新译本]

反对犹太人的官员非常乐意执行命令，而且还施以暴力：

23 当亚达薛西王谕旨的副本在利宏和秘书伸帅，以及他们的同僚面前宣读出来以后，他们就急忙去耶路撒冷到犹太人那里，用武力强迫他们停工。 [以斯拉记 4:23 新译本]

上述经文清晰地记载了以斯拉力图重修耶路撒冷城墙的事迹。他的尝试不太可能没有国王的准许——毕竟未经允许重建城墙就等同于公开反叛。而且，当时埃及已对波斯控制进行武力反抗。后来，国王看似改变主意了，不再同意重建耶路撒冷城墙。过了十三年，国王在允许耶利米重建城墙后，又一次地改变了主意。

所以，以斯拉试图重建城墙可以清楚地视为但以理七十个‘七’的起点。根据预言，计算将“从发出命令恢复和重建耶路撒冷”开始。希伯来文直译是“从这句话发出”，这并没有要求重建耶路撒冷的工程得以完结，仅仅指工程的开始。

这个背景让我们更容易理解十多年后尼西米在波斯宫殿服侍时得知耶路撒冷的境况后的痛苦。

1：1 哈迦利亚的儿子尼希米的言行录：亚达薛西王二十年 [公元前 446 或 445] 基斯流月 [11 月/12 月]，我在书珊宫中，
2 我的一位兄弟哈拿尼和几个人一起从犹太来到；我询问他们关于那些从被掳逃脱的犹太余民和关于耶路撒冷的景况。
3 他们对我说：“那些从被掳剩下的余民，在犹太省那里遭遇患难，受到凌辱。耶路撒冷的城墙倒塌，城门也被火烧

毁。”⁴ 我听见了这些事，就坐下哭泣，悲伤了好几天，在天上的神面前禁食祷告，

……

2:1 亚达薛西王二十年[445年或444年]尼散月[3月/4月]，王面前摆上了酒席，我拿酒来奉给王。我在他面前素来没有露出愁容。…… 3 对王说：“愿王万岁，我列祖坟墓所在的城成了荒芜之地，城门被火焚毁，我怎能不面带愁容呢？”[尼西米记 1:1-4、2:1、3 新译本]

耶路撒冷的消息传来，尼希米对此的反应暗示了一个前提——不久之前已经存在重建城墙的事件。如果令尼西米悲哀的消息是140年前在巴比伦侵略中的耶路撒冷城墙被毁，这就太奇怪了。从所传来的消息和尼西米的反应可知，犹太人的敌人不仅阻止了以斯拉重建城墙，而且还拆毁了他已经重建好的城墙，烧毁了安好的城门。

七十个‘七’的计算应该从公元前458/457年算起。

2. 用普通的回归年.

用360日的‘预言年’很勉强。犹太人像其他古代人一样，明确知道一年要长于360日。他们用不定期闰月来补偿差值，此“闰月”被称为第二亚达月。他们以及我们对但以理书最普通的阅读就是将其当作是指483个平常的回归年——而不是用人为的方法计算日期。

更何况，与认为的‘准确到某日’的观点，尼西米记2:1中没有提到那月的第几天，所以从尼散月的第一天算起仅是推测。

3. 以上算法的结果是公元26/27年耶稣服侍的起点

‘传统’观点认为耶稣钉十字架是在公元33年。这虽然有可能，不过耶稣更可能是在公元30年被钉十字架的，这样就不能满足弥赛亚在公元33年临到的计算结果。

更何况，在但以理七十个‘七’的计算中，我们无法确定亚达薛西王20年是应该按传统观念的公元前445/444年计算，还是上文讨论

时用的公元前446/445年。^Y如果更早的日期（公元前446/445）是正确的，即使耶稣是在公元33年被钉死，传统观点还是误算了至少一年。

将所有证据结合起来看，使用普通的、直接的算法，用 483 正常的回归年来计算，将以斯拉视为明显是第一位‘发出一句话’重建城墙的人是最为合理的。

关于这点的进一步讨论可参见注释9，Gleason L. Archer's [A Survey of Old Testament Introduction](#)，第 445-446 页。该书作者认同上述观点。

^Y 例子可参见注释14，第 268 页（458 段）。

-
- ¹ Payne, J. Barton. Encyclopedia of Biblical Prophecy. Baker Books, 1973.
- ² Venderkam, James and Peter Flint. The Meaning of the Dead Sea Scrolls. HarperOne, 2004.
- ³ 图片出处如下：
但以理抄本：
biblearchaeology.org/post/2012/07/31/New-Light-on-the-Book-of-Daniel-from-the-Dead-Sea-Scrolls.aspx
巴比伦狮子图：PUB DOM
en.wikipedia.org/wiki/File:Passing_lion_Babylon_AO21118.jpg
玛代波斯帝国地图：PUB DOM
en.wikipedia.org/wiki/File:Persian_Empire,_490_BC
亚历山大帝国地图：PUB DOM
wpclipart.com/world_history/warfare/maps/Alexander_the_Great_Empire_323_BC.jpg
开封犹太人：PUB DOM
zh.wikipedia.org/wiki/File:Jews_of_Kai-Fung-Foo,_China.jpg
- ⁴ Harrison, R.K. Introduction to the Old Testament. William B. Eerdmans Publishing Company, 1969. Pg.1116-1117.
- ⁵ Unger, Merrill F., R.K. Harrison, Howard F. Vos and Cyril J. Barber. The New Unger's Bible Dictionary. Revised and updated edition. Moody Press, 1988. Pg. 829.
- ⁶ 注释5，第 987 页。
- ⁷ Barker, Kenneth L. and John R. Kohlenberger III, Eds. Zondervan NIV Bible Commentary, Volume 1. Zondervan, 1994. 见但以理书部分。
- ⁸ 注释4，第 1260 页。
- ⁹ Archer, Gleason L. A Survey of Old Testament Introduction. Updated and Revised Edition. Moody Press, 1994. Pg.443-444.
- ¹⁰ 注释5，第 279 页。
- ¹¹ Barker, Kenneth, General Ed. The NIV Study Bible, 10th Anniversary Edition. Zondervan, 1995. 见约翰福音 3:1 的研读笔记。
- ¹² 约瑟夫斯《犹太古史》卷十五，第十一章，第一段和第六段（= 卷 15:380-387 和 421-423）。
- ¹³ 约瑟夫斯《犹太古史》卷十八，第五章，第二段（= 卷 18:116-119）。
- ¹⁴ 历史证据摘要可见 Finegan, Jack. Handbook of Biblical Chronology, Revised Edition, Hendrickson Publishers, 1998. 注意：该书作者倾向认为耶稣受洗发生于公元 29 年，约翰福音 2:13 记录的第一次逾越节发生于公元 30 年。
- ¹⁵ 借鉴 Blaise Pascal's Pensees.
- ¹⁶ 约瑟夫斯的《犹太战争》卷二，第十九章，第七段(= 卷 2:540).
- ¹⁷ 见注释16，卷二，二十张(= 卷 2:556-584) 以及之后内容。
- ¹⁸ 见约瑟夫斯的《犹太战争》卷四，第八章，第二段(= 卷 6:383-386) 以及卷六，第九章，第二至三段(= 卷 6:418, 420).
- ¹⁹ Kitchen, Kenneth A. On the Reliability of the Old Testament, Wm. B. Eerdmans

- Publishing Company, 2003. Pg. 283-306.
- ²⁰ Crawford, Sidnie White, "THREE DEUTERONOMY MANUSCRIPTS FROM CAVE 4, QUMRAN" (1993). *Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department*. Paper 14. 可参考网站: digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/14
- ²¹ 详细讨论可见:
[wikiislam.net/wiki/Islamic_Prophecies:_Preservation_of_the_Quran](http://wikiislam.net/wiki/Islamic_Prophecies:_Preservation_of_the_Quran;);
answering-islam.org/Green/uthman.htm; gotquestions.org/errors-Quran.html
- ²² Barfield, Kenny. The Prophet Motive: Examining the Reliability of the Biblical Prophets. Gospel Advocate Company, Nashville, TN, 1995. Pg.209.
- ²³ 注释22, 第 201 至 211 页。
- ²⁴ 附录 6-1 的资料来源: 证实但以理书写作时间和历史准确性的更多详细资料:
Archer, Gleason L. A Survey of Old Testament Introduction. Updated and Revised Edition. Moody Press, 1994. Pg.421-448.
Barfield, Kenny. The Prophet Motive: Examining the Reliability of the Biblical Prophets. Gospel Advocate Company, Nashville, TN, 1995. Pg.263-280.
Free, Joseph R. and Howard F. Vos. Archaeology and Bible History, Revised Edition. Zondervan Publishing House, 1992. Pg.193-202.
Harrison, R.K. Introduction to the Old Testament. William B. Eerdmans Publishing Company, 1969. Pg.1105-1134.
Hasel, Gerhard. *New light on the book of Daniel from the Dead Sea scrolls*. Ministry Magazine January 1992
ministrymagazine.org/archive/1992/January/new-light-on-daniel
Jeffcoat, W.D. *The Linguistic Argument for the Date of Daniel*. n.d. Montgomery, Alabama: Apologetics Press.
Unger, Merrill F., R.K. Harrison, Howard F. Vos and Cyril J. Barber. The New Unger's Bible Dictionary, Revised and updated edition. Moody Press, 1988. Passim.
- ²⁵ 约瑟夫斯《犹太古史》卷十一, 第八章, 第五段 (=卷 11:337) 中译本引自保罗·梅尔《约瑟夫斯著作精选》北京: 北京大学出版社, 2004, 1。
- ²⁶ Billington, Clyde E. "The Curious History of the 'Editor' in Biblical Criticism" *Bible & Spade* 22.4 (2009) Pg. 109-120. Available online at: biblearchaeology.org/post/2010/07/01/The-Curious-History-of-the-e2809cEditor2809d-in-Biblical-Criticism.aspx#Article
- ²⁷ 转引自 Free, Joseph R. and Howard F. Vos. Archaeology and Bible History, Revised Edition. Zondervan Publishing House, 1992. 第 196 页。