

这但以理书

塞西尔·赖特

圣经之路出版社

主席声明

BibleWay Publishing 是一个非营利性圣经事工。它的主要重点是国际圣经知识研究所的网站和数字图书。

IBKI

的目标是向任何有兴趣更多地了解上帝及其旨意的人提供圣经课程。学生无需参加学院即可获得证书或文凭。这些课程可以通过 Zoom

在网上或在课堂上学习，下载到数字设备，通过电子邮件发送、打印或供个人、团体或教会在其福音事工中使用。IBKI 不是认可机构。

我们建议您研究圣经，以确定这些课程或任何其他来源中所述内容的准确性。国际圣经知识研究所（IBKI）课程中出现的“注释”是作者或编译者的意见。意见经常出现在音频、视频和印刷课程以及圣经注释中；以及传教士、牧师、牧师、神父和拉比的教导。

您应该始终验证这些内容的所有评论、意见和教导，因为寻求、了解和遵行上帝的旨意是您的责任。

要检查任何教导的真实性，请阅读不同的圣经译本，并查阅圣经词典和词典以了解不熟悉的单词或短语的含义。请小心任何字典定义，因为字典给出了单词和短语从原始语言到当前用法的含义。

单词和短语的含义随着时间的推移而变化。此外，多个希腊单词可以翻译成一个单词，这可能会扭曲原始含义。

愿你让神引导你学习他的圣言圣经。

IBKI 允许出于非商业目的下载和复制其完整课程。请随意分享，但不得出售、更改或收费书籍或课程。

兰道夫·邓恩，总裁

联系我们：info.IBKI.english@gmail.com

网站：thebiblewayonline.com/IBKI-English.html

但以理书

介绍

传统观点认为，《但以理书》是由但以理本人在公元前五世纪写成的，或者是根据他的口授写成的。然而，现代批评家对此提出了质疑，他们不相信预言性预言，因为在公元前五世纪的大部分时间里，他们不相信预言性的预言。本书和前半部分的一部分就是这样组成的。因此，他们认为它是由某个不知名的作者在公元前二世纪上半叶的某个时候写的，将其归因于一个名叫但以理的人物，并且大部分被描述为预测的内容已经是历史了——

但预计不会很快就被广泛阅读，足以作为预测受到挑战。出于同样的原因，他们质疑任何可能存在与已知世俗历史证实问题的地方的可信度，并声称它们只是传说。但是当然，

这些笔记的作者认为，传统观点已被证明比怀疑论者的观点更有可能，并接受这一点。然而，批评家提供了一个服务，因为他们迫使我们调查我们信仰的基础，而不是仅仅轻信地接受它，并认识到可能存在的任何问题领域。这些主要与信息的差距有关（远古的世俗和圣经历史的特征），信徒和怀疑论者都无法提供这些信息。但怀疑论者一次又一次地猛烈抨击，例如使信徒的传统观点无效，只是为了后来发现世俗信息来证实它。其中一些内容对于但以理书本身来说是正确的。到目前为止，时间对它非常有利。我们的主亲自证明但以理是它的作者和先知（马太福音 24:15），因此我们不必犹豫地接受它是更早的日期，并且是真实的历史和预言性的预言，无论我们是否能够填补它理解前者的所有差距或理解后者的所有。然而，我们可能关心的具体问题领域在很大程度上将与本书本身的概要大纲相关，而不是在这里。

本书由12章组成，第一章是整个文档的简介。前六章是关于但以理和三个朋友从犹大被掳到巴比伦的历史事件，并以第三人称写成。最后六章大部分以第一人称写成，记录了但以理的各种梦（有时还有它们的解释），这些梦涉及（1）影响以色列历史的不同国家和帝国，同样（2）上帝要建立的王国它将永远存在，而其他的将被摧毁。前六项对于使后六项易于理解至关重要。然而，由于某种原因，测试中没有解释，与任何结构上的区别完全无关，并且没有提供完全令人满意的解释，第2章：第 4b 章到第 7

章是用他们被囚禁之地的语言阿拉姆语（或叙利亚语或迦勒底语）写成的，其余部分则用他们的母语希伯来语写成。《以斯拉记》是写给流放回犹太的人的，同样是这样写的——第 4:8 章到 6:18 和 7:12-26，都是亚拉姆语。）然而，亚当·克拉克 (Adam Clarke) 相当有道理地谈到但以理：“正如迦勒底人对从第二章第四章到第七章结尾的历史和预言特别感兴趣，整部作品都是用迦勒底语写成的；但由于预言仍然涉及迦勒底君主制之后的时代，而且主要是一般而言，它们与教会和神的子民有关，它们是用希伯来语写成的，这是神选择用这种语言来揭示他在旧约中相对于新约所给出的所有建议。”

他们被俘虏的地方的语言，其余的语言是他们的母语希伯来语。《以斯拉记》是写给流放回犹太的人的，同样是这样写的——第 4:8 章到 6:18 和 7:12-26，都是亚拉姆语。）然而，亚当·克拉克 (Adam Clarke)

相当有道理地谈到但以理：“正如迦勒底人对从第二章第四章到第七章结尾的历史和预言特别感兴趣，整部作品都是用迦勒底语写成的；但由于预言仍然涉及迦勒底君主制之后的时代，而且主要是一般而言，它们与教会和神的子民有关，它们是用希伯来语写成的，这是神选择用这种语言来揭示他在旧约中相对于新约所给出的所有建议。”

他们被俘虏的地方的语言，其余的语言是他们的母语希伯来语。《以斯拉记》是写给流放回犹太的人的，同样是这样写的——第 4:8 章到 6:18 和 7:12-26，都是亚拉姆语。）然而，亚当·克拉克 (Adam Clarke)

相当有道理地谈到但以理：“正如迦勒底人对从第二章第四章到第七章结尾的历史和预言特别感兴趣，整部作品都是用迦勒底语写成的；但由于预言仍然涉及迦勒底君主制之后的时代，而且主要是一般而言，它们与教会和神的子民有关，它们是用希伯来语写成的，这是神选择用这种语言来揭示他在旧约中相对于新约所给出的所有建议。”

除非经历了比我们所知的任何时期都更加黑暗的时期，否则那些辉煌的日子不会到来。事实上，正如以赛亚和耶利米的著作让以色列人期待被掳，但以理的著作也促使他期待从流放归来后会经历一段迫害时期。但同时他们安慰他，并保证迫害的持续时间不会超过上帝的怜悯使其仆人能够承受的程度。”在讨论了另外两个原因之后，他用一句话总结如下：

在某种程度上，但以理之于旧约就像启示录之于新约。事实上，后者的一些象征意义是从前者中汲取的。此外，虽然《启示录》的大部分内容本质上是世界末日，但《但以理

书》的一部分也是如此。事实上，它似乎为公元前二世纪到公元二世纪的困难时期一系列平庸的启示录定下了基调

现在仅给出逐章的总结或概述，除非为了清晰、正确理解或特别强调而需要解释性注释。

第1章

尼布甲尼撒

第一章：犹大王约雅敬在位第三年（公元前607年），巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，围困耶路撒冷。在被俘的俘虏中（公元前 606年），有但以理和三名“王室和贵族后裔”的同伴，他们接受了在尼布甲尼撒宫廷和政府中服务的特殊训练，尽管他们独立并忠诚于尼布甲尼撒，但仍受到国王的极大青睐。上帝。但以理“甚至一直持续到居鲁士王元年”（公元前536年，公元前538年巴比伦王国落入米底人和波斯人手中）。事实上，甚至提到但以理在“波斯王居鲁士第三年”（10:1）所看到的异象，这意味着他在公元前 534 年或 533年仍然活着，但并不一定意味着他仍然是一个那时政府的一部分。他继续统治巴比伦诸王尼布甲尼撒（尼布甲尼撒，公元前 605-562 年）、邪恶米罗达（公元前 562-560年）、尼格里格利萨（公元前 560-? 公元前）、拿波尼度（公元前 55-538年）和伯沙撒（伯沙撒的儿子）的统治。那波尼度和共同摄政，于公元前 538年被杀；然后是米底人大流士的统治（公元前 538-536年），再到波斯人居鲁士对巴比伦的统治（公元前 536-530 年）——70多年。（对于后者，请参阅 5:31；6:28。）

尼布甲尼撒是迦勒底王朝（公元前 625-605年）第一位国王那波波拉萨尔的儿子，在后者生命的最后几年担任他父亲军队的领袖。他还娶了米底国王西亚克萨雷斯的女儿为妻，他的父亲与她结成了政治上非常重要的联盟。上面提到的邪恶梅罗达是他的继承人，也是他的儿子。上面也提到伯沙撒是他最后的继承人，但他不是他的儿子，尽管他被称为伯沙撒的父亲（5:2,11,18）。这可能只是因为他是他最杰出的前任，而不是祖先。然而，他的父亲拿波尼度似乎娶了尼布甲尼撒的女儿，但那波尼度成为国王之后，伯沙撒已经成年了。所以，他可能是尼布甲尼撒的继孙，从这个意义上说，

前面提到的伯沙撒这个名字不要与但以理的迦勒底名字伯提沙撒混淆。但以理的三个犹太同伴——哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅——也被称为沙得拉、米煞和亚伯尼歌。

第二章：尼布甲尼撒统治的第二年，他做了一个令人不安的梦，但他不记得了，但以理在夜间的异象中揭示了梦及其解释。这是一尊巨大的雕像，头是金的，胸脯是银的，胳膊是银的，肚子和大腿是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。一块石头从山上凿出来，没有人手，它打在了雕像的脚上，把它的所有部分都打碎了，变成了糠秕，被风吹走了，石头变成了一座大山，充满了整个世界。地球。该图像代表了四个连续的世界王国或帝国——巴比伦（以尼布甲尼撒为首）、玛代波斯、希腊和罗马——每个继承者都克服了其前任，并使之成为自身的一部分。

第三章

尼布甲尼撒王造了一座巨大的金像，将它立在巴比伦省的杜拉平原上，邀请王国里所有的显贵都来参加落成典礼，并命令所有在场的人跪倒在地。音乐声和崇拜金像，否则在同一时间被扔进燃烧的火炉。但以理的三个朋友拒绝服从，被扔进比平常热七倍的火炉里，但在天使的帮助下，他们被安全地救了出来，结果他们在王国中得到了晋升，尼布甲尼撒颁布了一项法令，禁止任何人说任何反对他们上帝的事情。

。（在这方面没有提及丹尼尔本人。可能是因为他的职责要求他在其他地方而不是在场。）上述日期没有说明。

第四章：尼布甲尼撒又做了一个令人不安的梦，除了但以理之外没有人能解释这个梦。它是一棵大树，被命令砍倒并摧毁，除了树桩和树根外，在田野的嫩草和野兽中，并被天上的露水浸湿了七年。这棵树代表国王本人，他将变得疯狂并被逐出人类，他的居所与田野的野兽在一起，在那里他将像牛一样吃草，被天上的露水打湿，七年之久，直到他应该知道“至高者在人的国度中掌权，他愿意将国赐给谁就赐给谁”。留下树桩和树根的命令意味着尼布甲尼撒的王国一定会属于尼布甲尼撒，“从此你就知道诸天确实掌权了”。

上述内容也没有注明日期，但一年之内它就开始实现。尼布甲尼撒在巴比伦王宫中行走时说：“这伟大的巴比伦不是我用我的力量和我陛下的荣耀建造的，作为我的王宫吗？”当这句话还在他口中时，有声音从天上传来：“尼布甲尼撒王啊，有话对你说：你的王国已经离开你了；你必被逐出人类，你的居所将与野兽同在。”田间的草，你必吃草如

牛，七次必经过你，直到你知道至高者在人的国中掌权，他要将国赐给谁就赐给谁。”就在那一刻，他被赶出了人群。他的头发长得像鹰的羽毛，指甲像鸟的爪子。

在指定的时间结束时，他的理解力恢复了，他承认并颂扬天上的上帝——除其他外，他说“他的一切行为都是真理，他的道路都是正义的；那些骄傲行事的人他都能贬低”。（第 37 节）。他的国度也恢复了往日的荣耀，“并且为他增添了无比的威严”（36 节）。他总共统治了 43 年（公元前 605-562 年）。

第五章：伯沙撒，尼布甲尼撒的继孙，巴比伦最后一位迦勒底国王，为他的一千名领主举办了盛大的宴会——我们从其他来源得知，这是在公元前 538 年。他命令将他的“父亲”尼布甲尼撒从耶路撒冷圣殿中掠夺的金银器皿带回来。他和他的领主、他的妻子和他的妃嫔一边喝酒，一边赞美“金、银、黄铜、铁、木头和石头的神”——

这显然是一种故意的蔑视和蔑视行为。蔑视天上的上帝和犹太人。“就在同一时间，一个人的手指伸出来，在王宫墙上的灰泥上的烛台上写下了字。”

国王看到了那只写字的手，尽管他看不懂上面写的是什么，而且他非常害怕，以至于“他的腰关节松了，他的膝盖撞到了另一个”。在对巴比伦的智者讲话时，他向任何愿意阅读和解释手迹的人承诺，他将成为“王国的第三位统治者”——

他的父亲拿波尼德斯（Nabonidus）虽然在前几年退休了，但他自己是第一位统治者第二任共同摄政王。但是，当没有人能够阅读或解释这些文字时，不仅国王非常烦恼，而且他的贵族们也同样感到困惑，王后（可能是伯沙撒的继母）听说这件事后，走进宴会厅并吩咐国王不再烦恼，而是派人去请但以理，他曾以这样的身份侍奉尼布甲尼撒，现在将为伯沙撒“解释”。当但以理被带来时，他对这个梦的解释是不利的，意思是：“上帝已经数点了你的王国，并使它结束了；你在天平上被称重，发现有不足；你的王国被分裂了，并给了玛代人和波斯人”，贝尔沙撒仍然命令但以理穿上紫色衣服，脖子上戴上一条金链，并宣布他将成为王国的第三位统治者。然而，那个夜晚是命运的。因为伯沙撒在其中被杀，“玛代人大流士得了王位”（30-

31 节）。并结束了它；你在天平上称重，发现有所不足；贝尔沙撒仍然命令但以理穿上紫色衣服，脖子上戴上一条金链，并宣布他将成为王国的第三位统治者。那天晚上，然而，这是命运攸关的。因为伯沙撒在这场战争中被杀，“玛代人大流士得了王位”（30-31 节）。并结束了它；你在天平上称重，发现有所不足；贝尔沙撒仍然命令但以理穿上

紫色衣服，脖子上戴上一条金链，并宣布他将成为王国的第三位统治者。那天晚上，然而，这是命运攸关的。因为伯沙撒在这场战争中被杀，“玛代人大流士得了王位”（30-31节）。

“米底人大流士”的身份给编剧和历史学家提出了一个问题。大流士是一个相当常见的波斯名字。但在这种情况下，他被称为“米底人”，似乎是为了将他与其他统治者大流士的名字区分开来。它再次出现在 11:1 和 9:1 中，他被称为“米底人后裔亚哈随鲁的儿子大流士，被立为迦勒底人的王”。伪书《托比特》提到“玛代王亚哈随鲁”，他参与了尼尼微的毁灭（14:15）。然而，这些参考文献中的亚哈随鲁王被认为不是《以斯帖记》中统治波斯和米底亚的亚哈随鲁王（1:1-3），而被认为是历史上的波斯国王薛西斯一世（486-465 BC）。后者是大流士一世（公元前 522-486 年）的儿子，《以斯拉记》第 4 章中提到：5；5:6-7；6:1；哈该书 1:1；撒迦利亚书 1:1，以及历代志下 36:22-23 中提到的居鲁士二世大帝（公元前 559-530 年）的女儿阿托莎；以斯拉记 1:1-4, 7-8; 5:13-17；6:3；以赛亚书 44:28；45:1；但以理书 1:21；6:28；10:1——两人都是波斯国王。在米底人和波斯人结盟后的一段时间内，米底人更加强大，他们的名字首先被提及，但在居鲁士大帝时代，波斯人变得更加强大，他们的名字首先被提及，正如《古兰经》中所记载的那样。以斯帖。

由于我们在圣经和世俗历史中都只有零碎的信息，并且在某些情况下不足以将它们令人满意地拼凑在一起，因此人类的猜测既普遍又相互矛盾。一种广为接受的观点是，米底大流士和居鲁士大帝是同一个人，有时用一个名字，有时用另一个名字。它主要基于这样的事实：米底国王阿斯提阿格斯（Astyages）的女儿曼丹（Mandane）（公元前585-550年）与波斯国王冈比西斯一世（公元前600-559年）结婚，以及波斯国王居鲁士二世（公元前559年）-530 BC），是他们的儿子，一半波斯血统，一半米德血统。因此，这被认为意味着当他被称为大流士时，他也被指定为米底人，以便将他与其他波斯国王区分开来，这些国王被称为大流士，但并非米底亚和波斯血统。这种观点同样认为但以理书 9:1 中的大流士的父亲亚哈随鲁是居鲁士大帝的米底祖父阿斯提亚格斯的另一个名字，这似乎是正确的。事实上，这一切似乎都很合理，除了一件事：它没有考虑但以理对大流士（米底人）统治和波斯居鲁士统治（6:28）之间的区别，前者似乎先于后者。

有些人可能认为但以理的信息不准确，而且根本不存在米底人大流士——因为在世俗历史中没有人提到过这个名字。然而，丹尼尔的立场是，他应该比他的批评者现在知道的更多，而这些信息只有我们拼凑起来的零碎信息。还有另一种可能性非常值得考虑。

第一的据说，古代历史学家色诺芬、希罗多德和贝罗索斯这样描述巴比伦的陷落：“居鲁士将幼发拉底河改道，开辟了一条新河道，并在两名逃兵的带领下，沿着干河床进城，而巴比伦人在他们神的盛宴上狂欢。”

其次，据说在相对较近的时期发现的铭文表明，戈布里亚斯领导的波斯军队未经战斗就占领了巴比伦，他杀死了国王的儿子（伯沙撒和共同摄政），居鲁士后来进入了巴比伦。**第三**，许多人认为大流士是戈布里亚斯，在巴比伦石板中被称为巴比伦的征服者。因为约瑟夫斯说这个大流士是阿斯提阿格斯（Astyages）（他是米底人）的儿子，并且在希腊人中有另一个名字（《古物》，十，11：4）。同样地，他称他为居鲁士的亲戚，如果他是阿斯提阿格斯的儿子，这就是事实，因为居鲁士是阿斯提阿格斯的孙子，正如上一段关于古代历史学家希罗多德的权威所指出的那样。因此，大流士可能既是居鲁士的叔叔，又是他军队中的将军之一，因此为居鲁士领导了征服巴比伦的军队，并且在居鲁士忙于处理巴比伦事务时，他获得了王国并为居鲁士统治。他的北部和西部战争。

尽管不能排除一定程度的推测，但前述内容不仅是一种可能性，而且非常可信，甚至可以解释为什么提到大流士的年龄，据推测，大流士的年龄比居鲁士的年龄更大。在已提出的所有解决方案中，作者所知道的最简单的解释（如果正确的话）也是解释最多的。因此，它被作为最可能的假设提供，除非有证据反驳，但尚未引起这些注释的作者的注意。

第六章：大流士很高兴建立王国（玛代人和波斯人，现在包括巴比伦）。120

名“总督”（或省长），在他们之上有三名总统，但以理就是其中之一。但以理“地位高于总统和总督……国王想任命他统治整个国家”。这引起了对他的嫉妒和阴谋，并欺骗国王把他扔进狮子坑里。但他受到了神圣的保护，国王随后将控告他和他们的家人扔进狮子坑，在那里他们遭受了他们为但以理打算的命运。更进一步，大流士向他王国的所有人民写了一道法令，“在我王国的所有统治范围内，人们在但以理的上帝面前战栗恐惧。”“但以理在大流士统治时期昌盛，

第2章

伯沙撒

第七章：在巴比伦共同摄政伯沙撒统治的第一年（可能是公元前 556-55 年），但以理做了一个特殊的梦和异象，并将其写下来。它们属于尼布甲尼撒梦想的四个王国（第 2 章）——即巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马帝国。在但以理的梦中，他们被描绘成四只巨兽——长着鹰翼的狮子；一只熊；背上有四个鸟翼的豹子；第四个未命名，但被描述为“可怕而强大，非常强壮，有巨大的铁牙；.....它有十只角。”他们还被描述为“从海中上来”（第 3 节）——显然是“大海”或地中海（第 2 节）。

但以理一直注视着，直到宝座被安置（或被推倒[英王钦定本]），“自古以来就有一位坐在那里”，他的“宝座是火焰，其轮子燃烧着火焰”——就像一辆火战车——“一道火流从他面前涌出。”他接受了“成千上万”的侍奉，在他面前站立着“一万万次”。“判决已定，案卷已揭开。”但以理继续观看，“直到那兽（显然是第四只）被杀，它的身体被毁坏，并被投入火中焚烧”。其他野兽的统治权“被剥夺了，但它们的生命却延长了一个季节和一个时期”。（那是，

但以理在夜间的异象中，也看到一位如同人子的人驾着天上的云降临，被带到亘古常在者面前，并被赐予“统治权、荣耀和国度，使万民、各国、各族人民都得着权柄、荣耀和国度”。语言应该为他服务：他的统治是永恒的统治，不会消失，他的王国也不会被毁灭。”

这对应于尼布甲尼撒梦中天神要建立的国度，是用一块非人手从山上凿出来的石头，击碎并摧毁了象征上述四个王国的形象，成为一座大山，充满了整个大地，并且自身永远不会被摧毁（第 2 章）。

在但以理的一个异象中“审判已定”（第 10 节），而在另一个异象中，据说“审判已经定了”（26 节）；但上下文表明世界末日的最终审判并不是有意的。在这两个例子中，似乎都是对第四兽的审判，“夺去他的统治权，将其消灭到底”，并赐予“王国和统治权，以及整个王国的伟大”。天国.....至高者圣民的子民：[他的]国度是永远的国度，一切统治权都必事奉并服从他。”（对比 26-27）。

(根据《拿波尼度编年史》，大约公元前

556

年，他将巴比伦的军队和王权“托付给”伯沙撒，而他自己则在阿拉伯半岛中部征战——他也在哪里待了很多年，而且很少在巴比伦本土停留。因此，但以理看来伯沙撒统治的日期是从刚才提到的时间开始的。)

第八章：伯沙撒统治第三年（约公元前

554-53

年），但以理又看到了另一个异象——一只公羊和一只公山羊——

加布里埃尔解释道。代表米底人和波斯人王国的公羊有两只角，一只代表米底人，另一只角最后出现且较高，代表波斯人。代表希腊王国的公山羊以不可战胜的愤怒向公羊发怒，折断了公羊的双角，将其摔倒并践踏。然后，那头似乎一开始就只有一只角的公山羊——一只很大的角（在他的两眼之间）——

极其放大了自己；当他变得强大时，大角被折断，另外四个著名的角升起，迎向天上的四风。大角（希腊帝国的第一位国王[第21节]显然是亚历山大大帝，他征服了玛代波斯

。四角代表四个王国，在他死后（公元前 323 年），他的领土将被他的四位将军瓜分——

马其顿和希腊归卡山德所有（在他父亲安提帕特死后，公元前

319

年）；色雷斯和后来的小亚细亚，分别归于利西马科斯（公元前 323 年和

301

年）；叙利亚和整个东方归于塞琉古（公元前

312

年）；埃及和利比亚归于托勒密（公元前 323 年）。

本章的中间部分（第

9-14

节）专门讲述了一只小角，它来自亚历山大王国的一个部分，它在各个方向上都变得异常强大，包括“荣耀的土地”（巴勒斯坦），在 11:16,41 中再次提到（参见耶利米书 3:19；以西结书 20:6,15）。显然，这个号角是叙利亚国王安条克·埃皮法尼斯（Antiochus Epiphanes）（公元前175-

163年），塞琉古一世的玄孙，在上段中简称为塞琉古）。安提阿古试图将犹太希腊化

并消灭犹太教。因此，经文说，这角甚至对“万军之君”（显然是耶和华）自大，并且“夺

去了他常献的燔祭，他的圣所也被拆毁了”。和主人[希伯来。圣徒的子民]被交给了它[角

]，连同因犯罪而不断献上的燔祭[因为一些犹太人从巴比伦流放归来后叛道（见马加比

书1：11-15）]并且它把真理推倒在地，随心所欲地行事，并繁荣昌盛。

注：后一个概念似乎受到《马加比一书》的记载的青睐，其中的年表是按照希腊王国来记录的——

也就是说，从亚历山大大帝死后几年的重组开始。塞琉古王朝的开端，塞琉古一世（公元前 312 年）。它指出安条克·埃皮法尼斯 (Antiochus Epiphanes) 在希腊王国第 137 年（第 1:10）即公元前 175 年成为国王；他在第 143 年（1:20-28），即公元前 169 年进入耶路撒冷并洗劫了圣所；他在第 145 年（公元前 167 年）再次进入，这次污染了圣所，并终止了燔祭等，在奇斯莱夫月之前的某个时间，在第 15 天，一座可憎的异教徒祭坛被竖立在圣所上。犹太祭坛，并在第 25 天在其上献上异教徒的祭物（1:29-64）；到了 148 年（公元前 164 年）奇斯莱夫 25 日，犹大·马加伯和他的兄弟们能够进入耶路撒冷，洁净圣所，重新奉献圣所，并恢复合法的犹太崇拜（4:36-61）——更多距离保护区第一次被污染还不到三年。

第 9 章：米底人后裔亚哈随鲁的儿子大流士元年（见 5:31），即公元前 538 年，也就是但以理和其他人被流放到巴比伦 68 年后，他从“书”（显然是《历代志下》26:21；《耶利米书》25:11-12；29:10）指出，流放将持续 70 年，或者如果从但以理自己的流放算起，则只会再流放两年，据记载，人数不多，只是“王室后裔和贵族”的年轻人（1:3-4）——耶利米和两位国王在弥撒记录中都没有提及驱逐出境。

耶利米的记载如下：“这是尼布甲尼撒第七年（公元前 957 年）掳掠的人民：三千名犹太人，三名和二十名；尼布甲尼撒十八年（公元前 586 年）他从耶路撒冷掳掠了八名犹太人。一百三十二人；尼布甲尼撒三年二十年 [公元前 581 年] 护卫长尼布撒拉旦掳了犹太人七百四十零五人，共有四千六百人”（耶利米书 52:28-30）。

《列王2》中的记录类似，但有一些变化需要注意。《列王纪下》记载的是第八年，而不是耶利米记中尼布甲尼撒统治的第七年（24:12）。一个可以从探险开始算起，另一个可以从探险结束算起。此外，《列王纪下》中的俘虏不是耶利米所说的 3,023 人，而是“一万人”（24:14-16）——耶利米的记载“可能只包括了更重要的人”。同样，列王纪下记载的是第十九年（25:8-12），而不是耶利米书中尼布甲尼撒统治的第十八年——同样的解释也适用。耶利米在尼布甲尼撒二十三年（2 Kings）发动的突袭，既没有注明日期，也没有提及耶利米所说的被俘虏的 745

人。尼布扎拉丹。此外，尼布撒拉旦在利比拉（他在叙利亚的西部总部）向尼布甲尼撒掳去的额外人数中，尼布甲尼撒在那里杀了他们，《列王纪下》列出了 72 人（25:18-21），而耶利米书则列出了 74 人（52:24-27）。

当但以理意识到犹太人的流亡时期和“耶路撒冷的荒凉”即将结束时，他“禁食、披麻蒙灰，面向主上帝，以祈祷和祈求寻求”，承认他的子民因被掳而犯下的罪，恳求上帝转消怒气，饶恕他们，并为王的缘故用脸光照他当时荒凉的圣所（3-19节）。

当他还在祈祷时，但以理先前在异象中见过的加百列（8:16）来指示他，大意是七十年即将结束并没有结束为他的人民所规定的所有经历。相反，七十个七（一般认为是指七十个七年或 490

年）仍被颁布给以色列和圣城，（1）结束罪恶，（2）与罪孽和解，（3）带来在永恒的公义中，（4）封印异象和预言，以及（5）膏抹至圣者（显然是弥赛亚）。从颁布恢复和建造耶路撒冷的命令到受膏者王子（显然是基督）为止，将有七周和六十二周（总共 69 周，或 483 年）——而这座城市将确实会被重建，尽管是在动荡的时期（因为敌人的长期反对，如以斯拉记和尼希米记中所描述的）。69

周之后，在最后一周（或七年）的中间，受膏者将被剪除，并导致牺牲和供奉停止（在牺牲自己之后就不再需要了）。在他被剪除的那一周，受膏者将与许多人立下坚定的盟约——很可能是指通过他自己的血订立的新约，不久之后将提供给犹太民族大约 3 1/2 年也被传到外邦世界。在这一切之后，王子的人民（可能是提图斯王子领导下的罗马人，后来成为罗马帝国的皇帝）将来到并摧毁这座城市（耶路撒冷），在可憎之翼的帮助下，使它变得荒凉，甚至达到为其确定的全部结局 - 可能指的是公元 70 年提多统治下耶路撒冷的毁灭 - 基督本人，就他对耶路撒冷毁灭的预言而言，

值得注意的是，这 70 个七（1）从恢复和重建耶路撒冷的诫命开始，（2）分为七年、六十二年 and 以后的时期，即 49 年、434 年、和七年。

三位波斯国王颁布了四项法令，涉及犹太流亡者的回归以及圣殿和耶路撒冷的重建：(1) 赛勒斯大帝，公元前 536 年（以斯拉记 1：2-4；历代志下 36：22-23）；(2) 大流士大帝（Hystaspes），公元前 519 年（以斯拉记 6:1-12）；(3)

阿尔塔薛西斯·朗吉马努斯 (Artaxerxes Longimanus) (公元前 458 或 457 年) , (以斯拉记 7:7, 11-26) ; 公元前 445 年再次由亚达薛西 (Artaxerxes) 撰写 (尼希米记 1:1 ; 2:1-8) 。

如果我们从公元 26 年开始, 即基督受洗、受圣灵恩膏以及介绍以色列为神的儿子的那一年, 约翰福音 1:31-34 (当时他 30 岁, 路加福音 3:21-23) , 根据我们的公历, 他的出生时间不晚于公元前 4 年, 并回溯 483 年 (七年加 62 周), 我们到达公元前 457 年, 这是阿尔塔薛西斯 (王后以斯帖的继子) 颁布的第一个法令。 (以斯帖记) 。也相当肯定的是, 基督在大约 3 1/2 后被钉在十字架上; 多年的个人事工, 或在但以理的第七十周中间, 那时他将“与许多人立下坚定的约”。由于他的死, 他成为“新约的中保” (希伯来书 9:15) , 并在第 70 个“七”的剩余 3 1/2 年里向犹太人广泛宣告, 不久之后, 既提供给外邦人, 也提供给犹太人——“先是犹太人, 后是希腊人” (罗马书 1::16) 。

至于七十年的前“七周” (前四十九年) , 圣殿和耶路撒冷 (包括城墙) 的重建就是在这段时期完成的。 (虽然开始得更早) ——而且确实是在一个多事之秋, 由于邻居的反对而一再拖延。圣殿本身于公元前 516 年“大流士王在位第六年” (以斯拉记 6:15) 竣工, 但这座城市及其城墙直到 72 年后, 即“亚达薛西二十年”才竣工。王” (尼希米记 2:1-8) ——公元前 444 年, 以禄月 (6:15) 25 日, 一年中的第六个月, 相当于我们的八月至九月的一部分。

第10章: “波斯王居鲁士第三年, 有事向但以理启示”, 与“一场大战”有关 (1-2节) 。第 10 章、第 11 章和第 12 章都在讨论这个问题。这个日期应该是公元前 534 年, 即第一批犹太人在以斯拉带领下返回家园两年后, 并开始经历 9 章 25 节中提到的困难时期。本节是对第 8 章和第 9 章的部分补充, 介绍了有关第四帝国的详细信息, 发展了第 7 章的某些特征。一位天使被派往但以理, “使你了解在末后的日子里将发生在你的人民身上的事情; 因为异象已经多日了” (10:14) 。

哈雷圣经手册评论说, 在最后的异象中, “上帝揭开了面纱, 向但以理展示了一些看不见的世界的现实——

超人智慧之间发生的冲突，无论是好是坏，为了控制国家的行动，其中一些国家试图保护上帝的人。米迦勒是以色列的守护天使 (13-21)。一位不知名的天使与但以理交谈。希腊有她的天使 (20)，波斯也有 (13, 20)。似乎上帝正在向但以理展示一些秘密机构正在运作，以实现以色列的回归。其中之一帮助了大流士 (11:1)。”

第 11

章：与但以理交谈的无名天使进一步说道：“现在我将向你展示真相。看哪，波斯将再站起三位王；第四位将比他们所有人更加富有：当他他因他的财富而变得强大，他必煽动万民攻击希腊王国” (2节)。这是第三年说的赛勒斯波斯王 (10:1)。或者是公元前534年，当时他还有四年的统治时间，而且一定是这三年中的第一个。他之后的两位是冈比西斯二世 (Cambyses II, 公元前530-522年) 和大流士海斯塔斯皮斯 (Darius Hystaspes, 公元前522-486年)。第四位是薛西斯一世 (Xerxes I, 公元前486-465年)，他是波斯国王中最富有、最有权势的国王，很可能是《以斯帖记》中的亚哈随鲁王。他入侵希腊，但在萨拉米斯 (公元前480年) 被击败。这绝不是波斯帝国的终结，而是让它走向衰落，希腊走向崛起，直到最后，波斯于公元前330年落入希腊国王亚历山大大帝之手。

第 3 节和第 4

节提到亚历山大大帝和他的希腊王国，说：“一位强大的国王将站起来，他将以强大的统治力进行统治，并按照他的意愿行事。当他站起来时，他的王国将被破碎，将被天上的四风所分裂，但不是按照他的子孙后代，也不是按照他所统治的统治；因为他的王国将被拔除，甚至为除这些之外的其他人而拔起。” 正如在第 8章中了解到的那样 (另见这些注释的第 8 页)，当亚历山大大帝于公元前 323年去世时，他的王国并没有由后代继承，而是分配给他最有能力的将军。其中之一是塞琉古一世尼卡托 (Seleucus I Nicator)，接收了叙利亚和整个东方地区，建立了塞琉古王朝，一直延续到公元前 63年，后被罗马人终结。接下来最有能力的是托勒密，他接收了埃及和利比亚，建立了托勒密王朝，托勒密王朝的最后一位成员是著名的克利奥帕特拉七世，他在30年征服埃及后，为了避免出现在罗马凯旅游行中的耻辱而自杀。公元前这些各自的将军和他们的王朝在大多数时候都是伟大的竞争对手，每个人都试图接管对方的统治权——但从未完全成功——

而且很少成为盟友。小犹太被夹在中间，一部分时间由埃及统治，一部分时间由叙利亚统治——尽管从地理上更逻辑上讲是叙利亚的一部分。给她，

第 5
节提到“南方之王”，表示“他将强大”，并提到“诸侯之一”（即亚历山大大帝的另一位将军，即：塞琉古），他成为“北方之王”，并且“将比他强大”（高于“南方之王”托勒密）。此外，在第 6
节中，据说“在岁月结束时，他们将联合在一起”（即他们的王朝将联合起来），但实际上并不是对双方都有利。从第 7
节到至少第 36
节，他们的斗争被极其准确地预测到，怀疑论者拒绝相信它们是在事实发生之前写的。《哈雷圣经手册》非常好地浓缩了关键词和短语的历史意义，因此在此将它们复制如下（从第 6 节开始）：

“女儿”（6）：托勒密二世的女儿贝伦妮丝嫁给了[北方的]安条克二世，但被谋杀了。

“她的根的一根芽”（7）：贝勒尼丝的弟弟托勒密三世为了报复，入侵叙利亚，并取得了伟大的胜利（8）。

“两个儿子” [圣经文本中的“他的儿子”]（10）：塞琉古三世和安条克三世。（11-12）：托勒密四世在埃及附近的拉菲亚战役（公元前 217
年）中击败了安条克三世，损失惨重。（13）：安条克三世在 14
年后率领一支大军回来攻击埃及。（16）：安提阿古征服巴勒斯坦。（17）：安条克将他的女儿克利奥帕特拉嫁给托勒密五世，希望通过她控制埃及。但她与丈夫站在一起（18-19）：安条克随后入侵小亚细亚和希腊，并在马格尼西亚被罗马军队击败（公元前 190
年）。回到自己的土地后被杀。

“一个可鄙的人”（21-35）：安条克·埃皮法尼斯。（21）：不是合法的继承人，他是通过背叛获得王位的。（22-25
节）：他部分通过武力，部分通过狡猾的欺骗，使自己成为埃及的主人。（26）：托勒密六世，克利奥帕特拉的儿子，安条克的侄子，因臣民的背叛而被击败。（27）：下安提阿古和托勒密打着友谊的幌子，互相争着背叛。（28）：

从埃及归来的安条克袭击了耶路撒冷，杀害了 80,000 人，掳走了 40,000 人，并将 40,000 名犹太人卖为奴隶。(29)：安条克再次入侵埃及。但罗马舰队[“基蒂姆之船”]迫使他退休。(30,31)：他向耶路撒冷发泄愤怒并亵渎了圣殿。(32)：他得到了背道的犹太人的帮助。(32-35)：英雄马卡比兄弟的功绩。

第

36-45

节对分析师来说是一个更大的谜题。考虑到不同的观点，哈雷问道：“安条克·埃皮法尼斯？还是伊斯兰教对圣地的占有？还是敌基督？或者三者皆有？”

但它不一定是其中任何一个。背景仍然是本章开头开始的“南方王”和“北方王”之间的冲突。所以，“末日”第 35 节和第 40 节很可能指的是希腊霸权的终结，因为它在公元前 63 年从叙利亚和公元前 30 年从埃及传给了罗马人——如果不是到公元前 163 年安条克·埃皮法尼斯本人的终结的话，那么，很可能上述经文是对叙利亚的安条克·埃皮法尼斯参与的一些冲突的重述和更详细的描述，这些冲突对他来说是徒劳的。

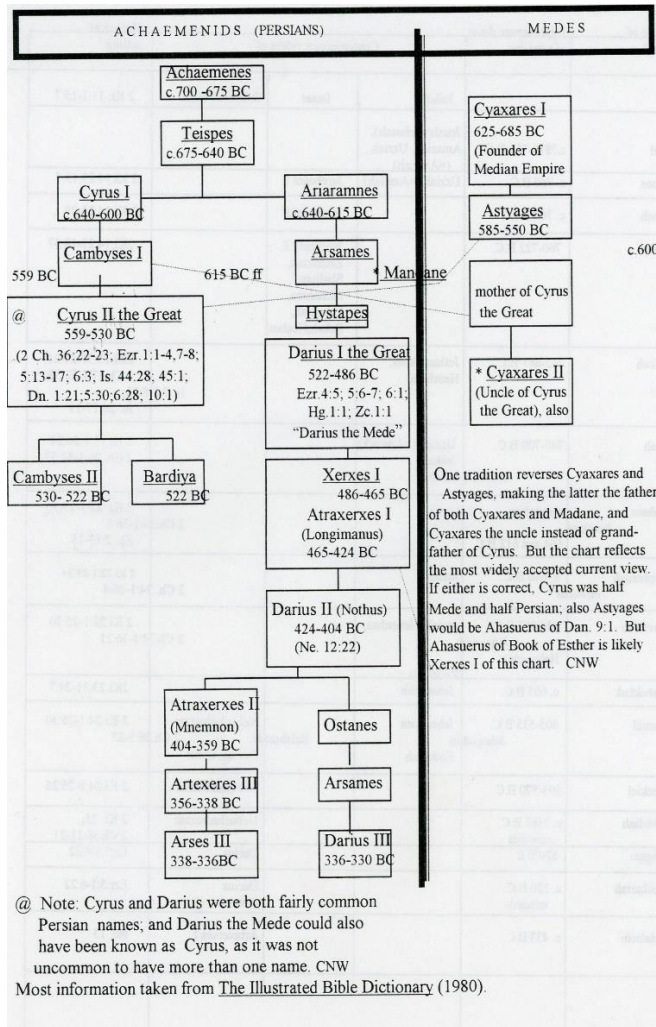
第12章：但任何暴君的终结并不意味着另一个暴君不会出现。第十二章现在看起来不是安条克·埃皮法尼斯或希腊王国的终结，甚至不是第二章和第七章第四个王国（罗马帝国）的终结，而是时间本身的终结——正如启示录 20:7-15 所描述的，当神圣的干预立即结束这种情况时，随之而来的是普遍的复活和最后的审判。在但以理书第 12 章中，我们看到“终结的时候”（第 4 节）、“这些奇事的终结”（第 6 节）、“一切事都完成的时候”（第 7 节），又是“末时”（第 9 节）和“末期”（第 13 节）。v 中也值得注意。来来回回，知识将会增加”——描述了高度流动的社会和知识的爆炸——这是我们这个时代迄今为止任何时代的特征。

如果我们试图从中制定一个末世时间表，第11-12节就会给我们带来难以克服的困难。他们读到：“从常献的燔祭被除去，可憎之物被除去的时候起，造成荒凉，将有一千二百九十天。等待到一千三百五十三天的人有福了。”一个数字是三年加十天，另外三年加八个月，一个比这个短，另一个比这个长。”v.7 中的“时间、时间和半”，如果后者是一般理解的 3 1/2 年。这里使用后者，在启示录中也同样使用后者，似乎是对以色列人民遭受大迫害的时间的象征性描述。上帝，不一定要指定一个精确的持续时间。但是，如果一天被算作一年，就像在一些预言的例子中一样，如以西结书 4:6 中，在一节 (11) 节中，我们将有

1,290 年，而在另外 (12) 1,335年。从我们的时代 (公元1986年) 开始倒数) 作为最早可能的结束点，这将使我们在一个实例中回到公元 696 年作为起点，在另一个实例中回到公元 651 年。然而，这似乎是一种最不可能甚至不可能的解释。但为什么这两个数字相隔 45 天 (或者可能是几年) 呢？前者是否标志着“终结的时间”的开始，而另一个则标志着“终结的时间”的结束？如果不可能的话，这确实是可能的，但我们仍然没有确定的时间来开始我们的计算。如果我们从安条克·埃皮法尼斯亵渎耶路撒冷圣殿的时间 (公元前 168 年) 开始，那只能分别追溯到公元 1122 年和公元 1167 年。或者，如果我们把它追溯到与耶路撒冷被毁有关的“行毁坏可憎的” (马太福音 24:15) ，那仍然只能把我们带到公元 1360 年和公元 1405 年，分别。对于但以理书第 12 章中看似所指的结局来说，这两者都还不够晚。亚当·克拉克和其他一些评论家认为，“使人荒凉可憎的”这一表述适用于“任何可以代替的东西”，或反对上帝的法令、对他的敬拜、对他的真理等等。”

考虑到这种可能性，我们目前仍然没有任何可识别的时间顺序起点——这可能正是我们想要的！

Name of Prophet	Approximate dates of ministry	Contemporary rulers of			Historical setting
		Judah	Israel	Babylon/Persia	
					2 Ki. 11:1-15:7
Joel	c. 7810-750 B.C.	Joash (=Jehoash), Amoziah, Uzziah (=Azariah)			
Amos	c. 760 B.C.	Uzziah (=Azariah)	Jereboam II		2 Ki. 14:23; 15:7
Jonah	c. 760 B.C.		Jereboam II		2 Ki. 14:23-29
Hosea	760-722 B.C.		Jereboam II Zechariah, Shallum, Menahem, Pekahiah, Pekah, Hoshea		2Ki. 14:23-18:37
Micah	742-687 B.C.	Jotham, Ahaz, Hezekiah			2Ki. 15:32-20:21; 2 Ch. 27:1-32:33; Is. 7:1-8:22; Je. 26:17-19
Isiah	740-700 B.C.	Uzziah (=Azariah), Jotham, Ahaz, Hezekiah			2 Ki. 15:1-20:21 2 Ch. 26:1-32:33
Nahum between 664 and 612 B.C.	somewhere 664 and 612 B.C.	Josiah			2 Ki. 22:1-23:30 2 Ch. 34:1-36:1 Zp. 2:13-15
Zephaniah onwards	c. 640 B.C.	Josiah			2 Ki. 22:1-23:34 2 Ch. 34:1-36:4
Jeremiah	626-587 B.C.	Josiah, Jehoahaz, Jehoiachin, Hehoiachin,			2 Ki. 22:1-25:30 2 Ch. 34:1-36:21
Habakkuk	c. 605 B.C.	Zedekiah, Jehoiakim			2Ki.23:31-24:7
Daniel	605-535 B.C.	Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah		Belshazzar, Darius, Cyrus	2 Ki. 24:1-25:30 2 Ch. 26:5-23
Ezekiel	593-570 B.C.			Nebuchadrezzar	2 Ki. 24:8-25:26
Obadiah	c. 7587 B.C. onwards			Nebuchadrezzar	2 Ki. 25, 2 Ch. 36:11-21
Haggai	520 B.C.			Darius	Ez.5:1-6:22
Zechariah	c. 520 B.C. onwards			Darius onwards	Ezr.5:1-6:22
Malachi	c. 433 B.C.			Artaxerxes I	Nc. 13

毕竟，但以理在第 8 节和第 9 节中说道：“我听见了，却不明白；我说，我主啊，这些事有什么后果呢？他说：走你的路吧，丹尼尔；因为这些话被关闭和密封，直到世界末日”——

这听起来好像连他在那之前都不知道。因此，他被告知：“但是走你的路，直到世界末日；因为在末日的时候，你必站在你的分上”（第 13 节）。而且，如果但以理到那时才知道，我们也不必期望这样做！耶稣自己在地上时，并没有亲自知道知道（马太福音 24:36）。从那以后他就没有透露过。

第3章

米底人大流士

上图来自《圣经图解词典》(1980)，我在上面做了各种注释。其中右栏开头写道：“一种传统颠倒了塞亚克萨雷斯和阿斯提阿格斯，使后者成为塞亚克萨雷斯和曼达尼的父亲，而塞亚克萨雷斯是居鲁士的叔叔，而不是祖父。”

这是基于我后来发现的对韦尔西在 1830 年 9 月《千禧年先驱报》上发表的关于玛代波斯帝国历史的演讲的错误回忆。我不记得韦尔西把塞亚克萨雷斯这个名字给了两个人而不是一个人——一个是阿斯提阿格斯的父亲，另一个是阿斯提阿格斯的儿子。我记得他对儿子所说的话，但也适用于父亲。这使得它与图表和我在其上所做的其他注释发生不必要和错误的冲突。

如果我没记错的话，我不仅会注释“曼达内嫁给了冈比西斯一世，并成为居鲁士大帝的母亲”，而且还会加上一条“Cyaxares = 米底人大流士 = 居鲁士二世的叔叔”伟大的——根据韦尔西的讲座，并根据我上述笔记第 5 b 至 7a 页中的证据和谨慎提出的结论。

既然我认识到了我的错误以及韦尔西演讲的可信度的提高，我将呈现其中的部分内容，以便阐述居鲁士大帝和米底人大流士之间的密切关系，即使是在波斯的居鲁士摆脱了米底人之后大流士的父亲阿斯提阿格斯国王的枷锁。为了更容易理解，介绍性小标题将以大写字母提供。此外，偶尔可以在括号中插入解释性单词或短语。有时也会通过使用大写字母或下划线来强调，而这些在原文中都没有出现。

韦尔西的一场讲座摘录

1.

现代亚洲地图上找不到媒体。古代它是一个幅员辽阔的帝国，延伸到里海的南部和西部海岸（以埃克巴塔纳 (Ecbatana)，现代的哈马丹为首都）。东方是所谓的鞑靼或中亚。波斯以南为界（以苏萨或书珊为首都），以西为亚述（以尼尼微为首都）。[巴比伦尼亚西边还与南部邻国波斯接壤，以巴比伦为首都]。。。。

从对这个问题所能得到的最好的了解来看，在[从巴别塔]分散之后不久，米底亚就居住着玛代，他是雅弗的儿子，诺亚的儿子。它逐渐发展成为一个相当大的帝国，最后被更

强大的邻国亚述所征服，并长期保持领土政府。当亚述帝国在萨达纳帕卢斯统治下被肢解时（公元前 710 年），米底亚再次独立。从此时到居鲁士（波斯人）统治开始，经过了176年，其中包括五位君主的继承。迪乔克斯是第一位国王。弗劳特斯继位，统治了 22 年，并在尼尼微城前倒台，试图为父亲报仇。

他的儿子基亚克萨雷斯（米底帝国的创始人）恢复了世袭争夺，在经历了一系列的各种命运后，与巴比伦国王尼布甲尼撒一起围攻尼尼微，占领了尼尼微，并将这座人类高耸的纪念碑夷为平地。坚持与荣耀。随后，他带着胜利的军队南下，直至埃及征服了波斯，然后满载着巨大的战利品和被俘虏的君主们回到了埃克巴克塔尼亚。

在这位君主的统治下，米底亚在其永久而强大的帝国中定居下来。基亚克萨雷斯在位 40 年后，将王位留给了他的儿子阿斯提亚格斯（Astyages），圣经中称他为亚哈随鲁（Ahasuerus）。阿斯提亚格斯将他的女儿曼丹嫁给了国王冈比西斯。。。波斯的。这次婚姻的成果是显赫的居鲁士，古代历史上最完美的王子。

波斯：在米底亚的正南方，有一片广阔的领土，在古代和现代地理上被称为波斯（现在称为伊朗，也包括曾经的米底亚）。它东临印度，南临亚述帝国[更恰当地描述为南临波斯湾，西临亚述帝国]，长1,800英里，宽1,000英里[这是描述了其推翻巴比伦（公元前 536 年）并获得巴比伦统治的所有广阔领土后作为一个帝国的范围]。

圣经告诉我们，波斯，或但以理所称的帕拉斯，古时被称为埃兰。大约在玛代（从巴别）分散到玛代的时候，闪的儿子以拦就居住在这个地方。

在亚伯拉罕时代，我们发现以拦或波斯的国王基大老玛，是当时一位相当重要的君主，征服了亚洲的几个王国。从这个时期起，他们的真实历史就消失了。他们可能被亚述人征服了，亚述人占据了他们之前的一切，并且仍然是一个长期的臣民。他们后来恢复了自由。但很快他们就不得不再次将其交给米底人，正如我已经注意到的那样，并且通过他们的本土君主，直到居鲁士时代，仍然对他们保持朝贡。阿卡美诺斯王室的冈比西斯娶了米底亚国王阿斯提阿格斯的女儿曼达妮为妻，并成为居鲁士的父亲，居鲁士的诞生是为了将自己的祖国从奴隶制中解放出来。

，他很严厉，甚至在米底人中也不受欢迎]，为了恢复耶路撒冷的被囚禁，

二.

居鲁士出生于公元前599年。12岁时，他随母亲曼达内来到米底亚宫廷。阿斯提阿格斯很快就被他孙子的有前途的外表迷住了，因此把他留在了米底亚，在那里呆了四五年。幼苗。。。许诺要成为一棵强大的雪松。他的性情和蔼，举止朴实，内心真诚，尤其是他的武力，使朝廷、营寨、殿堂都赞叹不已。米底人，无论高贵还是卑贱，都通过他们的依恋证明居鲁士完全值得（即使不是注定的）戴上王冠（最终他在他们自己军队的一部分的帮助下做到了，甚至超过了他们）。

17岁时，他回到了父亲的宫廷，受到了米底人深情的祝福，并受到了波斯人的热情欢迎。在与邻国有时发生的微不足道的战争中，居鲁士总是取得胜利，总是慷慨地奖励勇敢的人，总是仁慈地饶恕被征服的人。随着他父亲冈比西斯年事已高，他逐渐将居鲁士与他联手执政，他也不得不承担这个重担。就这样他活到了40岁。但他的青春年华并没有白白浪费。波斯军事战术的新时代从他开始。建立了一套严格的纪律，在很短的时间内使波斯人成为亚洲最好的士兵。和平艺术得到培养，文明迅速进步，而这种野蛮的、被奴役的、

居鲁士和塞亚克萨雷斯：米底亚国王阿斯塔亚吉斯（被波斯废黜后）去世，把他的领地留给了他的儿子塞亚克萨雷斯（我们可以称之为塞亚克萨雷斯二世），他只比居鲁士大一岁。居鲁士在埃克巴塔纳宫廷任职期间，一定建立了密切的友谊和融洽的关系，尽管他废黜了阿斯提阿格斯，但这种友谊和融洽的关系似乎一直持续至今]。尼瑞格里萨（Neriglissar），巴比伦国王。。。他认为阿斯提阿格斯之死是一场有利的危机，目的是对米底亚日益增长的势力进行消灭性打击，从幼发拉底河以西人口稠密的地区征集了一支由25万人组成的庞大军队，并自诩为他们的首领。塞亚克萨雷斯二世最近接管了政府[显然得到了居鲁士的批准和祝福]，对他们的广泛准备感到震惊，这是合理的，这不仅威胁到他的王冠和帝国，而且突然熄灭了他对媒体将崛起为亚洲帝国的美好期望（他显然认为这可以与波斯合作实现）。然而，他并没有被可怕的危机吓倒，他迅速集中兵力，决心进行极端抵抗，并向波斯求援，并明确要求居鲁士负责指挥辅助部队。

这一要求很快得到了满足。从居鲁士征兵的独特方式来看，我们可以假设他的全面天才已经接受了他后来执行的巨大征服计划。。。全部集结后，人数达到了 31,000人。这样任命的军队，很可能能够取得伟大的成就。

作为这个机构的领导者，居鲁士与他的叔叔西亚克萨雷斯一起准备行军。在居鲁士平息了亚美尼亚国王的叛乱后，他们在联合指挥下向亚述边境进发，在父亲身上获得了坚定的盟友，在儿子身上获得了有趣的提格拉尼斯，成为了知己。

内里格利萨尔巴比伦国王集中了二十万步兵和六万骑兵的大军，向米底亚进军，在距离两个帝国边界不远的地方，与人数不到一半的米底人和波斯人相遇。一场全面的战斗打响了，居鲁士大获全胜。因为虽然库亚克萨雷斯拥有同等的指挥权，但居鲁士的高超天才要求并获得了桂冠的不可分割的荣誉。

不幸的巴比伦国王被杀了。。。他的营地被米底人和波斯人抛弃。。。巴比伦的王位立即由拉博罗索阿科德填补，几个月后，他的残暴行为促使他的臣民寻求最后的补救，为了复仇而牺牲了他。。。伯沙撒（伯沙撒的儿子，拿波尼度的共同摄政王，他大部分时间都缺席，将统治重担留给了他的儿子）代替他加冕。。。。

与此同时，居鲁士制定了一项强有力的行动计划，以减少亚述人的据点，并逐步准备畅通无阻地向巴比伦进军。。。。著名的Thymbra之战。。。奠定了他作为世界舞台上第一位战士的声誉。这场战役决定了小亚细亚的命运。居鲁士追求他的财富：阿拉伯和叙利亚成功地落在他面前，直到最后，伟大的巴比伦独自站在幼发拉底河畔，对征服者皱起眉头，对他过去的成功感到愤怒，并蔑视他未来的尝试。

他在城前扎营，开始定期围攻。。。距离城市有一定距离的地方有巨大的水库，其目的是接收幼发拉底河多余的水，并防止偶尔发生的洪水造成的致命影响。几条运河形成了这些水库和河流之间的联系。通过开通这些运河，水可以很容易地偏离其自然河道，河床变得干涸，并开辟一条通往城市中心的自由通道。

巴比伦人的公共节日一般都是以最奢侈的骚乱、酗酒和放荡的方式庆祝的，而且经常持续数日而没有间断。赛勒斯选择了其中一个节日的前一天晚上来执行他的计划。。

当居鲁士毫无争议地占领这座城市时，[上帝在墙上用超自然的笔迹打断了伯沙撒及其王国的领主和女士的饮酒和狂欢，但以理为他解释这意味着伯沙撒在天平上称重并被发现缺乏，他的王国分裂并给予玛代人和波斯人]。

居鲁士已经到了宫殿门口。警报拉响，不敬虔的伯沙撒手持剑从大厅冲出，遭到波斯人的袭击，立即被砍成碎片，他和他的所有侍从都被杀了。。。。。

伯沙撒之死。。。第二个亚述帝国，公元前 536 年。巴比伦被征服后，所有亚述领土都被归顺，居鲁士帝国北临里海和黑海，东临印度，南临阿拉伯海。海[波斯湾]和埃塞俄比亚，西临利比亚、地中海和群岛；包括小亚细亚、叙利亚、埃及、阿拉伯、亚述、亚美尼亚、米底亚和波斯；。。。。居鲁士和基亚克萨雷斯，或者《圣经》中所称的米底人大流士，在很短的时间内在不可动摇的基础上建立了政府。根据先知的说法，他们将帝国分为 120 个省，并任命了总督或总督。。。。

居鲁士一人：巴比伦陷落两年后，居鲁士的叔叔西亚克萨雷斯和他的父亲冈比西斯去世，他成为新帝国的唯一主人，公元前 534 年。

关于米底大流士的进一步注释

1. 约瑟夫：“.....但是当大流士占领巴比伦时，当他和他的亲戚居鲁士一起结束巴比伦人的统治时，他已经六十二岁了。他是阿斯提阿格斯的儿子，并且在希腊人中还有一个名字。”（Ant.X、11、4。）

2. 讲坛评论：“在那些坚持但以理古代日期的人中得到最多支持的理论是，米底人大流士就是基亚克萨雷斯二世”——因此，他是阿斯提阿格斯的儿子和居鲁士的叔叔。

“我们知道‘Gobaru’或‘Oybaru’——希腊语中的‘Gobryas’——是居鲁士征服巴比伦时任命的总督，而在 Sindschirli 纪念碑的文字中，Gobryas, _____ 或 _____，并不是与大流士不同，_____。”

注意：空白替换了我们的设备无法复制的脚本。

3. 国际标准圣经百科全书（不使用引号引用）：米底人大流士（但 6:1；11:1）是米底后裔亚哈随鲁（薛西斯）的儿子（但 9:1）

）。迦勒底人伯沙撒死后，他接受了该王子的统治（但 5:30-31；6:1），并被立为迦勒底王国的国王。

从但 6:28

我们可以推断，大流士是与居鲁士同时代的国王。在《但以理书》之外，没有提到米底人大流士的名字，尽管有充分的理由将他与古提姆总督古巴鲁（Gubaru）或乌格巴鲁（Ugbaru）联系起来，据说在纳布奈德-

居鲁士编年史中，他是由居鲁士从迦勒底人手中夺取巴比伦后担任总督。

(a) Gubaru 可能是 Darius 的翻译。阿拉伯语中相同的部首字母的意思是“国王”、“强制者”和“限制者”。在希伯来语中，词根的派生词意思是“主”、“情妇”或“女王”；在阿拉姆语中，意思是“全能的”、“全能的”。

(b) 古提姆是巴比伦以北的一个国家，在居鲁士时代很可能是米底亚省的一部分。

(c) 但即使古蒂姆当时不属于米底亚的一部分，波斯国王也有任命米底人和波斯人担任总督和军队指挥的习惯。因此，即使古蒂姆不属于米底亚，大流士-古巴鲁也可能是米底人。

(d) 由于但以理从未称大流士为玛代王，因此在他被立为迦勒底王国的国王之前，他的头衔或地位是什么并不重要。由于迦勒底人的领土从未包括米底亚或波斯，因此《但以理书》中绝对没有证据表明其作者曾有意暗示米底人大流士曾经统治过（或没有统治过）米底亚或波斯。[他除了说自己是米底人外，没有提及自己的身世，但明确表示自己是米底人和波斯人合作中的一位杰出人物。]

(e) 古巴鲁被称为总督（pihatu），而米底人大流士被称为国王，并不反对他的身份；因为无论是古代还是现代的东方帝国，行省和城市的总督通常被称为国王。此外，在阿拉姆语中，没有比“国王”更合适的词来指代一个次王国或帝国省份的统治者了。

(f) 据说大流士手下有 120 名总督，这与此并不矛盾；因为波斯语单词“satrap”是不确定的，就像英语单词“governor”一样。此外，据说古巴鲁还任命了皮哈图斯为自己麾下。如果他所获得的迦勒底王国

与萨尔贡[公元前 722-705 年, “亚述王” (以赛亚书 20:1)] 一样大, 他可能很容易任命
120 个这样的统治者; 因为萨尔贡命名了 117
个附属城市以及他任命的州长和总督的国家。

(g) 第 6
章中的人民、国家和语言不反对这种认定; 因为巴比伦本身当时居住着迦勒底人、阿拉伯人、亚兰人和犹太人, 而迦勒底人王国也在其疆域内接纳了亚述人、埃兰人、腓尼基人和其他人。

(h)
这一认定得到了以下事实的进一步支持: 历史上没有其他人可以很好地指称。事实上, 有些人认为米底人大流士是大流士海斯塔斯皮斯过去的反映。但这是不可能的, 因为大流士·希斯塔皮斯的性格、事迹和帝国, 我们从他自己的纪念碑和希腊历史学家那里都知道, 这些与但以理所说的米底人大流士不同。

[引自国际标准圣经百科全书结束。]

后记

附上另一页, 其中包含《圣经插图词典》(1980
年) 中的图表, 并附有修订后的注释。如果不是因为对 1830 年 9
月发表在《千禧年先驱报》上的韦尔西关于玛代波斯帝国历史的演讲的错误记忆, 它们
几乎代表了原始注释中的内容。

关于薛西斯和亚哈随鲁的系统学注释

拼写 Xerxes 是为了将波斯语单词 Khshayarsha
音译成希腊语, 再将其音译成英语。同一个词在希伯来语中采用了一种形式, 最终被发
音为“Hashawerosh”, 并在英语中被译为“Ahasuerus”。据说希伯来语和波斯语的意思都
是“国王”。它可以用作名称或标题。它在《以斯帖记》中与另一个希伯来语单词一起使
用, 意思是国王或谋士, 因此我们有“亚哈随鲁王”这一表述 (1:2,9,16,19; 2:1,12,16,21;
3: 1,6,7,8,12; 6:2; 7:5; 8:1,7,10,12; 9:2,20,30; 10:1,3)。

第4章

预言 - 王国 但以理书第7章

1.

正如但以理所描绘的：本章包含一个梦和异象，其意义与第二章中尼布甲尼撒的梦相当，但有一些附加的方面。在但以理的异象中，他看到四只兽，代表四个连续的世界王国，取而代之的是天上从“亘古常在者”那里被“一位如同人子的人”接受的永恒王国。一致认为，这些代表了尼布甲尼撒梦中所象征的相同王国，从巴比伦开始，以尼布甲尼撒为王。根据但以理的说法，这个王国被赐给“玛代人和波斯人”（5:28），在这里和其他地方被描述为联合民族的一个王国（见 6:8,12,15；以斯帖记 1:1-3,14），18-20；10-2）-- 玛代波斯帝国，如果你愿意的话。当它接管巴比伦帝国时，玛代人大流士获得了王国（5:28；参见 11:1）。然后在几年之内，根据世俗历史，当后者去世时，但以理谈到“波斯人居鲁士的统治”如下（6:28；参见10:1）。

2. 保守派新教徒与罗马天主教徒和自由派的解释：新教解释者的传统观点是，第 2 章和第 7

章中的四个连续王国是巴比伦帝国、玛代波斯帝国、希腊帝国（或马其顿帝国）和罗马帝国，第五个世界王国是基督的王国，建立于罗马国王的时代。但罗马天主教和自由派解释者大多认为米底亚人和波斯人是两个帝国，而不是一个，因此希腊帝国是第四个，以色列是第五个。罗马天主教徒这样做主要是为了反驳传统的新教解释，即第四兽的“小角”（7:8,19-

26）代表教皇权及其与罗马帝国的关系。自由派非天主教解释者这样做是因为不相信预测性预言，如果他们承认第二章和第七章中的第四世界帝国是罗马，他们就必须承认这一点。因为罗马帝国直到公元前一世纪才继承希腊帝国，并于公元前 63 年征服了叙利亚，于公元前 30 年征服了埃及，他们认为《但以理书》是在公元前二世纪写成的

3.

自由派和天主教徒的解释不可持续且无效：让希腊而不是罗马帝国成为但以理想要的第四个帝国并不能解决天主教徒和自由派的问题。因为但以理只描述了三个而不是四个接

替巴比伦帝国的世界帝国，而世俗历史表明罗马同样是一个世界帝国，并且是最后一个接替巴比伦帝国的帝国。

此外，在第四个连续的世界王国存在期间，天上的上帝要建立一个不会被其他民族毁灭或接管的普世王国（2:34-35；44-45；7:13-14）

,27)。自由主义者和天主教徒将建立以色列王国。但这在希腊国王时代并没有建立。它于公元前 15 世纪在西奈半岛建立，并于公元 70 年罗马国王或皇帝时代的罗马军队摧毁了耶路撒冷而结束。如果我们认为它的开始是在公元前 2 世纪，当时犹大·马卡伯斯 (Judas Maccabeus) 和他的追随者从希腊帝国的叙利亚部分获得独立，正如上述解释者所做的那样，它仍然在公元 70 年结束，并且不是永恒的。它也从来不是一个普遍的王国内。

此外，如果我们认为第五个连续的世界王国是基督的精神以色列的王国，那么它一定是——不是这个世界的（约翰福音18:36）——

它直到罗马国王时代才建立。因为施洗约翰、耶稣和他的门徒在耶稣去世之前，曾宣讲过“临近了”（马太福音 3:2；4:17' 10:7）或“临近你们了”（路加福音 10 章）:7, 11)。大约在他被钉十字架和复活前六个月，耶稣说：“这里有一些站在旁边的人，决不会尝到死亡的滋味，直到看见神的国大有能力降临”（马可福音 9:1）。然后，在他复活后，他向使徒们保证“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力”（使徒行传 1:8），他在其中说他们“不多几日就要受洗”（第 1 节）。5)。在五旬节，即他升天十天后，“他们就都被圣灵充满，照着圣灵所赐的口才说起别国的话”（使徒行传 2:1-4）。圣灵的大能继续通过“使徒行了许多奇事神迹”（43节）来彰显。

此外，耶稣的母亲在他出生之前就被告知：“他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他；他要作王”。作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽”（路加福音 1:32-33）。五旬节那天，在圣灵的感动下，人们传讲他已经从死里复活并升天，坐在大卫的宝座上（使徒行传 2:22-36）——也就是说，统治以色列的人民。神，属灵的以色列，为神而活，正如大卫在统治肉身的以色列时所做的那样。此后，“圣徒和在基督里忠心的弟兄”据说被从黑暗的权势中拯救出来，并“被迁入.....他[神]爱子的国里”（歌罗西书 1:2, 13)

）。当约翰在第一个基督教世纪末写下《启示录》时，他对他的基督徒读者说：“我约翰，是你们的弟兄，与你们一同经历在耶稣里的患难、国度和忍耐”（1：9）。换句话说，基督的国度是存在的，并且由那些“在耶稣里”的人组成——也就是说，那些与他相交并顺服他的人。而这一切都是在罗马国王时代，而不是希腊国王时代。那些与他相交并顺服他的人。而这一切都是在罗马国王时代，而不是希腊国王时代。那些与他相交并顺服他的人。而这一切都是在罗马国王时代，而不是希腊国王时代。

4. 结论与启示：因此，罗马帝国似乎不可避免地成为但以理书第 2 章和第 7 章中的第四个王国，在其存在期间，天上的神将建立一个普遍而永恒的国度。“在那些[罗马]国王的时代，天上的上帝将建立一个永远不会被毁灭的王国，它的主权也不会留给其他民族：但它将粉碎并消灭所有这些王国[罗马]四在其前，我将永远站立”（2:44）。这涉及到关于第四兽或王国的分裂和“十角”和另一个“小角”的含义，无论我们是否能够确定地识别它们。

5. 第四王国的分裂：在《但以理书》第 2 章中，第四王国以尼布甲尼撒梦见的形象的腿和脚（大概是两个）和脚趾（大概是十个）来代表。这些无疑代表了罗马帝国分为东部和西部领土，由“十”个王国或省份组成。在《但以理书》第 7 章中，第四个王国被描述为一只有十角的兽（第 7,20,24 节），据说它们是“十王”（当然还有他们的领土），它们是从内部产生的，并被描述为作为上述王国的一部分（第 24 节）。在《启示录》第 17 章中，我们似乎再次将罗马帝国描述为长有“十角”的兽（第 3、12、16 节）。这些代表了十位国王，他们在写启示录时尚未获得他们的王国。

6.“十角”的身份：数字“十”可能并不精确地指十，而可能是一个整数，象征着所有不确定但良好的数字。而那些认为恰好是十的人对于由哪些组成并没有达成一致。对于那些认为希腊是第四个王国的人来说，情况确实如此，我们错误地认为。例如，卡柳梅将各个国王命名为：（1）塞琉古·尼卡托（Seleucus Nicator），（2）安条克·索特（Antiochus Soter），（3）安条克·西奥斯（Antiochus Theos），（4）安条克·卡利尼库斯（Antiochus Callinicus），（5）塞琉古·塞劳努斯（Seleucus Ceraunus），（6）安条克大帝，（7）塞琉古菲洛帕特，安条克·埃皮法尼斯的兄弟，（

8) 米提林的拉俄墨冬，叙利亚和腓尼基被委托给他，(9) 安提戈涅，以及(10) 安提戈涅的儿子德米特里，他拥有这些省份，并拥有国王的头衔。其他人离开德米特里，从亚历山大大帝开始，或者做一些其他的变化。而且他们都是前人和同时代人的混合体，而经典似乎使他们都是同时代人。

在那些认为(我们相信是正确的)罗马帝国是但以理书第 2 章和第 7 章中的第四个王国的人中，也缺乏一致意见。例如，亚当·克拉克(Adam Clarke)说：“他们是这样算的：”(1) 罗马元老院，(2) 希腊人，在拉文纳，(3) 伦巴第人，在伦巴第，(4) 匈奴人，在匈牙利，(5) 阿莱曼人，在德国，(6) 法兰克人，在法国，(7) 勃艮第人，(8) 非洲和西班牙部分地区的撒拉逊人，(9) 西班牙其他地区的哥特人，以及(10) 英国的撒克逊人。霍恩的巨著《圣经批判性研究和知识导论》(1889)列出了由众多杰出学者列出的五个清单，其中没有两个是完全相同的，尽管它们都有一些共同点。

斯特劳布的《圣经分析》(1935)总体上具有相当的价值，列出了以下内容，但有更多差异并附加了日期：(1) 法兰克人，公元 360-749 年；(2) 东哥特人，公元 385-523 年；(3)

维西哥特人，公元 398-419 年；(4) 破坏者，公元 429-533 年；(5) 勃艮第人，公元 419-534 年；(6) 撒克逊人，公元 449-457 年；(7) 苏维维，公元 409-585 年；(8) 格皮迪，公元 453-566 年；(9) 伦巴底人，公元 568-774 年；(10) 东帝国，公元 595-1453 年。

为什么斯特劳布在公元 595 年开始建立东方帝国，这一点尚不清楚。但这可能是一个印刷错误，原意是公元 395 年。因为在那一天，随着君士坦丁大帝第五位继承人狄奥多西皇帝的去世，罗马帝国被他的两个儿子阿尔卡狄乌斯和霍诺鲁斯瓜分——阿尔卡狄乌斯被分给东半部，首都位于君士坦丁堡，而奥诺鲁斯则被分给西半部。一半在他的首都罗马。西罗马帝国于公元496年灭亡。但东罗马帝国，或称东罗马帝国，也称拜占庭帝国，一直持续到公元1453年君士坦丁堡被土耳其人攻陷。

它后来被称为拜占庭帝国，来自分隔欧洲和亚洲的博斯普鲁斯海峡上的希腊城镇拜占庭，由君士坦丁重建、加固并重新命名，他将其称为新罗马，并将其定为整个罗马帝国的首都。直到上述帝国分裂为止。分裂之后，罗马法和许多古罗马传统在东方继续存在，

尽管拉丁语很快取代希腊语成为流行语言，生活和艺术的基调也越来越东方化。教会在东西方也变得越来越不同，引发了很多分歧，最终在公元 1054 年正式决裂并逐出教会，并一直持续至今。

然而，关于“十个”国王或王国的底线似乎是，如果这个数字是字面的和明确的而不是象征性的，我们似乎无法准确地知道他们是谁或是什么。人们提出的具体安排不仅彼此不一致，而且似乎没有一个符合圣经的所有要求。

在《但以理书》和《启示录》中，他们都是罗马帝国解体前的重要组成部分，他们都联合起来对抗“圣徒”（但以理）和“羔羊”、“万主之主、万王之王”

”以及那些‘与他同在’的人（启示录）。在启示录中，羔羊和跟随他的人不仅战胜了他们，而且反过来，他们也开始憎恨娼妓之城（异教罗马），并使她成为一个腐败和迫害的实体而荒凉——

因此，似乎代表了在帝国崩溃之前成为基督教并帮助抑制异教的领土。在但以理书中，统治权从圣徒的敌人转移到圣徒本身，就像罗马帝国基督教战胜异教时的情况一样。所以，但以理书和启示录在细节上略有不同，

在启示录中，“十”原本是“兽”的一部分，在它进入“沉沦”之前的“一小时”内，而它仍在与圣徒作战。但是，根据斯特劳布的说法，上述几乎所有列表中都提到的伦巴第人作为一个王国在公元 568 年开始存在，一直持续到公元 774 年，其开始日期是在帝国西部于 2017

年灭亡之后。公元496年。帝国在公元四世纪（公元300年代）停止迫害基督徒之后的时间还要长得多。事实上，斯特劳布列出的所有“十”的开始日期 [公元 360, 385, 398, 429, 419, 449, 409, 453, 568, 和595]对于参与罗马帝国的帝国迫害来说已经太晚了），除了变节的皇帝朱利安，公元361-63年的失败努力，只有法兰克人，公元360-

749年可以参与，但没有没有，就我们有任何记录而言）。此外，“东方帝国”本身在公元395年以不同的皇帝正式开始，从来都不是基督徒的迫害者，而是他们的朋友和保护者。

最后，除了没有参与帝国的迫害之外，斯特劳布列出的所有十个国家（其中一半以上在其他列表中重复）都成立了——

除了伦巴第人和东方帝国（仅针对伦巴第人，如果斯特劳布对东帝国的开始日期进行了

修正) ——在西帝国灭亡之前，从公元 360 年到 453 年，或者说从西帝国灭亡前 116 年到 23 年。现在——如果按照经常计算的那样，一天代表一年——每个人对野兽拥有权力的一小时将是一天的 $\frac{1}{12}$ 或 $\frac{1}{24}$ ——因此，要么是一个月，要么是 $\frac{1}{12}$ 2 个月！——这似乎相当荒谬，不仅因为极其短暂，而且特别是因为与他们短暂的权威的一致性相比，他们与野兽共存的时间长短是不规则的。因此，“一小时”似乎象征着相对较短但不确定的时间。如果是这样，那么“十角”同样具有象征意义，而不是精确地指十个可识别的国王或王国，这也并非不可能。这可以解释试图准确给出这些信息的杰出学者名单中的差异，无论他们的神学是保守派还是自由派。

7. 第四王国的“小角”：在但以理书 7:8 中介绍，据说他是在十角中出现的，在十角之前，最早的角中的三个被连根拔起。“接下来描述他与“圣徒”争战并战胜他们——“直到亘古常在者来到，为至高者的圣民伸冤，圣徒得国的时候到了”（20-20节）22）。

在第 24-27 节中，他被描述为镇压三王，对至高者说出反对的话，使至高者的圣徒疲惫不堪，并想改变时代和律法——并被允许做因此，“一次、多次和半次”（通常被认为是 $3\frac{1}{2}$ 年）——之后他的统治权被剥夺，“王国和统治权，以及整个王国之下的伟大王国”天国必赐给至高者的圣民。”

“一时、二时、半时”（第 25 节）在 12 章 6 节中再次出现，在这两章中，它都描述了圣徒或神的子民正在与人争战的时期。它再次出现在启示录 12:14 中，可能借用但以理的术语，相当于第 6 节和 11:3 中的“一千二百三十日”，以及 11:28 中的“四十零两个月”。13:5——相当于 $3\frac{1}{2}$ 年——同样代表了上帝子民遭受严重迫害的时期。在《启示录》中，这似乎与第 20 章 1-6 节中的“千年”形成鲜明对比，当时圣徒没有受到国际和多国联合迫害，这是“千年”之前和之后的一小段时间的特征。如果在这两种情况下都适用逐年解释系统， $3\frac{1}{2}$ 预言年代表 1,260 个历年，千年预言年代表 360,000 个历年。但两者可能都是象征性的，而不是字面上的，一个代表一段无限期的相对较短的时间段，另一个则代表一段无限期但相当长的时间段。

自由派和天主教的解释者将《但以理书》第 7 章中的 3 1/2 年应用于安条克·埃皮法尼斯与以色列交战并试图消灭犹太教的时期，正如他们所做的那样，使该章的第四只野兽成为希腊帝国，而安条克埃皮法尼斯成为“小角”，在摆脱了几个竞争对手后上台。在他面前拔起的“头三角”（第 8 节）被解释为被他放下的“三王”（第 24 节），上述一些解释者认为是（1）他的兄弟塞琉古四世被谋杀，（2）塞琉古四世的儿子德米特里一世索特，以及（3）塞琉古或可能是赫利奥多罗斯的小儿子，由于他的阴谋，塞琉古被杀，目的是让他的小儿子登上王位并自己担任摄政王，但被安条克·埃皮法尼斯杀死，后者亲自占领了王位，并被怀疑策划了导致他即位的所有事件。乍一看，如果安提阿古·埃皮法尼斯与第四兽和王国有关，而不是与第三兽和王国有关，那么这种解释似乎是合理的。然而，转念一想，十角在异象中被表现为同时代的，而在自由主义和天主教的解释中，它们在很大程度上是连续的。如果安条克·埃皮法尼斯与第四兽和王国有关，而不是与第三兽和王国有关，那么这种解释似乎是合理的。然而，转念一想，十角在异象中被表现为同时代的，而在自由主义和天主教的解释中，它们在很大程度上是连续的。如果安条克·埃皮法尼斯与第四兽和王国有关，而不是与第三兽和王国有关，那么这种解释似乎是合理的。然而，转念一想，十角在异象中被表现为同时代的，而在自由主义和天主教的解释中，它们在很大程度上是连续的。

至于新教解释者，大多数认为但以理书7章的第四兽和王国代表罗马帝国，相当于启示录13:1-

10和第17章中的兽，同样有十角，他们传统上和流行（但并非一致）认为但以理书第七章的“小角”代表教皇权。然而，在那些这样做的人中，对于教皇“放下”的三只角代表罗马帝国的哪些部分，并没有达成一致。例如，斯特劳布说“东哥特人、汪达尔人和勃艮第人，因为他们信仰阿里乌派”。但亚当·克拉克指出：“这些可能是，1.拉文纳总督区。2.伦巴第王国。以及，3.罗马国家。”

然后克拉克解释如下：“第一个是公元 755 年法国国王丕平送给教皇斯蒂芬二世的；这构成了教皇的世俗王子。第二个是查理曼大帝在 774 年送给圣彼得的。第三个，罗马国家，无论在精神上还是在世俗上都归属于教皇，并由虔诚的刘易斯向他确认。”

(注：后者也被称为路易一世或虔诚者路易，查理曼大帝的儿子和继任者(公元 814-48 年)，成为西方皇帝。查理曼曾是法兰克人的加洛林国王，714-814 年，但公元 800 年圣诞节，教皇利奥三世加冕为西方皇帝，因为他成为了教皇的支持者和保护者。西方代表了罗马帝国在被东西方瓜分之前的全部西部地区。而且，根据加洛林王朝的理论，罗马帝国只是因罗马皇帝 476 年的退位而暂停，而不是结束。因此，查理曼声称对罗马人的合法继承。)

另一种解释，出现在备受推崇的《讲坛评论》中，认为十角是罗马共和国的十位“行政长官”，而继共和国之后的罗马帝国皇帝是伟大的“小角”，在他之前有三个第一个角被“拔起”或“放下”。其解释概要如下：

由于“角”的首要意义是权力，因此最可能的解决办法似乎是把“十”角作为共和罗马的司法机构。粗略地说，他们有十人——

两名执政官，最初是两名执政官，两名监察官和四名保民官。罗马宪法完全不知道皇权。但是，在其他人之后，它吸收了其中三个行政长官的权力——

朝贡者、禁卫军、和审查员。然而，这种解释似乎不一致，因为它从个别的司法管辖权转向了它们的类别。而且，如果朝贡类别由四个行政长官组成，两个行政长官和两个监察长，那么总共需要八个而不是三个行政长官！

奥古斯都(公元前 27 年 - 公元 14 年)，朱利叶斯·凯撒的侄孙，他在公元前 44 年初成为终身独裁者，使帝国成为可能，但结果是在当年 3 月 15 日被谋杀，如前所述，直到 17 年后，随着奥古斯都于公元前 27 年登基，才承认任何皇帝；然后是提比略(公元 14-37 年)、卡利古拉(公元 37-41 年)、克劳狄乌斯(公元 41-54 年)和尼禄(公元 54-68 年)。在维斯帕芑成为皇帝之前，经历了短暂的斗争，加尔巴、奥托和维特利乌斯将军分别由他的军队任命。加尔巴辞职几个月(68-69)并被杀；奥托(69 岁，1 月至 4 月)，结束了自己的生命；维特利乌斯短暂(69岁)——

三人在位总共只有约18个月。维斯帕芑承认了维特利乌斯和奥托，但在公元 68 年，他自己的士兵宣布他为皇帝。从东方归来，他的军队与维特利乌斯的军队发生冲突，维特利乌斯被杀，维斯帕芑被拥立为皇帝。但他只留下了一位而不是三位角——许多历史学家都没有考虑到他们中的任何一个，因为他们是觊觎者而不是真正的皇帝，而且在位时间也微不足道。然而，算起来，维斯帕芑之前只有八位皇帝(不过是相继在

位，而不是同时在位)——

如果算上凯撒大帝的话，也只有九位。因此，维斯帕芴不可能是击倒但以理书 7:8 中“最初的三个角”的第十一个角。而且，直到图密善（公元81-96年），我们才出现了像但以理描述的“小角”那样的怪物，甚至他也没有放下三位前辈。所以，

这一切的结果是，我们似乎无法确定“十”角或“小角”的确切身份，如果这是有意的。尽管对“小角”最流行的解释是它代表了教皇权，这种身份认同并非没有问题。除了“三角”所附加的不确定性之外，它应该“拔起”或“放下”，事实上，它没有其起源直到公元 476 年罗马灭亡后的某个时间，在西方帝国的废墟上崛起——

在所有“十角”与“兽”一起行使权力并作为“兽”的一部分行使权力达“一个小时”之后的某个时候，“与圣徒交战，然后又与异教罗马的娼妓城市交战，显然促进了基督教在帝国中对异教的优势，同样在罗马帝国的“野兽”进入“灭亡”之后，所有这些都如预言中所预言的那样。启示录 17.

注：亚当·克拉克（Adam Clarke）说：“没有人能像罗马教皇那样，[第 24-26 节的小角]如此充分地应用。”

再次：“如果教皇的权力，作为号角或世俗权力，在这里是最有可能的，（我们知道该权力是在 755 年由法国国王丕平授予教皇斯蒂芬二世的）一千二百六十年后，我们来到了公元 2015 年。”尽管他说，“我既没有强调这些日期，也没有从这些日期得出结论”，但他在 8 章 14 节的评论中确实对这些日期做出了有利的暗示，这一点稍后将再次指出。

第5章

预言 - 王国

但以理书第 8 章

1. 以公绵羊和公山羊为代表：但以理在他的第二个异象中看到了这些，并在第 1-8 节中进行了描述，并在第 15-25 节中指出了这一点。

“公绵羊.....有两个角：两个角很高，但一个比另一个高，较高的那一个在最后”。“这只公山羊来自西方.....并且.....两眼之间有一个引人注目的角。”

“当他强大的时候，那只大角就被折断了；取而代之的是四只著名的角，迎着天上的四风。”

“你所看到的有两个角的公羊，他们是玛代和波斯的国王。那只粗糙的公山羊是希腊的国王：他两眼之间的大角是第一位国王。因为那被破碎的地方，在四个国家站立的地方，四个王国将从这个国家中站立起来，但不是靠他的力量。”

可以看出，这些相当于但以理第一个梦中第七章中的第二个和第三个兽和王国。在这一章中，米底人和波斯人的国王并不代表两个王国，而是一个双重王国，这与自由主义相反。和罗马天主教的解释，并与其他引起注意的经文保持一致。那么，这意味着第七章中的第四只兽以及第二章中尼布甲尼撒梦中的腿、脚和脚趾，确实代表的不是希腊帝国，而是罗马帝国。

公羊的两个角分别代表米底人和波斯人的力量。起初，米底人占主导地位，后来是波斯人。

公山羊的“一个著名的角”是希腊帝国的第一位国王，亚历山大大帝。公元前 323 年亚历山大去世后，这一制度被打破。取而代之的是“四个著名的角”，代表了他死后他的王国在四位将军之间的分裂。其中最强大的是托勒密（埃及）和塞琉古一世（叙利亚和整个东方都属于他）。

2.

公山羊的“小角”被确定为：“从其中一个[从上述四个角中的一个]中长出了一个小角，它向南和向东变得非常大，并走向荣耀之地”（9节）。对他和他的毁灭的描述继续到第 14 节，并在第 23-27 节中有进一步的解释，开头是：“在他们王国的后期，当违法者达到最大时，有一个面容凶恶的王，理解黑暗的句子，将站起来。他的力量将是强大的，但不是通过他自己的力量，他将进行奇妙的破坏，并且将繁荣做他喜欢的事；他将毁灭强大的人和神圣的人民。”

经同意，这里指的是叙利亚和东方国王塞琉古一世的玄孙安条克·埃皮法尼斯。他试图吞并埃及，并进一步向东吞并巴勒斯坦，并特别努力摧毁犹太教并在后者建立异教。他对

圣地及其圣所的荒凉在《马加比一书》的前六章和约瑟夫斯《犹太人的战争》第一卷 1:1-4 中都有历史性的描述。

从圣所被亵渎到洁净为止，需要“早晚两千三百个”（14、26节）。这可能意味着 2,300 个早晨加上 2,300 个晚上，即 2,300 天；或者它可能意味着早晨加上晚上的总和，因此 1,150 天——一个晚上和早晨等于一天，如创世记 1 章中那样。后者受到历史记录的青睐。约瑟夫斯谈到安提阿古·埃皮法尼时说，“他还毁坏了圣殿，并且停止了三年零六个月里每天献赎罪祭的持续做法”（《战争》· 1, 1:1），——这可能是1150天的“整数”，也就是三年两个月零十天，因为已经超过三年了。此外，根据《马卡比一书》（第一章和第四章），

需要注意的是，上一章的“小角”不能是本章的“小角”。除其他外，前者出现在代表罗马帝国的第四兽的十角中，后者则源自本章第二兽的四角之一，代表希腊帝国，相当于前一章的第三只野兽。罗马帝国由十个同时代的王国组成。希腊帝国一分为四。安条克·埃皮法尼斯 (Antiochus Epiphanes) 出现在四人历史的后半段（8:23）——大约公元前 175 年——距公元前 323 年亚历山大大帝去世 148 年，距最后一次去世 137 年。他的王国的一部分（埃及）在公元前 63 年继叙利亚之后于公元前 30 年被罗马人征服

注：再次提到亚当·克拉克时，他对第 14 节做出了以下评论：“虽然字面意思是两千三百个晚上和早晨，但我认为这里应该理解预言的日子，就像这位先知的其他部分一样。并且必须表示这么多年。如果我们从公山羊的异象（亚历山大入侵亚洲）来确定这些年的年代，那是.....公元前334年；从那时起两千三百年将达到公元1996年，.....这将使我们接近第七章 25 章中提到的时间，请参阅注释。”因此，他似乎倾向于相信圣所的清洗与教皇失去世俗权力有关。这并不是为了认可，而是为了提供替代解释的样本。

第6章

七十周 但以理书第 9 章

米底人大流士统治迦勒底王国的第一年（约公元前 538 年），但以理从书本中了解到（显然是历代志下 2 36:21 和耶利米书 25:11-12；29:19），巴比伦人犹太人的被掳和耶路撒冷的荒凉将在七十年后结束，这很快就会完成。这成为他极大的痴迷，也是人们“禁食、披麻、灰”（第4节）大量祈祷和祈求的主题。作为回应，天使加百列被派去通知他，为他的子民颁布的进一步的经历不包括在七十年的流放中（第20-27节）。这些似乎会延伸到基督的时代，并被描述为“七十周”（通常认为是七十周年，或 490 年），分为三个时期：七、62、还有一年，即 49 年。在“受膏者，君王”（显然是基督）之后的某个未指定的时间，在第 70 周的“中间”被切断（即“七”之后的一周，然后是“三分数和二”周），城市和圣殿（“圣所”）将再次被“王子的人民”摧毁（显然是由提图斯领导的罗马人，提图斯是一位王子，后来成为罗马皇帝，耶路撒冷和圣殿被他们摧毁）于公元 70 年被毁）。

有四项法令涉及犹太流亡者的回归以及圣殿和耶路撒冷的重建： (1) 居鲁士大帝，公元前 536 年颁布（以斯拉记 1:2-4；历代志下 36:22-23）；(2) 大流士大帝 (Hystaspes)，公元前 519 年（以斯拉记 6:1-12）；(3) 阿尔塔薛西斯·朗吉马努斯 (Artaxerxes Longimanus)，公元前 458 或 457 年（以斯拉记 7:7,11-26）；(4) 再次为亚达薛西所著，公元前 445 年（尼希米记 1:1；2:1-8）。

如果我们从公元 26 年开始，即基督受洗、受圣灵恩膏以及介绍以色列为神的儿子的那一年，约翰福音 1:31-34（当时他 30 岁，路加福音 3:21-23），根据我们的公历，他的出生时间不晚于公元前 4 年），并回溯 483 年（七年加 62 周），我们到达公元前 457 年，这是阿尔塔薛西斯（王后以斯帖的继子）颁布的第一个法令。以斯帖记——这似乎比以前的更有效。同样相当肯定的是，基督在个人事奉大约 3 1/2 年之后被钉在十字架上，或者在但以理书第 70 周的中间，当时他将“与许多人立下坚定的约”。由于他的死，他成为“新约的中保”（希伯来书 9:15，

这是对预言性预言的显着应验，即使它是在自由主义者所声称的公元前 2 世纪而不是《但以理书》本身所声称的公元前 6 世纪给出的。这不可能是事后写的！

本章还阐明了第 2 章和第 7 章中关于罗马国王时代天国建立的时间。公元 30 年，基督在罗马总督本丢彼拉多手下被钉在十字架上，三天后从死里复活，在复活 40 天后升天，被云彩从人类的视线中接走（见使徒行传 1:1-11）。显然，他“驾着天上的云……来到亘古常在者那里”，并“被赐予……统治权、荣耀和王国，让所有民族、国家和语言都侍奉”。他：[他的]统治是永远的统治，不会消失[像以前的世界王国那样]，他的王国不会被毁灭”（7:13-14）。

第7章

预言——一场伟大的战争 但以理书第 10-12 章

1. 第 10 章：“波斯王居鲁士第三年（即公元前 534 年），有事向但以理启示”，涉及“一场大战”（第 1-2 节）。第 10 章、第 11 章和第 12 章都在讨论这个问题。它是对第 8 章和第 9 章的部分补充，涉及第四帝国的边缘细节，发展了第 7 章的某些特征。一位天使被派去见但以理，让他“明白在末后的日子里将发生什么事情；因为异象还有多日”（10:14）。总的来说，第 10 章和第 11 章似乎讨论了罗马人分别于公元前 63 年和公元前 30 年推翻叙利亚和埃及，从而终结希腊帝国的事件。那将是异象给出之后的“许多天”。第十二章一般被认为是末世论的，或与历史上最后的事情有关。第十一章的后半部分可能还包含象征性的末世论典故。

2. 第11章：在这一章中，我们向但以理展示了米底亚-波斯和希腊帝国的历史和衰落的草图——
但当王位似乎不再有米底人时，帝国更加波斯化比中位数。但以理被告知，“看哪，波斯将再兴起三位国王；第四位将比他们所有人更加富有；当他因他的财富而变得强大时，他将煽动所有的人来攻击希腊王国”（v.2）。

这是在波斯王居鲁士第三年，即公元前 534 年说的，当时他还有四年的统治时间，在我们最初的《但以理书》大纲中，他被认为是三人中的第一位。这是因为，由于《新哥伦比亚百科全书》中提到的以下情况，斯梅尔迪斯（也称为巴迪亚，并在刚刚提到的大纲所附图表中列出）可能不会被算作国王：

“斯梅尔迪斯 (Smerdis) ， 公元前528年， 波斯国王居鲁士大帝的次子。他也被称为巴迪亚 (Bardiya) 。 他被他的兄弟冈比西斯二世刺杀， 冈比西斯二世保守了谋杀的秘密。帕蒂兹塞斯·冈比西斯宫殿的马吉安守护者， 被废黜冈比西斯 (当时正在埃及征战) 推举自己的兄弟瓜马塔冒充斯梅尔迪斯， 并拥立他为王。在位七个月后， 假斯梅尔迪斯被推翻 (公元前521年) 并被杀。大流士·我继承了瓜马塔。”

但是， 如果算上假斯梅尔迪斯 (或巴迪亚) ， 如上面提到的图表所示， 居鲁士就不会被算在波斯尚未站起来的三位国王中， 而三位国王的名单， 然后是第四位国王， 将被列入名单。如下：冈比西斯二世 (Cambyses II, 公元前 530-522 年， 使用上述图表中的日期) 、 斯梅尔迪斯 (Smerdis, 公元前 522 年) 、 大流士·海斯塔斯皮斯 (Darius Hystaspes, 公元前 522-486 年) 和薛西斯一世 (Xerxes I, 公元前 486-465 年) 。

正如最初的大纲所述， 薛西斯一世是波斯国王中最富有、最有权势的人——很可能是《以斯帖记》中的亚哈随鲁王。他入侵希腊， 但在萨拉米斯 (公元前 480 年) 被击败， 这使波斯衰落， 希腊崛起， 直到最终波斯于公元前 330 年落入希腊国王亚历山大大帝之手。有关波斯衰落期间在位的国王， 请参阅图表已经提到了。

第 3 节和第 4 节提到了亚历山大大帝和他的希腊王国。当他于公元前 323 年去世时， 他的王国并没有由后人继承， 而是分给了他最有能力的将军——其中最有能力的是塞琉古一世尼卡托和托勒密， 他们接收了叙利亚和整个东方， 以及埃及、利比亚和埃塞俄比亚 (见第五节) 。 34) ， 这两个王朝分别在公元前 63 年和公元前 30 年统治直至被罗马人接管， 在本章中分别被称为“北方王”和“南方王”。

第 5 节到第 20 节对“北方之王”和“南方之王”之间的关系进行了连续的总结， 直到安提阿古·埃皮法尼斯担任“北方之王”为止。

第 21 节至 35 节讲述安提阿古·埃皮法尼斯的时代， 以及他与“南方王”以及巴勒斯坦犹太人在与上帝“立约”下的关系——第 22 节和第 32 节提到了“立约”。前一段中的“立约之君”被认为是犹太大祭司， 很可能是奥尼亚三世，

根据马加比二书 4:33-38, 他被谋杀了。“Kittim 的船只：在第 30 节中，学者们一致认为是罗马的船只。至少有两个译本（莫法特和古德斯皮德）有罗马人或罗马。（“Kittim”最初用于指塞浦路斯岛，但其使用范围逐渐扩展到地中海西部的其他地区。

第 32 至 35 节可能暗指马加比家族的时代。有些人认为第 35 节也是基督教时代的暗示——也许主要是指希腊霸权的终结，因为它传给了罗马人，其次是历史的终结。但无论赞成还是反对，教条主义似乎都是不明智的。

第 36 节到第 39 节有不同的解释——有些适用于罗马——它的国王（皇帝）。其他人则认为它们只是对安条克·埃皮法尼斯的持续和概括的描述——尽管它可能同样适用于皇帝派出的军事领导人。第 37 节可能包含对塔模斯或阿多尼斯崇拜的蔑视描述，据说这些崇拜特别吸引妇女，以及任何其他当地的神。相反，他会依赖外邦神的帮助（第 38-39 节）。

第 40 节至 45 节同样有不同的解释，有些人认为第 40 节中的“他”指的是前一段的“王”。无论这是否正确，它仍然可以并且很可能适用于罗马皇帝或其埃及和叙利亚（包括巴勒斯坦）的军事指挥官，同时受到“南方之王”和“北方之王”的反对（不一定仍然是安条克·埃皮法尼斯）当时后两者的霸权即将转移到罗马。其他人认为它指的是时间的终结，至少是象征性的——第 40 节中的“他”指的是反基督者（启示录 20:7-10 中假定的撒旦的主要人类代理人），并且象征性地，“北方”和“南方”的国王代表了他的反对派。那，然而，他所指定的角色与《但以理书》迄今为止所描述的角色不符。第 40 节中的“末日”似乎更可能指的是希腊帝国的终结，因为其最后的残余已归于罗马主权之下。但罗马的统治并不意味着但以理人民的麻烦就此结束。

第8章

末日之时

第12章

1. 第 1-4 节：最坏的情况还在后头——犹太国家的终结，但忠于上帝的人民却不会，尽管他们可能会自然死亡，也可能死于敌

人之手，因为复活带来永恒的报应——义人“永生”，不义人“永远被藐视”——

新约圣经教导这将在世界末日实现（约翰福音 5:28-29; 6:39）,40,44,54; 11:24; 哥林多前书 15:20-24)。这可能是第 4

节的“末期”。如果是这样，经文可能会说，在该时间之前，本章中包含的所有内容都无法被理解。这可能是真的，尤其是日期，其描述或多或少是神秘的。因为连基督在世时也不知道世界的终结是什么时候（马太福音 24:36），

2. 第 1

节再次：这指的是“一段艰难的时期，自从有一个国家以来，从未有过这样的时期”。这就是耶稣描述耶路撒冷的毁灭和犹太国家的终结（发生在公元 70 年）的方式：“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，不，也必不再有”（马太福音

24:21）。因此，耶稣和但以理可能指的是同一事件。耶稣指示他在耶路撒冷和犹太的门徒逃离，根据尤西比乌斯的《教会史》，“他们离开了这座城市，住在约旦河外的一个城镇，名叫佩拉”（第三卷，第五章）。米迦勒，“天使长”（犹大书 9），在但以理书 10:13 中已经提到过，21

在危急情况下被上帝使用，指示但以理的人将其描述为“代表你人民子民的伟大王子”，并保证“到那时（本章提到的）米迦勒将站起来起来”——

显然是为了帮助上帝真正的子民。当耶路撒冷即将被摧毁时，他可能受雇协助圣徒逃往佩拉。

3. 第 5-7 节：当但以理问道：“这些奇事要到几时才结束呢？”

他被告知“这将是一次、多次、半次；当他们结束了对圣民力量的粉碎时，所有这些事情都将结束。” 所提到的事情与 7 章 23-28

节中所预言的一样，这并非不可能。所描述的时间元素可能意味着 3 1/2 年，或 1,260 天，其中一天代表一年；或者它可能只是象征性地指代一种无限期但有限的持续时间——一种不会延续到时间终结的持续时间。它可能指的是启示录 11 章 14 节之前的时期，那时“世上的国成了我们主和他基督的国”——反过来，

4. 第 8-9

节：但以理说：“我听见了，却不明白。我主啊，我说，这事有什么后果呢？他说，但以理，你回去吧！因为言语被关闭和密封，直到末时”，这是否是前面几节经文中所说

的末日，似乎是在时间末日之前，或者是第 2-4 节中可能表示的末日，这似乎是在时间的终结之前。是在时间的尽头吗？这些笔记的作者胆怯地大胆假设前者，但拒绝教条主义。

5. 第 10 节：但以理进一步被告知：“有许多人要洁净自己，使自己洁白，成为洁净；惟有恶人必行恶，没有一个恶人能明白；唯有智慧人能明白。”

这可能不是指理解向但以理启示的所有奥秘事物，因为他自己并不理解所有这些。但它必须指的是足够的理解，让我们知道最终的幸福是通过对上帝的忠诚来实现的，而且只有这样，不计代价，即使是尘世生活本身。正如第 2 节和第 3 节所示，死亡并不是终结。

6. 第 11-13 节：这些又与时间有关，对此有不同的解释，因为没有足够的信息来确定任何给定的解释。不管怎么说，丹尼尔似乎并没有被期望能够准确地理解其含义。有人告诉他：“但要走你的路，直到最后；因为在末日的时候，你将安息，并站在你的份上。”

很可能他的“安息”将是在他的死亡和复活之间，那时他将站在他的“末日的命运”中——很可能是在地球上的时间结束时，当基督来复活时死者，根据上面讨论第 1-4 节的段落。

但第 4 节中的“末时”并不一定等同于第 11 至 12 节中提到的时期的结束，如下：“从常献的燔祭被除去、行毁坏之可憎之事，必有一千二百九十日。那等候到一千三百五十三日的，有福了。”

如果这意味着地球上时间的终结，那么为什么耶稣在地球上时不知道他再来的时间（马太福音 24:36）？

另一方面，如果是为了这个目的，那么起点是什么——

即取消“常献的燔祭”，设立“行荒凉的可憎之物”呢？(1) 是公元前 168 年安条克·埃皮法尼斯 (Antiochus Epiphanes)

对耶路撒冷圣殿的亵渎吗？或者 (2) 这是否与罗马人摧毁耶路撒冷和圣殿有关（马太福音 24：15-18），前者似乎是其中的预表？或者 (3) 是“使荒凉的可憎之物”，根据亚当·克拉克 (Adam

Clarke) 和其他一些人的说法，被理解为“任何取代或反对上帝的法令、他的崇拜等的事物”

？此外，如果是后者，那么向但以理提供的信息中打算发生什么后续事件，我们如何知道？

此外，我们还有两个终止日期——1,290 天和 1,335 天，相差 45 天，即一个半月。这些是否代表末日的开始和结束，还是别的什么？而且，它们应该被视为字面上的日子，还是像《以西结书》4:6

和其他可能的预言实例中那样被理解为代表一年的一天？无论如何，如果这些数字从公元前 168 年或公元 70 年开始，就不能代表地球时间的终结。如果以一天来表示一年，那么公元前 168 年之后的 1,290 年和 1,335 年只能到公元 1132 年和公元 1132 年。1177 分别。或者，如果按照公元 70 年计算，那仍然只能分别追溯到公元 1360 年和公元 1405 年。但是，如果它们代表了地球上时间的终结，那么已经发生的事件（如果有的话）代表了起点，这样我们就可以知道终结即将到来。

然而，如果上面提到的终止日期并不代表时间的结束，那么它们代表什么，我们又如何知道呢？另外，以“行荒凉可憎之物”为起始日期的是什么？亚当·克拉克 (Adam Clarke) 提出如下建议：“阿德里安圣殿建在耶路撒冷上帝圣殿的位置上[大约公元 135 年]，圣索菲亚教堂变成了伊斯兰教清真寺[公元 1453 年]，等等，可以称为造成荒凉的可憎之事。也许伊斯兰教可能是令人憎恶的；它兴起于公元 612 年。如果我们从那时起计算一千二百九十年，第 11 节，它将把我们带到 1902 年，那时我们可以假设据此计算，假先知的宗教将不再在世界上盛行，距离现在，即 1825 年，仅剩七十七年了。

然而，这只是一个“也许”，并不是确定的。但斯特劳布在他的《圣经分析》第 129-32 页中，精确地计算出了所有的时间段，没有任何“可能”、“也许”或“或许”，并得出了“大约公元 2370 年”的最终日期。

因此，我们现在对他的言论进行回顾，提请注意其弱点和不一致之处。

第9章

斯特劳布的《分析》

第一：(1) 忽略8:13-

14的2300个“晚上和早晨”可能意味着1,150天，指的是圣所被毁坏和其原因之间“持续献燔祭”停止的时间由安条克·埃皮法尼斯 (Antiochus Epiphanes) 进行，并在犹大·马卡比 (Judas Maccabeus) 的领导下进行了清洗和所有祭祀的恢复，并且 (2) 同样忽视了约瑟夫斯 (Josephus)

的证词 (《犹太人的战争》· I, 1:1)，即安条克·埃皮法尼斯“破坏了圣殿，并停止每天献祭赎罪的持续做法，[仅]三年零六个月”，这大约是1,150天，(3) 他将其确定为2,300天，并且每一天都代表积极的一天年——即 2,300 年，从公元前 170 年开始，到公元 2130 年结束。(这是它的第一次应验；根据斯特劳布的说法，第二次应验始于公元 70 年罗马人摧毁圣殿，并将于公元 2370 年结束)。

(我们不需要对这些笔记中使用的公元前 170 年而不是公元前 168 年的日期吹毛求疵，这是根据马加比一书的年表。但这似乎是为了抗议斯特劳布忽视上帝不接受的复兴这一事实，因为尽管他在下面暗示了这一点，但没有引用或看似可用的圣经支持)。

第二：他谈到“‘称义’或‘洁净’的圣所，即基督”，这有点不协调。他的理由是：“在普通版本中翻译为“洁净”(tsadaq) 的希伯来语词，字面意思是“被认可的正义”或“称义”。然而，但以理所指的是耶路撒冷圣殿的圣所，而不是基督。 2,300

个晚上和早晨之后，或者大约在公元 2130

年，在犹太人（以及任何人因为“犹太人优先，”罗马书

1:16) 可以被他所接受！然而，这就是斯特劳布从圣经记录实际所说的转变中逻辑得出的结论，以便将洁净圣殿等同于犹太人接受基督——

这就是他所做的，他说：(1) “在他们接受基督为真实的并被上帝认可之前，没有为他们预言过认可的圣所”

，“以及 (2) “当犹太人接受‘称义的’或‘洁净的’圣所即基督时，2300年就会结束。”

这必定意味着他的解释有问题。

第三：他的“但以理书第12章的时间段”似乎也很武断、混乱，并且在某些方面是不可调和的矛盾。斯特劳布将首先被引用，然后是我们的评论。

1. “跟随犹太人”拒绝基督 (罗马书 11:8)，他们会有一个归信的时期，该时期在 1260 年期间的“末时”终止[强调] (但 12 :1-3；罗马书 11:12,15,23,25)。

科门t：显然，斯特劳布从第 4 节中得到了但以理书 12:1-3 中的“末日”一词，从该文本来看，它似乎适用于死人复活时地球上的末日。但很快就会发现他并没有这样应用它。（相反，根据他将在下面指出的计算，所考虑的 1,260 年时期将在公元 2130 年左右结束，这将使其开始于公元 870 年左右。这也意味着上述犹太人的时期转换的开始时间没有说明，但终止时间不晚于公元 2130 年。）

2. “‘荒凉’（但 12:13-14）也被称为‘患难时期’（但 12:1），因此在这时期的‘结束的时候’终止[强调]（大约公元2130年。）”

评论：这明确说明了上述日期。但他在 12:13-14 中提到的段落（很可能是 12:11-12，因为没有第 14 节）对于他提到的“荒凉”，指出其持续时间为“一千二百九十天”。或者，正如斯特劳布计算的那样，1290 年，这将在公元 2160 年左右结束，而不是提前 30 年，在公元 2130 年左右结束——他没有明确提及这一日期。在他完成之前，他将有另一个时期“大约在公元 2370 年结束”，即大约 110 年后。

3. “在 1260 年（一时、二时、半）时期结束时（但 12:7-10）与所考虑的 2300 年‘结束时’之间，是一个初步的犹太人皈依的时期（但 12:7-10），用以下语言描述：“许多人要洁净自己，使自己洁白，成为洁净”（见罗马书 11:15-24）。“在献祭之后在这次转变运动中，但以理将实际时间延长到了 1290 年，‘直到这个荒凉时期的终结’（但 12:9-11）。”

评论：这里12:7-10的1,260年等同于上面第一条中12:1-3的1,260年，这无疑是正确的。但其余内容显然存在不可调和的矛盾。它在“1260年的结束……（但12:7-10）和所考虑的2300年的‘结束的时间’之间”设置了一个间隔，其中包含一个“初步的转变时期”犹太人”（但 12:1-3）。

换句话说，最初所说的“他们转变的时期，终止于 1260 年期间的‘末日’（但 12:1-3）”，现在被认为是“在这期间”与随后结束了2300年的时期。（根据上面的第 2 条，结束于“大约公元 2130 年”），并称为“犹太人皈依的初步时期（但 12:1-3）”。

此外，在下一页 132 中，也有类似的说明：“但以理书 12:7 的 1260 年以犹太人皈依时期的开始（犹太人皈依的 30 年期间）结束。”这完全违背了上面反复引用的“他们的归正时期将在 1260 年的‘末日’终止的时期（但 12:1-3）”，并且这将结束根据斯特劳布的前述计算，大约是公元2100年。

接下来斯特劳布说但以理“将实际时间延长到 1290 年，‘直到这个荒凉时期结束的时间’，或者只是上面第 2 条中的时间的延长。但我们推测他指的是后者。这种所谓的延长30年，我们推测这是他将犹太人皈依的“初步”或“开始”时期限制为30年的理由。

但是，如果这确实是 1,260 年到 1290 年的延伸，为什么不考虑无论它们的转换时期是多少，“终止”于“但 12 : 1,260 年期间的“结束时间”： 1-3”本身同样延长了30年，而不是移动并限制在30年的延长范围内？这至少可以消除已经注意到的混乱和差异。这也更符合他的说法：“在提出这次皈依运动之后，但以理将实际时间延长到了1290年。”如果不是“转换运动”，那么“实际时间”是什么？

4. “虽然仍然谈到犹太人皈依的主题，但以理将时间延长到 1335 年，即“末日”过去 45 年，到与该主题相关的未命名事件。这将在公元 2175 年左右终止（但 12:12-13）。

“以犹太人皈依为特征的整个时期大约有 75 年。”

评论：值得重复的是，如果以上所有加起来相当于犹太人皈依基督教的时间总计只有 75 年，那么斯特劳布并没有给出充分的理由。为什么不从但以理书 12:1-3 的 1,260 年期间“终结的时间”之前的“X”年开始，并将其延长到他声称的 30 年，然后是他设定的接下来的 45 年第四，总共 75 加“X”年？

再说一次，在一个异象（第 10-12 章）甚至在一个章节（第 12 章）中，应该有一个预言的特定特征和目的的时期（斯特劳布解释的 3 1/2

年)，这似乎并不奇怪。代表 1,260
个预言年)，然后根据斯特劳布，立即延长两次，分别为 1,290 年和 1,335
年？前两个数字是错误的，还是向但以理提供信息的主连续两次快速改变了主意？或者
，与斯特劳布不同的解释更有可能吗？

第四：“基督提出了‘先知但以理所说的‘行毁坏可憎之事’（太
24:15）的第二次应验，可以追溯到公元 70 年提多推翻耶路撒冷，到公元 2370
年左右结束。

“当犹太人寻求恢复他们的圣所服务时，很自然地，第二次应验将会随之而来，因为天
意挫败了他们的计划。在他们接受基督是真实的并得到上帝认可之前，没有为他们预测
到认可的圣所。”

评论：根据前述内容，基督取消了对但以理说的所有前面的话，并由斯特劳布自信地解
释得如此细致，因为他将荒凉又延长了 195 年，或到公元 2370
年。根据斯特劳布的说法，荒凉以犹太人结束‘接受基督为“认可的圣所”，但直到公元
2370 年左右才结束，因此这大约是他们接受的时间。

如果这些预言确实如此，我们该如何看待这些预言性的修正呢？考虑到斯特劳布精心设
计的解释所带来的所有问题，似乎更有可能的是，他只是对圣经文本进行了大量的阅读
，而不是出于神圣的意图，此外，他还无可救药地自相矛盾。然而，在未受默示、未应
验预言的人身上，这种现象并不少见。当然，在这些领域，我们应该警惕自己的教条主义
，并警惕其他人的高度结构化的计划。

最后，我们很可能必须和但以理一起等到最后的结局，才能准确、完整地理解他叙述中
所写的一切的意义。但我们可以充分理解，要被上帝接受，我们必须忠于他，并愿意在
必要时死去，而不是妥协我们的忠诚。因为今生并没有结束一切，但复活要么是“永生”
，要么是“羞辱和永远的藐视”（12:2），这取决于我们对神的回应。

国际圣经知识学院

兰道夫·邓恩 (Randolph Dunn), 总裁 - 罗伯托·圣地亚哥 (Roberto Santiago), 院长

thebiblewayonline.com

课程 1 - 神的信息	课程 4 - 在基督里成长
<u>一切是怎么来到这里的？</u>	<u>拿撒勒人耶稣</u>
<u>神人</u>	<u>基督的一生</u>

<p><u>基督——神的奥秘</u></p> <p><u>关于上帝的神话</u></p> <p><u>从生到死——凡人</u></p> <p><u>计划赎回</u></p> <p><u>福音书的信息</u></p> <p>课程 2 - 服从基督</p> <p><u>基督之前的时间</u></p> <p><u>基督在地球上的时间</u></p> <p><u>基督之后的时间</u></p> <p><u>地球时间的终结</u></p> <p><u>是时候做出决定了</u></p> <p><u>从死亡经过十字架到生命</u></p> <p><u>关于宽恕的神话</u></p> <p><u>受洗归入基督</u></p> <p>课程 3 - 在基督里的新生活</p> <p><u>不是用手建立的王国</u></p> <p><u>王国里的仆人</u></p> <p><u>基督的首要原则</u></p> <p><u>寡妇和其他有需要的人</u></p> <p><u>精神牛奶</u></p> <p><u>自由生活</u></p> <p><u>苦难神话</u></p> <p><u>书信中的信息</u></p> <p><u>用心灵和诚实敬拜神</u></p> <p>圣经学者研究</p>	<p><u>在基督里合一</u></p> <p><u>关于疼痛的神话</u></p> <p><u>身体、灵魂、精神——你死后它们会去哪里？</u></p> <p><u>结婚与离婚</u></p> <p><u>神的安息日</u></p> <p><u>创世之前的创造</u></p> <p>希伯来书</p> <p>课程 5 - 在基督里成熟</p> <p><u>十字架的教训</u></p> <p><u>神的重建过程</u></p> <p><u>有史以来最伟大的问题</u></p> <p><u>活的在基督里为了彼此</u></p> <p><u>过上最高的生活</u></p> <p><u>现在和永远的承诺</u></p> <p><u>真正的男人是敬虔的男人</u></p> <p><u>精彩的人生话语</u></p> <p>课程 6 - 成为一名圣经学者</p> <p><u>影子、预表和预言</u></p> <p><u>神圣的灵魂</u></p> <p><u>丹尼尔</u></p> <p><u>耶稣基督的启示</u></p> <p><u>圣经的沉默</u></p> <p><u>从公元 100 年到公元 1500 年的教学与实践</u></p> <p><u>改革还是恢复</u></p> <p><u>圣经的编译与翻译</u></p> <p><u>当今教会的实践- 圣经还是传统？</u></p> <p><u>耶稣的家谱 - 图表</u></p>
--	---

<u>概述圣经</u> <u>圣经摘要</u> <u>类型和隐喻</u>	
--	--