

弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间轴 – 第 1 部分

以下文字记录和幻灯片内容最好通过原版视频演示（仅限英语）观看，可在以下地址找到：

YouTube

youtube.com/@messiah2030

数字流媒体和数字下载

Messiah2030.com

蓝光和闪存盘

Messiah2030Disk.com

以下是《弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间轴 – 第 1 部分》的 PDF 文件，旨在协助将该内容翻译成多种语言，或在需要时替代视频演示。推荐通过视频演示最全面地理解这些内容。

感谢您的祈祷与支持，

弥赛亚 2030 项目组

contact@messiah2030.com

本演讲提供了对圣经弥赛亚预言与模式的解读。

尽管演讲中表达了某种程度的信心，但这些解读绝不是最终定论，仍然可能存在其他解释。

本演讲将揭示超过二十个圣经中的预言和模式，它们指向弥赛亚第一次和第二次降临的确切圣经年份。我们将系统性地回顾每一个预言和模式，并观察它们如何构建并加强一个覆盖七千年的弥赛亚时间轴，这个时间轴揭示了公元 30 年第一次降临和公元 2030 年第二次降临的时间点。

我们将发现，这几十个预言和模式精准地确定了弥赛亚第一次降临的确切年份。同样，这些预言和模式也向我们揭示了他第二次降临的确切年份。既然这些预言和模式在预测他第一次降临时是准确的，那么是否合理地可以期待它们在预测他第二次降临时也具有同样的准确性呢？

slide 1

这个时间线隐藏在《创世记》第 1 章中的创造事件里。它甚至隐藏在会幕的设计中，隐藏在弥赛亚的比喻中，隐藏在旧约和新约的详细事件中，也隐藏在先知的言语中。正如您即将看到的，这个弥赛亚时间线无处不在。

巧合还是预言？由你决定。

创造的预言

先知以赛亚写道：“我从起初指明末后的事”（以赛亚书 46:10）。这个起初记载在《创世记》1:1 的创造叙述中。

slide 2

接下来您将看到，创造的记载如何揭示了神为人类所设定的计划以及他将要成就的一切。

神的创造本可以瞬间完成，但正如您所知道的，并非如此。神有意标定了七天来完成七个特定的创造事件。这不仅是一个七天的创造周期，更有其深刻的意义，即为什么神选择在这些特定的日子完成这些具体的事情。这七天及其对应的事件，描述并详细呈现了一个为人类设计的七千年计划。神为人类设定的整个计划及其对应的时间节点，都隐藏在圣经的第一章中。

slide 3

在揭示创造预言的细节之前，我们需要先阐明一个重要的预言原则。

“一天如千年”的预言原则

这一原则教导我们，当圣经提到“一天”时，根据上下文，它在预言上可以与一千年的时间跨度相联系。

slide 4

这并不是一个新的概念。一些早期的基督教著作描述了圣经预言中的“一天如千年”原则。

《巴拿巴书信》15:3-5，公元100年

他提到创造之初的安息日：“神用六天创造了他手中的工作，第七天结束了他的工作，在第七天安息，并将其分别为圣。我的孩子们，思考这其中的意义：他在六天内完成了一切。这意味着，在六千年内，造物主将完成所有事情，因为在他看来，一天如千年。他亲自作证说：‘看哪，主的日子将如千年。’因此，孩子们，在六天内，也就是六千年内，一切都将成就。第七天，他安息了：这是指当他的儿子来到时，他将毁灭那恶者的时代，审判不敬虔的人，并改变太阳、月亮和星辰，然后他将在第七天真正安息。”

爱任纽 (Irenaeus)，公元150年

“就如这个世界是在六天内被创造完成的，同样，在六千年内它也将结束……这是对过去创造之事的记载，同时也是对将来之事的预言。因为主的日子如千年；创造之事在六天内完成；因此很明显，它们将在第六千年结束。”

——《驳异端》卷五，第28章

爱任纽师从坡旅甲，而坡旅甲则是启示录作者约翰的门徒。

麦索丢斯 (Methodius) , 公元300年

“神用六天创造了天地，完成了整个世界.....并祝福第七天，将其分别为圣。所以按照预表，在第七个月，当地上的果实被收聚时，我们被吩咐向主守节，这意味着当这个世界在七千年结束时，当神完成了世界，他将因我们欢喜.....然后，当指定的时期结束，神不再创造这个世界时，在第七日，也就是伟大的复活日，我们被吩咐向主庆祝住棚节。”

——《十童女的宴席》，第九篇，第1章

注意这些早期的作者如何将这一概念与创造联系起来。那么，我们在圣经中哪里可以找到这个“一天如千年”的原则呢？

在《彼得后书》3:8-10中，我们看到“主的日子”这一背景下，提到“一天如千年”的教导似乎与之相关。彼得在圣经的创造叙述中提出了这个“一天如千年”的原则，以回应那些嘲笑弥赛亚为何迟迟未到的怀疑者（《彼得后书》3:1-7）。

slide 5

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	?
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

7,000 Years

彼得后书 3:8-10
亲爱的弟兄阿，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。

彼得后书 3:1-7 - 回应讥诮者

现在我们必须问一个问题：彼得是从哪里得知“一天如千年”这一原则的？彼得并没有明确说明，但我们在诗篇中找到了一节类似的经文。

诗篇 90:3-4

“你使人归于尘土，说：‘你们世人要归回！’在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。”正如我们所看到的，这节经文也将千年与“一天”联系在一起。

学者们普遍认为，这篇诗篇的作者是摩西。那么，摩西是从哪里理解到“一千年如一天”这一概念的呢？我们在前后文中找到了一个线索，特别提到人将“归于尘土。”那么，我们最早在哪里得知人会“归于尘土”呢？

我们在《创世记》第三章中得知这一点。这并不令人意外，因为摩西作为《创世记》的作者，对这本书必然非常熟悉。

创世记 3:19

“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”
为什么亚当被告知他会“归于尘土”？

因为亚当被告知，当他吃了分别善恶树上的果子时，他会在同一天死亡。

创世记 2:16-17

“耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的那一天必定死。’”

这节经文让许多人感到困惑。亚当在吃了分别善恶树上的果子后，并没有在字面意义上的同一天死亡。这看似是一个矛盾。因此，有人提出，“亚当在那一天灵性上死了，而肉体上的死亡则发生在后来。”

这个解释对某些人来说可能有道理，但神明确定义了死亡作为这特定罪的后果，就是“归于尘土”，并且这种死亡被宣告会在同一天发生。所以，用“灵性死亡”来解释似乎合理，但如果多思考十五秒，就会发现问题所在：亚当“归于尘土”发生在很久之后，而不是同一天。因此，我们需要一个更好的解释。

既然与亚当之罪相关的死亡被明确定义为“归于尘土”，而这件事发生在很久之后，而非字面意义上的同一天，那么问题很可能出在我们对“日”这个词的理解上。唯一合理的结论是，神在使用“日”这个词时，并不是指一个字面意义上的24小时周期。正是在追求对“日”这个词更深刻理解的过程中，我们被引向了一个颇为有趣的思考路径。

slide 6

我们发现，亚当活到了 930 岁，直到他去世的那一天。

创世记 5:5

“亚当共活了九百三十岁就死了。”

亚当活了 930 岁，刚好比 1,000 年少了 70 年。因此，如果神在告诉亚当他吃了分别善恶树上的果子就必定“死的那一天”时，用的是“一天如千年”的概念，这就更加合情合理了。从这个角度看，如果“一天”被理解为 1,000 年，那么亚当确实在“同一天”死亡，也就是在他吃了分别善恶树上的果子后的千年之内去世。

现在我们明白了摩西和彼得如何得出“一千年如一天”这一理解。这一理解对于避免《创世记》2 章和 3 章中看似矛盾是至关重要的。

虽然这一点本身非常有趣，但还有更多值得探讨的内容，而这些内容都与弥赛亚息息相关。

如何相关？

当我们阅读《以赛亚书》第 65 章 18 至 25 节，内容涉及弥赛亚未来 1,000 年的统治时，我们会发现一些有趣的语言，比如：

第 23 节 —— “他们必不徒然劳碌。”

第 25 节 —— “尘土必作蛇的食物。”

slide 7

所有这些陈述以及更多内容都可以在《以赛亚书》第 65 章中找到，并与弥赛亚 1,000 年的统治相关。这些内容也直接与《创世记》2 章和 3 章中亚当犯罪的后果联系在一起。

但不仅如此，这一切还与“一天如千年”的概念以及我们的弥赛亚密切相关。

正如之前所指出的，亚当在 930 岁时去世。在弥赛亚第一次降临中，保罗在《哥林多前书》15:22 中称他为“末后的亚当”。因此，在弥赛亚第一次降临中，他是亚当的预表，可以用亚当的 930 年来代表弥赛亚的第一次降临。记住这个数字：930。

虽然第 22 节提到的是弥赛亚的第一次降临，但在第 23 至 24 节中，我们发现弥赛亚将统治一段时间，这与他的第二次降临相关。

哥林多前书 15:23-24

“但各人是按着自己的次序：初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的人。再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。”

更具体地说，当弥赛亚统治时，我们要明白他将以“大卫王”的身份统治。

路加福音 1:32

“他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他。”

正如亚当在 930 岁时去世，大卫在 70 岁时去世。在弥赛亚的第二次降临中，我们知道他将回来并以“大卫王”的身份统治。

让我们看看这个数学关系：

弥赛亚第一次降临时，作为“末后的亚当”，与活到 930 岁的亚当相关联。

弥赛亚第二次降临时，作为“大卫王”，与活到 70 岁的大卫相关联。

930 + 70 = 1,000。

slide 8

您可能已经注意到，这直接将我们的主和弥赛亚的统治与 1,000 年的时间联系起来。

启示录 20:6

“在头一次复活有分的人有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”

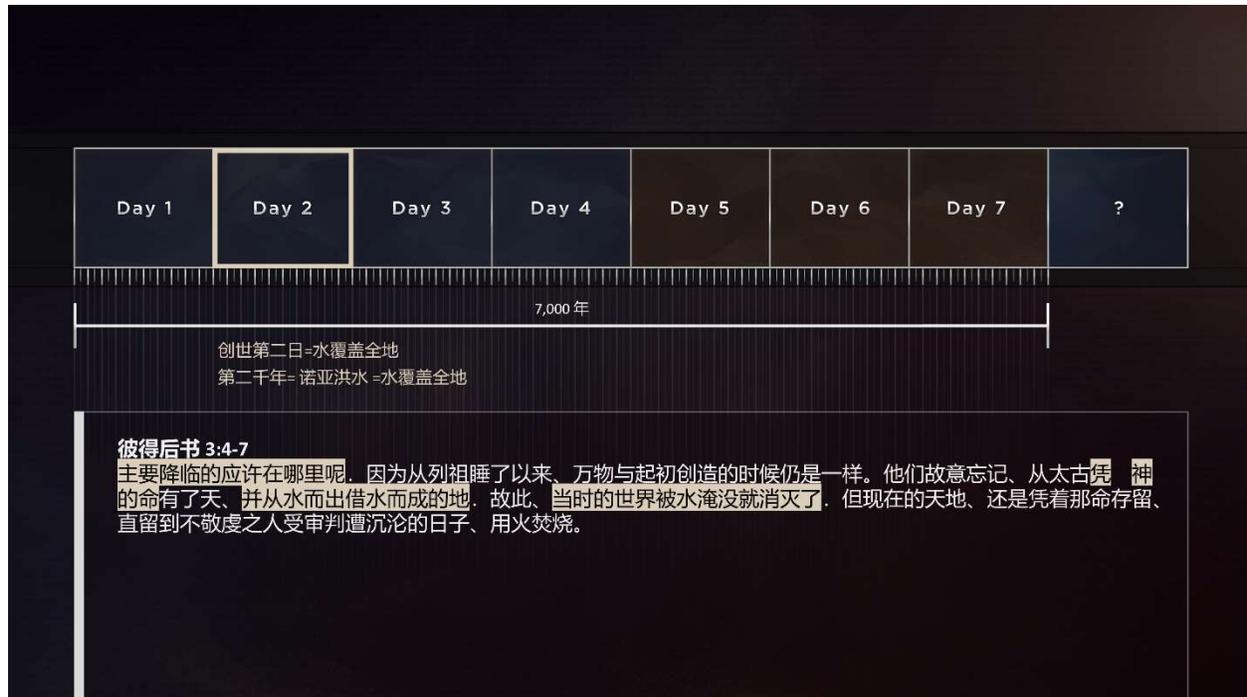
slide 9

正如我们已经确立的，“一天如千年”，我们的主和弥赛亚将统治一千年。现在您可以理解，为什么这一千年的时期在预言中被称为“主的日子”。我们也可以看到，彼得在《彼得后书》第3章中提到“一天如千年”原则时，为什么将其与“主的日子”联系起来。然而，彼得还揭示了更多内容，说明如何正确应用“一天如千年”这一预言性质的原则。

在彼得揭示“一天如千年”原则的背景下，他巧妙地演示了这一原则是如何运作的。为此，他提到土地和水是在某一天被创造的，有趣的是，他还提到世界也曾被水毁灭的相关事实。通过这种引人入胜的方式，彼得暗示了创造的第二天与挪亚洪水之间的联系。根据彼得的^{理解}，这意味着创造的第二天预示了挪亚洪水将发生在哪个千年。

slide 10

为什么彼得以这个洞见来回应弥赛亚为何迟迟未在审判日降临的问题？

创造的记载与弥赛亚的第二次降临有什么关系？答案相当令人着迷。

彼得巧妙地教导我们如何以预言的方式解读创造的记载，并留给读者空间进一步推导这一洞见。这正是我们接下来要做的事情。

当我们使用这种解读方法分析创造的每一天时，不仅能够看见神为人类设定的完整计划，还能够发现弥赛亚两次降临的具体时间节点。一旦这些时间节点被揭示，我们便理解了彼得的观点。他隐藏的结论是：弥赛亚的第二次降临将在大约 2,000 年后发生。

通过这种方式，彼得回答了那些以嘲讽的语气质问的人：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”（《彼得后书》3:4）彼得指出，弥赛亚的降临还需要几千年的时间。然而，如今这 2,000 年几乎已经过去了，弥赛亚的第二次降临对我们来说可能已不再遥远。

slide 11

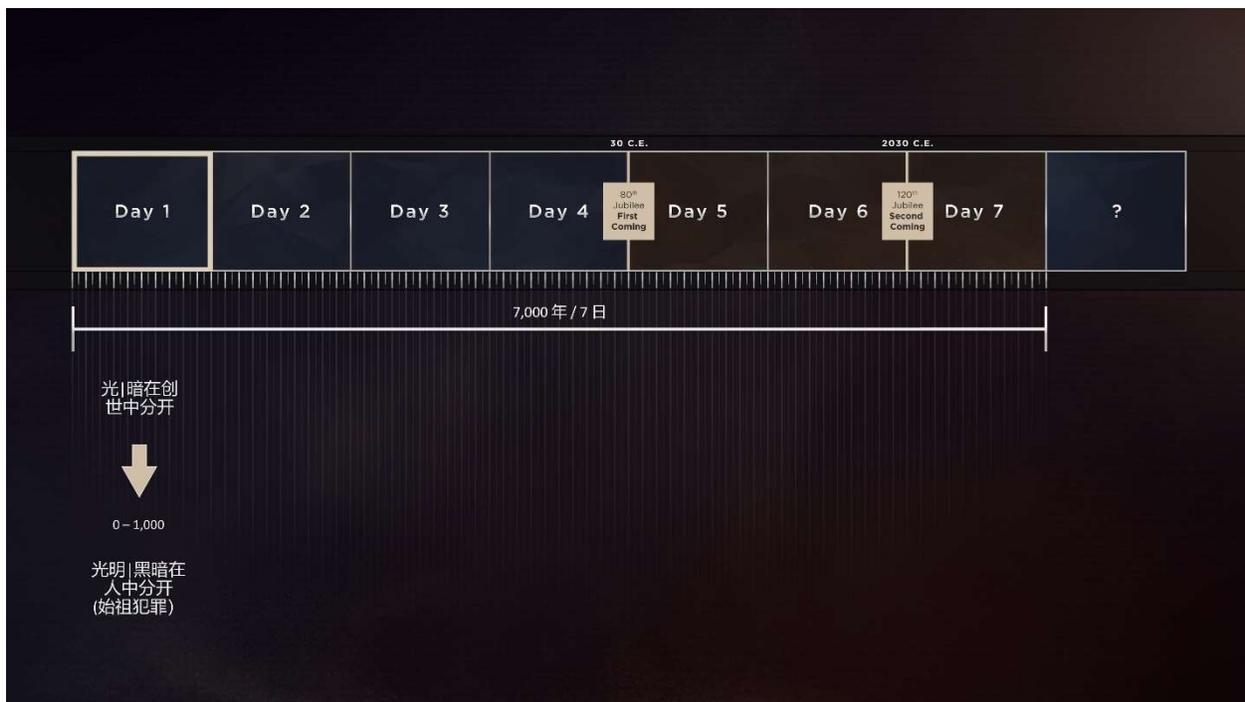
以下是创造预言的运作方式。

第一天 (圣经年份 0 到圣经年份 1,000)

在创造的第一天，光与黑暗被分开（《创世记》1:3-5）。在人类的第一个千年中，亚当和夏娃犯罪，从而将黑暗引入人类（《罗马书》5:12）。

善恶、光明与黑暗在人类中的分离，是创造第一天的应验。

slide 12

第二天 (圣经年份1,000到圣经年份2,000)

正如彼得已经为我们指出的 (《彼得后书》 3:8-10) , 在创造的第二天, 大地被水覆盖, 随后下方的水与上方的水被分开 (《创世记》 1:6-10) 。 在人类的第二个千年, 大地再次被水覆盖, 这些水来自深渊之泉下方和天上的雨水 (《创世记》 7:19) 。 之后, 这些水回落到地面并蒸发到天空之上 (《创世记》 8:1-5) 。

洪水事件是创造第二天的应验。

slide 13

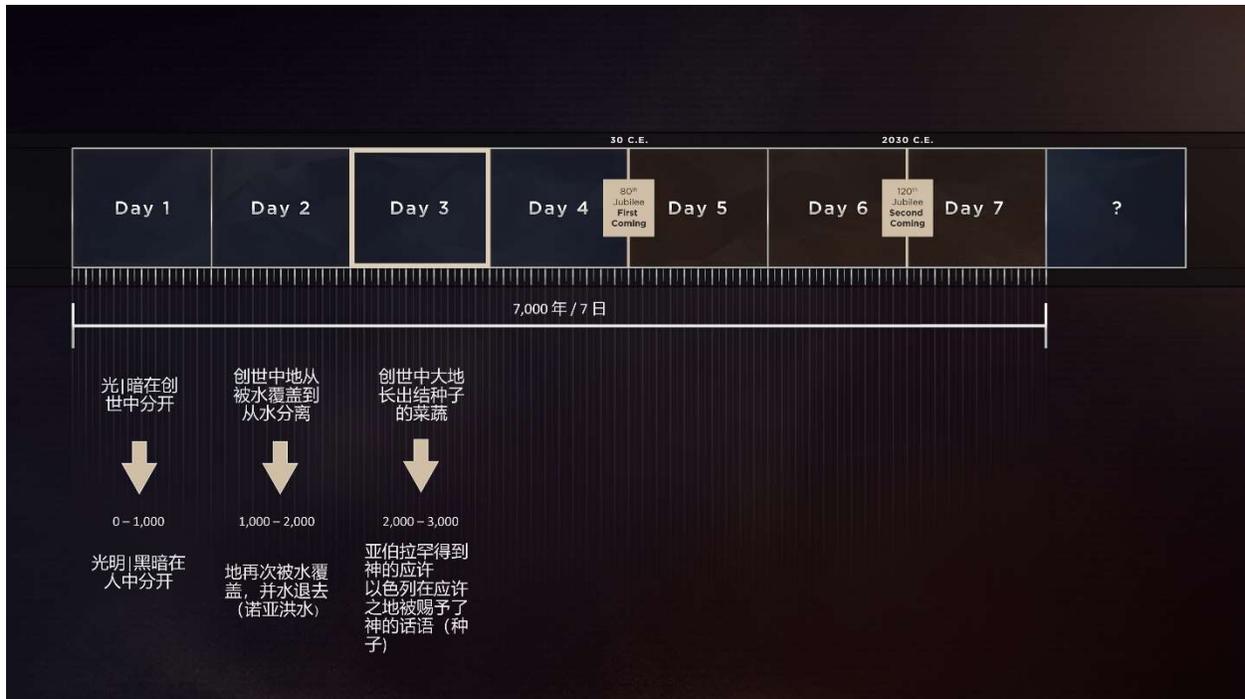

第三天 (圣经年份2,000到圣经年份3,000)

在创造的第三天，陆地出现并结出了有种子的果实（《创世记》1:9-13）。同样，在人类的第三个千年，神向亚伯拉罕应许他的后裔将得到土地（《创世记》22:18；26:4；35:12）。此外，在第三个千年，以色列得到了成文的律法（Torah），而神的话语被称为“种子”（《路加福音》8:11）。随后，以色列被“栽种”在应许之地。

亚伯拉罕后裔的应许、律法的赐予以及应许之地的实现是创造第三天的应验。

slide 14

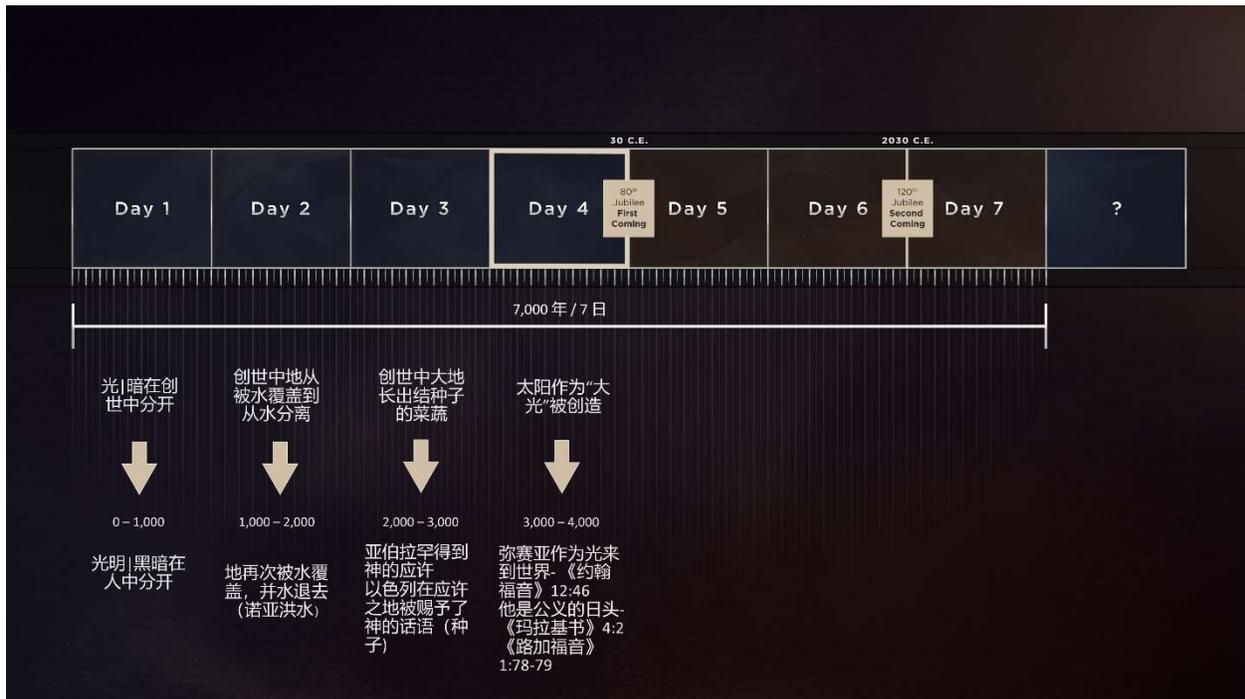

第四天 (圣经年份3,000到圣经年份4,000)

在创造的第四天，太阳作为“大光”被创造（《创世记》1:14-19）。在人类的第四个千年末尾，我们的弥赛亚作为光来到世界（《约翰福音》12:46），并应验了《玛拉基书》4:2中所预言的“公义的日头 (Sun of Righteousness) 要升起，其翅膀有医治之能。”【另见《路加福音》1:78-79中弥赛亚与太阳的关联】

弥赛亚的第一次降临是创造第四天的应验。他来的时间恰到好处，并且他将在未来的预定时间再次降临。关于这一点，后面将有更详细的说明。

slide 15

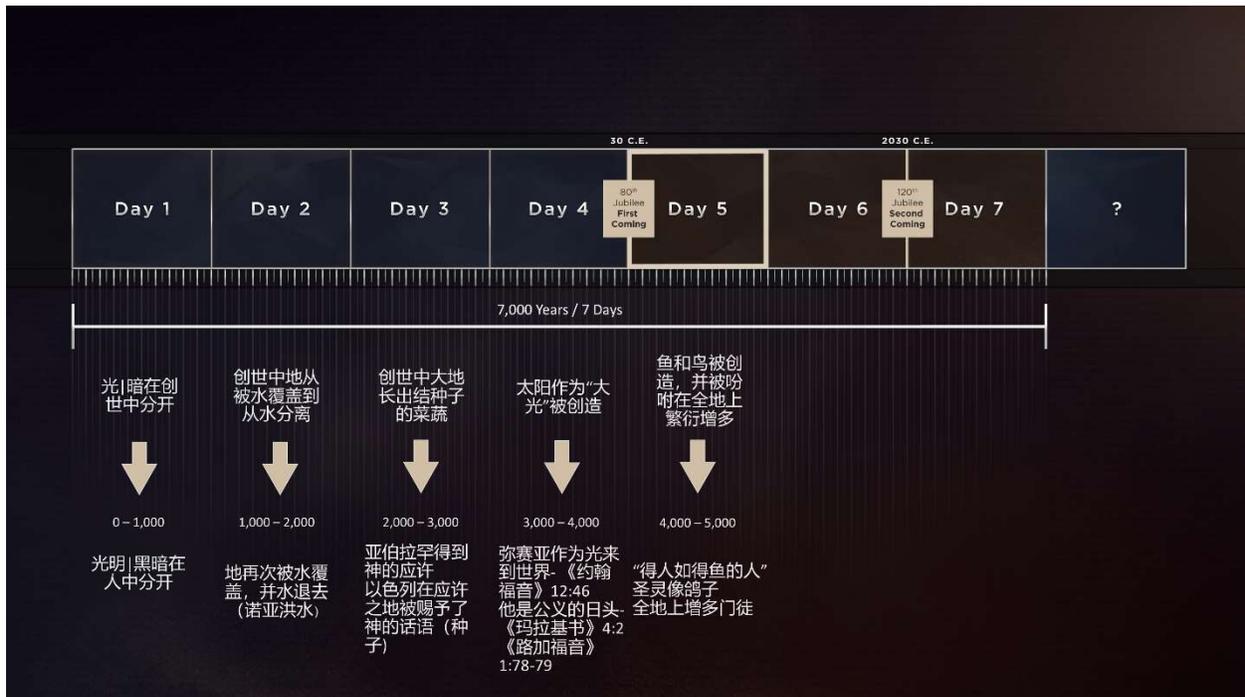

第五天 (圣经年份 4,000 到圣经年份 5,000)

在创造的第五天，鱼和鸟被创造，并被吩咐在全地上繁衍增多（《创世记》1:20-23）。在人类的第五个千年伊始，弥赛亚的门徒成为“得人如得鱼的人”（《马太福音》4:19），圣灵以鸽子的形象（《约翰福音》1:32）降临，充满了门徒（《使徒行传》2:2-4）。弥赛亚命令我们在全地上增多门徒（《马太福音》28:19-20），从而象征性地实现了鸟与鱼的繁殖。

弥赛亚门徒的指数级增加是创造第五天的应验。

slide 16

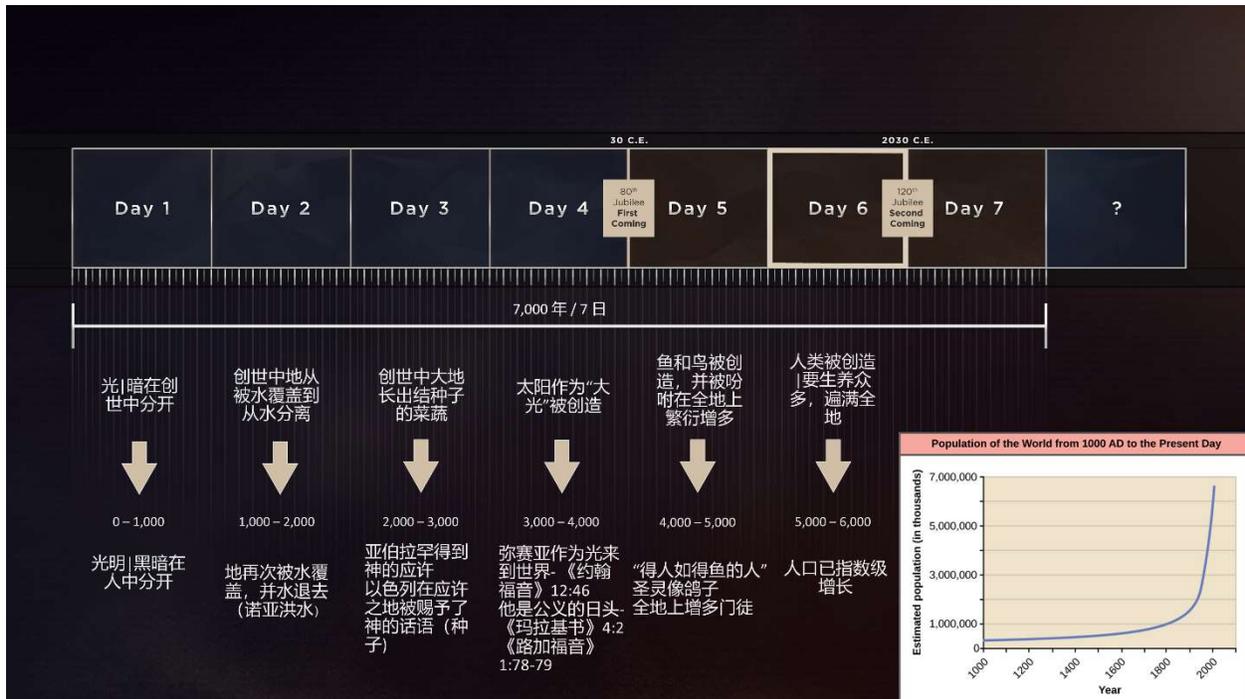

第六天 (圣经年份 5,000 到圣经年份 6,000)

在创造的第六天，人类被创造，并被吩咐要生养众多，遍满全地，并治理万物（《创世记》1:28-31）。在人类的第六个千年末期，我们看到人口已指数级增长，遍布全地，同时人类对造物达到了前所未有的掌控程度。

人类充满全地并治理造物，是创造第六天的应验。

slide 17

第七天（圣经年份6,000到圣经年份7,000）

安息日的预言

现在我们来到了预言性创造叙述的“最后一天”（《约翰福音》11:24; 12:48）。

在创造的第七天，神停止了创造，而是进入了安息。每周的第七天是安息日，希伯来语称为“Shabbat”。

根据《希伯来书》第4章，这个预言的应验仍在等待中：

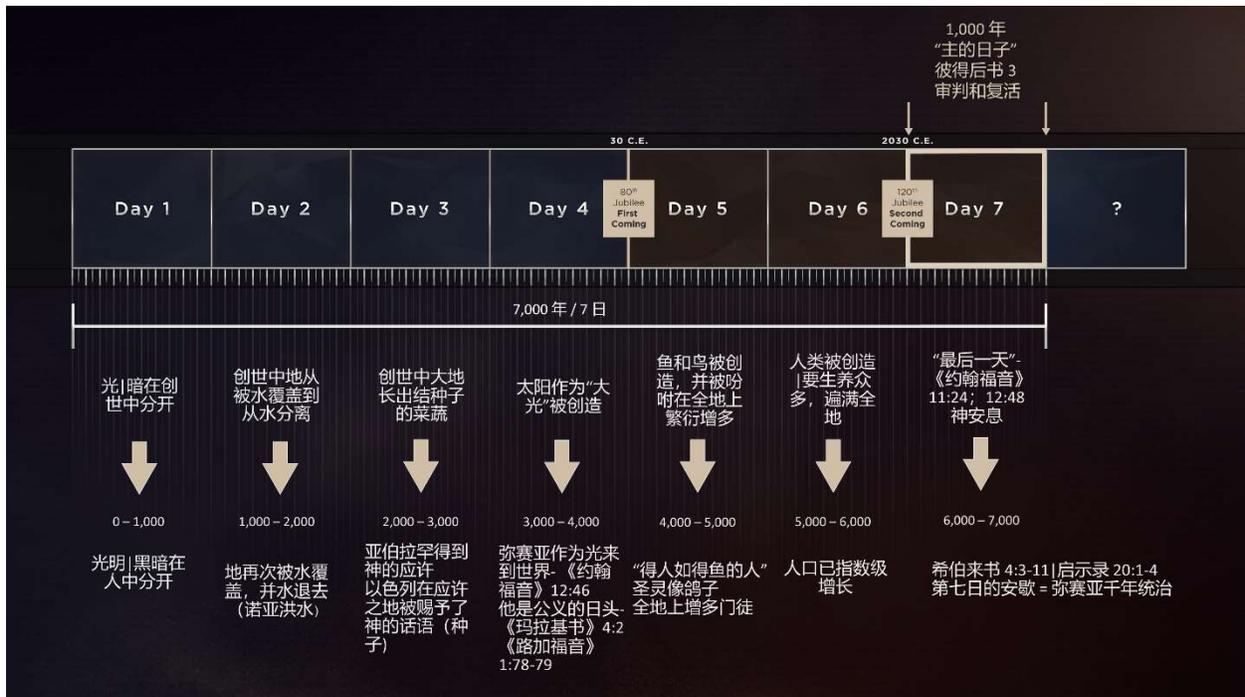
《希伯来书》4:8

“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。”

《希伯来书》的作者显然将安息日的预言考虑在内，他教导说，每周的第七天预表弥赛亚千年的统治（《希伯来书》4:3-11）。

这个“一天”（如千年）将在基督再临后应验，并且毫无意外地持续一千年（《启示录》20:1-4），正如《创世记》1章、《诗篇》90:4以及《彼得后书》3:8-10中每个预言性日子的长度所指示的那样。

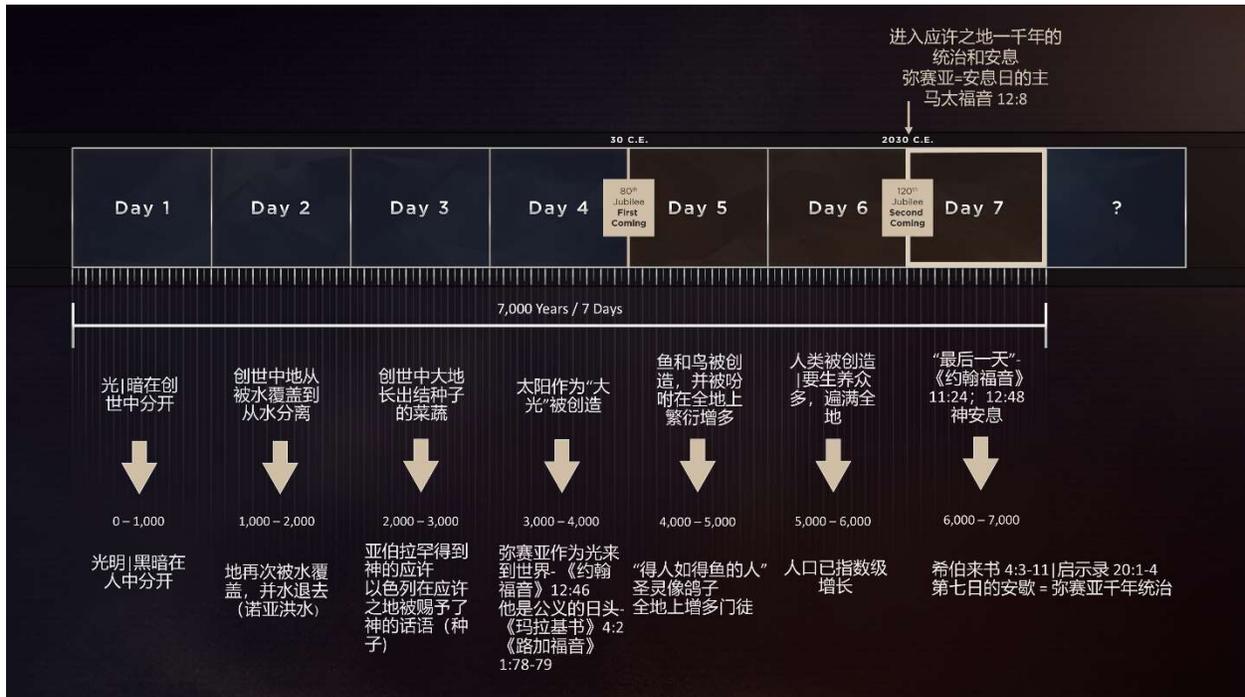
slide 18

这1,000年的时期在圣经预言中也被称为“主的日子”，如果您还记得，这是《彼得后书》第3章的背景，彼得在其中引用了“一天如千年”的原则。这“一天”实际上是1,000年的长度。正因如此，众先知宣告了许多发生在“主的日子”上的弥赛亚预言性事件。这并不是一个字面意义上的24小时周期，而是一个持续1,000年的时期，以审判和复活为起点和终点。

第七千年的开始是我们的弥赛亚降临之时，他将聚集我们并带领我们进入应许之地。我们将与他一同统治并安息一千年，这正是第七天安息日预言的应验。正因为如此，弥赛亚称自己为“安息日的主”（《马太福音》12:8）。

slide 19

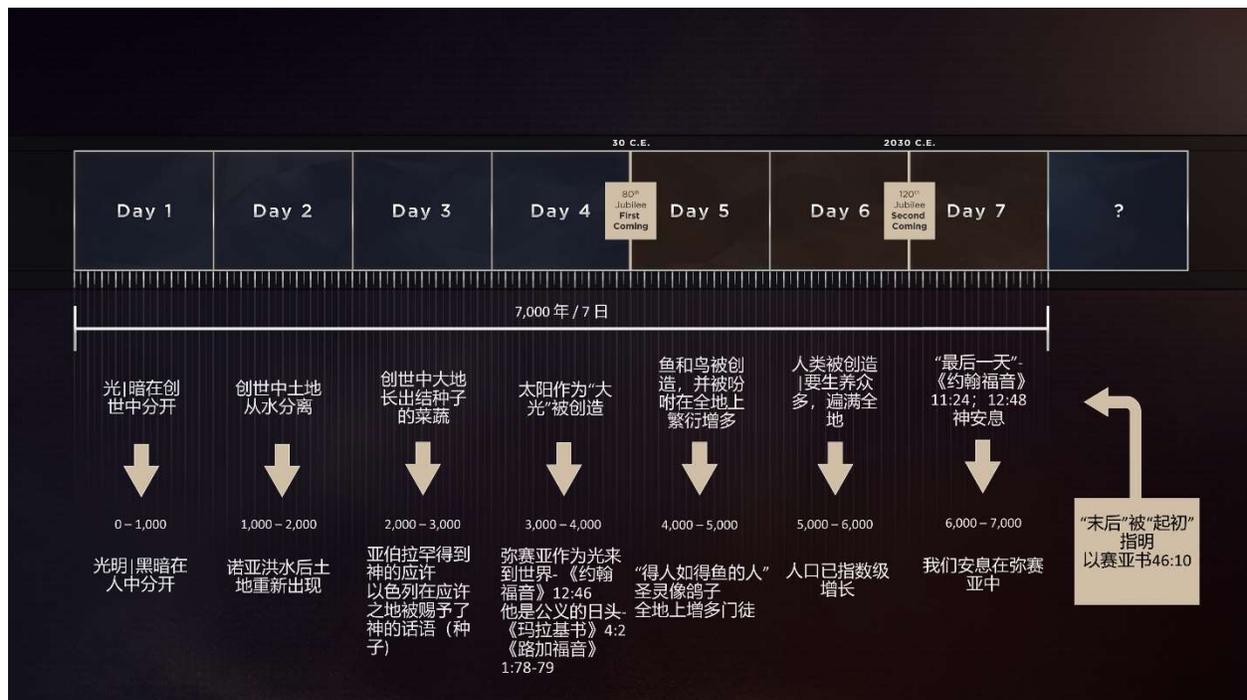

弥赛亚一千年的统治是创造第七天的未来应验，也是我们的安息日安息。

创造的预言详细描绘了神为人类设定的七千年完整计划，从起初就揭示了末后的事和将要成就的一切（《以赛亚书》46:10）。

我们的弥赛亚在第四天的末尾降临。

他的受死、埋葬和复活发生在第五天的第一次逾越节和初熟节期间。我们通过创造预言建立的时间线，将通过接下来的其他预言和模式进一步得到巩固。例如，注意弥赛亚的受死、埋葬和复活与第七天的第二次降临之间，刚好有两千年或“两天”的时间。这“两天”将在后续讨论中显得尤为重要。

这个世界存在的最初七天，也预言性地揭示了最初的七千年——神为人类设定的完整计划，以及弥赛亚的第一次和第二次降临。但这只是一个开始。接下来还有几十个预言和模式需要探索。正如您可能已经猜到的，它们都指向同一个时间线。

“四与七”的预言

正如我们已经确立的，第四天和第七天分别对应着弥赛亚的第一次和第二次降临。

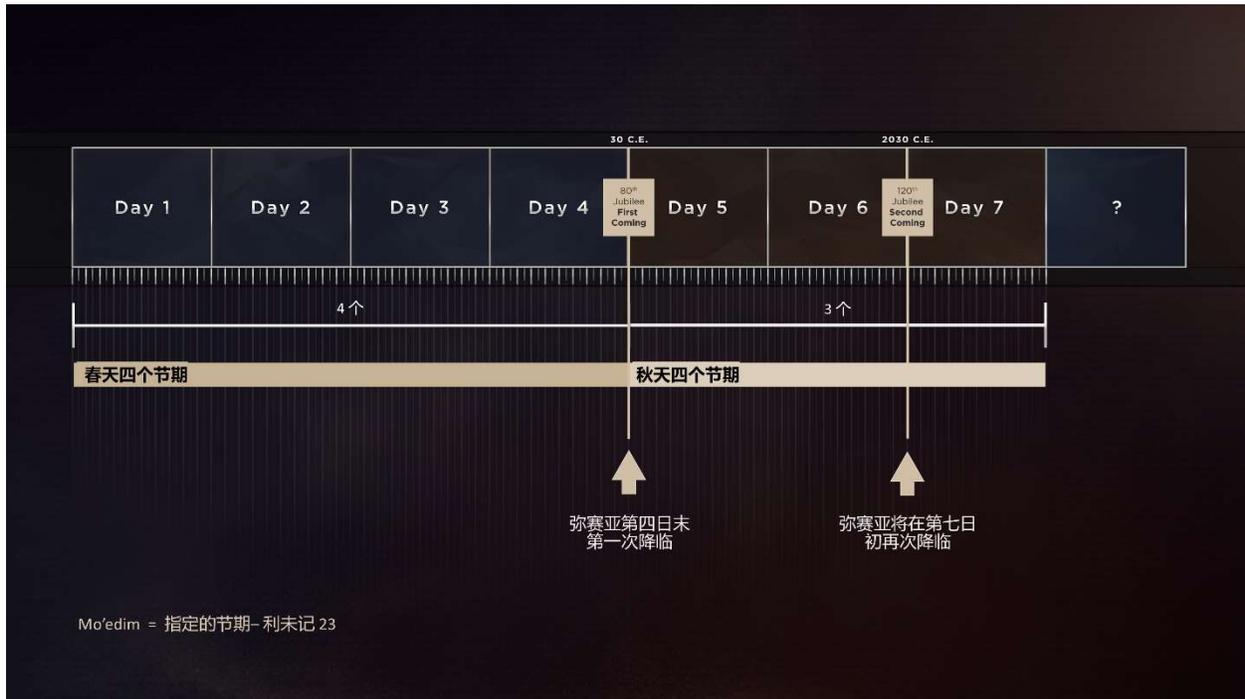
正如我们了解到安息日作为一个弥赛亚的预言性时节 (mo' edim)，年度的节期 (mo' edim) 也同样具有预言性。它们还教导我们如何将第四天和第七天与弥赛亚联系起来。

第四天和第七天在已应验及尚未应验的预言事件中的重要性，也被明确体现在年度节期 (mo' edim) 中。

Mo' edim 在希伯来语中意为“指定的时间”，这些日子是为我们指定的弥赛亚预言性排演。这些节期可以在《利未记》第23章中找到。

这些弥赛亚的指定节期通常分为两组，即所谓的春季节期，包括四个节期 (mo' edim)，以及秋季节期，包括三个节期 (mo' edim)。同样，这并非偶然，弥赛亚的预言性计划也分为两个独立的“降临”，在数字上具有类似的结构

slide 21

前四个节期 (mo' edim) 是逾越节、无酵节、初熟节和五旬节。后三个节期是吹角节、赎罪日和住棚节。

前四个节期代表了弥赛亚在第一次降临中所完成的事工。他在逾越节受死，在无酵节期间埋葬，在初熟节复活。如《使徒行传》第2章所记载，五十天后，圣灵在五旬节降临。

因此，我们再次看到“四”这个数字的预言性意义，即“四个节期”被应验，并与弥赛亚的第一次降临直接相关，而这次降临始于“第四天”。

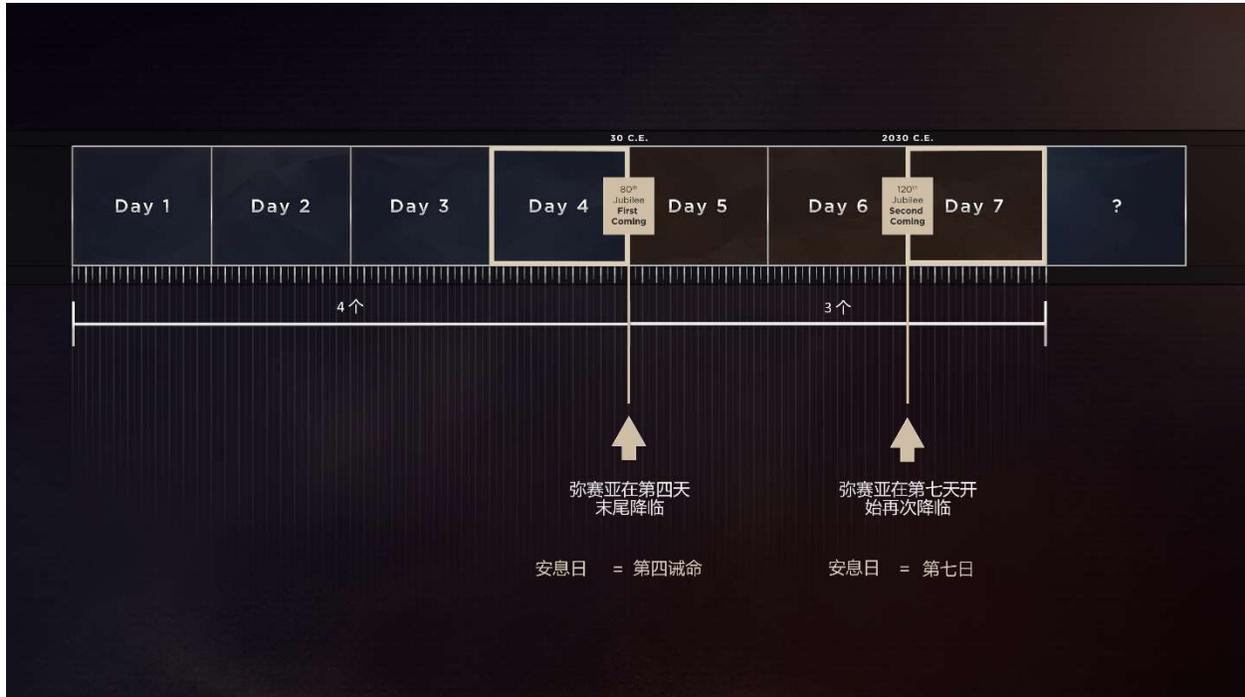
第四诫命的预言

“四与七”作为弥赛亚预言应验的日子，在圣经中是一种反复出现的模式。正如我们在节期预言和《启示录》的七印与七号中看到的模式一样，这种模式甚至也出现在十诫中。

“第四”条诫命是关于守安息日的诫命。而第七天的安息日是一个弥赛亚的预言，详述了我们将在“第七”个千年中进入的安息（《希伯来书》第4章）。

因此，“四与七”的模式甚至体现在十诫之中。

slide 25

何西阿的预言

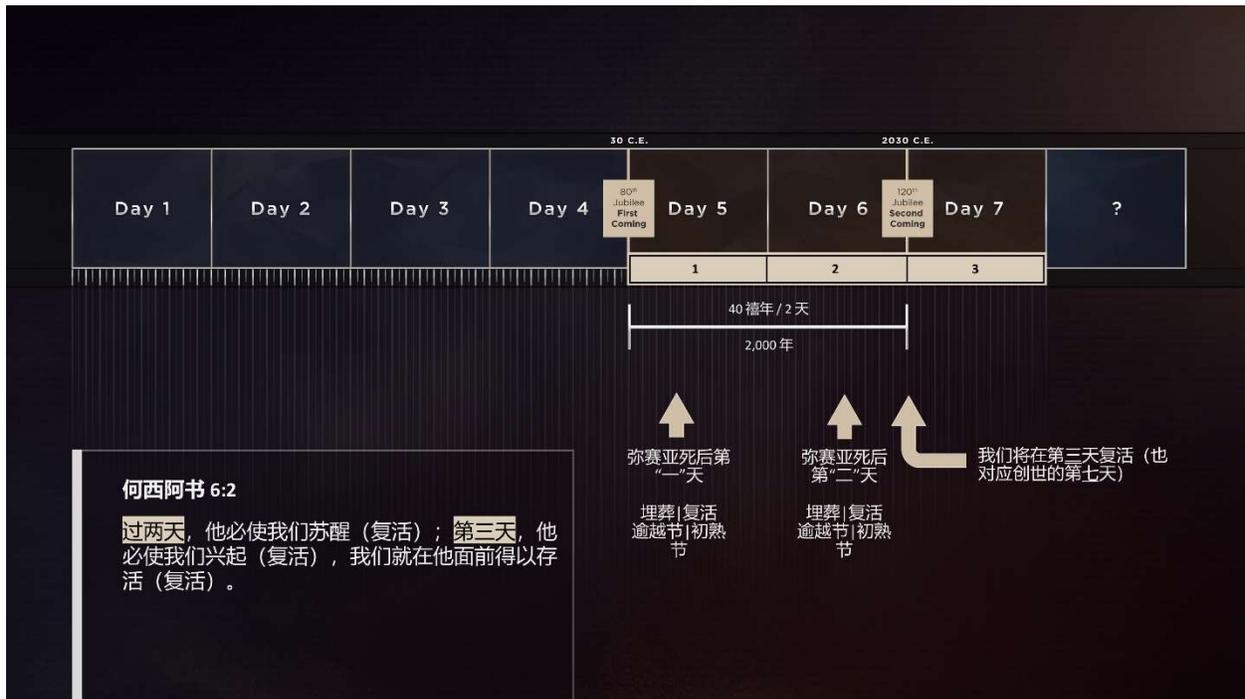
何西阿清楚地告诉我们何时可以期待复活。他预言我们将在“两天”后复活。“一天如千年”的原则是何西阿熟知的概念，若没有这一原则，他的预言将难以理解。

《何西阿书》 6:2

“过两天，他必使我们苏醒（复活）；第三天，他必使我们兴起（复活），我们就在他面前得以存活（复活）。”

“两天”之后，也就是两千年后，我们可以期待复活的到来。

slide 26

禧年原则

此时，有必要揭示“禧年原则”。正如“一天如千年原则”揭示了一个预言性的时间单位，“禧年”作为一个以50为单位的圣经时间段（《利未记》25:8-12），也具有类似的预言意义。

预言性的禧年作为50的单位，在圣经中多次隐藏出现。例如：

《约翰福音》2:20

“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？’”

“四十六年？”表面上看似不重要，但这个细节被记录下来是有重要原因的。它准确地展现了禧年作为预言性时间单位的解释方法。

当我们将46年乘以禧年的50单位时，得到的是2,300。

slide 27

2,300与禧年原则的关联

2,300这个数字在《但以理书》中是一个重要数字，与未来圣殿恢复的事项相关。

《但以理书》8:14

“他对我说：‘到二千三百日，圣所就必洁净。’”

虽然这并不是直接的应验，但2,300这个数字的关联绝非偶然。圣殿恢复的背景与此类似。这说明了禧年原则的实用性，它为解锁预言性的时间安排提供了关键。禧年原则不仅揭示了一些时间段的意义，还揭开了许多预言性时间安排的奥秘。

《创世记》第6章的预言

《创世记》 6:3

“耶和华说、人既属乎血气、我的灵就不永远住在他里面、然而他的日子还可到一百二十年。”

虽然《英文标准版圣经》(ESV) 将“abide in”翻译为“停留”，但许多词典将“contend with”（相争）作为替代，甚至可能是更准确的翻译。神在这里声明，他的灵不会永远与人相争，而是只限于120年。

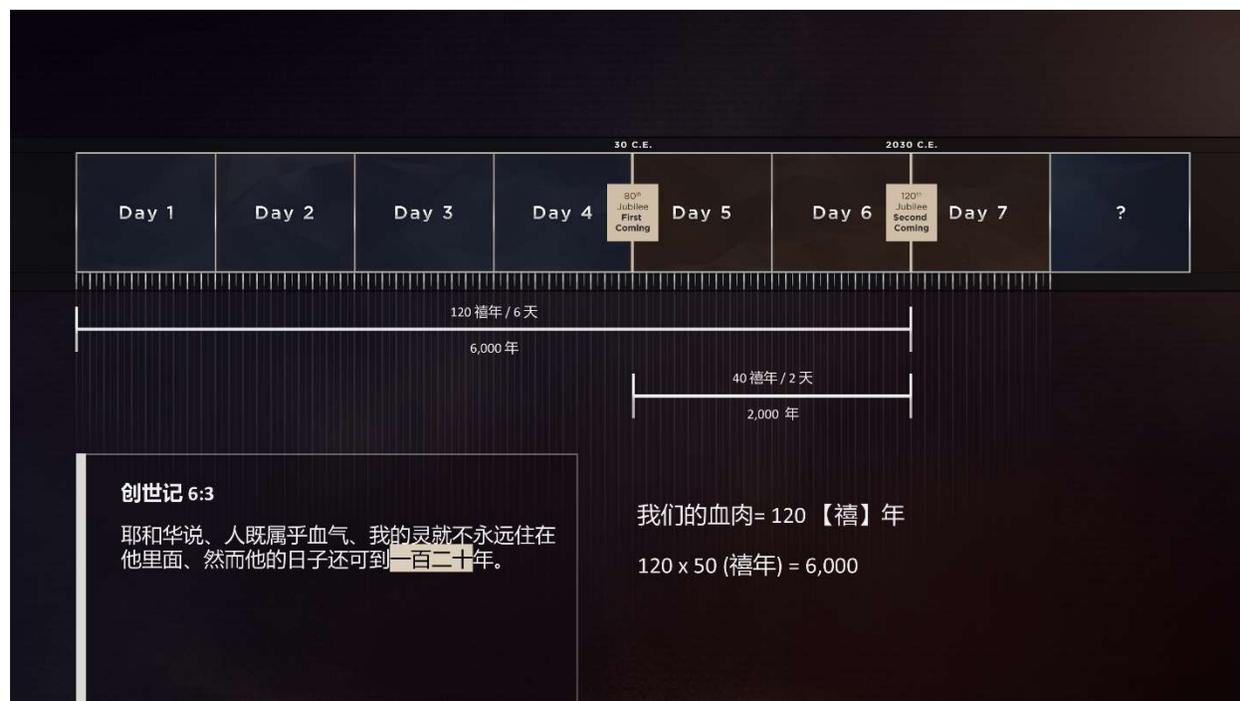
“相争”的意思是“与之对抗或斗争”。

然而，神显然已经与人相争远超过120年。圣经中充满了人类与神相争或反对神的循环情节。直到今天，人类依然在与神相争。神并没有在洪水之后停止与人相争。但我们确实看到，神为与人相争设定了一个期限。

经文提到，我们作为血肉之体的日子只有120年。但在复活之前，我们仍然是血肉之体，而复活显然不是发生在《创世记》第6章之后的120年内。

然而，如果我们通过预言性的视角，将120年视为禧年的单位，并运用禧年原则，这将指向6,000年。

slide 28

神将与人类的血肉相争6,000年，但在这6,000年的尽头，这种争斗将结束。在6,000年结束时，随着弥赛亚的回归和复活的到来，我们将脱去血肉之体。在这“6天”或6,000年中，我们与罪和血肉争战；然而，在第七天，我们将得以拯救，邪恶将不再触碰我们。

《约伯记》 5:19

“你六次遭难，他必救你脱离死亡；就是七次，灾祸也无法害你。”

有六个“人的日子”，在“第七日”，弥赛亚将作为地上的王统治，这最后的“日子”将持续1,000年。

摩西之死的预言

摩西去世时年满120岁（《申命记》34:7）。

运用预言性的“禧年原则”，我们发现摩西的去世象征着6,000年的结束（120 x 50）。

那么，这与弥赛亚第二次降临的时间有何关联呢？

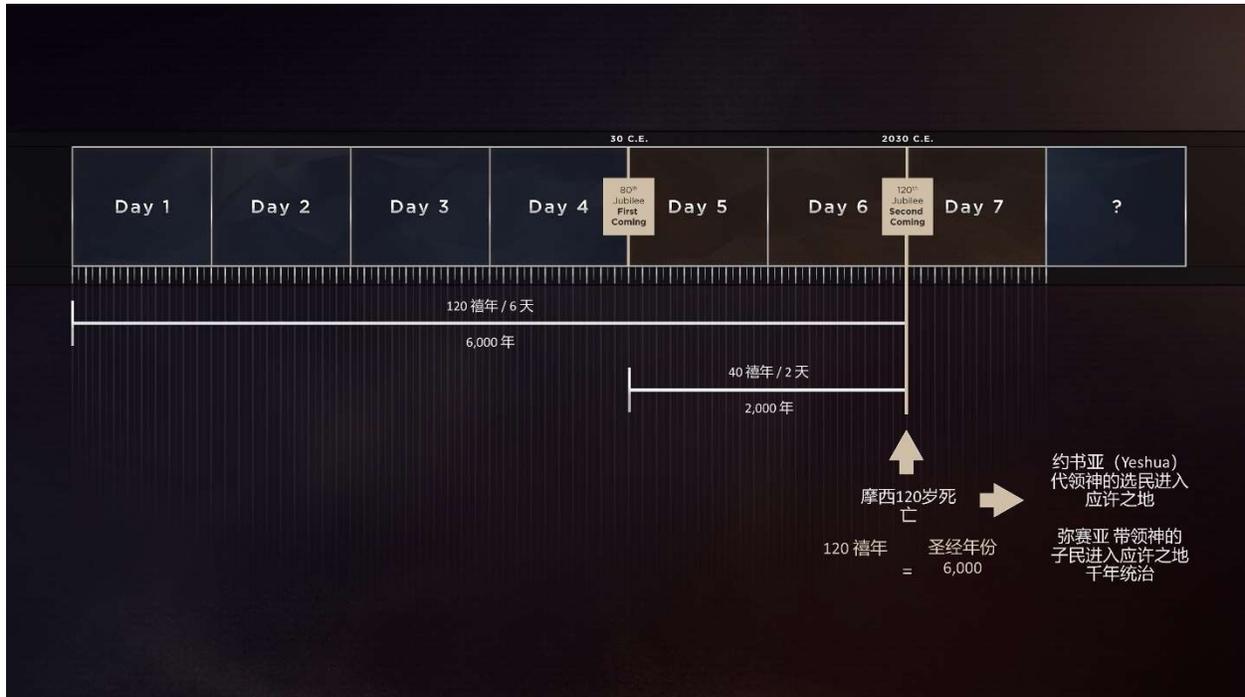
在摩西去世后发生了什么？约书亚带领神的子民进入了应许之地。

弥赛亚回归时要做什么？其中一件重要的事情是带领我们进入应许之地。

值得注意的是，约书亚（Yeshua）和我们的弥赛亚在希伯来语中使用的是完全相同的名字。

摩西在120岁去世象征着人类6,000年时期的结束。正如约书亚通过约旦河将神的子民带入应许之地，弥赛亚同样将在圣经年份6,000年带领我们进入应许之地。

slide 29

禧年的预言

圣经中的禧年不仅让我们能够辨别预言性的时间，它本身作为弥赛亚的预言，也揭示了弥赛亚将在两次降临时分别成就的事工。在禧年中有两个弥赛亚预言的关键元素（《利未记》25:8-12），分别在弥赛亚的两次降临时中应验：

1. 宣告自由。
2. 将土地归还给神的子民。

禧年的第一个预言性元素是宣告我们的自由。弥赛亚在公元一世纪赐给了我们自由。这一点稍后会详细探讨。目前需要明确的是，弥赛亚的受死与复活的年份很可能正是一禧年。

《路加福音》4:16-19

“耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩，进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说，『主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告被掳的得释放、瞎眼的得看见、叫那受压制的得自由、报告 神悦纳人的禧年。』”

这里可以理解为，弥赛亚宣告了禧年的第一次应验。《希伯来书》的作者也提到同样的事，讲到弥赛亚的牺牲。

《希伯来书》9:22

“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了（禧年）。”

希腊语的“aphesis”被翻译为“罪得赦免”。而“aphesis”这个词在《七十士译本》（希腊版圣经译本）被翻译为禧年。在该文本中并未提到“罪”这个词，文字上可以直接翻译如下：

《希伯来书》9:22

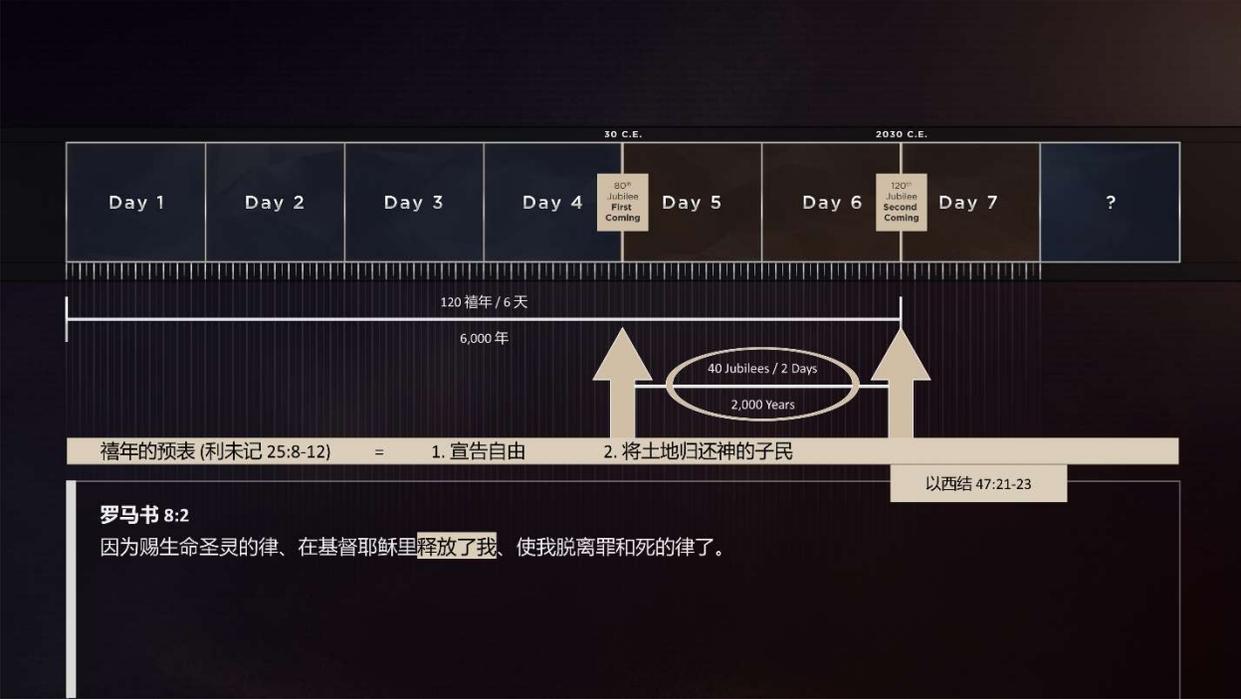
“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，就没有禧年。”

弥赛亚的牺牲使我们得以从罪和死亡中获得自由（《罗马书》8:2）。从罪与死亡中得释放是禧年预言的第一次应验。弥赛亚在禧年中受死并复活，以实现禧年预言的第一个要素。

然而，弥赛亚的禧年预言应验分为两个部分，第二部分尚未实现。

禧年预言的第二个要素是我们将被带入应许之地。弥赛亚尚未完成这一点，根据圣经的模式，第一次禧年应验（自由）和第二次禧年应验（土地归还）可能相隔整整40个禧年，也就是2,000年。这正是圣经中“40”这个数字如此频繁出现的原因，我们稍后会进一步探讨。

当弥赛亚再临时，我们将被带入应许之地。土地将归还给我们，各人将安居在其支派和分配的土地中。对于我们这些没有支派背景的外邦人（即被接枝的外邦人），我们安居的土地将成为我们的支派，我们将被看作本地人（《以西结书》47:21-23）。

正如土地在禧年（50年）和安息年（7年）中得以休息，这两者都象征着第七天或千年之日的安息。弥赛亚将带领我们进入应许之地时，我们将享受这样的安息。

出埃及的预言

弥赛亚是“像摩西的先知”（《申命记》18:15）。摩西作为弥赛亚的预表，有许多相似之处。然而，为了阐明出埃及预言的目的，我们仅聚焦必要的部分，并使用“禧年原则”作为预言时间的关键。

摩西在首次记录的逾越节时年80岁（《出埃及记》7:7），并带领神的子民脱离埃及。80 x 50（禧年）正好等于4,000。因此，公元前4,000年正是弥赛亚必须在逾越节受死的圣经年份，而弥赛亚确实在那一年实现了这一预言。

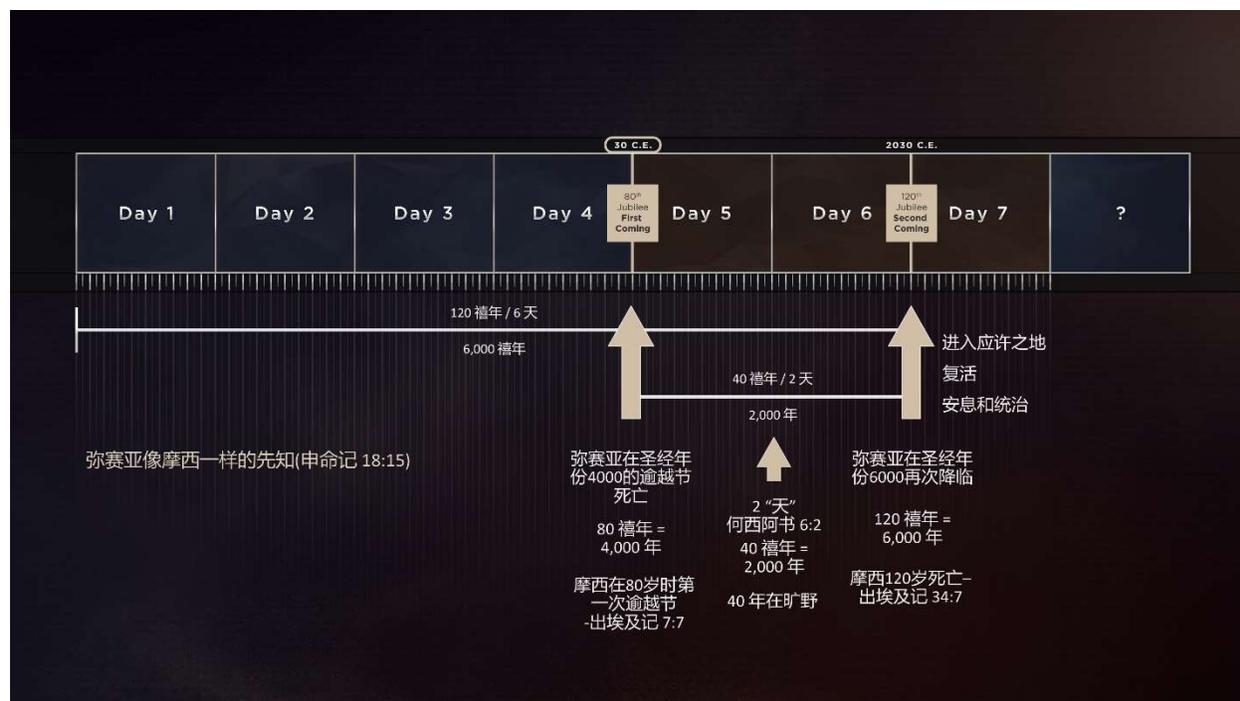
弥赛亚在逾越节受死，并在初熟节复活，发生在圣经年份4,000（第五天）。因此，他使我们从罪中得释放。稍后我们将详细说明圣经年份4,000如何对应于公历30年。

神的子民在旷野中漂流了40年。40 x 50等于2,000。

从象征意义上看，神的子民在“旷野”中漂流了将近2,000年，也就是“两天”（《何西阿书》6:2）。

摩西在120岁时去世（《申命记》34:7）。120 x 50正好等于6,000。正如圣经年份4,000是弥赛亚完成其预言性角色第一部分的年份，圣经年份6,000将是弥赛亚在地上以“大卫王”的身份完成其角色并带领我们进入应许之地的年份。

slide 31

将近两千年来，我们一直处于这种状态中，在旷野中漂流，等待弥赛亚再临时进入应许之地。那时，我们将复活或改变为不朽的身体，与他一同安息并统治。正如约书亚带领神的子民进入应许之地一样，我们的弥赛亚（与约书亚同名于希伯来语）也将带领我们进入应许之地。

两千肘的预言

当约书亚带领以色列人跨越约旦河时，神指示以色列人与约柜和利未祭司保持恰好两千肘的距离（《约书亚记》第3章）。

《约书亚记》 3:3-4

“吩咐百姓说：‘你们看见耶和华你们神的约柜被祭司利未人抬起来，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离要量约二千肘，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。’”

假设在跨越约旦河时提到正好“两千肘”并非巧合，这可能是一个清晰的预言性图画，预示了我们被弥赛亚聚集并带入应许之地之前的两千年时间。这幅象征性的图画向我们展示了神的子民与神宝座之间存在一个实际上的两千年间隔。

slide 32

拉撒路的预言

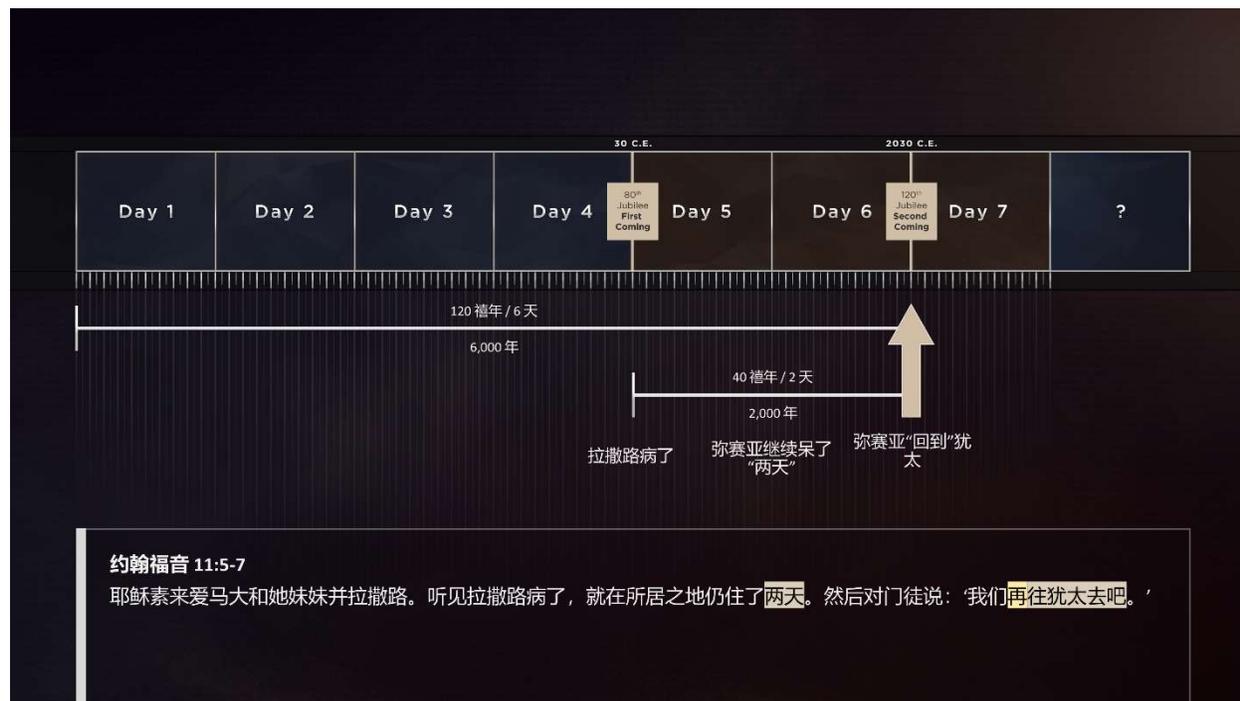
“拉撒路的预言”与“两千肘的预言”显然非常相似，并帮助验证这些模式作为解释性见证的可靠性。弥赛亚听说拉撒路病了。当他得知这一消息时，他有意在约旦河“另一边”停留了“两天”。在“两天”之后，弥赛亚说：“现在是时候再次回到犹太了。”注意这里提到的“两天”的延迟，以及延迟后弥赛亚“再次”返回的行为。

《约翰福音》11:5-7

“耶稣素来爱马大和她妹妹并拉撒路。听见拉撒路病了，就在所居之地仍住了两天。然后对门徒说：‘我们再往犹太去吧。’”

弥赛亚在约旦河的另一边停留，就像约书亚带领以色列人进入应许之地之前，在旷野漂流的40年。同样运用“禧年原则”，这40年象征2,000年的预言时间，也就是用“一天如千年原则”计算的两天。这也与以色列过约旦河进入应许之地前所提到的两千肘的距离相呼应。

slide 33

更深的意义：复活的预表

在《约翰福音》第11章中，我们看到弥赛亚延迟两天才返回犹太，随后复活了拉撒路。运用“一天如千年原则”，这暗示了弥赛亚将在延迟2,000年后才再次降临。

但这并不仅限于此。当弥赛亚再临时，将会有复活发生，那时我们将被聚集并带入应许之地。“拉撒路的

预言”所揭示的预言性模式，正是弥赛亚延迟“两天”后“再次”来临并带来复活的镜像。

《约翰福音》11:10-13

“人若在黑夜里行走，就必跌倒，因为他没有光。”耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他的死说的，他们却以为是说拉撒路照常睡了。

这段经文中“睡了”的说法是对死亡的比喻，而“唤醒”则是复活的象征。这与弥赛亚延迟两天再返回的行为相呼应，预表着复活将在弥赛亚的延迟之后发生。

马大在拉撒路复活的情景中提到“末日”的复活，而弥赛亚也指出他自己是“复活与生命”。

《约翰福音》11:23-25

“耶稣对她说：‘你兄弟必然复活。’马大说：‘我知道在末日复活的时候，他必复活。’耶稣说：‘复活在我，生命也在我。’”

接下来的经文中，注意到弥赛亚呼唤马利亚时，马利亚“迅速起来”。马利亚在这里象征我们作为比喻性的“新娘”，当我们的“新郎”弥赛亚归来并呼唤我们时，我们也会“迅速起来”。

《约翰福音》11:28-29

“马大说了这话，就回去暗暗地叫她妹子马利亚，说：‘夫子来了，叫你。’马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。”

可以将这里发生的比喻性事件与《帖撒罗尼迦前书》4:16-18中的情景作比较。

《约翰福音》11:40-41

“耶稣说：‘我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？’他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我。我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。’”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”

拉撒路不仅象征弥赛亚“延迟两天”后归来所带来的复活，还象征我们摆脱罪与死的律法的那一天。“解开他，让他走”这一短语是关键连接点。虽然我们在神的应许中已经从罪与死的律法中得解脱，但直到复活时，我们才能永远摆脱罪与死亡的捆绑。

井旁妇人的预言

《约翰福音》4:16-26

耶稣说：“你去叫你的丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说‘没有丈夫’是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。”妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”妇人说：“我知道弥赛亚（那称为基督的）要来；他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是他。”

《约翰福音》4:39-42

那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”于是撒玛利亚人来见耶稣，求他们在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，而是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

在弥赛亚升天之前，他提到他将常与我们同在，直到这世代的末了。

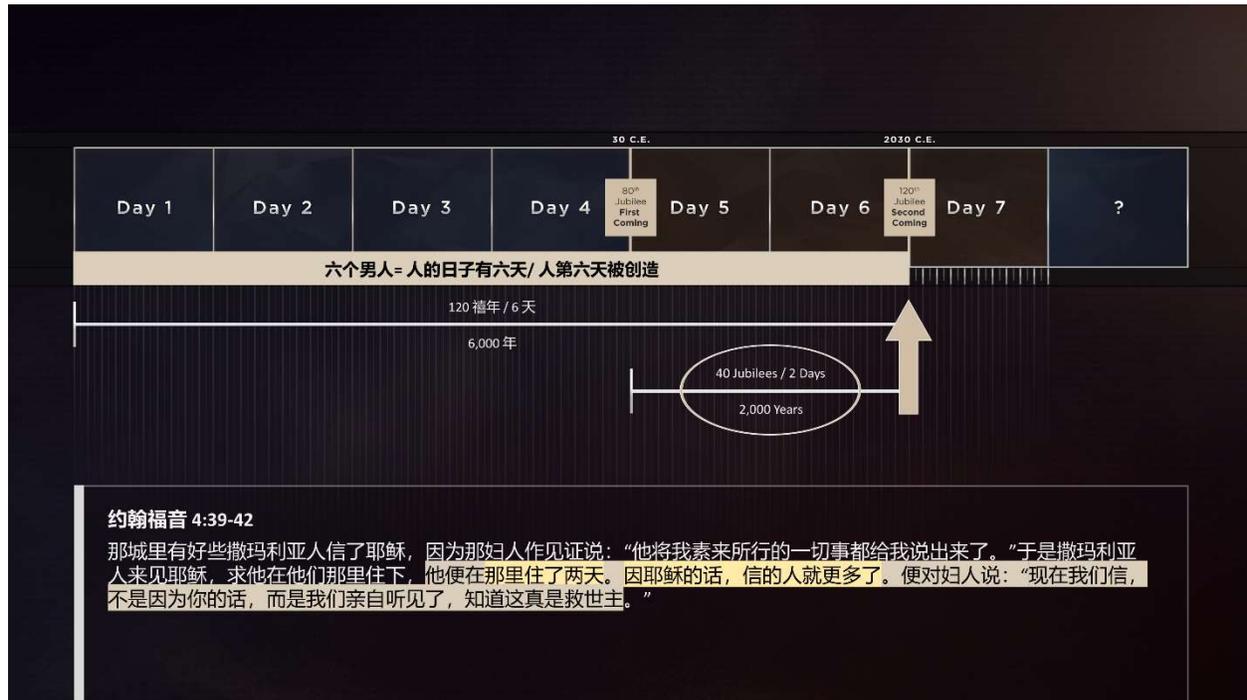
《马太福音》28:19-20

“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”

虽然弥赛亚并未以肉身与我们同在，但正如第19-20节所提到的，我们仍然拥有弥赛亚的诫命，使我们可以成为他的门徒。弥赛亚在撒玛利亚人那里住了两天，因他的道，信的人就更多了。在过去两千年中，许多人相信弥赛亚的话，接受他为弥赛亚，并承认他是世界的救主，这一过程主要触及了外邦人。同样，在一世纪时，撒玛利亚人像外邦人一样，被视为局外人。

妇人生活中的六个男人可能象征着六天，或六千年的人类历史。而提到的两天则象征两天，或两千年的时间，在这期间福音传给局外人或外邦人，使许多人归入信仰。

slide 34

但故事并未止步于此。记住，在六天或六千年结束时，以及两天或两千年结束时，将会有复活。那么，在井旁妇人的事件中，我们在哪里可以找到这一模式？我们应该能够找到复活的预表，对吗？

我们只需要继续阅读。在与井旁妇人相处两天之后，我们立即看到了弥赛亚医治大臣儿子的故事。首先注意，弥赛亚在“两天”之后“再次”来到。

《约翰福音》4:46

“耶稣又到了加利利的迦拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。”

弥赛亚被请求“下来”，然后在“两天”后“医治”了大臣的儿子。

《约翰福音》4:47-49

*“他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他*说：‘若不看见神迹奇事，你们总是不信。’那大臣说：‘先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去吧。’耶稣对他说：‘回去吧，你的儿子活了！’那人信耶稣所说的话，就回去了。”

这与《何西阿书》6:2的预言完全一致。

《何西阿书》 6:2

“过两天，他必使我们苏醒；第三天，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。”

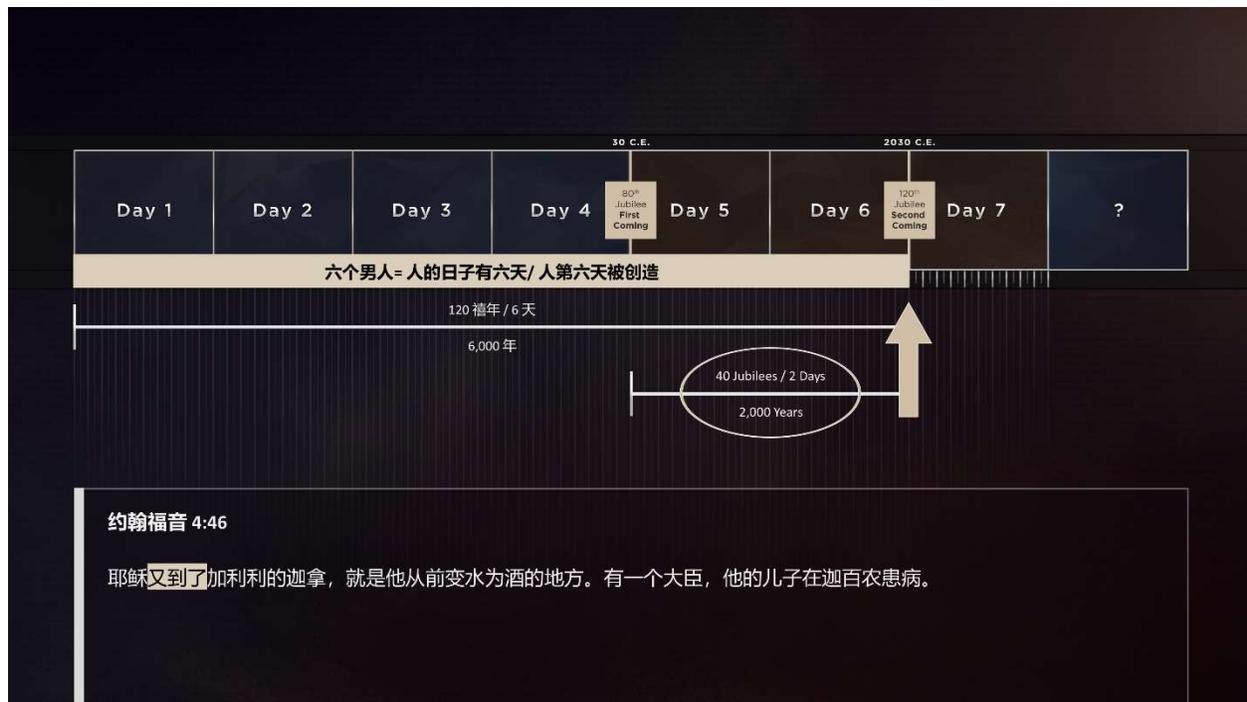
这里清楚地描绘了弥赛亚“下来”并在“两天”之后发生复活的画面。但请记住，这“两天”或两千年，从弥赛亚的第一次降临到第二次降临，也正是创造以来的第七天或第七千年。因此，我们在这个故事中看到一个与“七”相关的细节，进一步巩固了弥赛亚回归的时间模式也就不足为奇了。

关键细节如下：

《约翰福音》 4:52-53

“他就问什么时候见好的。他们说：‘昨天未时（第七个时辰），热就退了。’他便知道，这是耶稣对他说‘你儿子活了’的时候，他自己和全家就都信了。”

slide 35

这正是在“第七天”，我们也将被兴起，然后“在他面前得以存活”。

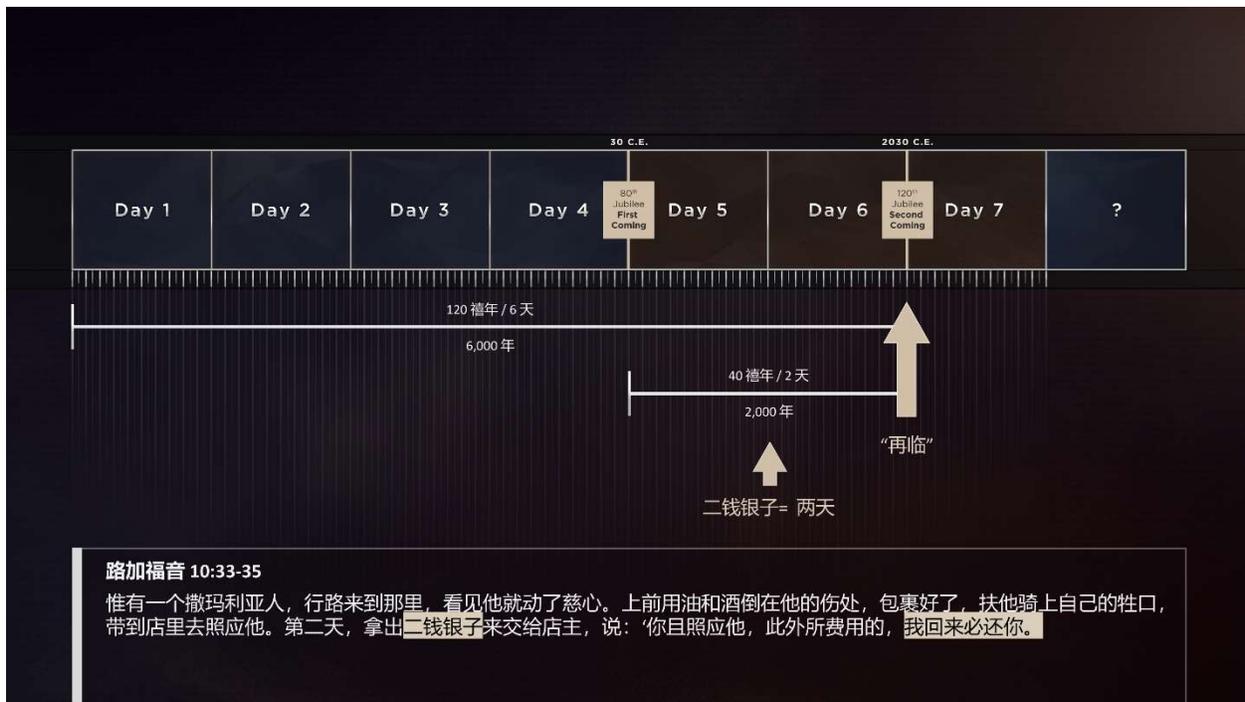
好撒玛利亚人的预言

《路加福音》10:33-35

“惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里，看见他就动了慈心。上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：‘你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。’”

在一世纪，两钱银子约等于两天的工资。在旅店停留两天的花费也大约是两天的工资。明白这一点后，数学就很清晰了。好撒玛利亚人表现出慈心，然后离开，承诺两天后再回来。再次运用“一天如千年原则”，这“两天”相当于两千年。同样，弥赛亚近两千年前赐下了持续的慈爱和医治，然后离开，但他应许会再来。

Slide 36

禁食的预言

《马太福音》 9:13-15

“那时，约翰的门徒来见耶稣，说：‘我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？’
耶稣对他们说：‘新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。’”

这是弥赛亚的一个有趣陈述。他明确指出，他将离开一段时间，并将这一时间与我们的禁食相联系。弥赛亚禁食的例子，恰恰是在旷野中持续了40天，这显然不是偶然。

《马太福音》 4:1-2

“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。”

旷野中的四十天四十夜，与禧年原则相结合，再次暗示了我们在旷野中禁食的两千年。跟随弥赛亚在旷野中禁食的榜样，我们在旷野中禁食，等待弥赛亚再临有多久了？——将近40个禧年，也就是两千年。

slide 37

西奈山的预言

《出埃及记》 19:4-5

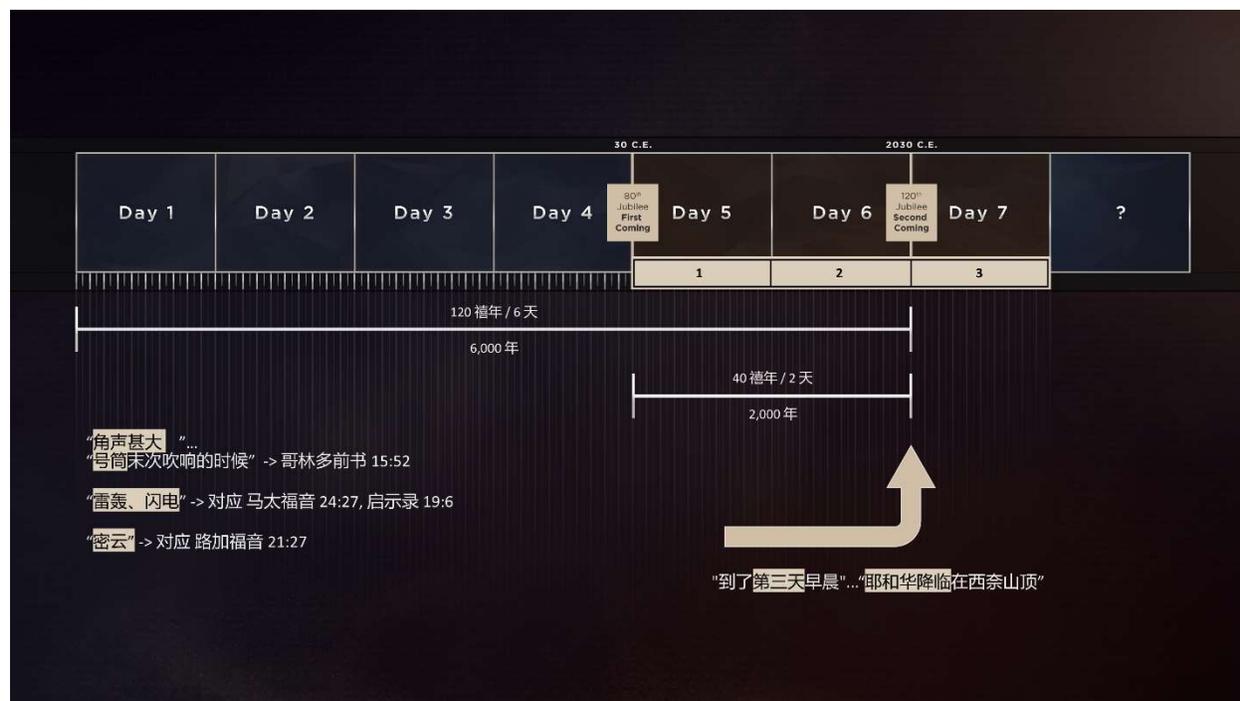
“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。”

《出埃及记》 19:16-20

“到了**第三天早晨**，在山上**有雷轰、闪电和密云**，并且**角声甚大**，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓出营**迎接神**，都站在山下。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动。角声渐渐高而又高，摩西就说话，神有声音答应他。**耶和华降临在西奈山顶**，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。”

在这里提到的号角声（《哥林多前书》15:52）、闪电（《马太福音》24:27）、雷轰（《启示录》19:6）和密云（《路加福音》21:27）令人难以忽视，这些都与“第三天”相关联。这也不禁让人想起“何西阿的预言”。

slide 38

《何西阿书》 5:15-6:2

我要回到原处，等他们自觉有罪、〔或作承认己罪〕寻求我面、他们在急难的时候必切切寻求我。来吧、我们归向耶和华。他撕裂我们、也必医治。他打伤我们、也必缠裹。

过两天他必使我们苏醒、第三天他必使我们兴起、我们就在他面前得以存活。

安息日医治的预言

我们刚刚在《何西阿书》中读到，我们将在第三天得到医治和复活。

《何西阿书》6:1-2

"来吧、我们归向耶和华。他撕裂我们、也必医治。他打伤我们、也必缠裹。

过两天他必使我们**苏醒**、第三天他必使我们兴起、我们就在他面前得以**存活**。"

我们现在也知道，在弥赛亚时间线上，第三天和第七天是同一天。第三天是从弥赛亚第一次降临算起的第三天，第七天是从创造开始算起的第七天。

许多人熟悉弥赛亚在第一次降临时在安息日行神迹的事迹。但有多少人意识到这些神迹实际上是在宣告弥赛亚将在第七天为我们所做的事？弥赛亚在第七天所行的神迹都与医治有关。

在第七天，弥赛亚行了以下医治：

1. 医治了西门彼得的岳母（《马可福音》1:29-31）
2. 医治了一个手枯干的人（《马可福音》3:1-6）
3. 医治了一个生来瞎眼的人（《约翰福音》9:1-16）
4. 医治了一个弯腰的妇人（《路加福音》13:10-17）
5. 医治了一个患水肿的人（《路加福音》14:1-6）
6. 医治了一个被污灵附身的人（《马可福音》1:21-28）
7. 在毕士大池旁医治了一个瘸腿的人（《约翰福音》5:1-18）

slide 39

弥赛亚在第七天医治了七个人。同样，在第七天的复活时，我们也将得医治。

登山的预言

回想摩西作为弥赛亚的预表，第一次登山的情景：

《出埃及记》24:18

“摩西进入云中，上山。在山上四十昼夜。”

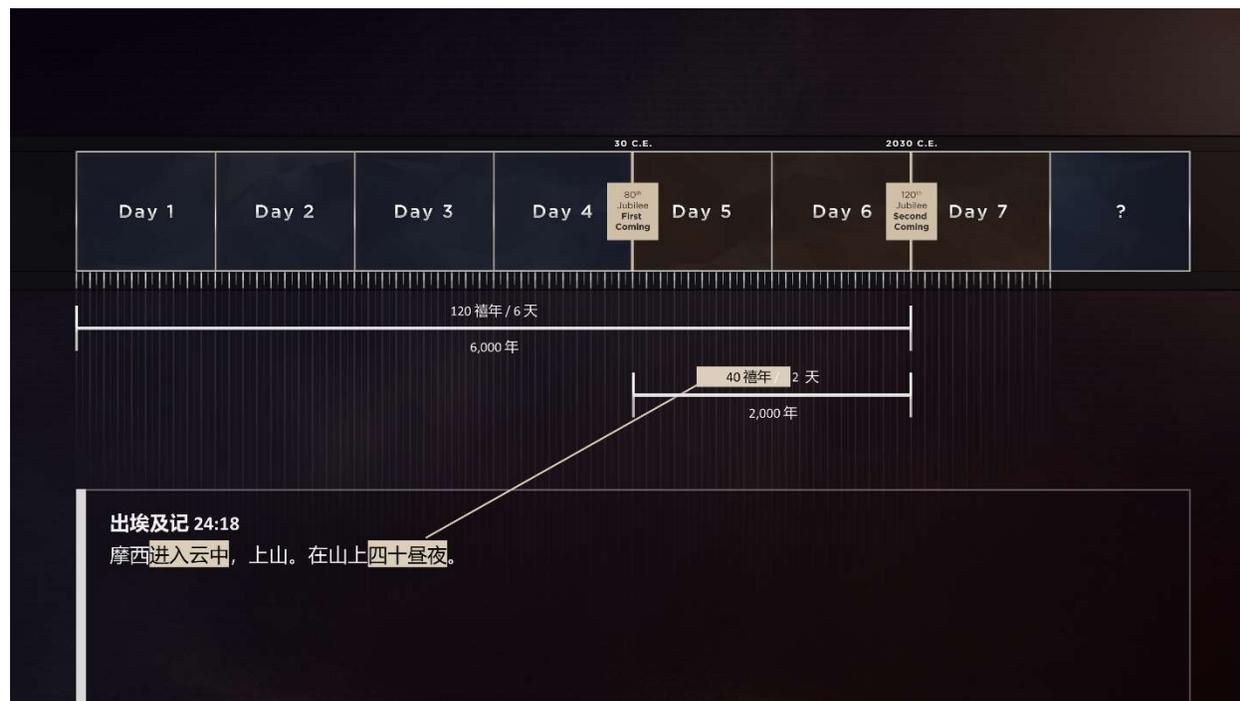
正如摩西上山进入云中，弥赛亚也升天并进入云中。

《使徒行传》1:9

“说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。”

摩西离开了多长时间？答案是：四十昼夜。再次运用“禧年原则”，四十昼夜象征两千年。与弥赛亚的预言关系是，在弥赛亚升天两千年后，他将如摩西一样再次降临。

slide 40

有趣的是，这种情景发生了两次，似乎为了强调。同样如禁食的预言，提到四十天不吃不喝，再次建立了关联。

《出埃及记》34:28

“摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。”

《使徒行传》1:9-11

“说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们

定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：‘加利利人哪，你们为什么站着望天呢？**这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。**’ ”

升天的预言

我们被告知，弥赛亚将以他升天的方式返回。因此，他的升天与他的再临密切相关。

从弥赛亚的受死与复活到升天有多长时间？

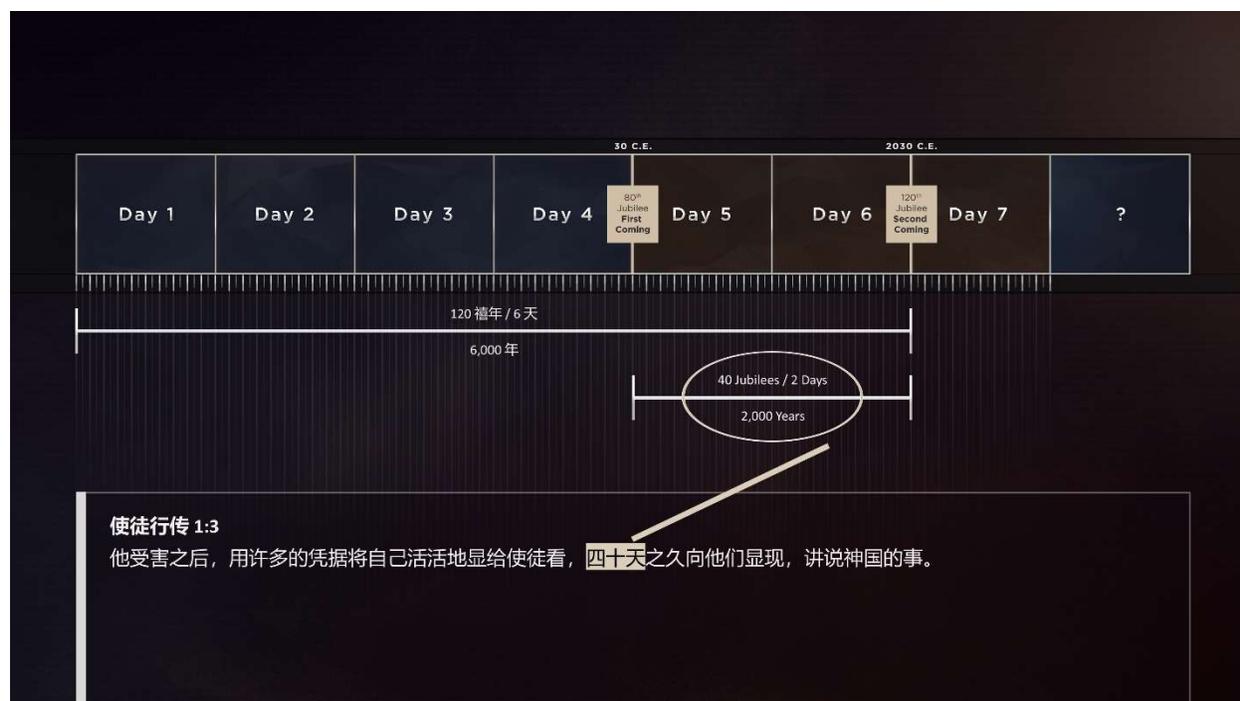
《使徒行传》 1:3

“他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，**四十天之久**向他们显现，讲说神国的事。”

我们发现，从弥赛亚的受死与复活到升天，是四十天的时间。

再次运用“禧年原则”，40 x 50，我们发现了另一个预言性时间单位——从弥赛亚的受死与复活到他再临之间有两千年的时间。这一时间段通过他的升天得到了象征性表现，正如白衣人所宣告的那样。弥赛亚的受死与复活距今已有近两千年。

slide 41

登山变像的预言

《马太福音》17:1-8

“过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然，有摩西和以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：‘主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。’说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，并且有声音从云彩里出来说：‘这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！’门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们，说：‘起来，不要害怕。’他们举目不见一人，只见耶稣在那里。”

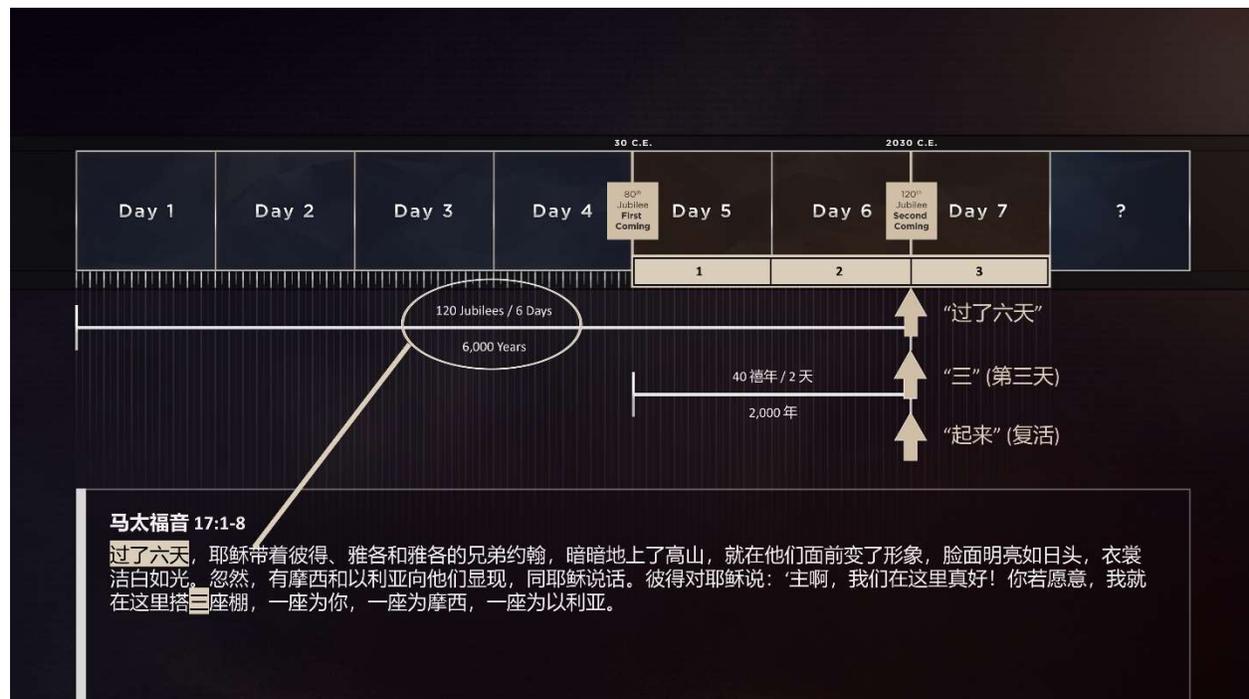
登山变像预表了弥赛亚以律法和先知的见证进入国度，这在此处由摩西和以利亚象征性地代表。我们知道这一点不仅因为异象中的象征意义，还因为就在此事件发生之前，弥赛亚对门徒说，站在这里的有人在未尝死味之前要看见弥赛亚进入他的国度。

我们注意到，在异象发生之前特别提到“过了六天”。因此，在弥赛亚进入国度之前将有“六天”。运用“一天如千年原则”，这表明弥赛亚进入国度将在六千年之后。同时，这里提到的“三”又与《何西阿书》6:2中提到的第三天相关联。门徒被告知要“起来”，这象征了将在第三天发生的复活。

《何西阿书》6:2

“第三天，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。”

slide 42

时间线自始至终都在那里。

约伯的预言

《约伯记》 5:19

“你**六次**遭难，他必救你；**就是七次**，灾害也无法害你。”

我们何时得拯救？

我们在六次患难之后得拯救。人类在地上的六天或六千年中，将经历苦难和困境。在此之后，我们通过复活得以从邪恶中被拯救（《希伯来书》 9:28）。

运用“一天如千年原则”，我们明白人类因罪而遭受苦难六千年，但最终将得拯救。在第七千年，我们将以不朽的身体复活，不再受罪恶影响。在第七天，我们得拯救并进入安息。

slide 43

圣殿的预言

如果您还记得，弥赛亚曾以圣殿指代自己，这是超越字面意义的另一个例子。

《约翰福音》 2:19

“耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’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？’但耶稣这话是以他的身体为殿。”

根据犹太人的宣告，第二圣殿的建造用了 46 年。

正如您所知，圣经中有不同的预言性计数单位，用以揭示某些信息。

例如，一个禧年周期是 50 年。如果将建造圣殿的 46 年乘以一个禧年单位 50，就得到了 2,300。

正如之前提到的，这并非巧合，而是进一步揭示了《但以理书》中关于圣殿和数字 2,300 与圣殿恢复的预言性联系。

让我们深入探讨弥赛亚与圣殿之间的某种应用意义。既然弥赛亚是“像摩西的先知”，我们不妨将这一联系扩展到旷野中的会幕。

《使徒行传》 7:44

“我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式做的。”

旷野中的会幕可以分为三个不同的部分：

1. 外院
2. 圣所
3. 至圣所

会幕的尺寸或样式可以在《出埃及记》25 章至 27 章中找到。

让我们先来看外院。

1) 外院

会幕外院的设计由围墙定义，因此我们将计算外院围墙的面积。

外墙长 100 肘，宽 50 肘，高 5 肘。

如果将两条较长的墙 (100+100) 加上两条较短的墙 (50+50)，我们发现会幕外院的周长为 300 肘。

接着，将 300 肘乘以 5 肘 (墙的高度)，可以得出围墙的面积为 1500 平方肘。

请记住这个数字：1500。

3) 至圣所

最后是至圣所，它同样是有覆盖的。

至圣所包括墙壁和天花板，因此我们将计算至圣所的体积。

至圣所的尺寸为 $10 \times 10 \times 10$ ，体积为 1000 立方肘。

slide 46

按照会幕的设计或样式，从摩西时代启示的会幕开始，我们得到了三个数字单位：1,500、2,000 和 1,000。

圣经中的数字往往具有更深层的意义。我们只需要解开这些线索。

现在的问题是：1,500、2,000 和 1,000 这些数字与弥赛亚宣称自己是圣殿有什么关系？

至圣所代表神的宝座，也是我们的最终目的地。因此，我们将从外院的 1,500 开始，逐步向内探讨。

旷野会幕的尺寸是在摩西时代启示的。尽管圣经考古学对摩西在西奈山上接受律法的具体年份并无完全一致的结论，但一些估算将这一事件定在大约弥赛亚受死、埋葬和复活之前的 1,500 年。由于考古学的限制，我们无法在这里精确计算。

从摩西在西奈山到弥赛亚的受死、埋葬和复活，似乎约有 1,500 年。因此，1,500 年是外院的第一个数字与弥赛亚之间的弥赛亚性关联。

《何西阿书》6:2

“过两天，他必使我们苏醒；第三天，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。”

正如我们之前阅读到的，这段经文指出复活将在“两天”后发生，也就是弥赛亚再临之时。

根据“一天如千年原则”，“两天”即两千年。

从弥赛亚的受死、埋葬和复活到他再临，正好是两千年。因此，2,000 成为圣所的第二个数字与弥赛亚的弥赛亚性关联。

既然神为人类设定的每一天是 1,000 年，那第七天也就是 1,000 年。这并不令人惊讶，因为预言清楚地揭示，弥赛亚将与我们一同作王 1,000 年，同时敌对者将被捆绑。

《启示录》20:2

“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年。”

《启示录》20:4

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它的印记之人的灵魂；他们都复活了，与基督一同作王一千年。”

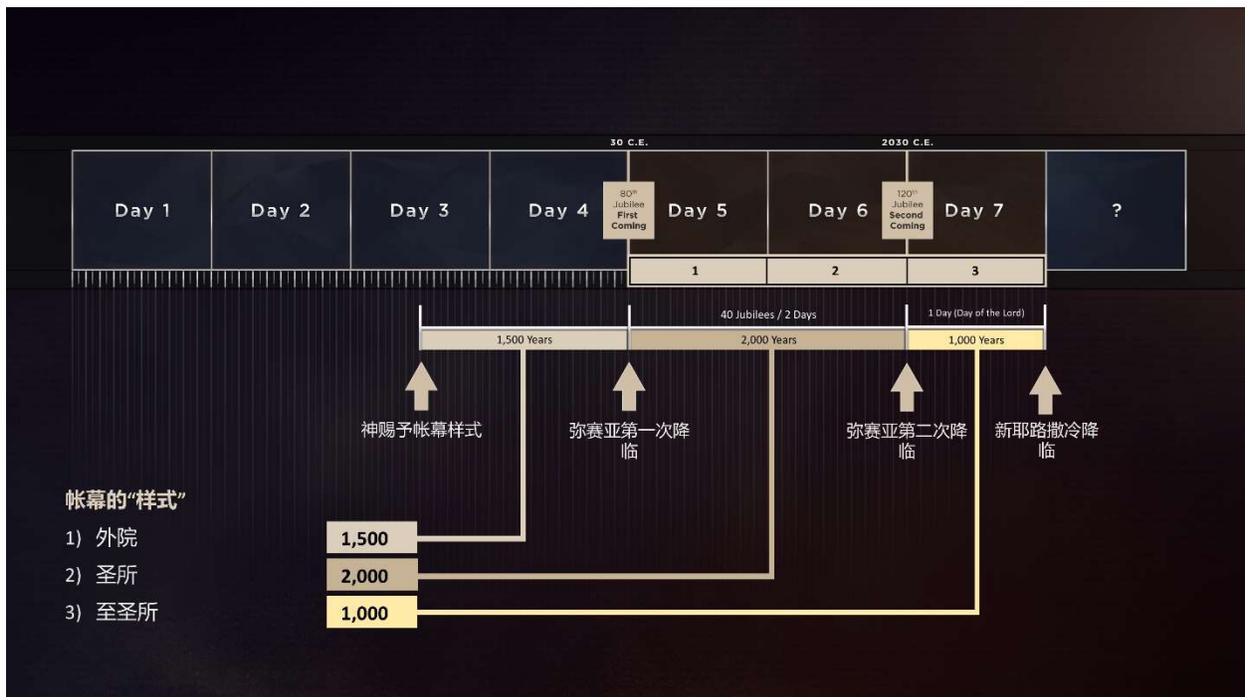
现在，我们有了“第三天”（《何西阿书》6:2），那时邪恶将不再触碰我们（《约伯记》5:19）。

记住，弥赛亚曾说，他需要三天来将自己建立为圣殿。因此，他不仅字面上在坟墓中度过了三天三夜，同时也在以会幕的设计为基础展示预言性一致性。他最终将在新耶路撒冷降临时完成对自己的“圣殿”的重建，这将发生在他第一次降落后 3,000 年之际。

《启示录》21:22

“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。”

slide 47

正如所见，**1,000** 这个预言性单位也与**至圣所**相关。在这 1,000 年的末尾，新耶路撒冷降临。而新耶路撒冷常常在预言中与至圣所联系在一起。

我们再读这段经文：

《约翰福音》 2:19-21

“耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’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？’但耶稣这话是以他的身体为殿。”

你看到了吗？那么，弥赛亚如何是圣殿呢？

弥赛亚受死并在坟墓中度过三天三夜，随后复活。他的身体象征性地成为了圣殿。这是微观应验。

从弥赛亚第一次降临到第二次降临约为 2,000 年，即两“天”。他将与我们一同作王 1,000 年，即“一天”。总计为三“天”，然后新耶路撒冷降临。正如我们所读到的：

《启示录》 21:22

“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。”

这是宏观应验。令人惊叹的是，圣殿完全揭示了他的时间线：

- 他第一次降临在摩西之后 1,500 年；
- 第二次降临在第一次降临之后 2,000 年；
- 他的统治时间为 1,000 年。

在“三天”中，他以新耶路撒冷中的圣殿身份被“建立起来”。

弥赛亚计划的三天或 3,000 年从圣经年份 4,000 年开始，到圣经年份 7,000 年结束。在此时，最终审判将进行：分别公义与不义，分别麦子与稗子，决定永生或永死。这或许就是为什么我们看到数字 3,000 与生死联系在一起的原因。

第三天结束时的永死：

《出埃及记》 32:28

“利未的子孙照着摩西的话行了。那一天百姓中被杀的约有三千人。”

第三天结束时的永生：

《使徒行传》 2:41

“于是领受他话的人就受了洗，那一天门徒约添了三千人。”

slide 48

仆人的预言

《出埃及记》 21:2

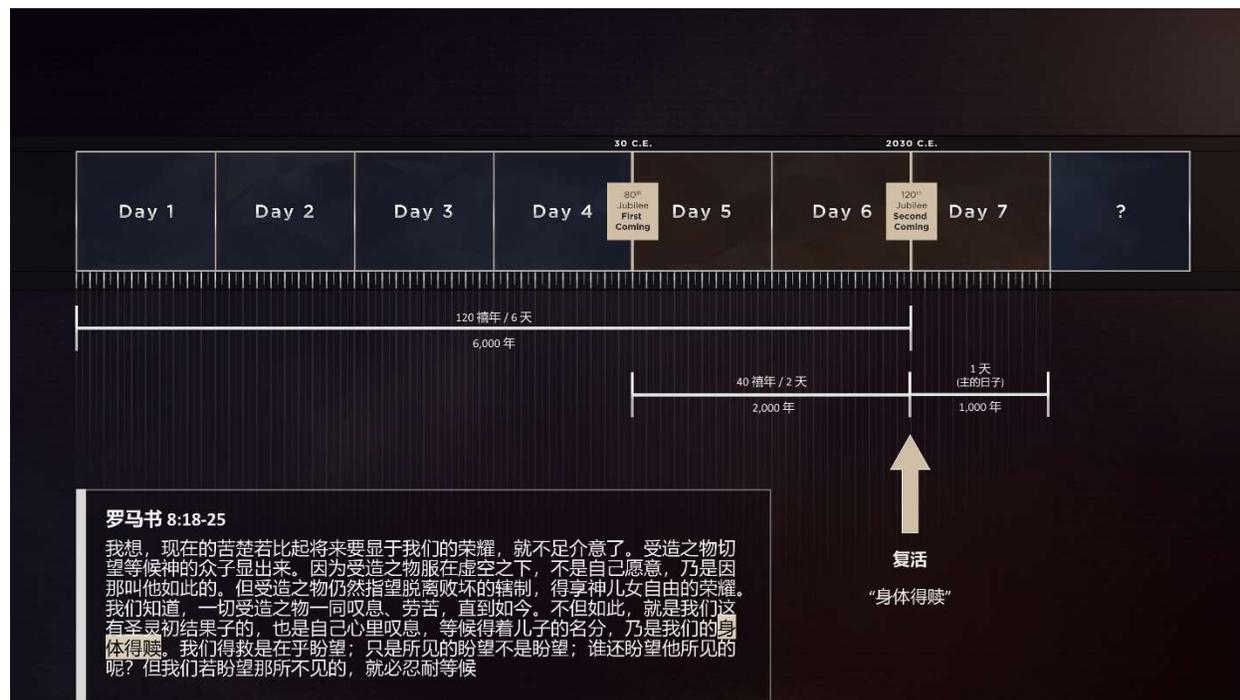
“你若买希伯来人作奴仆，他必服事你六年，第七年他可以自由白白地出去。”

这符合与安息日预言相同的模式。仆人服役六年，在第七年得释放。同样，在第七天或圣经年份6,000年时，我们通过复活得以自由，从败坏的捆绑中得释放，通过身体的救赎获得自由。这复活是我们等待的盼望，它将在第七天实现。

《罗马书》 8:18-25

“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望；谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”

slide 49

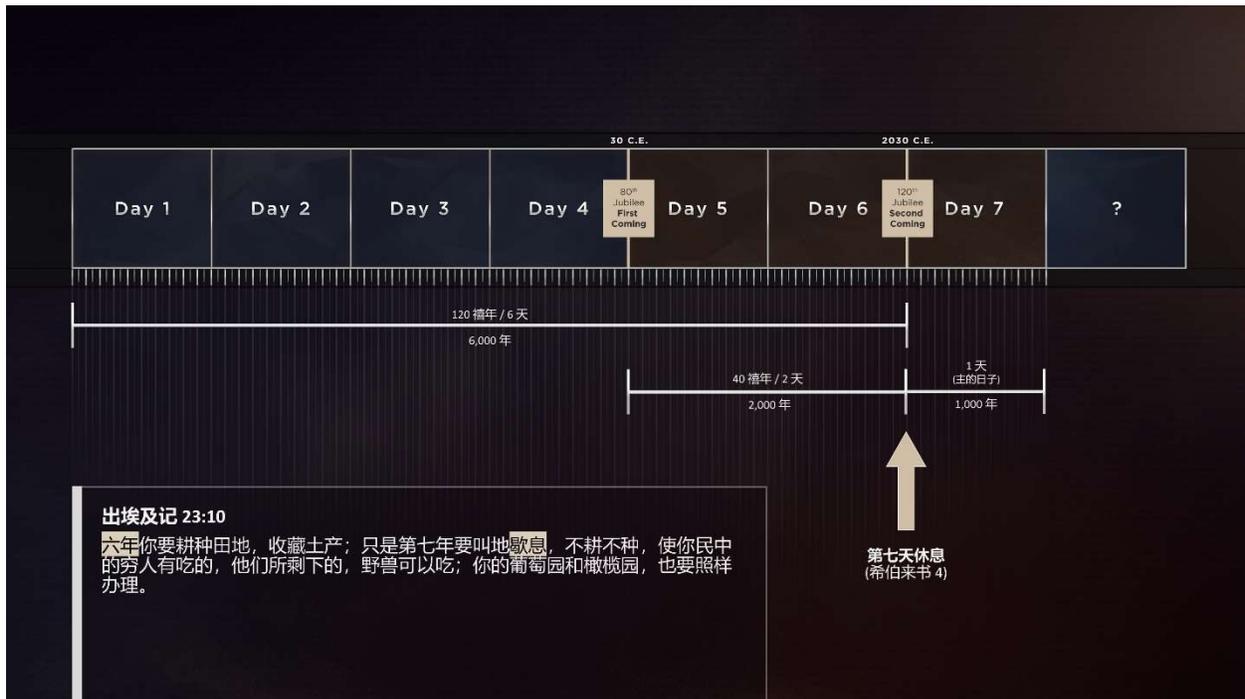
土地安息的预言

安息日的预言教导我们将在第七天被带入应许之地，与弥赛亚一同安息并统治。而土地安息的预言传递了同样的信息：在第七天，即圣经年份6,000年，我们将在土地上安息。

《出埃及记》 23:10

“六年你要耕种田地，收藏土产；只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的，他们所剩下的，野兽可以吃；你的葡萄园和橄榄园，也要照样办理。”

slide 50

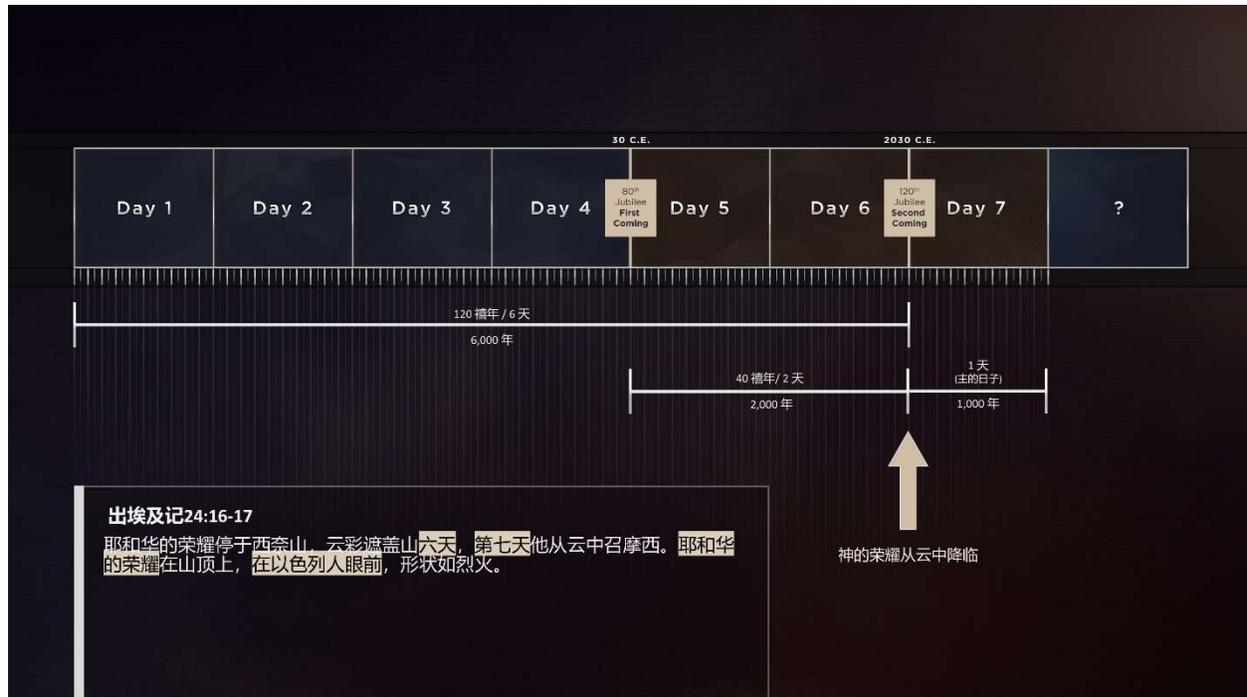

第七天显现的预言

《出埃及记》 24:16-17

“耶和华的荣耀停于西奈山，云彩遮盖山六天，第七天他从云中召摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。”

slide 51

我们在弥赛亚再临的描述中发现了类似的语言。

《马太福音》 24:30

“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”

大卫与歌利亚的预言

在《撒母耳记上》第 17 章中，我们读到大卫与歌利亚的著名故事。众所周知，弥赛亚的第二次降临将应验大卫的角色，并在降临时战胜敌基督。大卫也是弥赛亚的一个预表，而大卫与歌利亚的故事似乎与弥赛亚的第二次降临相呼应。

《撒母耳记上》17:16

“那非利士人早晚都出来站着，如此四十日。”

歌利亚早晚连续 40 天嘲讽以色列军队，直到大卫采取行动。按照“禧年原则”，这 40 天象征 2,000 年。歌利亚代表敌基督，自弥赛亚升天以来，敌基督的灵一直在世上嘲弄信徒，已有近 2,000 年。

《约翰一书》4:3

“凡灵不认耶稣，就不是出于神，是那敌基督者的灵。你们从前听见它要来，现在已经在世上了。”

正如约翰所指出的，敌基督的灵已经存在了一段时间，但最终的敌基督的显现仍在未来。保罗提到这一事件，并详细说明弥赛亚将在降临时亲自毁灭敌基督。

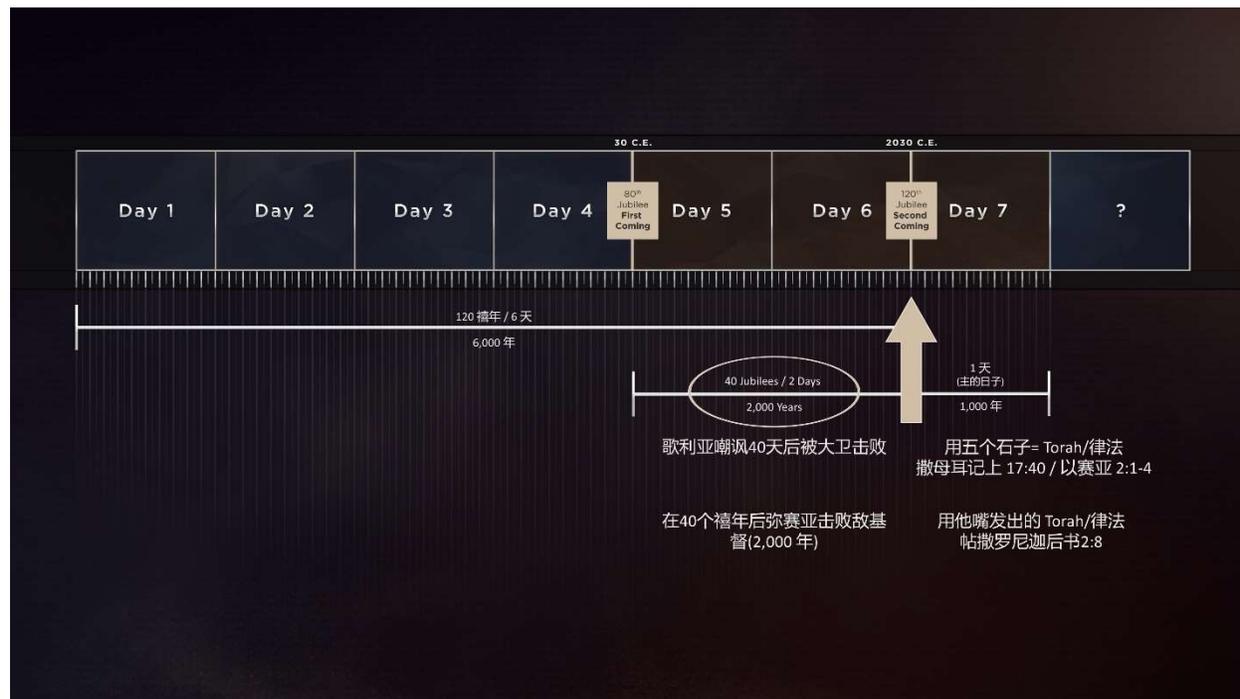
《帖撒罗尼迦后书》2:8

“那时，这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气杀灭他，用降临的荣光废掉他。”

弥赛亚用口中的话语，也就是“口中的气”，击败敌基督。弥赛亚宣讲的是律法 (Torah)，即神的律法。而律法战胜了不法者“敌基督”。同样，大卫作为弥赛亚的预表，在《撒母耳记上》第 17 章中展现了相同的模式。歌利亚嘲讽了 40 天，这象征 40 个禧年或 2,000 年，期间敌基督的灵已经在世界上。

在这 40 天的末尾，歌利亚和大卫展开战斗。大卫与歌利亚象征弥赛亚与敌基督的对决。

slide 52

大卫从河里捡了五块光滑的石头（《撒母耳记上》17:40）。这五块光滑的石头象征着律法的五卷书（Torah），它们将像水一样从锡安流出（《以赛亚书》2:1-4）。随后，大卫用一块石头和他的投石器击败了歌利亚。同样，弥赛亚将用从他口中出来的律法（Torah）击败敌基督（《帖撒罗尼迦后书》2:8）。这暗示我们将经历40个禧年或2,000年的敌基督之灵的存在。然而，敌基督最终将与弥赛亚相遇，并被他说出的话摧毁。

婚礼日的预言

运用“一天如千年原则”，我们可以推断出羔羊婚宴的时间线。正如《何西阿书》6:2 所宣告的，复活将在第三天发生，同样，羔羊的婚宴也将在第三天进行，这意味着从弥赛亚的受死、埋葬和复活算起，两天或两千年之后。

《约翰福音》2:2

“第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。”

这是弥赛亚将水变为酒的婚宴。这场婚宴象征羔羊的婚宴，酒则象征对人类的审判（《启示录》19:15）。宴席上有六口水缸（《约翰福音》2:6），或许代表需要经过六“天”或六千年后，弥赛亚再临时人类将接受审判。这些比喻似乎都与《启示录》19 章 相连，在这一章中我们首先看到了羔羊婚宴的提及，随后看到了神愤怒的“酒醉”。

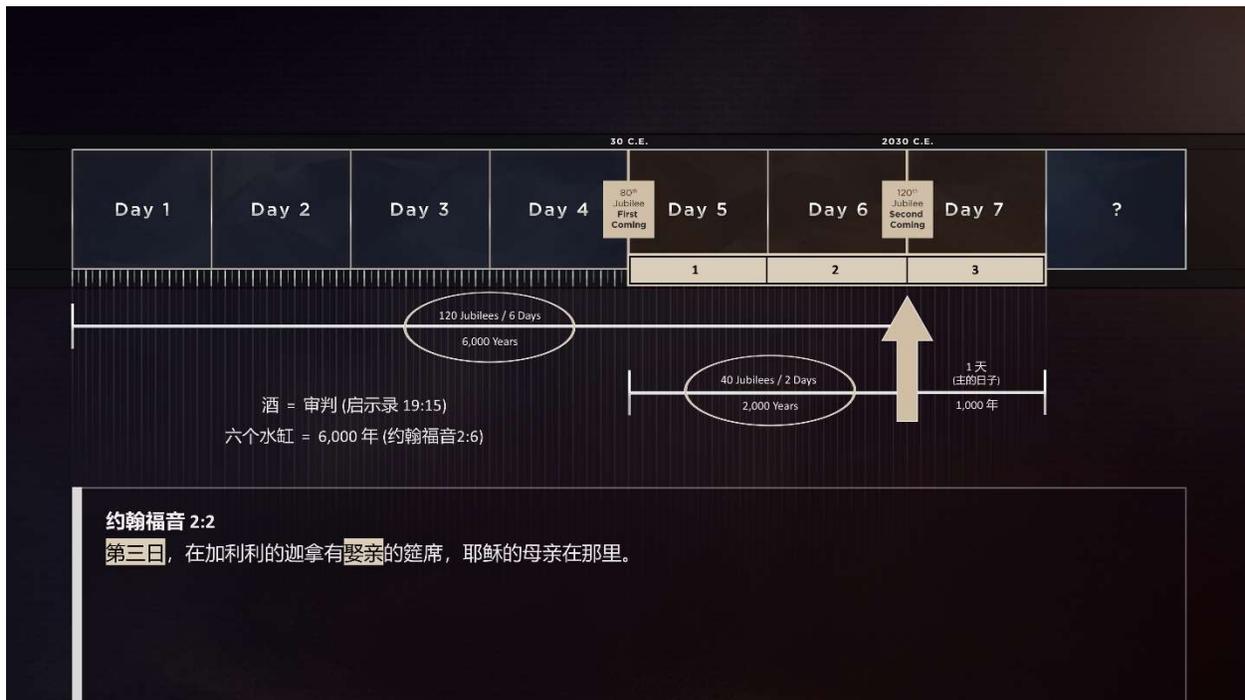
《启示录》19:9

“天使吩咐我说：‘你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’又对我说：‘这是神真实的话。’”

《启示录》19:15

“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醉。”

slide 53

约拿的预言

《约拿书》中包含两个惊人的预言模式。第一部分出现在第 1-2 章，当约拿被大鱼吞下时，包含了第一个预言模式。弥赛亚不仅口头揭示了这个模式，还通过他的死亡和复活亲自实现了这一预言。弥赛亚将第一个模式直接揭示给我们。

《马太福音》12:40

“约拿三日三夜在大鱼腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”

这是《约拿书》中揭示的第一个预言模式，与弥赛亚的第一次降临有关。

既然《约拿书》的第一个预言模式与弥赛亚的第一次降临有关，那么第二个预言模式与弥赛亚的第二次降临有关也就不足为奇了。这自然是指约拿和尼尼微的故事。

第二部分中的第一个预言线索与“三天”相关，并设定了预言的范围。

《约拿书》3:3

“约拿便照耶和華的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。”

运用“一天如千年原则”，我们可以回想弥赛亚的预言性应验时间线同样是“三天”的跨度。弥赛亚第一次降临与第二次降临之间的时间是 2,000 年，即两“天”。随后，他将统治和作王 1,000 年，即“一天”。这两个预言性时间框架应验了所有弥赛亚的预言，总计 3,000 年或三“天”的跨度。

随后，尼尼微被告知还有 40 天，他们将被倾覆。

《约拿书》3:4

“约拿进城走了一日，宣告说：‘再等四十日，尼尼微必倾覆了！’”

通常认为，尼尼微象征世界或万国。在这种情况下，我们被教导，如果世界悔改，他们将免于毁灭。运用“禧年原则”，我们可以理解 40 象征 40 个禧年，即 2,000 年。

我们知道，大患难的核心目的（可能发生在弥赛亚复活后的近 2,000 年）是呼唤万国悔改，以避免弥赛亚在他再临时的审判。

然而，与尼尼微不同的是，万国似乎并未悔改：

《启示录》9:20-21

“其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走的金、银、铜、木、石的偶像；又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。”

《启示录》16:9

“人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神。”

《启示录》16:10-11

“第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了；人因疼痛就咬自己的舌头，又因所受的疼痛和生的疮就亵渎天上的神，并不悔改所行的。”

不幸的是，尽管尼尼微的预言模式对万国来说是一个可行的悔改机会，但他们最终并未悔改。然而，以色列家（那些因信而被接入并分散在列国中的人）将应验尼尼微的模式。

《约拿书》3:5-8

“尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝

座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人遍告尼尼微通城说：‘王和大臣有令：人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水；人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。’”

正如尼尼微一样，我们也被警告：

《启示录》18:4-5

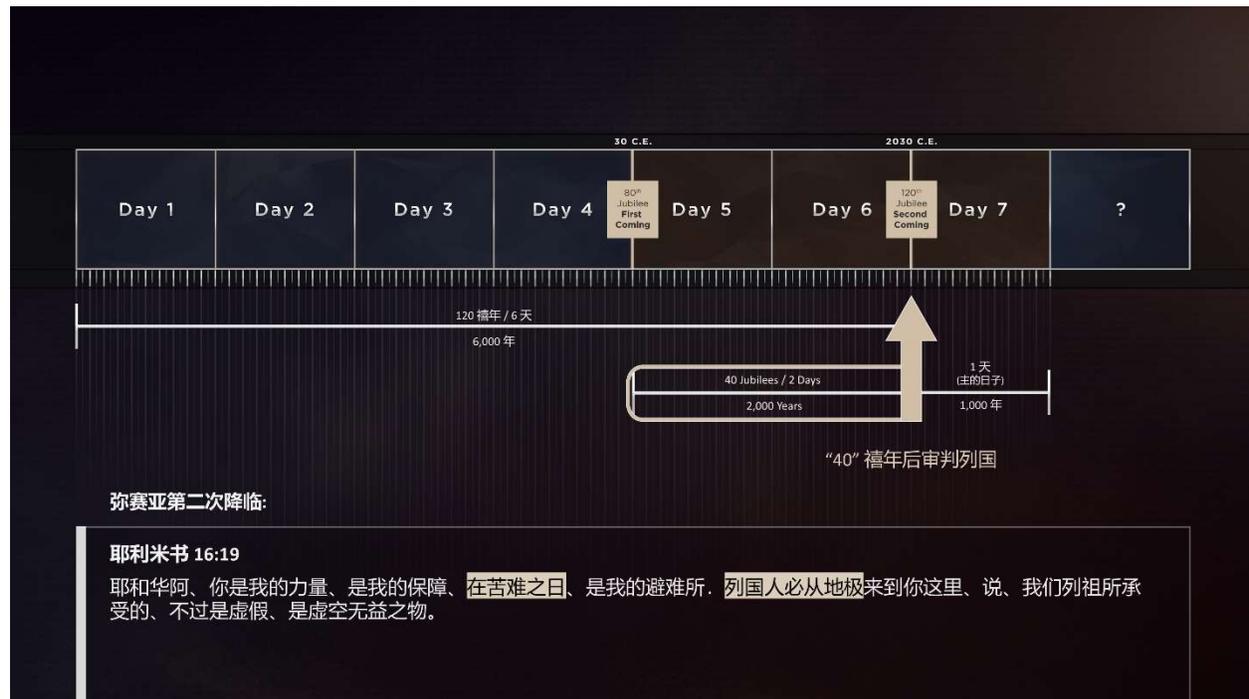
“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；因为她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。”

最后，有些人会意识到自己的错误并悔改：

《耶利米书》16:19

“耶和华阿、你是我的力量、是我的保障、在苦难之日、是我的避难所。列国人必从地极来到你这里、说、我们列祖所承受的、不过是虚假、是虚空无益之物。”

slide 54

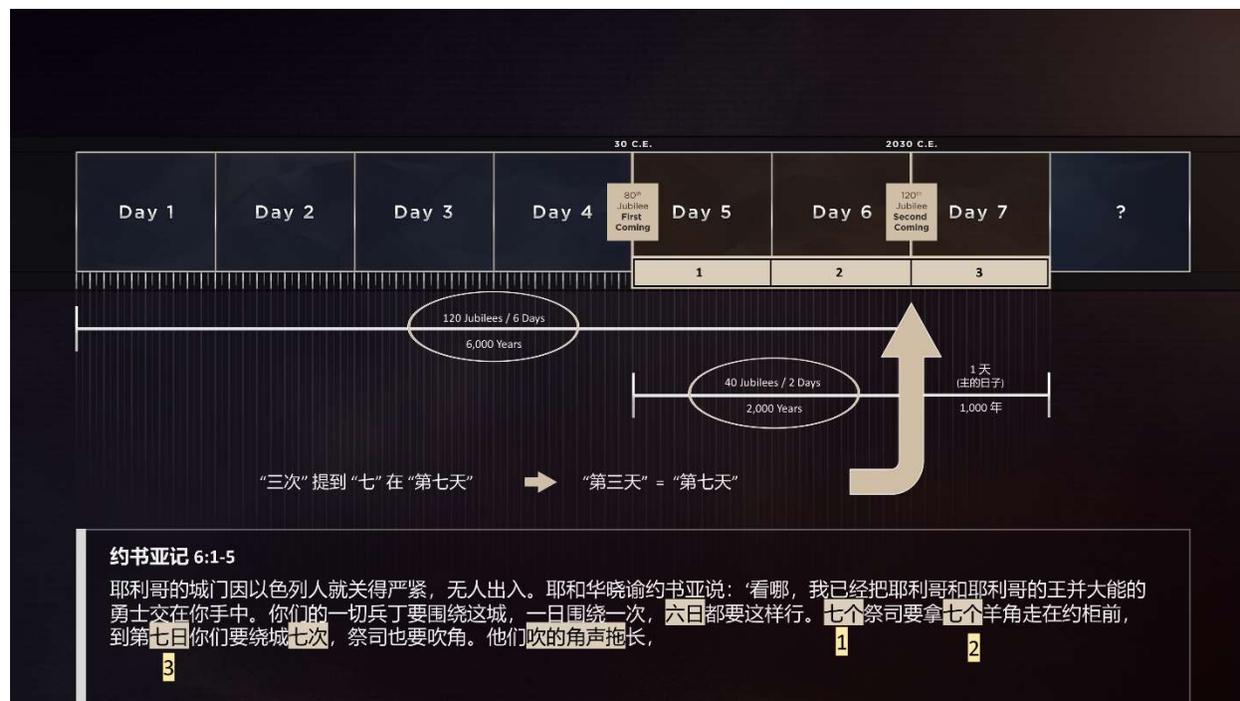
耶利哥的预言

耶利哥的故事与弥赛亚再临的事件和时间线平行。

《约书亚记》6:1-5

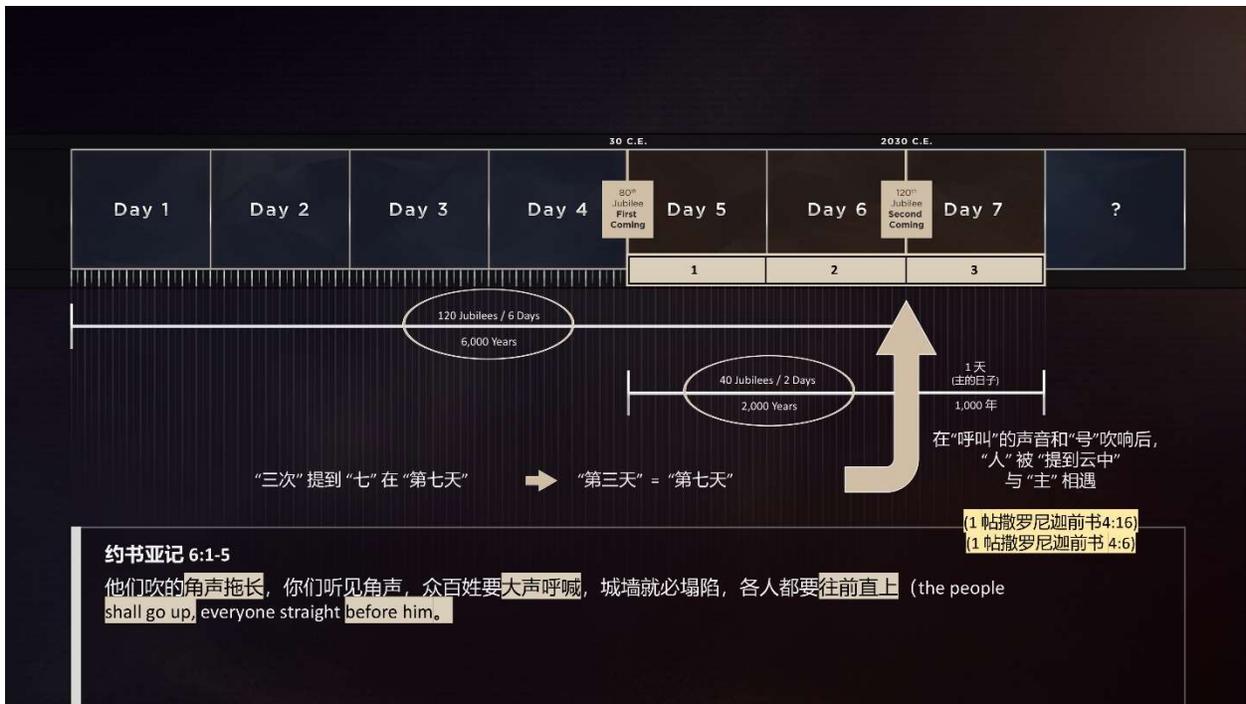
“耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。耶和华晓谕约书亚说：‘看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王并大能的勇士交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，各人都要往前直上。’”

slide 55

提到号角声和大喊声（《帖撒罗尼迦前书》4:16）紧接着百姓“被提”（《帖撒罗尼迦前书》4:17）的场景，很难忽视它与第七天的事件相呼应。耶利哥的城墙在第七天倒塌，象征了在“主的日子”中神战胜敌人的胜利。这场胜利由约书亚带领，而约书亚在希伯来语中与弥赛亚的名字相同，预表我们的救主弥赛亚。

slide 56

喂饱四千人的预言

《马太福音》15:32-39

“耶稣叫门徒来，说：‘我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经**三天**，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。’门徒说：‘我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？’耶稣说：‘你们有多少饼？’他们说：‘有**七个**，还有几条小鱼。’他就吩咐众人坐在地上，拿着这**七个**饼和鱼祝谢了，擘开，递给门徒；门徒又递给众人。众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎装满了七个筐。吃的人，除了妇女孩子，共有**四千**。耶稣叫众人散去，就上船，来到马加丹的境界。”

此处显而易见的数字隐喻包括：**三天，七个饼与七个筐，喂饱四千人**

如前所学，第三天（弥赛亚第一次降临后两千年）与第七天（从创造开始六千年后）是同一天，只是起点不同。第三天和第七天是我们复活的日子。我们将在那日被洁净并得荣耀，脱去必朽坏的身体，穿上不朽坏的荣耀身体（《哥林多前书》15章）。

这也预表在洁净的律法中，其洁净发生在第三天和第七天。

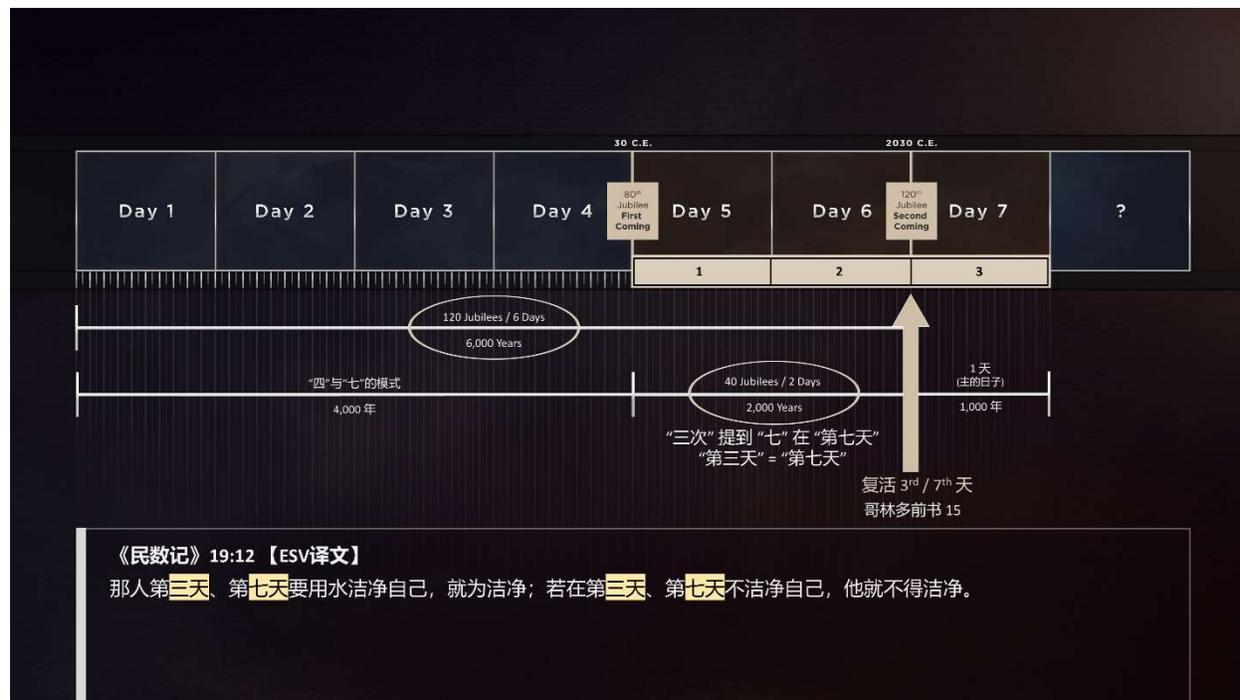
《民数记》19:12 【ESV译文】

“那人**第三天、第七天**要用水洁净自己，就为洁净；若在**第三天、第七天**不洁净自己，他就不得洁净。”

《民数记》19:12 【和合本】

“那人到**第三天、要用这除污秽的水**洁净自己、**第七天**就洁净了。他若在**第三天**不洁净自己、**第七天**就不洁净了。”

slide 57

喂饱四干人的故事也试图传达这一教导。

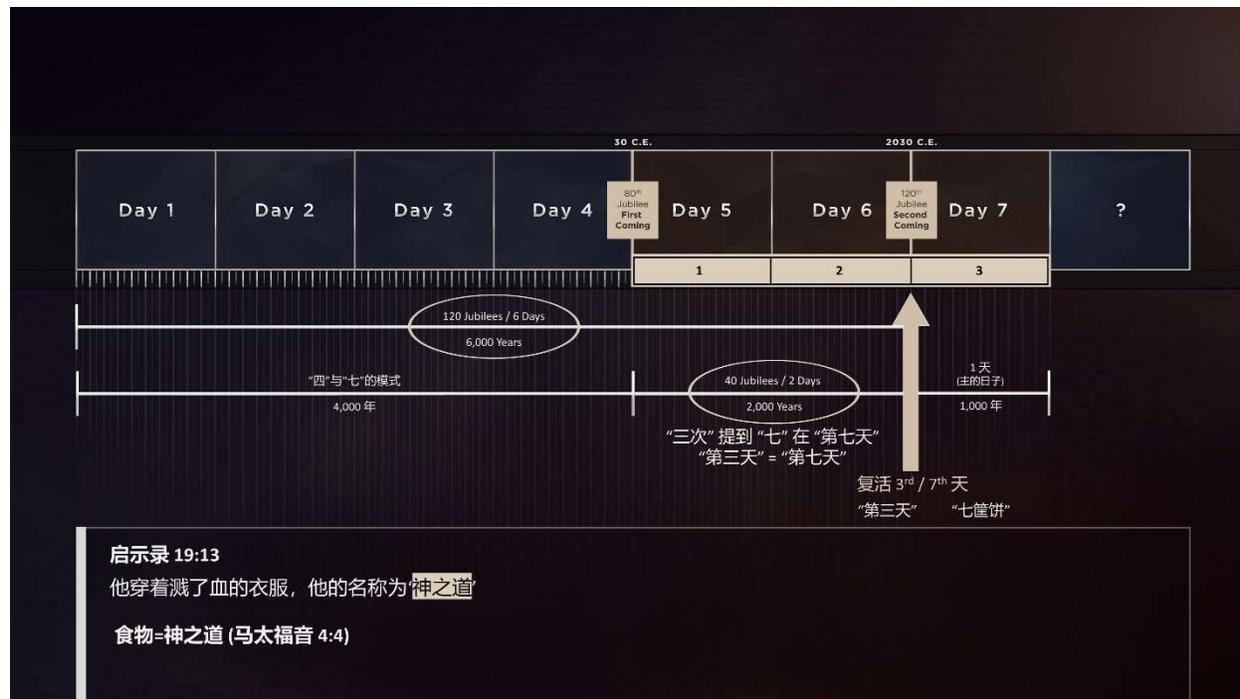
首先，我们看到提到的**第三天**，这一点我们已经解释过。

然后是**七个筐与七个饼**。饼象征神的话语（《马太福音》4:4）。道成肉身的神，即我们的弥赛亚，将在第七天再次降临。

《启示录》19:13

“他穿着溅了血的衣服，他的名称为‘神之道’。”

slide 58

我们也可以在此运用“一天如千年原则”进行象征性的解读。

七个饼筐象征神之道的7,000年计划将在第七天完成。

四千人或许象征七天计划中的第四天。

我们的弥赛亚第一次降临是在第四天，而他预期将在第七天再临。

以斯帖的预言

复活之后，我们被带入宝座前。我们本该因罪而受死，但却从君王那里得到了救赎。

《启示录》7:9-10

“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，**站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊！’**”

当以斯帖身穿王后礼服进入宝座前时，她明知自己因违反律法而理应被处死。

《以斯帖记》4:16

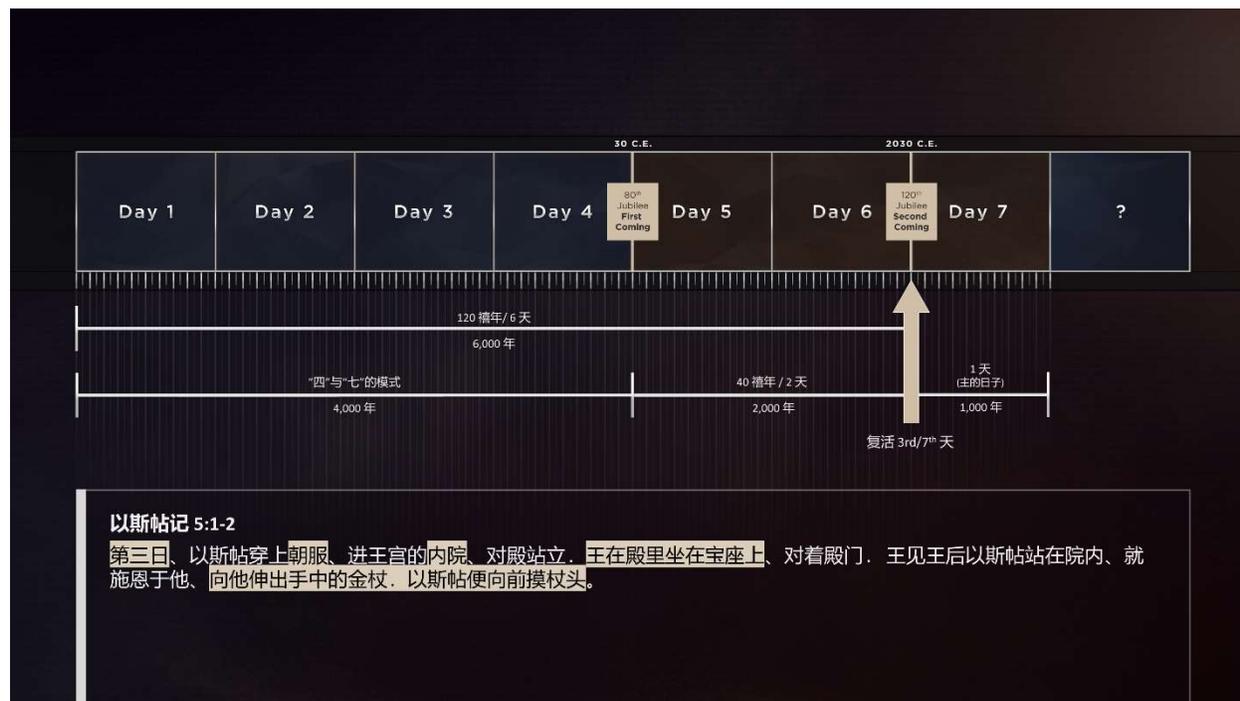
“我违例进去见王，我死就死吧！”

然而，君王象征性地赐予了生命，这预表了我们的救赎与复活。这发生在什么时候？毫不意外，这发生在**第三天！**

《以斯帖记》5:1-2

“**第三日、以斯帖穿上朝服、进王宫的内院、对殿站立。王在殿里坐在宝座上、对着殿门。王见王后以斯帖站在院内、就施恩于他、向他伸出手中的金杖。以斯帖便向前摸杖头。**”

slide 59

以斯帖预表我们作为新娘站在君王宝座前的景象。她身穿王后的礼服，而我们将穿上白袍。以斯帖在理应受死时被赐予生命，而我们通过复活被赐予永生，尽管我们本应面对死亡。

对以斯帖来说，这发生在第三天；对我们而言，我们同样将在第三天复活得生命。

三斗面酵的预言

千禧年国度的一个目的是让天国降临地上。这也是主祷文中的关键内容之一，弥赛亚在《马太福音》6:10中说道：“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我们正在等待国度降临地上，这将以弥赛亚的统治开始。国度将从小开始，逐渐扩展，正如芥菜种的比喻所教导的那样。

弥赛亚以比喻揭示隐藏的奥秘。正如《马太福音》13:35中提到的：

“我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。”

就在《马太福音》13:35之前，我们看到一个简短的比喻：

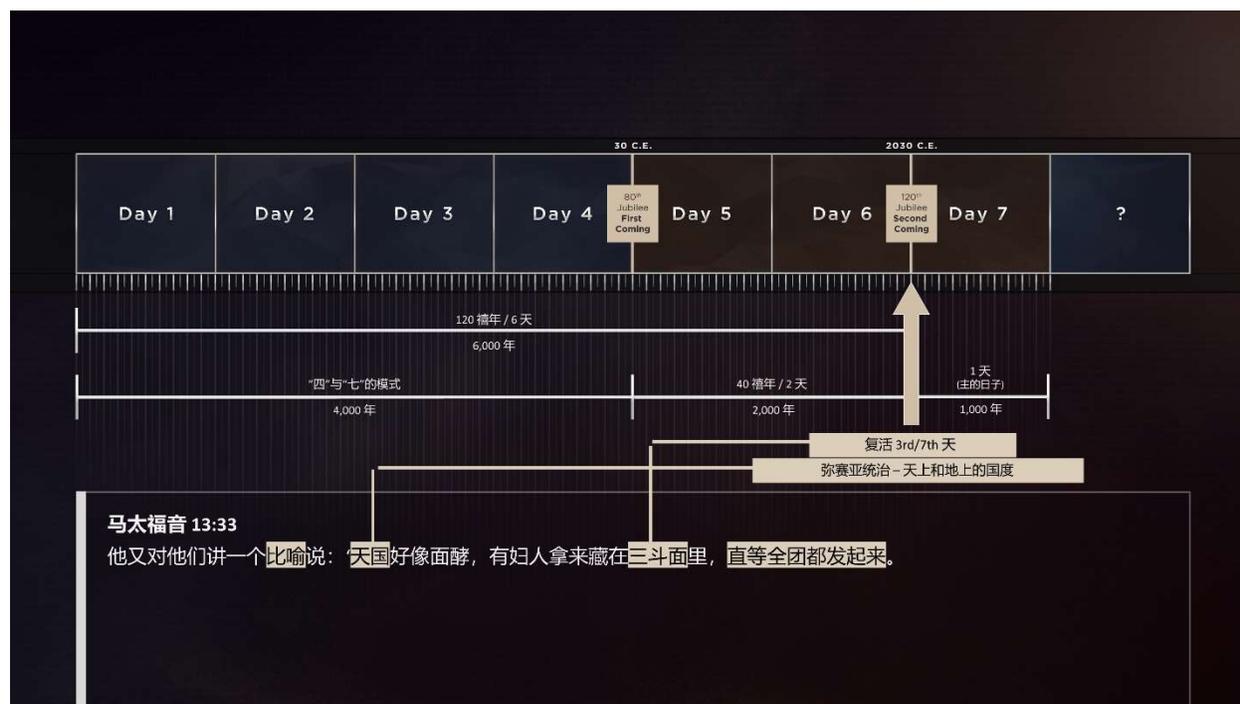
《马太福音》13:33

“他又对他们讲一个比喻说：‘天国好像面酵，有妇人拿来藏在三斗面里，直等全团都发起来。’”

这是一个比喻，而我们知道，比喻的内容充满隐藏的信息。在比喻中，所有细节都很重要，尤其是数字。这里的背景是国度降临地上并像面酵一样扩展，正如酵使面团膨胀一样，神的国度也将在地上扩展和增长。那么，为什么要提到三斗面？为什么不是1、2或5斗？

现在这已经不再令人惊讶了，三斗面酵教导我们，弥赛亚的统治开始时，地上的国度将在第三天降临。

slide 60

以诺的预言

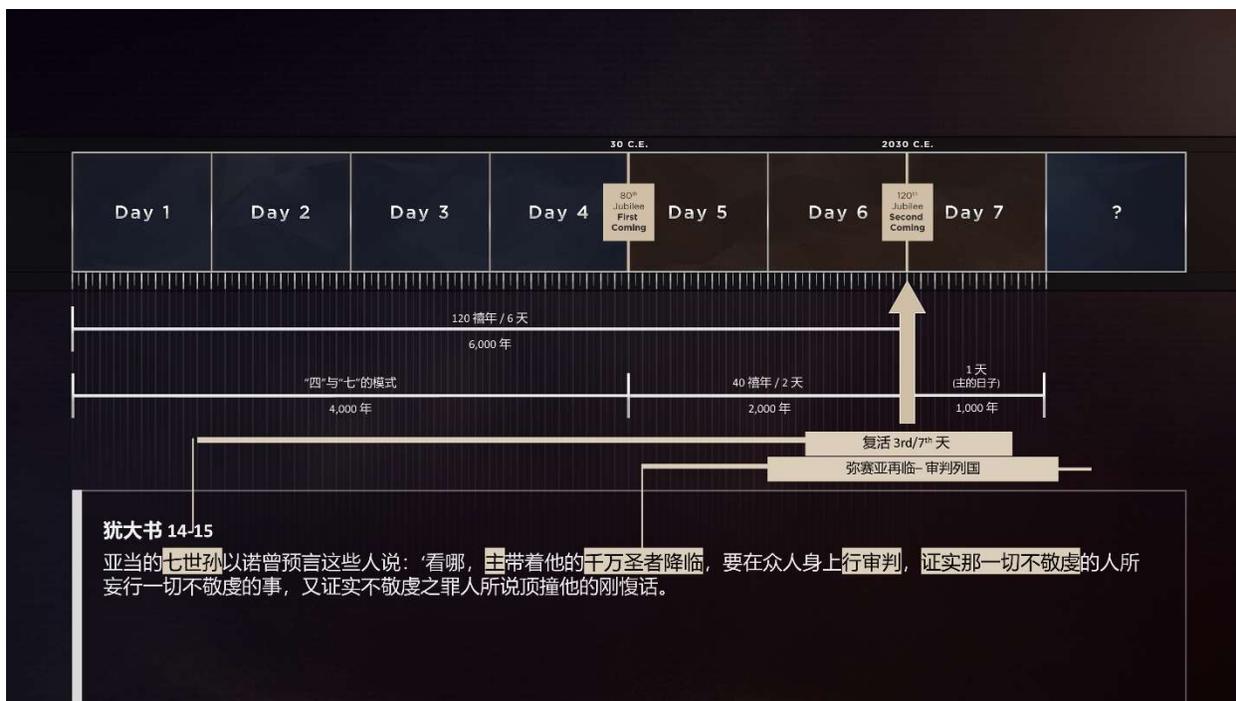
《犹大书》提到弥赛亚的再临以及他将如何执行审判。在这些经文中，犹大提到这是以诺的预言。而或许最有趣的是，犹大在描述弥赛亚再临的背景时，特别提到以诺是从亚当算起的第七代。

《犹大书》 14-15

“**亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：**‘看哪，**主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。**’”

我们已经知道，弥赛亚将在第七天再临。也许这就是为什么犹大在提到弥赛亚再临时，特意强调以诺是**从亚当算起的第七代**。

slide 61

产痛的预言

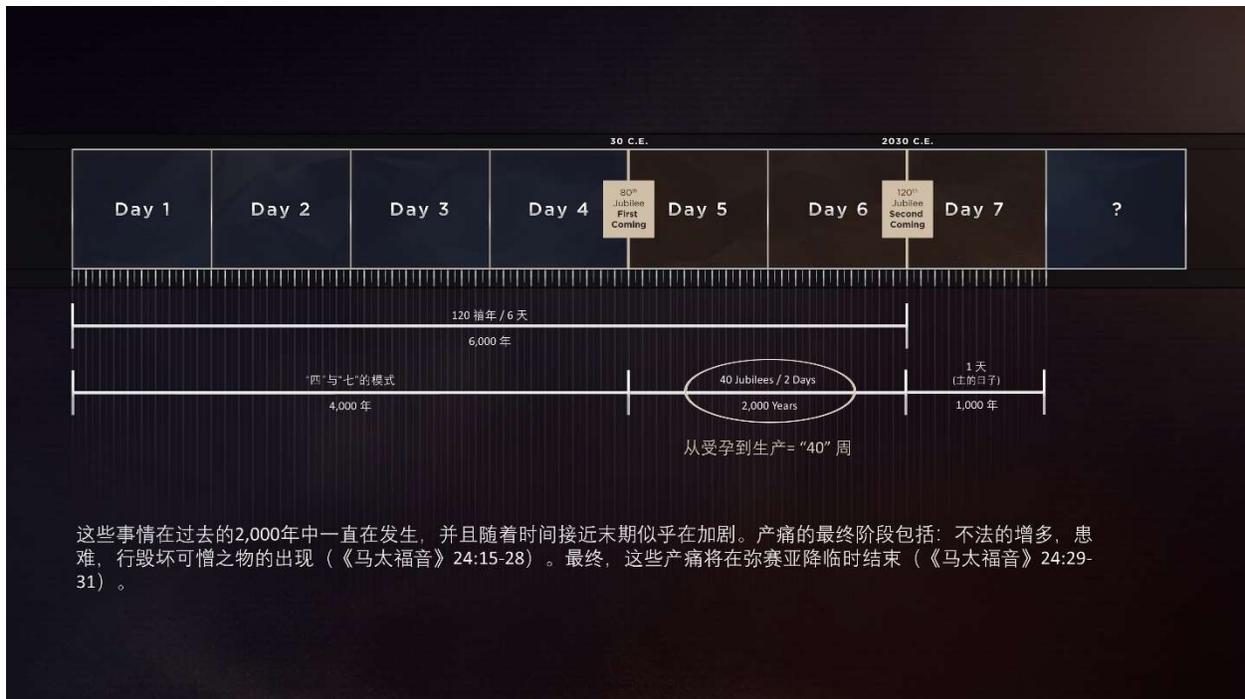
在《马太福音》24章中，弥赛亚将末世的开始比作产痛。

《马太福音》24:4-8

“耶稣回答说：‘你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声。总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。’”

在人类中，从怀孕到分娩是“40”周。运用“禧年原则”，这段时间可象征约2,000年，从第一世纪开始。这些“产痛的起头”包括战争、战争的风声、饥荒、地震，以及许多人在信仰上被迷惑（《马太福音》24:4-8）。这些事情在过去的2,000年中一直在发生，并且随着时间接近末期似乎在加剧。产痛的最终阶段包括：不法的增多，患难，行毁坏可憎之物的出现（《马太福音》24:15-28）。最终，这些产痛将在弥赛亚降临时结束（《马太福音》24:29-31）。

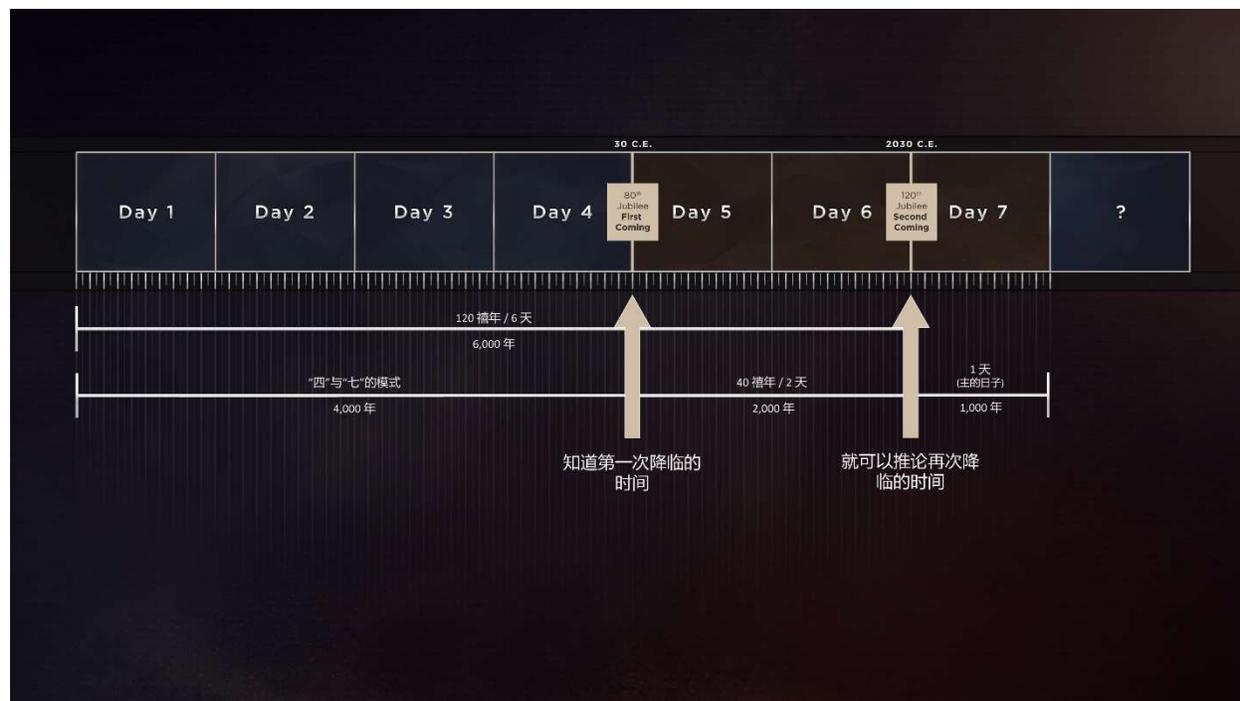
slide 62

弥赛亚在公元 30 年的受死、埋葬和复活

结合所有这些预言和模式，我们可以建立一个相当精确的弥赛亚时间线。既然我们已经推断出，从弥赛亚的受死、埋葬和复活到他的再临将有“两天”或两千年，那么只需知道弥赛亚复活的年份，就可以推算出他再临的年份。

slide 63

学者们长期以来一直在讨论弥赛亚钉十字架和复活的时间范围，通常集中在公元29年至33年之间。

然而，很长一段时间以来，我们缺乏明确见证来详细说明他受死的确切年份。我们能做的只是基于推测的合理估计。大多数学者认为公元30年是最有可能的年份。

有趣的是，他们可能比自己意识到的更接近真相，因为我们将展示一些证据，这些证据可能并未被他们考虑过，但确实巩固了公元30年作为弥赛亚受死和复活的年份。

讽刺的是，在古代犹太文献中，我们可以找到多个见证者，一致同意弥赛亚受死的确切年份。

我们在《耶路撒冷塔木德》(Jerusalem Talmud) 中读到：

“在圣殿毁灭前四十年，西灯熄灭，红线仍然是红色的，归于耶和华的签总是出现在左手。他们晚上关上圣殿的门，早上起来发现门大开。”（雅各·纽斯纳，《耶路撒冷塔木德》，第156-157页）[圣殿毁于公元70年]

在《巴比伦塔木德》(Babylonian Talmud) 中有类似的记载：

“我们的拉比教导说：在圣殿毁灭前的最后四十年，“归于耶和华”的签未曾出现在右手上；红色的线未曾变白；最西边的灯未曾发光；圣殿的大门会自行打开。”（索恩西诺版 *Soncino version*, Yoma 39b）那么，这到底意味着什么？

这段文字提到了赎罪日的一项仪式。在这一天，大祭司要在耶和华面前献上两只山羊，并为山羊抽签，以决定哪只山羊献给耶和华，哪只被作为替罪羊赶入旷野。抽到“归于耶和华”签的山羊会作为赎罪祭被献上。

按理说，“归于耶和华”的签落在右手或左手的概率是相等的。

然而，根据犹太传统文献的记载，从公元30年开始，在圣殿被毁之前的四十年里，“归于耶和华”的签仅出现在左手中。发生这种情况的概率约为1万亿分之一（ $1/1,099,511,627,776$ ）。

正如所预料的，从统计学上来看，这种情况几乎不可能发生。

这一现象显然让祭司群体大为震惊，并成为大量讨论的主题。这件事非常重要，以至于以多种方式被记录下来。他们唯一知道的是，赎罪日的祭祀仪式中发生了某种非常不同寻常的事情。

公元30年，确实发生了一件非常深远的事件。

在《希伯来书》中，这本专注于赎罪日祭祀的书，我们了解到，是弥赛亚在十字架上完成的工作导致了所有这些奇特事件的发生。

因此，正如你可能已经猜到的，弥赛亚是在公元30年被钉十字架的。

但还有更多证据。

正如两到三个见证人可确立一件事情一样，我们希望在公元30年相关事件上带来多位见证人。

接下来另一个奇迹是，古代犹太权威承认，圣殿的门每晚都会自行打开。

这一现象持续了40年，从公元30年开始。

当时犹太的领袖约哈难·本·扎凯（*Yohanan ben Zakkai*）宣称，这是末日临近的征兆，预示着圣殿将被毁。

《耶路撒冷塔木德》（*Jerusalem Talmud*）记载：

“拉班约哈难·本·扎凯（*'Said Rabban Yohanan Ben Zakkai*）对圣殿说：‘哦，圣殿，你为什么要吓唬我们？我们知道你终将被毁灭。因为经上说：“黎巴嫩哪，打开你的门，使火烧灭你的香柏树。”’

（《撒迦利亚书》11:1）”（*Sota 6:3*）。

约哈难·本·扎凯是公元70年圣殿被毁后犹太社区的领袖。当时，犹太政府被迁至耶路撒冷以西约30英里的雅姆尼亚（*Jamnia*）。

接下来的奇迹是圣殿内七灯台最重要的一盏灯熄灭了，而且再也无法点亮。

在接下来的40年中，每晚（连续超过12,500个夜晚），圣殿灯台的主灯无论祭司采取何种防护措施都会自行熄灭！

欧内斯特·马丁 (Earnest Martin) 写道：

“事实上，塔木德中记载，在黄昏时，那些白天未点燃的灯（中间四盏灯保持熄灭，而通常白天点燃的两盏东边的灯保持亮着）会用‘西灯’的火焰重新点燃（‘西灯’是一盏应该始终保持点燃的灯，就像今天我们在一些国家纪念碑上看到的‘永恒之火’一样）……

‘西灯’必须始终保持点燃。因此，祭司随时准备了额外的橄榄油储备和其他用具，以确保‘西灯’（无论在任何情况下）都能保持燃烧。但是，从弥赛亚说圣殿将被毁灭的那一年开始，接下来的40年里，每晚‘西灯’都会熄灭，尽管祭司们每晚都特别准备了‘西灯’，以确保它能整夜燃烧！”（《公元30年的意义》，欧内斯特·马丁，研究更新，1994年4月，第4页）。

再次重申，‘西灯’持续熄灭的概率几乎是天文数字。这表明发生了某种非同寻常的事情。

“灯台之光”——象征与神的联系、圣灵与神的同在——如今已被移去。这一特殊现象始于弥赛亚的钉十字架事件

现在来看公元30年（弥赛亚之死）至公元70年（圣殿被毁）期间记载的最引人注目的事件。

《巴比伦塔木德》记载：

“并且有进一步的教导：‘在圣殿被毁之前的四十年，朱红线从未变白，而是保持红色。’”（Bavli Rosh Hashanah 31b）。

最后，这个奇迹与绑在阿撒泻勒山羊上的朱红线或布有关。一部分红布从山羊上取下并绑在圣殿的门上。如果绑在圣殿门上的红布变白，表明又一个赎罪日的赎罪被主所悦纳。

这一年度事件不时会发生，直到公元30年。从那时起，这块布每年都保持朱红色，直到圣殿被毁。

这毫无疑问在犹太人引起了极大的震动和不安。

这一传统习俗与以色列认罪并象征性地将民族的罪归在阿撒泻勒山羊身上有关。这只山羊的死去象征着罪的除去。罪被红色的布（血的颜色）所象征。

然而，这块布却保持朱红色——这意味着以色列的罪并未被赦免并“变白”。

正如神通过先知以赛亚对以色列所说：

《以赛亚书》1:18

“耶和華說：‘你們來，我們彼此辯論：你們的罪雖像朱紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛。’”

很明显，从公元30年开始，以色列全体社区因某件事发生了事情失去了主的关注。

唯一合理的解释就是弥赛亚受死的那一年。

通过传统赎罪日所实现的年度赎罪，并未如预期那样实现。赎罪显然需要通过某种其他方式获得。

那么，谁或什么能为另一年提供赎罪？

关于朱红线——尽管圣经中未明确提及，但早在公元30年之前，在西门义人（Simon the Righteous）担任大祭司的40年中，每当他进入圣殿至圣所时，与他相关联的朱红线总是变白。

人们注意到了这些变化。

此外，他们还注意到，在西门义人担任大祭司的40年间，“归于耶和华的签”（白签）连续40年出现。而在西门之后的祭司时期，抽签结果有时是红签，有时是白签，朱红线有时会变白，有时不会。

犹太人逐渐相信，如果朱红线变白，就表明神认可赎罪日的仪式，以色列人可以确信他们的罪已被赦免。

然而，根据多位目击者和记录，自公元30年起，朱红线在接下来的40年中再未变白，直到圣殿被毁，所有圣殿仪式终止！

那么，在公元30年发生了什么，导致赎罪日的这种变化？

据一些记载，公元30年4月4日，即希伯来历第一个月的第十四日逾越节祭日，我们的弥赛亚献上了自己作为赎罪祭。

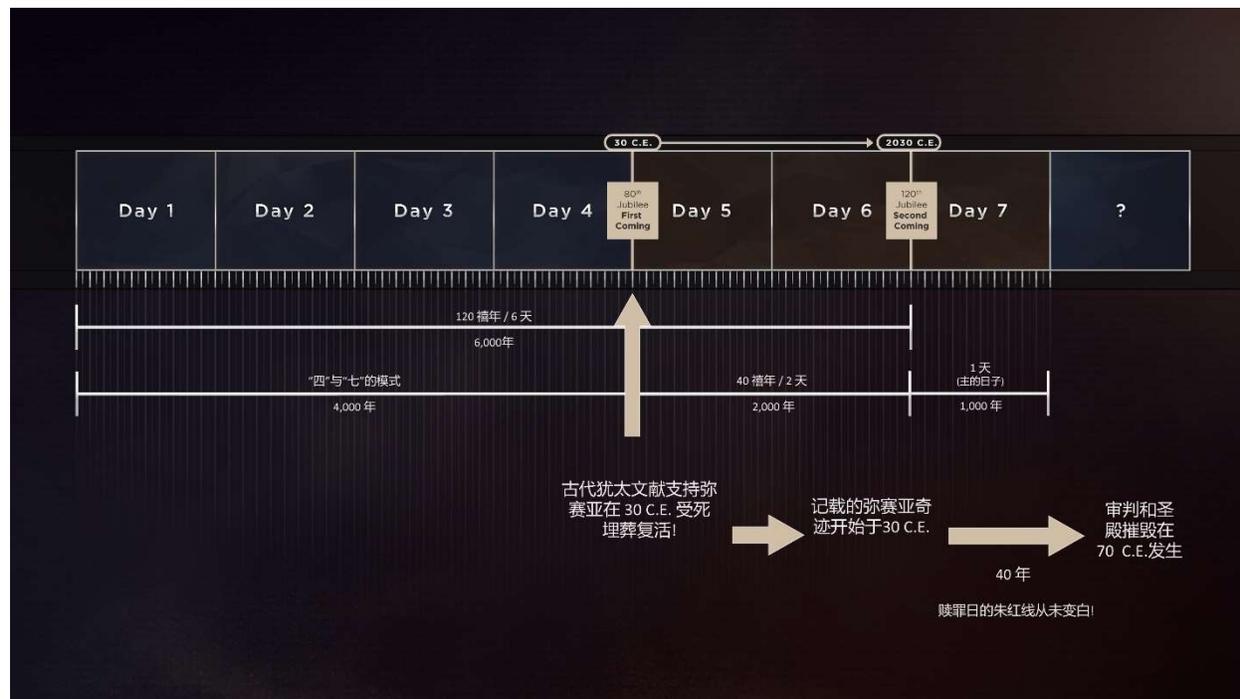
正因为这一事件，赎罪的机制从赎罪日的两只山羊转移了。

像无辜的逾越节羔羊一样，弥赛亚被处死，尽管他身上没有任何过错！

然而，与圣殿的祭祀或赎罪日的仪式不同，正如前文所述，那些祭祀只能暂时遮盖罪，而弥赛亚的祭却是永远有效的。

公元30年，赎罪日通过赎罪仪式获得赦罪的机制显然发生了改变。

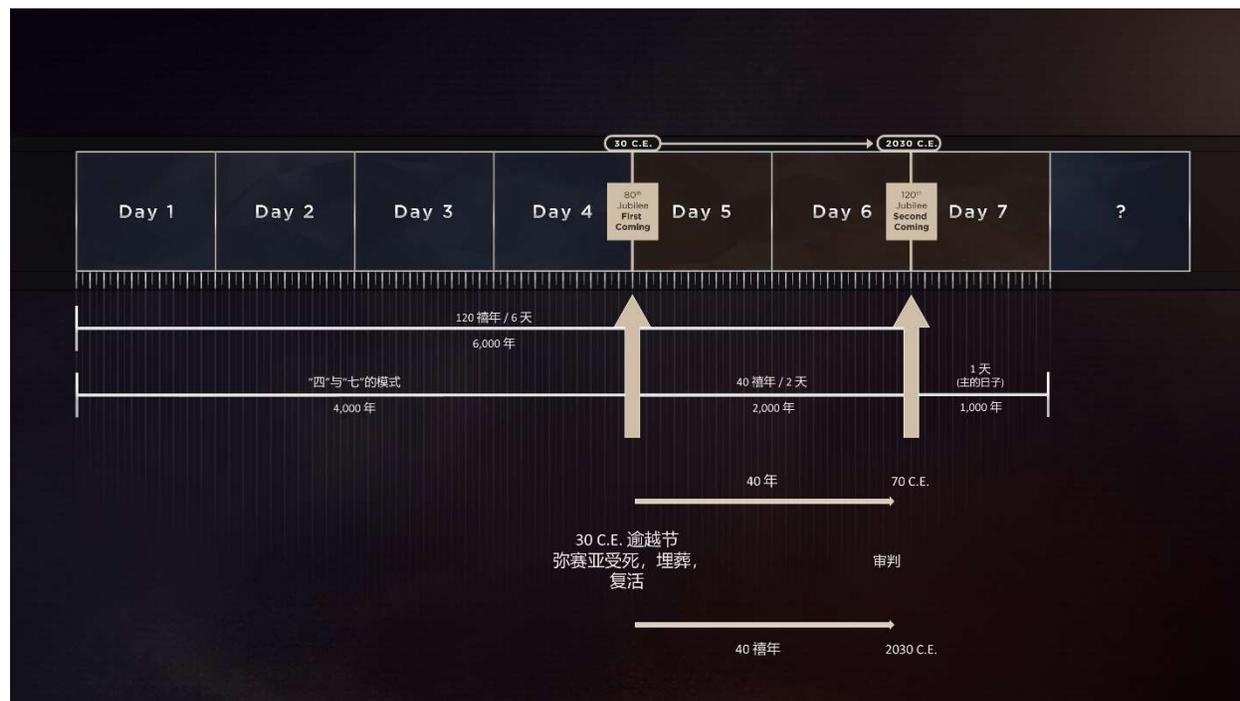
slide 64

这里有一个有趣的相关点：从弥赛亚的受死与复活到公元70年圣殿被毁的40年间，这些事件常被认为与许多末世预言的事件“押韵”。这些事件被视为即将到来的“大患难”、审判和弥赛亚再临的模板。

值得注意的是，“禧年原则”再次完美契合。从弥赛亚在逾越节的受死与复活，到末世及他再临之间，将会有40个禧年，也就是2,000年。

slide 65

因此，如果弥赛亚在公元30年受死——根据多位见证和历史证据，这显然是确凿无疑的事实——那么我们面前就有一个惊人的机会。

我们可以将两“天”或两千年加到公元30年，得出弥赛亚再临的年份为**2030年**。这可能意味着“行毁坏可憎之物”的事件将发生在**2027年初**。

无花果树的预言

就在弥赛亚提到“那日子那时辰，没有人知道”之前，他明确表示，我们至少可以知道那个季节。

《马太福音》24:32-35

“你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世（一）代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。”

这是什么意思？显而易见的解释是，当我们看到先前经文中提到的这些迹象和事件时，就可以知道弥赛亚的再临近在眼前。然而，正如我们现在已经清楚的，局限于字面明显的解释，会严重阻碍对弥赛亚预言，尤其是弥赛亚时间线的正确理解。正如我们已经做过几十次的那样，只需要“解码”这些经文。当我们这样做时，你会发现什么？它再次向我们展示了圣经中反复出现的同一个弥赛亚时间线。

圣经学者长期以来都理解无花果树在隐喻上与以色列相连。

无花果树的叶子是亚当和夏娃试图用来遮盖罪的东西（《创世记》3:7），也是唯一一棵被神诅咒的树，代表了犹太法利赛人（《马太福音》21:19-20）。《耶利米书》清楚地告诉我们，无花果树象征着没有果子的以色列（《耶利米书》24:2-8）。

或许最重要的是，《马太福音》24章中提到无花果树早开花，与先知何西阿所作的类似连接非常相似。

《何西阿书》9:10

“我遇见以色列如葡萄在旷野，我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。”

以色列在1948年重新成为一个拥有土地的国家，但仍缺少耶路撒冷作为首都。根据圣经记载，耶路撒冷是主放置他名的地方。

《列王记下》21:7

“（玛拿西）又在殿内立雕刻的亚舍拉像；耶和华曾对大卫和他儿子所罗门说：‘我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷和这殿必立我的名直到永远。’”

随后，在1950年1月23日，以色列议会宣布耶路撒冷为以色列的首都，并开始将政府办公室迁入这座城市，这正如无花果树的枝条变得柔嫩，开始长出叶子。

slide 66

MESSIAH 2030

THE PROPHETIC MESSIANIC TIMELINE

那么，如果1950年是开始点，一代人的时间是多长呢？在《诗篇》90篇中，也就是我们之前提到“一日如千年”概念的同一章中，还提到了一节非常有趣的经文。

《诗篇》90:10

“我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁，但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”

因此，我们只需简单计算：1950 + 80 = 2030年.....然后，“我们便如飞而去。”

第八日

那么，在神为我们设定的7,000年或七“日”的人类计划之后，会发生什么呢？

关于新天新地之后的情况，细节并不多。《启示录》21-22章提供了一些信息，并反映了先知书中类似的语言。此外，一些模式进一步巩固了整体时间线。

割礼的预言

你是否想过，为什么割礼要在第八日进行？

《利未记》12:1-5

耶和华对摩西说、你晓谕以色列人说、若有妇人怀孕生男孩、他就不洁净**七天**、像在月经污秽的日子不洁净一样。**第八天**要给婴孩行割礼。妇人在产血不洁之中、要家居**三十三天**。他洁净的日子未滿、不可摸圣物、也不可进入圣所。他若生女孩、就不洁净两个七天、像污秽的时候一样。要在产血不洁之中、家居**六十六天**。

这里有一个有趣的关联可以考虑：

如果生男孩，女人的不洁期为**7天加33天**，总计40天。

如果生女孩，女人的不洁期为**14天加66天**，总计80天。

如果我们将这40天和80天相加，总计120天的不洁期，直到洁净的时期结束。正如现在应该明白的，**120**的关联意义重大。

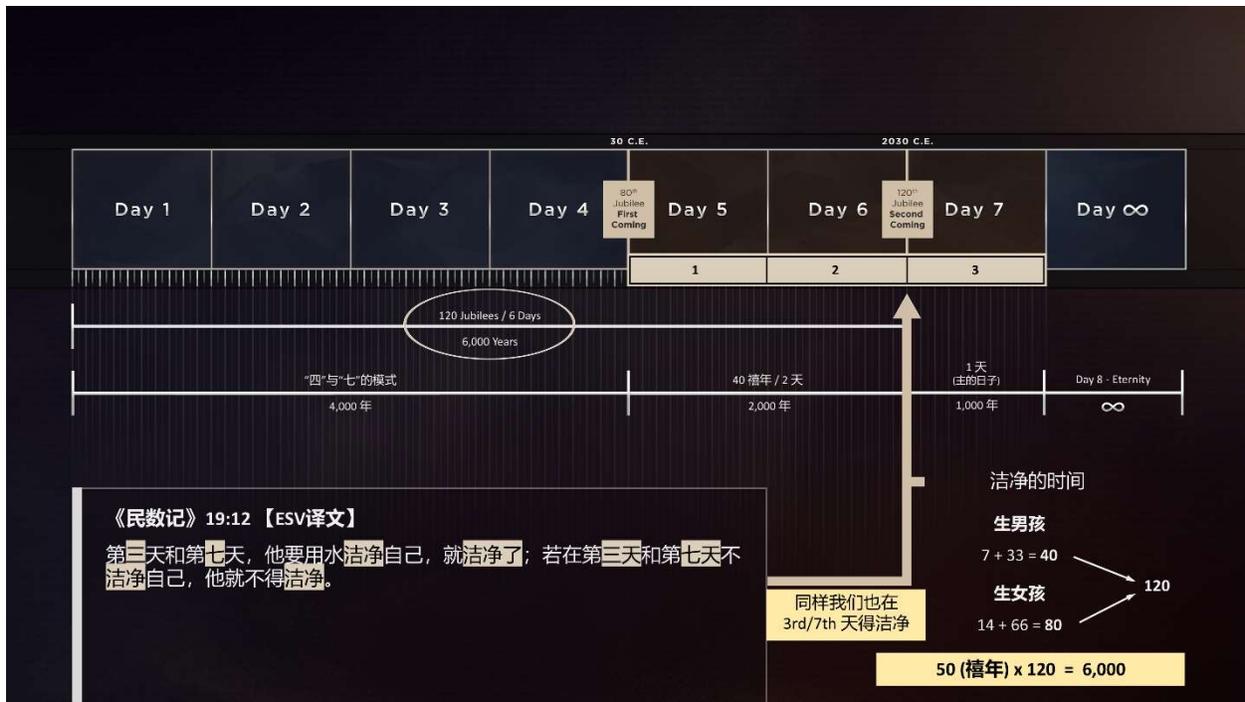
按照禧年原则，**50 x 120 = 圣经年6000年**。也就是说，在圣经年6000年（或第七日）时，我们的洁净时期将结束。同样，第七日也可以被理解为第三日——**第七日**是从创造之日起的第七日，**第三日**是从弥赛亚的死亡与复活之日起的第三日。

《民数记》19:12 【ESV译文】

“**第三天和第七天**，他要用水洗净自己，就洁净了；若在**第三天和第七天**不洁净自己，他就不得洁净。”

同样，我们将在第三日和第七日通过复活得以洁净。这是我们洁净时期的结束，也正是第120个禧年，即圣经年6000年的时候。

slide 67

那么，这里提到的割礼与预言时间有什么关系呢？

在40天的洁净期中，第8天，男孩要行割礼。

割礼是指神与亚伯拉罕所立之约的记号。

在圣经中，正如我们在之前的教学中揭示的，“7”经常比喻与神为人类设定的7,000年计划相关。

如果这里的“7”与“7,000年”相关，并且与亚伯拉罕的约有某种联系，那么是否有任何数字上的暗示呢？

让我们来看看。

将7,000年除以40天的不洁期：

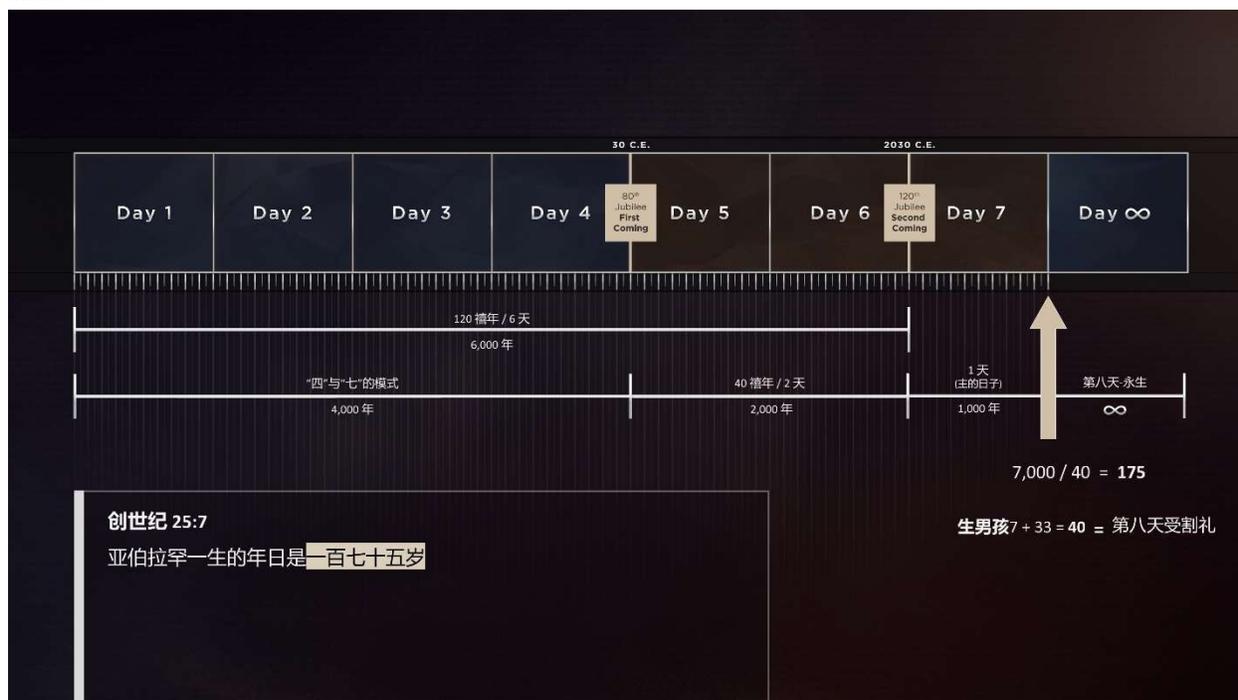
$$7,000 \div 40 = 175$$

亚伯拉罕活了多久？

你猜对了。

《创世记》25:7

“亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。”

割礼在身体上象征着割去并丢弃我们的肉体，而在灵性上则象征着割去我们的心，或称“受割礼的心”，拥有一颗只愿跟随神的心。这就是“受割礼的心”的意义。

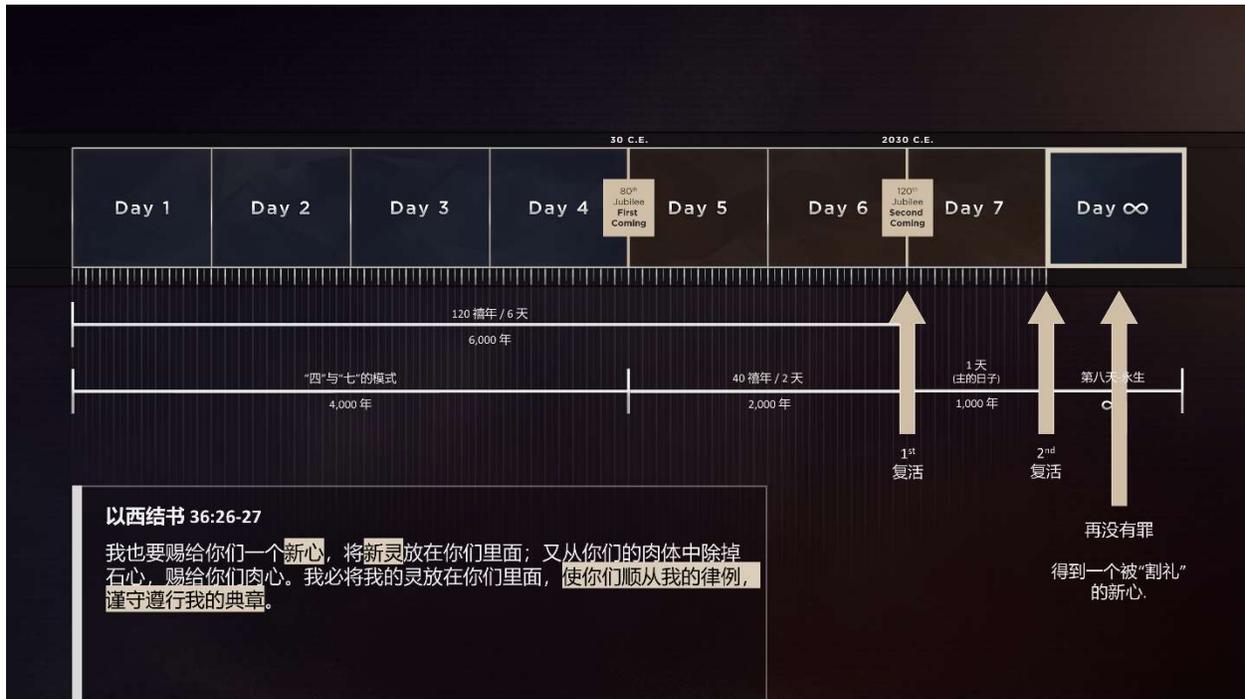
《以西结书》36:26-27

“我也要赐给你们一个**新心**，将**新灵**放在你们里面；又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”

在7,000年的尽头，两次复活都会完成。我们将进入最后的伟大日子，第八日。两次复活的结果将使我们丢弃肉体，获得荣耀的身体。结果是，我们将拥有一颗新的心，只愿意永远跟随神。

在第八日，随着第七日开头和结尾的两次复活完成，一切将完全归于神。

slide 69

《出埃及记》22:30

“你的牛羊头生的也要这样；七天当跟着母亲，第八天要归给我。”
这引出了“住棚节的预言”。

住棚节的预言

住棚节 (Sukkot) 是一个秋季的节期, 可以在《利未记》23章中找到, 又称为“棚节”。圣经中首次提到 Sukkot/住棚节是在《创世记》中。

《创世记》33:17

“雅各往疏割 (Succoth) 去, 在那里为自己盖造房屋, 又为牲畜搭棚; 因此那地方名叫疏割。”

在第3节中提到雅各向以扫匍匐在地7次, 随后在第17节中, 雅各离开以扫, 来到一个他称为“疏割”的地方。

由此, “七”的提及与住棚节相关联。此外, “八”的提及也与住棚节相连。

《利未记》23:40-42

你们收藏了地的出产, 就从七月十五日起, 要守耶和华的节七日。第一日为圣安息, 第八日也为圣安息。第一日要拿美好树上的果子、和棕树上的枝子、与茂密树的枝条、并河旁的柳枝、在耶和华你们的神面前欢乐七日。每年七月间, 要向耶和华守这节七日。这为你们世世代代永远的定例。你们要住在棚里七日。凡以色列家的人, 都要住在棚里。

神提到住棚节的一个目的, 是为了提醒以色列人他们从埃及出来后住在棚里的那段时间。

《利未记》23:42-43

你们要住在棚里七日。凡以色列家的人, 都要住在棚里。好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候, 曾使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。

有趣的是, 以色列人出埃及后停下的第一个地方正是疏割 (Sukkot) :

《出埃及记》12:37

“以色列人从兰塞起行, 往疏割去; 除了妇人孩子, 步行的男人约有六十万。”

因此, 当我们在住棚节住在棚里时, 我们要被提醒神如何带领以色列人出埃及, 并让他们在旷野中暂时居住。

住棚节在弥赛亚的教导中也有所提及:

《约翰福音》7:37-38

“节期的末日, 就是最大之日 (指第八日), 耶稣站着高声说: ‘人若渴了, 可以到我这里来喝! 信我的人, 就如经上所说, 从他腹中要流出活水的江河来。’”

弥赛亚在此可能是在进一步解释《以赛亚书》55章的内容。

《以赛亚书》55:1-2

“你们一切干渴的都当就近水来; 没有银钱的也可以来。你们都来, 买了吃, 不用银钱, 不用价值, 也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的, 用劳碌得来的买那不使人饱足的呢? 你们要留意听我的话, 就能吃那美物, 得享肥甘, 心中喜乐。”

有趣的是, 弥赛亚在第八日特别提到“活水”。

这引起了我们对新耶路撒冷的关注。

《撒迦利亚书》14:7-8

“那日必是耶和华**所知道的**（独一的日），不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流；冬夏都是如此。”

在新耶路撒冷的背景下，我们还读到：

《启示录》22:1-2

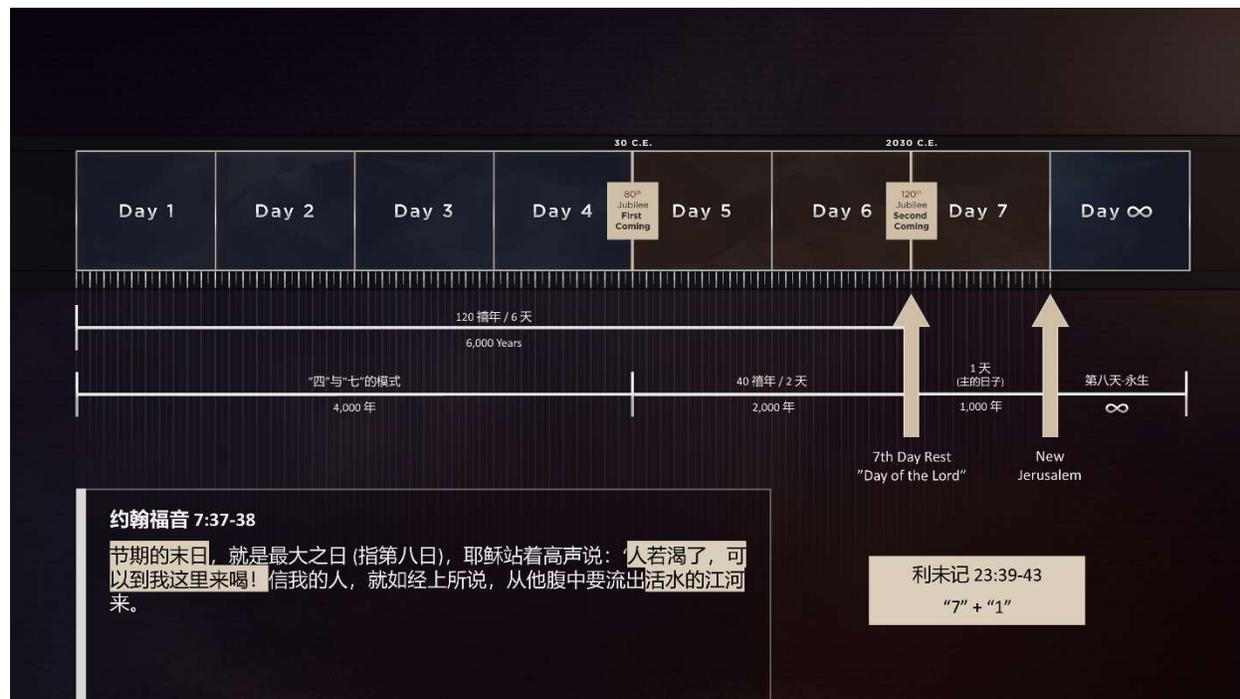
“天使又指示我在城内街道当中一道**生命水的河**，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远。”

多数人认为新耶路撒冷会在弥赛亚统治1,000年之后降临。回到“创造的预言”，有六天的工作，第七天是安息日。回想这里的“一天如千年原则”：人类将有6,000年的历史，而到了第七天，弥赛亚降临，我们与他一起安息并作王1,000年，或称为“安息日”，也即主的日子。在第七天之后，也就是第八天，新耶路撒冷将降临。

弥赛亚在住棚节的第八日提到“活水”并非偶然，因为同样在第八日，我们看到来自新耶路撒冷的“活水”。

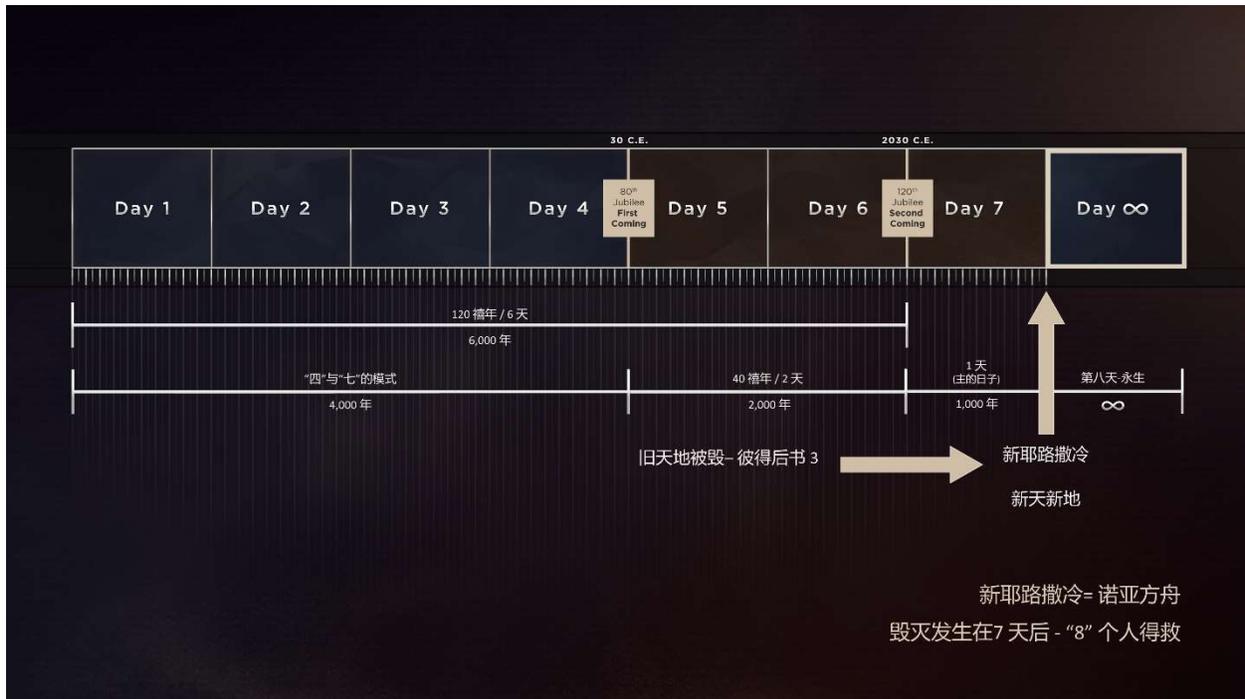
这也是为什么住棚节将前七天归为一组，然后神秘地提到另一个第八日，也被称为“末后的大日”（《利未记》23:39-43）。

slide 70

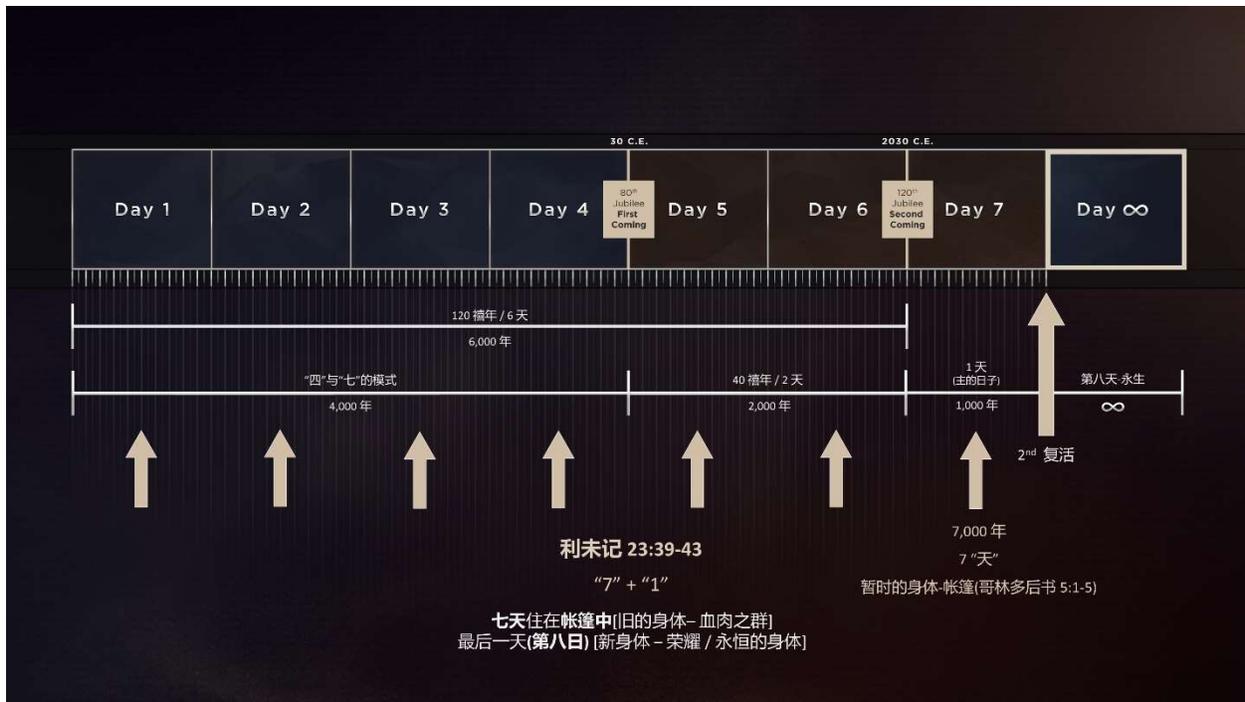
此外，新耶路撒冷的降临正好发生在旧天地过去之前，而我们将被赐予一个新天新地。有可能新耶路撒冷是一种“挪亚方舟”的预表。在所有复活结束后，在第七日结束并进入第八日时，我们进入新耶路撒冷。神的话语发出，摧毁旧天地于烈火之中，随后迎来新天新地，将我们引入永恒。洪水是水的洗礼或洁净，而末世是火的洗礼或洁净。挪亚方舟以多种方式指向这一点。例如，方舟上有“八”人，而降雨是在第七日之后开始的，也就是第八日。

slide 71

因此，住棚节也提醒我们，这个生命和这个地球只是一个暂时的居所。正如圣经中的住棚节教导人们在临时的棚子或帐篷中住七天，我们也在这个地球上生活了7,000年。这个地球，或者至少是当前的版本，是我们的临时居所。在第八日，也就是住棚节语境中的“末后的大日”，我们将看到新地球——我们新的永恒居所，将我们完全带回起初，因为结局在起初就已经显明。结局的意义就在于回到起初，回到伊甸园，回到开始。

slide 72

我们的身体同样是暂时的。保罗巧妙地将我们的暂时性身体比喻为帐篷（哥林多后书5:1-5）。人类在肉体中生活了7,000年，正如住在帐篷里。在第八日，两次复活都将完成，我们复活的身体（那不是人所造的房屋），将成为我们新的永恒居所。

哥林多后书5:1

我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁，必得神所造、不是人手所造、在天上永存的房屋。

还应注意，到那时所有的农业收割都将完成——大麦的收割、小麦的收割和葡萄的收割。这也是住棚节的意义所在：为已完成的收割举行盛宴。

这里也有一个值得思考的预言意义。

弥赛亚被称为收割的初熟果子，也就是大麦的收割。

哥林多前书 15:20

但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。

还有小麦的收割，这代表我们这些有信仰的人（马太福音 13:24-30）。

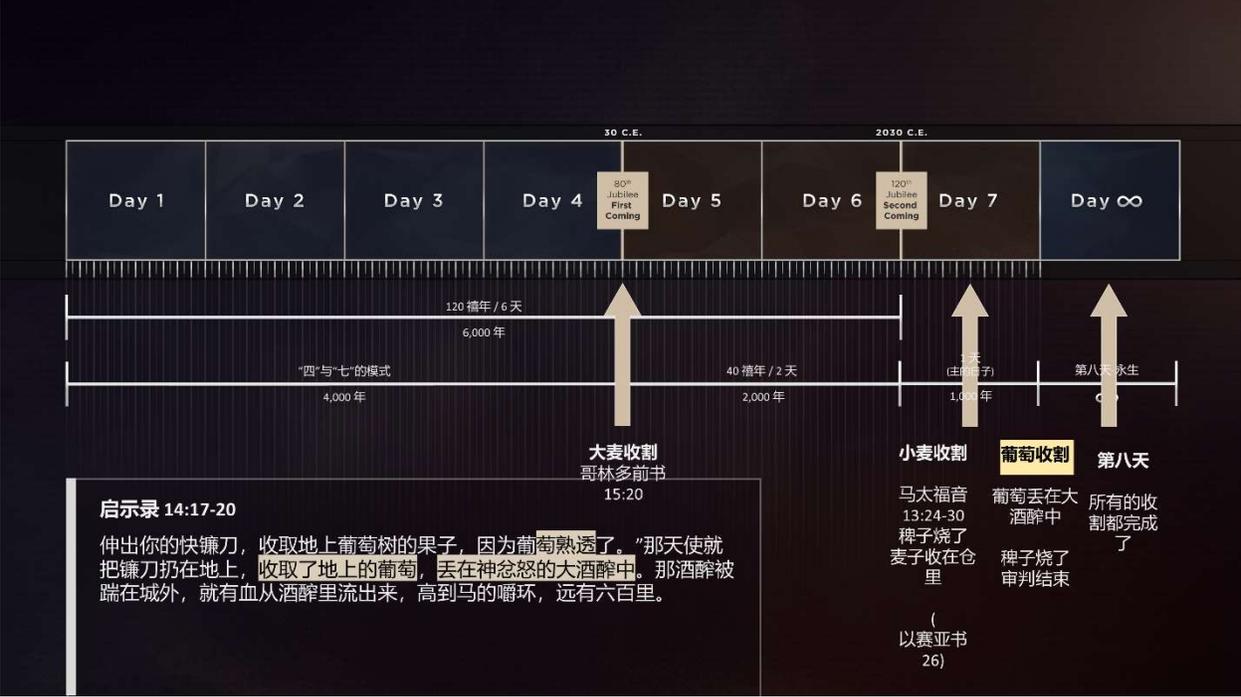
葡萄的收割则象征那些悖逆之人：

启示录 14:17-20

又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，他向

拿着快镰刀的大声喊着说：“伸出你的快镰刀，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醉中。那酒醉被踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。

slide 73

住棚节 (Sukkot) 紧随所有收割的完成，也是一个丰收的庆典。人们常常推测，羔羊婚宴可能会发生在住棚节期间。

启示录 19:6-10

随后，我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：“哈利路亚！”

因为主我们的神、全能者作王了。

我们要欢喜快乐，将荣耀归给他！

因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”

天使吩咐我说：“你要写上：‘**凡被请赴羔羊之婚宴的有福了！**’”又对我说：“这是神真实的话。”

推测羔羊婚宴在住棚节举行的原因之一是，所有的收割都已完成，而住棚节也是最后且终极的节期。另一个有趣的联系是第一圣殿的献殿时间线。圣殿的献殿正是在住棚节的第八日完成的。

历代志下 7:8-10

那时所罗门和以色列众人、就是从哈马口直到埃及小河所有的以色列人、都聚集、成为大会、守节七日。第八日设立严肃会、行奉献坛的礼七日、守节七日。七月二十三日、王遣散众民、他们因见耶和华向大卫和所罗门与他民以色列所施的恩惠、就都心中喜乐、各归各家去了。

这与**新耶路撒冷**中的描述类似，在新耶路撒冷中，**圣殿就是主全能的神和羔羊**。

启示录 21:22

“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。”

最后，当大患难结束、敌基督被打败、我们与弥赛亚一同进入千禧年的统治后，令人惊叹的是，所有的国家将庆祝住棚节。

撒迦利亚书 14:16

“所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。”

不过，这又引出了另一个令人着迷的主题.....

总结以上所见，最能描绘整个弥赛亚时间线的图像，莫过于圣殿的金灯台。它包含了我们在本次教导中一再看到的时间线模式，现在应该很容易看出来。一旦看见，就难以忽视。它一直以来就隐藏在显而易见的地方。

灯台的预言

灯台的模式总结了整个人类救赎计划中弥赛亚的完整时间线，触及了每一个关键的时间点。

灯台被描述为会幕的光，它必须永远点亮，持续提供光明。

出埃及记 27:20

“你要吩咐以色列人、把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你、使灯常常点着。”

此外，灯台的制作必须遵照上帝在山上向摩西展示的特定模式完成。

出埃及记 25:31-40

要用精金作一个灯台。灯台的座、和干、与杯、球、花、都要接连一块锤出来。灯台两旁要杈出六个枝子、这旁三个、那旁三个。这旁每枝上有三个杯、形状像杏花、有球、有花。那旁每枝上也有三个杯、形状像杏花、有球、有花。从灯台杈出来的六个枝子、都是如此。灯台上有四个杯、形状像杏花、有球、有花。灯台每两个枝子以下、有球、与枝子接连一块。灯台出的六个枝子、都是如此。球和枝子要接连一块、都是一块精金锤出来的。要作灯台的七个灯盏。祭司要点这灯、使灯光对照。灯台的蜡剪、和蜡花盘、也是要精金的。作灯台和这一切的器具、要用精金一他连得。要谨慎作这些物件、都要照着在山上指示你的样式。

弥赛亚形容他自己为光。

约翰福音 8:12

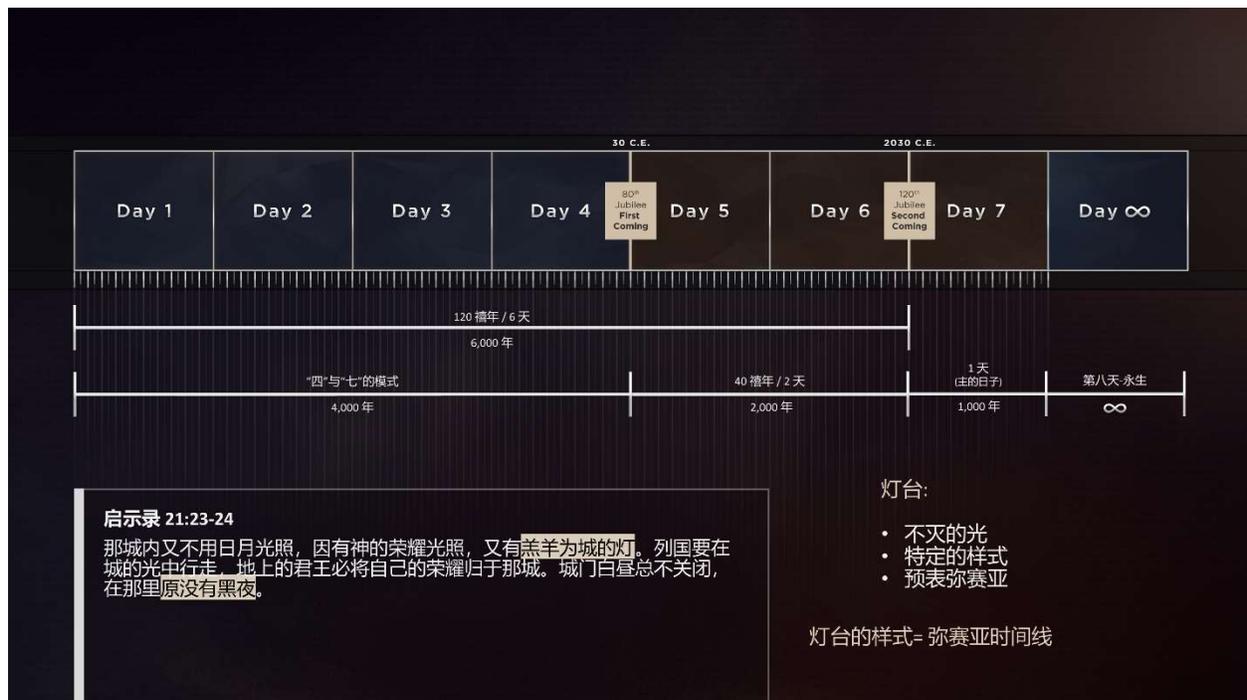
耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”

更确切地说，弥赛亚就是那盏灯，那灯台。

启示录 21:23-25

“那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光中行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。”

slide 74

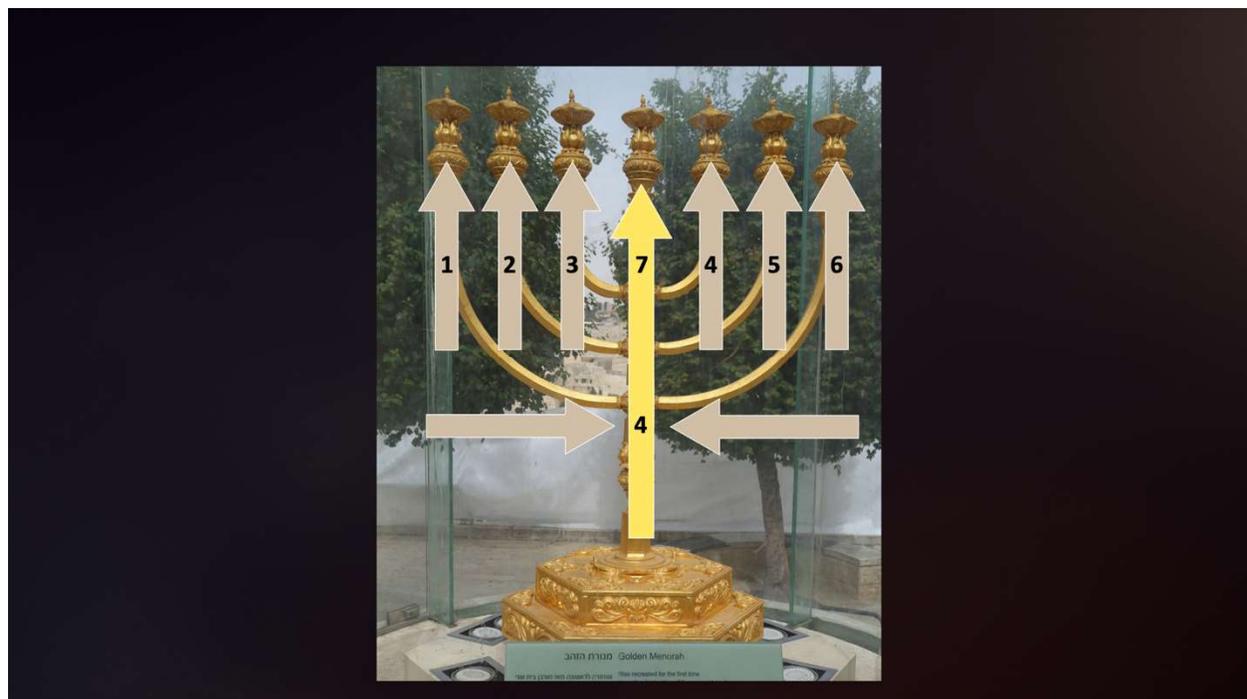

因此，弥赛亚的模式也是灯台的模式。

现在来看灯台预言中的弥赛亚时间线。

您在这里看到的是由以色列圣殿研究所重建的灯台。

slide 75

灯台有六个分支和一个灯座。分支围绕着灯座，这表明弥赛亚是第七日的中心。此外，请注意灯座是从左边或右边数的第四盏灯。如果您还记得之前的讲解，弥赛亚在第四日的末尾降临，在第五日的开头死而复活，并将在第七日的开头再来。因此，弥赛亚两次降临的时间都在数字上得到了体现。

正如我们从《启示录》第21章中看到的，灯座本身象征着弥赛亚。灯座也包含了整个弥赛亚预言的八日模式。

这就是事情变得非常引人入胜的地方，这种弥赛亚时间线模式尤其适合总结和归纳我们迄今所学的一切。灯座本身代表了整个弥赛亚的时间线。它从基座开始逐渐向上延伸，最终到达灯光，这象征着时间线。这个时间线的范围从第一天开始一直延续到永恒，即从第一天到第八天。

slide 76

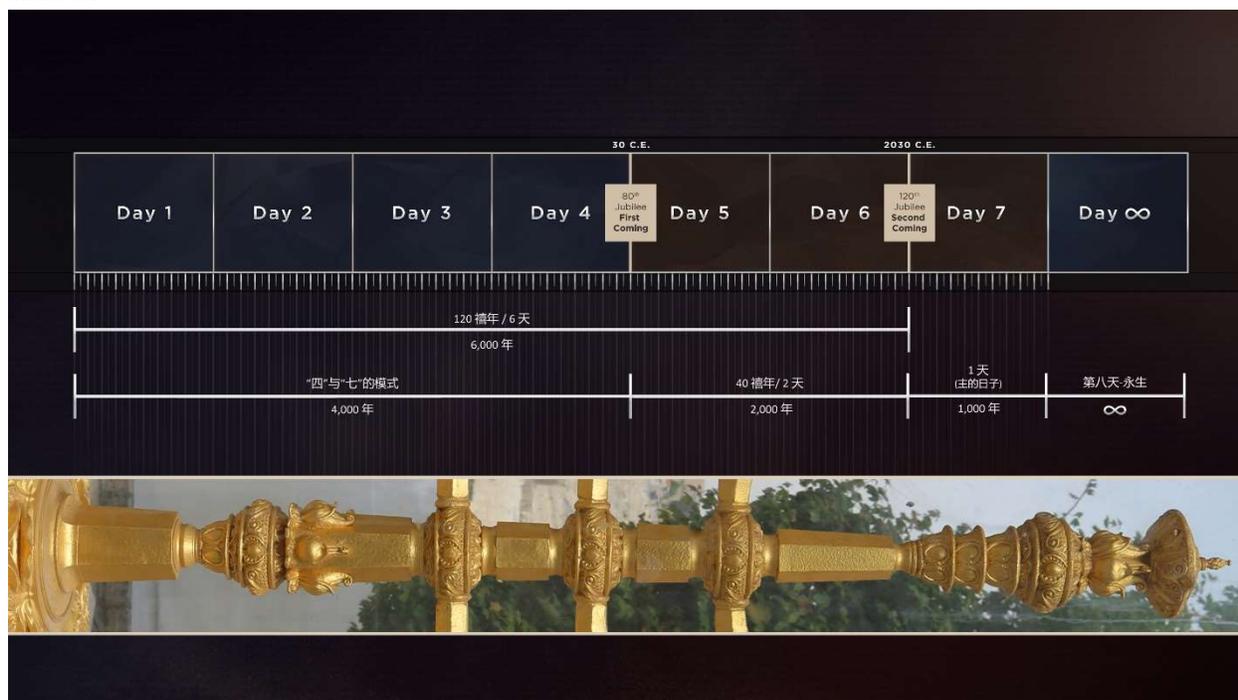

请记住，灯台的模式就是弥赛亚的模式。这个模式的存在是有原因的，而不是随机的。

首先，我们需要回顾整个教学中关注的时间线。然后，我们将把灯台放置在一侧，与整个弥赛亚的时间线和模式平行。

有些人可能已经看到了这种模式，但我们希望让每个人都能轻松理解。

slide 77

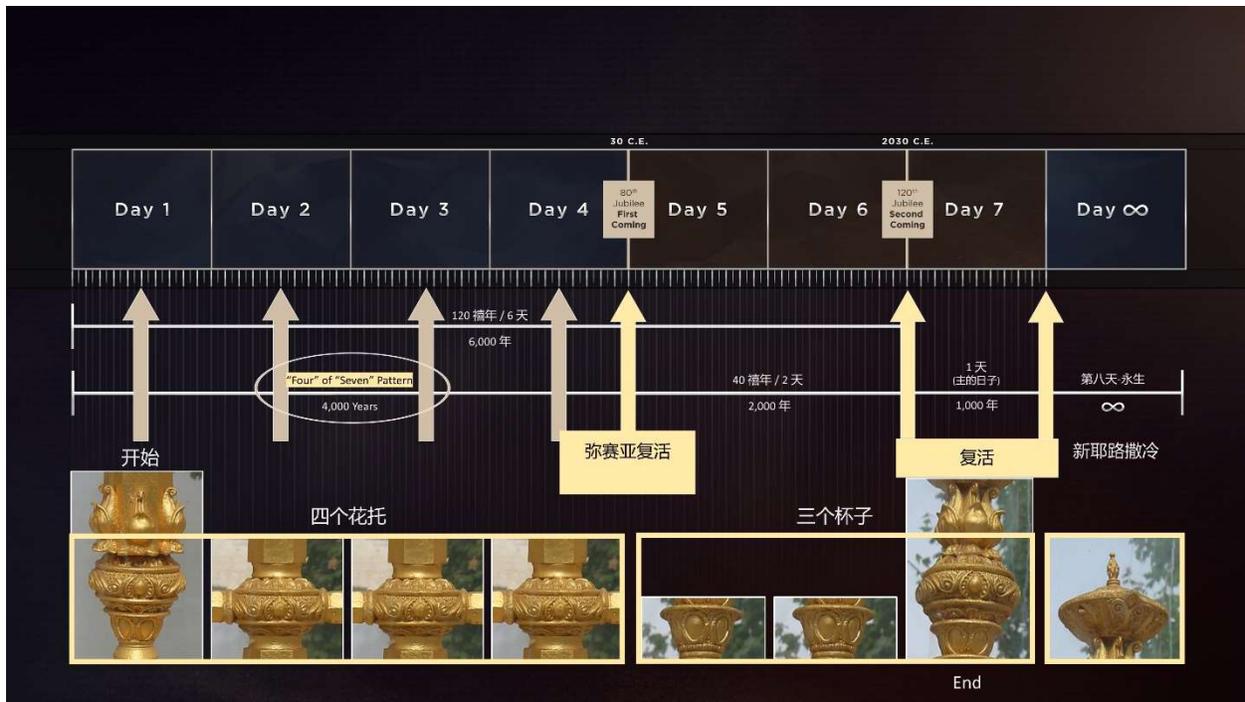
我们将从底部开始，将每一部分逐步叠加到弥赛亚的时间线上。

开始的部分由一个杯子、一个花托和一朵花代表。接着是另外三个花托，总共有四个花托。这四个花托代表弥赛亚第一次降临并复活之前的前四天。

然后是两个杯子，以及一个杯子、一个花托和一朵花。正如杯子、花托和花代表了开始，这里也同样代表结束，突出了以复活为起点和终点的弥赛亚第七天。这三个杯子代表从弥赛亚的复活到最后一次复活之间的距离。

最后是灯。灯直接与新耶路撒冷相连，其中羔羊（弥赛亚）被称为灯，是我们永恒的光。这光是持续不断的，就像灯台一样。它代表着永恒，没有尽头。

slide 78

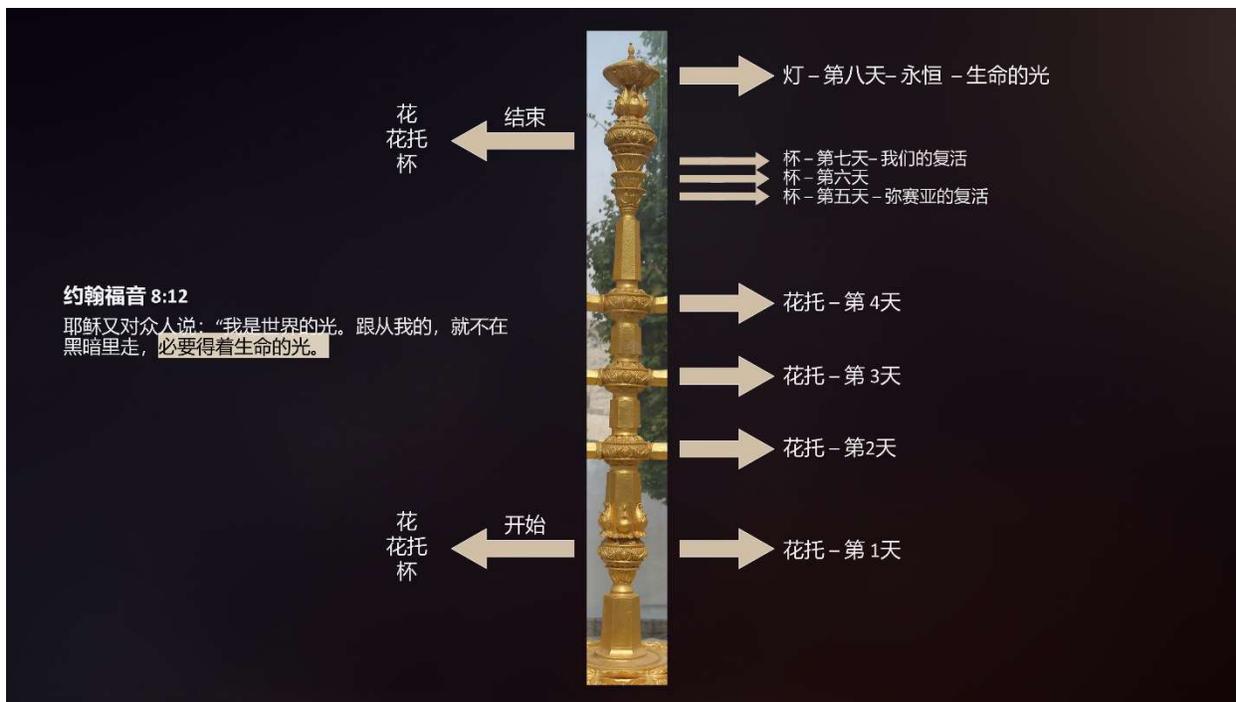
因此，当灯台再次竖立起来时，弥赛亚的模式便清晰地展现在我们面前。我们看到花朵、花托和杯子象征着开始；看到代表前四天的四个花托；看到代表弥赛亚三个预言性日子的三个杯子，这包括生命的复活；看到花朵、花托和杯子象征着结束；最后看到灯，这与弥赛亚以及第八天的永恒光明和生命相连。

约翰福音 8:12

耶稣又对众人说：“我是**世界的光**。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着**生命的光**。”

灯台呈现出的正是贯穿本次教导的弥赛亚预言性时间线。

slide 79

这就结束了本次关于几十条预言和模式的讲解，这些内容展示了弥赛亚如何在圣经年份4000年，即公元30年来到并实现了弥赛亚预言，以及同样的预言和模式如何揭示弥赛亚将在圣经年份6000年，即公元2030年再临。尽管我们无法确定这些事情，但我们应始终保持警醒，随时准备好。上帝一向在做任何重要事情之前告诉他的子民我们应当做什么和何时做，所以我们也应时常祷告，并倾听。

我们祈祷这次的教导能祝福到您。如果您认为这段视频应紧急地分享给主内肢体，我们鼓励您不遗余力地分享，因为时间可能很紧迫，也许已经注意到事情正在迅速推进。

要加入关于《弥赛亚2030》的社区讨论，请访问我们的网站论坛：Messiah2030.com。在这两个小时的讲解中还有许多我们没有时间讨论的关联内容，因此也请务必与我们联系，以获取重要的未来更新、交流和更多内容。

您购买此视频的行为支持了我们不断分享这些内容的努力，以便所有人都有机会了解这些信息。

如果您希望支持这段视频传递给更多的人，请访问我们的网站了解更多信息，或通过 contact@messiah2030.com 与我们联系。

启示录 3:3

“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。”