

弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间线（第二部分）

以下文字稿和幻灯片以原始视频演示（仅提供英文版）观看效果最佳，视频链接如下：

YouTube

youtube.com/@messiah2030

Digital Streaming and Digital Download

Messiah2030.com

Blu-Ray and Flash Disk

Messiah2030Disk.com

以下是《弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间线（第二部分）》的 PDF 文件，旨在帮助将此内容翻译成多种语言，或在需要时替代视频演示。强烈建议观看视频演示，这是理解此内容的最佳方式。我们建议在阅读以下内容之前，最近观看或阅读过《弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间线（第一部分）》。

感谢你的祈祷和支持,

The Messiah 2030 Project
contact@messiah2030.com

本演示提供了对圣经中弥赛亚预言和模式的历法性解读。尽管以下演示中所表达的信息充满信心,但这些解读并非定论,可能存在其他替代性解释。

本演示基于一个前提,即观众最近已经观看了《弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间线:第一部分》,并已充分理解相关的关键解读时间原则及由此得出的结论。

在《弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间线:第一部分》中,我们揭示了 40 个预言和模式,这些预言和模式如同一幅精心设计的神圣拼图,构建出美丽而完美的七“日”或七千年的弥赛亚计划。这七千年或七“日”随后进入第八“日”,即圣经中的第七千年,象征着永恒。

我们揭示了在圣经中,在特定的语境和模式下,一天可以预言性地代表一千年的时间周期。我们称之为“一天如千年原则”。

我们还揭示了某些数字单位,在特定的语境和模式下,通过与禧年这一宏观单位(50 年)相乘,也能显示出重要的弥赛亚时间线。我们称之为“禧年原则”。

这些原则是宏观的预言性单位,应用于某些具有重复主题的预言语境,并与弥赛亚的时间线息息相关。

通过将这些原则应用于特定且合适的预言和模式,我们看到我们的弥赛亚被预言会在“第四日”结束时降临,并在“第五日”开始的第一年,即圣经中的第四千年,受死并复活。

Slide 1

通过这些相同的预言和模式，我们还看到了弥赛亚在“主的日子”归来的时间。

我们揭示了“主的日子”同样是“一天如千年”的时间原则，它从圣经中的第六千年开始，预言性地对应第七日的安息日。这一千年“日”以审判和第一次复活开始，以审判和第二次复活结束。

圣经的第六千年不仅是“第七日”的开始，也是“第三日”的开始，或者说距离弥赛亚在圣经第四千年（公历 30 年）受死和复活，恰好经过“两日”。这“两日”或整整两千年，带领我们来到圣经的第六千年，即公历 2030 年——主的日子。

同样的模式也体现在禧年单位中。我们发现，弥赛亚的第一次降临必须发生在第 80 个禧年（ $80 \times 50 = 4000$ 年），而他的归来将在第 120 个禧年（ $120 \times 50 = 6000$ 年），第八日则始于第 140 个禧年（ $140 \times 50 = 7000$ 年）。

Slide 2

在《弥赛亚 2030 ~ 预言性的弥赛亚时间线：第二部分》中，我们将继续展示那些指向弥赛亚第一次降临（圣经第四千年）和第二次降临（圣经第六千年）的预言和模式。随后，我们将简要讲解“知道或不知道那日那时”意味着什么。最后，我们将以“拉麦的预言”作为总结，这一预言揭示了数字 777 背后的预言性含义。

约伯的生命预言

在《约伯记》的最后一章、最后一段中，我们看到了一段简洁而完整的叙述，呈现了弥赛亚时间线中所有关键的预言性时间点。

约伯记 42:12-17

“耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。他有一万四千羊，六千骆驼，一千对牛，一千母驴。他也有七个儿子，三个女儿。他给长女起名叫耶米玛，次女叫基洗亚，三女叫基连哈璧 (Keren-happuch)。在那全地的妇女中，找不着像约伯的女儿那样美貌的，她们的父亲使她们在弟兄中得产业。这以后，约伯又活了一百四十年，得见他的儿孙，直到四代。这样，约伯年纪老迈，日子满足而死。”

这一段话中充满了预言性弥赛亚时间的语言。我们看到所有的八“日”或八千年以数字形式按顺序呈现出来：六千骆驼代表六千年或六“日”，一千对牛代表第七“日”，一千母驴代表第八“日”。我们还看到与第三日和第七日相关的暗示，即三个女儿和七个儿子。这三个女儿被特别称为“美貌”，并得到了“产业”，这使我们联想到我们将成为羔羊美丽的新娘，并在复活时得着荣耀的身体作为我们的产业。第三个女儿的名字在希伯来语中意为“美丽”，这或许与第三日我们作为新娘迎接弥赛亚有关。

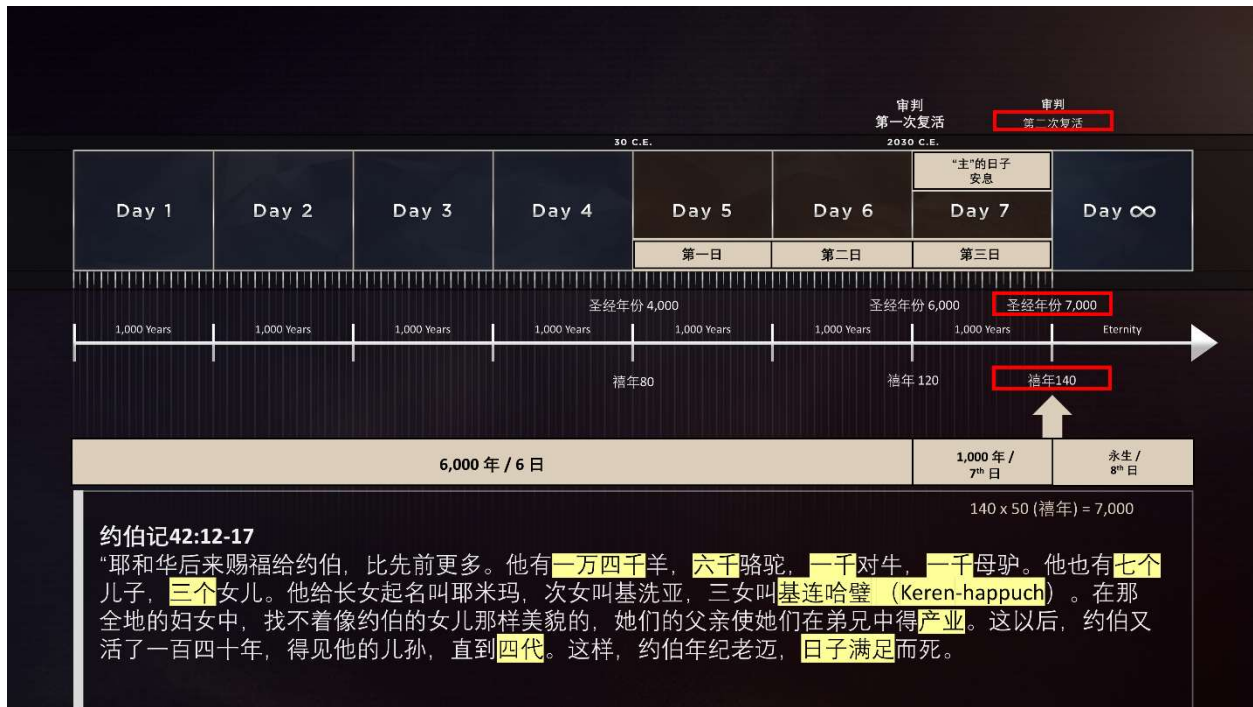
约伯被描述为“日子满足”，并在140岁时去世。将140乘以禧年单位的50年，根据预言性的禧年原则，我们同样得出人类“满足的日子”或所有的八日：

140 x 50 = 圣经第七千年。

此外，约伯“得见他的儿孙直到四代”，这或许暗示我们将在第四日见到神的儿子——我们的弥赛亚。

最后，这里提到的一万四千具有隐藏的意义。一个显而易见的联系是，14,000是7,000乘以2，与《约伯记》42:10中提到的“双倍祝福”有关。这可能暗示到圣经第七千年时，两次复活作为“双倍祝福”都将完成。

Slide 3

两次复活在圣经第七千年完成的联系，或许也通过五旬节所关联的 50 与禧年所关联的 50 有所预表。

在人类七千年的计划中，我们看到第七日的安息日在预言性上代表弥赛亚的一千年国度。第二次复活发生在第七“日”之后，亦即“安息”之后。第二次复活发生在第八日。

禧年计算也展现了相似的模式。

禧年是通过“七年”一个周期的七个星期 (7x7) 来计算，总共 49 年。紧接着的下一年是禧年，即第 50 年。因为在每七年的周期中，第七年是土地的安息年，这意味着禧年前一年也是土地的安息年。因此，禧年所在的那一年，不仅是“第 50 年”，同时也在“第七年安息”之后，作为第八日的预表。

人类最后的禧年将引领我们进入永恒，这便是第 140 个禧年。同样，“第八日”是人类计划中的最后一天，代表永恒。而禧年也是土地的安息年，因此产生了连续两年的“安息”。同样，尽管一千年的国度是我们期盼的第七日安息，但我们进入的永恒安息则延续到永恒，同样形成了连续两“日”的安息。

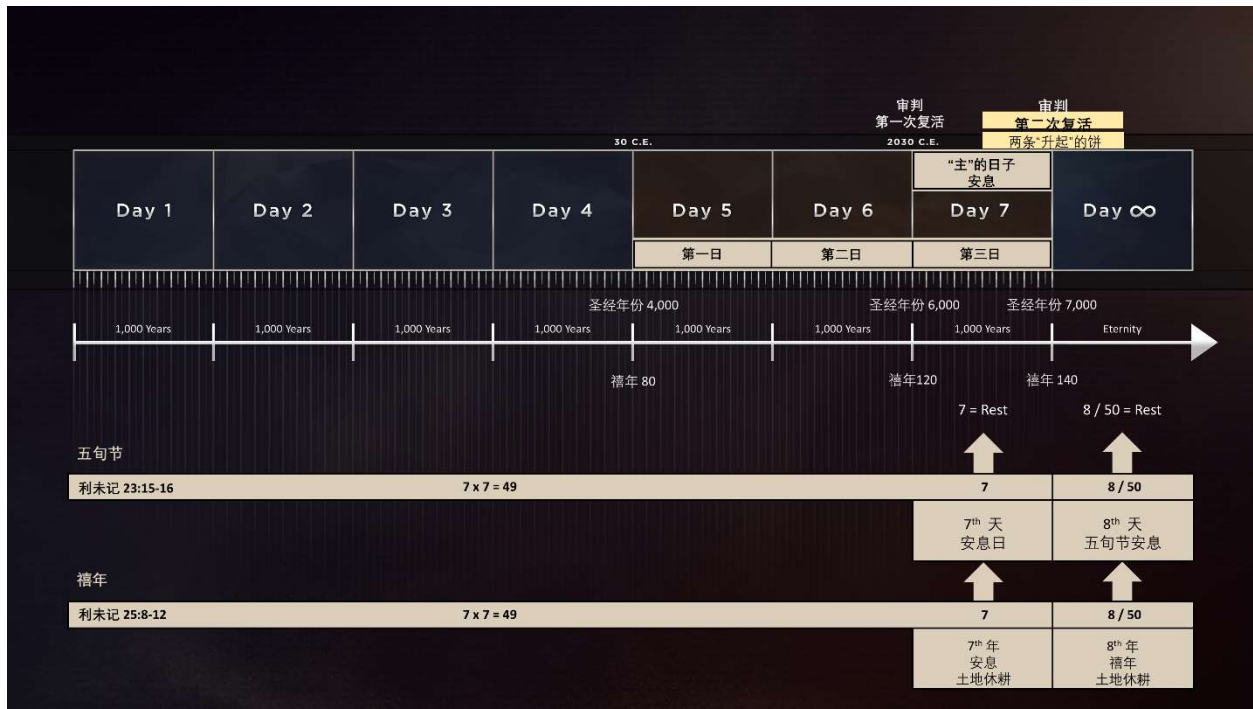
五旬节计算也反映了相似的模式。

五旬节是通过“七天”一个周期的七个星期 (7x7) 来计算，总共 49 天。从除酵节期间的安息日

算起，第 50 天为五旬节。因为每个七天的周期中，第七天是神子民的安息日，这意味着五旬节的前一天是安息日。因此，五旬节所在的那一天，不仅是“第 50 天”，也在“第七日安息”之后，作为第八日的预表。五旬节也是一个安息日，因此同样产生了连续两天的“安息”。正如前文所述，一千年的国度是我们期盼的第七日安息，而我们的永恒安息则延续到永恒，形成连续两“日”的安息。

最后，由于这一模式暗示了第二次复活发生在第八日的开始，因此在五旬节这一天，向神献上两条发酵的“升起”的饼是极其合适的。五旬节 (Shavuot) 将标志着最终复活的实现，完成两次复活的计划。

Slide 4

所罗门宝座的预言

示巴女王被所罗门的智慧所折服，送给所罗门 120 他连得金子，并将这一礼物与所罗门在以色列的宝座上施行公义和审判的背景联系在一起。

列王纪上 10:9-10

*“耶和华你的神是应当称颂的！他喜悦你，使你坐在**以色列的国位上**；因为耶和华永远爱以色列，所以**立你作王**，使你**秉公行义**。于是示巴女王将**一百二十他连得金子**和宝石并许多香料送给所罗门王。此后再没有这样的香料进来。”*

当我们运用禧年原则，将 120 乘以 50，如同我们在相似的语境中多次所做的那样，我们便到达了圣经的第六千年。而圣经的第六千年正是弥赛亚在主的日子开始千年国度的年份，弥赛亚将在地上作王，施行公义和审判。

列王纪上 10:18-20

*“王用象牙制造一个大宝座，用精金包裹。宝座有**六层台阶**，后背是圆的，座位两旁有扶手，靠近扶手有**两个狮子**站立。六层台阶上有**十二个狮子**站立，每层两旁各有一个。在列国中没有这样作的。”*

在这几节经文之后，我们看到所罗门建造了一座宝座。这座宝座有六层台阶通向它，这很可能代表了六“日”或六千年，也就是在第七日我们来到神的宝座前。同时，这里还提到了“2”与“12”。

所罗门死后，以色列的十二支派最终分裂为两个国度。北国由十个支派组成，被称为以色列家；南国由两个支派组成，被称为犹大家。神在耶利米书 3:8 中宣布与以色列家解除婚约，而他们并没有归回；犹大家，也就是我们所熟知的“犹太人”，虽然归回，但并未全心归向神，成为我们在第一世纪所看到的主导群体。

根据以西结书 37 章中的预言，这两个国度将在复活时被恢复为一个国度，将所有的十二支派重新合一。因此，我们看到数字“2”与“12”之间的联系并不令人意外。“2”代表两个国度的合一，而“12”则代表以色列的十二支派。

Slide 5

最后号筒的预言

在《启示录》中，当第四号吹响之后，我们被告知，最后的三个号筒被特别称为“三祸”。

启示录 8:13

*“我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：‘住在地上的人**有祸了，有祸了，有祸了！**因为剩下的**三位天使要吹那剩下的号筒了。**’”*

第五号吹响后，我们被告知第一祸已经过去：

启示录 9:12

*“**第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。**”*

第六号吹响后，两位见证人被杀，我们被告知**第二祸**已经过去：

启示录 11:14

*“**第二样灾祸过去了，第三样灾祸快要到了。**”*

这样我们剩下的就是第七号，这同样是第三祸。因此，这里出现了“3 和 7”的组合，这个模式在预言性的弥赛亚时间中早已显现。第三祸和第七号发生在第三日和第七日。

正如我们从“所罗门宝座的预言”以及第一部分中所讨论的其他模式和预言中所学到的，弥赛亚在第三日和第七日开始他的一千年国度。但是，还有什么将第七号或最后的号筒与弥赛亚开始掌权的时刻联系起来呢？

确实有：

启示录 11:15-18

*“**第七位天使吹号，天上就有大声音说：‘世上的国成了我主和主基督的国，祂要作王，直到永永远远！’**在神面前、坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地，敬拜神，说：‘昔在、今在的主神，全能者啊，我们感谢你！**因为你执掌大权，作王了。外邦发怒，你的忿怒也临到了，审判死人的时候也到了，你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，大的和小的，都要得赏赐，你败坏那些败坏世界之人的时候也到了。**’”*

在这里我们被告知，第七号（也就是末号）响起时，弥赛亚开始掌权；在复活时我们得到了赏赐，同时忿怒的碗开始倾倒。

我们看到，那些信徒中已经死去的人在此时被审判并得到赏赐。这指的是在末号时的复活，这一事件也与第三日和第七日相连。

三个井的预言

当以撒重新挖掘三口井并前往别是巴时，我们看到另一个与第三日和第七日相关的联系。别是巴在希伯来语中意为“七井”（“well of seven”）。

创世记 26:18-23

“以撒又挖出他父亲亚伯拉罕在世日子所挖的井，因为非利士人在亚伯拉罕死后把那些井塞住了。他照着他父亲所叫的名字仍叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：‘这水是我们的。’以撒就给那井起名叫以色，因为他们与他相争。他们又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。他离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯，说：‘耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。’以撒从那里上别是巴去。”

前两口井象征弥赛亚的受死与复活后的两天，也就是两千年，与争竞和纷争相关。我们曾多次看到神的子民中出现争论和纷争，导致无数的宗派与分歧的教义。

第三口井被挖出时，纷争和争竞结束了。

同样，在《以西结书》中，我们读到弥赛亚将如大卫一样作王，这将发生在第三日。他将成为唯一的牧人，我们将统一地遵行神的法则和律例，不再为如何理解和应用神的话语而争论。

以西结书 37:24

“我的仆人大卫必作他们的王，他们众人必归一个牧人；他们必遵行我的典章，谨守遵行我的律例。”

当我们的弥赛亚被加冕并在千年国度中掌权时，我们将完全同步于如何理解和实践神的话语。

以撒给第三口井起名为利河伯（Rehoboth），意为“宽阔之地”或“许多房间”。正如主耶稣所说，许多房间已经为我们预备好，我们将在第三日和第七日的复活时得到这些房间。

约翰福音 14:2-3

“我在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在哪里。”

在《以赛亚书》中，我们也看到类似的语言。分娩之痛之后，在复活时，我们将进入预备好的房间，在神忿怒短暂倾倒期间得以躲藏。

以赛亚书 26:16-21

“耶和华啊，人在遭遇患难的时候，寻求你；他们倾心吐意，祈求你的恩典。

【分娩之痛】

妇人临产疼痛，喊叫在你面前，我们也照样；我们在地上，也如生产的妇人，我们不能成就什么拯救，也不能使地上的居民归于灭亡。

【复活】

死人要复活，尸首要兴起！睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。

【忿怒期间预备好的内室 (CHAMBERS)】

我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽；地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。”

最后，在挖完三口井之后，他们在别是巴挖了一口井，别是巴意为七井，再次将第三与第七日联系在一起。

Slide 7

书念妇人的儿子的预言

在《列王纪下》中，以利沙进入书念妇人的家，发现她的孩子已经死了。以利沙接着让孩子复活，孩子随后打了七个喷嚏。

列王纪下 4:33-35

“以利沙进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上。他就进去，把门关上，只与孩子在里面，祈祷耶和华。然后上床伏在孩子身上，把自己的口对着孩子的口，眼对着孩子的眼，手对着孩子的手，伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐温和了。然后他下来，在屋里来往走了一趟，又上去伏在孩子身上，孩子打了七个喷嚏，就睁开了眼睛。”

以利沙的名字在希伯来语中意为“神是我的拯救”。当我们的弥赛亚再来时，他也将通过复活拯救我们，使我们脱离永死。

希伯来书 9:28

“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”

同样，在这里，以利沙使孩子复活，这似乎与我们未来的复活相连。而孩子打七个喷嚏这一细节进一步强化了这一点，因为七直接指向将要在第七日发生的复活。

这一事件不仅预示着弥赛亚的救赎，也象征了我们在第七日——弥赛亚的千年国度开始时的复活与新生。

Slide 8

狐狸的预言

当有人告诉弥赛亚希律要杀他时，弥赛亚的回应颇具深意。

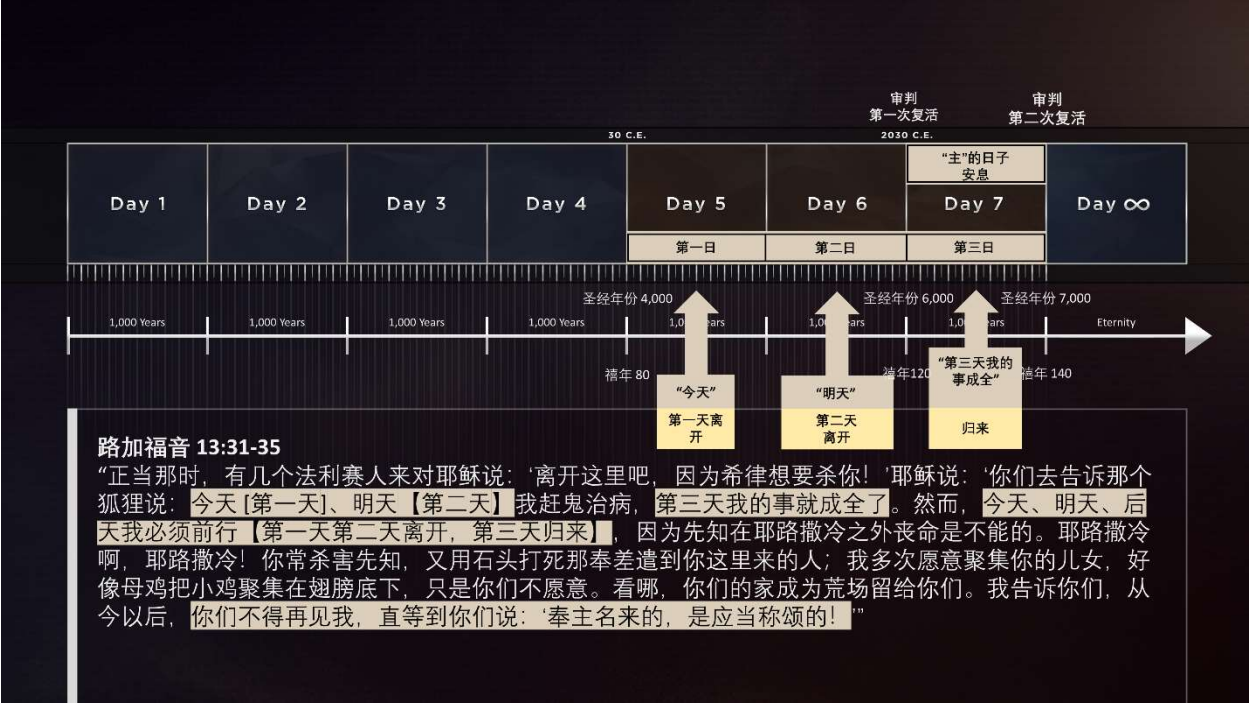
路加福音 13:31-35

*“正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：‘离开这里吧，因为希律想要杀你！’耶稣说：‘你们去告诉那个狐狸说：**今天【第一天】、明天【第二天】**我赶鬼治病，**第三天**我的事就成全了。然而，**今天、明天、后天**我必须前行**【第一天第二天离开，第三天归来】**，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。耶路撒冷啊，耶路撒冷！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人；我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：**‘奉主名来的，是应当称颂的！’**”*

从希腊、拉丁和希伯来文献中可以看到，狐狸象征狡猾且地位低微的人。与象征权力与尊荣的狮子相比，狐狸毫无真正的权柄与尊严，依靠诡计和欺骗达到目的。

当弥赛亚称希律为“狐狸”之后，他宣告自己的工作将是有能力且意义非凡的。弥赛亚指出，他的工作将在第三天完成，并将“第三天”与“奉主名来的是应当称颂的”这一宣告联系在一起。通过运用“一天如千年原则”，显而易见的结论是：第三“日”不仅是弥赛亚工作完成的最后一天，也正是第七“日”，即弥赛亚再临之日。

弥赛亚在此预示了他的救赎计划的完成，并宣告了他将在第三日（即第七日）归来，届时他将获得完全的荣耀与权柄，结束一切敌对势力的欺骗与诡计。

路得的预言

在波阿斯与路得的故事中，波阿斯常被认为预表弥赛亚，作为新郎；而路得则被认为代表弥赛亚的新娘。波阿斯作为路得的救赎者，正如弥赛亚作为我们的救赎主，将我们赎回，成为他的新娘。

在波阿斯与路得的故事中，有许多与弥赛亚相关的预言性联系，而我们关注的焦点是，如何在这些预言主题中看到弥赛亚时间线的揭示。

果然，我们在故事中找到了这种对应关系。

路得记 3:15

*“波阿斯说：‘你拿着你所披的外衣，打开来。’她打开了，波阿斯就量了**六**簸箕大麦，放在她肩上；她便进城去了。”*

在“六”之后，我们看到在第四章中，波阿斯与路得的婚姻。

路得记 4:10

“并且我娶了摩押女子路得为妻，她是死人的妻子，为要给死人的名字在他的产业上存留，使他的名字不从他的弟兄中和本地的门内剪除。你们今日可以作证。”

同样，运用“一天如千年原则”，在六天或六千年之后，我们也将与羔羊进入婚姻之约。弥赛亚已经赎回我们，正如波阿斯赎回路得一样，为了迎接婚礼的到来。

在第七日，我们将被恢复到永生，进入永恒的安息。

路得记 4:15

*“他必**提起你的精神**，奉养你的白发，因为是爱慕你的儿妇所生的；有这儿妇比有**七个**儿子还好。”*

这里提到的“七个儿子”不仅强调了救赎的完全，也预示着在第七日（第七千年）我们将得着完全的生命与救赎。这段故事不仅体现了救赎与婚姻的主题，更与弥赛亚时间线相呼应，指向第七日我们与弥赛亚的永恒合一。

Slide 10

约旦河七次的预言

患有大麻风的乃缦将军因被视为不洁而渴望得医治。先知以利沙为他提供了解决方案，指示他到约旦河洗七次，以获得恢复与洁净。

列王纪下 5:8-14

*“神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：‘你为什么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。’于是乃缦带着车马到了以利沙的家，站在门前。以利沙打发一个使者对他说：‘**你去在约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。**’乃缦却发怒走了，说：‘我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。大马士革的河——亚巴拿和法珥法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴不得洁净吗？’于是气忿忿地转身去了。他的仆人进前来，对他说：‘我父啊，先知若吩咐你作一件大事，你岂不作吗？何况说你去沐浴，而得洁净呢？’于是乃缦下去，照着神人的话，**在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。**”*

这段经文不仅讲述了乃缦的医治与洁净，也预示了我们的复活与完全恢复。

在预言性的意义上，七次象征着第七日，即第七千年，那时我们将复活并得着洁净，像乃缦一样获得完全的新生。

同时，约旦河作为进入应许之地的象征，预表了我们在复活之时跨越死亡与腐朽，进入永恒的神的国度。

就如乃缦在约旦河中洗七次后得洁净，我们在第七日将被复活、恢复如新，并进入神所预备的永恒安息之地。

约阿施的预言

约阿施登基开始掌权的事件，预示了弥赛亚开始掌权的时间。约阿施的名字意为“神已赐予”，这可能指向天父将独生子赐给我们，而这位子也将在第七日（圣经的第六千年）被尊崇为君王。

列王纪下 11:4

“到了第七年，耶何耶大打发人去，请迦利人和护卫兵的众百夫长来，领他们进了耶和华的殿，与他们立约，使他们在耶和华的殿里起誓，又将王的儿子指给他们看。”

列王纪下 11:9-14

“众百夫长就遵着祭司耶何耶大的一切吩咐，各率手下的人，就是安息日进班的与安息日出班的，来到祭司耶何耶大那里。祭司便将耶和华的殿里所藏大卫王的枪和盾牌交给百夫长。护卫兵站在殿的两旁，从殿右到殿左，靠近祭坛和殿，拿着兵器，护卫王。祭司领王子出来，给他戴上冠冕，将律法书交给他，膏他作王。众人就拍掌说：‘愿王万岁！’”亚她利雅听见护卫兵和民的声音，就到民那里，到耶和华的殿。看见王站在柱旁，照例而立，百夫长和吹号的人侍立在王左右，国中的众民欢乐吹号。亚她利雅就撕裂衣服，喊叫说：「反了！反了！」

列王纪下 11:18-21

“国民众人都到巴力庙，将庙拆毁，打碎坛和像，又在坛前将巴力的祭司玛坦杀了。祭司耶何耶大派官看守耶和华的殿，又率领百夫长和迦利人并护卫兵与国民众人，请王从耶和华的殿下来，经过护卫兵的门，来到王宫。他坐在王位上。国民众人都欢乐，合城也都安静。那时亚他利雅在王宫用刀杀了。约阿施登基的时候年七岁。”

7-7-7 的图景

这里所呈现的图画是：神的儿子降临并被宣告为王，这一切都在特定的时间发生，形成了显而易见的 7-7-7 预言。

- 第七年：弥赛亚登基开始掌权
- 第七月：根据《利未记》23 章，号筒之日（吹角节）发生在第七月
- 第七日：第七日的安息日，预示弥赛亚千年国度的安息

因此，我们看到七年、七月、七日的完美组合，象征弥赛亚在 7-7-7 时刻加冕为王，接下来的愤怒中，神的仇敌将被毁灭。

指向 2030 年

安息日的预言

我们已经知道，当弥赛亚再来时，我们将进入第七日安息日的预言性应验。而这一安息将延续到第八日，象征着永恒。但还有另一个人类曾经享有安息的日子，那就是在伊甸园中。

在《创世记》3:19 中，神对亚当说，由于他的罪，他将“汗流满面才得糊口”。在犯罪之前，人类与创造主有着亲密的联系，在园中享有完全的安息与平安。而罪的进入改变了一切。神为人类所设立的整个救赎计划，最终是恢复我们回到起初，回到罪进入之前的伊甸园。

这意味着，人类在第一日曾有安息，但因罪失去了它。然而，在第七日，并延续到第八日，人类将被完全恢复，重新进入神的完全同在。到那时，不再有痛苦、不再有眼泪、不再有忧虑和苦难。我们将再次拥有完全的安息与平安，正如在伊甸园中一样。

利未记 23 节日中的安息日

有些人可能已经注意到，在《利未记》23 章中，无酵节与住棚节中也包含了特定的安息日。这并非偶然，而是揭示了人类曾有的安息和将要得到的完全恢复。

- 无酵节：第 1 天和第 7 天是安息日
- 住棚节：第 1 天和第 8 天是安息日

这两个节日完美地预表了我们在伊甸园中的安息（第 1 天），以及将在第七日恢复的安息，并延续到第八日的永恒。

节期与弥赛亚的时间线

《利未记》23 章中的节期（mo'edim，即神的指定时刻）不仅指向弥赛亚，也揭示了他为人类所成就的救赎工作，并准确地指明了时间。

无酵节与住棚节中的安息日，就如同一幅时间的画卷，提醒我们弥赛亚将如何带领我们回归起初的安息，并在第七日完成恢复，最终引领我们进入永恒的第八日，与神同享完全的平安与喜乐。

被银子卖出的预言

约瑟的名字源于希伯来动词，字面意思是“他带走”。这个词根 (asaf) 意为聚集、收集、带来或集合。另外，与这个词根相关的一个关键词 (asif) 意为“收割”。因此，约瑟的名字与聚集或收割密切相关。

在约瑟的生平中，我们看到这个主题贯穿始终。例如：

- 创世记 37:7：“田间的禾捆向约瑟的禾捆下拜”，预示着聚集的主题。
- 约瑟被“带到埃及”，在那里被赋予管理家庭与田地的职责。
- 法老的梦与收割有关，结果约瑟被委以埃及的收成与粮食供应的管理重任。

作为“聚集”或“收割”的象征，约瑟被以二十块银子卖掉（创世记 37:28）。

同样，弥赛亚也被出卖，代价是三十块银子（马太福音 26:15）。

2030 年：弥赛亚的收割与聚集

根据这一主题，公元 2030 年，也就是圣经的第六千年，将成为弥赛亚的聚集或收割之时。这一事件在《马太福音》中得到了清晰的描述：

马太福音 24:29-31

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子带着能力和大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边都召聚了。”

在这里，我们看到弥赛亚的再临与聚集选民的事件清晰地与“收割”主题对应：

- 号筒声：象征弥赛亚再临的时间点，与第七日和末号相关。
- 选民的聚集：象征最终的收割，弥赛亚将召集他的子民，完成救赎计划。

如同约瑟所代表的“收割”和“聚集”，弥赛亚将在第七千年（公历 2030 年）降临，聚集他的子民，完成最终的救赎与收割。

惩罚之年的预言

这一预言是指向 2030 年弥赛亚第一次复活与再临的最清晰的预言证据之一。理解这一预言需要一些背景解释，但逻辑非常清晰易懂。

以色列的分裂与背叛

如同所罗门宝座的预言中所讨论的，以色列由十二个支派组成。在所罗门王去世后，以色列分裂成了两个国度：

- 北国由十个支派组成，被称为以色列家（以法莲的棍）。
- 南国由两个支派组成，被称为犹大家。

这两个国度都犯了属灵的淫乱，远离了神。

耶利米书 3:6-10

“耶和华在约西亚王的日子对我说：‘背道的以色列所行的，你看见没有？她上各高山，在各青翠树下行淫。我说：她行了这一切之后必归向我，她却不归向我；她奸诈的妹子犹大也看见了。背道的以色列行淫，我为这缘故把她休了，给她休书；她奸诈的妹子犹大却不惧怕，也去行淫。因以色列轻忽她的淫行，玷污了地，与石头木头行淫。然而，她奸诈的妹子犹大并不全心归向我，不过是假意归我。这是耶和华说的。’”

- 以色列家：被神休弃，被驱逐分散到列国中，与外邦人混合，直至今日。由于这种混合，他们的身份逐渐失落。这也是为什么我们的弥赛亚说：

马太福音 15:24

“耶稣说：‘我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。’”

- 犹大家：被掳至巴比伦后归回，但并未全心归向神。

神的恢复计划

神借先知启示：以色列家和犹大家将悔改，并在弥赛亚的带领下恢复为一个国度。这个计划在《以西结书》第 37 章中得到了最清晰的图像：

以西结书 37:15-17

“耶和华的话临到我说：‘人子啊，你取一根木杖，在上面写：为犹大和他的同伴以色列人。又取一根木杖，在上面写：为约瑟，就是为以法莲的木杖和他的同伴以色列全家。你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。’”

预言的解读

神的救赎计划将以色列家（北国）和犹大家（南国）重新联合，成为一个统一的国度，由弥赛亚亲自作王。

关键的时间点：

- 以色列家与犹大家的悔改与复合，正如《以西结书 37 章》所预言的，将在弥赛亚的再临时实现。
- 结合“一天如千年原则”，以及神设定的弥赛亚时间线，2030 年即圣经的第六千年，也是第三日和第七日，正是这一事件应验的时间点。

这幅图景不仅揭示了神对他子民的怜悯与拯救，也揭示了神在时间中的完美计划：

弥赛亚将在第七日再临，恢复神的国度，使以色列家和犹大家再次合一，并将神的百姓带入永恒的安息。

以西结书 37:22

“我必使他们在那地，在以色列的山上成为一国；必有一王作他们众民的王，他们不再为两国，决不再分为两国。”

这一恢复的事件紧接着第一次复活发生，我们在本章稍早的经文中读到：

以西结书 37:12-14

“所以你要发预言，对他们说，主耶和华如此说：我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民哪，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了，我将你们安置在本地，你们就知道我——耶和华如此说，也如此成就了。”

弥赛亚掌权与牧养

第一次复活之后，犹大家和以色列家将恢复合一，弥赛亚将从以色列地统治全地，作为象征性的“大卫王”。

以西结书 37:24-25

“我的仆人大卫必作他们的王，他们众人必归一个牧人；他们必遵行我的典章，谨守遵行我的律例。他们必住在我赐给我仆人雅各之地，就是你们列祖所住之地；他们和他们的子孙，并子孙的子孙，必永远住在那里；我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。”

现代的应验与未来的完成

虽然犹大家（现今的犹太人）在 1948 年开始逐渐回归以色列地，这是末世预言的必要步骤之一，但：

1. 以色列家（被掳后混入列国的十个支派）尚未回归。
2. 弥赛亚尚未降临并聚集所有子民，包括被接纳的外邦信徒（罗马书 11 章）。
3. 现代以色列的大多数人尚未遵行神的律例，也未全心归向弥赛亚。

这一切都要在第一次复活之后才会完全应验。

惩罚期限的结束与 2030 年的对应

根据所有已讲解的预言，第一次复活与归回应许之地发生在：

- 第 120 个禧年
- 圣经的第 6000 年
- 公历 2030 年

这正是“主的日子”的开始，即弥赛亚降临并恢复国度的时刻。第三日与第七日的应验在这一年达到顶峰。

惩罚期限与 2030 年

要验证这一点，我们需要结合先知书与历史，来确定惩罚期限何时开始与结束，以对齐 2030 年的时间节点。这将进一步证明神的救赎计划与时间线的精准性。

接下来，我们将深入探讨惩罚期限的计算，揭示其如何与 2030 年完全吻合。

在《以西结书》第 4 章中，神通过先知以西结揭示了以色列家和犹太家的惩罚年数，并指明了这段时间的起点与背景。

以西结书 4:4-11

“你要向左侧卧，承当以色列家的罪孽。你侧卧的日数要按着他们遭遇的年数，我已定规你向他们承当罪孽的日数是三百九十日。你满了这些日数，还要向右侧卧，承当犹太家的罪孽，我已定规你一日顶一年，就是四十日。你要露出膀臂，面向被围困的耶路撒冷，向城说预言攻击那城。我必用绳索捆绑你，使你不能左右转动，等你满了困城的日子。你要取小麦、大麦、豆子、小扁豆、小米、粗麦，装在一个器皿中，用以为自己作饼，在你侧卧的三百九十日内要吃这饼。你所吃的要按分量吃，每日二十舍客勒，按时而吃。你喝水也要按制子，每日饮一欣（the sixth part of a hin ESV 六分之一欣），按时而喝。”

以色列家的 390 年与犹太家的 40 年

- 以西结为以色列家侧卧 390 天，象征着他们的 390 年惩罚。

- 以西结为犹大家侧卧 40 天，象征着他们的 40 年惩罚。
- 这段惩罚与耶路撒冷的围困息息相关，标志着惩罚的起点。

然而，神在《利未记》中已经清楚指出，如果以色列在惩罚中拒绝悔改，他们的惩罚将被七倍加增。

利未记 26:18

“你们因这些事仍不听从我，我就要加重惩罚你们七倍，照着你们的罪。”

(另见《利未记》26:21、24 和 28 节)

以西结被指示将脸转向耶路撒冷的围困。因此，耶路撒冷的围困标志着每当以色列家或犹大家未悔改时，其惩罚的起点。

但确定这个惩罚起点的耶路撒冷的围困是哪一次呢？

这点至关重要，因为耶路撒冷曾经历多次围困，而时间线的准确性取决于正确的起点。然而，正确的围困并不难识别。

逻辑上，以色列的惩罚应始于第一次围困，而不会早于或晚于这一时刻。

惩罚时期不能始于耶路撒冷第一次围困之前；同样，若第一次围困已开始惩罚，以色列的惩罚时期也不可能从第一次围困之后才开始。

因此，惩罚时期始于惩罚发生的时刻，这一点是合理的。

但还有另一个线索。

以西结被指示拿一块砖，刻上耶路撒冷的名字。然后，以西结要拿一块铁板放在自己与砖之间。我们被告知，这块铁板象征铁墙，而以西结本人象征围困。我们也被告知，这次围困将使耶路撒冷的食物和水受到限制，但铁墙暗示这次围困不会成功。【译者注：铁板只是对以色列家，经文并没有说也对犹太家。因此犹太的惩罚开始于一次成功的围困】

大多数学者认为，以西结书第 4 章写于大约公元前 593 年。而在公元前 588 年，确实发生了一次耶路撒冷的围困。虽然这次围困无疑是以色列惩罚期的一部分，但它不能代表惩罚期的开始，因为：

- 公元前 588 年的围困是成功的，而我们正在寻找一次不成功的围困。
- 公元前 588 年的围困也不是耶路撒冷的第一次围困。

根据这些线索，只有一次耶路撒冷的围困符合条件。

以色列家 390 年的惩罚始于公元前 701 年亚述人对耶路撒冷的第一次围困。

这次围困不仅未能成功，而且它是第一次围困，完全符合以西结书第 4 章的描述，标志着以色列家惩罚的开始。

因此，公元前 701 年是以色列家惩罚期的起点。

惩罚期的计算

- 390 年后，从公元前 701 年起，时间来到公元前 311 年。

- 但以色列家在公元前 311 年并未悔改，因此，根据《利未记》的七倍惩罚原则，惩罚期被乘以七：

390 年 $\times 7 = 2730$ 年

加到起点：701 B.C.E.

- 公元前 701 年（第一次围困） + 2730 年（七倍惩罚） = 公历 2030 年
- 注意：由于没有“0”年，需要调整 1 年。

2030 年是以色列家的下一个悔改期限，也是他们与犹大家合一的时间，完全应验《以西结书》第 37 章的预言。这一时间点同时标志着弥赛亚的再临、第一次复活以及神救赎计划的完成。

犹大家（犹太人）40 年的罪孽惩罚始于公元 30 年，正如我们的弥赛亚所说：

马太福音 23:37-39

“耶路撒冷啊，耶路撒冷！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人！我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的是应当称颂的！’”

30 年 + 40 年 = 70 年

在公元 70 年，耶路撒冷再次被围困，这也成为了犹大家未悔改时的七倍惩罚起点。圣殿在这一年被毁，犹大家被留为荒场。

40 年间的神迹记载

正如在第一部分中所详细描述，从弥赛亚受死到 70 年圣殿被毁的 40 年间，有明确记录的神迹包括：

- 圣殿的门无法关闭，持续 40 年。
- 圣殿的金灯台无法持续点燃，持续 40 年。
- 赎罪日（Yom Kippur）抽签时，“为主的签”连续 40 年落在左手。
- 最重要的是，赎罪日的朱红线连续 40 年未能变白，表明他们在神面前的光景。

这些都是《以西结书》第 4 章中对犹大家 40 年惩罚的应验，最终导致了公元 70 年耶路撒冷被围困和圣殿的毁灭。

犹大家的悔改

犹大家在公元 70 年悔改了吗？

没有。

因此，根据《利未记》中七倍惩罚的原则，他们的 40 年惩罚被乘以七【译者注：对以色列和犹大家七倍的惩罚开始都是从围城的时间】：

40 年 $\times 7 = 280$ 年

70 年 + 280 年 = 公元 350 年

犹大家在公元 350 年悔改了吗？

没有。

因此，他们的 280 年惩罚再次被乘以七：

280 年 $\times 7 = 1960$ 年

惩罚的结束时间：2030 年

从公元 70 年（耶路撒冷围困）开始加上 1960 年：

$70 + 1960 =$ 公元 2030 年

2030 年是犹大家（犹太人）悔改的下一个期限，并与以色列家重新合一，完全应验《以西结书》第 37 章的预言。这一时间也标志着第一次复活和弥赛亚的再临，开始神的千年国度。

犹家和以色列家的惩罚期限将同时在历史上首次也是唯一一次于同一时间结束——即公历 2030 年。这在历史上从未发生过，未来也不可能再次发生。

这意味着，如果犹家和以色列家在 2030 年这个指定时间内不悔改，根据《利未记》的七倍惩罚原则，他们的惩罚期将再一次被乘以七倍。然而，这两个国度的惩罚终结时间将永远无法再同步。至于如何理解与应用这个事实，取决于你自己。

但还有更多的线索。

我们在《以西结书》第 4 章中实际得到了一个上下文的提示，指出犹家和以色列家将在何时悔改，从而解除他们的惩罚状态：

当以西结躺卧时，他每天只能吃 20 舍客勒重的食物，并只能喝六分之一欣的水。

你看到了吗？

$20 \times 6 = 120$

如我们在类似预言背景中一再看到的，120 指向的是第 120 个禧年，即弥赛亚再临和第一次复活的预言性时间戳。

120 禧年 = 2030 年

- 第 120 个禧年：公历 2030 年
- 圣经第六千年：人类历史的第六千年
- 第三日与第七日：预表弥赛亚的再临与千年国度的开始

2030 年是最后的期限，让犹家和以色列家悔改，参与第一次复活，并在“主的日子”里进入弥赛亚的统治与应许之地。这一时间节点不仅精准对齐了所有的弥赛亚预言，也标志着救赎计划的完成与神国度的到来。

Slide 15

最后，还有一个细节。以西结被指示，以色列家的惩罚期由他躺在左边代表：

以西结书 4:4

“你要向左侧卧，承当以色列家的罪孽。”

然后，以西结被指示，犹太家的惩罚期由他躺在右边代表：

以西结书 4:6

“你躺满了这些日子，还要向右侧卧，担当犹太家的罪孽。”

最后，以西结被要求在侧卧时，面向耶路撒冷，以象征围困：

以西结书 4:7

“你要露出膀臂，面向被围困的耶路撒冷，向城说预言。”

左边与右边的含义

- 左侧代表以色列家（北国）的惩罚期。
- 右侧代表犹太家（南国）的惩罚期。

- 面向耶路撒冷的围困，象征着这场围困是惩罚的核心节点。

时间线的悖论

根据预言的象征：

- 以色列家的惩罚应在围困的左边开始。
- 犹大家的惩罚应在围困的右边开始。

然而，实际的时间线却是相反的：

- 对于以色列家，围困之后，惩罚期才在围困的右边开始。
- 对于犹大家，围困发生时，惩罚期已经在围困的左边四十年前开始了。

为什么会出现这样的悖论？

文化与语言的背景

这并非错误，而是符合预言的语言与文化背景的自然现象。

在大多数现代文化和语言中，思维和书写习惯是从左至右进行的。然而，在古代近东文化背景下，特别是希伯来文化，书写和思维的顺序是从右到左的。

预言的正确理解

- 如果将时间线按照古代近东文化的右到左顺序来理解：
 - 以色列家的惩罚从围困的“左边”开始。
 - 犹大家的惩罚从围困的“右边”开始。
- 当我们反转现代的时间线方向，使其符合古代近东文化的标准时，预言与时间线的实际情况便完全吻合。

因此，这一悖论并非错误，而是提供了一个文化与语言的线索，帮助我们更准确地理解和应用以西结的预言。

Slide 16

根据我们西方文化和习惯所建立的时间线，是从左到右呈现的，以便更容易向我们的目标观众进行展示。这与以西结或任何其他希伯来人建立时间线的方向正好相反，因为他们是从右到左进行的。因此，在我们的展示中，右即是左，左即是右，这导致了表面上的矛盾。

解决方法

解决这个问题非常简单：

如果我们像以西结那样建立时间线，按照希伯来式从右到左的阅读方向，那么：

1. 以色列家的惩罚期确实会在第一次围困的左边开始。
2. 犹太家的惩罚期确实会在最后一次围困的右边开始。

修正时间线方向

由于我们出于展示目的，创建了从左到右的时间线，因此：

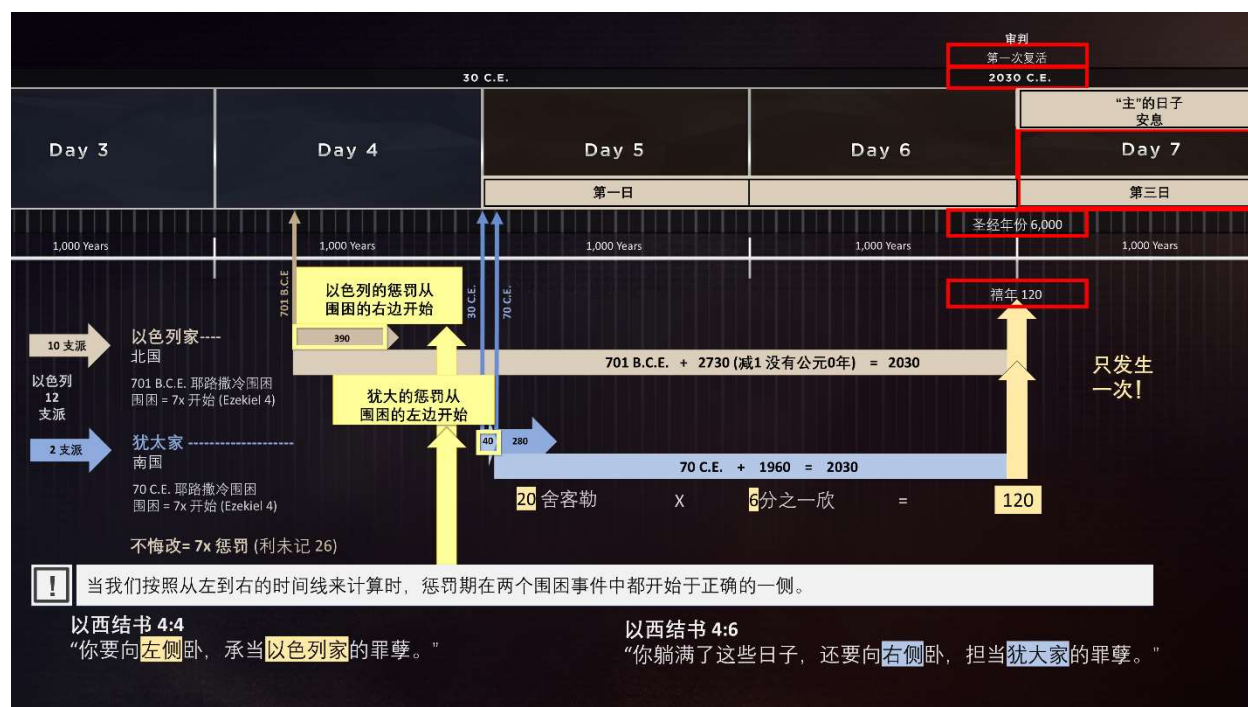
1. 以色列家的惩罚起点需要从左侧反转到右侧，以对应预言所指的方向。
2. 犹太家的惩罚起点需要从右侧反转到左侧，以符合预言的正确时间位置。

结论

当我们调整时间线的方向，并按照希伯来文化的右到左顺序来理解预言时：

- 惩罚期的起点与两次围困的关系完全一致。
- 表面上的“矛盾”消失，预言的时间线与实际历史完全吻合。

Slide 17

无人知晓的日子和时辰

弥赛亚在马太福音 24:36 中著名地提到的“无人知晓的日子和时辰”，与《但以理书》中所述的、直到末时才被揭示的时间线直接相关。

含义解析

这意味着：

- 第一世纪的人们**不知道**那日和那时；
- 我们在末后的时代**将会知道**那日和那时；
- 而那些不在信仰中的人仍然不会知道那日和那时。

但以理与弥赛亚都证实了这一点。

这并非自相矛盾的陈述，而是细致说明了先知但以理所预言的内容，弥赛亚不过是在重申已被确认的真理，而非提出新的教导。

正确理解马太福音 24:36

我们必须从这节经文开始，它经常被断章取义，忽略了上下文的现在时态含义，并被不适当地套用于未来，导致误解。

马太福音 24:36

“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”

- 许多人读到这里便停下了，导致错失了周围的上下文与更深的理解。
- 请注意，这节经文说**当时**没有人知道那日和那时，并未说将来永远不会有人知道，这是有原因的。

字面与习语的双重理解

“无人知晓的日子和时辰”很可能有字面意义和习语理解两层含义。

- 字面意义：第一世纪的确没有人知道确切的时间，正如弥赛亚所说的那样。
- 习语意义：弥赛亚时常使用习语来传递信息。

例如：

约翰福音 1:48

弥赛亚对拿但业说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”

对于我们现代人来说，这句话可能难以理解，但对于第一世纪的犹太人，这种表达有特定的文化和习语含义。

正如我们今天说“猫抓了你的舌头吗？”这样的话，第一世纪的犹太人听来也会觉得难以理解。

弥赛亚使用习语是为了向当时的听众传达深刻的真理。“无人知晓的日子和时辰”同样可能是一个习语，而要理解其含义，需要从希伯来文化和上下文入手。

弥赛亚在这里使用了一个强有力的修辞手法，指向了当时犹太人普遍理解的关于复活与千禧年的预期。简言之，弥赛亚告诉拿但业，他将在末日复活，承受应许给亚伯拉罕的地业。通过弥赛亚的话，拿但业明白“那日”指向未来的复活之日。

弥赛亚如何向拿但业传达这一点？

这可以通过第一世纪犹太人的习语来理解：“我在无花果树下看见你了”，这个表达指的是千禧年中研习与遵行律法的生命。

关于无花果树与主的日子（千禧年）的概念在圣经中随处可见，包括《撒迦利亚书》：

撒迦利亚书 3:10

“当那日，万军之耶和华说，你们各人要请邻舍坐在葡萄树下和无花果树下。”

这里的“那日”指向主的日子，即千禧年一千年国度的开始，这个日子始于复活。

因此，拿但业从弥赛亚的话中明白，他将参与复活，因为“那日”仍然在未来。

拿但业的回应

拿但业因而做出了充满信心的回应：

约翰福音 1:49

“拉比，你是神的儿子！你是以色列的王！”

弥赛亚在他的教导与与人互动中使用了許多犹太习语，这只是其中的一个例子。

“无人知晓的日子与时辰”

关于“无人知晓的日子和时辰”与弥赛亚再临的连接，很可能是另一个习语，其逻辑如下：

在利未记 23 章中，所有的预言性弥赛亚节期（mo' edim）都详细列出，完美预示了弥赛亚所要成就的工作，以及他成就这些工作的时间。

弥赛亚的第一次与第二次应验

- 在第一次降临时，弥赛亚按顺序应验了：
 - 逾越节 (Passover)
 - 无酵节 (Unleavened Bread)
 - 初熟节 (Firstfruits)
 - 五旬节 (Pentecost)
- 弥赛亚下一步要成就的工作是复活与再临，这将在第七日安息日的预言性应验中完成，正如利未记 23 章中所揭示的那样。这第七日预表了弥赛亚一千年的国度。

吹角节与第七千年

在节期顺序中，五旬节之后的下一个弥赛亚节期是吹角节 (Yom Teruah)。接下来是赎罪日与住棚节。

- 吹角节 (Yom Teruah) 在希伯来语中意为“呐喊之日”或“吹角之日”，与弥赛亚再临的主题完美契合。
- 吹角节是一个安息日，进一步符合再临时所需的安息与复活主题。

- 吹角节总是发生在第七月，预示着弥赛亚在第七千年开始时的再临。

我们知道，第七千年或第七日也是“主的日子”，而吹角节 (Teruah) 与“主的日子”的开始密切相连。

因此，弥赛亚提到的“无人知晓的日子和时辰”很可能是指吹角节，一个在文化上含有不确定性的节期，且直接指向主的日子与弥赛亚的再临。

例如，teruah 也与《约珥书》中令人畏惧的“耶和華的日子”相连：

约珥书 2:1-2

“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出警报 (teruah)！国中的居民都要发颤，因为耶和華的日子将要到，已经临近。那日是黑暗、幽冥的日子，是密云、乌黑的日子……”

因此，吹角节 (Yom Teruah) 是唯一与所有预言要求一致的日子。

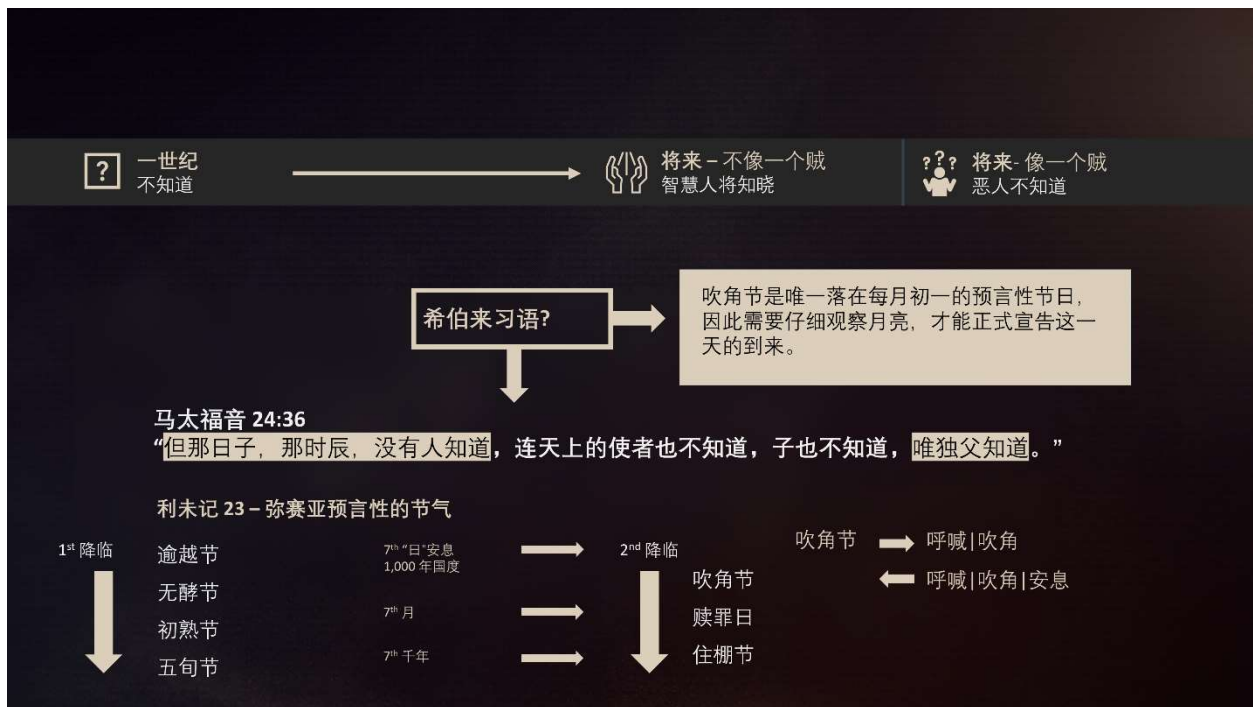
吹角节在习语上如何相关？

这个弥赛亚的预演，是耶和華的日子中唯一落在每月初一的预言性节日，因此需要对月亮进行仔细观测，以确认这一天正式到来。

这一天只有在通过观察月亮标记出它的发生时，才会被真正宣告和知晓。因此，“无人知晓的日子”可以被合理地理解为对吹角节的一个精彩的习语表达，指向弥赛亚的再临。

事实上，只有在现代，我们才可以精确地计算月亮的周期，甚至精确到分钟。因此，Yom Teruah 可以习语化地理解为“那日子和那时辰没有人知道”。

Slide 18

尽管如此，我们不能忽略弥赛亚所说话语的字面含义，因为这显然不仅仅是一个引人入胜的希伯来习语。

几节之后，我们读到：

马太福音 24:42

“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”

因此，“日子和时辰”明确指的是主的再临。这句话同样是现在时，而非将来时，就像马太福音 24:36 一样。第一世纪的人们不应该知道弥赛亚降临的日子。更重要的是，他们被告诫要警醒，因为那日子是不知道的。

那么，这是否意味着如果人们警醒，最终就会知道那日子呢？

我们很快会探讨这个想法，但首先，让我们稍微往回看。为什么弥赛亚会谈论他再临的时间呢？

因为门徒问了他这些问题：

马太福音 24:3

“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来问他说：‘请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界末了有什么预兆呢？’”

为什么门徒会问这些事什么时候发生，以及弥赛亚降临与世界末了的预兆？

他们之所以问这些问题，是因为弥赛亚预言圣殿将要被毁。

马太福音 24:1-2

“耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：‘你们不是看见这一切吗？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上，不被拆毁的。’”

门徒自然想知道，不仅是圣殿被毁的时间（他们问“什么时候会有这些事？”），还想知道弥赛亚何时再来。门徒们请求的是世界末了的时间线。

在门徒的观念中，如果圣殿将要被毁，那么那必定就是世界的末了，弥赛亚必定会立即再来。

但这个假设是错误的，而过去两千年的历史证明了这一点。

弥赛亚列出了导致圣殿被毁的事件，列出了圣殿被毁之后将要发生的事件，然后又列出了他再来之前将要发生的事件。经过这些叙述之后，弥赛亚才回答了门徒的问题：“**什么时候有这些事？**”以及“**你降临和世界末了有什么预兆？**”

在揭示弥赛亚是如何回答门徒的问题之前，我们需要理解，先知但以理在很久以前也问过同样的问题。

但以理书 12:6

“有人问那站在河水以上、穿细麻衣的说：‘这些奇事到几时才应验呢？’”

但以理所指的“奇事”是什么？

但以理问这个问题，是关于大灾难和复活的到来。但以理想要知道灾难结束与复活发生的时间，这些在前几节经文中已经提到。

但以理书 12:1-2

“那时，保佑你本国之民的大君米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的；你本国的民中，凡名字记在册上的，必得拯救。睡在尘埃中的多人必醒过来：其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”

从这里我们读到，将会有大灾难，随后是复活，或者在希伯来思维中，这被理解为聚集或收割，发生在灾难之后。这是否听起来很熟悉？

我们的弥赛亚在马太福音 24 章中回答了几乎相同的问题，也说了同样的事情。

在第 15 节提到先知但以理之后（这显然不是巧合），弥赛亚说了与但以理书 12:1-2 中非常相似的话，也提到了灾难的时期，随后是聚集。

马太福音 24:29-31

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子带着能力和大荣耀，驾着

天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边都召聚了。”

但以理问到这些事的时间终点，弥赛亚同样被问到这些事的终点。

但以理问到，大灾难与复活要多久才能完成，结果他被告知是一载、二载、半载。然而，这只提供了时间线的长度，却未揭示这些事情结束的具体时间。

但以理显然感到困惑与沮丧，因为他渴望知道这些事何时完成。当但以理请求进一步的澄清时，他被告知：现在还不是他或其他人得知这些事结局时间的时候。

但以理书 12:9

“他说：‘但以理啊，你只管去吧，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。’”

但以理被告知，他不应知道大灾难和复活的时间，因为这些话被封闭，直到“末时”。

弥赛亚也说了同样的话，这难道是巧合吗？

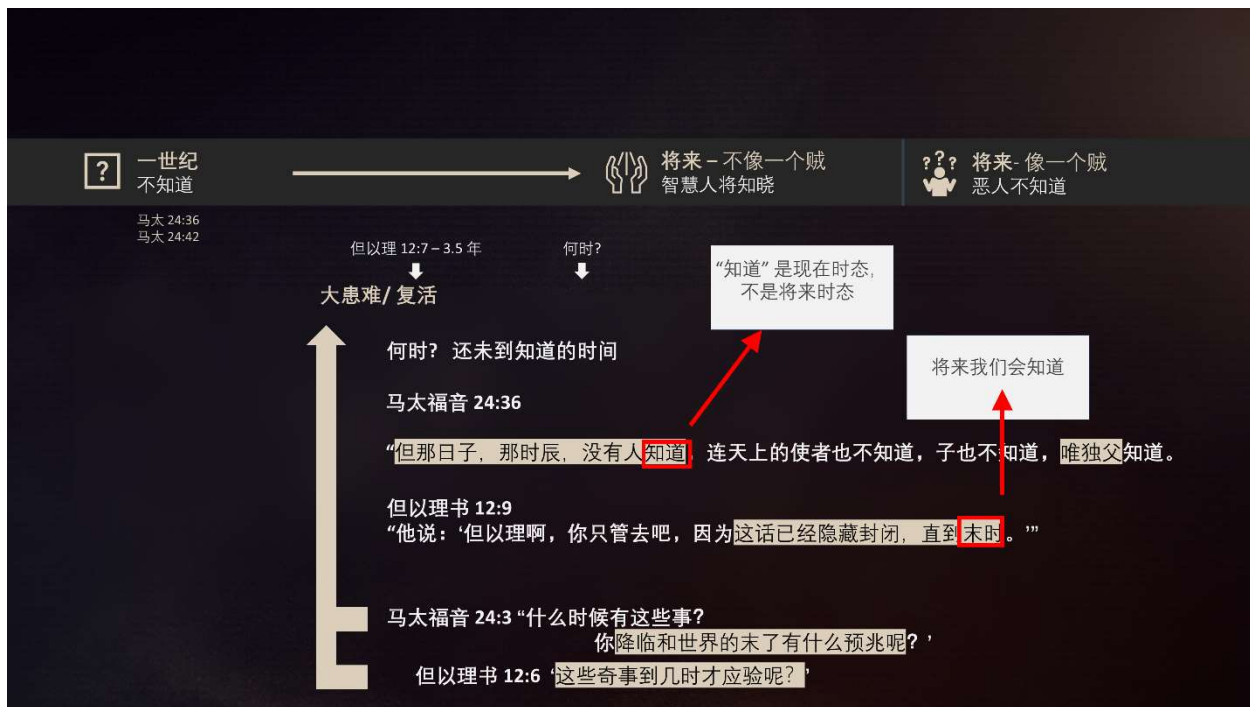
弥赛亚说他不知道大灾难和复活的日子和时辰，尽管这与他的再临息息相关。弥赛亚接着说，连天上的天使也不知道，只有父知道。

但以理也被告知，他不应知道大灾难和复活的时间。没有人被允许知道，因为当时还不是末时。

弥赛亚也说，没有人知道，因为当时还不是末时。

动词时态在语法中很重要。现在不知道，并不等于将来不会知道。

Slide 19

这些细节根据但以理书 12:9 的记载，直到末时才会被揭开。弥赛亚的意思是，因为这些细节要到末时才能揭开，所以只有父知道。只有父能知道那些被封闭的事，直到有一天它们被揭开。第一世纪的人并未活在末时，因此他们不可能知道弥赛亚再临的时间。这些细节会一直隐藏，并且封闭，直到合适的时候。

使徒行传 1:7

“他们聚集的时候，问耶稣说：‘主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？’耶稣对他们说：‘父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。’”

以色列国的复兴是在弥赛亚千年国度开始之时，也就是主的日子。第一世纪的人们不应知道那个时间。

这件事将一直封闭，直到末时。从弥赛亚说这些话以来，已经过去了将近两千年。

我们现在是否处于末时？我们现在是否应该知道？我们是否有可能知道？如果可以，那什么时候才是合适的时间？

弥赛亚和但以理都用同样的方式回答了这个问题，这显然不是巧合。

我们先从但以理开始。《但以理书》第 12 章中提到，大灾难与复活的时间被封闭，并不会在瞬间被揭示，而是会在一段时间内逐渐揭开。

但以理书 12:4

“但你，但以理啊，要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑，知识就必增长。”在关于大灾难和复活时间被封闭的背景下，我们被告知，解决之道在于知识的增长。这知识的增长将导致灾难与复活时间线的解封。

知识会增长，但具体指的是什么？

根据上下文，我们应理解为：

关于大灾难的时间，以及关于复活的时间的知识将会增长。

但以理书 12:1

“并且有大灾难，从有国以来直到此时，没有这样的；但你本国的民中，凡名字记在册上的，必得拯救。”

这时间的细节被封闭隐藏，但会随着知识的逐渐增长而被揭开。

但以理不仅被告知了这一点，弥赛亚也说了完全相同的话，我们很快就会看到。

我们被告知，在弥赛亚再临之前，我们最终会知道这些事。不仅如此，我们本来就应该知道。

在第一世纪，我们不应知道这些事情，但随着关于大灾难与复活时间线的知识逐渐增长，我们最终会提前知道这些时间。

但以理书 12:9-10

“他说：‘但以理啊，你只管去吧，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有多人使自己清净洁白，且被熬炼，但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。’”

因此，不仅时间线是被封闭的，而且我们被告知，知识的增长将逐渐解开这一封印。

或许最重要的是，我们还被告知：

- 恶人不会明白这一时间线。
- 智慧人才能明白这一时间线。

恶人是那些不遵行神的话的人，智慧人是那些遵行神的话的人。

在末时，智慧人将明白，而恶人将无法明白。

随着两千年来我们的预言知识与理解不断增加，我们意识到，关于“这些奇事到几时才应验呢？”的答案将不再像对于但以理、门徒、弥赛亚，甚至天使一样遥不可及。

Slide 20

弥赛亚的时间线就像一幅复杂的拼图，包含许多碎片。

想想完成拼图的过程。当你拼一幅拼图时，通常会先从外部边框开始。这不仅为拼图确定了范围，也往往是最容易的解决路径。这样，你就知道每一块剩余的碎片都必须在这个边框内找到位置。

随着时间的推移，你开始将其他具有视觉和主题联系的碎片拼上，拼图的形状开始越来越清晰，速度也会越来越快。细节逐渐增多，拼图越来越清晰，剩下的碎片也变得越来越容易找到位置。同样的过程也适用于圣经的预言。知识已经在过去两千年里逐渐增长，并且正在成倍地增加。许多人现在已经看到大局，而剩下的碎片正迅速提供额外的细节和清晰度。根据但以理书 12 章，最后拼上的碎片将填补微观时间线，直接引向日子和时辰，并与马太福音 24:36 直接关联。

因此，我们知道：

- 但以理不应该知道大灾难结束和复活之日的日期，因为但以理并不活在“末时”。
- 我们知道，第一世纪的人，包括门徒、弥赛亚，甚至天使，都不应该知道大灾难结束和复活之日的日期。他们也不处在“末时”。

马太福音 24:6

“你们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。”
根据弥赛亚的教导，末期会在 3.5 年大灾难临近时到来，这始于那行毁坏可憎的事。

马太福音 24:14-16

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地，（读这经的人需会意，）那时，在犹太的，应当逃到山上。”

但以理书告诉我们，随着知识的增长，那些被封闭和隐藏的事会在合适的时间被揭开，就在末时。更重要的是：

- 只有智慧人会知道这些事情。
- 恶人不会明白。

弥赛亚是否同意这一点？我们来看看。

在末时，智慧人将会知道：

马太福音 24:32-33

“你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩，长出叶子的时候，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。”

智慧人会辨认这些预兆，知道我们已经临近。这与但以理书 12 章一致。

第一世纪的人们不生活在末时，因为一切都是被封闭的。只有父知道那些被封闭的事。

马太福音 24:36-51

“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”

“不知道那日子和时辰”在第一世纪是以现在时态表述的，因为在那时还没有人应该知道，直到末时。这与但以理书 12 章一致。

在提到第一世纪没有人知道那日子和时辰之后，弥赛亚继续告诉我们，未来也会有一群人不知道，但这仅仅是针对特定的一群人。

马太福音 24:37-41

“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉，洪水来了，把他们全都冲去；人子降临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”

那么，谁不知道呢？

谁因为不知道而在洪水中被冲走了？

是智慧人还是恶人？

是恶人不知道。

封印 解封 - “末时”知识增长

一世纪不知道 → 知识增长 → 将来 - 不像一个贼 智慧人将知晓 → 将来 - 像一个贼 恶人不知道

马太 24:36 马太 24:42 使徒 1:7 但以理 12 马太 24:32-33

谁不知道，智慧的或是恶人？

马太福音 24:37-41
 “挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉，洪水来了，把他们全都冲去；人子降临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”

弥赛亚的观点与但以理书 12 章所说的是一致的。

恶人不会知道倒计时已经开始，正如挪亚的时代一样。对恶人而言，末日会像夜间的贼一样突然降临。在将来，恶人依然不会知道，就像第一世纪时没有人知道一样。这也是弥赛亚接下来要讲的重点，将这话重新带回现在时态。

马太福音 24:42-44

“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。你们要知道，家主若知道贼什么时候夜间来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为人子在想不到的时候就来了。”

在第一世纪，没有人应该知道那日子和时辰。但根据但以理书 12 章，第一世纪的人本不该知道，因为那还不是“末时”。

正因如此，那些还不知道的人被告诫要警醒，因为警醒会让我们留意到一些预兆，并在事情发生之前知道这些事。对于警醒的人，弥赛亚不会像贼一样来到。

记住，根据但以理书 12 章，只有智慧人会明白时间线，而弥赛亚接下来所讲的正是这一点。弥赛亚只是在重述但以理书 12 章，再次指向未来。对于我们这些警醒、留意的人，弥赛亚不会像贼一样来到。智慧人会知道合适的时间。

马太福音 24:45-47

“谁是那忠心有见识的仆人，为为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。”

再一次，智慧人会明白，而恶人不会明白。

封印 **解封 - “末时”知识增长**

一世纪不知道 <small>马太 24:36 马太 24:42 使徒 1:7</small>	→	知识增长 <small>但以理 12</small>	→	将来 - 不像一个贼 智慧人将知晓 <small>马太 24:32-33 马太 24:42-44 马太 24:45-47</small>	将来 - 像一个贼 恶人不知道 <small>马太 24:37-41 马太 24:48-51</small>
---	---	-------------------------------	---	--	--

将来时态
日子和时辰不知道 = 恶人

↑

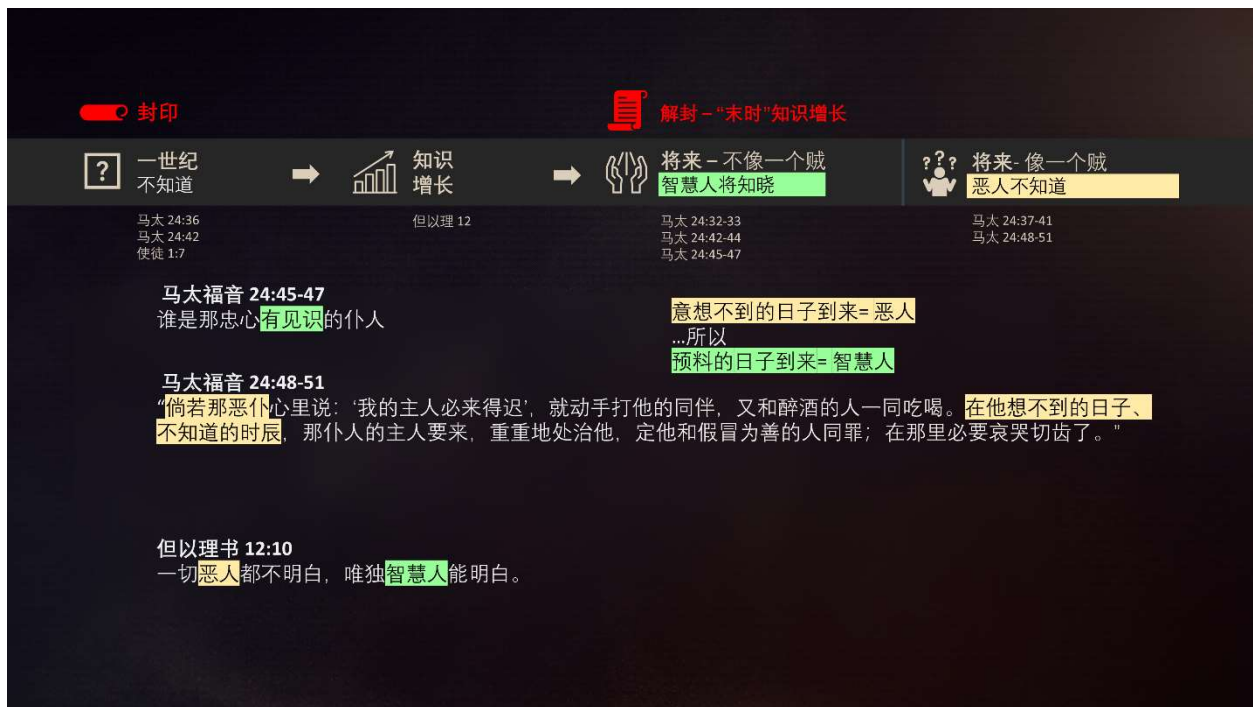
马太福音 24:48-51
 “倘若那恶仆心里说：‘我的主人必来得迟’，就动手打他的同伴，又和醉酒的人一同吃喝。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他，定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。”

但以理书 12:10
 一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。

因此，弥赛亚在意想不到的日子和时辰来到，是针对恶人而言的；这只能意味着弥赛亚将在预期的日子和时辰来到，智慧人将会知道。

再一次，这并不是什么新的教导。但以理书 12 章已经告诉我们这些，弥赛亚只是在重述本应早已被理解的内容。

Slide 24

智慧人是那些悔改并遵守神的话语的人。然而，对于恶人，弥赛亚会像贼一样来到，他们事先不会知道他再临的时辰。

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，我什么时候临到，你也绝不会知道。”

从上下文来看，这指的是撒狄教会，他们有遵守神话语的名声，但实际上并没有这样做。

因此，他们被归入恶人之列，被告知若不悔改，弥赛亚会像贼一样临到，他们不会知道弥赛亚再临的时辰。然而，反之也必然成立：如果他们悔改并遵守神的话语，他们就会知道弥赛亚再临的时辰，弥赛亚不会像贼一样临到。这同样是对但以理书 12 章的重述。

对于恶人，弥赛亚会像贼一样来到。而智慧人将会理解大灾难和复活的时间。

启示录 16:15

“看哪，我来像贼一样！那警醒、守着衣服，免得赤身而行、叫人见他羞耻的，有福了！”

同样地，对于恶人，弥赛亚会像贼一样来到，他们的作为会被显露出来。

彼得后书 3:10

“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，地和其上的作为都要暴露。”

对于恶人，弥赛亚会像贼一样来到。

帖撒罗尼迦前书 5:1-3

“弟兄们，论到时候和日期，不需要写信给你们，因为你们自己明明知道，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说‘平安了，稳妥了’，那时，毁灭忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。”

那些不明白时候和日期的人，主的日子会像夜间的贼一样临到他们。然而，那些明白时候和日期的人，不会像面对贼那样被突然袭击。智慧人会明白大灾难与复活的时间。

紧接着的下一节经文：

帖撒罗尼迦前书 5:4

“弟兄们，你们却不在黑暗里，那日子临到你们像贼一样。”

Slide 25

封印

解封 - “末世”知识增长

一世纪不知道
马太 24:36
马太 24:42
使徒 1:7

知识增长
但以理 12

将来 - 像一个贼
智慧人将知晓
马太 24:32-33
马太 24:42-44
马太 24:45-47
启示录 3:3
提撒罗尼迦前书 5:1-3

将来 - 像一个贼
恶人不知道
马太 24:37-41
马太 24:48-51
启示录 3:3
启示录 16:15
彼得后书 3:10
提撒罗尼迦前书 5:1-3

帖撒罗尼迦前书 5:4
“弟兄们，你们不在黑暗里，那日子临到你们像贼一样。”

但以理书 12:10
一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。

必须注意，唯一能不被某个特定日子发生的事情所惊讶的方式，就是提前知道那一天的到来。人们不会对自己已经知道的事情感到惊讶，而会对自己不知道的事情感到惊讶。

恶人不会知道，他们会感到惊讶；智慧人会知道，因此他们不会感到惊讶。弥赛亚和保罗都只是重述但以理书 12 章。

智慧人将会知道。

路加福音 21:28

“这些事起头的时候，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”

恶人不会知道。

路加福音 12:56

“假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？”

总结

当我们不顾及上下文、动词时态，以及与但以理书 12 章的明确关联时，许多人会错过弥赛亚在马太福音 24:36 和类似经文中所传达的核心信息。

让我们再次看看启示录 3:3，并仔细注意这里所说的话：

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，我什么时候临到，你也绝不会知道。”

弥赛亚的这句话使用了与许多被用来说明我们永远不会知道日子和时辰的经文完全相同的语言，但它揭示了一个极为重要且深刻的真理：

- 如果我们不醒悟、不警醒，他将会像贼一样临到我们，我们不会知道他临到的时辰。
- 如果这句话是真实的，那么反之也必然成立：如果我们警醒，他不会像贼一样临到我们，我们将会知道时辰。

为什么我们要警醒？

为什么我们要研究这些预言，来增长知识？

我们警醒，是为了在末时能够知道！

正如但以理被告知的那样：

- 恶人不会明白。
- 智慧人会明白。

弥赛亚所传达的核心信息与但以理书完全一致。

我们会知道那日子，我们本来就应该知道那日子。如果我们在应该知道的时候却不知道，那将是一件非常糟糕的事情。

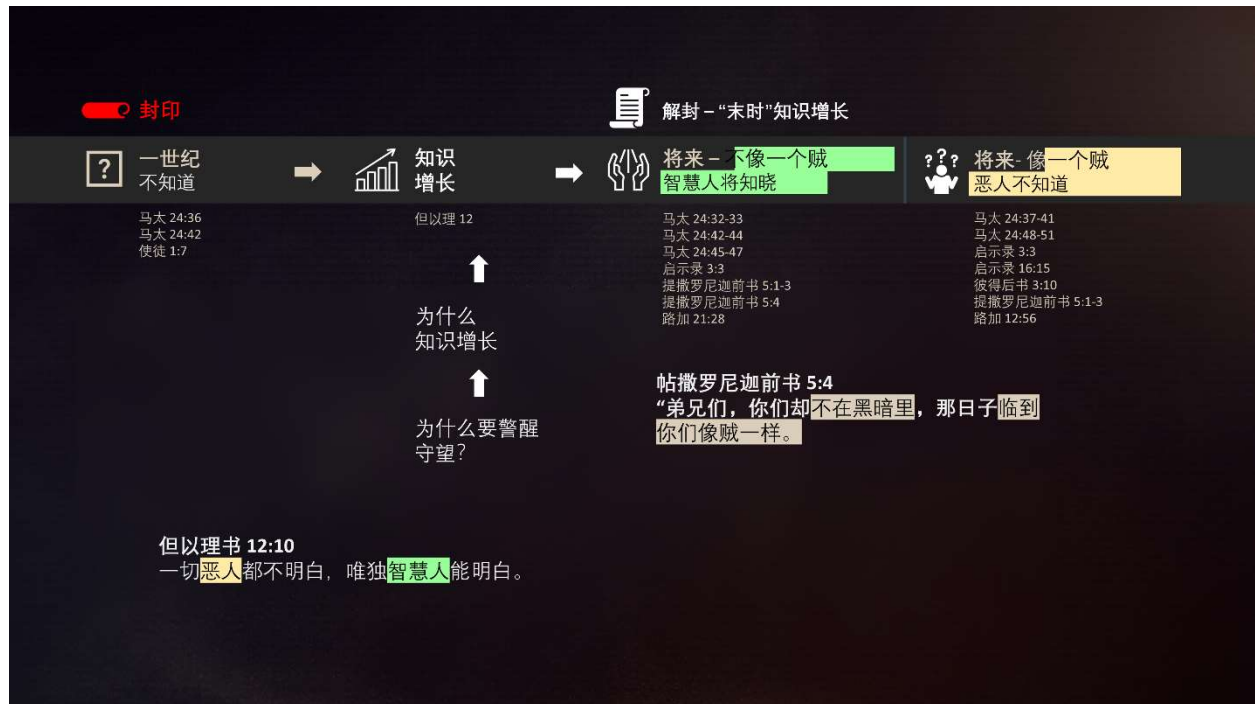
“弟兄们，你们却不在黑暗里，那日子临到你们像贼一样。”

纵然还有更多的经文提到知道或不知道那日子和时辰，但有一点永远是真实的：

- 它们都与但以理书 12 章保持一致：

“一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。”

Slide 26

预言性的知识是否已经增长到我们现在或许能够知道那日子的地步？我们是否已经接近“末时”，以至于时间线可以被揭开？

我们或许还不能完全确定，但创世记 5 章中的拉麦预言，可能是我们目前能够找到的最精准的弥赛亚时间标记。

拉麦预言

当我们研读圣经时，发现名字，特别是希伯来名字，往往带有相关的意义。在创世记 5 章中，我们发现了以下这一系列名字：

- 亚当
- 塞特
- 以挪士
- 该南
- 玛勒列
- 雅列
- 以诺
- 玛土撒拉
- 拉麦
- 挪亚

每个名字在希伯来语中都具有特定的含义：

- 亚当 意思是 “一个人”
- 塞特 意思是 “被指定的”
- 以挪士 意思是 “必死的”
- 该南 意思是 “痛苦”
- 玛勒列 意思是 “神的赞美”
- 雅列 意思是 “他将降临”
- 以诺 意思是 “教导”
- 玛土撒拉 意思是 “他的死将带来”
- 拉麦 意思是 “绝望的”
- 挪亚 意思是 “安息”

当我们把这些名字的含义组合在一起时，这段预言性信息如下：

“一个人被指定必受痛苦。神的赞美！他将降临，教导人们，他的死将为绝望者带来安息！”

我们看到，这段弥赛亚的预言表明了弥赛亚的两次降临。在第一次降临中，弥赛亚在圣纪年 4,000 年来到世上，经历了死亡，并随后复活。同样地，我们也将将在第三天与第七天复活，那时我们将进入预言性与弥赛亚的安息日，这安息仍然存留。

虽然这已经令人惊叹，并进一步见证了圣经的神圣本质，但我们将更进一步。

我们看到拉麦生了挪亚，而挪亚的名字意思是“安息”。拉麦活到了 777 岁，因此，7-7-7 与我们通过弥赛亚在主的的日子进入的安息息息相关。正如挪亚来自拉麦一样，安息也将来自 7-7-7。现在，我们需要解读 7-7-7。

首先，值得注意的是，三个七中的三与七已经清楚地指向了第三天与第七天。但还有更多的含义。

在每一个以七为弥赛亚预言性时间机制的实例中，我们都看到它指向第七千年。因此，我们已经知道其中的一个七代表的是年份，因为这与七相关的主题与弥赛亚再临的时间线一致。

那么，如果一个七代表年份，我们应该如何理解剩下的两个七呢？

逻辑上来说，如果 7-7-7 中的一个七代表年份，那么其余的两个七自然代表月份和日子。就像时钟的指针帮助我们精确地指示时间一样，这三个七也具有同样的功能。

因此，7-7-7 作为弥赛亚的预言性时间标记，代表了日子、月份和年份。

年份

我们已经知道，七作为年份指的是第七千年，也是第 120 个禧年。禧年不仅在预言上象征我们进入应许之地，禧年本身也是土地的安息。这一点在稍后会显得尤为重要。

月份

根据律法、先知、弥赛亚和保罗的教导，第一次复活必须发生在一个既包含号角又包含呐喊的弥赛亚彩排日。所有的预言与模式都反复强调，弥赛亚的再临是以呐喊和号筒的吹响为先导的。在所有的节期中，只有一个节期在数字和寓意上都符合要求，那就是吹角节（The Day of Trumpets）。

利未记 23:24

*“你要对以色列人说：‘七月初一，你们要守为**圣安息日**，要吹角作纪念，当有圣会。’”*

吹角节（Yom Teruah）是接下来按顺序要应验的节期。吹角节、赎罪日和住棚节共三节，都在第七月，这再次与第三天和第七天的时间印记直接相连。

Yom Teruah 字面意思是“呐喊的日子”或“吹角的日子”。它是圣经中唯一直接与呐喊和号筒相关联的日子。同时，吹角节也是安息的日子，这一点稍后会显得尤为重要。

因此，吹角节完全满足了圣经历法上第七月的预言性要求。

日子

安息日是一周的第七天。根据拉麦预言，弥赛亚的再临，不仅要落在第七千年（代表年份）上，标志着我们千年安息的开始，作为安息日的预言性应验；也必须落在第七月的吹角节上（代表月份），并且还要是第七日的安息日（代表日子）。

第 120 个禧年，对应第七千年，代表第七年，是安息。

吹角节，对应第七月，是安息。

安息日，对应第七天，是安息。

这三个安息结合所有这些七，再次指向第三天和第七天的主题，这正是我们被应许进入的预言性安息的实现。

第七千年、第七月、第七日只能发生一次，这是一个独特的时刻，永远不会再次发生。然而，首先我们必须确定这一时刻是否真的会发生，如果它确实发生，那究竟是什么时候。

如果我们对那些指向 2030 年弥赛亚再临的诸多预言和模式的解读是正确的，那么 2030 年的吹角节必须要在第七日的安息日上。

Yom Teruah 在 2030 年确实落在了安息日。那么，7-7-7——即日子、月份、年份的印记，作为一个唯一的时刻，在被封闭了数千年之后，现在或许已经被揭示出来。

希伯来书 10:37

“因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延。”

在拉麦预言中，还有一个隐藏的与 777 相关的关联，这次是出现在创世记 4 章。

创世记 4:23-24

拉麦对他的两个妻子说：“亚大和洗拉，听我的声音；拉麦的妻子们，细听我的话：我杀了一人，是因他伤了我；我打死了一少年人，是因他打了我。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。”（这里的拉麦与创世记 5 章的拉麦不同。）

在几节之前，我们看到该隐被告知，如果有人为亚伯的死报仇，那么将会有七倍的报应。

创世记 4:15

耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。” 耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。

然而，七十七倍的报应被指派给了拉麦。

创世记 4:24

“若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。”

主题关联与其中的教训告诉我们，那些被杀害的人还不应该被报仇雪恨。

罗马书 12:19

“亲爱的弟兄，**不要自己伸冤**，宁可让步，**听凭主怒**，因为经上记着：‘主说，**伸冤在我**，我必报应。’”

帖撒罗尼迦前书 4:6

“不要一个人在这事上**越分**，**欺负他的弟兄**；因为这一类的事，**主必报应**，正如我们先前告诉你们，警戒你们的。”

在启示录第五印中，我们看到那些被杀害的人，象征性地在等待着被伸冤。

启示录 6:10

“大声喊着说：‘**圣洁真实的主啊**，你不审判住在地上的人，**给我们伸流血的冤**，要等到几时呢？’”

因此，关于神何时通过他的忿怒来伸冤的答案，就是 7-7-7。

Slide 27

创世记 4:24

“若杀该隐，**遭报七倍**；杀拉麦，**必遭报七十七倍**。”

要做到不被某天的到来突然袭击，唯一的方法就是提前知道那天何时到来。我们被告知，那日子不会使我们感到意外。

那么，我们如何理解关于“知道时辰”的教导呢？

事实上，我们可能不会知道时辰，直到接近那一天的最后时刻。

马可福音 13:34-37

“这事正如一个人离开本家，往外远行，把权柄交给仆人，分派各人当做的事，又吩咐看门的警醒。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到，遇见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说的：要警醒！”

随着我们接近第 119 个禧年的尾声，靠近那一天的到来，弥赛亚将寻找那些悔改、效法他的形象，并相信和实践神的话语，就像他自己所信和所行的那样的人。

马太福音 24:45-46

*“谁是那忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？**主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。**”*

这一部分总结了数十个预言和模式，展示了弥赛亚如何降临，并在圣纪年4000年（公元30年）应验了弥赛亚的预言；同时，这些预言和模式也显示出弥赛亚将在圣纪年6000年（公元2030年）再次降临。虽然我们无法确切地知道这些事情，但我们应当时刻警醒，随时准备好，以便我们能知道那日子和时辰，使他不会像贼一样临到我们。

神一向在做重要事情之前，告诉他的子民我们该做什么，以及何时去做。因此，我们也应当不断祷告，聆听他的指引。

圣经末世预言的目的，是呼召人们悔改，时间可能所剩无几。如果你自知没有按照神的旨意行事，那么现在就是时候学习如何遵行神的全部话语，效法我们的弥赛亚所行，并立刻去行。

我们都因违背神的律法而犯罪（约翰一书 3:4），按照神完美的标准，我们当受永远的刑罚。如果你还没有接受神借着他的恩典所赐的永生之礼，我们鼓励你去认识弥赛亚耶稣，明白他如何、为何为你而死，以及他的复活对我们在信仰中的意义。

如果你认为这个视频应当被紧急地分享给所有信徒，我们鼓励你不遗余力地分享，因为时间可能很短，而且你或许也注意到，事情正在迅速地发生变化。

若要加入关于Messiah 2030的社区讨论，请访问我们的网站论坛：Messiah2030.com。

购买本视频将支持我们持续分享这些内容，使所有人都有机会去思考它。

如果你愿意支持我们，让这个视频传播给更多的人，请访问我们的网站了解更多信息，或者通过contact@messiah2030.com联系我们。

一个值得警醒的日子

2030 年 吹角节 (Yom Teruah)

但以理书 12:9-10

他说：“但以理啊，你只管去吧！**因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清静、洁白、蒙熬炼，但恶人仍必行恶，一切恶人都不能明白，惟独智慧人能明白。**”

译者注：

“耶和華”一名在希伯來原文中寫作 yod hay uau hay，音譯為 **Yahuah**。

“耶穌”和“約書亞”其實是同一個名字。在舊約聖經中，“約書亞”這個名字出現過三種不同的拼寫形式：Yahusha、Yahushua 和 Yeshua，就像“Mike”是“Michael”的簡寫一樣。

譯者建議在認罪、受洗、禱告、祈求和敬拜時，盡量使用這些希伯來原文的發音，因為**名字在不同語言中不應隨意改變**。

使徒行傳 4:12

「除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」。