4月29日～5月5日 **第6課** 安息日下午

上帝審判的時刻

閱讀本週學課經文

但8，9；拉7；太3：13-17；羅5：6-9；可15：38；利16：16。

存心節

「再者，你們曉得，現今就是該趁早睡醒的時候；因為我們得救，現今比初信的時候更近了。黑夜已深，白晝將近；我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。」(羅馬書13：11、12)

幾年前，《國家地理雜誌》刊登了一則有關美國黃石國家公園森林大火的報導。火災結束後，護林員徒步上山評估損失。一名護林員在一棵樹下發現了一隻被燒得焦黑的小鳥屍體。這詭異的景象令他感到有些噁心，他用棍子在鳥的身上碰了碰。

就在他敲擊牠時，三隻小鳥從牠們死去的母親翅膀下急速地飛了出來。那個慈愛的母親在敏銳地意識到即將發生的災難時，便將孩子帶到了樹的底部，並將牠們聚集在牠的翅膀下。牠本可以飛到安全的地方，但牠卻拒絕丟棄孩子。對於在基督裡得著平安之信徒而言，這是多麼美好的一幅圖畫啊！

在髑髏地，上帝審判的火焰在祂身上燃燒，使所有在基督裡的人永遠在祂的翅膀底下得著平安。在十字架上，基督被判定為一個罪人，使我們得以成為公義的天國公民。祂被判定為罪犯，使我們得以從永火的毀滅中逃脫；是的，無論是以譬喻或實際上而言，其意義都是一樣。

■研究本週學課，為5月6日安息日預備。

聖所就必潔淨

正如我們已經看到的，在基督復臨之前必須有一個審判。天使大聲宣告「因祂施行審判的時候已經到了」**(啟14：7)**。而〈但以理書〉則告訴我們審判開始的時間。

閱讀但8：14。但以理給了我們什麼有關聖所就必潔淨的具體時間表？

每一個猶太人都清楚明白潔淨地上聖所的意義。它發生在贖罪日，也就是審判日。雖然但以理明白潔淨聖所和審判的概念，但他對2300日的預言卻感到困惑。

閱讀但8：27和9：21、22。但以理對2300日的異象有何反應？上帝又是如何回應他？

在但8的結尾，但以理昏迷不醒，病了數日，並說：「我因這異象驚奇，卻無人能明白其中的意思」**(但8：27)**。這就是那2300日的異象**(其餘的異象皆已說明清楚；見但8：19-22)**。而在下一章的但9，則記載了天使加百列來向但以理解釋2300日的預言。「但以理啊，現在我出來要使你有智慧，有聰明。」**(但9：22)**

加百列向但以理揭示了一個比他所想像得還要廣闊的答案，這讓但以理感到驚訝。天使加百列帶但以理沿著時間長河而下，揭示了即將到來的彌賽亞，給出祂開始傳道和殘酷之死的確切日期，這些事件直接與但8的潔淨聖所有關。換句話說，基督的死和審判是密不可分的。

為什麼但9：24-27所揭示的耶穌之死與但8：14的審判有直接關聯如此重要？我們可以從它們的關聯性學到什麼偉大的真理？

2300日和末時

閱讀但8：17，19，26。天使宣告〈但以理書〉第8章的異象和2300日是指什麼時期？為什麼理解這一點非常重要？

有些人認為2300日是指字面上的日子。他們還相信，但8的小角是指塞琉古帝國的軍事領袖——安提阿哥伊比芬尼（公元前216-164年），他攻擊耶路撒冷，玷污猶太聖殿，儘管2300日並不符合他在位的時期。然而，這個解釋與天使明確的指示相反，因為異象是「關乎末後」的。安提阿哥顯然不是活在末後的人物。

在但8，加百列開始解釋2300日的預言。他指出公綿羊乃是預表瑪代波斯，公山羊則預表希臘（但8：20、21）。而下一個出現的政體——小角，儘管沒有像之前的兩大帝國那樣說出它的名稱，但顯然就是指羅馬（但8：9，23、24）。然後他描繪了羅馬在政教合一時的階段；這個政體「將真理拋在地上」（但8：10-12，25），並破壞基督在天上的事工（但8：10-12）。但8：14所敘述的聖所就必潔淨，乃是這一章的高潮，是上帝對那些試圖篡奪祂權柄的地上和宗教勢力做出的回應。這是上帝為解決罪惡問題所提出之神聖方案的一部分。

加百列已經準備好要解釋這個預言的時間表。在但8的結尾，我們可以清楚看到但以理並不理解2300日的預言（但8：27）。前面關於公羊、山羊和小角的部分都已經解釋過了，甚至連前兩個勢力的名稱都已經確認了（但8：20、21）。然而，針對聖所就必潔淨，卻沒有提出解釋。

在〈但以理書〉第8章出現的天使加百列，現在又出現在第9章，並對但以理說：「你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛；所以你要思想明白這（以下的）事和異象。」（但9：23）這裡說的是什麼異象呢？就如我們在明天課文中將讀到的，是有關2300日的異象；這是之前在但8的異象中唯一尚未向但以理解釋的部分。

加百列稱但以理為「大蒙眷愛」的。關於天地之間的密切聯繫，這告訴了我們什麼？

天使對但以理的指示

閱讀但9：23。天使給了但以理什麼具體的指示？為什麼這對理解但8：14「聖所就必潔淨」至關重要？

天使明確地指示但以理「要思想明白這**（以下的）**事和異象」**（但9：23）**。什麼事，什麼異象？因為在但9並沒有記載任何異象，故此，天使加百列所說的一定是先知在但8所不理解的異象，就是2300日的異象**（但8：27）**。

加百列在但9：24-27繼續闡述；這段經文提到了耶穌的生活和事工中的哪些事件？

這個預言的第一部分涉及到上帝的子民——猶太人。「為你本國之民……已經定了七十個七」，這裡指猶太民族**（但9：24）**。在《聖經》的預言中，一天預言日等於實質預言的一年**（結4：6；民14：34）**。在〈但以理書〉和〈啟示錄〉中，當你看見象徵性的異象時，通常也會伴隨著象徵性的時間預言。當我們在但以理的預言中使用這一原則時，時間軸上的每一件事都完美的應驗**（見明日課文）**，我們就可以確定這一原則在這裡是適用的。如果我們採用這個原則，七十個七就是490天。因為預言裡的一日等於一年，故此，490天就等於490年。

加百列告訴但以理490年已經被「定了」**（希伯來文「chathak」的字面意思有時被譯為「決定」）**。從哪裡被定了？這應該是指但8：14所說的、2300日中的另一個時間預言。這490年是一個時間性預言，與但8：14的時間性預言直接相連，這是但8唯一未解釋的異象，也是但8唯一未解釋的時間預言。因此，我們可以看見加百列帶著這個預言來幫助但以理，好讓他明白在前一章未能理解的事：2300日。

彌賽亞「被剪除」

加百列以一件對但以理和猶太人極為重要的事件展開對490年預言之詮釋，那就是重建耶路撒冷的御令。雖然關於耶路撒冷有許多御令被頒發，但在〈以斯拉記〉第7章，我們看見公元前457年的御令不僅允許猶太人返回家園，而且還允許他們重建聖殿**(見拉7：13，27)**。

值得注意的是，亞達薛西王的御令是在公元前457年的秋天頒佈的。從公元前457年的這個御令到彌賽亞的出現，根據〈但以理書〉，一共是69個7，或483年。如果我們從公元前457年開始，沿著歷史的時間軸往前移，我們會來到公元27年。

彌賽亞的意思是「受膏者」。公元27年，耶穌基督——彌賽亞——受了洗**(見太3：13-17)**。〈但以理〉在幾百年前就已經預言了基督受洗的確切年份，這也是耶穌在地上三年半傳道工作的開始。

閱讀羅5：6-9和但9：26。這些經文揭示了什麼偉大的真理？

「過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有。」**(但9：26)** 彌賽亞會被「剪除」，或者說被釘在十字架上。經文補充說祂「一無所有」**(譯註：新英王欽定版「但不是為祂自己」)**。換句話說，基督死在髑髏地的十字架上不是為祂自己，而是為了我們，這就是為何保羅寫道：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。」**(羅5：8)**

在但9：27，我們讀到，「一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。」在公元31年，基督死在十字架上，用祂的血堅定了永恆的約，獻祭制度也不再需要了。

這些預言揭示了基督——彌賽亞——將被釘在十字架上，並使獻祭制度在公元31年春天終結了它們的功能和重要性。這些預言在每個細節上都得到了應驗。在逾越節大祭司獻上逾越節羔羊時，基督就為我們獻上祂自己。

將以上內容放在心裡並閱讀可15：38和太3：15、16。這些經文如何幫助我們理解但9：24-27的預言？

1844年

2300年預言的前490年，是專門為古代猶太民族和彌賽亞的到來而定出。而2300年的最後一部分，則是關乎上帝的子民，包括猶太人和非猶太人，以及聖所的潔淨，直到最終基督的復臨。

前490年預言了彌賽亞的第一次降臨，結束於公元34年。2300年減去490年等於1810年。接下來的1810年則是關乎上帝的子民。如果我們從公元34年開始，加上1810年，就來到了公元1844年。

在聖所的潔淨和恢復以及復臨前審判的亮光下，上帝在啟14：6、7對所有人發出了最後的呼召，要他們回應祂的愛，接受祂的恩典，並過敬虔、順服的生活。

閱讀利16：16。潔淨聖所的原因是什麼？關於福音這又教導了我們什麼？

因人們的罪惡和過犯，聖所必須被潔淨，這只能用動物的血完成。我們也一樣。我們需要一位救主，祂的犧牲以贖罪日被殺的動物為預表，來作為通過審判的唯一途徑。

閱讀利23：26-29。在贖罪日上帝吩咐祂的百姓做些什麼，這對我們今天又意味著什麼？

以色列人要「刻苦己心」。這表明他們要謙卑自己，審視自己的心，承認自己的罪過並且悔改，然後祈求上帝潔淨他們，就像大祭司潔淨地上的聖所一樣。

但7-9和啟14特別聚焦於審判時期的緊急呼籲。自1844年以來，我們就生活於審判時期，〈啟示錄〉第一位天使的信息宣告：「因他施行審判的時候已經到了。」(啟14：7) 那麼，我們今天當如何「刻苦己心」？

進修資料

這裡有一個快速簡單的方法讓我們明白但9：24-27的70個7預言。

首先是70個7 **(但9：24)**。

接下來是7個7和62個7，或70個7裡面的69個7 **(但9：25)**。

最後的1個7 **(但9：27)**。

然後，在「一七之內」，最後1個7被分為兩個三年半的時期 **(但9：27)**。

就是這樣。70個7由69個7和1個7組成。然後，最後1個7被分為兩個部分。從公元前457開始，透過簡單的計算——是的，我們就來到了1844年。**(編註：關於2300日預言，可參考新版《善惡之爭》附錄第36-37頁。)**

〈但以理書〉第8章在說到2300日時，並沒有說它從什麼時候開始。「到二千三百日，聖所就必潔淨。」**(但8：14)** 那它是從什麼時候開始的呢？為什麼不是從但以理看見異象之時，即「伯沙撒王在位第三年」呢 **(但8：1)**？因為這說不通。但8的異象並不包含巴比倫。它是從巴比倫被滅之後開始，也就是指瑪代波斯，希臘，羅馬，直到「末後」。為什麼要把聖所潔淨之異象的日期定在巴比倫之後？異象高潮的開始日期應該來自異象本身，就是從瑪代波斯開始，一直到「末後」。那是很長的一段時日。

這是自誰開始的？雖然但8沒有告訴我們，但9卻已清楚指明。

討論問題

❶在班上討論福音和審判之間的密切關係；正如在這兩個部分中所看到的那樣，實際上是一個預言。為什麼這兩者之間的聯繫對我們來說是個好消息？這一聯繫應當如何幫助許多人減輕對審判的恐懼？

❷更深入思考但9：26所揭示的真理，彌賽亞被剪除，但「不是為了祂自己」。這意味著什麼？祂為了誰而被剪除？為什麼？

❸再次閱讀利16：16和23：26-29。討論潔淨聖所的原因（利16：16），以及當它發生時人們應當如何行（利23：26-29）。這裡所發生的事情對今天的我們有何意義？兩者之間的關係為何？