

Remember, also, what we have already gathered from the inspired teaching--that only those

圣经研究丛书第二卷

faithfully watching unto the sure word of prophecy, and loving and looking for his appearing,

日期近了

图解版

taking vengeance"--in the great time of trouble. The fact, then, that his presence is not known

编著、图解：地平线书社

翻译：文天成

and generally recognized by the world, or even among Christians, is no argument against this

truth. The world has no faith in prophecy, and of course cannot see anything in its light. And

lukewarm Christians (and such are the large majority) are paying no attention to the "sure

word of prophecy"; and many who profess to be watching are reading the prophecies through

the colored glasses of old and long cherished errors, and with their eyes miserably crossed by

prejudice. All such should go to the Great Physician for some of the "eye salve" or meekness

(Rev. 3:18), and forever discard the colored glasses of the traditions of men, and all theories of

their own and of others which will not harmonize with every testimony of God's Word.

圣经研究丛书第二卷

“义人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午。”

第二卷

日期近了

(图解版)

“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。主也必差遣所豫定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，藉着圣先知的口所说的。”“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”
《使徒行传》3:19-21；《帖撒罗尼迦前书》5:4

本书（英文版）在美国印刷出版

HORIZON PUBLICATION
美国康奈提格州，新伦敦市06320

本书献给 万王之王，万主之主 献给

为了他分别为圣、等待他的收养的圣徒们；
为了“所有在各处求告我主耶稣基督之名的人”，“信徒一家的人”；
为了一切受造之物，他们叹息劳苦，切望等候上帝的众子显出来。

“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之上帝里的奥秘，是如何安排的。”
“这恩典是上帝用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里同归于一。”
《以弗所书》3:4,5,9; 1:8-10。

出版说明

《日期近了》一书由查尔斯·罗素（C.T.Russel）作于1889年。其内容与《圣经》内容一致，面世后即为想对《圣经》有更深了解的人所信服，并根植在他们心中。人们不断阅读和欣赏书中的信息。鉴于其包含的重要信息，此书一直以来就有着经久不衰的需求。书中的事件按照时代和编年的顺序进行陈述，为此曾引起一些争论。但是有争论总是好的，因为它能引发人们的思考、分析和应用。寻求上帝的真理总会遇到争论，但它能激发人们的思考和领悟。

《日期近了》是一部图解版著作。它从全局考虑出发提供了与《圣经》教义和精神一致的信息，它向人们展示了世界的历史——过去、现在和未来。本书包括150多处图表解释，以帮助读者得到对于原作概念的形象化认识。本书以详细的“圣纪年”为基础，包括了从人类诞生之日到遥远未来的广泛内容。如果图表解释和原作之间有所偏差，均以原文为准。

增添辅助性的图表解释，对于进一步阐明宗教的思想和现象有着重要价值，这一点早已得到证明。图解和文字互为补充，给读者提供更为清晰的说明。另外，图解可以帮助不谙英语的读者理解作品内容。本书终将被翻译成多种语言，广为流传。

所有的观念都有其历史原因和时代背景。带有鲜明时代特征的历史只有极少甚至没有立得住脚的世俗的证据。只有极少甚或没有证据就不能反驳某一观念。任何观念所宣称和介绍的内容，都需要有对未来的确认和证实。《圣经》声称它是一部对各种观念、文化、历史和现实均可考证的文献。这些早已得到证实！毕竟世俗历史中只有2%的历史被记录下来，而98%遗失了；也就是说，我们损失了98%的人类宝贵经验。与此相反，就数量而言，《圣经》记载了人类历史27%的内容。《圣经》计划均以时间为线，纵穿过去直到将来，任何人都不能忽视这样的一部著作。《圣经》是可同时考证史实与信仰的唯一文献。包含在《圣经》经文中的一些历史知识，确实能提高我们对某种观念的判断的准确性。因此，本书对全面深入地了解历世历代的事件已经变得颇有价值。

1916年曾就一些特别的问题举行了一场会议，其中就包括查尔斯·罗素（C.T.Russel）关于历史年表（chronology）的问题。以下是作者列举的关于该年表特征的部分要点：

1. 现在的真理符合我们的时代。
2. 知识的完善过程不是过去的事情，而是影响着未来的一切。它是一盏照在黑暗里的明灯，直到黎明的到来。
3. 保持一种恰当的等待的心态，会更有效地目睹真理的到来。
4. 神圣计划中每一项记录的特征都有既定的时刻和次序，以及向守望者表明的特定时节。
5. 我们编写的这部历史年表，并不是把它当作确定无疑的文献，而是为了表明我们对它的信赖。
6. 我们既不会极力主张我们的观点确定无疑；也绝不会攻击或辱骂那些和我们持不同意见的人，而是会把所有因耶稣宝血得救的虔诚的信徒当作兄弟姐妹。
7. 我们已经指明：这部年表中因含有众多的预言，其内容似乎交织混杂，互相牵扯在一起。
8. 一般的事实比仅仅在一年中的某一天谈论这些事实更有价值，也更重要。

9. 我们的期望必不要与事实冲突。为了弄清在我们解释预言的过程中是否有误，我们需要对那些预言作进一步的仔细审查。
10. 教会在世上变得荣耀时，偿还的赐福才会降临。
11. 从巴比伦失掉赐福，到无休止的灾难降临到她的头上的那一段时间，是一个短暂的间歇。这是在信徒的前额上打上上帝仆人的印证的开端。
12. 我们相信，这部编年史是一种恩赐。如果它能在清晨提早几分钟或几个小时叫醒我们，那么与其它唤醒我们的方式相比，无疑对我们大有裨益。那些觉醒的人将会得到赐福。在上帝的国度里，即使这一时刻要等到二十五年后，那时我们也会得到赐福。
13. 我们要继续期盼那年表的启示之光越照越明，那从古至今的预言的知识越来越多，直到完美日子。
14. 学习《圣经》的学生应有的诚挚期望之一，就是上帝将继续揭示我父的计划的新的延展。

作者1889年的原文和本书出版者于2008年增加的注释分别用不同字体表示，说明如下：

此字体为作者原文；

此黑体字为出版者的注释。

增添辅助性的图表解释使本书的出版具有巨大优势。为此我们祷告：本书内容能为众多福音信息的初学者带来启发，并为那些寻求对上帝的计划和目的有更深理解的人们带来进一步的认识。

本书（英文版）可从出版商获得，地址是：

HORIZON PUBLICATIONS
P.O. Box 1928
New London, CT 06320

ISBN# 0-9707617-6-7

《日期近了》

作者前言

罗素牧师 写于1889年

本书第一版已于1889年出版。随后迅速不断地再版，并以多种语言印刷，至今这部书已经有近一百五十万册在全世界人民手中流传。当我们意识到今天很少有人信任《圣经》并把它作为神圣启示，很少有人确实信任《圣经》并对其中的预言和编年表心存感激——尤其是对记录世事的圣经编年表和圣经历史进行研究，我们对这些数字感到惊讶。

不断收到的信件证明，本书对任何一片土地上的上帝的子民都很有帮助，本书作者和出版商为此而欢欣鼓舞，因为从各种各样的标题下和类别中整理上帝的话语的信息对学生大有裨益。特别是我们听说很多人在以主第二次降临的方式进行研究时被赐福——本书阐明了在圣经中的证据，就是我们的主绝不会以人的形态第二次降世，因为他已经圆满地完成了他作为一个凡人的使命，靠着上帝的慈悲，在骷髅山为世人经历了死亡。本书中值得读者注意的是，关于现在我们荣耀的主就坐在上帝的右边，不久将会成为万世之王的证明已经帮助了很多，他们的来信可以作证。

我们没有断言本书绝无谬误，也没有声称在解读上帝的话语的过程中从上帝那里得到了直接启示。正相反，我们在书中指出《圣经》才是神圣的启示。此书致力于整理《圣经》里的证据，并就它们的重要性提出建设性意见。

我们涉及的这一主题是如此之难以至于鲜有他人触及，因此如果本书中所提的观点没有字斟句酌地去表达，也不要认为那很奇怪。但是作者，出版者和千千万万的读者并不会耻于它的陈述，并会继续将它传递给所有有兴趣学习《圣经》的人——作为一种最有趣和最有效的理解上帝的话语的方式。

千禧年时代的萌芽已经开始

在此呈现的圣经年表显示了始于亚当的六个千年的时代结束了，取而代之的是伟大的第七日的到来，就是始于1873年的千年的耶稣统治时期。本书认为千禧年的萌芽期为43年。我们依然发现这43年中发生的事件充分证实了《圣经》的预言，如下所示。在这43年中，

1. 时间是两个或两个以上事件之间发展进步的量度。它可以是线性的，也可以是非线性的。也就是说，事件之间在时间上可同步，也可不同步。
2. 时间与生命相关。浪费时间就是浪费生命。有效利用时间就是延长生命。
3. 时间为一个综合的整体提供概观。
4. 在一个事件的进程中，时间量度自始至终都在改变。它是过去、现在和将来的量度。
5. 时间是一个事件预定发生的特定时刻。确定事件的开始和结束使人们看清什么是特定时刻。
6. 时间是不能逆转、不断变化和连续的。
7. 时间的类型包括：钟表时间，历法时间，历史时间，期待时间，幻想时间，收获时间，终止时间，前进时间和机会时间。
8. 用预言和意义深远的方式连接两个或两个以上事件的时间可以称之为体系。上帝创造了体系和个体事件。时间帮助我们对体系作出详细说明。

图表 P.1 - 什么是时间

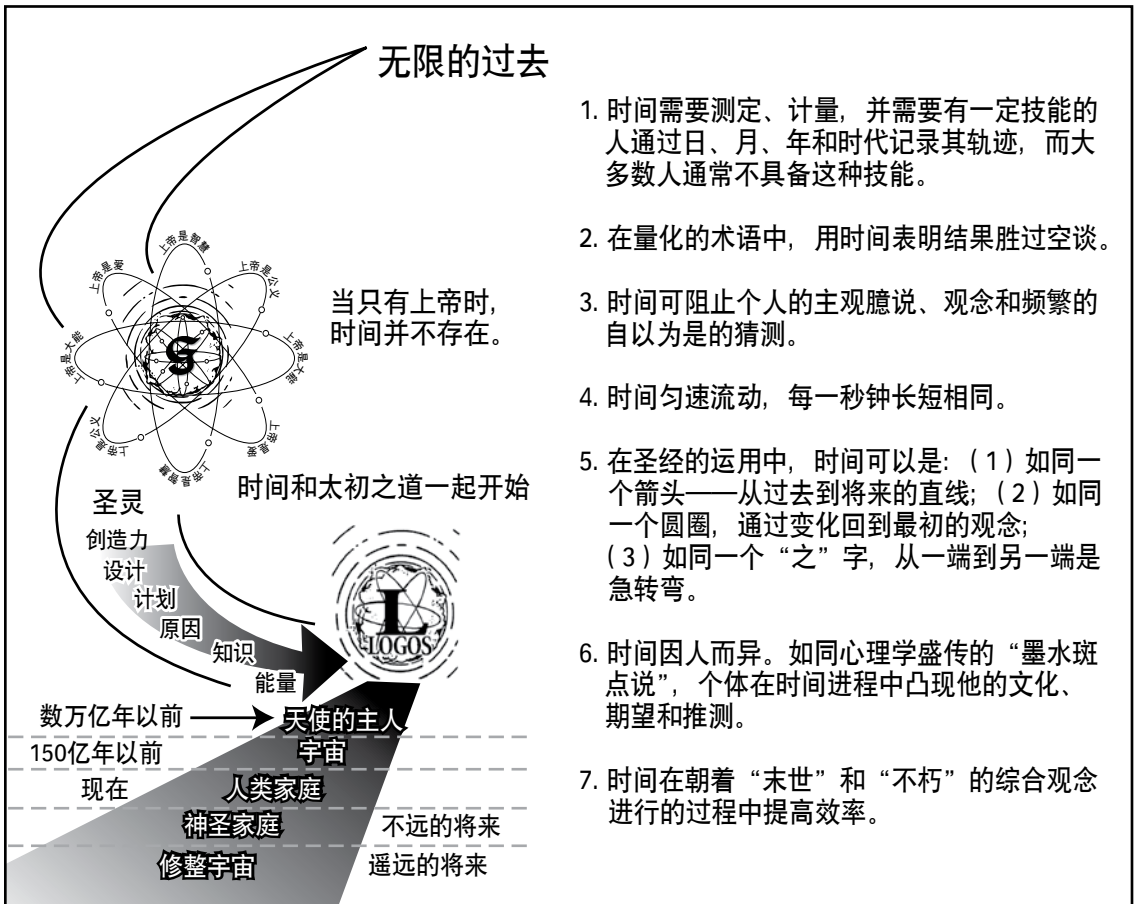
这项工作的目标

当代几乎所有的发明都完成了。缝纫机是早期发明中的一个，在43年前就已经趋于完美。从那时起，得益于人类的发明，我们拥有了各种各样的农机和工具，在车间，仓库，工厂和家庭便利店里品种繁多，价格便宜。这些发明可以缩短人们的劳动时间，让人们不用再汗流浹背地工作。《圣经》断言祸根正是这些发明。

我们可以完全肯定地说，在这43年中，世界上的财富增长了一千倍。如果我们还记得在这43年前人类整整奋斗了六千年，我们会觉得这看起来简直是一个奇迹——在六千年的进程中没有完善的世界竟可以在最近的43年里完善上千次。毫无疑问，这很好地证明了本书提出的主张：我们已经进入了伟大的第七日，我们作为一个种族正在体验的仅仅是源源不断的更多更好的祝福的先兆——当治愈的公义的太阳在他的光中升起，必将驱散世上的黑暗，无知和迷信。

本书的作者布道时间长达40多年，他在本书中提出，“外邦人的时代”于公元1914年秋天结束。“外邦人的时代”在《圣经》里用来表示一个特定年代，或者说是一段时期。在这段时期里，随着世俗的以色列那典型的王国特征的减弱，以及那个事件和由弥赛亚掌控的神的国度的建立之间的裂缝被逐渐填平，世上的外邦人的国家都被特许有了控制权——“我要将这国倾覆，倾覆，而又倾覆。这国也必不再有，直等到那应得的人来到，我就赐给他。”《以西结书》21:27。

当然，在1889年我们不可能知道，《圣经》中如此显著地标明的，作为外邦人的权利或许诺的契约终结的1914年，是否意味着外邦人将在那时完全丧失权利，又或者因他们的契约终结，再次开始流亡。我们觉得后者是上帝的计划。1914年初秋，预言中提到的异教徒的王国就会陷入混战中。照《圣经》

图表 P.2 - 时间思考论战中的论证理由。

所说，这场斗争将在完全倾覆人类政府时达到顶峰，那就是打通完美建立神的爱子的王国之路的日子。

我们看不清面纱后面的容貌；我们不能领会沿着我们荣耀的主指引的方向进展的事情，也不知道他的教会的成员已经得着荣耀。我们的想法只是：不知何故，上帝现在正在介入世界事务，而他从前从未这样做过。我们确实认识到，已经开始的大动乱时代与圣经宣告的关于弥赛亚的王国建立的时间和条件都极为相符。上帝亲自晓谕我们：那时他将开始使用他那伟大的力量和支配权，世上的万国将陷入混乱，神的愤怒将降临。紧随其后的是死亡审判和对上帝的仆人的奖赏，各阶各层，凡在世上受腐化影响的，最终都将被引入无药可救的毁灭。参看《启示录》21:8

1914年在编年中是一个重要的标记

全世界都知道圣经的学生对公元1914年的展望；就像当前这样一场大规模的战争爆发时，当冲突之风夹带着如此的狂暴和毁灭开始吹起时，数以千计的人们就会记起他们曾经听到的以及读到的关于“外邦人的时代”的终结。现在他们已经开始珍视我们所生活的时代。这一影响是非常有益，也是令人振奋的。我们要认识到，活在上帝的时间里，不久所有的圣徒都将通过复活的变化被聚集到他的身边。这一认识对《圣经》的学生有刺激和鼓励作用，它将他们和世俗及恐惧和野心分开，让他们凝注于

生命的冠冕——那是上帝为最爱他的人们所保留的。

作者承认在本书中提出了一个自己的想法：上帝的圣徒可能希望在“外邦人的时代”终结时与上帝一同得荣耀。这是一个让人很容易陷入的误区，但是上帝却将它转化成对他的子民的祝福。主会在1914年10月以前聚集教会并荣耀他们的想法，确实对数以千计的人们起到激励和肯定的作用，所有这些人都会因此赞美主——甚至因为上述误区。的确，很多人都会对上帝表达他们本身作为一个人类对他的感激，感激教会所希望达到的顶峰没有在他们期望的时间实现。这样，我们作为上帝的子民，就有更多的机会完善神圣，也有更多的机会与我们的主一起成为参与者，把他的信息更多地呈现给他的子民。

很明显，我们的错误不是在于“外邦人的时代”何时终结的问题；而是我们得出了一个完全未经《圣经》认可的错误结论。我们在《圣经》中看到某些相似的时代，如犹太人时代和福音时代。我们应该注意到：这些相似的时代都沿着名义上的秩序走向毁灭，并且它们也没有预示新的造物将在何时得着荣耀，上面所列的两个时代就是很好的案例。这番说明将对读者学习《日期近了》时有所帮助。我们确信：过去曾降临在我们身上的伟大的祝福将会继续通过本书降临到更多人身上。

怀着这样的心愿，作者在此祈祷——

查尔斯·T·罗素——于纽约布鲁克林，1916年10月1日

目录

第一章

上帝所定的特定日期和时节

神圣约定的日期和时节——为什么没有更加清晰地阐述——在所定的日期揭示出来——热切期望了解约定的时节值得赞扬——基督再临论者的错误——日期预言的真正目的——我们现在的位置——以下章节的研究课题。..... 1

第二章

《圣经》年表

年表对理解预言的必要性——《圣经》对历史年表提供了不可或缺的资料——从亚当被造到公元1873年是六千年——在伟大的时期中对《圣经》年表的陈述——对细节的审查——从创世到大洪水结束的日子——关于亚伯拉罕之约——律法的颁布——从出埃及到把迦南地分给各支派为业的时期——士师时期——列王时期——被掳后的田园荒废时期——到公元1873年——这个年表与主教俄西尔年表在英文版《圣经》中的显著不同——我们的主真正的诞生日期。..... 20

第三章

时间预言在耶稣第一次降临时实现 《但以理书》9:23-27

但以理预言的七十个七——预言在那时发生的事件——预示弥赛亚降临的时间，通过预示的方式建立的原则——打开其它时间预言的钥匙——预示了弥赛亚受难的时间——上帝将凭着公义断绝以色列作为一个民族所蒙的特别恩惠，但是将继续赐给个体的人们——膏立至圣者——忿怒倾在那行毁坏的身上。..... 41

第四章

外邦人的日期

外邦人的日期是什么时候？——它们的起源；它们的延续时间；它们结束在公元1914年——伴随的事件——随后的事件——字面上和象征性的时间——一个显著的预示——当前的迹象——上帝之国推翻外邦人的统治——因此在它结束以前成立——在公元1914年以前——为什么受到外邦人的王国的反对——世人最终将如何又为何喜悦地接受它——“万国的珍宝必都运来（或作万国所羡慕的必来到）。”[因为这一章中探讨的主题与上部中第十三章中的内容非常接近，因此读者回顾一下那一章，将对此章的理解大有帮助。]..... 47

第五章

我们的主再临和出现的方式

我们的主第二次降临的方式与神圣计划的其它特征和谐一致——教会将在何时，以何种方式见到他——在何时，以何种方式，上帝的荣耀才会向所有人显示——有明显冲突的陈述表明和谐——他将“像贼一样”到来——“并非外在的显现”——而是伴随着“呼叫的声音”——带着“声音”——并“带着大号角的声音”——他将“从天上在火焰中显现，进行报应”——但是，“他将这样来到”，就像他离开时一样——预言的时间在这链接中的重要性显示出来——当前迹象的和谐一致。..... 64

第六章 地上盛大的禧年

摩西预言了“万物复兴的时候”——预示它们开始的日子——在伟大的修复者到来以前，它们不会开始——来自律法的证据——来自先知的确定的见证——通过分别和总体考虑得出合乎逻辑的结论——当前迹象的一致性。..... 106

第七章 相似的安排

犹太时代是福音时代的预表——两种安排不同寻常的相似和一致——但是它们有明显区别——基督时代的优越性，所预表的对象——属肉体 and 属灵的以色列的对比——显著的相似性的分析——对属肉体时期的以色列的眷顾——他们被剥夺眷顾的时期——预言中显示失宠时期与眷顾时期一样长——使徒称他们失宠的时期是灵性的以色列接受从上面来的呼召的时期——这样，福音时代的长度就被间接而明朗地显示出来——圣经年代表，禧年的证据，外邦人的时期，以及其它预言与这些无可辩驳、无可置疑、令人信服的教训的协调一致。..... 120

第八章 以利亚将第一个到来

关于第二次降临的重要预言是如何维持不变的——在施洗者约翰身上部分和预表性的应验——真正的应验——圣山的异象——预表性的以利亚和所预表的以利亚之间显著的一致性——日期到了——展望——以利亚的继承者，以利沙。..... 148

第九章 大罪人——敌基督者

敌基督者必会在主的日子到来以前被揭露、揭发和严惩——这一主题的相反观点正被考虑——预言的描绘——敌基督者的产生——他的迅速发展——历史描述和《圣经》记述的一致——他的王国是假的——注意他的头和口——他充满亵渎的、夸大的话——他的亵渎上帝的教义——他对至圣者的折磨——他千年的统治——敌基督者毁于圣灵的剑下——他最后的挣扎和死亡。..... 163

第十章 日期近了

什么也干预不了——基督之国的建立，工作正在进行——预言的见证同时发生——尘世——聪明人看到的更多——保持警醒的圣徒看得更加清晰——看清正确的方向对所有人都很重要。... 230

主题索引

第一章

上帝所定的特定日期和时节

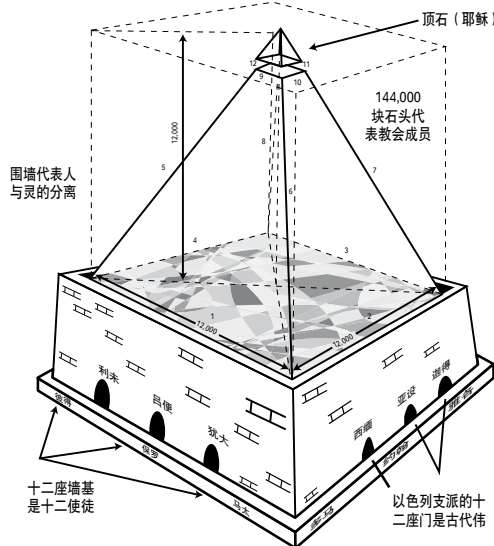
神圣约定的日期和时节——为什么没有更加清晰地阐述——在所定的日期揭示出来——热切期望了解约定的时节值得赞扬——基督再临论者的错误——日期预言的真正目的——我们现在的位置——以下章节的研究课题

在《历世历代的神圣计划》一书中，我们从纯粹的圣经立场出发，竭力为拯救人类的神圣安排作出显明的概述；和前一部著作一样，本书依照同样的典据，旨在表明那项计划各方面的特征已经明确地指定了它们完成的时节。本书还要表明，就那计划的进展情况而言，它的每一项后继特征都分秒不差地实现了；而日期现在近了则是那神圣计划对世上万族赐福的顶点。《创世记》28:14；《加拉太书》3:16。

在“福音时代”漫长的世纪更替中，教会如同她的主所教导她的那样祷告，“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”但是，因为那段时间太久远了，很多人像倦怠的孩子般几乎忘记了那句话的重要性，他们仿佛要在自己的呼喊中死去。对所有这些依旧对上帝保持忠诚之心的人，我们想起使徒保罗的话：“现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼[千禧年]将近。”是的，它甚至就在门口。天国即将到来，不像我们的主第一次降临时的情形那样（《马太福音》3:2）仅仅在它的萌芽或初级阶段，而是从他宣称的意义上来说天国已经降临（《约翰福音》18:36,37）——“有能力，有大荣耀。”

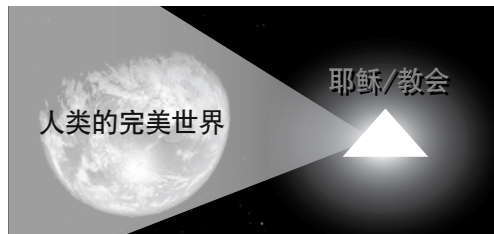
然而，只有那些仔细研读过《历世历代的神圣计划》一书的人，才会准备好理解本书中有关上帝所定的时节的教义；这些时节是为了展现神圣计划的各种特征，也是为了它最终的完满所定的。因此，我们希望，在完全彻底理解上部书的内容以前，任何人都不要开始本书的学习。否则，他们就不能按时领到自己的粮。只有在我们准备好领受的时节，真理才是唯一的粮。一个孩子在第一次被教导使用数字和语言以前，是不会准备好解决一个数学难题的。对神圣的真理也是如此：它是逐步确立的。要对它有所了解，我们必须沿着已有的阶梯一步步攀登——当然，我们前进的每一步都要谨慎地与《圣经》对照，但是不要害怕踏上那些阶梯，因为只有这样，我们才能判定它们是安全的落脚点。只有那些对上帝绝对信赖的人，对那些把“上帝如此说”作为所有怀疑和争

灵性的阶段——《罗马书》14:11

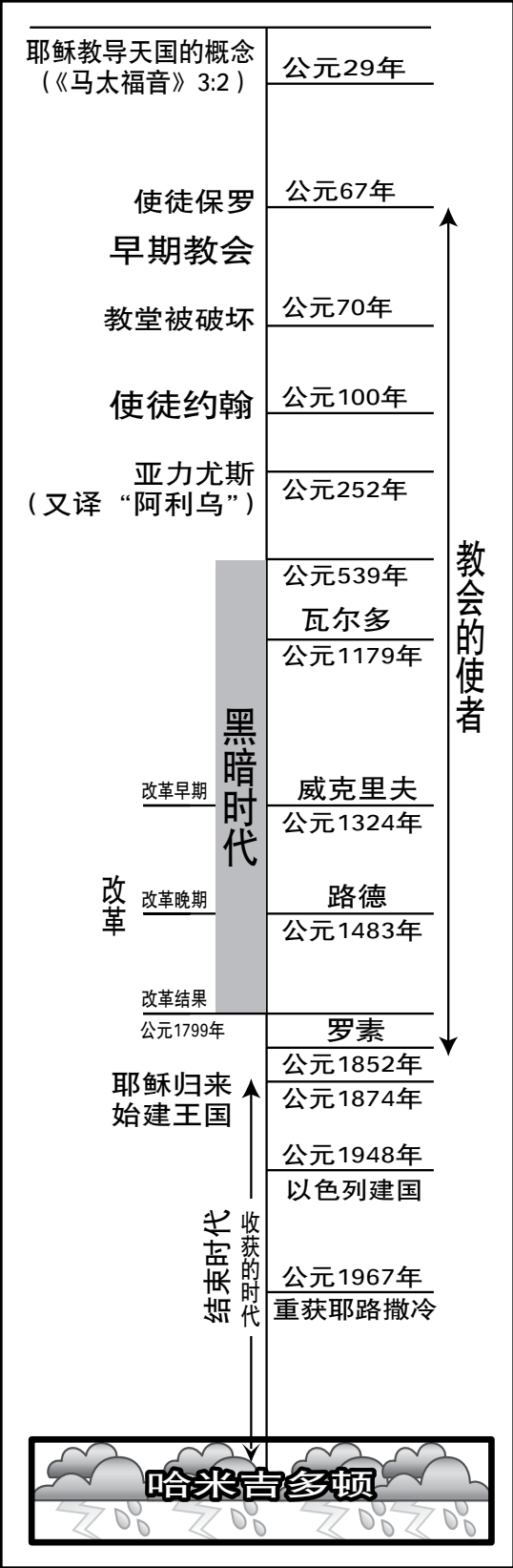
1. 弥赛亚将成为地上的王
2. 第一次复活成永生
3. 小群被呼召到神圣的家庭
4. 神圣家庭的成员呼召
5. 人类看不见的
6. 由天国管理
7. 随后被上帝的王国淹没
8. 在领域内永恒

地上的阶段——《彼得后书》3:13

1. 弥赛亚和教会是统治世界的王
2. 第二次复活
3. 需要与上帝和解
4. 人类家庭的成员
5. 由古代伟人控制
6. 在领域内分配
7. 交付一个完美世界

图表 1.1 - 上帝的国度对人类发展的两个阶段：灵性的阶段和地上的阶段

图表 1.2 - 从耶稣到时代终结的年表

论的终结的人，才能在预定的时候被上帝的灵指引进入更高的真理——被带进新的事物，也会由从前的所为坚定他们的信念，并通过相同的权威证明他们的忠诚。

上帝只打算这样引领我们。在这个收获的时代结束时，许多真理将被揭晓，而上帝在此之前从未让人们知晓这些真理，即使对他最可靠、最钟爱的儿女。在最后时刻，先知哈巴谷说，关于上帝计划的荣耀成就的异象（参看《哈巴谷书》2:3）应该说明而不应隐瞒；应该对上帝的一些子女清晰地说明，以使他们能够像被指引的那样，将这默示明明地写在版上；哈巴谷还宣告，借助于他们，其他人才能够清楚明白地阅读。但以理也宣告：知识是不断增长的，智慧（通过信仰）能够理解那异象。（参看《但以理书》12:4,9,10）。

我们的目的是解释
《圣经》的预言

在此，我们的目标不是要预言人类想象力的丰富，也不是想在任何一方面的智慧胜过《圣经》的记载。因此，丢弃人类所有的猜想，在预言之光和明确的成就中去阅读理解预言，我们就会不断靠近神圣真理的源泉；我们还要把上帝说过曾要密封的预言明明地写在版上，因此，那些预言虽然在这个时代结束前不能被理解，但是，他给了我们到那时会理解的保证。

在本书中，我们提供了关于上帝的约定时节这一主题的一系列证据。对于这一系列证据的每一项链接，我们都根据《圣经》进行了深思熟虑的研究考查。当我们从整体来看这一系列证据时——它们的每一部分都与另一部分紧密关联——就会证明那是一个如此广泛而全面的计划、一个如此深远的设计、一个如此完美的和谐，从而向勤奋而虔诚的探究者表明，上帝的约定时节远远超出了人类思考的广度和深度，因此不可能是由人类思考的产物。

我们发现，像犹太时代的末期一样，福音时代的末期也被称为“收获季节”（参看《马太福音》9:37；13:24, 30, 39）；福音时代的末期也和犹太时代的末期一样长达四十年；预言的证据之光特别集中在收获的时节，格外显著地照在这个时代的收获之上，在这里，甚至所有具有预表特征的犹太时代之光都集中在一个荣耀的焦点上。在这光里，不论是在对过去时代的深刻回顾中，还是在他的计划的当前进展中，我们现

在都能够清楚地看到我们的上帝那庄严雄伟的步伐。不仅如此，而且依照他会向我们展示将要到来的事情的应许（参看《约翰福音》16:13），伴着令人惊奇的明晰异象，我们看到他那英明睿智的策略：在即将到来的千禧年时代为世人祝福，甚至看到在万物的复兴中他那英明策略的荣耀成就。我们发现，许多重大而奇妙的事件都集中在这个收获时节：在这个时节出现了大艰难（或译“动乱”、“患难”、“麻烦”，下同）时期，即耶和華的日子；敌基督者的完全颠覆和大巴比伦的衰亡；开始对犹太人恢复恩惠；我们的主的第二次降临及他的王国的建立；圣徒的复活和奖赏。

预言指出了犹太时代和福音时代的终结

我们通过预言以及发生在这期间的事件发现，这个收获时节的开始和终结都被明确地标明出来。事实上，追踪并唤起人们对预言时期各种不同路线的注意就是本书的写作目的。根据这些路线，我们可以上溯到它们赖以达到顶点的那些事件。为了接受它的见证，读者需要有一只聆听的耳朵（参看《启示录》2:7；《马太福音》11:15），而且必须谦恭地期待着抛弃众多先入为主的观点，必须在了解到它们缺乏与《圣经》的协调一致性之前尽快抛弃。我们坚信，那些有如此意向的人们，他们依照本书的章节安排，用耐心和细心去追寻本书的教导，必将得到伟大的赐福。如果本书的教导被一颗虔诚而正直的心灵接受，我们相信，它将成为把他们从世俗分离出来的力量，成为使他们作为入仓的麦子成熟的力量。按照我们理解，对于如此生长、成熟和分别为圣的圣徒，在这个收获的时节里，就会像从稗子中分出的麦子，成为上帝设计的预言如今呈现的对象。

如上一卷书所提到的，时代图表非常清晰地制定了神圣计划的条理安排，深远设计和奇妙范围。那些被允许观看上帝重要的时代图表的人，应该迫不及待地想要发现上帝可能乐意揭示的有关其时节的任何东西。他们在这一主题上的兴趣，应该比任何在过去时代没有见过为世人预备的伟大的祝福的人们强烈很多倍。上帝忠实的儿女们一直以来都知道，当荣耀之王来临，黑暗的王子将被捆绑；当光的儿女们像太阳一样照耀，黑暗将被驱散；当圣徒蒙悦纳，被完全神圣地收养，呻吟叹息着的造物将被从堕落的

束缚中解救出来；当我们天父那荣耀的特征向这个惊讶的世界完全显露的时候，会使所有那些热爱公义的人们，通过崇拜、热爱和顺从全然为他献上自己。^①

缺乏这样的渴望就意味着对上帝的计划缺乏兴趣和认识。使徒、先知和天使们都诚挚地渴望并试图知道，上帝的灵性何时通过先知预示出来。上帝很高兴他的儿女中有一些人对此感兴趣；因为，虽然迄今为止他从没有在任何可考虑的程度满足人们的这种渴望（因为所定的日期还没有到来），但他也从没有斥责过这种兴趣。相反，他称那爱寻根究底的但以理为他所钟爱的人，并回答他的质询，只要那些质询与他的计划一致。

因此，这种质询不应当被看为一种不恰当的窥探上帝秘密的行为。上帝愿意我们明白，对他的计划感兴趣将有益于“对《圣经》的探求”，“留意预言的准确信息”，从这个意义上说，将很快认识真理的等待心态是我们应有的。隐秘的事情属于上帝，但是显露出来的事情永远属于我们和我们的后代。（参看《申命记》29:29）因此，如果我们把自己严格地控制在《圣经》范围内，避免无用的思索，我们就会处在安全的范围之内。如果上帝的计划和所定的时节没有记载在《圣经》中，谁也不会在那里找到它们；上帝一定不会通过先知和使徒记录任何他希望永远保密的事情。在所定的日期和秩序到来时，神圣计划及指定时节的每一个被记录的特征都将向那些守望者显明；但是，与其日期特征一起，这项计划的总体纲要直到所定的“末时”（参看《但以理书》12:9,10）才能到期，被智慧人理解。让我们记住：在上帝打算揭示他的秘密的那个时刻以前，通过学习和虔诚是不能发现那些秘密的。尽管这些预言已经在人们面前存在了数千年，但是不到所定的日期到来，人们就不能开启这些预言，了解它们的秘密。

不晓得那日期几时来到， 人们必须警醒祈祷

预言在被揭示以前，一些信徒来到我们的主面前，询问关于上帝的国建立的日期，他回答说：“父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。”（《使徒行传》1:7）另外一些时候，关于相同的问题，他说：“但那日子，那时辰，没有人

^①“全然为他献上自己”直译为“弯下他们的心”，含有“谦卑自己”和“向他表示发自内心的敬意”等意思。

知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。你们要谨慎，做醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。我对你们所说的话，也是对众人说，要做醒。”参看《马可福音》13:32,33,37。

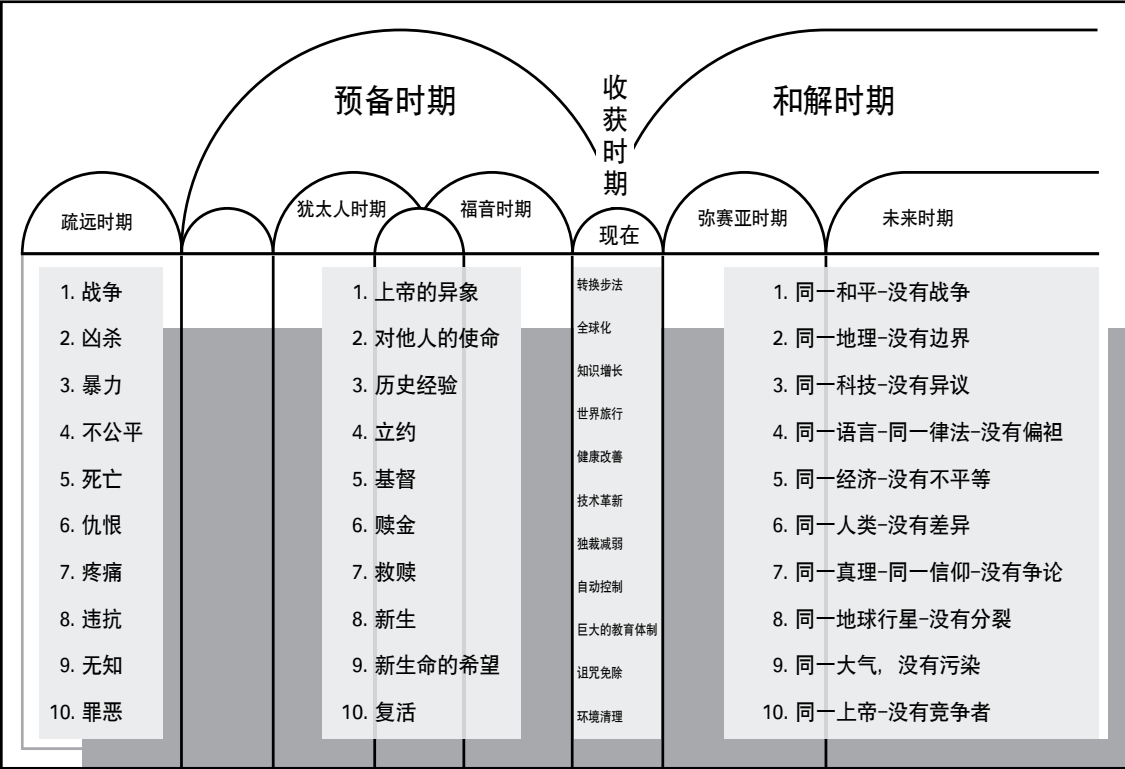
我们主的这些话不能为我们所理解，这就意味着除了上帝谁都不知道他的日期和时节；因此，这只是表明，我们**现在无法**知道那些日期和时节，我们的主现在也不知道它们。上帝计划的总体纲要及其日期和时节，现在都是明晰可辨的，这个特殊的事实充分表明，我们现在生活在当前邪恶统治的末期，并处在千禧日的黎明时刻。那时，知识必将增长，智慧人必将明白。（参看《但以理书》12:4,10）如果预言一开始就被设计得永远不被人类理解，那么，就没有任何合适的对象向人类传递。

这些对上帝的描述表明，上帝在施行他的计划的各个部分的时候，并不是用一种任意随便的方式，而是表明，他那伟大的工作的每一个要素都有其**固定明确**的日期和时节。他那无限的大能和智慧保证了他的工作不会失败，也不会延期。

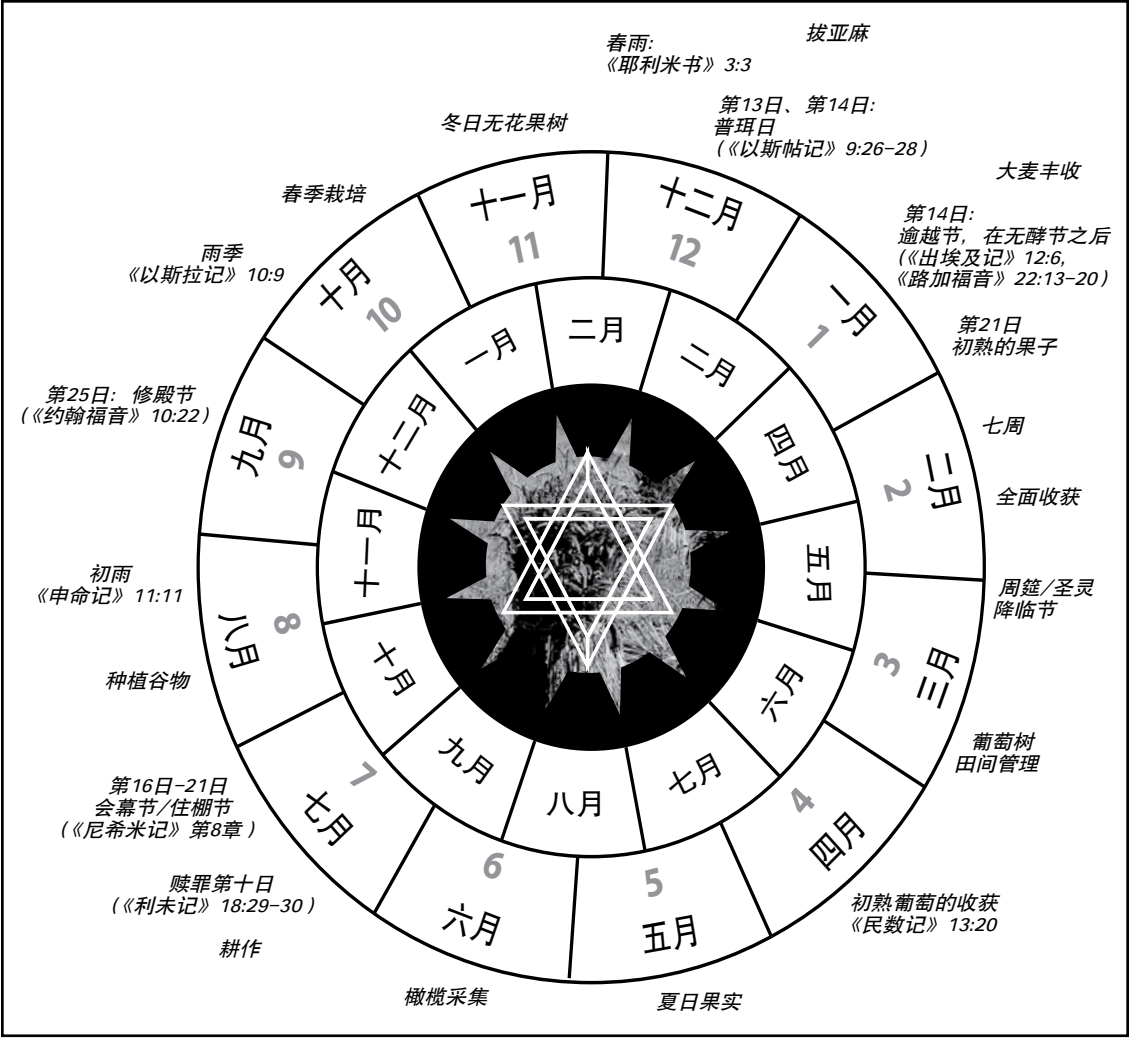
直到那时，上帝也从未向任何人透露过有关他的计划的日期和时节，甚至对我们的

主耶稣都没有透露过，这些话也会给人们留下深刻印象。有些人认为我们的主斥责他们的研究和对那日期和时节的兴趣，并要通过这些话来禁止他们的这种考查。而我们的主非但不为这种一般的推测辩解，反而鼓励他们的考察。耶稣的话明确指出：虽然**还没有**让他们知道那日期和时节，但是在将来的某个时候它们非常重要，并有可能透露给那些做醒的人。考虑到未来某时可能会向人们显露的事实，而且**那时**它们非常重要，上帝才提醒人们要“留意”，他不允许人们对它们的到来漠不关心，而要他们随时保持“**做醒**”，这样当所定的时刻到来时他们才可能知道。

那些自始至终保持**做醒**的人，虽然他们没有看到所有他们所守候期望的，但这样做，他们就仍然是非常有福的，而且能与世俗保持分离；当他们生活在“**所定的日期**”并顺从地“**守望**”，他们就将会了解、明白，“将会理解”，而且不会对处在这个时代美妙的“收获”事件中一无所知。一个无论何时都忽视做醒的人，总会错过上帝赐给他的特别祝福，这也证明他自己要么被这个世界的神的偏见蒙蔽了双眼，要么为生活琐事和当前的利益所累，证明他忽视了

图表 1.3 - 从概念层次上看上帝的神圣计划。记录收获时代（末期）的位置。

图表1.4 – 古犹太历法

向上帝奉献全部的誓约，只是寻求将要到来的天国和生命。

使徒彼得和保罗提醒人们注意日期和时节这一主题。彼得宣称，我们不是随从乖巧捏造的虚言；（参看《彼得后书》1:16）当他目睹了摩西、以利亚和耶稣身着闪光衣服的荣耀“异象”，他就看到了在变容山上那即将到来的耶稣之国的荣耀——摩西代表古代伟人（参看《希伯来书》11:38-40），他将成为天国在地上的代表；以利亚代表福音时代的“征服者”——这完整的一幕预示着，那“随后而来的荣耀”在为公义的缘故受难后，将依照他的喜好完成拣选。然而，彼得即使在讲述他的异象时，仍然指着预言的见证说道：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮晨星在你们心里出现的

时候，才是好的。”（《彼得后书》1:19）他清楚地知道，所有的预言在**那时**都不会被完全理解，因此，他极力向某些圣徒陈述守望的态度——不是看天，而是留意上帝通过神圣的先知所说的所有关于复兴和复兴日期的预言，这是先知见证中非常巨大和非常重要的组成部分。他向我们保证，预言会成为我们新鲜重要的真理，自始至终，**直到黎明**。

**弥赛亚的第二次降临将是
看不见的，安静的**

使徒保罗说：“弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们。因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。[它静悄悄地来，等它到来后的一段时间，很多

人还不知道自己已经在里面了。]人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们[突如其来，与过去六千年的缓慢进程比较，如今我们生活的时代被称作快速发展的蒸汽时代和电气时代——虽没有闪电般突然，但的确异常迅速]，如同灾难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”《帖撒罗尼迦前书》5:1-4。

为什么耶稣的第二次降临是看不见的！

- 1. 耶稣这样说。《约翰福音》14:19——“世人不再看见我。”
- 2. 使徒保罗说，耶稣就是那独一不死（《提摩太前书》6:16）……，“住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的。”
- 3. 使徒保罗说：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”
- 4. 主（神圣的人）对摩西说：“人见我的面不能存活。”（《出埃及记》第33章20节）

学习《圣经》的人有了明灯

“弟兄们”都有明灯，彼得提到的确切的预言像一盏黑暗中的明灯；当他们保持特有的兄弟之情，如同忠实、顺从和谦卑的《圣经》的学生，他们就绝不会处在黑暗中；他们将永远持有真理，如同在所定的时节提供的粮。那时，他们与上帝非常和谐的生活在一起，他们绝不会被遗弃在对必须的真理的无知中，而与世人一起在黑暗中摸索。亚伯拉罕和罗得预先知道罪恶之地所多玛的毁灭，上帝说：“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”（《创世记》18:17）诺亚及时知道了大洪水而建造了方舟，并被告知他要进入方舟的准确日子。同样，在耶稣第一次降临的时候，西缅和亚拿，以及来自东方的博士们，都知道盼望弥赛亚的到来。事实上，这个期望在那时是很普通的。（《路加福音》2:25-38；《马太福音》2:2；《路加福音》3:15）如果上帝这样处理奴仆之家，他对儿子们的家族做的难道会少吗？

我们的主和元首曾说过：“以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。”（《约翰福音》15:15）我们的主当然知道指定时节的日期和时节，因为他要完成那计划；除非他改变了计划，否则，他将会让那些靠近他、与他的计划有关的人——他的朋友们和他的圣徒们知道。

因此，正如经上所记，理性确定无疑地教导我们：“主耶和華若不將奧秘指示他的仆众先知，就一无所行。”（《阿摩斯书》3:7）并且，上帝向他的仆人们揭示的大部分预言并不是为了他们自己，而是为了我们——福音教会（《彼得一书》1:12），确定无疑，信徒将不会被遗弃在黑暗中，在主的日子到来时不会察觉不到。它不会像贼或者像网罗一样临到他们身上——因为那是不知不觉的；因为他们一直守望，而且在这一问题上将有应许的光向他们显现。

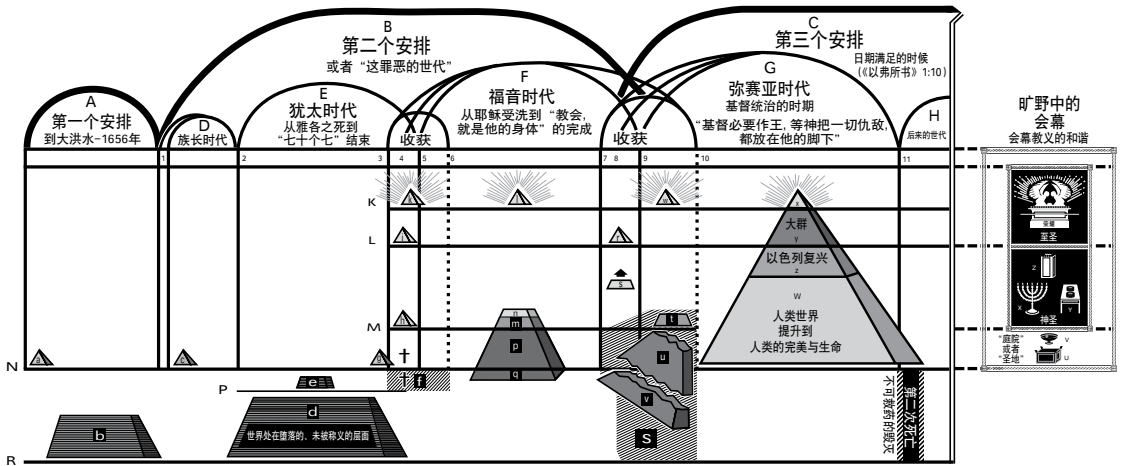
《圣经》的学生应该明白所定的日期和时节

使徒保罗写道，他为什么要作出这样肯定的断言：弟兄们，那所定的日期和时节到来时，你们应当知晓，不要活在黑暗中。他说（5节）：“你们都是光明之子，都是白昼之子。”这些话产生了真理，它们也会通过这真理不断发展，直到完美的日子——那属于他们的日子。参看《雅各书》1:18；《约翰福音》17:17,19。

请注意，这里和其它经文中如何审慎地运用代词“你们（ye）”和“你们（you）”以及“他们（they）”和“宾格的他们（them）”，把所提及的阶层——圣徒和世界区别开。在主的日子里圣徒们将掌握的知识，与世界部分地区的人们对所发生事件的意义和趋势的无知形成鲜明对比——“不用写信给你们。”“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们……他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子。”“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时儆醒（对自己和预言都要保持儆醒），常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”参看《路加福音》21:24-36。

时代图表

取自《失乐园》到《复乐园》

“将这默示明明地写在版上，使读的人容易读（或作随跑随读）。”《哈巴谷书》2:2

时间责任

1. 时间在上帝手中——《诗篇》31:15
2. 救恩的日期现在来到了——《启示录》12:10
3. 在这个时期作成你们得救的工夫——《腓立比书》2:1

时间管理

1. 现在就是认识真神的时间——《约翰一书》5:20
2. 现在就是听从上面来的召唤的时间——《腓立比书》3:14
3. 现在就是图表中第二次收获时节——《马太福音》13:30-39
4. 现在是聆听可靠教义的时间——《约翰福音》7:16-17

时间手段

1. 日期图表，根据圣经的区分：三个时期；6个时代，两次收获——《哈巴谷书》2:2
2. 日期年表：标志计划进展和日期的迹象——《马太福音》16:2-5
3. 时间符号：会幕；预表；寓言——《希伯来书》10:11
4. 时间并列：相互关系和相应性——《哥林多前书》10:1-6,11
5. 重要节日：与上帝的期望相关——《利未记》25:8,9, 15-16, 25-28

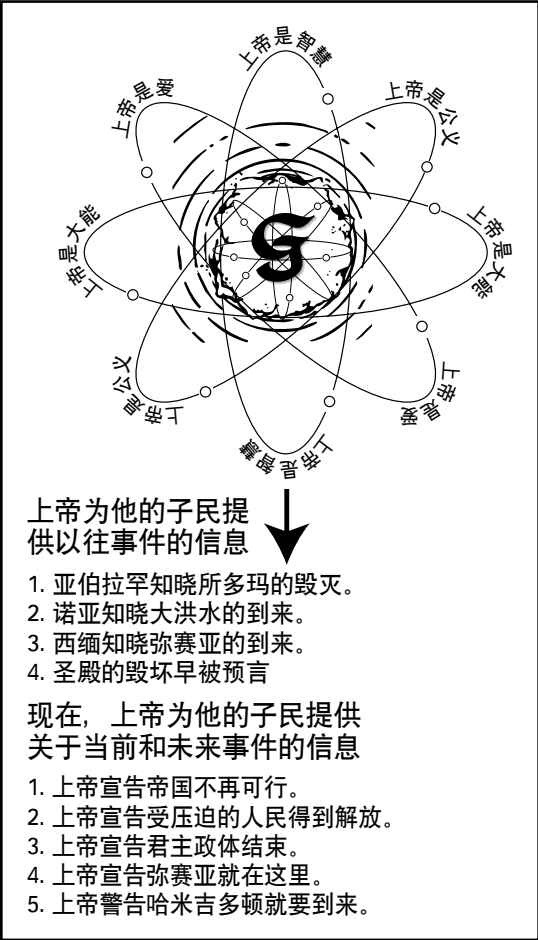
日期预言

1. 时代年表显示地点、日期、人物和方式——《历代志上》12:32；《马可福音》1:15
2. 末世和大灾难——《彼得后书》3:3-10
3. 从外邦人的日期满了，到被虏的犹太人获释——《路加福音》21:23,24
4. 上帝加倍报应以色列人：开始和结束——《耶利米书》16:14-18
5. 敌基督者出现的日期显露出来——《约翰一书》2:18
6. 新天新地的时间——《彼得后书》3:13

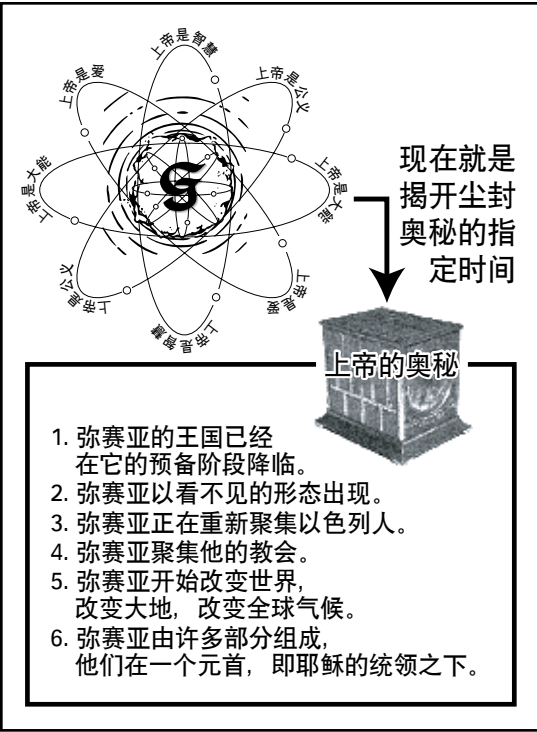
图表1.5 - 《日期近了》一书中的日期和时节

由此我们可以得出结论，如果上帝的孩子生活在主的日子，却仍然处在黑暗中，或者对事实愚昧无知，那么他必定是要么贪恋今生的事情或痴迷于世间的诱惑，要么为今生的思虑所累，不管是哪种情况，都说明他忘记了注意他的灯的修整和燃烧，以及油在他的器皿里的情况——也就是“上帝的话”和真理的精神在他自己心里的情况。

与日期和时节以及神圣计划的细节相关，虽然众先知预言了许多事情，但他们也坦白承认，他们对自己所传达的预言的重要性一无所知。（参看《但以理书》12:8；《以西结书》20:49；《马太福音》13:17；《彼得前书》1:10-12。）预言用暗语和象征性语言表达，并与将来的事情关联，要理解它们是不可能的。因此，虽然上帝在以前就让先知把它们记录下来，并让它们为神圣的预见和安排作证，但是这些预言是为那些盼望着在所定的日期里应验的人们学习用的，而不是为了那些说出它们的人。

图表1.6 - 上帝为他的信徒提供的信息。

图表1.7 - 在所定的日期，上帝的时钟向他的信徒展现。

《罗马书》15:4。）他们等候神圣计划和人类历史之间各种各样相关特征的展现，通过上帝的安排，这些特征能够开启那些预言，使受苦的人富足，用“按时分到的粮”为受试炼的时候寻找上帝的子民，^② 寻求在“邪恶的日子”人们的需求——“邪恶的日子”就是患难的日子，随之到来的是这个时代的结束，期间也是新纪元和天意安排的黎明。

有一种被称为“复合时控锁”的奇妙的现代装置，可以用来很好的说明日期预言的神圣安排。现在这种装置已被用于一些大型银行。像其它复合锁一样，这种锁的钥匙或手柄总是插在锁眼里。只有知道设置排列组合的人才能通过一定的特殊运转，把锁打开，而与正确操作哪怕有一丁点儿的背离，都会使问题变得复杂，锁也会更难打开。“复合时控锁”添加了特殊功能——通过在银行保险库内部设置时间控制，保险柜的门将在晚上锁上，直到第二天早上的设定时间才能打开；然后，还要输入设定的组合密码，才能把锁打开。

因此，我们的天父在夜晚用他那把大“时控锁”关闭和密封了他的计划的许多

② 参看《启示录》3:10，——译者注。

圣经中十大使人迷惑的奥秘

1. 天国的奥秘——《马太福音》13:11

万族不知道上帝不久会建立一个全球化的政府统治全地。

2. 不公正的奥秘——《帖撒罗尼迦后书》2:7

一个常被称为“罪人”、为了政治和世俗的目的而出解真理的宗教组织将被揭露出来。

3. 末日巴比伦的奥秘——《启示录》17:5

为了自私的目的，以相似的目标结盟的教会体制。

4. 在永生基督中的奥秘——《歌罗西书》2:6-27

弥赛亚是一个元首统领下的信徒的群体，这个群体常被称为“基督”。

基督由144,000成员组成。

5. 以色列人盲目愚昧的奥秘——《罗马书》11:25

在外邦人的数目满了——被嫁接到选民阶层之前，以色列人一直被阻止。

6. 圣徒转化的奥秘——《哥林多前书》15章

圣徒仍然是地上人类形体的时候，逐渐变为灵性的形体。

7. 上帝智慧的奥秘——《哥林多前书》2:7

在上帝为天上地上永恒的生命制定的计划中，上帝的智慧显而易见。

8. 七星的奥秘——《启示录》1:20

上帝在不同的历史阶段都为教会派遣信使。

9. 教会作为新妇的奥秘——《以弗所书》5:23-32

他在上帝为天上地上的永生所制定的计划中的智慧是显而易见的。

10. 教会和犹太人及外邦人一起得救的奥秘——《罗马书》15:9-16

犹太人和外邦人包括了人类大家庭所有得救的万民。

图表1.8 - 上帝的奥秘就是《圣经》中令人困惑的奥秘。这些奥秘只有通过圣灵才能领悟。

特征。那“时控锁”的设置能阻止它们在“所定的日期”——即伟大的复兴之日的早晨之前被人打开。那时，“拿着钥匙”并知道所设定的密码的耶和华的受膏者（即基督），“开了就没有人能关。”（《启示录》3:7）他让我们明白，预言的钥匙如何被那些渴望得到无穷智慧宝藏的人操作，通过赐给我们与此有关的必要知识，他向我们打开了大门。而现在，我们可以开启这神圣智

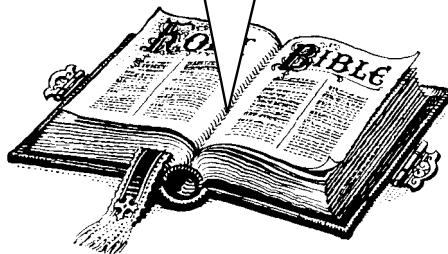
正确的

1. 知道所定的日期
2. 谦卑和对真理的追寻
3. 理解上帝的奥秘
4. 用《圣经》证明
5. 确认解释

真理的割裂： 为什么？

错误的

1. 忽视日期的指定
2. 骄傲和自满
3. 忽视上帝的奥秘
4. 追随世俗
5. 浅薄的解释

图表1.9 - 为什么真理分裂。

慧的宝藏了，因为黎明的时刻已经来临——虽然这一时刻还早，光还没有照到大地。但是，只要仔细留意那指导，运用钥匙去开启那位“伟大设计者”设置的密码，里面的财富就将展现在我们眼前。

事实上，这一说明适用于上帝整个计划中的任何一部分：真理的每个特征和每个预言都只是这个重要的号码组合的一部分，现在这个号码组合可能会随着清晨的到来而被解开——因为伟大的“时控锁”的门闩被移开了。而这个重要的号码组合一旦被打开，就会充分而全面地向人们展示神圣智慧、公义、爱和大能那无穷的宝藏。开启宝藏的人将和以往任何时候都不同，能够真正地认识上帝。

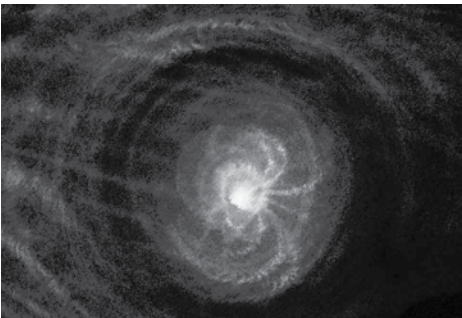
上帝将揭示他的计划的时间特征

那么，让我们以一种虔诚的精神来考查《圣经》，使我们能够获悉上帝乐意向我们显示的关于他的日期和时节的信息。由于他最近已经把他的计划的大纲展示得非常清楚，所以我们可以合理地期待，他的日期到了，要引导我们认识它的时间特征。因为时间漫长，所以那特定的日期和时节在以往都被明智地隐藏起来，使圣徒们因此从气馁中被解救出来；但是现在，那计划离荣耀的圆满完成不远了，明白这一点正是圣徒的特权，使他们因为明白自己得赎的日子近

易变时期的科学和宗教思潮

一、我们相信但不能证实的东西！

- 1. 最大的黑洞位于银河系的中心。
- 2. 我们是宇宙中唯一可以看到的生命。
- 3. 红外线和紫外线无法看到。
- 4. 有的速度比光速还快。
- 5. 电子是数不尽的，但是谁也看不到一个电子。
- 6. 预言是意识的前提。
- 7. 人类大脑是已知最复杂的实体。
- 8. 数学有用，但是只有为数不多的人懂得数学。

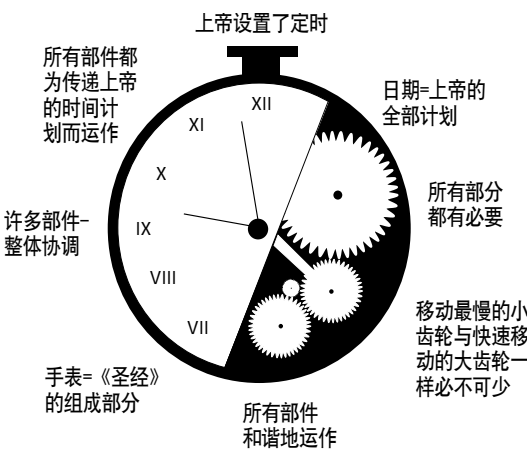
二、我们相信但不能看到的東西！

1. 上帝的存在	10. 弥赛亚
2. 宇宙射线	11. 灵性世界
3. 空气	12. 意图
4. 浪漫爱情	13. 发展进程
5. 天使	14. 魔鬼
6. 思想	15. 灵感
7. 地心引力	16. 动能
8. 母爱	17. 别人的思想
9. 细菌	

三、我们必须毫无疑问地努力去看并且证实的东西！

- 1. 数学，但是所有的事实并不能放入一个等式。
- 2. 统计学，但是精神现象是不可计算的。
- 3. 论证，但是结论为数不多。
- 4. 验证事实，但是不能将大的事件加入可控或不可控的进程中。
- 5. 舆论，但是重大的问题得不到多数人的同意。
- 6. 独特的专家，但是专家稀少，问题无数。
- 7. 圣经的，但是洞察力、原则、灵性和体验是无法用显微镜观察的。

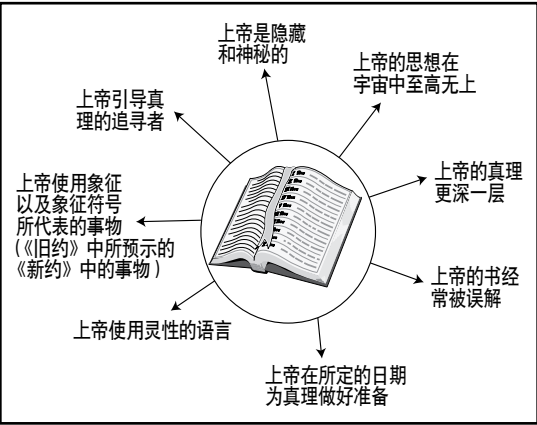
图表 1.10 - 毫无疑问的证据难以找到。

了而挺身昂首，欢欣鼓舞。（参看《路加福音》21:28）到“末了”，对那日期的奥秘的揭示为圣徒带来的益处和激励作用，如果跟以前揭示的一样，就会毫无用处，也令人沮丧。

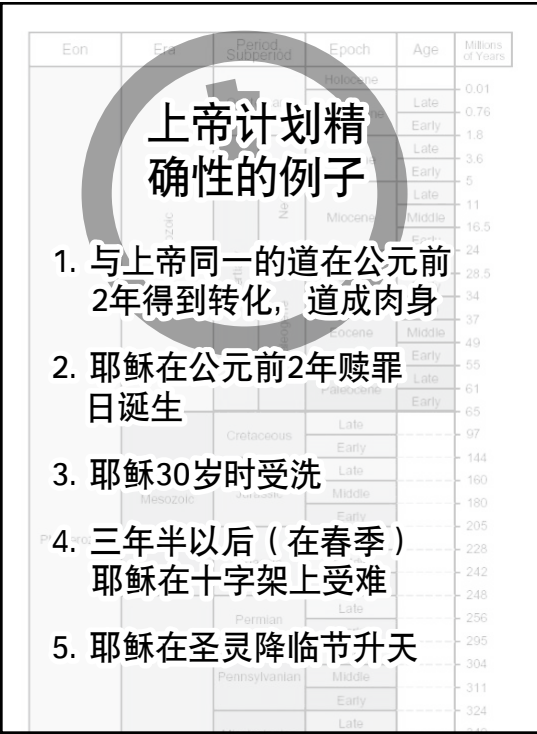
显而易见，我们的上帝是一位做事有条不紊的上帝。他做的每一件事都按照他预先安排好的计划进行；而他所定的日期和时节在神圣计划中并非可以忽略或者无关紧要的部分。注意：耶稣准时出生——“**及至时候满足**，上帝就差遣他的儿子，为女人所生。”（《加拉太书》4:4）不前不后，恰好在圆满的时候。我们的主第一次传道的主题就是关于日期——他来宣传上帝的福音，说道：“**日期满了**，……你们当悔改，信福音。”（《马可福音》1:15）“**基督就按所定的日期为罪人死**。”（《罗马书》5:6）“**又照圣经所说**，第三天[在所定的日期]复活了。”（《哥林多前书》15:4）在他传道期间，他的敌人经常找机会捉拿他，但是经上说，他们不会成功，“**因为他的时候还没有到**。”参看《约翰福音》7:30。

日期预言的动机

日期的预言不是为了让我们满足纯粹的好奇心，而是让《圣经》的学生们在预言的事件**应验时**能够辨识。例如：虽然预言标示出耶稣第一次降临的日期和方式，但是人们直到基督降临时才明白；然后，它又帮助那些认真研究《圣经》的人们认识到耶稣就是救世主，是上帝根据约定和预言派遣来的。正是如此，预言标示出的耶稣第二次降临的日期和方式，在其将要发生时应该为人们了解，以此来帮助我们在他的日子到来时能

图表 1.11 - 《圣经》难懂的原因。这就意味必须要研究、分析和思考《圣经》。

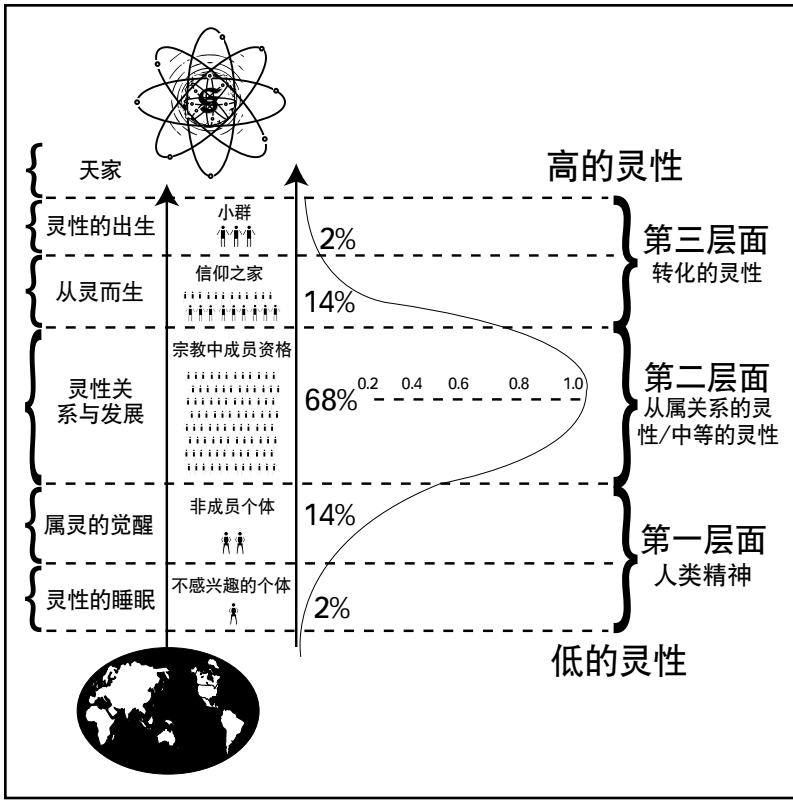

图表 1.12 - 上帝的时间特征就是精确。

够辨识——还有耶稣的日子里事件的顺序以及我们在那个时刻的责任。如果不注意为日期提供的显著特征，不注意许多标明的主要特性——即使对一个日子也是如此——谁也无法认真仔细地阅读《旧约全书》，尽管很多时候它们与许多看起来无关紧要的事情联系在一起。但是，严谨的学生们将会发现，这些不同的日期和按年代顺序排列的资料都是用一条奇妙的证据的链条连在一起的，这些证据极为精确地指出了世界历史中最值得注意和最重大的两个事件，就是救世主耶稣基督的第一次和第二次降临，以及与之相关的重要事件。

大多数基督徒对这些事情漠不关心的事实，毫无疑问地会使那些喜欢他的到来、渴望被他悦纳的人们落入同样冷漠的境地。

我们应该记住，除了上帝的“朋友”，属肉身的以色列都绊脚跌倒了，并且不知道眷顾他们的时候（参看《路加福音》19:44）；也要记住，先知曾预言以色列两家人的绊脚跌倒——名义上的犹太人之家和名义上的基督教徒之家。（参看《以赛亚书》8:14）只有“剩下的余数”在每个安排的结束或收获时才能准备好接受并感激那时揭示的真理，并因此得到黎明到来时神圣安排的赐福。所以，在这个时代的末期，每一个基

图表1.13 - 对基督教界的评估。只有最上面的第三层是热心的（《启示录》3:15）。所有其它的层面都是不热心的或冷淡的。

信徒都仍然要注意到，他是“余民”中的一员，而不是冷淡、倦怠、冷漠的**名义上**的基督教会中的一员。这样的基督徒一定会被绊倒，就像先知、主耶稣和使徒们所预言的一样，也像属肉身的以色列所预示的道路那样——属肉身的以色列被称为名义上教会的影子或预表。

我们时期最重要的真理就是弥赛亚的出现！

虽然时间预言对其所定的日期非常有利，比如可以显示上帝计划中关于收获等事件的不同特征，但是，毫无疑问，对我们主的到来和出现的方式的认识也是非常必须的。我们必须在恰当的地方小心谨慎地关注这一问题。这一切知识都建立在神圣和谦卑的基础上；通过使上帝的孩子发自内心地抛弃偏见，坚持不懈地探寻了解已经显露的事情，神圣和谦卑就一定会为知识的接受铺平道路。所以，在耶稣第一次降临时，只有真挚的、神圣的、恭顺的人才认出了那个时刻和方式。世俗的和负担过重的人们，那些酒足饭饱人们，在收获的季节和特别蒙恩的

夏季结束前，既不能明白预言，也看不清那些成全他们的日期的征兆。

在犹太时代的末期或者说“收获的时节”，确实谦卑而诚挚的“真正的以色列人”处于期待的状态中，这种期待的状态与人们骄傲、追逐名利和自以为义的状态有天壤之别；所以，他们不但会更妥善地做好准备，如同上帝已经安排的那样接受他的计划，而且，当他们与真理接触的时候，也能更加甘心情愿地接受和检验真理。我们的主用隐语和遁词驳斥法利赛人自满、吹毛求疵的诡辩，同时也从容而细心地把真理向谦卑、真挚的慕道者解释得清楚明白。（参看《马太福音》13:10-17；16:1-4；《马可福音》7:1-23；《路加福音》24:13-32；33-49；《约翰福音》20:24-28；

21:1-12。）那些骄傲自满以及所有追随他们的人都跌倒了（参看《马太福音》15:14），而那些谦卑并渴求真理的人们则诚挚地追寻真理。（参看《马太福音》13:36；《马可福音》4:10。）主耶稣向这些人详细解释了那些隐秘的话语，说道：“上帝之国的奥秘，只叫你们知道，若是对外人讲[不是真正的以色列人]，凡事就用比喻。叫他们看是看见，却不晓得。听是听见，却不明白。”^③

在这个时代终结的时候，情形也是如此。同那时的真理一样，此时的真理也分出了诚挚谦卑之人，并因此引领他们向前，立刻进入知识领域，并坚固和启导他们，使他们不至被大群名义上的基督徒绊倒；但是那些冷漠而又自满的人拒绝此时揭示的真理，因为他们的双眼被自己错误的心态蒙蔽。因此，他们将被主耶稣弃绝，因为他们不配成为他的新妇。参看《以弗所书》4:1；《哥林多前书》9:27。

认为关于上帝的行为和计划的知识无关紧要，认为基督徒品质的优雅是上帝需

^③ 《马可福音》4:11-12。——译者注。

要的，而通过无知可以更好地保存这些品质，是很多人都会陷入的一个严重错误。

《圣经》对这一问题的展示多么不同！经文告诫我们，不但要培养基督徒优雅的品质，而且要永远保有正确的心态，这种心态能够让我们认识真理——特别是主耶稣在所定的时刻到来这一伟大的真理——也能让我们知道上帝神圣安排的变化何时发生。在这个时代的末期，认识到神圣安排的真理和在犹太时代末期同样重要。那些不能在指定时刻认识真理的人们也不能在那时得到恩惠。在这个时代的末期也正是如此：那些被疑惑和世俗蒙蔽了双眼，看不到现在应验了的真理的人们，也就不能接受如今应赐给他们的**特别**恩惠。他们不是得胜者，所以不适合做耶稣基督的新妇，也不能和耶稣同作后嗣，在圣徒中得到那荣耀的基业。在这个时代，在逆境中被接受的真理成为我们对上帝的忠诚度的考验，因此，它就像一把镰刀，将合适的和可废弃的分开——将麦子从稗子中分别出来。

“基督再临论者”和其他一些人以过去对预言日期的滥用为理由，把憎恶和对预言日期的研究以及随后的失败联系在一起，去认识那些预期在既定时间发生的事情。然而，我们看到，上帝通过允许对他的计划采取不敬和嘲笑的态度，除了对那些有意明示的人，对所有人隐藏预言的日期这一主题，甚至也是上帝的计划的一部分，这样就会阻碍那些聪明通达之人的领会理解。（参看《马太福音》11:25）我们毫不怀疑，这是神圣计划的一部分，它与把耶稣送入受人轻视之地拿撒勒一样重要，“他将为拿撒勒人”（《马太福音》2:23），虽然他实际上出生在光荣的市镇伯利恒。就像当时那些聪明通达之人所说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”今天也是一样，当提到预言的日期或任何关于基督再次降临的事情，很多人就会呼喊“基督再临论”，就像在说：“基督再临论还能出什么好的吗？”——即使他们承认很多预言包含日期还没有完满的内容，也承认基督的第二次到来是《圣经》中最重要的主题。

错误的期待会绊倒很多人

我们对第一批“基督再临论者”（犹太人）和第二批“基督再临论者”都很同情，虽然两批人中间只有一小部分人认识到并几乎能领会理解真理了，但是他们并未领会，他们各自都被**错误的期待弄瞎了眼睛**。我们

那些坚持“基督再临论”的朋友们未能像《圣经》所教导的那样，认识到基督再来的方式和目的；因而，他们并没有一直期待着见到“他的**真体**。”，而是要看他**以前的样子**。他们认为，他再来的目的就是要用惊慌和恐怖填满除圣徒以外所有人们的心灵；他来就是为了召集被拣选的人，毁灭其他所有的人，烧毁整个世界。因为有了这样的想法，他们便把关于日期的预言当成抽打世人、并把他们赶到上帝面前的鞭子。但是世人在冷眼旁观，并且说这是一些些不切实际的狂热份子，还说，如果真的有一位上帝，他一定会更理智，更公正。世人的嘲笑越来越激烈，因为那些“基督再临论者”一次又一次地预言失事事件和世界的毁灭，但是他们的预言一次又一次地落空了——直到现在，特别提及的日期预言一般都遭受到怀疑的微笑和公开的轻蔑，一些熟知预言和年表是上帝启示重要组成部分的基督徒甚至也这样对待。

但是，这样的人有福了——

“他忍辱负重，不为世人无知的反对所动，

也不在意他们轻蔑的嘲笑；

他行在烦扰的大海中不会沉没，

也不会被撒旦的诡计诱惑。”

上帝对世界的转化仍在未来

但是，上帝提供日期预言并非为此目的，他也不会试图用任何与此类似的方式改变世界；因为他在寻找用心灵和诚实拜他的人（参看《约翰福音》4:23），而不是害怕跟随他的人。如果他有意用恐怖手段使人们顺从，那他 would 想出比**日期**预言更有成效的方法——就像我们“基督复临论”的朋友们所证明的那样。《圣经》提供的日期预言，不是为了恐吓世人——在任何意义上说也不是因为世人——而是为了启发、坚固、安慰、鼓励和指导末世动乱时期的**教会**。所以经上记载，“一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。”^④对这些智慧人来说，预言的日期就是**所定的时节**提供的粮，并且和其它的粮一起将会巩固享用它的人，所以，他们“好在磨难的日子……**站立得住**。”——这是急难的日子，这个时代会

^④《但以理书》12:10。——译者注。

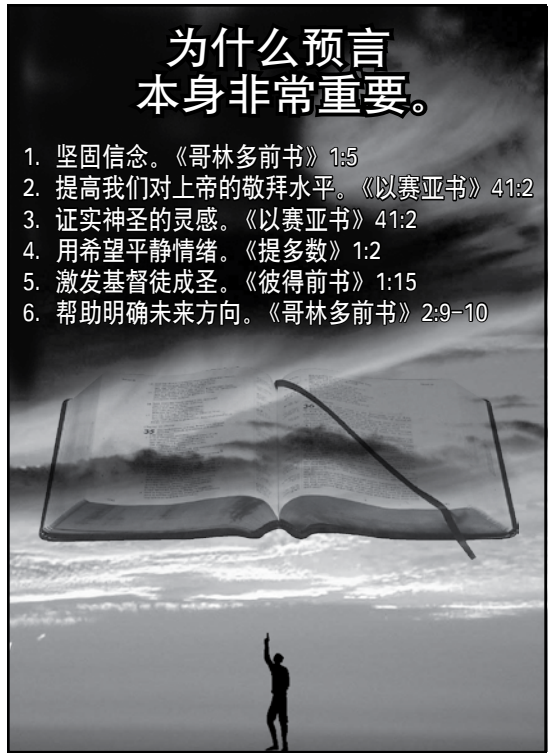
随之结束。预言的日期将使他们能够明白发生在他们周围的美好的事情，所以他们既不会被害怕和恐惧打垮，也不会被充斥今日世界的、科学如此错误宣称的方案和虚假的理论吞噬。此外，他们可能在火焰[急难]中为上帝和他的计划作证，而且成为世人的老师——指明耶和華计划的榮耀成就，为世人竖立标准。参看《以赛亚书》62:10。

这才是日期预言的目的，上帝的子民将在这个时候彻底完善，变得完美——这是多么重要，多么必要！没有这些日期预言的证据，我们可能会看到在主的日子里发生的事情，但是不会明白，或者不明白我们在其中的职责和特权。因此，任何圣洁的灵魂都不要低估这些预言的日期的证据，它们的意图就是在千禧年的清晨，在日出前，指导我们的言行，而那时世俗和名义上的教会仍在睡梦中，不知道也没留意天意的变化正在发生。这些预言的日期的证据在很大程度上是上帝引起作者注意的手段，为了让他对神圣计划的其他特征更加全面细致地关注。关注这些特征，一定会使圣经的学生持续受益，不仅通过让他明白“现在的真理”，而且通过显示《圣经》所有真理的力量和至关重要的事实，通过提供证据，表明上帝的计划正在按照日期和种类一起运作，朝着他榮耀的目的发展。试图为世界的毁灭等事件固定一个时刻的“基督复临论者”，他们的预言的失败就在于他们过多的关注所期待的事件的特征，而不是关注所定的日期。就像犹太人，他们的错误就在于在正确的时间寻找错误的事件。这是他们未能清楚理解真理的次要原因，而主要原因就是，真理更清晰的展现的日期尚未到来。但是，这又是激发圣徒去期待主耶稣出现的时候——为了前去会见新郎，也为了他真正到来前的失望——所有这些都在我们的主的“十个童女”的比喻中预示了，如同此后还将详细说明的那样。就像在上卷中所示，在主的日子里那吞噬大地的火焰是象征性的，而不是字面意思；在随后的几章里将展示一些日期预言的应用，这些日期预言一度被“基督复临论者”当作错误的预言丢弃，但实际上它们不是错误的，而是正确的，并且它们清楚地标明了这个时代的象征性火焰——已经开始了燃烧了。

认为基督降临的人们，苦于期待大地真正燃烧的困境，试图把所有预言的时期强加给一个共同的终止之日——由二十四小时构成的一天，因此，为了使一些预言在时间上

为什么预言本身非常重要。

1. 坚定信念。《哥林多前书》1:5
2. 提高我们对上帝的敬拜水平。《以赛亚书》41:2
3. 证实神圣的灵感。《以赛亚书》41:2
4. 用希望平静情绪。《提多书》1:2
5. 激发基督徒成圣。《彼得前书》1:15
6. 帮助明确未来方向。《哥林多前书》2:9-10

图表 1.14 - 为什么预言本身非常重要。

和其它预言符合并同时结束，他们歪曲了这些预言。但是，现在对神圣计划更加清晰的观念，揭示出各种日期预言之间完美的和谐，因此，完全没有必要为了适应其它预言而扭曲或粗暴地对待任何别的预言。如随后几章所述，我们将开始一个对“最主要的预言”的考查，但我们的目的不是为了形成一个学说，然后努力让所有预言的时期都服从这个学说，而是要谨慎地探索每一个时期直到它的终止，然后把伟大的奥秘启示者所预示的理论或计划组合在一起。我们将会发现，上帝计划的秩序和协调在各自的时节都非常清晰，就像上卷中所描绘的、时代图表中所标明的神圣计划的榮耀的特征一样。当伟大的时代之钟沿着预言的钟面，在预示的时刻敲响，预言的事情必定如上帝预言的那样紧随而来。

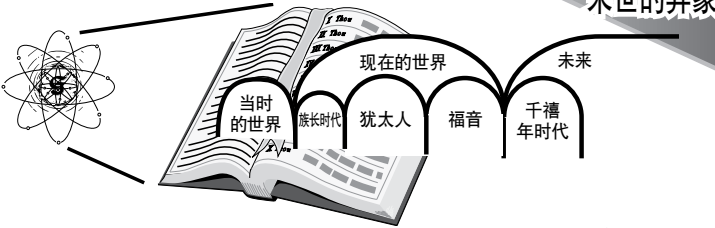
《圣经》中数字的重要性

生活在地球上的每一个人，不管是在过去、现在还是将来都离不开数字。数字支配和控制着我们的生活。数字使我们醒来，它告诉我们去往哪里，怎么到那里，到那里要花多少时间以及什么时候出发。数字是事实中巨大而又非常重要的部分。没有数

以往的时期

小规模事件

- 1. 耶稣诞生
- 2. 十字架上受难
- 3. 彼得在圣灵降临节
- 4. 保罗的大马士革之行
- 5. 约翰被监禁

当今时代

小规模事件

- 1. 弥赛亚看不见的出现
- 2. 弥赛亚重新聚集犹太人
- 3. 弥赛亚结束上面来的召唤
- 4. 弥赛亚改变世界
- 5. 弥赛亚统治的权利

大规模应用

- 道成肉身
- 万民的救恩
- 上帝赐下圣灵
- 向外邦人传福音
- 末世的异象

大规模应用

- 准备复活
- 以色列建国
- 完善教会
- 全球改变
- 使万民成为一体

字就不会有存在。数字是永恒的开始，也是结束。事实上，它能帮助我们认识到永久或者永恒到底是多久。数字也可以告诉我们，我们的健康状况如何以及我们会何时死去。

书页用数字标明从头到尾的顺序。大街上的门牌号、酒店的楼层号和观众席的座位号，都是我们寻找目标时需要辨认的号码。社会保险号码、国家颁发的各种牌照的号码，以及国税局提供给我们的身份识别号码都是与政府和他人相关的编号。

《圣经》包含历史、描述、属灵的和自然的内容以及观念和原则，因为它关系到上帝和他的神圣计划。《圣经》揭示出上帝是一位数字之神。（《诗篇》147:4）“他数点星宿的数目，一一称它的名。”而我们通过望远镜观察到的星宿的数目就有1022颗之多。

《圣经》中包含表示数量的词，比如尺寸、总数、量度、数量、体积、量级、范围、总数、计时与合计等。除非每一个术语都包括一个数目或者数字，否则人们的话可以被作者或者出纳员理解成他们以为的任何意思。如果一个人说“他们向银行付款，”那么这句话的意思可以是他们支付了10美元，100美元或者1000美元。提供付款的数目和数字也就提供付款的精确度。

《圣经》中至少有30-35%的内容与数量

图表 1.15 - 可以通过以往和现在的事件看到相似性。小规模事件可以变成大规模的应用。

事件的未来次序

时间顺序	国民政府	基督教界	撒旦的组织	以色列	信仰之家	伊斯兰教
	战争和战争的风声——《马太福音》24:6	许多宗教的存在——《马太福音》13:24-30	历史的轮廓消失	重新聚集的民族——《耶利米书》30:3	离开巴比伦——《启示录》18章	伊斯兰教成为世界范围内增长最快的宗教
	政府体制不稳固——《但以理书》2:31-45		国王的君权神授 贵族统治 殖民主义 奴隶制	战争和战争的风声——《耶利米书》30:5	区分和分离——《马太福音》13:24-30	宗教领袖管理政府
	政府的单向运动——《启示录》16:13	宗教随着公民权利一起运作——《启示录》16:13	疾病 权利 迷信 无知	以色列一分为二——《撒迦利亚书》4:3	世俗主义——《启示录》3:14-22	伊斯兰联盟 56个国家，13亿人口
	金钱贬值——《雅各书》5:1-4	受欢迎的基督教领袖出现——《马太福音》24:24	当前的轮廓仍要排除	以色列扩张疆界——《申命记》3:26-28，《出埃及记》23:31	失去灵性——《马太福音》25:1-13	伊斯兰教的目标 消除犹太人， 基督徒和无信仰者
		天主教派得到新的权利——《但以理书》8:9	国王的君权神授 战争和暴力 罪行 不讲道义	以色列余民得以确定——《罗马书》11:5	信心受到试炼——《彼得前书》1:7	在世界范围内建立伊斯兰教，向西方迁移
	金钱贬值——《雅各书》5:1-4	信教体系被赋予活力——《启示录》13:15-17	猜疑 自私自利	以色列独一无二——《撒迦利亚书》——《耶利米书》30:14-15		第三次世界大战处于初期状态——《以西结书》21:14
	第三次世界大战可能发生——《以西结书》21:14	宗教联合运动——《启示录》16:13-16		居住在和平与安全之中——《以西结书》38:8，14-15	大的团体背信弃义——《马太福音》24-12	俄罗斯可能和中国结盟——《启示录》16:12
		没有兽印，无人买卖——《启示录》13:17-18	迫害上帝的教会——《启示录》12:4-6	以色列拥有独享的资源——《以西结书》38:11-12	特别的迫害——《启示录》17:14	
		邻居诽谤撒谎——《耶利米书》9:5	压制和控制——《启示录》7:1-3		在前额上作印记——《启示录》7:1-3	
	不满出现，影响稳固——《希伯来书》12:26	恶者出现——《帖撒罗尼迦后书》2:8	释放属灵的能力——《启示录》7:1-3	犹太余民得以坚固——《罗马书》11:15	特别的保护——《撒迦利亚书》2:3	
			公开敬拜撒旦——《提摩太前书》4:1	耶路撒冷受到攻击——《撒迦利亚书》12:22	对教会的呼召终结——《马太福音》25-10	
		因教会消亡而悲哀——《马太福音》13:42		歌革入侵——《以西结书》38:11-17		企图进行第二次大屠杀——《罗马书》11:25，26
		宗教支配迷失的群众——《彼得后书》3:10	撒旦的组织被剥夺——《启示录》20:2-3		大的团体毁灭；大群体阶层出现——《哥林多前书》5:5	
	世界处于非法状态——《列王记上》19:11-12	巴比伦被推翻——《启示录》16:17-20		上帝拯救以色列——《以西结书》39:1-6	大群阶层灵性得救——《启示录》7:9-11	上帝对抗伊斯兰——《撒迦利亚书》14:2，3
	在无政府状态期间，平静与和平开始——《列王记上》19:11-12			世界水荒——《撒迦利亚书》14:17		上帝被歌革人圣化——《撒迦利亚书》38:16
不久的将来	基督出现后统治的新政府——《以赛亚书》66:1			古代伟人出现——《希伯来书》11:16		弥赛亚掌权，实施统治——《以赛亚书》66:19

图表 1.16 - 通过预言看见的将来事件的大体次序和相互作用。

1. 新纪元一周的一天：49,000年。

2. 创造日的一天：7,000年。

3. 旷野中受试炼的一天：40年。

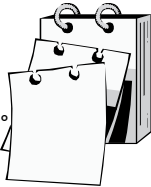
4. 拯救的日子：2,000年。

5. 基督的日子：1,000年。

6. 罗马教皇形式权利的日子：1,260年。

7. 主的日子：1,000年。

8. 你吃的日子：1,000年。

9. 复仇的日子：收获时期。

10. 主的伟大日子：1,000年。

11. 23,000人死亡的日子：40年。

12. 他复活的日子：24小时。

13. 我们都被杀死的日子：福音时代。

14. 上帝将实施审判的日子：1,000年。

15. 赐给我们日用饮食的日子：24小时。

16. 大地存留的日子：永远。

图表 1.17 - 象征性的一天大于24小时。

有关，因为大量概括性的与数量有关的话，在理解《圣经》的过程中，忽视这些数字的用法和必要性就会误解作者所说的话。《圣经》是上帝的书；上帝用数量、数字、整数和总数来减少分歧，使他的陈述的特征更加鲜明。下面是理解《圣经》中的数字的一些指导方针。

1. 圣经年表是历史事件的基础。没有它，随着时间的流逝，事件怎么能相互关联、相互链接起来表现所要呈现的事件的概观？
2. 圣经中描述的事件存在于使用六十进制制（60）的古老帝国之前。古代社会改用十进制制（10）作为他们的数字基础。亚述人、埃及人、波斯人、希腊人和罗马人使用十进制制可能是因为每个人都有十个手指和是个脚趾。现在二进制（2）开始有点儿流行。
3. 圣经的作者们在他们传达的信息中使用数字时方法不同，有字面意义上的，有修辞学意义上的，有象征性的，还有属灵意义上的。数字增加了他们希望传达的文本或者上下文的特性。
4. 通过减少在句子中的变化，《圣经》中的数量或者数字使定量性的话成为事实。
5. 在遇到近似值的时候，《圣经》的作者们取整数。只要注明这个近似数，这样做是允许的。
6. 圣经中的数字提供了重要的用数字表示的设计、隐秘的按年代顺序排列的进程、和日期安排一致的预言以及意义重大的相互连接的关系的证据。如果这些数字和年表被忽略的话，那么我们就失却了上帝的《圣经》的很大一部分。

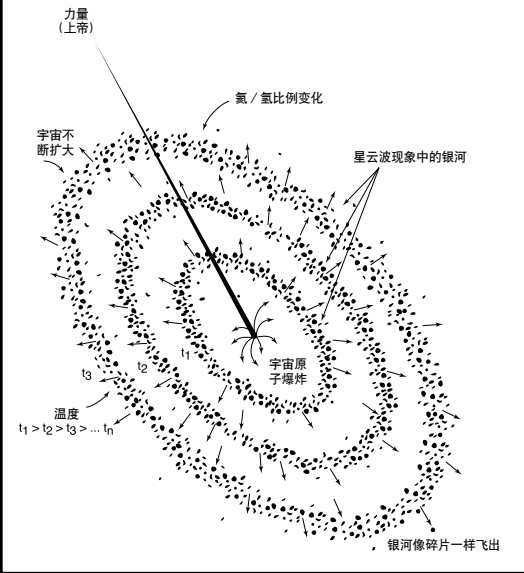
图表1.18 – 数字既有属灵的意义，也有自然的意义。

7. 《圣经》中在陈述教义和表示进程时运用的数字，是为了在提供何时、何地、以何种方式、做了什么时，使表达更加科学。这就加强了陈述的客观性。
8. 《圣经》中在陈述教义和表示进程时运用的数字，是为了在提供何时、何地、以何种方式、做了什么时，使表达更加科学。这就加强了陈述的客观性。
9. 《圣经》中的数字经常是象征性的，具有预表的意义，特别是40和它的倍数。有时候，线索必须从考古学中获得。
10. 当引用《圣经》中的数字时，会让人有一种具有说服力量的感觉，因为这样会使听众或读者自己去决定其中包含了多少意义。

下面列举一些数字及其可能的象征意义。因为每个数字都可以有多个含义，所以要根据上下文来决定取哪一个：

1. “一” 表示统一。（《约翰福音》7:20-22）
2. “二” 表示分开或分离。（《创世记》1:4）
3. “三” 表示复活。（《约翰福音》2:14-21）
4. “四” 表示一年四季。（《创世记》1:14）
5. “五” 表示基督将被称呼的名字。（《以赛亚书》9:6）
6. “六” 表示抵抗。（《以弗所书》6:11-12）
7. “七” 表示属灵的完美。（《启示录》8:7）
8. “八” 表示富于力量。（《彼得前书》3:20）
9. “九” 表示圣灵的果子。（《以弗所书》2:8-10）
10. “十” 表示结论或完成。（《出埃及记》9:14）
11. “十一” 表示审判。（《以西结书》26:1-14）
12. “十二” 表示权柄或全部的审判（《马太福音》15:35-38）
13. “十三” 表示背弃或堕落。（《马可福音》7:21-23）
14. “十四” 表示拯救或释放。（《出埃及记》12:25-27）
15. “十五” 表示信徒的休息。（《利未记》23:34-35）

1. 宇宙中太阳与行星的数量 10^{43}
(10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
2. 宇宙中恒星的数量 10^{23}
(10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
3. 每年诞生的新恒星 (10^{13}) (10,000,000,000,000), 每秒600,000个
4. 银河系以每小时500,000英里的速度移动。
5. 地球重达 6.5×10^{21} 吨 (6,500,000,000,000,000,000,000)
6. 地球每年365天，以每小时67,000英里的速度围绕太阳移动。
7. 宇宙的直径在100-200亿光年之间。
8. 银河系中95%的星体的形状都是椭圆或者不规则的。
9. 银河系至少需要2亿5千万年完成一次旋转——这就是说到现在为止银河系还没有旋转一周。
10. 地球的旋转速度为每小时24,800英里。地球按照不动摇的循环模式，以精确的匀速作这样的旋转。
11. 宇宙中到处都可以发现华氏零下460度的低温。
12. 据估计，每一颗恒星都有许多和我们的地球相似的行星。照此估算，宇宙中大约有6,000亿颗类似地球的行星 (10^{12}) (6,000,000,000,000)。这些行星是否发展得和地球一样，尚无任何信息。但是，这些行星不是荒芜的，而是被期待变得完美的。多久才能使这些行星变得完美呢——无穷无尽！

图表 1.19 - 示意图：宇宙以波的形式扩展。正如我们所见，宇宙是上帝的观念之一。道的创造是另外一个。人类成对的创造又是一个。永生的创造是一个重要的创造。不用对这样的观念感到奇怪，上帝就是上帝。

16. “十六”表示爱。(《诗篇》116:14,16)
17. “十七”表示胜利。(《歌罗西书》2:15)
18. “十八”表示奴役或束缚。(《路加福音》13:16)
19. “十九”表示信仰。(《罗马书》5:2)
20. “二十”表示需要。(《创世记》21:8-14)
21. “二十一”表示恶贯满盈。
22. “二十二”表示制造灯台。(《出埃及记》25:31-34)
23. “二十三”表示死亡。(《罗马书》1:28-32)
24. “二十四”表示长者在宝座旁边。(《启示录》4:4)
25. “二十五”表示罪得宽恕。(《耶利米书》52:31-33)
30. “三十”表示血钱。(《马太福音》27:3-4)
40. “四十”表示苦难或考验。(《马可福音》1:12-13)
60. “六十”表示骄傲。(《但以理书》3:1)
66. “六十六”表示偶像崇拜。(《但以理书》3:1)
70. “七十”表示被虏和归返。(《耶利米书》25:4-11)
- 70x7 “七十个七”表示(《但以理书》9:24-27)
100. “一百”表示那些被拣选的人。(《启示录》26:12)
600. “六百”表示战争。(《士师记》18:7-11)
666. “六百六十六”表示兽的数目。(《启示录》13:18)

据我们所知，那些探究上帝的真理的人们都对年表、按历史顺序排列的历史事件、前进的和回归的事情、历法、预言以及与数量有关的陈述感兴趣。数字决不会降低你对《圣经》的迷恋。它不但会增加《圣经》的魅力，而且会使人加深对《圣经》的理解。如果不明白上帝的数字的含义，任何人都不能深入理解上帝的计划。

第二章

《圣经》年表

年表对理解预言的必要性——《圣经》对历史年表提供了不可或缺的资料——从亚当被造到公元1873年是六千年——在伟大的时期中对《圣经》年表的陈述——对细节的审查——从创世到大洪水结束的日子——关于亚伯拉罕之约——律法的颁布——从埃及到把迦南地分给各支派为业的时期——士师时期——列王时期——被掳后的田园荒废时期——到公元1873年——这个年表与主教俄西尔年表在英文版《圣经》中的显著不同——我们的主真正的诞生日期

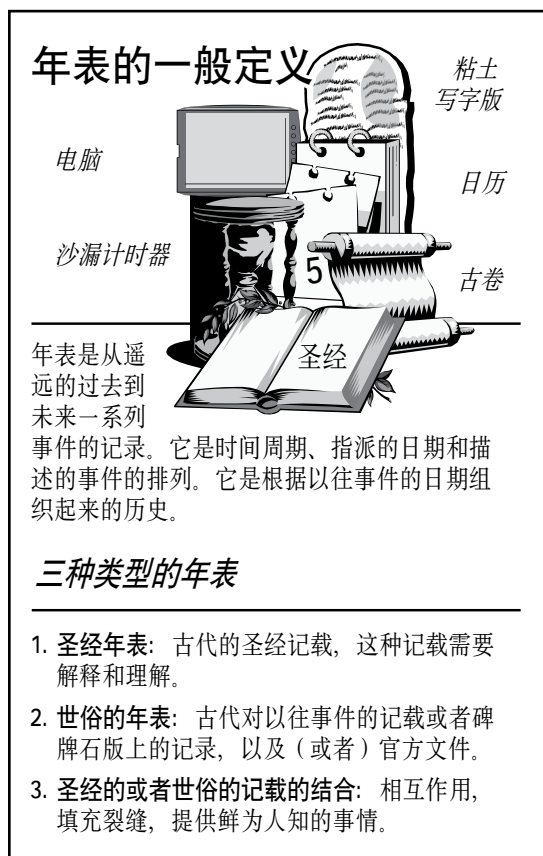
在这一章中，我们介绍《圣经》中的证据，这一证据显示，自亚当被造以来的六千年结束于公元1872年；因此，从公元1872年开始，我们从年代上来说进入了第七个千年，或者称为第七个千禧年——它的早期又被称为“主的日子”或“患难的日子”，是为了见证尘世的王国的破灭和普天之下上帝的王国的建立。

年代学证实《圣经》的生命力

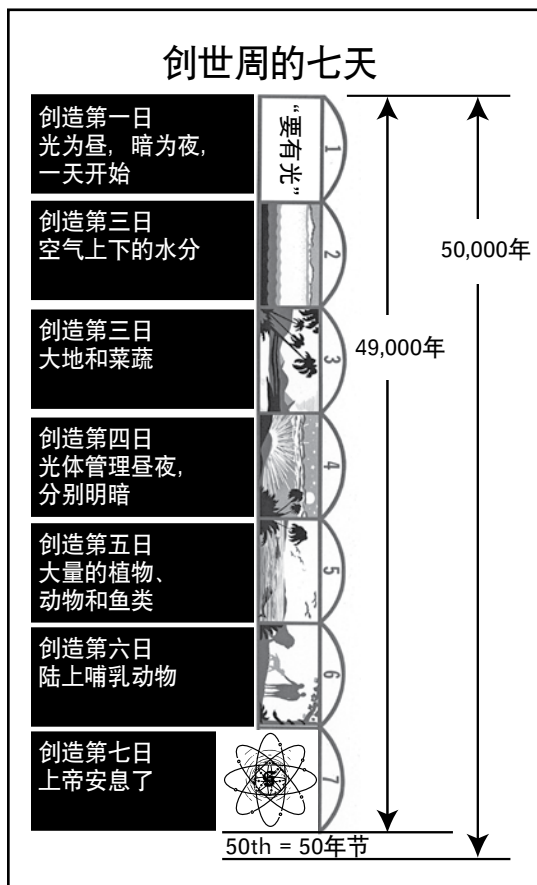
年代学作为预言时代的检验的基础也是必须的。我们必须首先确定我们处在时间长河的哪个阶段；要做到这一点，我们就必须有可靠的数据进行计算；因此，我们首先从

年代学这一主题入手。而且，完整的人类历史的纪年必定始于人类被造之时。

对于从人类被造至今的漫长时间有很多不同的估计。在那些接受《圣经》记载的人

图表2.1 - 年表的一般定义。

图表2.2 - 创世周的七天是按年代顺序编排的。

们中间，意见分歧不会很大；但是，在那些否定《圣经》记载的人们之间，则会有巨大的意见分歧，差距从一万年到几十万年。这些假设都来源于一些事实提供的依据，但是对于这些过分而不计后果的结论来说，那些依据是微不足道的。例如：有人在瑞士和爱尔兰的泥炭沼泽中找到尖锐的箭状燧石，它们在地面以下相当深的地方，他们

就将这一发现作为它们曾在地面的**证据**，并说泥煤苔逐渐蔓延，将它们包裹起来；而它们成长所需要的时间是按照现在泥煤苔缓慢的成长速度计算的。如果他们的假定是正确的，毫无疑问那将证明人类已经存在了数百万年。但是其他一些地质学家会以更好的理由指出，这些泥潭沼曾是多么的软，一块燧石可以很容易地在几个世纪的时间里逐渐沉到很深的地方。

我们再举一个例子：“在尼罗河流域测定水深的勘探时，人们发现了两块烧制的砖块，其中一块被埋在二十码深、另一块则被埋二十四码深的地方。如果我们以尼罗河每个世纪沉积8英尺厚的泥沙为准来估计其每年的沉积量，我们一定会说第一块砖已有12,000年的历史，第二块砖则是14,000年。依据类似的计算方法，伯梅斯特（Burmeister，一位著名的地质学家）推想，从第一个人出现在埃及的土地上到现在已经过去24,000年；而德雷珀（Draper）（另一位著名的地质学家）则认为，见证了最后的冰川时期的欧洲人是超过250,000年的古人类。”^⑤

当然，如果我们仅仅像这些“伟大人物”一样“估计”，那我们会得到相同的“伟大结论”。但是，我们中有一些人并非那么没有科学知识，因此不禁要问：是否最大的可能性是尼罗河每年沉积的泥土量非常不规律，就像其他的河流一样，有时会在一次特大洪水中冲走河床，冲毁堤岸。我们再次记起诺亚时代的大洪水，它不仅在《圣经》中被特别提及，而且被保存在一些不信上帝的民族的最古老的传统中。我们想知道多少泥土和残骸才会在一个世纪的时间里沉积8英尺多。我们也想知道，为什么这些“伟大的头脑”没有像那些并不是很伟大的头脑那样想到：把两块砖头扔进“软泥”里，在某一时刻它们被水覆盖，它们的密度又大于软泥，所以很容易就会因它们自身的重量而快速下沉。关于两块砖的不同深度，一种不含科学依据的推测似乎比假设相差两千年的人造了两块极其相似的砖更有道理：就是其中一块是角插到泥里或者竖着掉进去的，而另一块是平着掉进去的，所以沉得较慢。在密西西比河从前的河床里发现一具人类的骨架这件事还没有过去多少年，一些地质学家开始计算，覆盖在骨架上的淤泥和残渣等的厚度可以显示出多少万年，而骨架也让他

们幻想得到了一个史前人类的颇有价值的样本。但是后来发现，在骨架下面几英尺有一艘“平底船”的残骸，很像不到五十年前在密西西比河流域使用的一种船，这完全颠覆了先前的考虑，也消除了人类世界的历史比《圣经》教诲的年代多出几十万年的“又一个证据”。

考古学进一步证实了 《圣经》准确无误

既然要摒弃那些地质学家们在年代学这个主题上的不和谐和完全不可靠的猜测，我们就要求助于人类历史，让它提供信息。那么，我们找到了什么呢？最古老的外邦民族的历史至多可清楚无疑地追溯到三千年。而三千年之前所有的事情都是模糊的、不确定的、虚构的、神话般的和靠不住的传说。罗马历史也没有延续到那么久远以前，因为从罗马建立以来也只有2,700年，而它的第一个百年则隐藏在不确定性的传说中。三千年前的巴比伦、叙利亚和埃及的历史把我们带到一个只有残破和包含着极大的不确定性记载的时期。在中国的历史上，它带我们到了周朝，那时中国的历史事件“开始变得更可以信赖”。在希腊，最著名的就是它过去三千年的学识，我们期望通过这些超出所有民族的学说可以找到确切的历史，但我们找到了什么？我们发现它最后的2,600年的日期是准确的，但是再也无法向前追溯。在那之前，我们所到的是被称为希腊“神话般的、虚构的或史前的时代”。关于地球上人类第一个三千年的唯一、合理而又连贯的记载，是在《圣经》中找到的；这一事实与它所声明的神圣的起源、发展方向和维持方式是协调一致的。

和历史一样，日期也是如此：除了《圣经》，世人没有其它方法追溯到公元前776年以前的时代。关于这一点，我们引用耶鲁学院费希尔教授的话。他说：“一种精确的确定日期的方法要经过漫长的完善期。对于这个目标来说，时代的发明是不可或缺的。对于测定事件的年代来说，**最早的明确的日期开始于巴比伦——公元前747年的纳巴那沙时代**。希腊（约从公元前300年）有日期的事件始于公元前776年奥运会上第一次胜利的记录。这一盛会每四年举行一次。因此每一场奥林匹克运动大会就是一个四年的周期。虽然罗马人的纪年在罗马建立后的几百年才开始，但记录的日期还是始于**这一事件，即公元前753年**。”

^⑤ 引自乔利教授：“金属之前的人类”，第183页。——原注。

测定年代的方法

1. 树木的年轮

2. 碳的放射性同位素-14

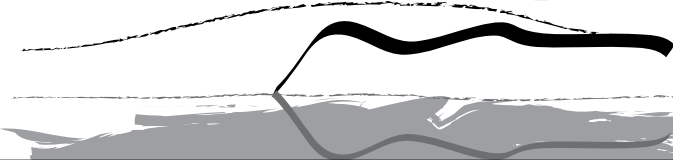
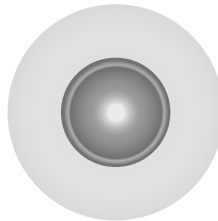
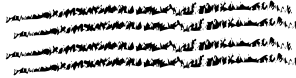
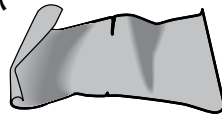
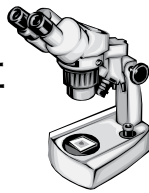
3. 圣经文献

4. 非宗教（普通）文献

5. 地层中的岩石组成

6. 佛罗伦萨人记载的内容

7. 冰河时期的退却痕迹

价值，但是只限于大约公元前450年他自己的时代以及一两个世纪之前的事件。”

克林顿在他那部关于希腊年表（公元前283年）的著作中说：“与早期希腊的记述明显不同，包含在希伯来《圣经》中的历史是非凡和令人愉悦的。在早期希腊的记述中我们只能艰难地上溯到诗人们保留给我们的一点模糊的事实，这些诗人都用润饰过的诗文和寓言向我们传达这些事实，而他们的诗文和预言的信息又是通过一些口头传说获得的。在希伯来民族的编年史中，我们可以看到那个时代的人在灵感指引下写下的一些可信的叙述。所以，他们传达给我们的是双重认可的信息。他们在记录这些事实的时候得到神圣的灵感帮助，作为纯粹的人类的见证人，他们的证据是可信的。”

《圣经》是我们的上帝提供的记载最初三千年历史的文献，是世界上唯一的一部始于亚当的著作——亚当是人类历史、纪念碑或者碑铭中提到的第一个人，他的名字、创造他和他死亡的时间都被记录下来，而且从他开始，在持续不断的链接中，可以根据名字和年

龄把他的子孙追溯到几乎四千年之久。《圣经》为我们提供了一部清晰而又连贯的历史，这段历史一直延续到人们可以明确鉴别的非宗教历史时期。就像我们将要看到的那样，《圣经》的记载延伸到塞鲁士^⑥元年，也就是公元前536年，一个确定的并被普遍接受的日子。在那里，《圣经》年代学的线索转弱了——从那时起非宗教的历史得到认可。由此可见，上帝已经为他的儿女提供了一个直到现今时代的清晰而又连贯的记录。《圣经》通过它的预言甚至补充了历史，直到在第七个千年的末期，“万物的

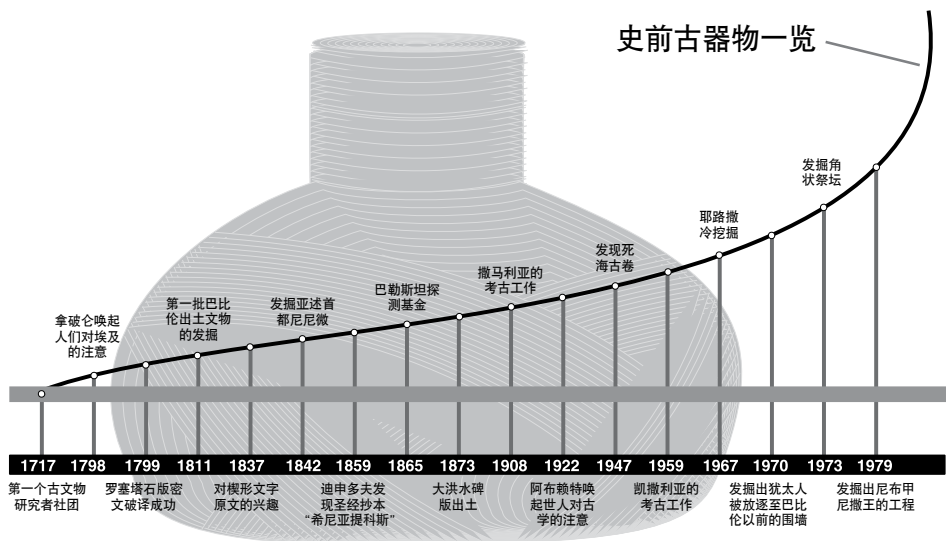
图表2.3 - 测定年代的方法中易变的准确性。

证据进一步表明，许多遥远过去的所谓的历史充满了奇想和神话传说，不足以成为更早的纪年的证据，甚至完全不值得考虑。为此，我们在下面引用《美国百科全书》中对于“年表”一词的解释：“古老国家的历史，除了希伯来的情况是一个例外，可以追溯到数千年或者数百万年的神话时期；即使在那些记录开始假设一种历史面貌之后差异仍然非常巨大……亚述、埃及和巴比伦的碑铭是用消亡的语言写成的，而且所用的字符荒废已久……希腊和罗马的日期都追溯到公元前776年举办的第一届奥林匹克运动会，以及公元前510年领事馆的设立，一般来说很好鉴别，而此前的历史主要是传说或者传奇故事。希罗多德的记载颇有

价值，但是只限于大约公元前450年他自己的时代以及一两个世纪之前的事件。”

⑥ 即古列二世大帝，译者注。

考古学进一步证实了《圣经》准确无误

1. 历史遗迹证实《圣经》的生命力
2. 涉及亚伯拉罕的碑版就有20,000块之多
3. 伊甸园的河流交汇处成为文明的摇篮
4. 伍德莱伊的发掘发现了大洪水的水平面
5. 遗迹中有埃及人对“约瑟”的命名
6. 对耶路撒冷的总体看法没有改变
7. 耶路撒冷东垣下的汲沦谷墓地仍然存在
8. 耶稣曾经进入的加了封条的金门，仍在那里

图表2.4 - 考古学进一步证实了《圣经》准确无误。

复兴”都圆满成功，从此永恒祝福的新纪元开始了。因此《圣经》是世界上唯一一部从总体上向我们提供人类历史的文献。沿着从人性到不朽的道路，它把我们从《创世纪》中遗失的天堂带到《启示录》中复兴的天堂。总起来看，《圣经》的历史和预言为人类历史事件提供了一个完整进程的全景——从人类的被造和堕落到与上帝的和解与复兴。因此，《圣经》是整个历史的图表。没有它，说实在的，历史就会“像不知源于何处、流向何方的河流”；但是在《圣经》的指引下，我们可以沿着这些江河溯流而上，直到它们的源泉，是的，我们也能看到它们在永恒的海洋中荣耀的归宿。

因此，只有在《圣经》中，我们才可以期望找到这样一种记载：它把人类编年史中乍看之下的不和谐时期以及按年代顺序排列的时间上的不一致，正确地安排在一起，使它们彼此协调，并且同自然周期和谐一致。让我们从以下这个问题开始讨论：

从人类被创造以来经历了多长时间？我们应该也必须确信，作出预言并说过它们会在最后时刻为人知晓的上帝，已经在《圣经》中提供了必须的资料，以便使我们能够精确地把握那些预言。

然而，任何人都不能期望得到这样的结果：非常清楚的表明就能使纯粹肤浅的读者或者虚假的无神论者心悦诚服，否则都会感到失望。上帝的日期和时节以这样一种令人信服的方式提供给世人，那时，只有那些熟知上帝的人才能够认识到他特有的方法。向人们提供这种证据，就是“叫属上帝的人得以完全。”（《提摩太后书》3:17）属上帝的人们非常明白，他们必须沿着天父指引的所有道路，凭着信心而不是凭着视力前行。对所有准备好这样前行的人们，每走一步，我们都希望能够为他们指明《圣经》中可靠的陈述——上帝的话语是正确信仰的坚实基础。

年表的不规则性

1. 苏莫利亚列王的名单:
名单显示4位国王统治了108,000年
2. 埃及年表
当时和继承统治的混合体
3. 亚述人的年表
没有给出确切的日子
不了解其测定年代的方法
4. 巴比伦的年表
与《圣经》关联——《耶利米书》52:28
5. 波斯人的年表
除了个别地方, 与《圣经》一致
6. 天文学的年表
通常使用天文学年表;
常与圣经年表一致

图表2.5 – 世俗年代学的不规则性加强了《圣经》的精确性。

《旧约圣经》的希腊文译本 与希伯来版本的比较

我们不会在这儿讨论《旧约圣经》的希腊文译本和希伯来版本中诸如日期排列顺序的差别等问题的优劣，而是要我们为下列陈述而感到心满意足，（我们希望读者也会如此），前者是根据埃及文版本翻译的，而后者则是原始的希伯来文记录；这个事实，连同希伯来人对那些神圣作品中的一笔一划迷信般的敬畏，就是希伯来版本可靠性的强有力的证据。学者对希伯来圣经的接受是非常普遍的，我们在本书中也将遵循它的日期等记录。

我们在这里提供了一个证据：从亚当被造到公元1873年为六千年。尽管《圣经》中没有直接提到第七个千年是耶稣统治的时期，是伟大的世界复兴的安息日，但是，古老的传说并非没有合理的基础。向以色列颁布的这个具有代表性民族的律法中约定，六天的劳作和疲劳之后，应该从自己的工作腾出一天进行恢复和歇息，这个律法似乎

很适合用来说明在过去的六千年里，一切受造之物都在罪恶和死亡的束缚中叹息劳苦（《罗马书》8:22），徒劳地努力解救自己，在盛大的千禧年的日子里，他们把令人厌倦和沉重的负担转到灵魂的牧者和主教耶稣基督身上，通过他找到安歇、精力的恢复和复兴——从中通过他的宝血的功效，他们将得到悔改的机会，使罪得到赦免。在那个典型的第七日，他曾问那个虚弱的人：“你要痊愈吗？”充满信仰和顺从的回答赐给那个人力量，使他能够拿起褥子走了。（参看《约翰福音》5:6-9；并《马太福音》12:10, 13；《约翰福音》7:23；《路加福音》13:11-16；14:1-5。）所以，在预表性的安息日，就是在千禧年期间，全世界都将听到这个向他们宣告的信息：“**无论是谁只要愿意**”，如果能沿着信仰和顺从的阶梯，都可以拥有永恒的生命和兴旺。

我们绝不可忽视已经提到的事实（第一卷第八章），就是**日子这个术语**是不确定的，它仅仅表示一段时期，不管这段时期持续的时间是长是短。使徒彼得曾明确指出，世界历史上的第七个千年会是上帝计时中的第七天，他说：“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。……但主的日子要像贼来到一样，”如此等等。参看《彼得后书》3:8,10。

如果尘世的第七个千年时期是一个特别指明的时代，被看作基督统治的新纪元，那么，通过显示它开始于公元1873年，我们将会证明我们**已经处在这个时期**。这让我们回想起我们曾在上部中提到的，《圣经》指出了千禧年的黎明，或者称之为“主的日子”，将是黑暗和狂暴的，还要在世界和名义上的教会中充满麻烦，虽然对圣徒来说那最早的晨光也充满着安慰和喜悦——通过福音，圣徒们在放在他们面前的希望中得到安慰与安宁；福音作为一只锚，让圣徒停泊在动乱之外，牢固地处于千禧年的日出和荣耀的宝贵许诺之中：他们看到，动乱时期过去后，就是所应许的光荣的统治和赐福。

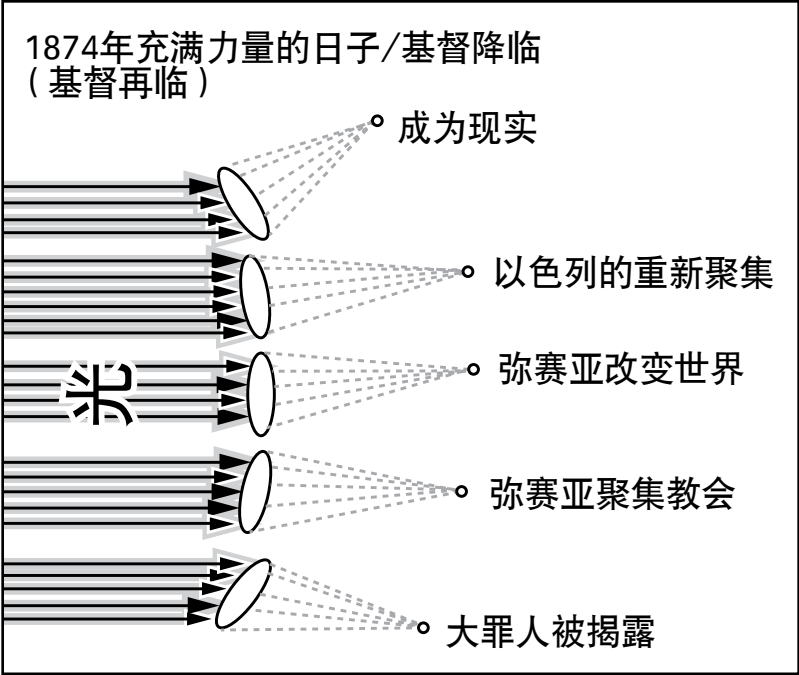
当今世界的总体格局，以及从1873年开始公开宣称目标是倾覆已有的政权，并重新分配世界财富的社会主义、虚无主义

和共产主义的迅速发展，的确没有与我们应该期待的和谐相悖，但是，许多这样的事情在某些方面会受到热爱法律、秩序与和平的人们的反对。实际上，这种即将到来的无政府状态和动乱是上帝为了建立一套更完善的律法和秩序、为了建立更持久的和平而使用的手段，只有那些这样认识问题的人，才会在经过动乱时不至于过分恐惧。

我们并不是表明，第七个纪元（或称千禧年）是年表中唯一有价值的时期；因为我们会列举出几行完全独立于年代学的预言，这是其他几行预言得以确立的标准。在这两种预言的教义中，有些依赖于年代学，有些则独立于年代学；他们之间的完美一致是强有力的证据，不仅证明了那些应用的正确性，而且证明了体现这种和谐的年代学的正确性；相同的原理，一把能开启很难打开的宝箱的钥匙明显就是那把真正的钥匙。通过展示它们之间相对的顺序和时间，以下提供的年代学与各种各样关于基督的王国及其建立的预言的陈述协调一致。就像钥匙上的槽口和锁孔，年代学就是手柄，通过它，所有预言的时间证据将结合在一起并有效运作。

公元纪年6000年
的年代学摘要

以下按时间顺序排列的时期的摘要也许可以称之为《圣经》的年代学，因为只有《圣经》的记载可以延伸到塞鲁士的第一年，即公元前536年，这是一个可以查

图表2.6 - 1874年的凸透镜把实质性的意义集中在焦点上。

证并为广大学者普遍接受的时期。《圣经》年代学的线索在这里结束——稍微超出尘世的可靠历史的开始时期。《圣经》年代学本身在我们自己不能补救的时候帮助我们，这是一个神圣的指导和监督的显著证据。

从亚当被造开始

到大洪水结束.....	1656年
从那时起到与亚伯拉罕立约.....	427 "
从那时起到出埃及和颁布律法	430 "
从那时起到迦南地的分割.....	46 "
士师时期	450 "
列王时期	513 "
荒废时期	70 "
从那时起到公元1年.....	536 "
从那时起到公元1873年	1872 "
总共	6000 "

当我们特别考虑这每一个时期时，让读者亲自算一算，看看我们存于《圣经》中的信仰的根基是多么稳固。在《旧约》中，我们会发现两个历史性叙述的破隙，然而，当我们在《新约》中发现它们的时候，上帝已经搭建了一座跨越这两个裂缝的桥梁，上帝如此安排关于他的隐藏的日期和时节的记载，直到揭示它们的所定的日期来临——就像他对其它我们已经知晓的真理所做的一样，这样认识会增强我们的信心。

现在，我们要分别考察前面提到的各个时期，并且按照上面指定的顺序，直到塞鲁士统治时期。打开你的《圣经》并核实每一处引文，你会把这些信息作为来自“上帝的话语”，而不认为是凭借人的智慧。

从亚当被造到大洪水完全消退的日子这一时期的年表:

“亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特。”
《创世纪》5:3 130年

“塞特活到一百零五岁，生了以挪士。”
《创世纪》5:6 105 "

“以挪士活到九十岁，生了该南。”
《创世纪》5:9 90 "

“该南活到七十岁，生了玛勒列。”
《创世纪》5:12 70 "

“玛勒列活到六十五岁，生了雅列。”
《创世纪》5:15 65 "

“雅列活到一百六十二岁，生了以诺。”
《创世纪》5:18 162 "

“以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。”
《创世纪》5:21 65 "

“玛土撒拉活到一百八十七岁，生了拉麦。”
《创世纪》5:25 187 "

“拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚。”《创世纪》5:28 182 "

“当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁。”
《创世纪》7:6 600 "

从亚当被造到大洪水完全退去的日子
《创世纪》8:13，总共1656 "

对一个日子来说，我们所求的没有比这里的记载更简洁和更精确的了。现在，让我们考查下一个时期的历史。

图表2.7 - 世界权力的延续影响着人类的态度、行为与生活方式。

从大洪水到与亚伯拉罕立约， 就是他父亲他拉死的时候这段时期

“闪的后代记在下面。洪水以后二年，闪一百岁生了亚法撒。”《创世纪》11:10	2年
“亚法撒活到三十五岁，生了沙拉。”《创世纪》11:12.....	35 "
“沙拉活到三十岁，生了希伯。”《创世纪》11:14.....	30 "
“希伯活到三十四岁，生了法勒。”《创世纪》11:16.....	34 "
“法勒活到三十岁，生了拉吴。”《创世纪》11:18.....	30 "
“拉吴活到三十二岁，生了西鹿。”《创世纪》11:20.....	32 "
“西鹿活到三十岁，生了拿鹤。”《创世纪》11:22.....	30 "
“拿鹤活到二十九岁，生了他拉。”《创世纪》11:24.....	29 "
“他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰。”《创世纪》11:32.....	205 "
总共	427 "

这个年表也是非常简单和精确的。但是追溯下一个时期就没有这么容易；因为那个年表的直接排列断裂了，直到以色列人出埃及以后才恢复。因此，如果不是保罗和司提反司提反作为灵性的代言人为我们提供连接的链环，我们就完全不能继续下去。

从契约与亚伯拉罕立约 到律法的颁布

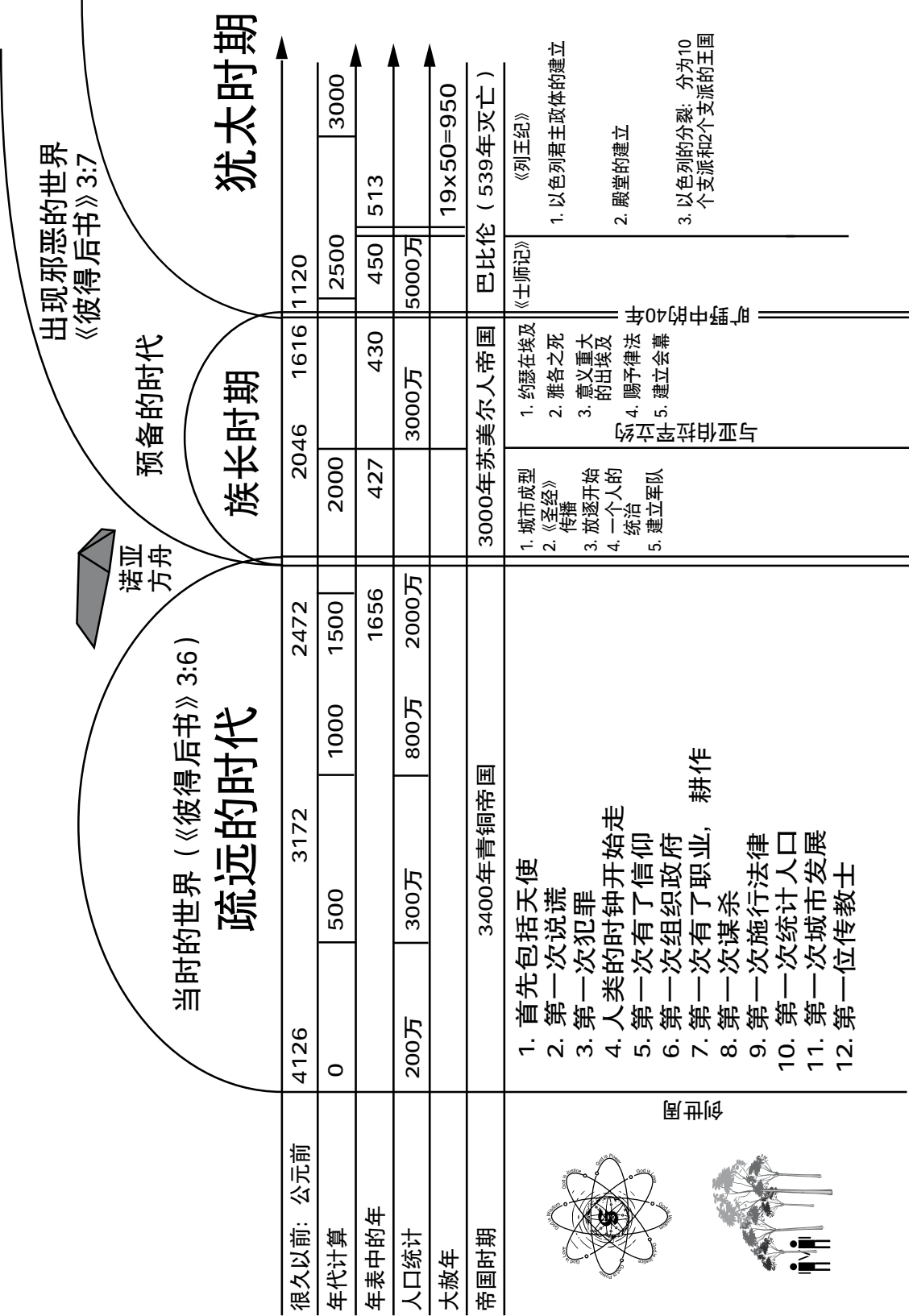
保罗说这段时间是四百三十年。（参看《加拉太书》3:17）立约包括：赐予应许之地迦南，作为永远繁荣基业，虽然对亚伯拉罕、以撒和雅各一再重申，但那总是同一个立约。（参看《创世纪》12:7,8; 13:14-18; 26:3, 4; 35:9-12; 46:2-4; 50:24。）通过比较《创世纪》12:1-5,7和《使徒行传》7:2-5所显示的内容，我们可以看出，在去往迦南的路上，亚伯拉罕的父亲死在哈兰，而亚伯拉罕随即进入迦南，他完全

遵照他所接受的条件去做，一旦这样做了，契约就订立了（依据先前的应许）。根据司提反和保罗的陈述，恰好在他拉死后，司提反确定了契约订立的日子；契约订立后四百三十年颁布了律法。《旧约》中的编年间歇就这样在《新约》中被重新连接起来。但是，让我们仔细阅这段记载，并标记出这座桥赖以构造的特性：

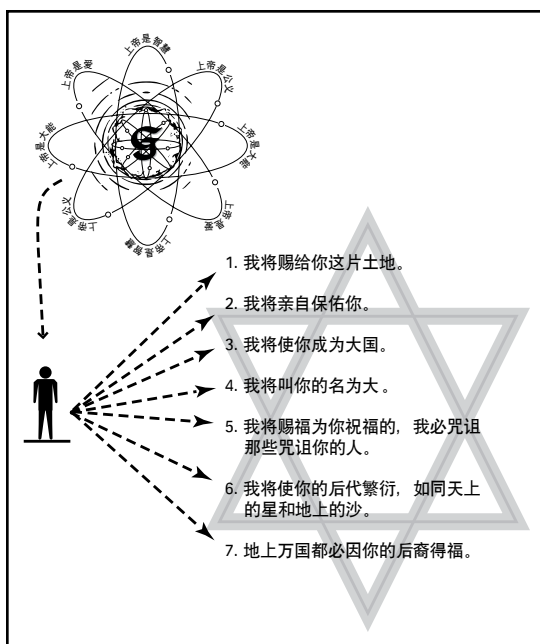
“耶和华对[离开美索不达米亚或说阿拉玛言的乌尔之前的]亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家[兄弟姐妹等等]，往我所要指示你的地去。[如果你这样做了]我必叫你成为大国，”如此等等。（参看《创世纪》12:1,2。对照《使徒行传》7:2。）这就表明，上帝在亚伯拉罕的父亲他拉去世之前，在亚伯拉罕迁移并居住在哈兰之前，就已经向他提出了订立契约。但是，在契约正式订立以前，上帝就和亚伯拉罕有了一个约定：他必须有信心，必须顺从。这一约定要求他必须明确应许中的信仰，这个应许就是，上帝将和他立这样一个约，但要他离开他的家乡和亲人，到指定的地方去。亚伯拉罕这样做了，他的妻子、侄子罗得和他年迈的父亲也与他一样，与他共享信仰并渴望与他共享财富，上帝准许他们这样做。于是，他们四人就朝着应许之地进发。亚伯拉罕的父亲他拉走到哈兰时死在那里；此后亚伯拉罕继续前进，进入迦南，在那里他才能受契约的保护和约束。就像司提反向以色列人所宣告的那样：“他就离开迦南底人之地住在哈兰。他父亲死了以后，上帝使他从那里搬到你们现在所住之地。”“亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了（离开哈兰）。”

（《使徒行传》7:4，《创世纪》12:4）亚伯拉罕进入迦南地之后，契约就确立了。（参看《创世纪》12:5-7。）这样，我们就知道了立约的日期，也知道了那四百三十年开始的日子，其间的裂缝紧随着他拉之死而得到修补，我们也就有了律法颁布之前完全的年表连接。律法的第一个特征就是“逾越节”，它是在以色列人离开埃及的同一天确立的。参看《出埃及记》12:41-43,47,50,51。

我们阅读的这段经文与上述观点和諧一致：“以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。”参看《出埃及记》12:40-42,51。

图表2.8 - 时代和相关事件。

图表2.9 - 上帝赐给亚伯拉罕七个应许。

摩西和保罗的陈述是一致的

有些人可能认为，摩西和保罗的陈述（《出埃及记》12:40-42及《加拉太书》3:17）并不一致，因为他们其中一个断言以色列人在埃及逗留的时间是四百三十年，而另一个则说在与亚伯拉罕立约到律法的颁布一共四百三十年，以此推断，如果从亚伯拉罕进入迦南地到律法的颁布的时间跨度只有四百三十年，那么以色列人的后代在埃及居住的时间将远远少于四百三十年。但是，我们应该注意到，这一陈述并不是说以色列人在埃及居住了四百三十年，而是说那些住在埃及长达四百三十年的人总的逗留时间：“以色列人住在埃及共有四百三十年。”旅居始于亚伯拉罕首次进入迦南地。（参看《希伯来书》11:8,9。）以色列人藉着亚伯拉罕、以撒和雅各住在埃及，正如利未向麦基洗德纳了什一税，利未已经在他先祖的身中。参看《希伯来书》7:9,10。

与亚伯拉罕的立约从他离开哈兰（Haran 又作Charran），踏入应许之地迦南地的那一刻就开始生效了。从那时起，他和所有以他为祖先的以色列人（包括还未出生的），都是应许之事的继承者，并且成为寄居者或者天路客，期待着上帝应许的实现。这种寄居的生活持续了四百三十年，直到以色列人离开埃及，接受了律法的第一个特征——逾越节确立的那一天。因此，摩西和保罗的陈述

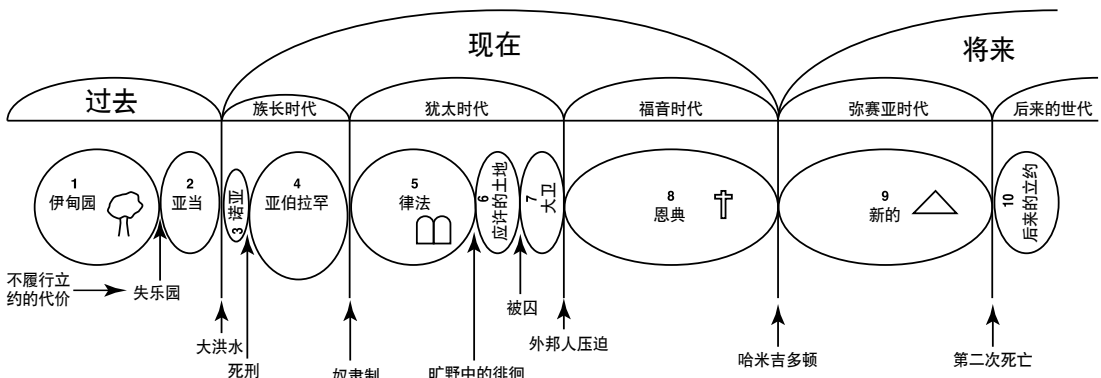
述恰好是关于同一个时期，这样，许多确凿证据显示从与亚伯拉罕立约到律法的颁布就是四百三十年。逾越节应当被认为是律法的开始（摩西也曾这样指出，参看《出埃及记》12:42,43,47,50），保罗特别强调这一事实；而摩西特别强调的是时间的精确性，甚至精确到一天。

因此，我们清楚地确立了第三个时期的范围和特征。并且，当我们通过在年表的链条中提供这种联系，把主基督的特征一天也不差地标出来，就会给我们充足的信心，特别是当我们考虑到这种特征很可能引不起以往教会的兴趣，而只是为今日教会提供益处的时候。

从出埃及到将迦南地分给各支派为业的时期

以色列的四十年，或者称之为“旷野中受诱惑的日子”（参看《申命记》8:2；《诗篇》95:8-10；《希伯来书》3:8,9）之后，就是在迦南长达六年的战争，以及将迦南地分给各支派为业的时期。从他们打算离开埃及到他们离开西奈前往巴兰，一年零一个月又十五天过去了。（参看《民数记》33:3,10:11-13）就在那时，从巴兰的旷野加低斯巴尼亚派出了窥探者。（参看《民数记》13:3-26；32:8-13）迦勒是他们中的一员，当他请求在迦南得到属于他的一片领地的时候，说道：“耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁。我按着心意回报他。……自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的使我存活这四十五年……其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了。”（《约书亚记》14:7,10）由此可见，就如约书亚当初所断言的一样，从窥探迦南到将那地分给各支派为业共四十五年，从出埃及到窥探者的派出是一年多一点的时间，这样从出埃及到将迦南地分给各支派为业是四十六年多一点。^⑦正如许多经文中所说，特别是在

⑦ 如果我们只考虑整年，就没有更精确的计算。如上所示，有时候一年会稍微长一点，但有时，一年又会短一些，像西低家统治时期的情况那样。据载，西低家统治了十一年（《历代志下》36:11；《耶利米书》52:1）；然而，在后面一章的3到7节又明确指出他实际上的统治时间是十年四个月零九天。我们相信一年中这些零碎的时间能够使它们相互弥补；我们也相信，上帝已经这样支配和安排了事情的发展，这就是我们的信心，它可以通过从事件中推论出的结果得以维持；而一天也不差的准确性，即使在一个很长的时期，也被注意到了。关于上帝在这一问题上的关注和特性，参看《创世记》7:11,13；《出埃及记》12:40,41。——原注。

1. 上帝希望所有的人都被拯救，获得生命。（《提摩太前书》2:3-4）但上帝将只按他的条件赋予生命。（参看《诗篇》25:14）
2. 上帝与所有被造物立了约，以保持宇宙万物的和谐。（参看《诗篇》119:165）
3. 当双方同意立约的条款时，公义显现并保持平衡。（参看《利未记》20:7-8）
4. 我们与上帝为生命立约，因为他是生命的唯一源泉。（参看《约翰福音》3:16）
5. 对生命权利的追求必须强烈，即使我们丧失了生命。（参看《马太福音》10:39）

为生命立约			
约的名称 与经文	条款	益处	我们的教训
伊甸园之约 《创世记》2:15-17	- 繁衍人类 - 征服大地 - 拥有统治 - 照顾园林 - 吃菜蔬 - 禁吃一种树上的果子	生活在乐园里	- 不履行上帝责任的严重性 - 生命丧失的悲剧 - 悲惨的疼痛 - 最大的损失是与上帝疏远 - 生命随立约而来，随立约而去
亚当之约 《创世记》1:28-30; 3:15-19	- 痛苦中繁衍 - 悲伤中生活 - 接受不义 - 吃力地劳作 - 生命短暂	拯救者到来，打伤蛇的头	- 个人主义的责任 - 违约永远躲不过上帝
诺亚之约 《创世记》8:22; 9:1-17	- 繁殖并遍布全地 - 吃动物 - 不能吃血 - 使生命神圣	- 永远不会用洪水灭绝生命 - 季节更替，永不停息 - 动物惧怕人类 - 雅弗的后嗣扩张 - 囚获得特权	- 谁也无权杀害他人 - 必须终生守约，尊重其它为生命的立约
亚伯拉罕之约 《创世记》12:1-4; 13:14-17; 15:1-18; 17:1-16	- 离开家乡 - 脱离本家 - 到未知的地方去 - 放弃你最大的产业	- 必叫你成为大国 - 万族因你的后裔得福 - 叫你的名为大 - 赐福给以荣耀的，咒诅不给荣耀的	- 建立以色列国 - 证实拯救者的到来 - 属灵种子的应许 - 属灵生命的行为模式
律法之约 《出埃及记》19:5-8; 20:1-23:3	- 服从十诫 - 坚持社会审判 - 遵循宗教训令	- 以色列成为出众的民族 - 祭司主持的以色列民族 - 生命将延续	- 正义的标准形成 - 显示耶稣的完美 - 违背部分律法，就是违背全部律法 - 通过两个部分成圣
应许土地之约 《申命记》30:1-10	- 以色列奉献给上帝 - 民族皈依律法 - 虔诚地忏悔 - 没有抱怨	- 战胜敌人 - 在应许的土地上聚集 - 赐给民族的繁荣	- 停止对立约条款的抱怨 - 停止对安排的抱怨 - 把一切奉献给上帝
大卫之约 《撒母耳记下》7:8-17	为我的名建造供居住的殿宇	- 大卫家的繁荣 - 王位的接续 - 子孙中将有一位成为拯救者	如果我们的生活不反映神圣的行为，我们将失去来自上帝的使命
恩典之约 《加拉太书》4:26-28, 31 《诗篇》50:5 《罗马书》6:3-8; 12:1	- 分别为圣 - 走上灵性转换的旅程 - 奉献你们的产业	- 教导深刻的真理 - 发展新造的人 - 准备做上帝之国的工作 - 被新的家庭收养 - 神职人员与君主的作用 - 不朽	- 公义在生之权利中的角色 - 公正为先，其次是爱 - 轻率的生活方式将会违约 - 污秽的袍子能被清洗
新约 《耶利米书》31:31-34 《希伯来书》8:8-12	- 律法写到心上 - 确认对亚伯拉罕的应许	新王国中的生命	上帝巨大的耐心与爱
后来之约 《创世记》2:9; 3:21	- 吃生命树上的果子 - 不吃分别善恶之树上的果子	永生	公正在后来的世代获胜

图表2.10 - 生命之约包括条款、益处以及对我们的教训。

《使徒行传》7:36和《希伯来书》3:9中所提到的那样，因为头四十年是在旷野中度过的，所以在把那地分给各支派为业之前的另外六年是在迦南度过的，期间他们征服并占有了那应许之地。

士师时期

现在，我们到了圣经年表中最难的一部分，就是从分割土地到膏立扫罗为王的这一时期。虽然，士师并不是连续不断地在这一时期发挥作用，但人们通常还是称之为“士师”时期。《士师记》和《撒母耳记上》的记载中提到了十九个时期，总共大约四百五十年；但是这些时期中很多年代都是断断续续，重叠紊乱的，以致我们根本不能根据它们得出一个明确的结论；既然我们不得不像其他一些人那样作出结论，那么在这一课题上，如果不是《新约》弥补了这些不足，根本就不可能得到确凿的证据。保罗说，上帝把那地分给他们为业后，“给他们设立士师，约[经历]有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。后来他们求一个王，上帝就将便雅悯支派中，基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。”参看《使徒行传》13:19-21。

希腊文的普通译本中翻译“关于”这个词的时候用的是“hos”，具有“在.....期间”或“当.....的时候”的意义。同一位作者在其它三个地方都用了“关于”一词，而普通的希腊文译本都翻译成“当.....的时候”，就是：《使徒行传》1:10, 10:17；《路加福音》24:32这三个地方。这一段最好翻译为：“上帝在四百五十年这段时间里给他们设立士师。”古代叙利亚语则这样翻译：“他给他们设立士师达四百五十年之久，直到先知撒母耳的时候”——撒母耳是最后一位“士师”。

我们认可使徒关于“士师”这一时期的长度的陈述，这是对这一问题特别设计的解决方案。只有在两种情况下——从立约到律法颁布的四百三十年和现在提到的士师时期——我们还不能完全把握《旧约》年表的确定性，而这两者都在《新约》中得到了明确的说明。我们能够假设这仅仅是巧合吗？

我们可以更加合情合理地假设，上帝先是通过《旧约》中不完全的记载隐藏了那一事件，然后在《新约》中弥补这些不足，这样在所定的日期，就会吸引人们的注意力，那些对比较两种陈述有极大兴趣的人

图表2.11 - 士师的地位和作用

可能会发现完整事件中缺少的环节，而在某种意义上，通过有计划地教导人们信赖伟大的时间主宰者就会得到补足。

列王时期

如上所示，扫罗的统治时期是继最后一位士师之后的四十年，或者是在这一期间，直至大卫被膏立为王；在扫罗之后，大卫一族的列王时代在《历代志》中则很容易追溯，如下所示：

扫罗“时期”	
参看《使徒行传》13:21	共40年
大卫统治时期	
参看《历代志上》29:27	40 "
所罗门统治时期	
参看《历代志下》9:30	40 "
罗波安统治时期	
参看《历代志下》12:13,17.....	17 "
亚比雅统治时期	
参看《历代志下》13:2	3 "
亚撒统治时期	
参看《历代志下》16:13	41 "
约沙发统治时期	
参看《历代志下》20:31	25 "

约兰统治时期
参看《历代志下》21:8 8 "

亚哈谢统治时期
参看《历代志下》22:2 1 "

亚他利统治时期
参看《历代志下》22:12 6 "

约阿施统治时期
参看《历代志下》24:1 40 "

亚玛谢统治时期
参看《历代志下》25:1 29 "

乌西雅统治时期
参看《历代志下》26:3 52 "

约坦统治时期
参看《历代志下》27:1 16 "

亚哈斯统治时期
参看《历代志下》28:1 16 "

希西家统治时期
参看《历代志下》29:1 29 "

玛拿西统治时期
参看《历代志下》33:1 55 "

亚们统治时期
参看《历代志下》33:21 2 "

约西亚统治时期
参看《历代志下》34:1 31 "

约雅敬统治时期
参看《历代志下》36:5 11 "

西底家统治时期
参看《历代志下》36:11 11 "

总共 513年

被掳后田园荒废的七十年

这个年表把我们带入被掳后持续了七十年
的土地荒废时期，直到塞鲁士元年，即公
元前536年（参看《历代志下》36:20,23），
迦南地上的人民从被掳的巴比伦回归。上述
年代在非宗教的历史中有明确的记载，在它
之外，《圣经》年表没有更广的延伸。

从以色列的重建到
公元1873年的时期

犹太人被掳后荒废，他们的土地荒废了
七十年；这个时期结束后，犹太人于塞鲁士
一年离开巴比伦返回迦南，开始重建，从

那时起到众所周知的公元元年这一时期，
《圣经》中并没有包括。但是，正如我们在
上文中所说，非宗教的人类历史很好地确定
了这是一个长达536年的时期。托勒密是一
位博学的具有埃及血统的希腊人，是一位几
何学家和天文学家，他很好地确定了这些特
征。这些特征已被广大学者普遍接受，并被
成为托勒密法规。

这样我们就找到了一条从创世到基督教
时代（公元）的清晰连贯的年代学主线——
这是一个总共为四千一百二十八年（4,128）
的时期，加上基督教时代的一千八百七十
二年（1872），构成了从创世到公元1873年
的六千年的历史。

与俄西尔年表的比较

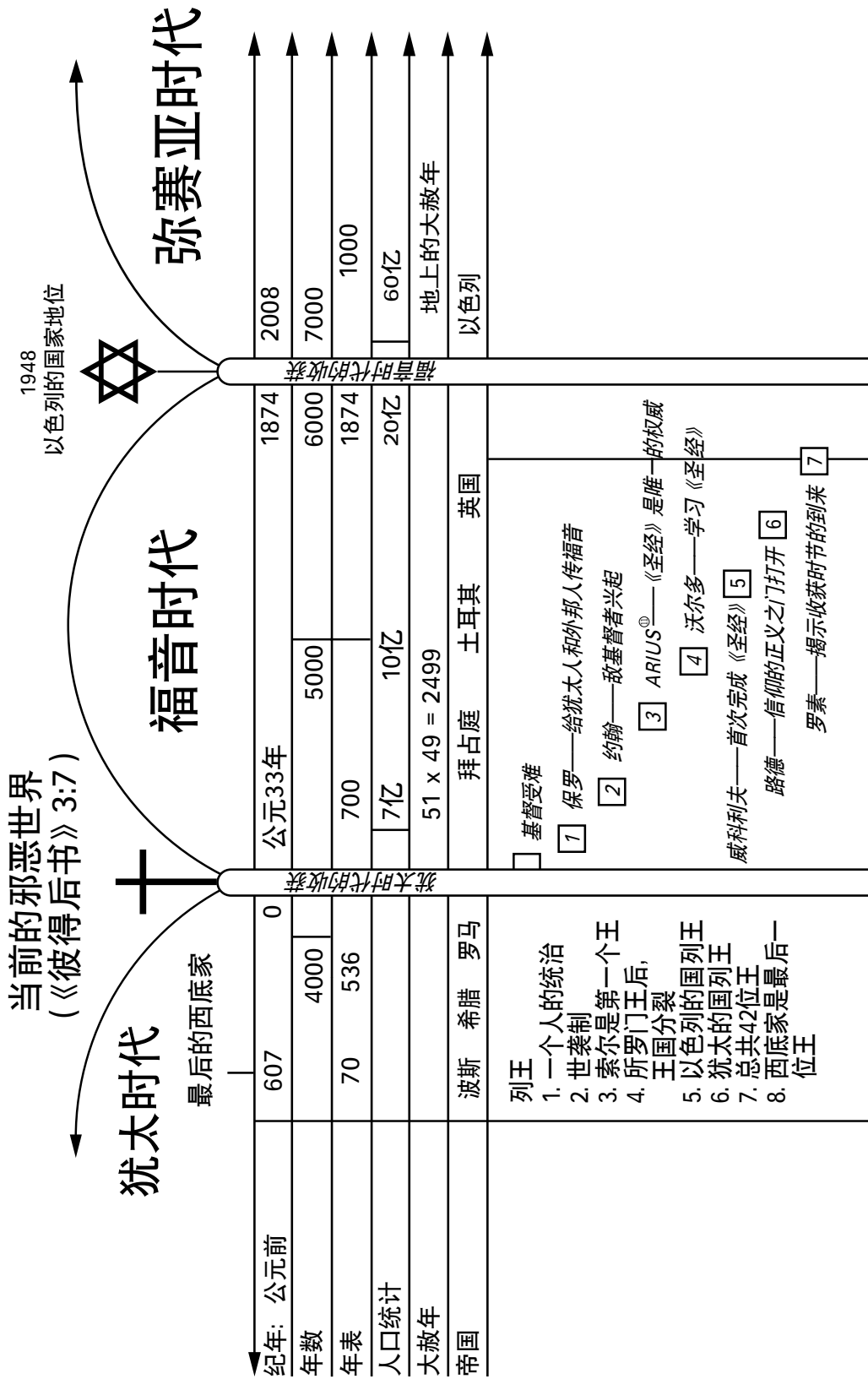
有些人对于了解上面所说的年表和插入
《圣经》普通译本边缘上的年表，也就是
众所周知的俄西尔^⑧年表有何不同会很感
兴趣。这两个年表中对截至七十年的荒
废时期的记载相差一百二十四（124）年。
这一差别由以下四个时期构成——分别为
18年，4年，2年和100年：

与上面所说的犹太人被掳后七十年的
荒废时期相比，俄西尔注明的日期早了
十八年——就是犹太人的最后一位国王西底
家被废黜以前——因为他推算出巴比伦之
王在那时掳走了很多犹太人。^⑨（参看《历
代志下》36:9,10,17；《列王记下》24:8-16）
很明显，关于那七十年作为犹太人的**被掳**
时期，他犯了一个不常见的错误，尽管上
帝向他们明确说明了那片土地荒废的时间
是70年，这期间那里会“变为荒场，无人
居住。”^⑩这在西底家被废黜之前没有先例。
（参看《列王记下》24:14）但是，那紧随
着西底家被推翻而来的土地的荒废已经结
束了；再者，尽管那片土地上的一些穷人
被留下来管理葡萄园，耕种田地（参看
《列王记下》25:12），但是不久以后，甚至
“众民，无论大小”，都因为惧怕迦勒
底人，都起身往埃及去了。（参看同书第
26节）因此，对这个问题不应该有任何
疑问：计算犹太人被掳后**土地荒废**的日

^⑧ 詹姆士·额西尔（James Usher, 1581-1656），爱尔兰高级教
士和著名学者。其它常见的译名还有“尤赛”、“厄舍”、“厄谢尔”、
“乌雪”等。——译者注。

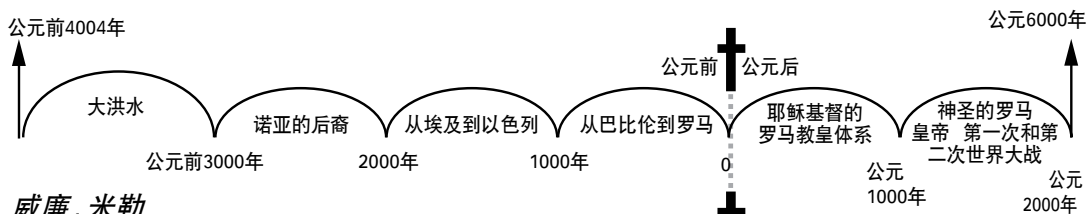
^⑨ 但是要注意，部分犹太人被掳的这段时间发生在西底家王被
废以前的十一年，而不是十八年。——原注。

^⑩ 《耶利米书》9:11。——译者注。

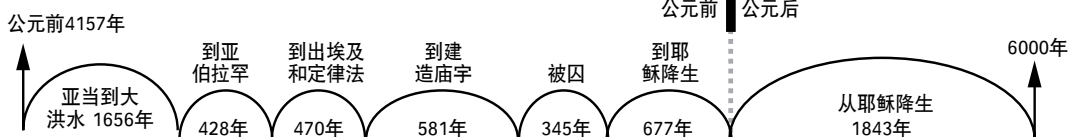

六种圣经年表

额西尔的《圣经》时间线

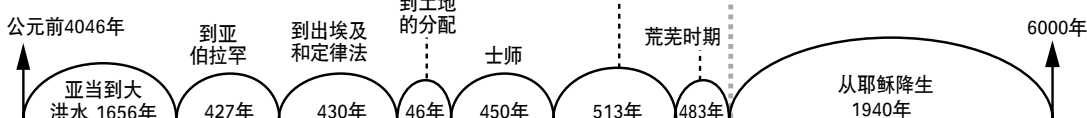
威廉·米勒

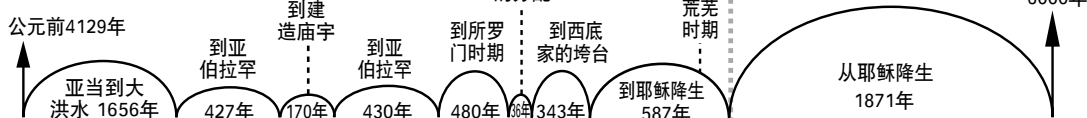
守望塔

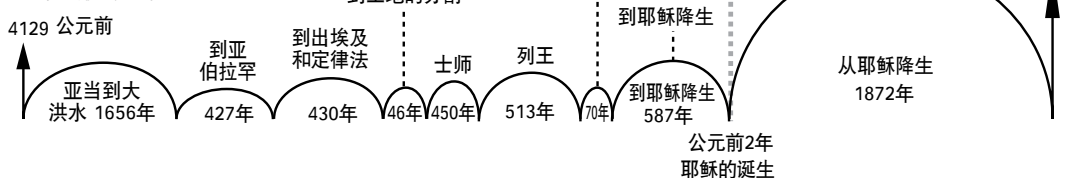
拉顿特

时间预言

查尔斯·罗素

图表2.13 - 圣经中六种年表的比较纵览。注意它们的异同。

期时，西低家统治结束时所有的时期都应计算在内，就像我们所做的那样。

“四年”的不同在于约兰统治时期的长短。俄西尔列出的是四年的统治期，

而《圣经》上说的是八年。参看《历代志下》21:5;《列王记下》8:17。

“两年”的差别则在于，一年是在亚哈斯的统治时期，这一时期俄西尔列出的是十

年表的价值

图表2.14 - 《圣经》的发展进程就是年表的发展进程。

五年，而《圣经》列出的是十六年。（参看《历代志下》28:1；《列王记下》16:2。）另一年是在约阿施的统治时期，这一时期俄西尔估算的是三十九年，而《圣经》给出的则是四十年。（《列王记下》12:2；《历代志下》24:1。）

我们只要认定俄西尔追随了、或者试图追随犹太历史学家约瑟夫，关于这些差异的问题就可以得到解决，因为约瑟夫的编年日期被公认为鲁莽和错误的。我们唯独信赖《圣经》，相信只有上帝才是他自己的译者。

在列王时期，除这二十四年的差别外，在如上所说的《圣经》年表和俄西尔的年表中还有一处分歧，那就是：士师时期中的一百年。这里，俄西尔是被《列王记上》6:1中明显的差错误导了。在《列王记上》6:1中我们读到，所罗门统治的第四年就是出埃及

后的“四百八十年”。很明显，这句话后半部分的年份应该被读成“五百八十年”，这很可能是抄录时犯的错误；因为，如果我们在所罗门的四年上面加上大卫的四十年，还有扫罗时期的四十年，以及从离开埃及到把那地分给各支派为业这一时期的四十六年，这样我们就有了一百三十年，将这一百三十年从四百八十年中减掉，那么，士师时期就只剩下三百五十年，而不是《士师记》中所说的，也不是保罗此前指出的四百五十年。希伯来文字“四”（daleth, 4）和“五”（hay, 5）非常相像，我们以这条思路来假设，这个错误的产生很可能是一位抄录者的失误。因此，《列王记下》6:1中提到的第二个时期应该是五百八十年，这样才会与其它陈述完美和谐。

这样，《圣经》纠正了通过任何方式溜进其中的微小错误。⑨并且请记住，这些破隙发生在《新约》中那些得到上帝默示的见证在破隙上面有效地架起桥梁的时期。因此，尽管那时俄西尔定公元1年为亚当被造后的4005年，但是就像我们所展示的那样，根据

《圣经》的记载，它实际上是4129年，这样我们所示的公元1872年才是世界的6000年，而1873年才是第七个千年周期，也就是第七个千禧年的开始，或者说是地球历史的千年时代。

因而，作为完全以《圣经》为依据的推测，这个年表是清晰而有价值的，因为它展示了从创世到能够很好鉴别的非宗教的历史记载开始之前的进程。在《圣经》的记载中，在他所隐藏和在所定的日期逐步展开的过程中，“圣经年表”也提供了关于神圣眷顾的独特的方法的证据。加上基督教时代

⑨比较《历代志下》36:9和《列王记下》24:8，我们会发现一个类似的偏差，就是登基仅三个月，并且行耶和华中看为恶的事，最后被囚禁的约雅斤，其中一个说他登基时是十八岁，而另一个给出的是明显错误的八岁。这种错误极易出现，但是上帝对他的“话语”严密防护，即使抄写员所犯的再微小的错误也会一目了然，而《圣经》中完美的和谐给了人们坚定的信仰基础。——原注。

弗拉费厄斯·约瑟夫
(公元37-100年)

对基督教的积极拥护	对基督教不利的证据
1. 撰写犹太人的历史	1. 有将数字夸大之嫌
2. 学习和发表了犹太人的传统	2. 声称从摩西到大卫是585年
3. 不满犹太的3派系	3. 不接受耶稣是弥赛亚
4. 报告基督徒的善工	4. 作品有迎合罗马的态度
5. 肯定但以理的预言	5. 对耶稣是上帝的儿子这一教义发出讽刺性的评论

图表2.15 – 约瑟夫对基督教的积极和消极的观点。

那可靠的日期以及在此之前可以掌握的几个世纪，“圣经年表”使我们能够在历史和时间的长河中给自己一个明确的定位。而且，我们充满希望，开始振作起来，欢喜快乐，因为我们意识到，我们实际上正在大踏步地迈向第七个千禧年的荣耀时代——即使我们承认，就像先知所预言的那样，它在一开始就是黑暗的，充满了患难，也承认暴风雨（动乱的预兆）正在聚集，而且变得更加昏暗。

我们的主的生日

从第六个世纪开始，教会开始从我们的主耶稣的诞生计时，并把“公元”确定为现代的纪年标准；这也就是波斯国王塞鲁士元年后的536年。^③不管他们是否将公元纪年法处理得妥当，都没有对上述列出的年表

③早在第六个世纪，公元元年就被戴奥尼夏·艾克西谷和那个时期的一些学者确定，但是直到两个世纪后才得到广泛应用。——原注。戴奥尼夏·艾克西谷（Dionysius Exiguus），生年不详，死于公元556年前后，是欧洲东南部斯基泰修道士，年代学者。他被公认为现代基督纪元（公元纪年）的发明者。——译者注。

（从亚当被造到公元1872年之间的六千年）产生影响；因为这是公元纪年法确立后的一千八百七十二年，而塞鲁士元年则在公元纪年前的五百三十六年，不管公元元年是否是我们的主的诞生之年。

或许，除了用那种陈旧的、把一个星号放在其上的线性图解，我们不能更好的解释公元纪年法——这个解释就是：

B.C. ————— * ————— A.D.

让我们用那条线代表从亚当被造到公元1873年的人类历史；用那颗星代表公元前（B.C.）和公元后（A.D.）的转折点。不管向哪个方向移动那个点，虽然会改变对那些年份的叫法，但是不会改变整个时期的长度。将公元元年向后移动一年会使公元前的时期少一年，公元后的时期多一年，但是公元前和公元后的年数总和还是一样的；因为从一边拿出的年数必会加到另一边去。不过，还是让我们简要地考查一下我们的主诞生的日期，因为这在我们接下来的研究中会非常有用。

我们普遍接受的公元元年有四年的误差——因为我们的主出生在公元纪年法确立之前的第四年，也就是公元前4年，这一点已经得到了学者们的公认。《圣经》普通译本的出版商们也已经遵循这一理论。对于公元前4年才是我们的主真正的诞生年份这一观点，我们不敢苟同。正相反，我们发现他诞生在我们普遍使用的公元纪年前的一年零三个月，也就是公元前2年的十月。

一些人主张应该把公元元年向前推移四年，以便正确标明救世主耶稣基督的出生日期，持这种观念的大多数人，从总体上来说是想使主的生日与犹太历史学家约瑟夫关于希律王在位时间跨度的陈述相一致。根据他的其中一项陈述，我们会发现希律王死于公元纪年前的第三年。如果这是正确的，那就确实证明我们的主是出生在公元前4年；因为就是这个希律王颁布了一项法令，将伯利恒所有的婴儿处死，婴儿时的耶稣就是从他那儿逃到埃及去的。（参看《马太福音》2:14-16）但是约瑟夫的陈述靠得住吗？希律王真的死于公元前四年吗？我们的回答是，不！因为人们都知道并确信他关于日期的记载是不准确的，所以仅凭约瑟夫是没有足够的权威得出这样的结论的。

但是这一主张已经非常流行：公元前4年是耶稣基督诞生的年份这个观点已被普遍接受，而且一些历史事件和日期已经开始偏向于符合和支持这一理论。在其它支持公

元前四年是正确的日期的证据中，有一个是关于月蚀的，约瑟夫说月蚀是在希律王死亡不久以前发生的。而关于月蚀众所周知的说法是：希律王把一只硕大的金雕鹰放在了圣殿的大门上方。两位犹太名流，一个叫做马提亚，另外一个叫做犹大，说服一些年轻人去推倒那个金雕。年轻人们照着吩咐去做了，于是被逮捕并被处死。为了把这个事件说得更清楚，约瑟夫说那时还有一个名叫马提亚的人，是一位高级祭司，他和上述暴乱没有任何关系。约瑟夫又补充道：

“但是，希律王解除了这个马提亚的高级祭司职位，并烧死了那个煽动暴乱的马提亚及其活着的同伴，而且就在那个夜晚发生了月蚀。”这是记录在册的希律王的最后一项重要举动，记载中还提供了一个日期，与约瑟夫所说的公元前4年相符，那正是他用上面提到那次月蚀标出来的。

但是，既然一年内可以不定期的发生多达四次的月蚀，那么很明显，除非在很特别的情况下，这样的事件记录根本不能证明任何事情。就像许多例子所表明的一样，只有提供了夜晚月蚀出现的时间、年份和月蚀出现时昏暗的程度，这项记载才会对确定日期非常有用；但是在我们考虑的这个案例中，没有给出上述任何内容；因此，只要是与年表有关，它的记载就绝不能证明任何事情。约瑟夫确实提到过一个禁食，就像在那个事件以前就一直遵守的那样，然而那是以什么为目的禁食，是在那个事件多久之前举行的，都没有交代清楚。

说来也巧，月蚀在公元前4年只发生了一次，而在公元前1年却发生了三次。公元前4年的那次只是月偏食（六成，或者只有一半的月亮被遮住），而公元前1年出现的三次都是月全食——整个月亮都被遮住，而且显而易见，整个过程经历的时间较长，也就更加引人注意。因此，如果月食理论有任何重要性的话，那么那次月食绝不是较早的公元前4年的那次。

不幸的是，希律王去世的时间并没有被值得信赖的历史学家记录下来。约瑟夫在他的历史记录中提供了一些重要时期和一些事件的发生日期，但是这些日期是不可靠的。它们中有一些会告诉我们说，希律王死于公元前4年，但是其它一些又与那一日期不符。例如，记载说他死时是七十岁。他在公元前47年被任命为加利利总督，约瑟夫说他那时二十五岁。（参看约瑟夫：《犹太古史》14:9:2）以此推算，希律出生的年份

是公元前72年（47加25）。他在七十岁时去世，那时应该是在公元前2年，而不是公元前4年。

在这一联系中，我们有充分的理由去注意那些博学之士关于希律王死亡的确切日期的争议。这样就可以向众人表明，并没有根据充分的理由让人们去接受公元前4年是与《马太福音》2:14-16的内容相一致的唯一的日期。《福赛特圣经百科全书》说希律王被委任为总督时的年龄大约是二十岁。这样的话他在七十岁去世时应该是在公元前2年。

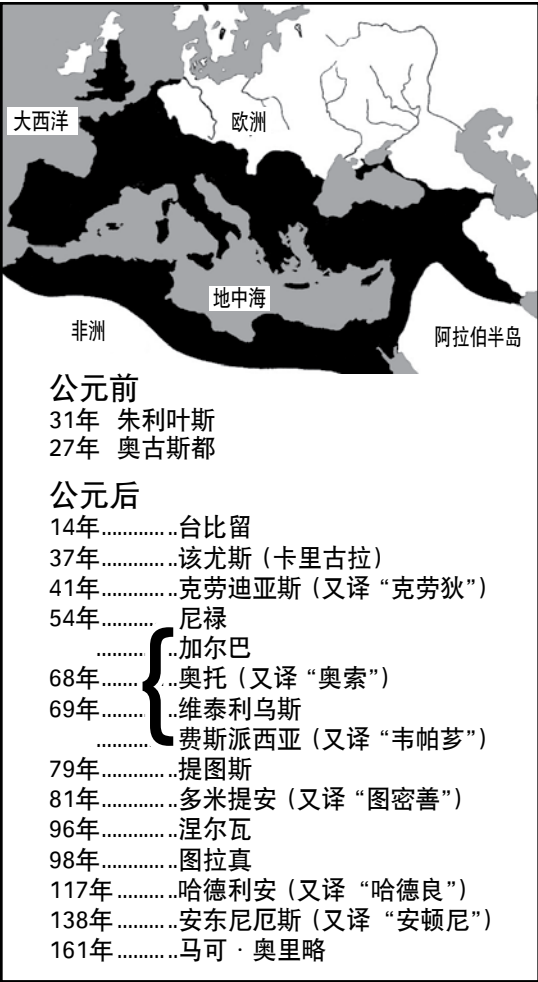
《钱伯斯百科全书》和《史密斯圣经词典》提供的信息是：希律任总督时的年龄为十五岁，这样就把他去世的时间定在公元七年。《阿普尔顿百科全书》中关于“年表”的词条说：“约瑟夫虽然也提供了希律的生卒日期，但是总起来说他太粗心了，那些日期根本不值得相信。”

现在，我们继续提供关于这一问题的圣经中的证据，这些证据与普通的纪元更加一致，并向我们展示我们的主的诞生仅在公元1年一月份之前的一年零三个月。如下所示：

我们的主的传道时间为三年半。那些年中“六十九个象征性的七”（参看《但以理书》9:24-27）延伸到耶稣的受洗和受膏成为弥赛亚，就在那时，以色列蒙恩的最后一个或者说第“七十个七”（七年）开始了。他在七十个七中间被切断（死了）——从他开始传道起总共三年零六个月。我们知道，他在逾越节那天被钉死在十字架上，大约是在四月一日，不管是哪年。因此，他那结束于四月份的三年半的传道生涯，一定是开始于某一年的十月前后，不管这一年是哪一年。所以，某一年的十月才是他出生的真正月份，因为他一到三十岁就开始了传道，**没有任何延迟**，并且，根据律法（他在律法之下出生并遵从律法），他不能在三十岁以前开始传道。就像我们读到的：“耶稣开头传道，年纪约有三十岁”。^⑩

施洗约翰比我们的主大六个月（参看《路加福音》1:26,36），从他成年（根据律法是在三十岁——参看《民数记》4:3；《路加福音》3:23，等等）并开始传道也比我们的主成年并开始传道早六个月。约翰开始传道的时间被清楚地记录下来——是在“凯撒提庇留在位第十五”，他是罗马的第三位皇帝。（参看《路加福音》3:1）这是

^⑩ 《路加福音》3:23。——译者注。

图表2.16 - 罗马帝国皇帝一览（公元前31年至公元161年）。

一个没有任何理由怀疑的确定的日期。提庇留在凯撒奥古斯都死后做了皇帝，这一年是罗马历法的767年，也就是公元14年。

但是，被约瑟夫关于希律王的错误陈述误导的那些人，以及将耶稣诞生日定在公元前4年的人们，他们为了同约瑟夫一致，迅速穿过路加提供的清楚明确的日期这一难点，并努力使路加的观点也与他们关于公元前4年的理论相符合。为了达到这一目的，他们声称提庇留在奥古斯都死前三到四年以及在他正式登基以前就开始执行权力。他们主张，提庇留的统治日期可能在他执行权力的时候就已经开始。

但是，无论谁要研究历史篇章中的这一事件，都会发现这样的假设是毫无根据的。确实，奥古斯都把提庇留晋升到一个举足轻重的位置，但是，不是像那些人的推测所说的，这次晋升发生在奥古斯都去世前的

四年，而是十年之前的公元4年。但是，那时授予他的权利也只是像在他之前的其他人都享受过的一样。它决没有帝王权利的含义，也决不包含他的“统治”始于那时的说法：他只是个法定继承人。即使是通过语言最夸张的用法，也不能说他的“统治”始于奥古斯都死前，而且罗马参议院（上院）给他的加冕典礼也是在公元14年举行的。

根据历史记载：“奥古斯都皇帝年迈体衰，需要一个助理，于是在公元4年挑选了提庇留，更新了他法官权力。”参看《里斯百科全书》中的“提庇留”词条。

“于是，他[指奥古斯都]决定把政府中的部分权力转移到他[指提庇留]手中.....这次正式的授权把他放到了同老练的亚基帕王[®]晚年享受过的同样的地位上，而且毫无疑问，这次授权被公认为把他引到了帝国的首要位置。.....值得注意的是，这次继任的程序带有阴影：提庇留已经得到任命，担任参议院（上院）的议长，领导全国人民，统帅全国军队.....发生在同一时间的这次挑选，日期是公元4年的6月27日（罗马历法的757年）。参看阿普尔顿：《梅里韦尔的罗马历史》，第四卷。第220-221页。

因此，最终可以证明，凯撒提庇留的统治不是始于奥古斯都死前的三到四年；前面提到的奥古斯都在位时授予他的权力也是在奥古斯都死前的十年，而不是四年，并且，那时提庇留得到的授权绝不是帝王荣誉的标志。

耶稣和约翰出生于公元前2年

因此，我们可以认为《路加福音》3:1中提到的日子不是《新约》中唯一提供的日期，但却是一个明确的日期。任何研究过这个日期的人对此都会毫不怀疑。提庇留登基是在公元14年。因此，他在位的第十五年就是公元29年，路加说（3:1-3）：就在这一年，约翰开始传道。既然我们的主的三十岁生日和开始传道的日子是在十月，既然约翰的生日和开始传道的日子只是早六个月，那么显而易见，约翰开始传道的日子是在春天，大约是四月一日——就在他成年的那一刻（他一成年就开始传道了）；因为上帝计划的执行总是分秒不差。所以约翰在公元29年的四月一日前后满三十岁，由此

© 亚基帕 (Agrippa)，罗马皇帝先后分封的两位犹太王的名字，皆出于希律家族，分别称亚基帕一世（主后37-44）和亚基帕二世（主后50-100）。——译者注。

推算，他出生于公元前2年^⑥的四月一日前后。而耶稣的出生比约翰晚六个月，一定是在公元前2年，十月一日前后。还有一个清晰有力的证据：耶稣是在公元33年四月三日星期五被钉在十字架上的。事实上，他是在尼散月第十四日受难，而这一天很少落在星期五，但是在公元33年却恰好是星期五，这就证明那个日期是绝对正确的，即使是认定公元前4年为耶稣诞生日期的俄西尔也不得不承认耶稣受难日是在公元33年。俄西尔为普通《圣经》译本中的《路加福音》2:21和《马太福音》2:1以及《马太福音》第27章和《路加福音》第23章所做的边注中都注明了日期。我们可以比较一下他注明的这些日期。俄西尔说耶稣的受难日是在公元33年，由此可以得出以下结论：如果耶稣出生于公元前4年，那么他死的时候就是36岁；而他的传道生涯将从三十到三十六岁之间的六年。但是很明显，我们的主的传道时间只有三年半。并且，但以理关于以赛亚在第七十个七中间为以色列的恩惠受难的预言，证实了这一被普遍接受的事实。

因此，这又一次证明了耶稣的诞生大约是在公元元年前的一年零三个月；因为在他三十三岁零六个月的时候，也就是公元33年四月三日结束了传道，那么从公元33年四月三日向前推三十三年半，就很容易的找到他的出生日期。公元33年四月三日向前推三十二年零三个月是公元1年一月三日，再向前推一年零三个月就是公元前2年十月三日，这就是我们的主在伯利恒出生的日期。因为犹太人用的阴历和现在普遍使用的阳历有几天的差别，所以我们不能确定准确的日子，是公元前2年九月二十七日前后还是十月一日前后，我们不知道哪个是基本正确的。从这个日期往回追溯的九个月，我们得到的日期就是公元前3年的十二月二十五日前后，在这一天我们的主处在荣耀中，这荣耀是他在这个世界被造、在他获得或转化为人的属性以前就和天父一起拥有的。看起来，这可能就是把十二月二十五日作为圣诞节来庆祝的起源。一些教会历史的作者甚至声称，圣诞节最初是作为天使加百利向童女马利亚报喜的日子来庆祝的。（参看《路加福音》1:26）《圣经》中宣告说，我们的

图表2.17 - 太阳时（阳历）和太阴时（阴历）的比较。

主出生时，牧羊人正在田野里看护他们的羊群；显然，那个仲冬的日子，与上述宣告并不能很好地协调一致。

“抬起你的头，沮丧的朝圣者；
把你不必要的恐惧交给风儿带走；
他死在骷髅山上
不久却要统治世界上千年。

“一千年！尘世将到的荣耀——
这是明媚的一天，很久以前就被预言：
这是辉煌的早上，是属锡安山的荣耀，
先知们早已预见，在遥远的岁月。

“告诉万民这赐福的消息；
述说安息的时候就在眼前；
告知所有受压迫的民族，
五十年节将持续上千年。

“如果，有那么一会儿，
乌云遮蔽了清晨映照的蓝天，又会怎么样呢？
很快，那应许的太阳破云而出，
普照千年。”

—博纳尔

^⑥ 有些读者不擅长计算日期，为了使他们有所裨益，我们希望这些人注意这样一个事实：当我们说公元29年的开始时，其实只过去了28年：第二十九年才刚刚开始。——原注。

耶稣在十字架上的时间

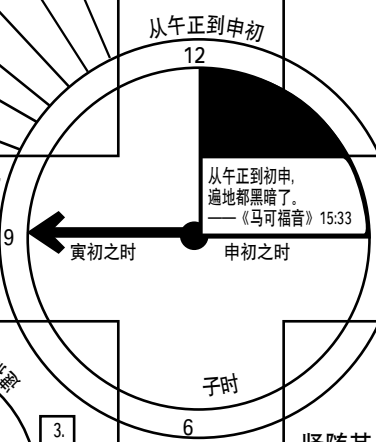
他的“临终七言”，
他的敌人的哭喊，
受难前后的事件。

那一个就应声责备他，说，……
“耶稣啊！你的国降临的时候，求你纪念我。”——《路加福音》23:40,42。
那同钉的两个犯人，有一个讥诮他，说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”——《路加福音》23:39
兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧！”——《路加福音》23:36,37
祭司长也是这样戏弄他，说：“他救了别人，不能救自己。”——《马可福音》15:31

从那里经过的人讥诮他……你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！——《马太福音》27:39,40。

于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服。看是准得什么。——《马可福音》15:24
耶稣说：“父啊！赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。”《路加福音》23:34
钉他在十字架上是在巳初的时候——《马可福音》15:25

耶稣对他母亲说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”——《路加福音》23:43。
耶稣就对他母亲说：“母亲（原文作‘妇人’），看你的儿子！”又对那门徒说：“看你的母亲！”——《约翰福音》19:26,27。

耶稣大声喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”——《马太福音》27:46
“我渴了。”——《约翰福音》19:28

“成了。”——《约翰福音》19:30
父啊！我将我的灵魂交在你手里。”——《路加福音》23:46

前述的事件

紧随其后的事件

- 留意图解
1. 最后的晚餐——《路加福音》22:14
 2. 蒙难地——《马太福音》26:35
 3. 逮捕——《约翰福音》18:12
 4. 在该亚法家——《路加福音》22:54
 5. 在彼拉多面前——《马可福音》15:1
 6. 交给希律王——《路加福音》23:6-10
 7. 送归彼拉多——《路加福音》23:11
 8. 判刑——《路加福音》23:23, 24
 9. 十字架上受难——《路加福音》23:33

- 打断小偷的腿——《约翰福音》19:31-32
扎耶稣的肋旁——《约翰福音》19:34
殿里的幔子的震动和撕裂——《马太福音》27:51
坟墓裂开——《马太福音》27:52
百夫长的口供——《马太福音》27:54
群众的确信——《路加福音》23:48
殡葬——《约翰福音》19:38-42
墓的封闭和守卫的安排——《马太福音》27:66

图表2.18 - 耶稣被捕、受审和受难时刻表

第三章

时间预言在耶稣第一次降临时实现

《但以理书》9:23-27

但以理预言的七十个七——预言在那时发生的事件——预示弥赛亚降临的时间，通过预示的方式建立的原则——打开其它时间预言的钥匙——预示了弥赛亚受难的时间——上帝将凭着公义断绝以色列作为一个民族所蒙的特别恩惠，但是将继续赐给个体的人们——膏立至圣者——忿怒倾在那行毁坏的身上

“所以你要思想明白这以下的事和异象。为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作彰显）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（者或作所）。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七[7加60+2=69个七]。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。

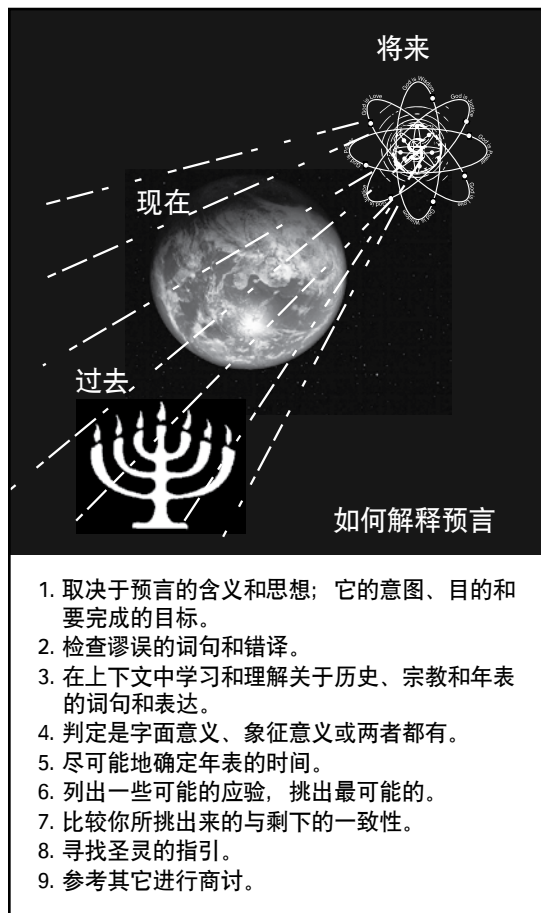
“过了六十二个七，那（或作有）受膏者必被剪除，一无所有。（必有一王的民来[罗马王——提图斯的军队]毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。）一七[恩惠契约的第七十个七，或说最后一个七]之内，他[弥赛亚]必与许多人坚定盟约。一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的（或作使地荒凉的）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作倾在那荒凉之地），直到所定的结局。”[人类——以耶路撒冷为代表]。参看《但以理书》9:23-27。

虽然这一预言标志着犹太时代“收获时节”的开端，并且我们的主将作为总收割者临到那里，但是还有许多更加清晰地标明福音时代的“收获”的预言，在这些预言中我们的主在他第二次降临时，依然是总收割者。这一预言的应验说明预言的实现是普遍的，并在另一个标明了但尚未显示出来的预言中设立了一个特定时刻。

预言能证实《圣经》中的日期吗？

虽然有很多预言都联系在一起，以确定并证实基督第二次降临的日子，但是只有这一个才能标记出他第一次降临的日子。如果这个预言的应验已经得到人们清楚无疑的认可，那么它将帮助我们研究和考查与基督第二次降临有关的那些预言。由于这个原因，也因为理解这个预言中已经确定的一些日期对于认识与第二次降临有关的预言是必要的，我们在此从更长远的观点考虑这个已经应验了的预言。

上帝曾经让但以理看到过许多异象，这些都记载在这部预言书的第2、4、7和8章中，所有的异象都显示了异教徒或者外邦人的国度极大繁荣和得意洋洋；但是他特别关注的是以色列，因为他从未被告知有关以色列未来的信息。然而，他从耶利米的预言中（《耶利米书》29:10；《历代志下》36:20-23），知道了犹大地（又译朱迪亚）的荒芜将持续七十年；也知道这一时期将满（《但以理书》9:2），他虔诚地祈祷上帝的恩惠对以色列的再次眷顾（17-19节），而在他面前的是上帝通过天使给他的回答。

图表3.1 - 预言研究指南。

这里显示的以色列历史上划分出的（“分离出”或“特定的”）时期，是从特定起始点开始的“七十周”——也就是，从律法的颁布到“耶路撒冷的恢复和重建”之间的时期（注意！这里所说的是耶路撒冷而不是神殿。）在这期间，伟大的事情必定完成：耶路撒冷城将在乱世的逆境（《尼西米记》4）中重建；罪将通过对罪人有利的和解而结束；公义（称义）必将确立——不是像年复一年用牛和羊的血所完成的那样，而是通过耶稣基督的献祭带来的真正的和“永恒的公义”（“永义”）完成的。但以理被告知，他将承担把更好的献祭介绍给世人的责任，他将因此促成象征性的供奉和律法规定的献祭走向终结。

“弥赛亚”意味着什么？

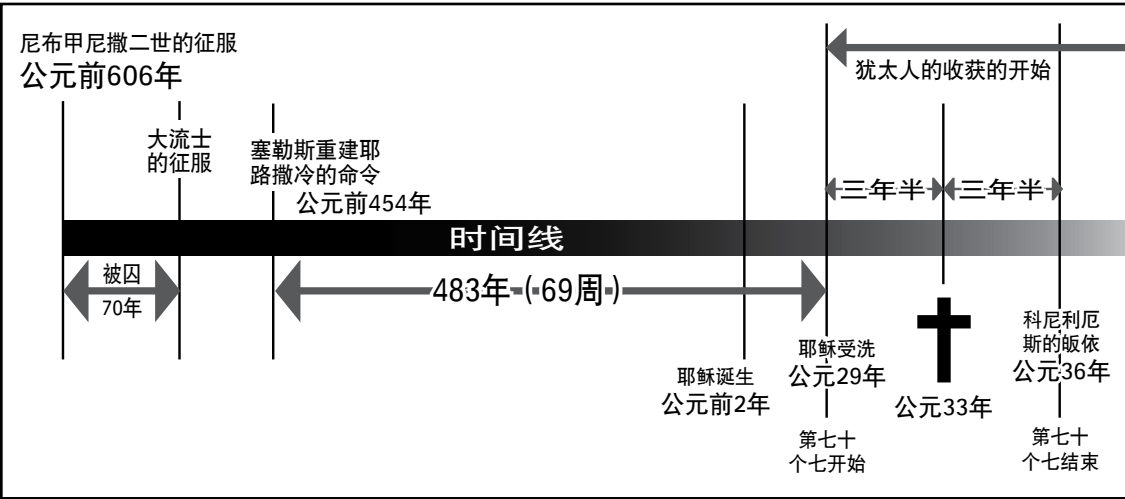
在这期间，弥赛亚——人们长期渴望找到的以色列的救世主将会到来。七个七和六十二个七，或者称之为六十九个七被定为弥赛亚降临的时间尺度。在那段时间之后，他将被剪除，但不是为了他自己。因此，在弥赛亚到来之后，还将保留一个七，即最后一个也是这应许的恩惠的第七十个七；而且在最后一个七中间，预言说上帝将“以他为赎罪祭（或作他献本身为赎罪祭）”，以此促成象征性的献祭走向终结。参看《以赛亚书》53:10-12。

这七十个七，或者说用四百九十天代表的四百九十年，每个象征性的一天都代表一年。既然它通过这种方式实现，那么唯一直接涉及到第一次降临的时间预言就提供

了一把打开其它预言的钥匙，此后的分析将显示，这些预言一直这样隐藏在象征性的数字中——一天代表一年——直到所定的日期到来，才揭示出答案来。如果但以理和其他犹太人有所选择，他们会对这个预言的措辞难以置信，并很快遗忘掉；或者会被那些“等待以色列的安慰”的人以及那些会以此来推断象征性的时间的人记住，就像以西结所面临的情况那样。（参看第4章第6节）。无疑，正是那些虔诚的人才知道盼望以赛亚的到来；甚至有记载说，百姓都期待他的到来（参看《路加福音》3:15），即使不是所有的人都能在他来的路上接受他。

值得注意的是，六十九个象征性的七，或说四百八十三年，延伸到以赛亚为王（“受膏君”），而不是直到耶稣出生于伯利恒的时候。希伯来语中的“以赛亚”，对应于希腊语中的“基督”，都表示“上帝所膏立的”，这应该是一个头衔而不是名字。耶稣在受洗以前，不是上帝所膏立的，不是弥赛亚，也不是基督。可对照《使徒行传》10:37,38和《马太福音》3:16。他一从水里出来，马上就被圣灵膏抹。这正发生在他已经成年之时，就是律法规定的三十岁的时候。他就是在这律法之下出生的，他和每一个犹太人也都受到律法的制约，直到他通过达到了律法的要求——“把他钉在十字架上”才结束了律法的统治地位。^⑩因此，这一预言中的六十九个七是到了他受洗和被膏的时候，从那时开始，而不

⑩ 参看《歌罗西书》2:14。译者注。

图表3.2 - 按照科尼利厄斯式样重建耶路撒冷的政令中象征性的七十周。

是更早，他才是弥赛亚、基督、受膏者。因此，六十九个七，或说四百八十年结束于公元29年的秋天。并且，预言的一部分已经在那时实现，这部分预言说的是：“从出令重新建造耶路撒冷（《但以理书》9:25），直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七[六十九个七]。”从那时开始，我们发现第七十个七像其它的七一样实现了——用一天代表一年。

在这一问题上，大多数作者开始着手于从亚达薛西第七年计算这一时期，那时，以斯拉被委以重任（参看《以斯拉记》7:7-14），可能是塞鲁士发令的执行人。（参看《以斯拉记》1:3; 5:13; 6:1-12）。然而，应该注意，塞鲁士的命令是建造上帝的殿宇——就是神殿和它的院墙。但是，还有另外一项法令，就是在亚达薛西王二十年准予尼希米重建耶路撒冷的城墙，那时城墙还是一片残垣断壁。（参看《尼希米记》2:3-8; 5:15; 7:1）正是从“重新建造耶路撒冷”这项法令中，我们才可以断定但以理这个预言的日期。整个描述都与这个预言和谐一致，除了一个表面上的异议，是在一个以赛亚关于它的预言中，这个预言也曾预言过塞

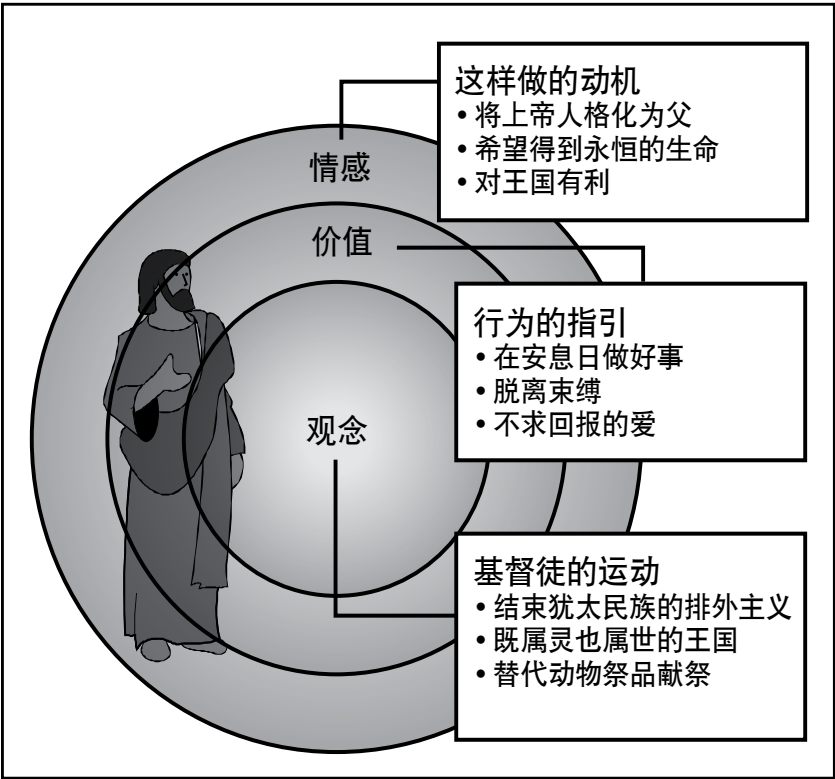
鲁士，说他不但要“释放我被掳的民”，而且要“建造我的城。”（《以赛亚书》45:13）对这些显而易见的异议，我们的回答是这样的：这里翻译为“城”的词原文为“ir”，表示一个有城墙的地方。我们以为在此提到的是殿堂的院墙；上面提到的事实与这一点一致。同一个词“ir”在《列王记下》第二十章第四节中翻译为“院”（院或作城）。

尼希米的委任日期一般被认为是在公元前445年。但是在黑尔博士关于年代学的著作（第449和531页）以及普雷斯列博士关于“新约福音书作者的和谐”的论文（第24-28页）都显示，这一普遍认同的观点比实际少了九年，他们认为，尼希米真正的委任日期应该在公元前454年；这一日期与但以理的预言（第九章第二十五节），即关于“重新建造耶路撒冷”的法令相一致。

因为六十九个七（七个七加六十二个七），或者四百八十三年，延伸到（受膏的）君王弥赛亚之时，所以我们从这六十九个象征性的七，或者四百八十三年（483年）中扣除公元前的四百五十四年（454年），作为重新

建造耶路撒冷这一政令颁布的真正日期；而剩余的时间——公元后29年——应该是受膏者（弥赛亚）被证明的年代。这一点与我们所展示的完全吻合，也就是说：耶稣经约翰受洗，并接受圣灵之膏，这件事发生在公元29年，十月三日前后，根据我们在上一章所表明的他真正的出生日期，这个日子也正是他满三十岁的时候。

我们的主的传道时间是三年半，以他在公元33年春天逾越节时的受难作为结束。在耶稣的使命中，他准确地实现了关于剩下的、也就是最后一个七（七年）应许的恩惠

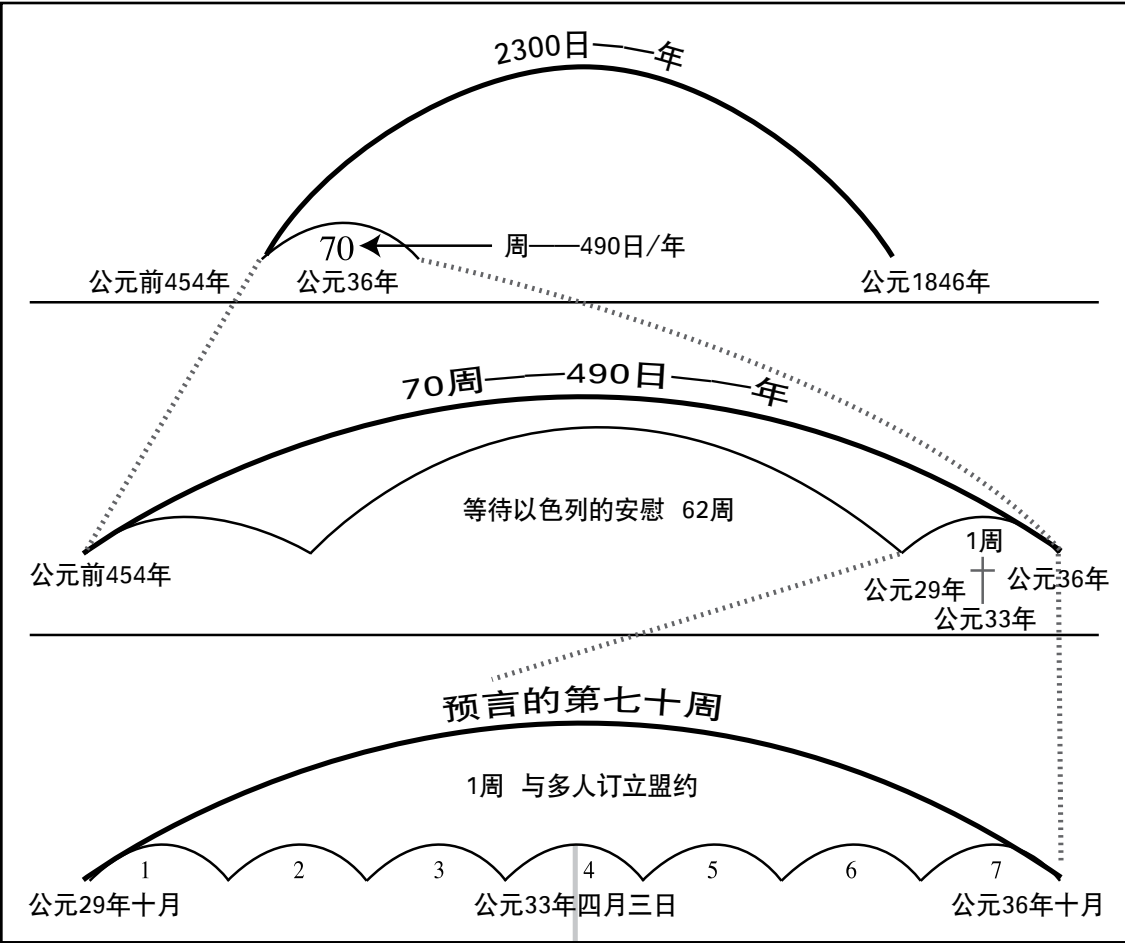
图表3.3 - 耶稣作为调整犹太教的领袖。

赦免了。”（《以赛亚书》40:2）同时，决定了罪恶临到不幸的人身上（或抛弃的人）直到她的杯中装满悲伤——直到那天，他们会说：“奉主名来的，是应当称颂的。”^⑨感谢上帝，以色列人得拯救的日现在露出了曙光；尽管他们的悲伤和愁苦还没有结束，但一分一秒都催促着那个时刻的到来，

^⑨ 《马太福音》21:9。——译者注。

在那时，他们曾被偏见蒙蔽的心智将走出黑暗，看到曾被他们刺穿的耶稣，并将为他悲哀，如丧独子。参看《撒加利亚书》12:10。
经调查，因为多数人在读这一段的时候会因一个疏忽而陷入极大的混乱和错误中，从而不能理解先知的话的正确顺序，搞混弥赛亚王和罗马王等等，我们建议您按照本章开始时所列的顺序，仔细研究这一段，注意注释和括号标注的内容。

图表3.6 – 天使对但以理祷告的回答（《但以理书》9:23-27）。

第四章

外邦人的日期

外邦人的日期是什么时候？——它们的起源；它们的延续时间；它们结束在公元1914年——伴随的事件——随后的事件——字面上和象征性的时间——一个显著的预示——当前的迹象——上帝之国推翻外邦人的统治——因此在它结束以前成立——在公元1914年以前——为什么受到外邦人的王国的反对——世人最终将如何又为何喜悦地接受它——“万国的珍宝必都运来（或作万国所羡慕的必来到）。”[因为这一章中探讨的主题与上部中第十三章中的内容非常接近，因此读者回顾一下那一章，将对此章的理解大有帮助。]

“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”参看《路加福音》21:24。

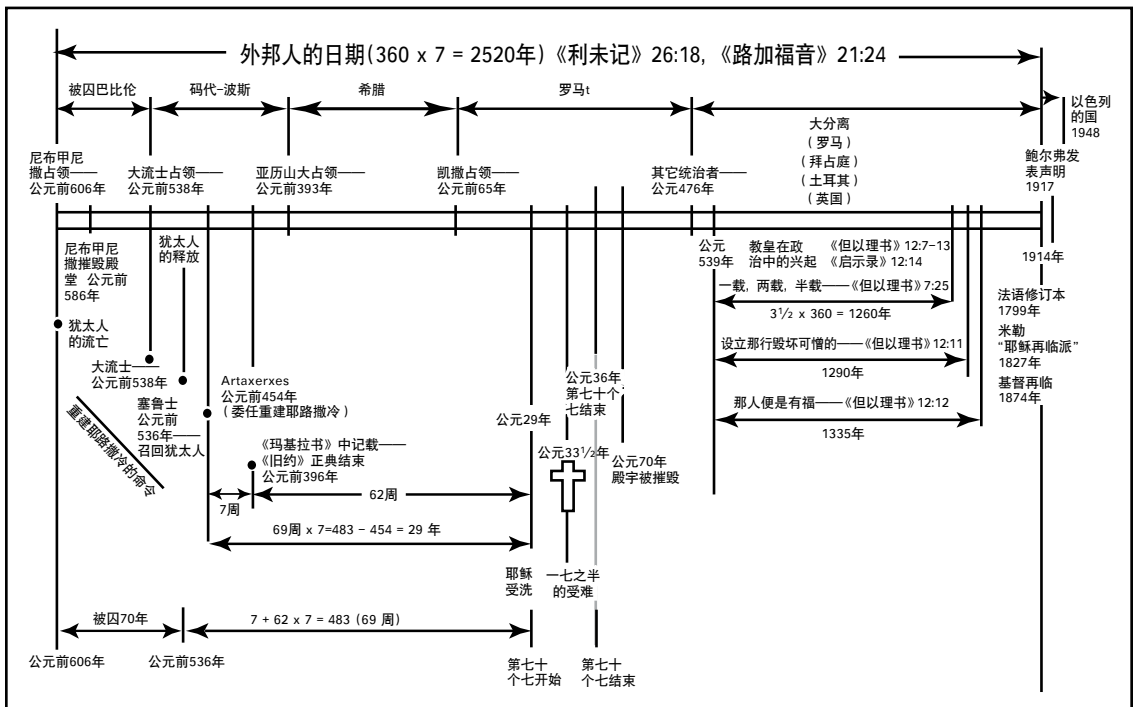
“外邦人的日期”这句话被我们的主用来表示尘世历史的间隙，就是从拆除象征性的上帝之国，即以色列王国开始（参看《以西结书》21:25-27），到它所预表的、真正的上帝之国的引入和建立之间的历史。那时基督到来，“这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。”

在这段间歇时间，世间由外邦人的政府行使统治权；而以色列人，不管是肉体上的还是精神上的，都一直而且必须受制与这些权力，直到外邦人的时间满了。虽然上帝没有认可也没有委托这些政府，但是他承认他们的统治权力。换句话说，他为了明智的结果而在指定的时间允许他们的统治存在。

最初，上帝把大地的统治权交给亚当，让他用正义来征服、拥有和统治大地。（参看《创世纪》1:28）但是亚当失败了，他那因为罪而丧失了的统治权被剥夺了。接着，天使被赋予统治权。但是，一些天使“不守本位”，没有去提升堕落的种族，反而堕落到罪里。大洪水之后，上帝向亚伯拉罕宣告了他的目的，他要通过亚伯拉罕的后裔，通过在他们之中升起一位救主、统治者和导师，为这罪孽深重的、垂死的种族带来必须的帮助。上帝说：“地上万族必因你和你的后裔得福。”^⑤

这是最早的关于一个民族对全地施行世界性统治的意见。并且，这一来自上帝的意见暗示出这位在万有之上的统治者一种特别

^⑤ 《创世纪》28:24。——译者注。

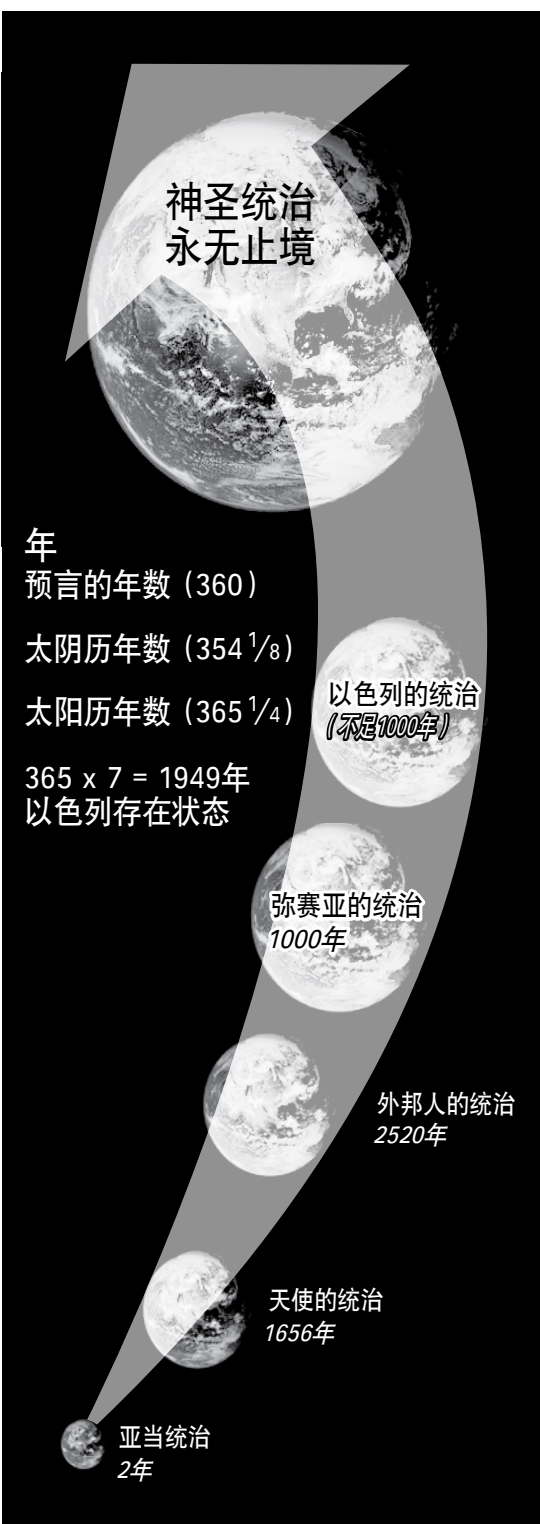
图表4.1 – 从公元前606年到公元1914年的“外邦人的日期”。

的适宜性，一种特殊的优越性，并且他的优势使所有的人类都服从于这样一位统治者。毫无疑问，对亚伯拉罕的这一应许铭刻在他的后裔——以色列人的心中，并且被他们的亲戚摩押人和以东人所熟知。这样一种民族性的希望极有可能为其他民族所知；如果他们知道了，我们可以肯定，他们会滋生自尊心，渴望成为那个主要的民族，并拥有全世界的统治权，在所有方面都能够并且适合统治、教导并因此而使地上万族得福，就像亚伯拉罕的所有后代那一样。

世间的最终统治权是什么？

以色列想得到世界统治权的希望，不是通过那个民族的选择就可以拥有它，而是通过他们的蒙恩中所显示的上帝的拣选和大能，他们的这种愿望好像也散播到其他民族。在所有事件中，我们发现，这些外邦人的国王和人民就像喜欢他们所崇拜的神一样接受他们的统治。而相同的想法仍然存留在每一个小国的统治者和国王的脑中，就是相对强大的国王和君主也是如此。不管精神和身体是多么的软弱，也不管无论统治自己还是他人是多么错误和不合适，他们还是拥有一个几乎达到癫狂程度的想法，就是上帝特别拣选他们和他们的家庭来统治和“保佑”(?)世界。这种被广大民众所接受的理论，以文字的方式在国家的奖章、钱币和报纸上大肆宣扬：“因上帝的恩而成为某国王。”

因此，当以色列在等候并期待应许的世界的统治权的时候，经常认定他们的愿望马上就要实现，特别是在大卫王和所罗门王统治之下的时候，建立世界帝国的渴望在其它民族中已经十分普遍。当上帝要从以色列移走其冠冕、在应许的真正的后裔来接受统治权之前，他决定让外邦人的王国取得控制权并试着统治世界；这样，世界可能也可能懂得，在其当前罪孽深重的状况下，要努力自治是多么的徒劳。就像他剥夺了亚当的统治权然后赐给天使一样，为了显示他们对统治和赐福世界的无力，他现在将统治权交到外邦人手中，让他们在没有他的帮助的情况下，自行尝试各种方法。上帝允许他们进行的各种各样的尝试，就像许多珍贵又必须的课程，贯穿那段间歇时间，直到上帝的受膏者，就是那应得的人来到并取得统治权，最终达到他崇高神圣的目的。

图表4.2 - 历史上人类统治权的更替。

为什么研究属血肉的以色列很重要？

在更高的理念中，福音教会也被称为“有君尊的祭司，圣洁的国度”（《彼得前书》2:9），并在所定的日期将统治和祝福所有的民族；因为属肉体的以色列人就是具有属灵特征的以色列人，因此，他们的王国在某些方面具有基督之国的特征。从这个意义上来讲，当上帝要把世界的统治权移交到外邦人的手中时，他将首先从以色列头上摘除象征性的冠冕，而象征性的王国也不应该再得到承认，这样说是合适的。他所做的就是：宣告他们已经自我证明了他们不适合被提升到统治世界的地位，因为当他们获得民族声望时就随之开始腐败、虚荣和盲目崇拜。这发生在西底家做王时期；神圣的政令表达在预言的字里行间：“主耶和华如此说，当除掉冠，摘下冕，景况必不再像先前。要使卑蛇升为高，使高者降为卑。我要将这国倾覆，倾覆，而又倾覆。这国也必不再有，直等到那应得的人来到，我就赐给他。”参看《以西结书》21:24-27。

这一冠冕的摘除或者它所象征的和政权的倾覆已经完成。它首先被转交给巴比伦，

后来是码代-波斯，接着是希腊，最后是罗马。我们会发现，就像历史中记载的一样，这些帝国的特征与预言中的描述完全吻合，就像尼布甲尼撒二世关于巨像的异象的描述和但以理关于四兽的异象的描述。这种以色列政权倾覆的状况一直持续，直到以色列和全地宝座的合法继承者——基督到来并控制它。他是用自己的宝血赎买了它。如我们所见，他的王国将是地上第五个世界帝国，就是整个天堂之下的上帝之国。但是不同于前面的四个政权——它们虽然得不到上帝的赞许，但是在指定的时间得到准许并因此获得认可，基督的王国却是由上帝批准和建立的，作为他在地上的代表。它将成为上帝的国，耶和华的受膏者之国。它将在漫长的动乱（或患难）时期逐步建立起来，福音时代将随着这个时期结束；在这以期间，当前的政权将彻底毁灭，在巨大的混乱中消逝。

外邦人的日期已经结束 的证据是什么？

在这一章中，我们将列举《圣经》中的根据，证实外邦人的日期已经完全结束，也就是说，他们拥有的统治权的租期完全

1914年第一次世界大战对社会的影响

宗教

1. 巨大的土耳其帝国（伊斯兰教）历经500年后结束。激进传教士出现。《可兰经》的辩论。
2. 耶路撒冷不再受制于外邦人的帝国或民族。
3. 美国竭力主张宗教自由。
4. 弥赛亚的统治开始；以色列成为国家。
5. 动乱时代突然爆发：独立战争（1948）；西奈运动（1956）；六日之战（1967）；犹太人赎罪日之战（1973）；黎巴嫩战争（1982）；速决攻击（1991）；阿拉伯暴动（1990）。
6. 以色列开始接受耶稣是一个伟大的人，但还不承认他就是弥赛亚。

政府

1. 一人统治的君主政体结束。19位国王被抹杀。
2. 外邦人的帝国四分五裂。
3. 国家之间的条约纷纷解除。
4. 立宪政府正式形成。
5. 国家联盟开始联合，联合国紧随其后。
6. 美国促进了宗教自由的发展。

经济

1. 历史上第一次世界大战的代价——3400亿美元。
2. 土耳其帝国负债严重。
3. 不管在战争中还是生活中，科技的重要性飞速增长。
4. 大的中央集权公司显现。
5. 共产主义革命开始。

社会/政治

1. 人们参与政府事务和在政府中扮演的角色确立。
2. 国际联盟的功能是代表各个国家。
3. 在家中和工作场所的女权主义开始兴起。
4. 关于人权的混乱状态开始。
5. 民主主义开始流行。
6. 欧洲永远变化不断。

图表4.3-历史上人类统治权的更替。

满了，那个日期就延伸到公元1914年；我们还将证实，那个日期将审视不完美的人类的统治的瓦解。我们应当留心，如果这个日期在《圣经》中被确定为明确无误的事实，那么它将证实以下观点：首先，在那个时期，上帝的国将开始掌握控制权，我们的主曾教我们为此而祷告，说：“愿你的国降临”；并且，上帝的国在那个日期之后不久就会“设立”，或者说在当前地上政权机构的废墟上稳固地建立起来。

第二，它将证实，那因此而应当获得统治权的人将作为地上新的统治者出现；不仅如此，它还将证实，在那个日子到来以前，他将在一段相当长的时间里出现；因为推翻这些外邦人政府的直接动机，就是基督要把它们打得粉碎，如同打碎窗户的瓦器那样（参看《诗篇》2:9；《启示录》2:27），并建立自己正义的政府来代替它们。

第三，这将证明，在完全颠覆那些地上的政权之前，那经过验证的神圣的基督教会最后成员，即“有君尊的祭司，”“基督的身体，”将和他们的元首一起得荣耀；因为每一个肢体都要和基督一起统治世界，和基督同作天国的后嗣，缺少任何一个肢体，上帝的国都不能完全“建立”起来。

第四，这将证明，从那时开始，耶路撒冷将不会再受外邦人的践踏，而要从上帝冷待（或译“不悦”，下同）的尘埃中兴起，走向光荣；因为“外邦人的时间”将要完全到期。

第五，这将证明，到了那个日期，或者更早些时候，以色列的愚昧顽梗将开始离他们而去；因为他们中还会继续有“几分是硬心的”，只有“等到外邦人的数目添满了”（参看《罗马书》11:25），换句话说，直到外邦人成为基督身体的肢体（基督教会的成员）或者基督新妇的数目满了，以色列人才会被完全地拣选。

第六，这将证明，“那时.....有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。”那个时期的大艰难将在世界范围内的无政府状态处于支配地位时达到顶点；然后人们将学会冷静，并明白耶和华就是上帝，他在遍地上被尊崇。（参看《诗篇》46:10）那些事情的情形，用象征性的语言来说就像大海中的怒浪，融化的泥土，崩塌的山脉和燃烧的天空，这种情形将会成为过去，“新天地”及其安宁的赐福一起，也将开始被在艰难中颠簸的人类所认可。但是上帝大群的孩子在经过大患难的时候，将首先认识他

的受膏者以及他公正和正义的权威，——这类人在时代图表中用m和t表示（同时参看第一卷第125-127页和第十五章中的有关内容）；然后，就在这个时期结束时，基督和他的权威将得到属血肉的以色列人的认可；最终将得到全人类的普遍认可。

第七，这将证明，在那个日期之前，用大能组织起来的上帝之国将会在地上建立起来，然后重击并击碎外邦人的像（参看《但以理书》2:34）——并完全除掉外邦人的那些王。上帝之国自己的权力和主权将迅速牢固地建立，如同在其影响和作用之下，它迅速碾碎并驱散那些半铁半泥、属于世人和教会的“掌权者”一样。

相信外邦人的日期会结束的最重要的理由是什么？

我们的主说过：“直到外邦人的日期^①满了”，这句话暗示出外邦人的日期一定

联合国
(外邦人)

1. 外邦人的日期——《路加福音》21:24
外邦人的国家完全在以色列的控制之下

2. 外邦人的人数满了——《罗马书》11:2
犹太人和外邦人的人数都满了

3. 外邦人的法庭——《启示录》11:3
证明那一大群的地位

4. 外邦人的师傅——《提摩太后书》1:11
传授真理给其它国家的保罗和其他人

5. 外邦人的奥秘——《歌罗西书》1:27
住在基督里的成员都在一个头下

6. 在外邦人中尊为大的名——《玛拉基书》1:11
主神和他的儿子耶稣众所周知

7. 照亮外邦人的光——《路加福音》2:32
向其它民族提供拯救

图表4.4- “外邦人”是一个圣经符号。

^① 这里翻译的“日期”在希腊语原文中为“kairos”，表示一个固定的时期。这个词在以下的经文中也出现过：《马可福音》1:15；《提摩太前书》6:15；《启示录》12:14；《使徒行传》3:19；17:26。在《使徒行传》1:7中“日期”一词也是来自希腊语中的同一个词。

会有一个明确指定的时间限制；因为一个没有限制、模糊不定的时期是不能说满了的。所以，外邦人的统治有一个起始点，然后持续一段固定的时间，最后在所定的日期结束。

这些外邦人的日期的开始在《圣经》中有明确的定位。因此，如果经文也为我们提供了固定时期的长度，或者外邦人统治权的租期，那么我们就可以确定地知道它将在何时结束。《圣经》中确实提供了这个必将完满的固定时期；但是它给出的方式非常特殊，使我们在那预言记录下来时不能够明白，在时间的流逝和历史事件反应出预言的实质以前我们还是不明白；即使到了那时，也只有那些一直儆醒和不受世间琐事所拖累的人才能明白。

《圣经》中的证据是清楚而又确凿的，它表明“外邦人的日期”是一个持续了2520年的时期，从公元前60年开始，到公元1914年（包括1914年在内）结束。就像我们在上文中已经看到的，外邦人的政体对世界统治权的租约开始于尼布甲尼撒二世——不是从他继位时开始，而是从上帝象征性的王国消亡、整个世界的统治权落到外邦人的手中开始。西底家是上帝那象征性王国的最后一位王，因此，外邦人的日期开始的日子可以明确地标出来，那就是从他的头上摘除冠冕的时刻。

根据预言所说（参看《以西结书》21:25-27），冠冕将从西底家的头上摘除；耶路撒冷将陷入尼布甲尼撒二世军队的围攻之中，并最终成为一片废墟，这种状况果然持续了七十年——直到塞鲁士元年的重建。（参看《历代志下》36:21-23）尽管此后耶路撒冷进行了重建，被虏的人们重返家园，但是从那时起到现在，以色列再也没有出现过另一位国王。尽管塞鲁士重建了他们的家园，恢复了他们的人身自由，但是作为一个民族，他们不断受到波斯、希腊和罗马的奴役。当我们的主第一次降临的时候，他们生活在罗马人的束缚之下，比拉多和希律王是凯撒的代言人。

通过这些摆在我们面前的事实，我们就很容易找到统治权归于“外邦人的日期”开始的日子；因为塞鲁士登基的元年就是一个清晰确定的日子——非宗教的和宗教的历史都一致赞同托勒密的学说：将塞鲁士登基的元年定在公元前536年。如果公元前536年是耶路撒冷结束荒芜、犹太人开始复兴的第七十年，那么由此可以推断，他们的王国

是在公元前536年前推七十年被推翻的——536加70，也就是公元前606年。这样就为我们提供了外邦人的日期开始的时间——公元前606年。

我们知道，上帝把权力租给世人或者外邦人的政府，不仅因为在他们的“日期”终止时他们必将失败、必被推翻，必将被基督的王国所取代，而且因为在租约期满以前，上帝不会剥夺他们的统治权，然后赐给他的受膏者——因为要“直到外邦人的时间满了。”认识到上帝的意图，我们就会在此受到保护，不受罗马教廷引导世界误入歧途的错误思想的侵袭——按照罗马教廷的观点，上帝的国已经在圣灵降临节建立，而且就像它所声称的那样，当罗马帝国都皈依基督教（实质上皈依罗马教廷）的时候，上帝之国将更加稳固全面地确立，并将在世界上同时建立现世的和属灵的帝国。我们从这个关于外邦人的日期的预言中可以看出，由罗马教廷提出、或多或少得到新教徒认可的这一主张是错误的。我们看到，那些由罗马教廷和新教徒标明为“基督教国家”的政体，虽然他们的领土被称作基督徒的国度（也就是基督之国），但事实并非如此。

为什么政府形式的帝国之王都失败了

1. 不相配。君主就是看不见的神。神圣的宽容比神圣的代表更被认可。
2. 不能决定做国王还是做祭司。麦基洗德是唯一的例外。法律不允许两者联合。
3. 不能控制被统治者合理的质询和分歧。
4. 不能将个人利益放在那些被统治者的利益之后。
5. 不能处理复杂的与权柄、立法、公正、行政管理和军事有关的事务。
6. 不能对付维持原则和承诺的遗传性。

图表4.5——为什么政府形式的帝国之王都失败了。

它们只是“世上的国，”而且在他们的“日期”满了以前，基督的国不能取得统治权，尽管它会在外邦人的日期满了之前的数年间就开始组织和准备掌权，到那时，这些世上的王国将会战栗着崩溃，陷入无政府状态。

基督的国是以什么方式开始的？

在福音时代，基督之国仅以它的初级形态存在，它处在屈辱之中，没有统治的权利或特权——没有冠冕，只持有应许的节杖（圭）：不为世界认可，并受制于“那掌权的”，即来自外邦人的王国。天国的后嗣们必将继续这样延续，直到那为他们指定的、将与基督一起掌权的时间到来。在接近这个时代尾声的艰难时期，他们将升到掌权的地位，但是他们对世界的正义的“统治”不会早于公元1915年——因为那之前外邦人的日期尚未结束。因此，为了胜利和荣耀的统治而耐心等待指定时刻的到来，是教会的职责：作为天路客和寄居者，要与这个世上的王国分开，形同陌路；并且，作为即将到来的王国的后嗣，要将他们的希望和雄心壮志集中到天国之中。基督徒应该认出世上这些王国的真正性质，并且，他们在与其分离时，还应该给予它们应有的尊重和顺服，因为上帝曾经准许它们行使统治权。就像保罗教导我们的：“在上有权柄的，人人当顺服他。因为没有权柄不是出于上帝的。”参看《罗马书》13:1。

尽管预备步骤将会提前做好，但是在那个时刻到来以前，属血肉的以色列人也不能得到长久以来应许给他们的基业；因为直到给外邦人租约的租期满了，上帝才会完全分阶段建立起他在地上的和属灵的王国。

冠冕（统治权）离开了上帝的子民（包括属灵和属血肉的人们），直到外邦人的日期在弥赛亚荣耀的降临之时结束，那时，弥赛亚不仅将成为“犹太之王”，而且成为“全地的王”。有些人可能会认为，从以色列人摘除冠冕与赐给他们的应许相悖，因为经上说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗^②（就是赐平安者）来到，

万民都必归顺。”（《创世纪》49:10）但是要注意“冠冕”和“圭”的区别；因为，虽然冠冕在西底家时代失去了，但是就像我们要看到的，在其后的六百三十九年圭都没有离开过他们——当我们的主，就是那位按肉体说是从犹大支派和大卫后裔生的耶稣支派得到了上帝的赞许，他就成为地上应许已久的圭的唯一合法继承人。

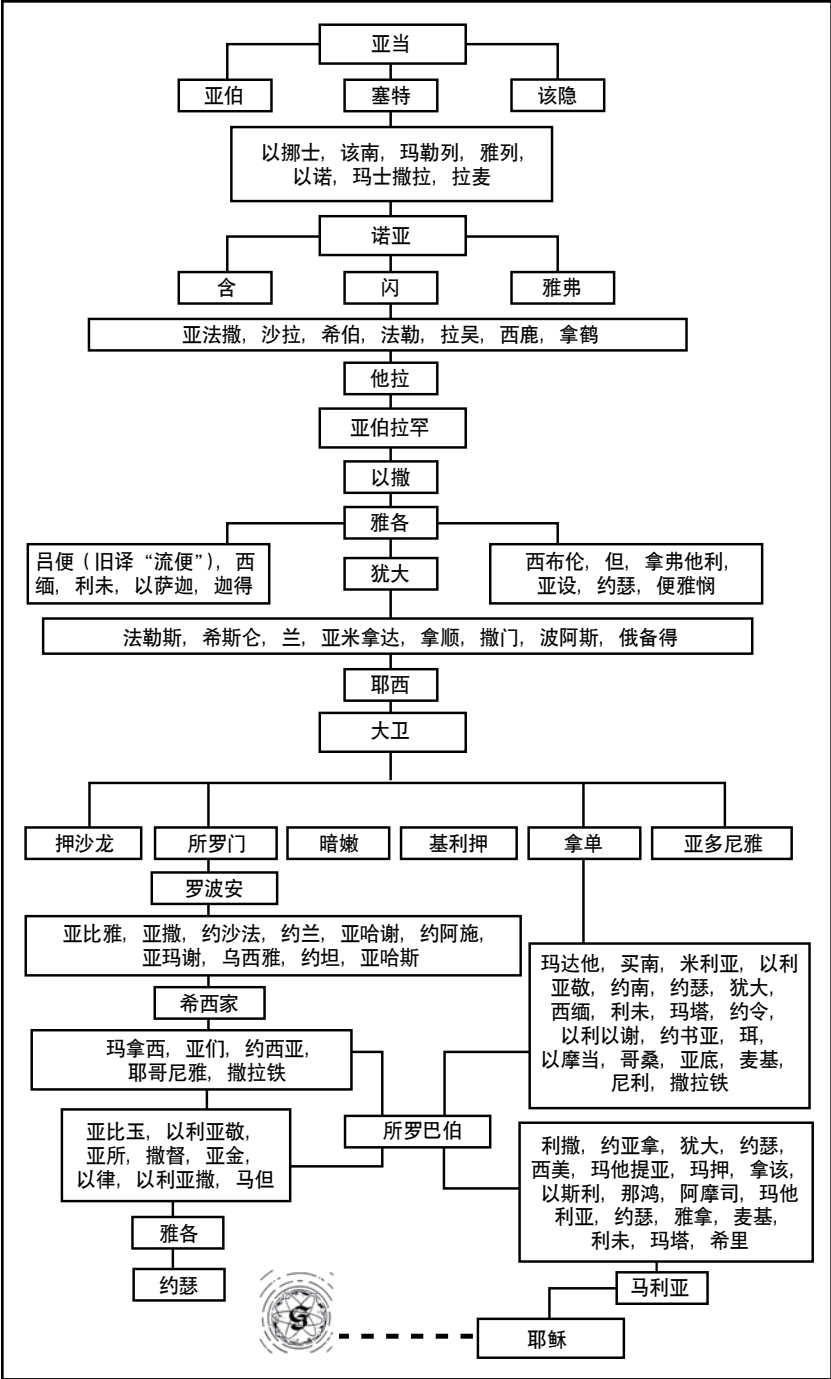
上帝给亚伯拉罕的应许，后来对以撒和雅各都重申过的应许，就是从他们的后嗣中将会出现一位伟大的救主，他不仅将保佑和荣耀他们在世上的家族，而且将“使地上的万族得福”。摩西作为伟大的立法者和拯救者，曾一度被认为就是那位被应许的救主；但是他却清楚地向人们预言：“主上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我”，这个预言表明，摩西只是一个在救主出现之前的预表。然后摩西死了。接着，关于“圭必不离犹大”的应许把对于救主的期望缩小到了犹大支派。其它所有的支派都在一定程度上依附于犹大，随着上述情势的变化，他们也相应地对上帝的应许有了信心，期望在指定的时间与犹大支派一起蒙福。

当大卫王从应许的支派中兴起的时候，他的胜利使他期望建立一个更广大的王国，这个王国的影响力将扩展并覆盖整个世界，使所有的国家都服从于它的律法。当所罗门闻名于世的智慧和伟大达到了顶点的时候，世界统治权的冠冕看起来已经确定无疑地几乎握在他们手中。上帝曾向大卫起誓，要从他的后裔中，立一位坐在他宝座上，直到永远。上帝的这一誓言把他的应许从犹大支派缩小到一个家族，并且这个家族已经坐在以色列的宝座上了。当宏伟的所罗门神殿建立起来，里面成百上千的歌手和祭司成为一道壮丽的景观；当所罗门的智慧和财富誉满世界；当列王都为他进贡以求他的垂怜；当示巴女王带着礼物来拜见这位世界知名的、最有声望和最令人惊奇的国王时，人们就不难理解，犹太人长期以来充满心中的希望和自豪在膨胀，他们长期盼望的亚伯拉罕的后裔高升，并通过他们使地上万族得福的时刻，似乎就在眼前。

所罗门死后，他的王国崩毁了，最终被完全倾覆，那些曾经期望作为上帝的神圣国度来统治和保佑万国的人们被虏到巴比伦，这种失望成为他们心中的痛处。“他们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。”

《诗篇》137。

^② “细罗”（Shiloh），就是赐平安者，是万民都必归顺的救主。示剑与耶路撒冷之间有一个城镇也叫“细罗”（又译“示罗”）。约书亚曾在那里建立会幕，存放约柜。士师时期，示罗曾是以色列人敬拜的中心。犹太人被掳到巴比伦后，归回耶路撒冷的一个家族的先祖也叫细罗（参看《历代志上》9:5；在《尼希米书》11:5中作“示罗尼”）。译者注。

图表4.6-以家族为贯穿的耶稣的独特家谱。家谱中很少这样追溯得如此久远。

但是，尽管冠冕已被摘除，也就是说尽管统治的权利，即使是统治自己的权利都被剥夺，但是他们最初从上帝的应许中得到的统治权利（圭），并没有被除去。虽然如巨像所示，世界的统治权给了尼布甲尼撒和他的继承者，而且被掌握在四个巨兽手中，

但是它只能存在于一段有限的时期。最初赐给以色列的应许必须应验——冠冕被摘除，但圭仍在，直到细罗的到来。甚至在反对西底家的政令中也指明了这一点：当摘除冠冕——我要将这国倾覆，直等到那应得的人来到，我就赐给他。

虽然与亚伯拉罕订立的盟约应许藉着他的子孙统治和祝福世界，但是与以色列和亚伯拉罕的子孙订立的律法之约约束并限制了亚伯拉罕之约；因此，只有那些完全而完美的遵守律法的人才能要求，或者才有权利去期望分享亚伯拉罕之约中统治和祝福世界的应许。我们看到，这一事实导致了犹太法利赛教派的形成，他们声称要无可责难地完全遵行律法中的每一个细节，并且“仗着自己是义人，藐视别人”，^②称其他人为“税吏和罪人”，只有他们自己才是“亚伯拉罕的子孙，”是那应许的能使万民得福的统治权的继承者。

我们的主耶稣清晰而有说服力的教义有一部分直指法利赛人的错误，那些

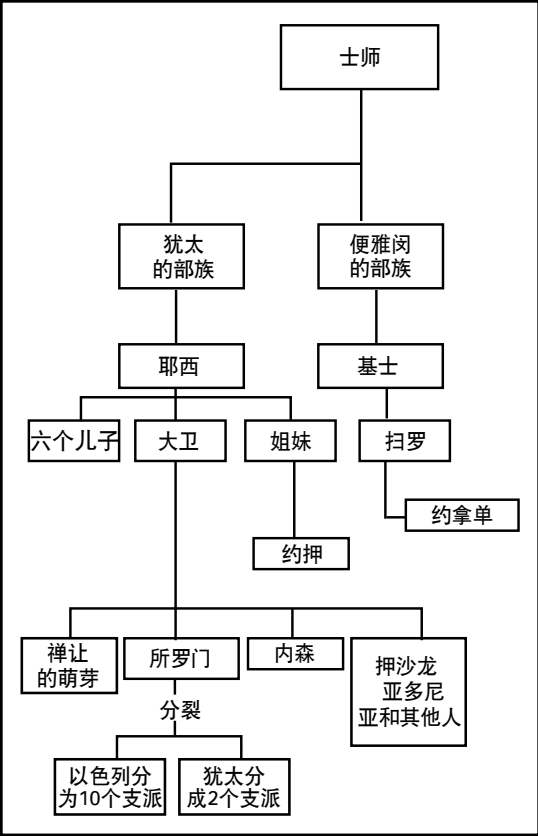
假冒为善的人以为，他们小心谨慎地履行律法中一些表面的礼仪形式就是从字面到精神都完全地服从了律法。所有基督徒如

② 《路加福音》18:9。——译者注。

今都知道，我们的主教导的是，从律法的丰富去看，它是如此神圣完美，而人类却如此堕落，如此有缺陷，还受外在诱惑和内在软弱的困扰，以至于没有一个人能够完美地遵行律法，也没有人有权要求亚伯拉罕式的赐福。因此，我们的主对法利赛派的责难，绝不应该被理解为是对他们责无旁贷地努力保持律法的异议；耶稣也不会因为法利赛人没有完全遵守律法而责备他们，因为这是不完美的人类做不到的。但是，他的确指责他们的假冒为善，他们用自我声称的所谓完美和神圣欺骗自己和其他人，而这些所谓的完美和神圣，不管是他们自己还是在其他人看来都只不过是外表的洁净，而他们的内心仍然不纯净，不神圣。他谴责他们的虔诚只是一种无用的形式，只是一种说得好听的话，而他们的内心却远离上帝。所以，就像我们的主和保罗所说：虽然与他们所做的相比，他们可能已经非常接近于对律法条款的完全遵守，但是他们没有一个人能够真正地做到完美，也不能真正地遵守律法（参看《约翰福音》7:19；《罗马书》3:20）。

我们的主不仅用文字说明了律法十分重要的意思，那就是：“你要尽心，尽性，尽力，尽意，爱主你的上帝。又要爱邻舍如同自己。”^⑤ 而且他还以自己对上帝的意愿和计划的完全顺从，在避免体现任何他自己的计划和雄心，避免图谋任何私利方面做了说明。不图谋私利就是一种最热诚的行为，他尽心、尽性、尽力、尽意按照上帝的旨意去做，而且爱人如己，鞠躬尽瘁，直到生命的尽头。

因此，通过满足律法的条件——通过完美遵守律法，因为没有一个人不完美的人家能够做到如此——我们的主耶稣基督成为在西奈山上与以色列订立的盟约中那应许的祝福的继承人；并且，他也因此被证实为亚伯拉罕的后嗣，那时所有对亚伯拉罕的应许都体现在他身上。我们的主就这样保护了他自己的圭（应许统治世界的权利或者权柄），上帝这个应许了几个世纪的圭，是犹大的支派和大卫的家族中的一位应得的、应当赐予的。以色列期望、努力并渴求了几个世纪的伟大奖赏，最后被犹大的支派的狮子（最强壮的一位）赢得。细罗，那位伟大的赐平安者已经来了：他不但用他十字架上

图表4.7 - 大卫王时代的人物和社会关系。

的血，把人类从他们应得的死亡的咒诅中救赎出来，从而使人类和上帝重归和平；而且，当他获得他那伟大的权力，并作为万王之王和万主之主施行统治的时候，他将倾覆所有的错误、邪恶和罪，在可靠的神圣的根基之上建立和平。他是和平的君。

律法之约是如何结束的？

当圭（权力）通过立约传到我们的主耶稣手中，律法之约就结束了。因为，无论在何种情况下，上帝怎么可能把细罗已经赢得的奖赏继续提供给其他人呢？因此，如使徒保罗所宣告的那样：基督“又涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上。”《歌罗西书》2:14。

因此“和平的君”使他的子民在赎罪和复兴两个方面都得到了保护，并在公义的根基上建立起一个永恒的王国，这样的事情通过任何其它途径都是无法实现的。这样就应验了那个预言：“圭必不

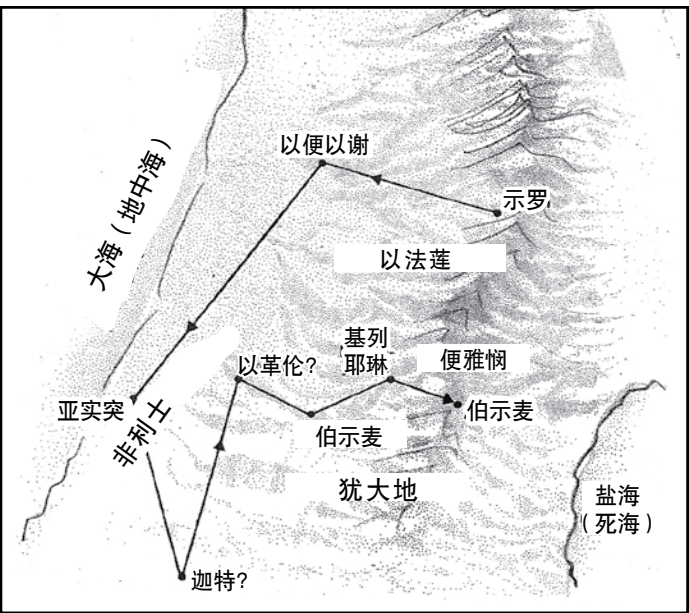
⑤ 《路加福音》10:27。——译者注。

离犹大，杖必不离他两脚[腰]之间，直等细罗来到。”到那时，它必将从犹大分离，赐予那“来自犹大支派的狮子[那强壮的，高贵的属灵的生灵，那荣耀的主]”，作为万王之王，万主之主，他现在正握着这个权杖（即圭，或者既定的权柄）。

当一些人归来并重建了神殿和城墙时，那时即使他们已经在巴比伦被囚禁了七十年，他们依旧非常关注上帝的应许的实现，并“等待以色列的安慰。”关于犹大支派的这些推断，使他们想起上帝的应许：那位立法者、救世主、伟大的细罗或者赐平安者，就应当从那个支派而出。但是，多么遗憾！当那位和平的君（赐平安者）到来，用自己十字架上的血赎尽罪孽，为人类带来平安的时候，他们却轻视并拒绝他，因为他们期望的不是一位伟大的大祭司，而是一位伟大的将军。

在细罗复活时，他得到了那权杖和“所有的权利”，因为他顺从上帝，至死不渝，所以他必将首先使以色列得福——但不是属肉体的以色列，因为从以色列生的，不都是以色列人。（参看《罗马书》9:6）细罗，就是那位后嗣，将依据属灵的特性寻找和发现亚伯拉罕的后代——诸如通过信仰和顺从分享亚伯拉罕的眷顾的人，不论从他肉身的子孙还是从外邦人当中——都从他们中间选取百姓归于自己的名下。（参看《使徒行传》15:14）

“在这之后”[在他拣选的教会圆满地归顺之后——在福音时代的收获时节或末期，临近“外邦人的日期”]，他将再次眷顾以色列人，让他们在废墟中重建，并最终眷顾和重建地上的万族，这次重建是在比以往人类所能想到的任何设想都更好的基础之上。现在，他手握权杖——作为“那应得的人”施行统治——并将在“外邦人的日期”结束时得到冠冕；“万民都必归顺。”（参看《创世纪》49:10）他在复活之后，上帝把那权杖，或者说既定的“天上地上所有的权柄”赐给了耶稣，但是在他执掌大权并开始他荣耀的统治之前，他仍在等待天父所指定的时间——“外邦人的日期”的结束。参看《启示录》11:17,18。

图表4.8 - 约柜从细罗（又译“示罗”）到耶路撒冷的旅程。

现在，当我们进而考查“外邦人的日期”存在了2520年的证据，证实它在公元1914年结束的时候，请记住我们已经找到它开始的日子——也就是公元前606年。

我们不能奢望发现这些信息被明确地记录下来。如果对它们有明确的陈述，那么它们就有可能在预期以前就被知晓。这些信息以这种的一种形式呈现，就可以隐藏起来，“直到末时。”参看《但以理书》12:4,10。

耶路撒冷对于外邦人日期的结束起到了什么作用？

我们的主这样说过：“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了”，这句话不仅暗示出外邦人的统治时期是一个有限的、明确的时期，而且表明了以下观念：尽管属灵的和属肉体的以色列都一直臣服于那些外邦人的强权之下，但是这些“日期”都与地上的耶路撒冷城和属血肉的以色列民族有一定的关联，并且以某种方式与这座城和这个民族相符。这就引发了一种思潮——难道“外邦人的日期”就是上帝预言的关于以色列的历史的一些事情吗？而这些事情能为我们提供我们的主提到的这些“日期”的精确含义吗？正是如此。

翻看一下《利未记》，我们会找到对地上和现世的人类祝福和诅咒的记载。如果以色列能够忠诚地服从上帝，那么他们就会在

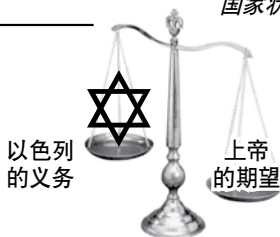
上帝惩罚以色列的原因

$7 \times 360 = 2520$ 年

$7 \times 365 = 2555$ 年

公元前606 + 2520 = 1914 公元前606 + 2555 = 1948

国家状态

1. 没有遵守上帝的盟约
2. 忘记了他的工和奇迹
3. 要求他们渴求的食物
4. 说上帝的坏话（亵渎上帝）
5. 不相信上帝
6. 不相信他的救赎
7. 对上帝的谄媚的话
8. 对上帝的撒
9. 试验和惹怒上帝
10. 不遵守上帝的诫
11. 惹上帝发怒
12. 不忠诚行事
13. 敬拜偶像，否认独一无二的上帝

图表4.9-上帝惩罚以色列2,500年的原因。引自《诗篇》78章。

其它民族之上得到祝福；如果不能如此，不幸必将临到他们身上。以下就是经文中得出的结论：“我要在你们中间行走，我要作你们的上帝，你们要作我的子民；……你们若不听从我的话，不遵行我的诫命，……我要向你们变脸，你们就要败在仇敌面前；恨恶你们的，必辖管你们。”“你们也要白白地撒种，因为仇敌要吃你们所种的。”“你们因这些事若不听从我的话，我就要为你们的罪加七倍[更厉害]惩罚你们。”参看《利未记》26:17,18,24,28。

“七倍的”惩罚这一威胁被提到了三次。在“七倍的”惩罚之前，《圣经》提到了各种不同的惩罚，涉及到亚述人、摩押人、米甸人、腓利士人等等对以色列人的数次囚禁，在所有的这些惩罚中，上帝依旧眷顾他们。上帝对以色列人所做的就是“命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点”；然而他依然保护他们，当他们忏悔并向他呼求时，他就听到他们并回应他们，把他们从仇敌的手中拯救出来。（参看《士师记》3:9,15）。但是这些惩罚都没有成功，所以上帝将七

倍的威胁付诸行动：冠冕被永远摘除，以色列和全世界一起，被残暴的权利统治达七次之多。就这样，它依照上帝的警告临到了以色列人身上——“你们因这些事[先前的惩罚]若还不听从我的话，我就要为你们的罪加七倍[更厉害]惩罚你们。”

在这种联系中，关于“七倍”（更多、更深或额外的）惩罚的危险已经预示出来。这种联系显示，“七倍”包含以下内容：为永久的感化以色列人而给他们的其它惩罚接二连三地失败后，会有一个最终的决定性的惩罚。这“七倍”的惩罚将达到预期效果，使他们在上帝面前完全谦卑下来，以此让他们做好接受赐福的准备。因此，这七倍的惩罚涉及到一个时间长度问题，在这段时间里，外邦人将统治他们。而关于这“七倍”的时期，毋庸置疑，就是我们的主提到的“外邦人的日期。”

当较轻的被虏和惩罚为上述最终的、“七倍”的民族性大惩罚代替时，就像所显示的，就是他们的最后一位王西底家退位之时——从那时起，开始了一个漫长的惩罚期——就是预言中所说的“七倍”或2520年。

在《圣经》中，一个“时期”用来表示一年，不管这一年是字面上的意思还是具有象征意义；但是在任何预言表达出来的时候，我们无法知道那个“时期”指的是字面的抑或象征性的含义。众先知们坚持不懈地考察基督的灵，想知道（基督受苦难，后来得荣耀）是指着什么时候，并怎样的时候（字面上的或象征意义上的），但都是徒劳。（参看《彼得前书》1:11）。预言中所采用的象征性的一年，是以月亮年（阴历）为基础计算的——一年十二个月，一个月三十天，也就是三百六十天——用一天代表一年。因此，一个“日期”或者一个年头，如果是象征性的，就表示三百六十（360）个象征性的天，而“七倍”就代表两千五百二十（ $7 \times 360 = 2520$ ）个象征性的天，也就是2520个字面意义上的年。

以色列受到“七倍”的惩罚意味着什么？

这里就出现了一个问题：这些“七倍”是字面上的意思还是具有象征性的意义？它们到底是指七年还是指两千五百二十年？我们的回答是：它们是象征性的时间，是2520年。它们不能被理解为字面意义上的

七年；因为以色列经历过多次较长时间的被虏——例如，除了后来他们被虏到巴比伦的七十年，他们还服事了美索不达米亚王（King of Mesopotamia）八年（参看《士师记》3:8），服事了摩押王（King of Moab）十八年（参看《士师记》3:14），服事了耶宾王（King Jabin）二十年（参看《士师记》4:2,3），在非利士人手中先是四十年的一段时期，后来又是十八年的一段时期（参看《士师记》10:7,8;13:1）。所有这些时间加起来远远超过“七倍”或字面意义上的七年，但是在此提及的“七倍”是最后、最厉害和最决定性的惩罚，这就证明“七倍”所意味的是象征意义而不是字面意义上的时间，尽管在《利未记》26:18,21,24,28中翻译成“七倍”的词和《但以理书》4:16, 23, 25, 32中翻译成“七期”的词在希伯来原文中是一样的。一个例外就是在《但以理书》中添加了“iddan”这个词，但是在《利未记》中留待人们去理解。而且特别要注意的是，“七倍”或者“七期”在上述每种情况下都重复了四遍。在尼布甲尼撒的例子中，它们表示的是字面上的年，但是，正如我们看到的，尼布甲尼撒和他的“七期”是象征性的。

尼布甲尼撒遭贬的“七期”（参看《但以理书》4:16,23-26）证明是字面意义上的七年，就在那个时候，他的日期满了；以色列蒙耻和世界处在“掌权者”之下证明是象征性的七次——即字面意义上的两千五百年。但是现在离这一时期的完满还差二十六年。^⑤在这段时间内，所有正在运转的机构都指向外邦人的统治的终结，把“永义”带给世人，把“新约”的赐福带给以色列和呻吟着的众生。

以色列的七期的结束

对以色列的这一漫长的惩罚时期（“七期”，或者说2520年）就是由外邦人统治的时期——耶稣称之为“外邦人的日期”。自那以后，就像我们所展示的，“外邦人的日期”就开始了，从公元前606年一直持续了两千五百年，将在公元1914年结束（2520-606=1,914）。然后，记录在同一章后半部分的一些祝福（参看《利

未记》26:44,45）将会实现。上帝会记得并在以色列身上实现与他们的祖先所立的约。参看《罗马书》11:25-27。

下面的等式会更清晰地向我们展示上述日期：以色列“七倍”的惩罚（“七期”）= 2520年。“七期”从权利的租约给予外邦人之时开始，也就是我们已经提到的公元前606年。因此，在公元1年，惩罚期的606年过去了，而剩下的日子——将用公元表示，也就是1914年。

为了证明在象征性的预言中一日代表一年是一种圣经用法，我们引用以下后来应验了实例：(a) 那些窥探迦南地的探子在旷野漂流四十日，象征的是以色列在旷野漂流的四十年。（参看《民数记》14:33,34）(b) 当上帝通过以西结向以色列宣布他们的被困期，他让先知用象征性手法表示它，说：“我给你定规，一日顶一年。”

（《以西结书》4:1-8）(c) 在前面的章节中我们考查了《但以理书》9:24-27中那个著名的、已经应验了的预言，其中表明了我们的主受膏的时间。在那之后有恩惠临到以色列七年，在这七年的中间弥撒亚被“剪除”。象征意义的时间被用在此处：七十个象征性的七中的每一天代表一年，并且都这样应验了。(d) 此外，根据《但以理书》7:25和12:7提供的信息，罗马教廷获胜的时期是三载半，我们知道（在本书中会向大家展示）这在一千二百六十年（ $360 \times 3\frac{1}{2} = 1260$ ）间应验。相同的时期在《启示录》中也提到过，在第12章14节中也被称为三载半（ $360 \times 3\frac{1}{2} = 1260$ ）；在第13章第5节中，被称为四十二个月（ $30 \times 42 = 1260$ ）；在第12章第6节中称为一千二百六十日。我们将在此后的章节中对这些预言的应验做特别的考查。现在，我们有足够的理由说明，圣灵对“日期”一词的用法，即使在别处，也与现在的用法相同——就是在象征性的预言中，一个“时期”就是三百六十年中象征性的一年；“三载半”曾被用来作为背教者的教会胜利的时间量度，这在一千二百六十年中已经应验，这个事实确定了一个原则：根据这个原则，可以计算出外邦人统治的七期就是2520年（ $360 \times 7 = 2520$ ），这个事实还证明，他们的时期在公元1914年结束；因为如果三载半是1260日（年），那么七载就刚好是它的两倍，也就是2520年。

如果以色列的“七期”在字面意义上的时间中（七年）已经满了，那么上帝和他们

^⑤1889年（修订于1916年），26年以后即1914年。作者认为，“《圣经》中非常清楚地标明，1914年是外邦人权利或统治世界的许可的终结”（详见本书“序言”和下文中的内容）——译者注。

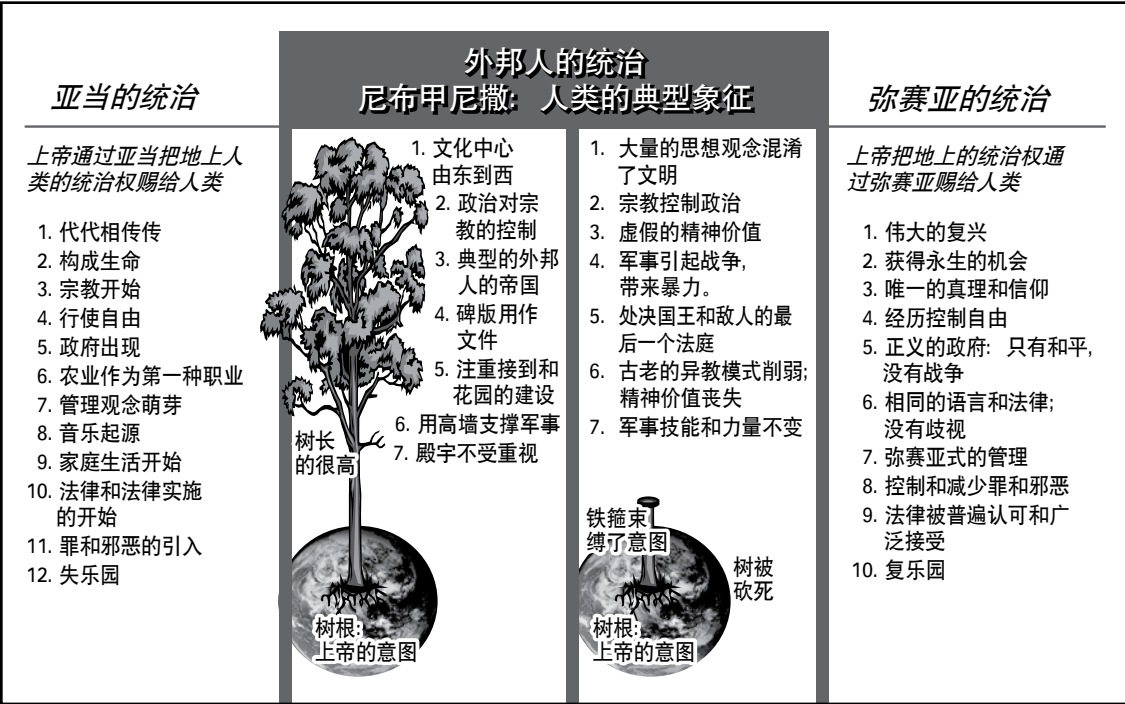
的先祖立的无条件的约保证赐给他们的祝福也应该随之到来。(参看《利未记》26:45;《罗马书》11:28。)但事实并非如此。他们还从来没有享受过这些应许的祝福;保罗也说,立约通过救主基督才会生效,在拣选的福音教会,即基督的身体已经和他们的救主一样完美之前,那约不会兑现(参看《罗马书》11:25,26)。“耶和华说,那些日子[就是七倍的惩罚]以后,我与以色列家所立的约乃是这样,我要将我的律法放在他们里面,写在他们心上。我要作他们的上帝,他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说,你该认识耶和华,因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽,不再記念他们的罪恶。这是耶和华说的。”(《耶利米书》31:33,34;《希伯来书》10:16,17)“当那些日子[七倍的惩罚后蒙恩的日子],人不再说,父亲吃了酸葡萄,儿子的牙酸倒了。但各人[死的]必因自己的罪死亡。凡吃酸葡萄的,自己的牙必酸倒。”参看《耶利米书》31:29,30。

在巴比伦,七十年之末的复兴并不是摆脱了外邦人的统治;因为他们从那以后就一直是附庸国的人民。那次复兴仅仅是让人们

团结在一起,弥赛亚就是要向他们显现的。就在外邦人的统治已经控制了以色列的时候,正是考虑到这一事实,我们的主才宣布,他们将继续被践踏,直到外邦人的日期终止,或外邦人的日期满了。世界就是这一事实的见证:以色列在外邦人的统治之下的惩罚,从公元前606年开始持续至今,并且还在延续。我们没有任何理由期待他们的民族能在公元1914年前重组,1914年就是他们“七倍的惩罚”——第2520年的界限。但是因为对他们民族的漫长的惩罚期已近尾声,我们能够看到一些显著的迹象:不结果子的无花果树即将发芽,显示出充满罪恶的严冬时节就要过去,而千禧年的夏日即将来临,将会使他们完全复兴,得到应许的基业和民族的独立。现在已经有了关于以色列返回他们自己的土地的盛大的准备和强烈的期待,这个事实就是《圣经》中这一教义的强有力的间接证明。关于这一事件的重要性,请参看第一卷的150-156页。

另一条证据

关于外邦人日期的另外一个见解出现在《但以理书》中的第4章。其中展示了人类

图表4.10-尼布甲尼撒的梦: 大树是人类的象征。

对整个大地的最初的统治权，这一统治权的解除，统治权确定会归还，归还日期是在外邦人的日期结束之时。这些都通过尼布甲尼撒做的一个梦、通过但以理的释梦及其在尼布甲尼撒身上的应验而得到强烈鲜明的解释和说明。

在梦中，尼布甲尼撒“看见地当中有一棵树，极其高大。那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见，叶子华美，果子甚多，可作众生的食物。田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上。凡有血气的都从这树得食。我在床上脑中的异象，见有一位守望的圣者从天而降。大声呼叫说，伐倒这树。砍下枝子。摇掉叶子。抛散果子。使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。树墩却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草。使他的心改变，不如人心。给他一个兽心，使他经过七期。这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”（《但以理书》4:10-17）。

尼布甲尼撒梦中看到的树有什么含义？

这棵非凡的树，拥有荣耀和美好，象征把大地最初的统治权，通过人类的代表和首脑亚当赐给了他们，上帝曾经对他说，“要生养众多，遍满地面，治理这地。也要**管理**海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”（《创世纪》1:28）人最初的荣耀和授予他的权力确实是崇高的，那荣耀和权力凌驾于全地之上，祝福、饲养、保护和庇护所有的活物。但是当罪进入世界，就有命令说砍掉这棵树，并剥夺人类所拥有的荣耀、美好以及权力；低等的生物再也不能在他的势力下得到庇护、保护和祝福。死亡砍倒了那棵大树，抛散果子，摇掉叶子，使低等的生物失去它的统治者和庇护者。

就人类所关心的范围而言，所有的恢复失去的统治权的力量正在绝望的消失。但是从上帝的观点来看并非如此。人类的统治权产生于上帝的计划，并且是他恩赐的礼物；虽然上帝曾下令砍到它，但是它的根——上帝复兴的意图和计划——仍然存在，尽管它被坚固的镣铐束缚，在上帝所定的日期到来之前不能萌芽。

如梦中所显，景象由树桩变为一个被贬的人，他变成野兽的样貌并被带去与野兽为伍，他被合理地废黜并被剥夺了所有的荣耀，所以我们看到这样一个人，他是堕落的、被废黜的全地的统治者：他的荣耀和权力都已成为过去。从那时起，审判过去了，人类成了兽群中的一员，并且人心也变得和野兽一样，已经完全堕落。当我们考虑现在和过去，想到人类大部分民众都处于半文明的和野蛮的境况之中，并且恰好有一个很小的少数民族，他们立志要克服下滑的趋势，但是通过顽强的奋斗和不懈的努力只在有限的程度上获得成功，这幅图画是多么的惊人！这个人种必在退化中，受邪恶统治，直到他们学到，至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。虽然人们处于这种堕落的境况中，但是上帝仍然允许他们中一些最卑贱的人统治他们，使他们现在遭受的痛苦能在将来被证明是永恒的恩惠。

但以理的释梦是千真万确的，从经文中我们知道，“这些都应验在尼布甲尼撒王身上，”并且他将在这中疯狂、堕落、残忍的条件下在兽群中徘徊，直到满了七年之期（在他的事例中是字面上的七年）。但以理对梦的解释只说了应验在尼布甲尼撒身上的部分；但是，这个梦、对它的解释和它的应验在当时都是非常精细地联系在一起的，这个事实就是象征性叙述中的一个明确目的。上帝有一个神圣的意图，为了惩罚并纠正整个人类，要让人们暂时处于邪恶的统治之下，这样在所定的日期，上帝就会使他们复兴，使他们称义并得到永生。作为上述神圣意图的说明，但以理的释梦是非常合适不过的，这种适切性使我们有正当理由承认，但以理的释梦是一个有意的预表。

尼布甲尼撒象征什么人？

当我们记得尼布甲尼撒被制成掌管世人所住之地的象征性的金头，那个梦在他身上的应验就特别值得关注（参看《但以理书》2:38），并且，作为地上的王，先知但以理对他说的话同上帝第一次对亚当所说的话几乎一样——“天上的上帝已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头。”（《但以理书》2:37,38。可对比《创世纪》1:28。）从那以后，尼布甲尼撒因为他的罪受到“七期（七年）”的惩罚，惩罚过后，他开

始恢复理智，最终他的统治权的归还完成了。他在他的王国中再次登基，在他接受了那个必不可少的教训之后，他变得更有权威，他在下面这段话中提到了他的教训：

“日子满足，我尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的上帝的权柄是永有的。他的国存到万代。世上所有的居民都算为虚无。在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说，你做什么呢？那时，我的聪明复归于我，为我国的荣耀，威严，和光耀也都复归于我。……我又得坚立在国位上，至大的权柄加增于我。现在我尼布甲尼撒赞美，尊崇，恭敬天上的王。因为他所作的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑。”

从尼布甲尼撒的时代开始，在象征性的七年（一年代表一天，实际2520年）中，人类在残暴的政府统治下退化，尼布甲尼撒遭贬就是象征。只有这样观察，尼布甲尼撒的威势减弱才能与临到以色列的七年的预言完全一致，正如我们刚才所说，这个七年的预言结束于公元1914年。^⑨ 因为正是在这个尼布甲尼撒统治的时候，以色列人才被掳到巴比伦。那时，上帝之国的冠冕已被移除，七年之期由此开始。

与此完美地协调一致，上帝向但以理描绘这些外邦人的政府时，称它们为众多的野兽，而上帝之国则被描绘成另外一种异象：在外邦人政府统治的末期，有一位像人子的必将得到权柄、荣耀和国度。

外邦人政府衰落的证据

若不是如此预示了那场退化和外邦人的日期持续的时间，我们就不知道为什么要记录这一小段关于异教徒之王的历史。尼布甲尼撒威势减弱的七年的退化恰好说明了人类的堕落，这是一个事实；上帝曾许诺，在人类接受了某些重大的教训之后，地上的统治权将会归还，这也是一个事实；外邦人的日期，也就是象征性的七年^⑩（2520年），将在人类能够认识到自己的堕落、认识到现

在要统治世界以获得优势是多么无能为力，并准备好接受上帝的国度和权力的时候准时结束，这是第三个事实。而这个例证的适切性促使我们深信：虽然尼布甲尼撒的七年照字面意义讲应验到了他个人身上，但是它还有更重大、更广泛的意义，那是他所代表的外邦人统治的象征性的“七期”的象征。

经文中并没有陈述尼布甲尼撒遭贬的确切时间，也没有告诉我们它的结果，因为他遭贬的这个时期代表外邦人统治的整个时期，这个时期从象征性的上帝之国的冠冕从西低家头上摘除开始。外邦人的日期一拉开帷幕，他们就开始了残忍的兽行，但是它的日期是有限的：耶和华已经为它定好了界限，谁都无法超越。

七年之末展现的景观多么令人振奋！不管是以色列人还是他们所代表的整个人类，都不用再承受野蛮的外邦人强权的践踏、压迫和暴政。那时，上帝之国和救世主将在世上建立，以色列和整个世界都将在他公正和公义的权柄下得福。到那时，最初扎在伊甸园中的应许和希望之根（参看《创世记》3:15），在经历了大洪水并和代表性的以色列人民一切移植后（参看《创世记》12:1-3），将再次发芽，遍地开花。

在我们的主第一次降临时，那应许和希望之根就开始萌芽，但是为它开花以及在万物的复兴中展示祝福之果而约定的时节还没有到来。但是在外邦人的日期之末，一定不会缺乏报春的可信征兆，夏天的果实将会丰富充足，秋天的收获将美丽辉煌，在将来那荣耀的永恒岁月中供人收割、享受。那时，地上最初的统治者因为理性的归还将被完全恢复被赋予更多的美德和荣耀；就像那个预表所说，他将颂扬、赞美上帝，把荣耀归于天上的王。

我们看到，聪明已经开始复归人类：在某种意义上讲，人类正从他们的退化中觉醒，并正致力于改善他们的境况。他们曾一直臣服于残暴的权力之下，为了得到一个更好的境况，他们开始思考、设计和策划。但是，上帝和他的统治权高于一切，在他们认识到这一点之前，将经历另一次可怕的疯狂的发作，从这场挣扎中他们将意识到自己的虚弱、无助和疲惫不堪，仅仅凭着迄今为止所恢复的理智，他们会认可并服从上帝的权威；他来就是要在永恒的、善和恶的阅历和知识的地基之上，重新建立已经丧失很久的、最初的统治权。

^⑨这句话或者理解为：“不论是否认识到尼布甲尼撒的威势减弱与临到以色列的七年的预言完全一致，正如我们刚才所说，这个七年的预言都会在公元1914年结束。——译者注。

^⑩或者译为“那七个象征性的外邦人的日期”。——译者注。

就如我们所期待的那样，人们确实在盼望一些重大的事情，使他们可以声称在即将到来的二十六年内，所有现存的政府都将被推翻并瓦解；但是，我们正生活在一个特殊而罕见的时代——“耶和华的日子，”在这个时代，所有事情都能很快到达顶点；如同经上所记：“因为主要在世上施行他的话。”（《罗马书》9:28，参看上卷第十五章。）因为在过去的十一年间，如同上文所述，这些事情已经被充分地鼓吹和宣扬过。并且在这个短暂的时期内，地球上最强大的帝国也遭到破坏和颠覆，其影响和作用的发展速度一直是令人惊奇的。在那个时期，共产主义、社会主义和虚无主义迅速发展为活跃的存在，并且已经在地上的统治者和高层人士中引起了极大的不安，他们的内心充满对这些“主义”的恐惧，并因为时刻关注那些将要临到地上的事情而失望；这些都是由于现行权力已被强烈动摇，而它们最终也将在极度的混乱中成为过眼烟云。

考虑到《圣经》中关于外邦人的日期的这一有力证据，我们认为，地上的王国的终结和上帝之国的完全建立，都将在公元1915年年底之前不久完成，这是一个确定的

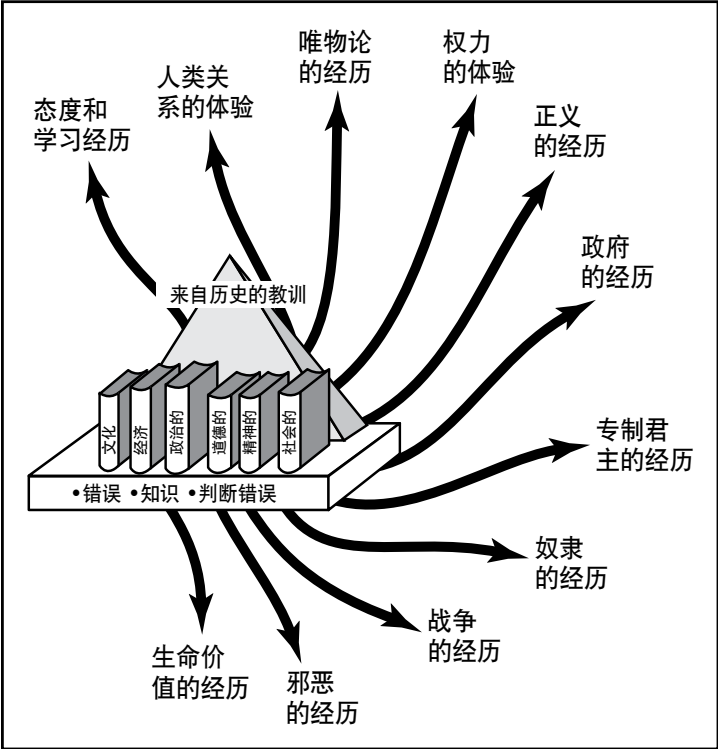
真理。自从教会的主离地升天直到现在，教会一直这样祷告——“愿你的国降临”，那时，这个祷告将得到回答。在那明智而公正的管理下，主的荣耀将会充满全地——充满知识、正义和和平（参看《诗篇》72:19；《以赛亚书》6:3；《哈巴谷书》2:14.）。上帝的意志将行在“地上，如同行在天上。”

根据但以理的预言，上帝的国不是在地上的列国崩解以后才得以建立，而是在列王在位的日子，尽管他们仍然存在并拥有权力；而且，正是上帝之国才能打碎灭绝这一切国。但以理关于上帝将另立一国的陈述值得我们深思。（参看《但以理书》2:44）。

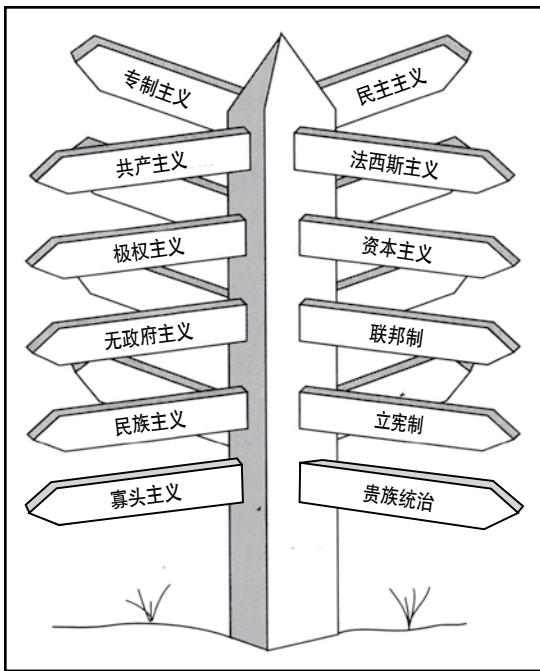
每一个野蛮的政府都是如此：它存在于它取得世界统治权之前。巴比伦在它征服耶路撒冷、取得统治权之前很久就已经存在了（参看《但以理书》2:37,38）；码代-波斯在征服巴比伦以前就已存在；所有的王国也都是如此：在它们能够征服其它王国之前，它们必定一开始就存在，并且已经得到了强大的力量。所以，上帝之国也是如此：它已经以萌芽的形态存在了十八个世纪之久；但是它和整个世界都受到掌权者的统治——“凡掌权的都是上帝所命的。”在它们的“七年”结束以前，上帝之国不会得到世界的统治权。但是，就像其它王国那样，上帝的国在打碎其它王国之前，必定会为倾覆它们而获取足够的力量。

遭遇灾难的日子对于政府来说意味着什么？

因此，在这“耶和华的日子”或者“灾难的日子”里，我们的主取得了他的大能（至今还是隐匿的）和统治。虽然世人在一段时间内认识不到这一点，但是这确实是引起灾难的原因。毫无疑问，在打碎当前王国的事工中，圣徒也将参与其中。经上说：“要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣。要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。”（《诗篇》149:8,9）“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄

图表4.11 - 引导人类进入永恒的经历是上帝计划的一部分。

图表4.12 - 外邦人政府正在努力寻找合适的政体。

制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们（列国）如同窑户的瓦器打得粉碎。”参看《启示录》2:26,27;《诗篇》2:8,9。

我们在上卷中考查了上帝之国和野蛮的地上之国不同特征的巨大差异，这样也就为我们了解它们争战形式的不同做好了准备。上帝之国征服和打碎地上列国的方式与以往任何国家被倾覆的方式有很大差别。那位现在取得统治大能的人在象征中展现（参看《启示录》19:15），就如那位有利剑从他口中出来的，“他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。”那剑就是“真理”（参看《以弗所书》6:17）；而活着的圣徒们和世上的许多人，现在都被用作主的战士，为消灭错误和罪恶而努力。但是任何人都不要草率地推断，这里是用象征手法表示国家的和平转变；因为很多

经文中，例如《启示录》11:17,18;《但以理书》12:1;《帖撒罗尼迦后书》2:8;《诗篇》149章和47章中，讲授的就是完全对立的教义。

因此，当我们在以后的章节中提出上帝之国已经开始建立的证据时，不要为下列已经着手的事情感到惊讶：根据预言中的约定时间，上帝之国从公元1878年开始了能力的操练，并将“在上帝全能者的大日聚集争战”（参看《启示录》16:14）。这场战争将在公元1915年随着当今地上统治者地位的彻底倾覆而结束。从《圣经》的观点来看，大军的集结是显而易见的。

如果我们的视线没有被偏见阻挡，当我们拿过经过正确调整的上帝话语的望远镜，我们就能清晰地看到许多指定要在“上帝的日子”里发生的事件的特征——我们正处在那些事件当中，“他忿怒的大日到了。”

已经磨得锋利显示真理之剑，将要击垮一切邪恶的秩序和传统——不管是民间的、社会的还是教会的。不仅如此，我们更可以看到，这种击垮一切的行动已经开始：在列王及帝王、罗马教廷、宗教会议、参议会、传统和信条下被长久忽视的思想自由、人权、公民和宗教自由，正在得到史无前地重视和维护。内部冲突的火焰已经燃起：不久，它就会像烈焰般爆发，多少世纪以来一直束缚着真理、压迫着呻吟的受造之物的人类体系和错误，必将在烈火中熔化。是的，真理就是一把利剑，伴随着它那广泛分布和不断增长的知识——它要使许多国中仇敌的首领陷入困惑，并最终打破他们的头。（参看《诗篇》110:6）但是在这场争斗之下隐藏着一个多大的祝福啊：在公义之王的统治之下，这个祝福将为人类更充分地认识正义和真理而做好准备。

就如人类最终将认识到“以公平为准绳，以公义为线铰”（参看《以赛亚书》28:17），他们也一定将认识到只有公义的严格律例才能够确保所有人都期待的祝福。

图表4.13 - 这些都是加速动摇现代文明的催化剂。动摇将产生以前从未有过的麻烦。苦难并不意味着世界的终止。它意味一种陈旧文明的结束。

并且，当他们在自己的路上完全丧失勇气、品尝到自私的苦果之后，他们将会欢迎并愿意顺服公义权柄的掌控；因此，如经上所记：“万国的珍宝必都运来（或作万国所羡慕的必来到）”——“万国所羡慕的”就是在耶和华的受膏者完全而无限的掌控之下的上帝之国。

“我们活在此时，住在此地，
在这盛大而又令人敬畏的时代。
在一个被诉说了几个时代的时代，
生活于此，美妙绝伦。

听吧！列国发出隆隆之声，
铁和泥土一起崩裂：
听吧！什么声音在回响？
那是受造物在祈望更好的日子。

“嘲笑者鄙夷不屑，天国审视着世人，
你只有极短的时间去战斗。
看那预言的真理正在展开！
警醒吧！保持你的衣服洁白。

哦，让所有的灵魂与你同在，
为了真理的缘故走遍天下！
动身吧！让每一根神经，每一根肌腱
都向世人诉说上帝的爱——为上帝而诉说！”

我们的主再临和出现的方式

我们的主第二次降临的方式与神圣计划的其它特征和谐一致——教会将在何时，以何种方式见到他——在何时，以何种方式，上帝的荣耀才会向所有人显示——有明显冲突的陈述表明和谐——他将“像贼一样”到来——“并非外在的显现”——而是伴随着“呼叫的声音”——带着“声音”——并“带着大号角的声音”——他将“从天上在火焰中显现，进行报应”——但是，“他将这样来到”，就像他离开时一样——预言的时间在这链接中的重要性显示出来——当前迹象的和谐一致

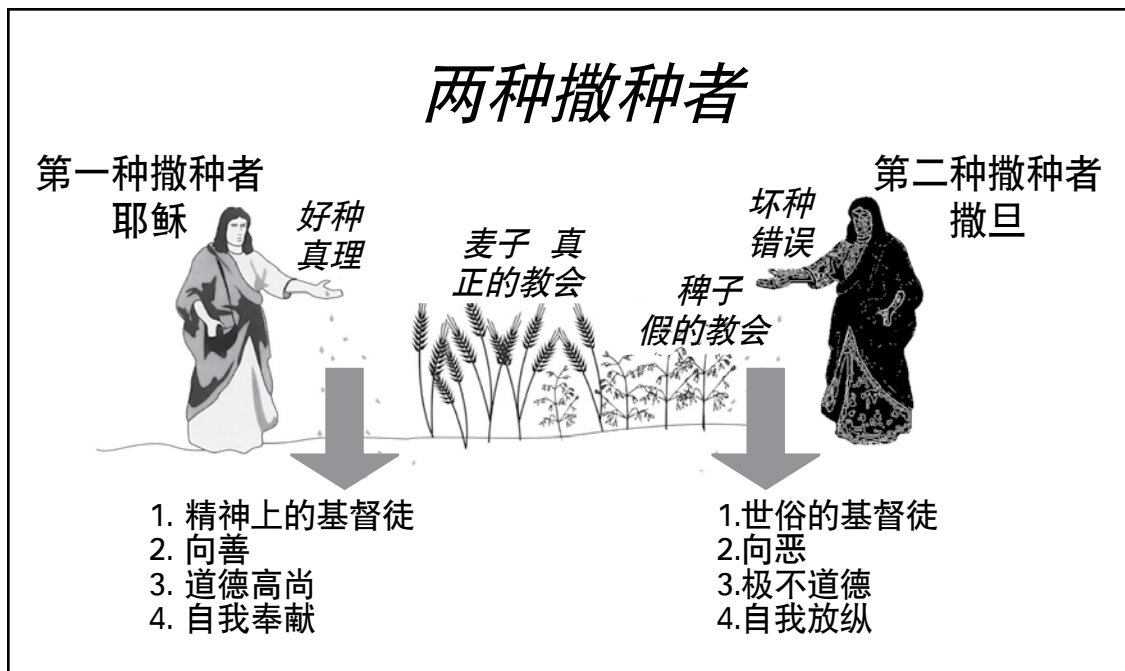
外邦人的日期迅速走向尾声，教会的希望即将实现，而且它一定会在外邦人的日期结束以前实现，这一观点只是挑起了那些正在等待以色列的安慰的人们的欲望。这些人将渴求上帝可能通过先知提供的任何信息，希望能通过这些信息触及“收获的时节”、这个时代的终结或尾声——届时，要从名义上的教会里活着的成员中把麦子从稗子中分离出来，这也是转变战胜者，使他们像主并与主和元首同在的时刻。

但是，在这一深奥有趣的课题中，为了认识预言的教诲的合理性，我们绝对有必要对我们的主第二次到来的目的和出现的方式有明确认识。他到来的目的是：通过统治、教导和训练的过程，呼召公义和祝福，使世上“凡是愿意的人”都与上帝和好。我们相信所有正读此书的读者已经认同了本丛书第一卷中阐述的这一观点。因此，在我们开始学习收获的日期等等内容

之前，了解主的降临和显现的方式是极为重要的。当研究我们的主再次降临的方式的时候，任何圣经的学生都必须谨记他降临的目的；而当圣经的学生研究降临的日期时，必须将这两方面的内容都牢记心中。这对于弥补错误观念来说也是必须的，因为关于我们主来临的目的和方式的错误认识已经迷惑了很多人的心智。

基督的两次降临有什么联系

上帝的计划是一个和谐统一的整体，是通过基督来完成的，要尽可能坚定地把握这个已经论证过的事实，并且牢记心中；还要谨记，第二次降临的工作和第一次降临的工作相关，是第一次降临导致的结果：也就是说，根据神圣计划的逻辑顺序，第二次降临时的复兴大业紧随第一次降临时救赎事工的完成。因此，主的再次降临是世人希望的黎明，救赎保证了赐予恩惠的日

图表5.1 – 两种撒种者和他们种子的比较。

基督的降临

基督的第一次降临

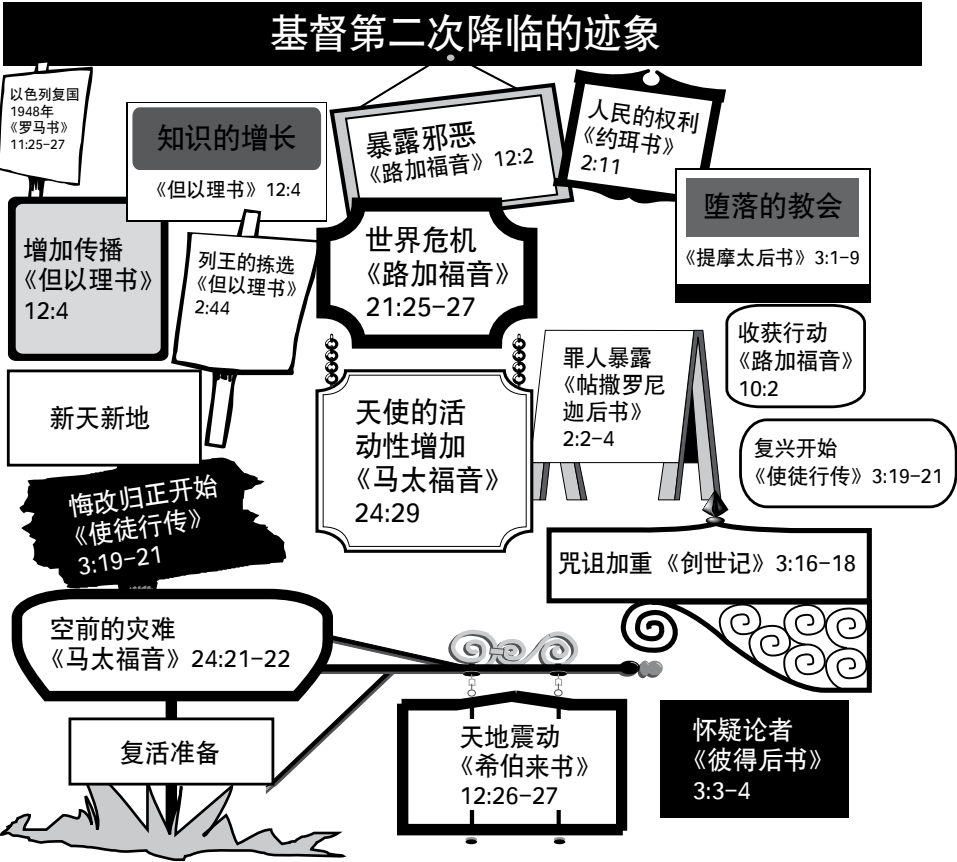
基督的第二次降临

目的:

传授上帝的国。《路加福音》4:43
传讲悔改。《马太福音》1:15
为拯救丧失的人。《马太福音》9:13
成全律法。《马太福音》5:17
死在十字架上。《马可福音》15:24-41
成为万民的赎价。《提摩太前书》2:6
开始设立他的教会。《马可福音》3:13-19
成为弥赛亚。《马太福音》26:63-64
启示第二次降临。《约翰福音》14:3
确定治理权。《路加福音》22:25-27
成为上帝的话语。《启示录》19:13
作为先知预言未来。《使徒行传》3:22
服事他人。《路加福音》22:27
行神迹奇事作为训诫。《约翰福音》3:2

目的:

召聚他的教会。《马太福音》24:31
开始以色列的恢复。《马太福音》24:32-33
审判万族。《马太福音》25:31-46
开创复兴新纪元。《使徒行传》3:19-21
重获人类事务控制权。《哥林多前书》15:25-28
着手新的开始。《使徒行传》3:19-21
奖赏信徒。《启示录》20:6
在地上掌权，使人类皈依。《启示录》5:10
使死人复活。《约翰福音》5:28-29
使罪人与上帝和解。《哥林多后书》5:18-19
使地上万国得福。《创世记》22:17-18
赐下知识与真理。《提摩太前书》2:4

图表5.2 - 基督第一次和第二次降临要达到的目的，以及他第二次降临的迹象。

期——“福音时代”只不过是一个小插曲，在这个时代中基督的新妇要被拣选出来，与基督一起完成伟大的复兴工作。

而且，因为在福音时代一直发展的基督的教会将会与她的主一起参与千禧年时代伟大的复兴工作，因此基督第二次降临时做的第一件事，必将是召集他拣选的教会，对此，上帝在《圣经》中通过先知提供了证明（参看《诗篇》50:5），他说：“招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。”这个招聚或收获的时期是在两个时代交叠的时期。就像即将展现的那样，这既是福音时代末期，又是千禧年时代初期为期四十年的一段时期。（参看本丛书第一卷，第120-121页；以及“时代图表”，第119页）在这收获的时节，不仅要完成名义上的福音教会中麦子和稗子的分离，要聚集并荣耀麦子阶层，而且要完成烧掉（毁灭）稗子的工作（稗子，或假麦子所说的并非个体：与稗子一样毁掉它们的火也是象征性的），还要完成收集和毁灭“地上葡萄树”^①上腐败之果的工作（这种果子指人类的野心、贪婪和自私），这些果子已经在世上的万国中，在各种各样的文明和社会中，在人们的心中成长和成熟了几个世纪。

虽然，当我们论及我们的主再次降临的目的时，指出他会亲身到来，但是，我们要再次提防，圣经的学生在考虑到我们的主两种截然不同的表达时可能造成的思想混乱——第一种表达是：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（即末世），另外一种是：“我去原是为你们预备地方去。……就必再来接你们到我那里去。”（《马太福音》28:20；《约翰福音》14:2, 3。）

下面的事件可以作为一个很好的例证，表明这两个应许是和谐一致的，这个例证就是：当两位好朋友将要分别时，一个会对另一个说：记住，在你的整个旅程中我会一直和你在一起。怎么一直在一起呢？当然不是亲自陪同；因为他们乘坐火车朝相反的方向行驶，要到相距很远的两个地方去。他的意思是说，由于相互之间的爱、思念和关怀，他们不会被分开。从相似但是更充实的意义上讲，主始终与他的教会在一起，他神圣的大能使他能够自始至终地监督、指导和帮助他们。但是，我们现在所考虑的，主和我们一起不是这种比喻义，而是他第二次亲

自降临和显现的方式，“这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。”

基督第二次降临的目的是什么

《圣经》教导我们说，基督再临要统治世界；等他把一切仇敌——所有的反抗者，所有在他要来完成的伟大复兴之路上的障碍——都降服之后，他必将作王统治；尽末了所毁灭的仇敌，就是死（参看《哥林多前书》15:25,26）；并且他将统治世界一千年。因此，我们只能预期，我们从预言中发现了更广泛的时间间隔，这段时间用于基督的第二次降临及其千年的辉煌统治和推翻邪恶，而第一次降临仅有益于救赎的三十四年。正如我们在预言中看到的，它提到那三十四年中的很多重点，从伯利恒和拿撒勒到胆汁和醋、破碎的衣服、十字架、坟墓和复活，所以我们发现预言同样提及关于第二次降临的千年中的重点，特别是它们的开始和结局。

我们的主的第二次降临涵盖的时间将比第一次更长。他第一次降临时的使命在不超过三十四年的时间内完成，而他第二次降临时要完成的指定的事工却需要上千年。所以，我们对此就会一目了然：可以肯定地说，两次降临时的的工作同样重要；尽管第一次降临重要到没有它就绝不可能有第二次降临——但是它相对简单，因此对它的描述就不需要像对第二次降临时的的工作的描述那么多。

虽然比第一次降临时的预言要多，但在考虑第二次降临的时候，我们不要期待所有的预言都标明我们的主降临的那个特殊的重要时刻，也不要期待将所有人的注意力都被吸引到他的到来这一事实上。这不是上帝惯用的方法：这不是第一次降临时的的情形。弥赛亚的第一次降临不是以超出事物发展常规的意外性或令人惊讶的方式为特点，而是被依次实现的预言证明和证实，这些预言向细心的观察者显示，他们所期待的事情正按时完成。因此他的第二次降临也会如此。当他到来时，我们会认识到他的降临这一事实，与此相比，发现他到来的确切时间反而没那么重要。正如第一次降临时，能够认识到他的出现非常重要，而且越早也好，但是知道他准确的出生日期就没有那么重要。就第二次降临而论，虽然降临的行动和到达的时刻是我们经常思考的问题，

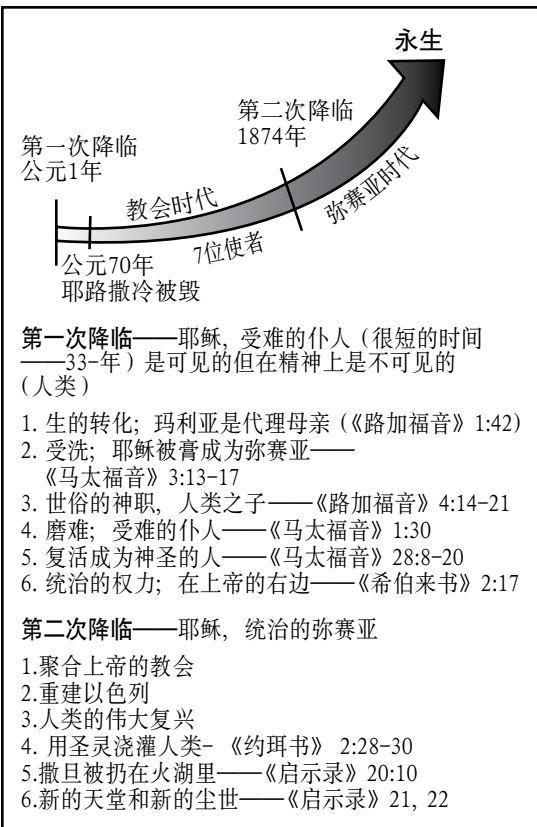
^① 参看《启示录》14:18。——译者注。

但是，就像第一次降临时的情形，我们应当认识到，它是一个**降临的时段**。基督第二次降临的精确的起始时间似乎不太重要，而对于他降临期间的目的和事工则值得我们进行更深刻的思考。

另外，我们必须记住，我们的主已经不再是一个凡人。在他还是一个血肉之躯的时候，已经献出了自己，成为人类的赎价，这也正是他道成肉身的目的。（参看《提摩太前书》2:6；《希伯来书》10:4,5；《哥林多前书》15:21,22。）现在他已升为至高，具有神性。因此保罗说：“虽然凭着外貌认过基督，如今不再这样认他了。”（《哥林多后书》5:16）他从死里复活，得到**灵性的身体**（参看《哥林多前书》15:45），不是地上属世的人。在任何意义或程度上，他都不再是一个人；因为我们必须记住我们已经学到的内容（参看本丛书第一卷，第10章）——即两种特征是分开的，各不相同。因为他在任何意义和程度上都不再是一个人，所以我们不能期待他会像第一次降临时那样，再以人类的面貌出现。他的第二次到来必将以一种不同的方式，也必将带着不同的目的。

请注意这样一个事实：比起先前大约三十四年中发生的变化，我们的主在复活后从一个人到神性的变化是一个更伟大的改变。在第一次降临时，他放弃了天上灵性的荣耀，“道成肉身”^② 为了充分得益，我们必须仔细考虑他从复活以后到他“往父那里去”之前的四十日中的每一个行为；因为在那四十天里再次到来的耶稣是复活了的耶稣，而不是那个献出自己作为我们的赎价、已经死了的**降世为人的基督耶稣**。^③ 作为肉体的他已被治死，但是灵性的他又很快复活了。参看《彼得前书》3:18。^④

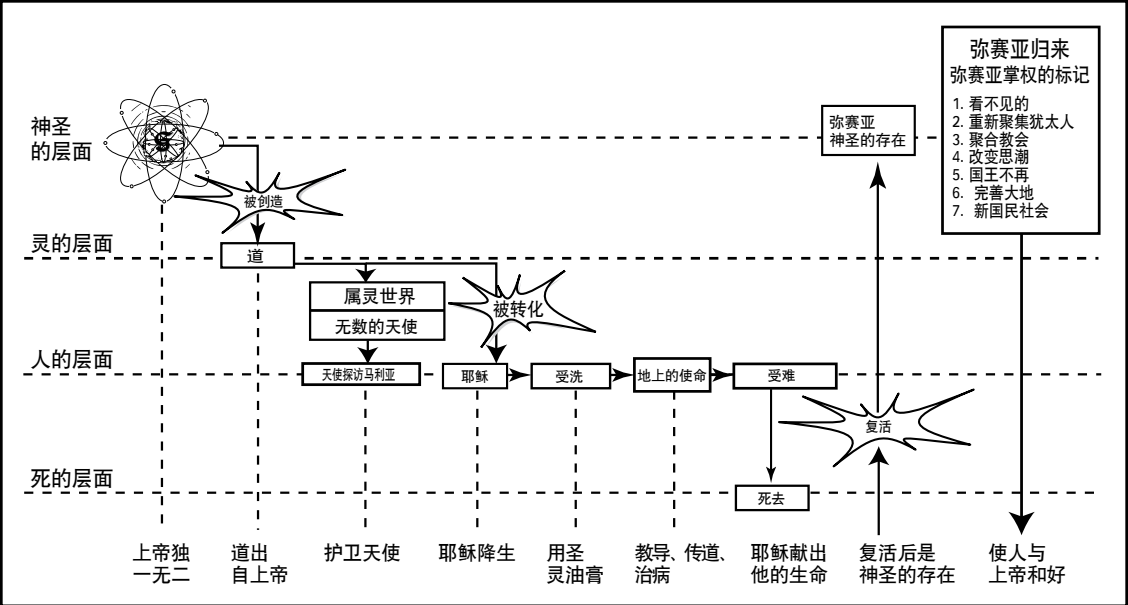
基督第二次降临，不是为了顺从那时的统治者，不会向凯撒进贡，也不会忍受羞辱、不公和暴力的权力；他为掌

图表5.3 - 基督第一次和第二次降临时要达到的目标，以及他第二次降临的标记。

权而来，为了行使所有在天上和地上的权力。他再来时不会以曾使他蒙羞的人的躯体的形式出现，因为那具身体让他经历了死亡，比不上他之前的荣耀的身体（参看《希伯来书》2:9）；而是要以荣耀的灵性身体的形式降临，这个灵性的身体“是上帝本体的真像”（参看《希伯来书》1:3）；因他的顺从，甚至是死都顺从，他如今已经升为至高，具有上帝的特征和样式，被赋予了高于一切名之上的名——除了父的名之外。（参看《腓利门书》2:9；《哥林多前书》15:27）使徒说，他现在的样子对人类的理解力来说“还未显明”；因此我们不知道当我们像他时是什么样子，但是我们（教会）会因有一个承诺而非常高兴：总有一天，我们会与他同在，我们必像他，看见他的真体（参看《约翰一书》3:2）——不再像他第一次降临时蒙受耻辱，那时他曾放弃他拥有的荣耀，为了我们的利益而变得贫穷，却使我们藉着他的贫穷变得富裕。

② 参看《约翰福音》1:14）。——译者注。
③ 参看《提摩太前书》2:5。——译者注。
④ 在这一段中，“在”和“通过”这几个单词都是翻译者加上去的，所以很容易引起误解。希腊文中就简单的多——“肉体治死，灵性的身体复活。”我们的主是作为肉身或人类时被杀害，但是从死里复活中生出了灵性的身体按着肉体说他被治死。按着灵性说他复活了。（参看《彼得前书》3:18）。很明显，由于教会为了与基督一致而必须“改变”，发生在头（即元首基督）上的这种改变，与《圣经》中为胜利者预定要改变的描述性质相同。这些胜利者将从人类转变为灵性的特征，并且像他——“与上帝的性情有分”，（《彼得后书》1:4）因此，下面关于圣徒的转变的描写也适用于他们的主；也就是，“所种的是羞辱的，复活的是荣耀的，所种的是软弱的，复活的是强壮的，所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。”（《哥林多前书》15:43）——原注。

图表5.4 - 道 / 耶稣 / 和弥赛亚生命转换过程的几个阶段。

如果我们思考一下，我们的主在他复活后向他的门徒显示他的存在时以及以前所用的方式的智慧和审慎，那么就会帮助我们记得，当他第二次降临时，在他的出现方式中会显示同样的智慧，届时，他会出现在教会和世人面前——出现方式无需相同，但是在每种情形下都会与他的目的非常相称。他的目的决不是警告人类，或令他们惊讶，而是要使他们淡漠、平静的判断力确信伟大真理，并为他们留下深刻印象。我们的主的第一次降临并不是一个令人吃惊、兴奋，惊世骇俗的事件。他的到来是多么平静，多么不显眼！他就这样静静地来到这个世上，以至只有那些**忠诚和谦卑**的人才能通过这个出身卑微的婴儿，通过这位充满悲伤之情的人，通过这位谦卑贫穷的朋友，最后通过这位被钉死在十字架上的人，才认识到他就是长久以来人们期盼的弥赛亚。

就事情的性质而言，他复活后，他的仪容的显现是一个更加令人惊讶的事实，特别是考虑到他的性质的改变时尤为如此。然而，那时他复活的事实，以及他改变特征的事实没有向全世界的人显现，而只是显示给那些被挑选的证人，他们将把这些事实的可靠的证词传给下一代。如果那时全世界都已知晓这一事实，那么传到我们今日这一代人的见证，其可信度可能已经大大降低，因为它们被人们自己的观念润色和歪曲，又混杂了他们的传统，所以呈现在当今的

所谓的事实几乎或者说毫无可信度。但是，上帝只将上述事实委托给被拣选的、忠实的、相配的证人；当我们注意到整个进程，让每个人都标出上帝的目标完成得多么完美，提供给他们耶稣的复活和改变的证据是多么清晰条理、多么确定和令人信服。还要标出，上帝慎重地预防一种倾向，即当人们明白和强调这些伟大的真理时会出现的震惊或者过度兴奋。并且要确信，同样的智慧、审慎和技巧，将在基督第二次降临时使人们知晓他荣耀的显现这一事实的方式中展示出来。上面提到的那种淡漠、平静的判断将会在每种情形中都变得令人信服，尽管世人通常会需要严格的纪律才能有正确的态度去接受这些见证，而那些有公正之心的人们将会更早得到恩赐的智力。所有关于他复活和转变为灵性的证据都没有马上显示给他的门徒，而是在他们能够承受的时候才显示给他们，并且是以能给他们留下最深刻印象的适当方式显示给他们。

在我们的主传道的三年半的时间里，他的门徒牺牲了朋友、声望、生意等等，将全部的时间和精力都投入到宣告弥赛亚的到来和他的王国的建立之中。但是关于他们的主的升高，以及耶稣应许他们与他一起升高的方式和时间，他们也不可避免地有着自己拙劣的想法。因此他们并不需要完美的知识：因为在期满以前已有足够的知识指引他们忠实地走好每一步；因此，在他们能够接受的

时候，主耶稣把这些知识一点一点地传授给他们。在他传道快要结束的时候，他说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。……他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”参看《约翰福音》16:12,13; 14:26。

谁能诉说他们的巨大失望呢，即使有一点可能，他们也会武装起来对抗接下来发生的事情：当门徒看到耶稣突然被兵丁从他们身边带走，并被当成一个罪该万死的人屈辱地钉在十字架上——就是他，门徒们一直期待着并传扬着的王国和荣耀属于他，仅仅在他被钉在十字架上的五天之前，他们都觉得这一切似乎已经如此贴近，马上就要实现了。（参看《约翰福音》12:1,12-19）尽管他们知道主耶稣受到了诬告，被无辜地钉死在十字架上，但这并不能改变即成事实：长久以

来他们怀有一个民族性的愿望，希望有一位犹太人的王会重建他们的国家，恢复国家的影响力和权利，连同他们自己的希望、雄心和能在基督的王国中担任重要职位并获得崇高荣耀的想法，全都突然被这场突如其来的逆转粉碎了，而这个变故就是他们的王受难。

主完全知道他们会感到多么的孤独、失望和困惑；因为先知对此早就预言过了：“我要击打牧人，羊就分散了。”（《撒加利亚书》13:7；《马可福音》14:27）因此，在他复活和升天的四十天期间，他最关心的就是将他们重新聚集起来，并通过向他们证明他复活的事实，而且证明自从他复活后，他虽然仍保有相同的特性，但他不再是一个人，而是一个升高的灵性的存在，拥有“天上，地下所有的权柄”，重建他们对他的信心，把他看作长久期待的弥赛亚。参看《马太福音》28:18。

犹太人不顾证据弃绝耶稣就是弥赛亚

- a. 《弥迦书》5:2 弥赛亚将在伯利恒出生。耶稣就出生在伯利恒。
——《路加福音》2:4-11
- b. 《以赛亚书》7:14 他由一位童女所生。耶稣就是由一位童女所生。
——《路加福音》1:27
- c. 《何西阿书》11:1 他将被从埃及中唤出。耶稣就来自埃及。
——《马太福音》2:19-23
- d. 《哈该书》2:7-9——他将在神殿中显现。耶稣就去了神殿。
——《马太福音》21:12
- e. 《以赛亚书》35:4-6——他将行神迹。耶稣行了不下57件不同的神迹。
——《约翰福音》2:23
- f. 《撒加利亚书》9:9 他将骑着驴进入耶路撒冷。耶稣就是骑着驴进耶路撒冷。——《马太福音》21:4-9
- g. 《撒加利亚书》11:12 他将被卖30块钱。耶稣就被卖了30块钱。
——《马太福音》26:15
- h. 《诗篇》41:9——他将被出卖。耶稣就是被犹大出卖。
——《约翰福音》18:2
- i. 《以赛亚书》53:12——他被列在罪犯当中。他与两个贼一起被钉十字架。
——《马太福音》27:28
- j. 《以赛亚书》53:7——他将进行无声的抵抗。耶稣没有证人，也没有试图进行自我辩护。——《马太福音》27:12
- k. 《诗篇》22:16——他的手和脚被扎。耶稣被钉十字架。
——《约翰福音》19:18-23
- l. 《诗篇》22:18——他们将他的衣服作为赌注。罗马人就以他的衣服为赌注。——《约翰福音》19:24
- m. 《诗篇》34:20——他死的时候一根骨头也不会断。耶稣的骨头一根也没有断。——《约翰福音》19:36

图表5.5 - 犹太人不但不弃绝了耶稣就是弥赛亚，而且否认了摩西五经中的预示。

是谁发布了耶稣复活的消息

耶稣将他复活的消息逐渐地告诉了他的信徒们——首先，通过一些妇女（抹大拉的马利亚，和约亚拿，并雅各的母亲马利亚和撒罗米，还有与她们在一处的妇女。——参看《马可福音》16:1；《路加福音》24:1,10），她们早早来到墓地，准备用香膏膏他的身体。然而她们不知道谁能搬动墓门的石头。看哪，大地震动，当她们再看的时候，石头已经滚开，上帝的使者坐在上面，他对她们说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉他的门徒说，他从死里复活，要在你们以往加利利去，在那里可以见他。”参看《马太福音》28:5-7。

看起来，抹大拉的马利亚离开其他妇女，单独跑去告诉了彼得和约翰（参看

《约翰福音》20:1,2), 而其他人则去告诉其余的门徒。当她离开她们的时候, 耶稣在路上碰到其他妇女, 说, “愿你们平安。” (参看《马太福音》28:9,10) 她们就上前抱住他的脚拜他。然后耶稣对她们说, “不要害怕, 你们去告诉我的弟兄, 叫他们往加利利去[他们的家], 在那里必见我。” 她们又害怕, 又欢喜, 跑去要报给他的门徒。由于妇女们心中混杂着惊奇、困惑、喜悦和恐惧的情感, 以及她们普遍的慌乱, 她们几乎不知道怎样表达这种奇怪而又奇妙的经历。当马利亚遇到彼得和约翰, 她悲痛地说: “有人把主从坟墓里挪了去, 我们不知道放在那里。” (《约翰福音》20:2) 其余的妇女回来说, 在墓场她们如何看到天使说他活了 (参看《路加福音》24:22,23), 之后她们如何在回来的路上遇到了主。参看《马太福音》28:8,10。

什么因素使门徒们确信耶稣活着?

大多数门徒显然都认为她们的故事只是迷信引起的激动, 但是彼得和约翰说, “我们要去亲自看看”; 于是, 马利亚又同他们返回墓地。彼得和约翰所看到的只是尸体不见了, 细麻布还整齐地放在那里, 石头从门口移开了。于是他们在困惑中离开了, 而马利亚却还留在原地哭泣。哭的时候, 低头往坟墓里看, 就见两个天使, 他们问: “妇人, 你为什么哭?” 她回答说: “因为有人把我们的主挪了去, 我不知道放在那里。” 说了这话, 就转过身来, 看见耶稣站在那里, 却不知道是耶稣。耶稣问她说, “妇人, 为什么哭? 你找谁呢?” 马利亚以为是看园的, 就对他说, “先生, 若是你把他移了去, 请告诉我, 你把他放在那里, 我便去取他。” 当耶稣用熟悉的口音说, “马利亚!” 马利亚立刻认出了他。

这就足够让她相信天使所说的话, 就是他复活了。而直到刚才这一切还如同一场梦或一个无价值的传说。她充满喜悦的大叫: “主啊!” 她的第一个冲动就是要拥抱他, 并且等候他的到来。但是, 耶稣温和地告诉她说, 现在有一个非常重要的使命, 需要她去执行: 证明他复活的事实, 并且要赶快带着这些信息去见那些处在困惑和半信半疑之中的信徒, 让他们树立信心。他说: “不要[现在不要浪费时间显示你对我更深的爱]摸[希腊文中为haptomai,

花园坟墓的入口

- 1. 上帝的大能胜过死亡。
- 2. 耶稣成为人类复活的赎价和拯救。
- 3. 上帝的计划是正确的, 正朝着预定的目标发展。
- 4. 响应来自高处呼召的机会仍然完整无缺。
- 5. 耶稣就是弥赛亚。
- 6. 耶稣复兴并改革了犹太教。
- 7. 耶稣就是大祭司, 是王。
- 8. 打开了认识上帝是天父的大门。
- 9. 新天新地就要到来。

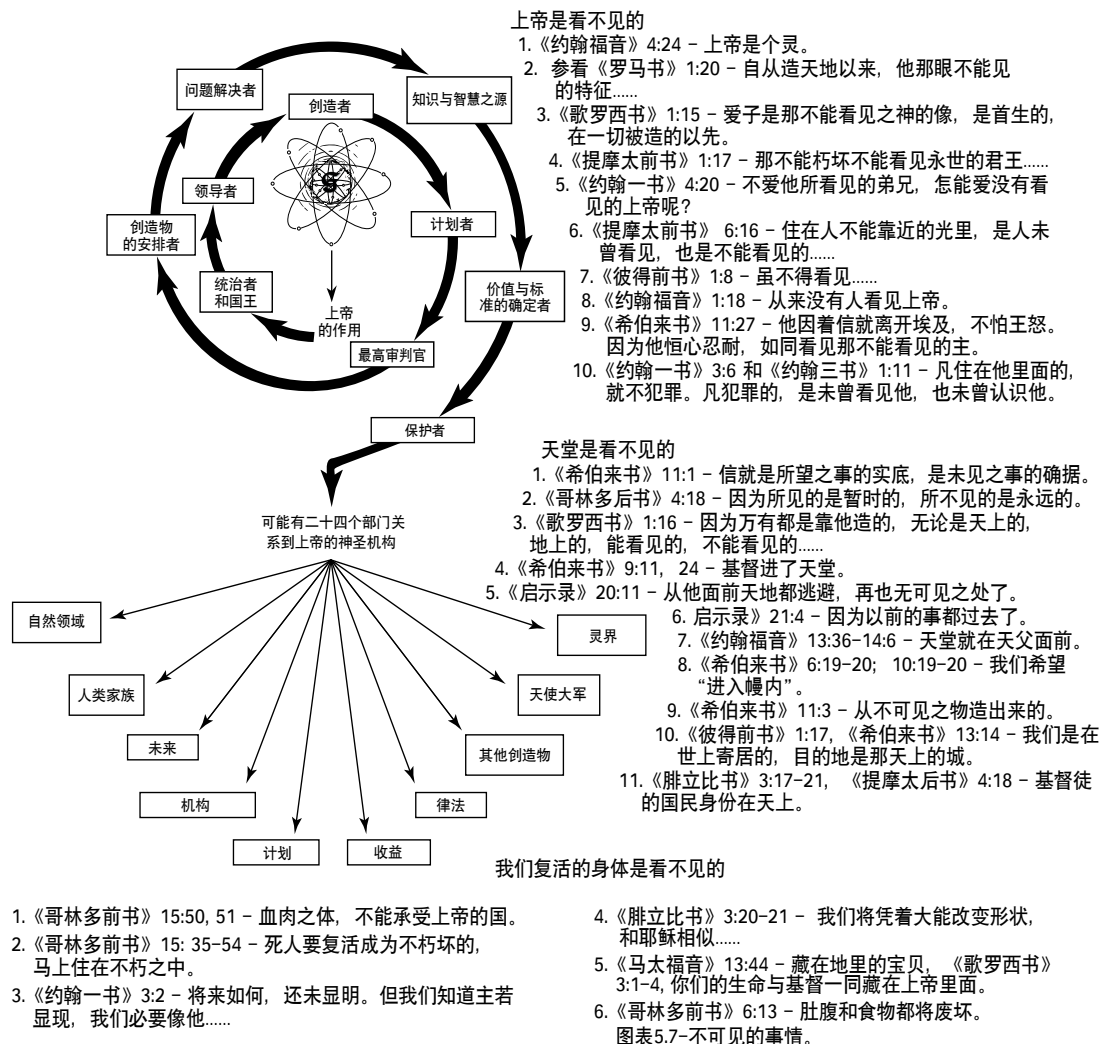
图表5.6 – 耶稣复活的意义。

即拥抱]我; 因为我还没有升上去见我的父[我将与你们呆一小段时间]。你往我弟兄那里去, 告诉他们, 我要升上去, 见我的父, 也是你们的父。见我的上帝, 也是你们的上帝。” (《约翰福音》20:17) 通过其他妇人, 耶稣告诉门徒他将在加利利与他们相见。

接着, 他在从耶路撒冷到以马忤斯的路上赶上两个悲伤而又困惑的信徒, 问他们为何悲伤和失望 (参看《路加福音》24:13-35) 他们中的一个说: “你在耶路撒冷作客, 还不知道这几天在那里所出的事吗?” 耶稣问他们说, 是什么事呢? 他们回答说, 就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知, 在上帝和众百姓面前, 说话行事都有大能。祭司长和我们的官府, 竟把他解去定了死罪, 钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民的就是他。不但如此, 而且这事成就, 现在已经三天了。[在这里, 他们可能已经想起他说过的话, 见《约翰福音》2:19,21,22。]再者, 我们中间有几个妇女使我们惊奇, 她们清早到了坟墓那里, 不见他的身体, 就回来告诉我们说, 看见了天使显现, 说他活了。又有我们的几个人, 往坟墓那里去, 所遇见的, 正如妇女们所说的, 只是没有看见他。”

不可见的东西——

耶稣对多马说：“你因看见了我才信。那没有看见就信的，有福了。”
《约翰福音》20:29。

图表5.7 - 不可见的东西。

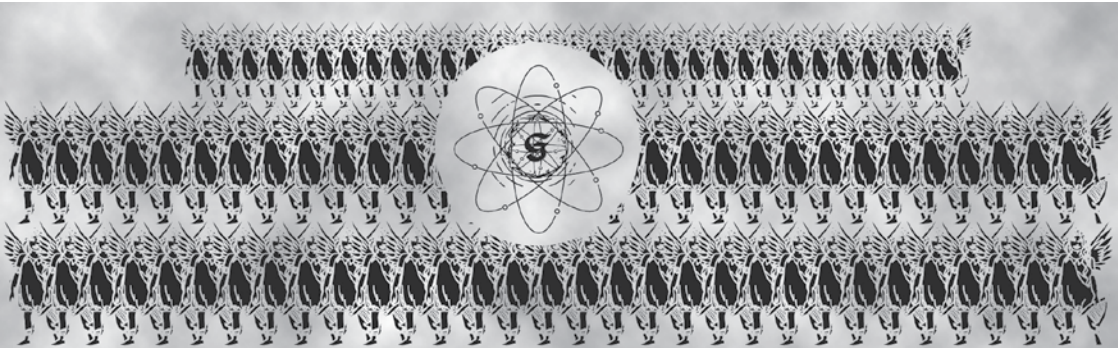
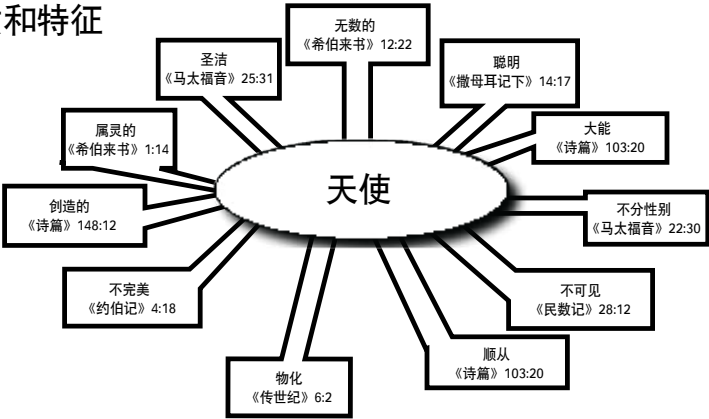
毫无疑问，他们十分困惑，这一切看起来多么奇怪！过去几天发生的事情多么不同寻常，多么惊心动魄！

以马忤斯的路上那个 陌生人是谁？

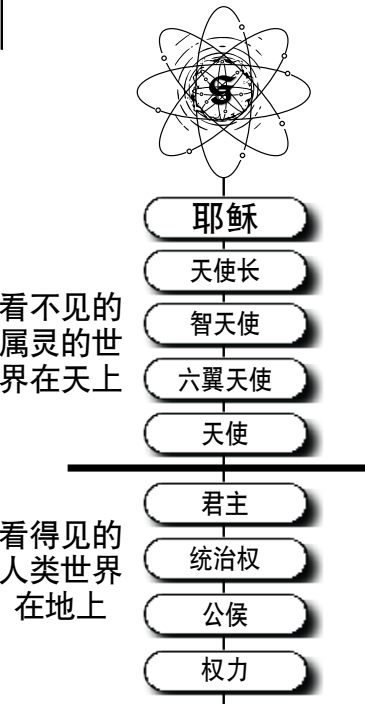
然后，这个陌生人向他们讲述了预言中那些激动人心的信息，说明使他们灰心丧气

的事情就是先知曾预言的关于真正的弥赛亚的这件事：就是在他能够统治、祝福和提升以色列和世人以前，他必须先用自己的生命把他们从死亡的咒诅中赎回；世人皆因亚当而死，后来都被耶和華复活，重得荣耀，他们的主将应验所有先知预言的关于他未来的荣耀和尊荣的事情，就像他应验那些预示他的受苦、蒙受耻辱和死亡的预言一样真实。多么绝妙的一位传道者，做了多么出

属灵存在的品质和特征

1亿天使同时出现（《但以理书》7:10）

一些天使对人类的拜访

- 1. 三位天使拜访亚伯拉罕——《创世纪》18:1-10
- 2. 有一位与雅各摔跤——《创世纪》32:24-30
- 3. 有一位委任基甸——《士师记》6:11-12
- 4. 有一位帮助以利亚——《列王记上》19:7
- 5. 有一位保护了三个希伯来人——《但以理书》3:25
- 6. 一位与约书亚相遇——《约伯记》5:13
- 7. 一位杀了十八万五千亚述人——《以赛亚书》37:36
- 8. 一位在红海保护了以色列人——《出埃及记》14:19
- 9. 一位带领以色列人到应许之地——《出埃及记》23:20
- 10. 一位打开了监狱的大门——《使徒行传》5:19

图表5.8 - 关于属灵存在的一些观点（天使）

色的布道啊！他带来了新的观念，开启了新的期待和希望。将近他们所去的村子，他们强留他同他们住下，因为时候晚了，日头已经平西了。他就同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，（这才认出他来。）忽然耶稣不见了。

虽然他们一起走路，谈话，并在一起吃饭，但是直到这时，他们才认出他来。他不是通过他的外貌让门徒们认出他，而是通过他们以往熟悉的祝福和掰饼的方式这些简单行为。这样就能让他们相信他们所听说的都是事实——即他已经复活，并会再次见到他们。

“我们的心是火热的” 意味着什么

然后，这两个惊讶又狂喜的信徒立刻起身，返回耶路撒冷，彼此说道：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的么？”到达耶路撒冷，他们找到同样欣喜的其他使徒，说道：“主果然复活，已经现给西门看了。”两个人就把路上所遇见，和擘饼的时候怎样被他们认出来的事，都述说了一遍。或许那晚在那里的人们几乎都忘记了家、事务和其它所有的事情——一抹大拉的马利亚喜极而泣，说道，当他叫我的名字的时候，我就知道是他——直到那时我才敢相信天使对他复活的断言。其他妇人诉说着她们早上奇妙的经历，说她们怎样在路上遇见他。接着，西门讲了他的故事；现在又有其他两位来自以马忤斯的见证者。多么重要的一天啊！不足为奇，他们希望以后每周的第一天都能聚在一起，一起谈论这件事，一起回想所有关于主的复活这一奇妙事件的所有细节，使他们的心一次次的“火热”。

当这一小群兴奋而又狂喜的人们聚集在一起，互相交流他们的一些难忘的经历时，忽然，耶稣本人站到了他们当中（《路加福音》24:36-49），说：“愿你们平安！”他是从哪里来的呢？所有这样的聚会都是秘密举行的，因为他们害怕犹太人（参看《约翰福音》20:19,26），但是这里耶稣的突然出现并没有任何可见的踪迹；所以他们惊慌害怕，以为见到了一个幽灵。于是耶稣安慰他们，叫他们不要害怕，让他们看他的手和脚，说：“你们看我的手，我的脚，就知道

实在是我了。摸我看看。魂无骨无肉，你们看我是有的。”他们正高兴得不敢相信，并且希奇，耶稣就对他们说，“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。于是耶稣开他们的心窍和智慧的双眸，向他们详细讲明圣经，表明凡摩西的律法和先知的书上所记的关于他的一切，都和预言的一样完全应验了。但是，耶稣来的时候多马不在（参看《约翰福音》20:24）；而且当其他门徒告诉多马，说他们看到了主的时候，他并不相信，反而说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”

八天过去了，耶稣没有进一步地显现，门徒们有时间冷静地思考和讨论在那奇妙的一天里的经历。那时门徒们又像以前一样聚在一起，耶稣就站在他们当中，就像复活的那天晚上忽然出现一样，说：“愿你们平安。”（《约翰福音》20:26）这一次，多马也在，耶稣对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手。伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”他这样说就表示他知道多马说过什么，虽然没有人告诉他；同时他也提供了令多马相信的关于他复活的证据。因此，多马高兴地说：“我的主，我的上帝！”

在这之后相当长的一段时间里，没有任何关于主的显现的进一步的显示，加利利的信徒们开始想家并思考未来。他们记得主通过妇女给他们的信息，说他将在他们以前到达加利利，于是他们也动身前往那里。如同马太叙述过的那样，可能在他们去的途中，主曾经在一座山上碰到过他们。门徒们很困惑；他们不再感到像以前走近他时那样亲密。自从他在十字架上受磨之后，他的变化非常巨大——他总是在特殊的时间和地点突然出现又消失。他看起来不再是“降世为人的基督耶稣”；所以马太说：“他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。”同他们说过几句话以后，主又从他们的视线中“消失不见”了，留下他们在那里惊愕不已，不知道下一步会发生什么事情。他们返回加利利后的一段时间里，没有任何不同寻常的事情发生，也没有主出现的更进一步的迹象。毫无疑问，他们聚在一起，讨论这一情况，不知道主为什么没有更经常向他们显现。

他们在等待的时候，感到度日如年。很久以前，他们就开始放弃了普通的生命追求，跟随主耶稣从一个地方到另一个

地方，听他的教诲，再传道给别人，说：“天国近了。”（参看《马太福音》10:5-7）他们现在不想重返老路，不想再追求平凡的生活，但是此刻，他们应当如何继续进行主的工作呢？他们对当前的形势有足够清楚地理解，知道他们不能再像以前一样传讲天国近了的信息，因为世人知道他们的主和王已经被钉死在十字架上，而且除了他们以外，没有人知道耶稣的复活。当十一个门徒都如此困惑和忧虑、在等待一些事情发生的时候，却不知道要等待什么。彼得说道，好吧，一直这样闲散着什么也干不了，我要回去捕鱼，干我的老本行。其中的六个人说，我们也这样做，跟你一起走。（参看《约翰福音》21:3）很可能，剩下的人也都回去重操旧业。谁会怀疑，主耶稣为了他们的最高利益，多次无形地参与到他们的谈话中，控制和指导事件的进程呢？诸如此类的事情还要很多。如果他们在自己的行业中取得辉煌的业绩并被其利益所吞没，那么他们立刻就失去了从事更高事奉的资格；但是如果他们没有任何成就，又像是强人所难。所以主耶稣采取了一个计划，像他经常教他的信徒一样给他们一个教训，即：在任何领域，只要他愿意，就可以控制他们努力的成果是成功还是失败。

原先的捕鱼队重组：他们把船、网等渔具集中在一起，去撒下他们的第一网。但是他们辛苦了一晚上连一条鱼都没有抓到，他们开始感到沮丧。早上，一个陌生人站在岸上问他们的成果。毫无收获！我们什么都没逮到，他们回答说。再试一次，陌生人说，这一次向船的另一侧撒网。没用的，夫子，一整夜的时间我们两边都试过了，如果一边有鱼，那另一边也应该有。尽管如此，我们还是会再试一次让您看看。他们这样做了，拖上了满网的鱼。多么神奇！有人说道。但是敏锐又敏感的约翰立刻得到了正确的观念，说道：兄弟们，只有主能行此事。难道你们不记得（用五饼二鱼）喂饱众人的事情了吗？岸上的那一位一定是主，这是他选用的另一种向我们显现的方式。难道你们不记得主第一次呼召我们也正是如此吗？还有，直到他对我们说“下网打鱼”（参看《路加福音》5:4-11），我们不都是整夜辛劳而一无所获吗？没错，那确实是主，虽然在他复活以后，我们凭他的外貌

认不出他来。现在他会以各种各样的样貌出现，但是就像这次一样，通过一些特殊情景让我们回想起过去与他熟悉的时候的一些重要事件，每一次我们都知道那就是他。

使徒们如何知道耶稣就是主？

使徒们上岸后，发现耶稣那里有饼，也有鱼，于是他们得到教训，就是在他的指引和关照下，在他的款待中，他们不会饿死。（参看《路加福音》12:29,30）他们没有问他是主，因为现在的情况和其它情况一样，他们理解的眼睛开了，他们知道那就是他，不是通过眼睛看到，而是通过神迹奇事知道。尽管彼得曾经否认主，并为此而忏悔流泪，但是在那个可喜的时刻得到教导之后，恢复信心的彼得又接受了主。他现在重新知道了他的主的爱，知道他继续拥有喂养羊群和羔羊的特权。^⑤我们似乎听到主说：彼得，你不需要回去捕鱼。我曾经叫你们做拯救罪人的渔夫，得人如得鱼一样^⑥，我既然知道你的心仍然忠诚热忱，就重新委任你做拯救罪人的渔夫。

“耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听我说过的。约翰是用水施洗。但不多几日，你们要受圣灵的洗。”

（参看《使徒行传》1:4——旁注）所以他们听从指示，回到耶路撒冷。就在这里，在他复活后的四十天，他最后一次与门徒相见，并与他们交谈。这一次，门徒们鼓起勇气问他关于应许的王国的事情，说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”^⑦这种对王国的想法是每一个犹太人的最高理想。他们知道，在弥赛亚的领导下，以色列会成为众国中的中轴之国，也知道外邦人的日期不多了，但他们尚未看到赐福正被从尘世的以色列夺去（参看《马太福音》21:43；《罗马书》11:7），他们自己也将成为全新的（灵性的）以色列的一员，成为尊贵的祭司和神圣的民族，作为基督的身体，赐福世界的日子将通过它而到来。但是到目前为止，他们对此还一无所知。他们怎么会这样呢？因为他们还没有作为儿子接受圣灵的收养，

^⑤ 参看《约翰福音》21:15-17。——译者注。

^⑥ 参看《马太福音》4:19。——译者注。

^⑦ 见《使徒行传》1:6。——译者注。

而是仍在定罪之中；因为，虽然耶稣基督已将他自己献作赎罪祭，但是还没有为我们的利益在至圣所中正式献上，即使在天堂也没有。（参看《约翰福音》7:39）因此，我们的主不想对他们的问题给出任何解释性的答复，只是说：“父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们[现在]可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”^⑧ 并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”《使徒行传》1:7, 8。

到达橄榄山的时候，一直与他们同行的主举手给他们祝福，然后，耶稣告别门徒，升上天去，一朵云彩把他接去，他们便看不见他了。（参看《路加福音》24:48-52；《使徒行传》1:6-15）现在，他们开始了解更多关于上帝的计划的内容。从天上来的主又回到天父那里去，就像他死前告诉他们的一样——去为他们预备地方，预备好了就再来接他们——要得应许之国回来（参看《路加福音》19:12）。与此同时，门徒们在全地作他的见证，呼召并准备好人们在他再来时接受他，那时他将在圣徒中得荣耀，作为万王之王和万主之主施行统治。他们明白自己的新使命，就是向世上所有的人宣告一位王将从天上降临，“天上和地下所有的权柄”都赐给他了。这是一个比前些年的工作更加重要的事工，那时他们传讲“降世为人的基督耶稣，”并跟从他，即使他“被藐视，被人厌弃。”^⑨ 他们复活的主真真切切地改变了，不止他的外貌——有时以一种方式和身份出现，另一次却用完全不同的方式和身份出现，证明他“所有权柄”——而且他的环境和特征也改变了。他不再呼召犹太人，也不再向他们显现；因为自从他复活后，除了他的朋友和信徒，没有人能在真正意义上看到他。“还有不多的时候，世人不再看见我。”^⑩ 他的话就这样得到了证实。

日期和时节作为能力的形态

使徒和早期教会的信仰就这样建立在主的复活这一事实上。他们的疑惑消除了，

^⑧ 这应许的能力自始至终适用与整个教会，这让他们能够知道和理解指定的时节，以及作为一个合格的见证人所有的相关事情。在圣灵的指导和激励下，提供了涉及到计划的每一个特征的指定时节的肉，为了让我们即使到这个时代的最后也做他的见证。参看《约翰福音》16:12,13。——原注。

^⑨ 参看《以赛亚书》53:3。——译者注。

^⑩ 见《约翰福音》14:19。——译者注。

他们的内心充满喜悦。他们重返耶路撒冷，继续祷告，祈愿，和继续学习《圣经》，同时等待父应许的收养，等待灵性的理解力的馈赠，等待不同寻常的神奇的天赋的力量，使他们能够在圣灵降临节说服真正的以色列人，建立福音教会。《使徒行传》1:14；2:1。

尽管我们的主的第二次降临，将与他复活后四十天期间显现的方式不同；但是他向我们保证：“弟兄们，你们却不在黑暗里。”^⑪ 不仅如此，还有更多的安慰：我们将得到帮助，即“从上头来的能力”。^⑫ 这种帮助是使徒们在那四十天中得不到也没有的，他要引导我们明白应当明白的一切的真理，而且，正如所应许的那样，并要把将来的事告诉我们。^⑬ 因此，在所定的时节，我们将完全知道他出现的方式、时间和伴随的情境，只要留心观察，结果将会和我们的主复活后提供给早期教会的证据同样有说服力，虽然是用不同的方法。

耶稣第二次降临时会以人的样式出现吗？

我们的主在他第二次降临时会采用人类的样貌，并这样出现在众人面前，就像他复活后在门徒面前显现一样，这一点毫无疑问；这不仅因为他在那四十天里以人类的样貌出现，而且因为在过去灵性的生命也曾显示出他的能力，以属肉的人和不同的样貌出现。但是，相对于他的显示方式而言，如同我们将会看到的那样，这种显示会和上帝计划的总体进程不相符合，与《圣经》中提供的关于他的显示方式的指示也不一致。然而，这正是上帝的计划，通过人，这一世上的代理，他的灵性的王国将会传达、操控和表明它的存在和权柄。就像这个世界的王——撒旦，虽然人们看不到他，却通过屈从于他的人们广泛地影响着世界，并用他的灵不断侵占和掌控世界。所以新的和平的君——我们的主，将首先介入其中，通过顺从他、被他的灵占领和控制的人们表明他的存在和权柄。

^⑪ 参看《帖撒罗尼迦前书》5:4。——译者注。

^⑫ 参看《路加福音》24:49。——译者注。

^⑬ 参看《约翰福音》16:13。——译者注。

为什么耶稣在第二次降临时是看不见的？

1. 耶稣这样说：“世人不再看见我。”（《约翰福音》14:19）
2. 使徒保罗说，耶稣就是那独一不死（《提摩太前书》6:16）……，“住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的。”
3. 使徒保罗说：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”
4. 主（神圣的人）对摩西说：“人见我的面不能存活。”（《出埃及记》第33章20节）。

人天生的肉眼所看到的以及人天生的耳朵所听到的，并不是可以看到和可以听到的全部。“从来没有人看见上帝”，但是，上帝所有的子女都已经见过他，知道他，与他沟通。（参看《约翰福音》1:18；5:37；14:7）我们听到上帝的呼召，即“从上面来的

图表5.9 - 圣灵降在耶稣身上。

召唤”，^④ 我们听到我们的牧者的声音，而且经常不断地仰望耶稣，看到他应许的奖赏和生命的冠冕——这些都不是通过普通的视觉和听觉而看到、听到的，而是通过我们的

领悟。在五旬节前，通过我们理解和信仰的眼睛，我们看到，我们荣耀的主是灵性的、高贵的、光荣的王，是我们的救世主，是我们的王，这一切都比肉眼看到的更加宝贵。

我们的主在复活后，在门徒面前显现的方式是必要的，但是在他第二次降临时，将不再使用那种方式。那时，他将用不同的方式更好地展示他的目的。事实上，在他第二次降临时，以那种方式显现对他要完成的目的是不利的。他在复活后向他的门徒显现，是为了让他们相信，曾经死去的他是永生的，这样他们就会四处传扬，做他复活这一事实的见证（参看《路加福音》24:48），而且，他们的见证将会成为将来世世代代信仰的坚实基础。因为没有在基督里的信仰，就没有人能够接近上帝，蒙他悦纳，也就不能领受圣灵的收养，因此，那时不仅是为了门徒，而且是为了所有的世人，他复活和改变的证据都有必要以那种形式出现，使普通人能够领会和理解。门徒们成为圣灵的参与者并理解了属灵的事情后（参看《哥林多前书》2:12-16），他们就能相信在墓地听到的天使的话，说耶稣已经从死里复活，即使他们曾看到降世为人的基督耶稣的肉体仍然躺在墓中；但是不久——他的身体一定会离开那里，让他们相信他复活了。当圣灵使他们领会了属灵的事，他们就会相信先知的预言：他必须死，而且必要从死里复活。^⑤ 也相信他将作为荣耀的王升为至高，不再需要以人的样式显现。他会像一件外衣那样呈现各种不同的肉身，使他们能够摸到他，能看到他升天。但是对于他们和所有属血气的人来说，这一切都是必要的。通过信仰，我们靠着祂进到上帝面前，领受使罪赦免的恩惠和圣灵的收养，理解属灵的事情。

即使当他通过采用人类的形态等方式以消除人们信仰上的自然障碍时，我们的主依然让信徒信服他，让他们成为其他人的见证人。耶稣不是通过使徒们天生的视觉和触摸，而是通过《圣经》劝说他们：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说，照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。”（《路加福音》24:45-48）彼得也对这一目的做了明

^④ 参看《腓立比书》3:14。——译者注。

^⑤ 参看《约翰福音》20:9。——译者注。

时间	见证	地点
复活的日子	1. 抹大拉的马利亚——《马可福音》16:9 2. 其他妇女——《马太福音》28:9 3. 彼得, 《哥林多前书》15:5 4. 两位门徒——《路加福音》24:15-31	耶路撒冷 At Emmaus
复活随后的星期天	5. 十位使徒, 多马不在《约翰福音》20:19,24 6. 十一位使徒, 多马在场《约翰福音》20:26-28	耶路撒冷 耶路撒冷
未知的时间	7. 七位使徒捕鱼《约翰福音》21:1-24 8. 十一位使徒《马太福音》28:16,17 9. 五百弟兄《哥林多前书》15:6	加利利海 加利利的山 未知的地方
升天的日子	10. 雅各, 《哥林多前书》15:6 11. 十一位使徒《使徒行传》1:2-9	伯大尼
未知的时间	12. 扫罗(保罗)《使徒行传》9:1-5; 《哥林多前书》15:8	
耶稣在复活后向他的门徒显现的原因		
1. 耶稣知道一旦他成为荣耀的神圣的存在, 没有人能看见他。 2. 耶稣要让世人不再怀疑他还活着的事实。 3. 《新约》之后, 就没有了关于耶稣的书面记载。 4. 耶稣需要门徒见证他还活着。 5. 因为普通人看不到灵性的存在, 所以耶稣知道他们需要物质的符号。 6. 耶稣最后一次见他的门徒必须具有持续影响的效果。		

图表5.10 - 耶稣的十二次显现以及事情发生的原因。

确的陈述, 说道: “第三日上帝叫他复活, 显现出来, 不是显给众人看, 乃是显给上帝预先所拣选为他作见证的人看, 就是我们这些在他从死里复活以后, 和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人, 证明他[复活的耶稣]是上帝所立定的, 要作审判活人死人的主。”《使徒行传》10:40-42。迪亚洛特 (Diaglott) 译本。

关于我们的主, 在他复活以后, 就只剩下一个问题, 就是他应该以什么方式向门徒显现, 才能最大限度的达成他的目标, 才能让他们知道他的复活和特征的改变。假如他以火焰的形式显现, 就像天使从燃烧的荆棘中向摩西显现那样, (参看《出埃及记》3:2), 那么他可能确实已经与他们谈过话, 但是这样给出的证据, 不管是对使徒还是世人——他们要普遍做见证的对象来说, 其说服力都远远不如他已经采用的方式。

如果他以荣耀的灵性的形态显现, 就像天使向但以理显现那样 (参看《但以理书》10:5-8), 那么他的荣耀将比见证者所能体现的荣耀更加伟大。他们很可能会惊慌失措, 以至于不能从那里得到指示。除了保罗, 主从来没有这样向任何人显现过。而主耶稣仅仅用一束荣耀的闪光就把保罗击倒, 使他匍匐在地, 双眼因那光亮失明, 那光来自正午的太阳之上。

通过仔细考察那四十天中我们的主采用的显现方式, 我们发现他即使在所拣选的见证者面前, 也只“准许”自己显现很少几次, 而且每次时间都很短暂。他向门徒显现的所有时间加在一起, 如果是集中在一天而不是四十天当中断断续续的时间, 那么很可能还不到十二小时, 或者说不到整段时

间的八十分之一。这是真的, 显然在那四十天里, 有大约八十分之七十九的时间他是看不见的形态和他们在一起的。而且, 即使在这些时间内他确实显现过, 他显现时的形式, 也不会同门徒们熟悉的那个非常亲密地相处了三年的形象以及仅仅几天前还看到过的那个形象完全一样 (除了和使徒一起在关闭的屋子里以及后来对多马显现的那一次之外)。经上没有明确表示过使徒们通过他们熟悉的耶稣的面部特征认出他来, 甚至他也没有通过与其它地方显现时相同的外貌而被辨认出来。马利亚认为, 他是“园丁。”对于那两个在去以马忤斯的路上的的人来说, 他是“一个陌生人”。对于加利利海边的渔人们和那十一个在楼上房间的人来说,^⑥ 他也

⑥ 参看《使徒行传》1:13。——译者注。

是陌生人。在每种场合下，他都是因为他的动作，他的话语或者他那为人熟悉的语调而被辨认出来。

当多马声称除非他亲眼看见，亲手摸到那证据，否则就不接受，主虽然答应了他的要求，却也委婉的责备他，说：你因看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。

（参看《约翰福音》20:27-29）肉眼看不见的才是更有力的证据，那些时刻准备着通过上帝愿意提供的、任何证明真理的证据而接受它的人更加有福。因此，耶稣向使徒们表明，他现在不但有能力以不同的方式和形态显现，而且，尽管这样向他们表明了他复活和显现的事实，但是他们所看到的他显现时的那些形体没有一个是他灵性的、荣耀的身体。那些不同的形态，以及不同形态之间长时间的、不以可见实体显现的不可见的存在，使以下事实显而易见，那就是：虽然他们的主和导师还活着，还没有升到父那里去，但他现在是个属灵的存在，的确是人的肉眼所看不到的。尽管如此，他有能力用他喜欢的各种方式表明自己的存在和大能。^①

就在使徒们聚会的那个房间里，耶稣在他们中间显现，他的身体和衣服特征毫无疑问地证明基督不再是一个有血肉的人，尽管他向他的门徒们保证他们所看到的和多马所摸到的身体，是实实在在由肉和骨头组成的身体，而不仅仅是一个幻象或仅仅是个外表。^②作为一个人，他无法在不开门的情况下进入那间屋子，但是作为灵性的存在他则能够做到，并且他能在那里立即创造并呈现出符合他的意图的某一种肉身和衣着。

有些人认为，我们的主在没有被人看到的情况下打开门走了进去，我们决不能容忍这种意见；因为经上的记载既清楚又明白，

说他进来站在他们中间，而门是关着的——也很可能关得很紧并且上了门闩——“因怕犹太人。”《约翰福音》20:19, 26。

他通过离开他们视线的方式进一步强调了他改变特征的教训：“他忽然不见了。”^③由肉和骨头等组成的人的身体，以及耶稣所穿的衣服就这样突然消失了，而此时门还是关着的，他的肉体 and 衣服没有从门出去，而是完全消失不见了，或者化入不久以前它们赖以创造的元素之中去了。他从使徒们的视线中消失不见了，而且当他显示自己时曾使用的肉和骨头以及衣着都消融之后，那些东西就不再为人所见，虽然他毫无疑问仍然与他们同在——以一种不可见的存在方式；在那四十天的大部分时间里也都是如此。

天使探访过人类吗？

在特殊情况下，为了特殊的指令，上帝会赐给其他属灵的生命和天使类似的权力，让他们能够以人类的样貌显现，有人类的血肉之躯，能与他们要教导的人吃同样的食物，说同样的话，就如我们的主所做的一样。参看《创世纪》18；《士师记》6:11-22；13:3-20；以及本书上部92到104页对这些问题的评论和注释。

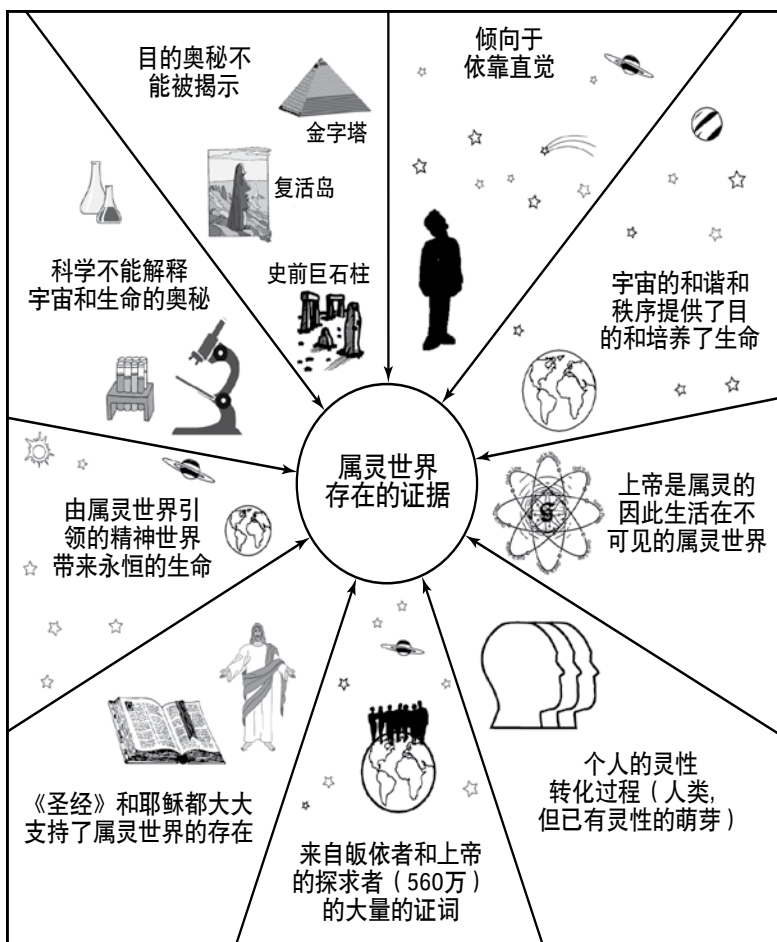
我们的主以及上面提到的天使，表明他们显现时有创造和消散衣着的能力，就像超人创造和消散他们呈现的身体那样；和那些穿过的衣服的一样，他们的身体不是荣耀的和灵性的。我们会记得：我们的救世主受难前所穿的没有缝儿，上下一片织成的长袍和其它衣服，都被罗马的士兵瓜分了，还有他死时穿的细麻布衣服也被折叠起来，留在了墓穴中（参看《约翰福音》19:23, 24；20:5-7），所以他在上面所提到的场合中显现时所穿的衣服必定是特别创造的，并且可能是最适合每个场合的。例如，当他在马利亚面前以园丁的样貌显现时，他很可能就穿的像个园丁。

我们的主赖以显现的身体确实是人类的身体，而不仅仅是一个幻象，他在使徒们面前进食并邀请他们触摸自己，就是为了让她们清楚地明白，这个身体真的有血有肉，他说：“你们为什么愁烦，为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看。魂无骨无肉，你们看我是有的。”（《路加福音》24:39）。

^① 《路加福音》（4:30）中记载的这个事件，不应该被当作是与耶稣复活后的显现和消失类似的事件。即使人们看不见他了，也不能说他消失了。他只是通过机敏、迅速的运动，躲避着他的敌人的危险的图谋。在他的敌人执行置他于死地的计划以前，他已经离开了，并且就路过他们身边，但是没有人能困住他，因为他来的时候还没有到。——原注。

^② 不要让任何人猜想我们在此相信了“招魂术”、斯韦登伯格或是任何其它学说。我们只不过是追随和通过推理联系使徒们的记载。《圣经》中的教义同撒旦传讲的伪教义，就是我们所熟知的唯心论，有着天壤之别。这一点我们看得清楚明白，并将在下一章仔细考查。这里指出招魂术对死人和活人之间的交流的影响就已经足够了，但是《圣经》谴责这种说法（参看《以赛亚书》8:19），并教导我们：这种真正的交流只有属灵的人，如天使，和我们的主才能运用；我们的主是“降世为人的基督耶稣”的时候没有这种能力，他死了的时候也没有这种能力，只有在他复活变化后，变成赐给生命的或者“成了叫人活的灵”（参看《哥林多前书》15:45——译者注）之后，才拥有这种能力。——原注。

^③ 参看《路加福音》24:31。——译者注。

图表5.11 - 属灵世界存在的证据。

我们的主以血肉之躯显现，一些基督徒从关于这个事实的表述中得出非常荒谬的结论。他们认为他呈现的身体就是他灵性的身体，并宣称灵性的身体就像人类的身体一样是由肉和骨头组成的，除了有一种他们称之为精神的未知物质代替血液在身体脉络中流动。他们似乎是忽视了我们的主的陈述：这不是灵性的身体——灵性的人是没有肉和骨头的。约翰说：灵性的身体“将来如何，还未显明”，他还说，在我们被改变以前，在我们变得像他而且看到他，看到不是过去的他，而是必得见他的真体以前，我们都不会明白。（参看《约翰一书》3:2）难道他们连这段陈述也忘记了吗？使徒保罗明确指出：“血肉之体，不能承受上帝的国”，难道他们也忘记了这一教导吗？——保罗还更进一步地断言，所有与耶稣同为后嗣的人都必将“改变”，难道那些人也忘记了吗？参看《哥林多前书》15:50,51。

耶稣复活后的身体和他以前的身体所不同吗？

很多基督徒都有这样一种想法，就是我们的主的荣耀的灵性的身体，就是他在十字架上受难和放在约瑟夫的坟墓中的身体：他们期望，在荣光里见到主的时候，能通过他在骷髅地留下的伤疤认出他。这是一个极大的误区，稍加考虑我们就能明白——首先，这种观点会证明耶稣复活的身体不是荣耀而完美的，而是伤痕累累，面目全非的；其次，它会证明我们确实知道一个灵性的身体是什么样子的，尽管使徒有完全相反的陈述；第三，它会证明我们的赎价被驳回了；因为耶稣说：“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”（《约翰福音》6:51）他的肉身，他的有血肉的的生命和人性已经为我们的救赎而献祭。当他藉着父的大能复活时，已经不再是

人类的存在；因为作为人类的他已经献祭，做了我们的赎价。如果那赎价被驳回，那么我们就仍将停留在死亡的定罪之中而看不到任何希望。

我们不能假设他的灵性的身体在第一次降临前是人类，或其他灵性的存在拥有人类的身体，我们也没有更多理由猜测，我们的主从他复活时开始拥有的灵性的身体是人类的躯体；因为灵是没有肉和骨的；并且，使徒彼得说，我们的主“按着肉体说他被治死；按着灵性说他复活了。”（《彼得前书》3:18）。

然而，我们的主的人类身体被超自然地墓穴中移开了；因为如果它还在那里，将会成为门徒们信仰中一个不可超越的障碍，因为他们当时尚未通过属灵的事情得到教导，正如约翰所说，“那时还没有赐下圣灵来。”（《约翰福音》7:39）除了知道它不会朽坏以外，我们对它的变化一无所知。

（参看《使徒行传》2:27,31）它是否会化为空气，或者作为上帝的爱、耶稣的顺从和我们的救赎的伟大纪念仍保存在于某个地方，没有人知道——这样的知识也没有必要知道。我们确知，上帝神奇地隐藏了摩西的身体（参看《申命记》34:6；《犹太书》9）；我们也深知，作为纪念物，上帝把吗哪神奇地保存在金罐中，防止腐坏，这一金罐就存放在会幕里施恩座下的约柜中，我们也知道，那是我们的主的肉的象征，是来自天上的食物。（参看《出埃及记》16:20,33；《希伯来书》9:4；《约翰福音》6:51-58）因此，如果在上帝的国中，上帝为世人呈现一个血肉之躯，为万民的利益在十字架上替他们付出赎价——不许它朽坏，而是作为无私的爱和完全的顺从的永恒的见证保存下来，我们也不会感到诧异。这一点至少在《约翰福音》19:37和《撒加利亚书》12:10中可以得到验证。那些叫嚣“处死他”的人，作为见证，可能已经辨认出那个被长矛穿扎以及被钉子和荆棘刺透的身体。

认为我们的主荣耀的身体是一具血肉之躯，很难说明他在升天前的四十天里那些奇特而突然的显现。他怎么能突然出现又突然消失了呢？他如何在那四十天里几乎总是隐而不现呢？为什么他每次都以完全不同的面貌显现，而不像以往，在任何场合中都以

图表5.12 - 各各他（就是髑髅地），耶稣在那里获胜，背起他的十字架。那个地方仍是原样。

同样的样貌出现，或者，像他在受难数日之前大家所熟知并热爱的样子被辨认出来呢？

仅仅说这是一些奇迹将无济于事，因为此后还应当指明这些奇迹的效用和必要性。如果他复活后的身体还是由肉和骨头组成的，并且就是在十字架上被钉死的、带着所有的特征和伤痕的那一个躯体，为什么他还要行那些不但不能确立事实，而且如我们所见，可能会传授相反道理的神迹奇事呢？——他自己不再是一个有肉有骨的人——而是一个属灵的生命，可以来去如风，因此，没有人可以说出他从哪里来，将往何处去，但是为了教导众人的目的，他还是作为一个人，以各种各样的血肉之躯显现，耶稣根据不同场合的需要，创造并消散了这些血肉之躯。

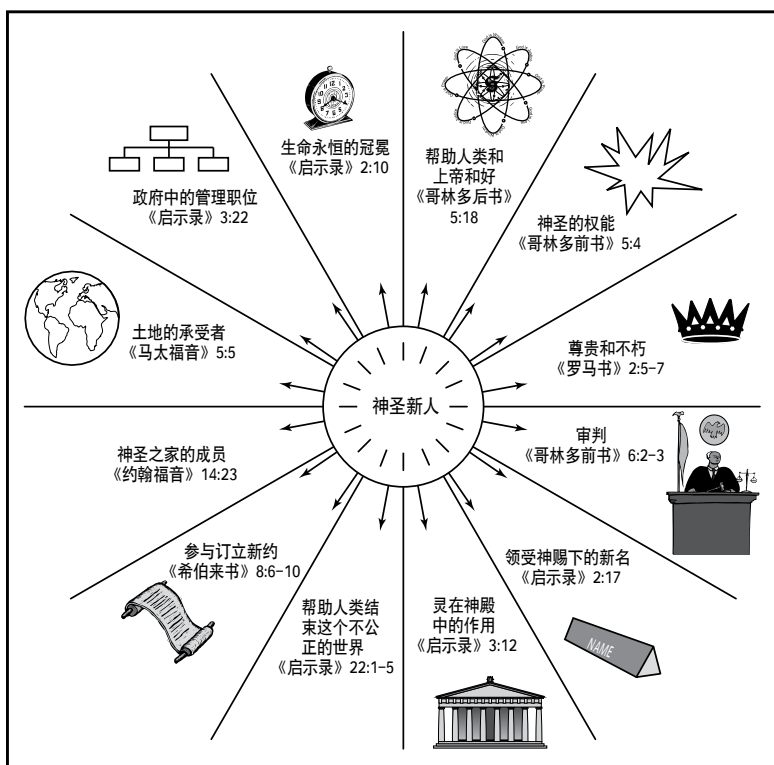
耶稣复活后发生了什么变化？

我们的主在受难前，一直和他的门徒保持着亲密的关系，但是在他复活后，尽管他依然爱着他们，但他对待他们的方式却更加委婉谨慎。毫无疑问，这是为了更有力地使他们铭记他升为至高时的尊贵和荣耀，并使他的头衔（基督）和他的权威产生应得的敬畏。虽然作为一个人，耶稣从不缺少令人肃然起敬的高尚行为，但是在他变得具有神圣的特征之后，更加谨慎的举止是必需而且有利的。耶和華对他的创造物总是保持着这种谨慎，这样的谨慎在各种环境下都是有利的。这种谨慎显示在我们的主复活后和门徒们的所有会面中。那些会面非常短暂，甚至就像他所说的：“以后我不再和你们多说话。”《约翰福音》14:30。

那些相信我们的天父是灵性的存在而不是凡人们，应当可以轻而易举地认识到我们的主耶稣不再是一个血肉之躯，而是一个灵性的存在，他现在升为至高，具有神圣特征，不仅在精神道义上具有上帝的样式，而且事实上就“是上帝本体的真像”。^② 如果没有奇迹，没有人看到过他，也没有人能够看到他。正像人们不能看到耶和華一样，他们也不可能看到主耶稣那尚未显露的荣耀。

请想一下，在西奈，那属灵的荣耀即使是一个影像，也对摩西和以色列造成了多么大的影响！（参看《希伯来书》12:21；《出埃及记》19；20:19-21；33:20-23；34:29-35）

^② 参看《希伯来书》1:3。——译者注。

图表 5.13 – 追求并变为神圣新人的奖赏和益处。

前书》2:5,6)——如果他以肉身被处死，又以肉体复活，而不是像使徒宣告的那样成了叫人活的灵——那么他就不会升得比天使更高，不会远超过天上地上一切有名的，^②他就仍然是一个人。如果他仍然保持仆人的样式，就是为了达到替世人而经受死亡的目的所取的那种样式，而且仍然比天使微小一点，^③那么他永远也不可能看到上帝。但是，根据使徒的见证进行全面的考查，这种观点是多么的不可理喻！再想一下，我们的主的肉体是被钉子、矛和荆棘冠冕扎过和伤过的，带着悲伤的印记，如果那就是他荣耀的灵性的身体，如果那些带有疤痕和损伤的人类特征是尊贵的主不可缺少的一部分，那么，即使我们会永远爱着那些

“所见的极其可怕”，那景象的力量如此势不可挡，使他如此敬畏、鼓舞，“甚至摩西说，我甚是恐惧战兢。”（《希伯来书》12:21）虽然摩西的力量得到超自然的加强，能看到主的荣耀，所以能在四十昼夜单独和上帝在一起，能在主的荣光里不吃不喝，聆听并记下了神圣的律法（参看《出埃及记》34:28），但是当他想要面对面看到主的时候，却被告诫说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”（《出埃及记》33:20）因此，摩西所看到的只是象征上帝的表象，他不可能看到更多。这也与使徒的陈述相一致：“从来没有人看见过上帝。”^④他是不朽的王，是无形的，是人未曾看见，也是[在任何时候]不能看见的。（参看《提摩太前书》6:15,16）但是，属灵的生命确实能够见到上帝，这已经被明确陈述出来，因为上帝本身就是一个属灵的存在。参看《马太福音》18:10。

如果我们的主仍然是“降世为人的基督耶稣，他舍自己作万人的赎价”（《提摩太

前书》2:5,6)——如果他这样容忍一具不完美、伤痕累累、到处是疤的身体，如果我们我们必要像他，那么是否意味着那些在十字架上被钉死、被斩首、遭乱石打死、被烧死、被分尸和被野兽撕裂致死的使徒和圣者，还有那些遭遇意外而身亡的人们，各自都将同样地容忍他的瑕疵和伤疤？如此说来，天堂岂不是展现出一番最可怕景象直到永世无尽？但是事实并非如此。任何人都不能长时间的持守这一不可理喻、违犯基督教圣经教义的观点。灵性的生命在任何细节方面都是完美的，因此使徒提醒教会，作为神圣的或灵性的荣耀和尊崇的后嗣，所种的[死亡]是软弱的[有伤痕的标记]，复活的生命是强壮的；所种的是羞辱的[一系列的忧虑和悲伤等等]，复活的是荣耀的；所种的是血气的身体[字面意思是“动物的身体”]，复活的是灵性的身体；若有血气的身体，也必有灵性的身体。（参看《哥林多前书》15:42-51）为了我们的

^② 参看《约翰福音》1:18。——译者注。

^③ 参看《以弗所书》1:21。——译者注。

^④ 参看《希伯来书》2:7。——译者注。

缘故，为了能赎回我们，主耶稣降世为人，取了肉身的形状。但是他复活后成为天上的主（参看《罗马书》14:9），而我们如果守信，不久以后也将会拥有天上的主的形象（灵性的身体），因为我们现在所拥有的仍然是地上的主亚当的形象（人类的身体）。

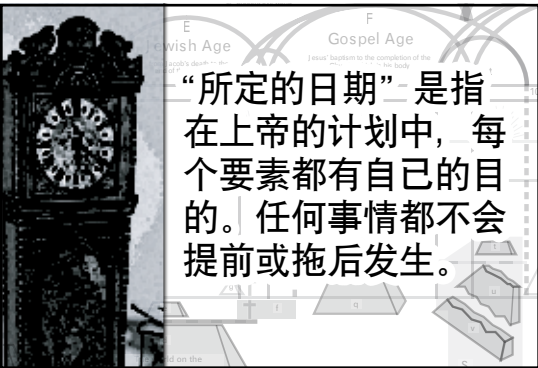
成为一名使徒的主要
标准和原因

请记住扫罗的例子——为了成为使徒之一，他必须成为一名**证人**——必须在主复活后看到他。一些人看到了耶稣复活后的显现以及在那四十天中的显现，但是保罗不在那些人当中，因此他被赐予一个特殊的机会，得以瞥见主耶稣。但是他所看到的主与其他人看到的不同——不是隐藏在各种各样的肉体 and 外衣之下。仅仅是我们的主毫无遮掩的荣光的影射，就使他倒在地上，被晌午时分从天上发出的比日头还亮的光刺瞎双目（参看《使徒行传》26:12-19）：要让他的眼睛睁开，即使是部分恢复光明，也需要奇迹。（参看《使徒行传》9:17, 18）难道扫罗没有看到主本身——一个灵性的生命？难道我们的主在那四十天中没有以他从前的形象出现过？也就是像先前那样，为了已经指出的特别的目的和理由而显现吗？我们没有任何质疑的余地。但是主如此向扫罗显现有他的目的，正如他以前所做的，对不同的人以不同的方式显现，都是为了不同的目的。保罗表述了这一目的，说道：“末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。”（参看《哥林多前书》15:8——按字面翻译）因为复活是我们的主从死中的再生，让他达到灵性的完美（参看《歌罗西书》1:18；《罗

马书》8:29），所以作为基督身体的教会的复活，不管这里还是别处提到的都是一次重生。在我们作为属灵的人出生或复活时，我们将看到主的真体，就如同扫罗看到他一样；但是那时我们已经改变或出生为属灵的人，所以看到主荣耀的容貌时，既不会被击倒在地，也不会被刺瞎双眼。保罗的陈述表明，他看到了我们将要看到的耶稣——“他的真体”：^② 他看到了整个基督教会将要看到的耶稣，却是在**所定的日期到来之前**，在他（保罗）从死里出生之前，因此是在他能够承受它之前——然而每一个这样出生的人都会“同样”在指定的时刻见到他。

从西乃山上下下来向以色列人传达律法之约的摩西，是新约中更伟大的立法者中保的预表。这位立法者和中保在他第二次降临时要来统治和赐福世界。因此，摩西象征以我们的主为元首的整个教会。摩西的脸因为同耶和華说话发了光，这样人们就不能看他，而且从此以后他必须用帕子蒙上脸，作为耶稣灵性的荣耀的预表，这是我们正在考查的例子的重点。基督拥有真正的荣耀和光辉，那是父神本体的真像，^③ 而我们也会像他一样，但现在没有人能够看到那荣耀；因此，不管立法者将如何显现，在主的荣光显露以前，属灵的人的荣耀都不会被看得见。他们会透过幔子——在遮盖物下面与人谈话。这一点以及更多的例子，通过摩西的幔子得到了充分说明。参看《出埃及记》34:30-33。

当我们仔细地研究这个问题时，就会越来越赏识我们的主在向使徒们揭示他复活时使用的方式上表现出的非凡智慧，这些智慧让使徒们都会成为使他满意、值得信赖的见证者，使谦恭的世人也能接受他们的见证和信仰，相信上帝使我们的主从死里复活——能够认识他就是曾经死去，但是现在永远活着的那一位，而且相信，靠着他就能进到神面前。^④ 而且，当我们在真理的圣灵指引下思考他的时候，我们的心意就会扩展开来，我们看他就不再是降世为人的基督耶稣，而是荣耀和大能的主，带有上帝的特征。这样我们就认识了他，教会一直以来虔诚地祈祷并渴望着他和他的国的到来。如果不能正确地认识耶稣基督的高升，

图表5.14 - 随时随地都可以发现关于我们和上帝计划关系的时间片段。

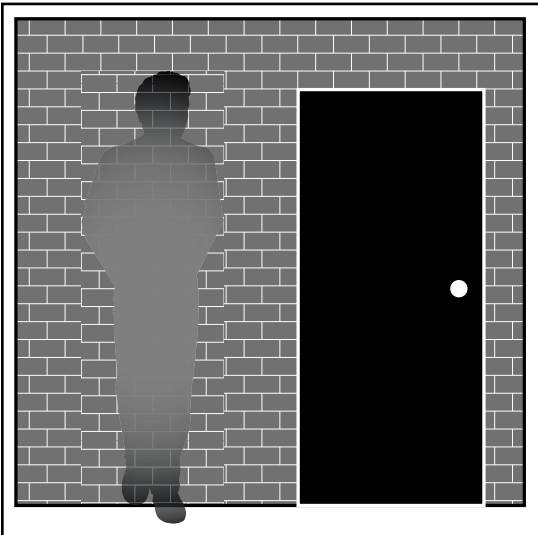
② 参看《约翰一书》3:2。——译者注。
③ 参看《希伯来书》1:3。——译者注。
④ 参看《希伯来书》7:25。——译者注。

那么任何人都无法期待在他第二次降临时，他会以血肉之躯的人体形式出现，他曾经牺牲自己，为了成为我们的赎价而准备好受伤、受死。我们也不应当期待他在第二次降临时，会在世人面前以各种各样的有肉有骨的形态“出现”，或者显示他自己——那对早期的见证者是必须的，但现在不需要了。就像我们将要看到的，他将以完全不同的方式表明他的第二次降临。

从过去我们看到的关于属灵的生命和他们的显现来看，很明显，如果我们的主要在第二次降临时显现，既不会通过开人们的眼睛让他们看到他的荣耀，就如同他对扫罗和但以理所做的那样，也不会采用人类的身体形态，那会对《圣经》所揭示的计划有害。他在荣耀中向世人显现，使世人的眼睛能奇迹般地看到他的结果就是，那势不可挡的景象会使他们几乎无法活动；而以一个人的形象出现又会降低尊贵的基准，并且会低估真正的神圣特征和形态。因为就目前来说，这两种方式看起来都并非必须，也非明智，所以我们推测他不会采用其中任何一种方式。

**基督将亲自显示，
使人辨认出来**

相反，我们应该期待耶稣会用与以前相同的方式，以人类的肉身形态显现，就像当主是“道成肉身”并且住在人们中间时，

图表5.15 - 灵性的生命能像风一样来来无踪。他们甚至能够穿墙而过。（参看《约翰福音》20:19）

上帝通过他的肉身显现一样。当人类的特征达到完美，并与上帝一致时，就是成了肉身的上帝的像（样式）；因此，原先完美的亚当就是上帝的像（具有上帝的样式），完美的人耶稣基督也是如此；所以他对要求见父的门徒腓力说：“人看见了我，就是看见了父。”（《约翰福音》14:9）——人看到的上帝以肉体形式出现的样式就是“上帝在肉身显现。”^②

所以总起来讲，当人类的一部分逐渐回归丧失已久的上帝的形象，人类也将成为像上帝或耶稣的肉体的形象和样式。在千禧年之始，如同我们所见，完美之人的典范将会在世人的面前出现（参看本丛书第一卷，150-153页）：亚伯拉罕、以撒和雅各，还有圣洁的先知们都经过了试炼、得到认可，他们将成为人中的“王子”，成为灵性的、看不见的王国的阐释者和代表。在这些人当中，耶稣将会显现——在他们的肉身当中——正如父上帝在肉身中显现一样。因为“凡是愿意的人”都能达到完美并与耶稣的意愿完全一致，任何这样的一个人都是上帝或耶稣的形象，通过每一个这样的人耶稣都会显现。

因为是依照上帝的道德形象所创造的，所以，被完全分别为圣的完美的人将有能力完美地认识圣灵和《圣经》；而荣耀的教会也会引导他们。毋庸置疑，异象和直接的启示，以及灵性的王国及其地上的代表和阐释者之间的普遍沟通，也都将比以前类似的沟通更加自由，更加全面——超过伊甸园里上帝和人类始祖的交流，也超过罪恶带来定罪（诅咒）并导致与上帝的恩惠和交流分离以前的状态。

那时，不管是理智上还是经文中，都没有任何东西要求我们的主在他第二次降临时要用肉和骨头组成的各种各样的身体显现。这样的程序并不是实质性的，这一点通过人类代为掌管的撒旦的王国的成功就可以看出来。那些带有邪恶和错误之灵的人最充分地代表了那看不见的世上的大君王。他就这样在他们的肉身中显现，尽管他是一种属灵的存在，对人类来说是不可见的。

耶稣的身体（教会）“改变”了，使圣徒们与上帝的性情有分，^③他们将成为属灵的

② 参看《提摩太前书》3:16。——译者注。

③ 参看《彼得后书》1:4。——译者注。

存在，并且对人类来说是不可见的，就像撒旦对人类来说是看不见的一样真实。他们和撒旦的运作方式是相似的，尽管他们在特性和结果方面是完全对立的。他们将成为上帝荣耀的代理，不是像撒旦的大多数奴仆那样，被无知和软弱束缚而成为奴隶，而是变得完美，得到“真正的自由”，通过拣选和爱，他们将明智而协调地行动；而为他们预备的就是公义的奖赏。

我们的主的到来将通过有“能力和有大荣耀”^② 的展示向世人显明，然而，不仅仅让他们的肉眼看到，还要让他们理解的眼睛看清楚，因为他们将拓展境界，认识到新的统治者带来的巨大改变。耶稣的到来及其公义的权柄将被认为既有惩罚也有祝福，无论是惩罚还是祝福都将通过他的统治临到人们身上。

长久以来，人们普遍认为，不幸和烦恼是对他们罪恶行为和恶人的惩罚。这似乎是一条天经地义的法则，人们已经普遍接受了它，认为就应该如此，即使并非如此；然而在过去，正是神圣的人才不断遭受痛苦和逼迫，这些经历的确凿事实与《圣经》一致。（参看《提摩太后书》3:12。）但是在“患难的日子”，就是引介弥赛亚统治的四十年时期，这种秩序将会被逆转。在那时，邪恶的权力要被推翻，而逐步建立起来的正义，将会快速地对无恶不作的人给予相应的惩罚，而对于那些做善工的人则使他们蒙福——“将患难，困苦，加给一切作恶的人，……却将荣耀，尊贵，平安，加给一切行善的人”——当那“以致上帝震怒，显出他公义审判的日子来到，他必照各人的行为报应各人。”（《罗马书》2:9,10,6,5）现在因为很多事都变坏了，所以起先的报应也会非常严重，以至“从有国以来直到此时，没有这样的。”因此，在报应、患难和愤怒临到万国时，主将向世人揭示布局的变化以及统治者改变的事实。这样，“你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。”（《以赛亚书》26:5-11）他们将会认识到，在新的秩序下，正确行事者将会被提升，而做坏事的人将会受到限制和惩罚。为了弄清预言的见证，即关于这个王国以及它为了卑微、正直、穷苦、贫困和受压迫之人的利益所发挥的作用，它要推翻垄断、推翻所有非正义和压迫人的制度，以及建立人类事务总体平

② 参看《马太福音》24:30——译者注。

等秩序等教义，请仔细阅读《诗篇》72:1-19; 37:1-14。

我们的王也会这样一步步揭示自己：有些人会比其他人更早看到新的统治者，但是最终“众目要看见[看见或者认识在希腊原文中为‘horao’]他。”（《启示录》1:7）但是，“他要驾云降临”；当患难的乌云又厚又黑时，当群山（世上的王国）开始战栗直至倒下，尘世（有组织的社会）开始动摇、分解、消融，有些人才开始意识到我们现在所说的事情已经近了——我们现在要说的就是：耶和华的伟大的日子到了；预言中的患难和愤怒临到万国的时刻开始了；耶和華膏立的救世主基督亲自掌管伟大的权力，就要开始他的事工，他将以公平为准绳，以公义为线铎。（参看《以赛亚书》28:17）并且，“基督必要作王，”^③ 直到他取缔地上所有的政权和律法，即那些与天上的统治相反的东西。

随着患难的增加，人们将在“洞穴”和岩洞里寻求保护，在社会的巨大岩石和堡垒（自由职业者，临时社团，贸易集团，行会，托拉斯，以及所有不受宗教约束的和教会的组织）中寻求保护，地上的群山（尘世的政府）中寻求保护；他们会呼喊说：“倒在^④ [盖住，保护]我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。因为他们忿怒的大日到了。”《启示录》6:15-17。然而这一切都将徒劳无益。

贪婪就是把金钱作为崇拜的偶像

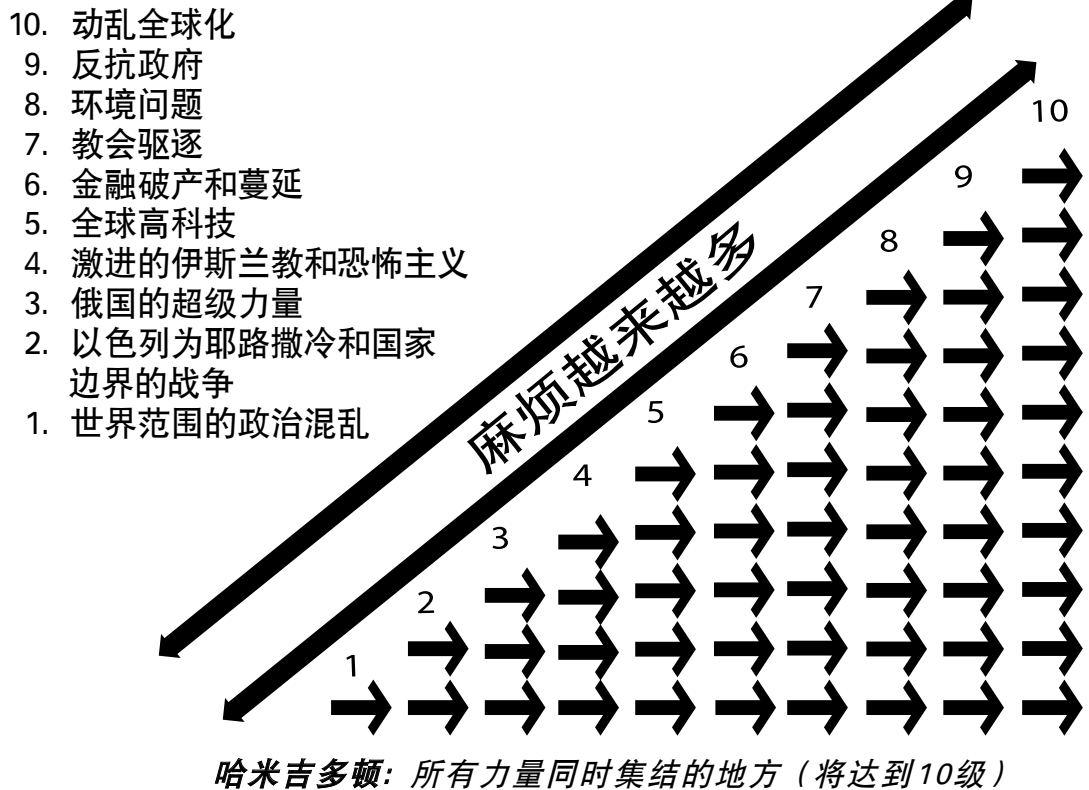
对金钱的崇拜使世界陷入疯狂，它也是引起动乱的重要因素，导致人们不仅为金钱的积累而垂涎，而且为如何保存它而焦灼。这种对金钱的崇拜必将被完全倾覆，如《以赛亚书》2:8-21;《以西结书》7:17-19所示。

动乱的大日将被认可，在它的暴风骤雨中所有的人都会寻求保护，尽管几乎没有人能够认识到那时由于主的到来，他的审判将临到世界各地，他的权柄将建立起来，他的

③ 参看《哥林多前书》15:25——译者注。

④ 希腊语中在这里所用的单词epi, 通常翻译为on, 但是也有over和about的意思，而且已经在普通译本中被多次这样翻译。他们所想的是寻求保护，而不是毁灭。对这一段经文的一般理解认为，它教导我们说，那时罪恶的人将得到足够的信心，为了字面上的山倒下来而祈祷，这是荒谬可笑的。实际上，真正的经验已经开始：不论伟大的，富足的还有贫穷的，都在寻找群山、岩石和洞穴作为庇护所，以躲避那不断聚集的、人所皆知的患难的黑暗风暴。——原注。

十种力量相互分离，但仍交织在一起

图表5.16 - 大灾难（《马太福音》24:21-22），在“哈米吉多顿”达到高潮（《启示录》16:13-16）。

律法将强制执行。但在最后，所有的人都会认识到[“看到”]荣耀的王；所有热爱公义的人都会为顺从他并完全遵照他公义的要求而欢欣鼓舞。而对于那些通过欺骗和暴力，有时又会以律法的名义或在它的许可下，用不正当手段获取权力或夺取他人财产的人们，那将是一个报应的时刻。正如我们所见，那报应来自耶稣，通过大量民众的兴起而实行。在痛苦和憎恶之中，他们不愿放弃一分钱或者一厘土地，不愿放弃长久以来一直占据和享有的无可非议的权力和尊贵，但是看到即将到来的报应，很多人都寻求当今强大组织的庇护——民间的、社会的和教会的组织等——促进并保护他们的利益，因为他们感觉自己必会独自坠落。但是在主发怒的日子里，这一切并不能拯救他们。逼近的冲突和报应将使世上的万族都悲哭哀号；因为那将是一个患难的时期，从有国以来直到此时，没有这样的——

是的，后来也必没有。正是“因为他”，他们才将嚎哭；因为他的审判自然地产生大艰难；因为耶和华兴起，使地大震动，要毁灭它的堕落。（参看《以赛亚书》2:21）。谁也不能逃脱这种影响如此深远的审判和艰难。最终，所有的眼睛都会看到那种改变，认识到主在掌权。如果人类能够明白并迅速按公平的原则行事，忽视并抛弃以前所有的、即使是得到法律认可的不公平的特权，艰难将会大大减少；即便如此，自私自利也不会被许可，直到大艰难削弱并颠覆那些妄自尊大的人，使强大的降为卑下，使恭顺的升为尊贵。

但是直到艰难临近的大日——直到外邦人的万国化为灰烬并完全移除，他们才会有立足之地（公元1915年，如上章所示。）——直到大巴比伦被彻底推翻，直到它对世界的影响烟消云散——才会有大量的人类认识到这件事情的真实状态。那时他们会

明白，他们将要经历的大艰难就是那句象征性的话语的体现：“在上帝全能者的大日聚集争战”（《启示录》16:14）；如果他们已经支持过错误和坏事，那么相应来说，他们就一直与地上的新帝国和新统治者的法律和力量对抗；如果他们的舌、笔、手、影响和手段在任何方面曾经用来支持公义和真理，那么相应地，他们已经达到了为主连续争战的程度。

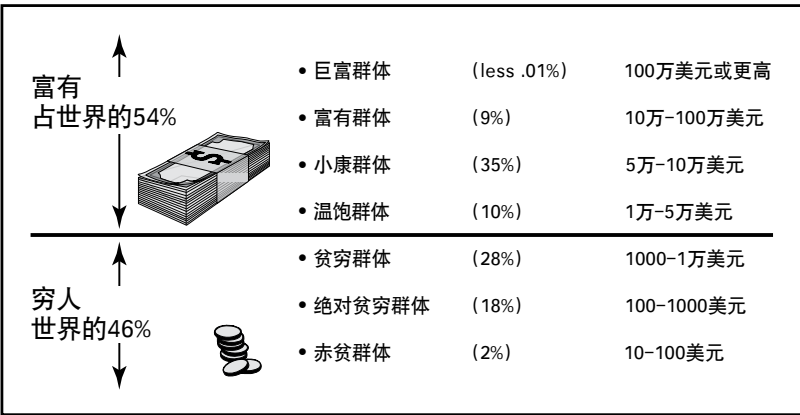
一些人会比其他人更快地认识到这个问题的重要性，因为他们悟性较强。而且在整个艰难期间，世界上会有一些人为它的起因作见证，宣称主的到来和他以反对黑暗势力为目标的王国的建立，才是那次艰难和社会动荡及倾覆的真正原因；他们见证时还会表示，所有反对真理和公义的人都是新王国的敌人，除非他们立即投降，否则他们必将很快经历惨败。但是，多数人不会注意这些明智的忠告，就像他们一贯所行的那样，直到他们在新王国铁的纪律之下完全谦卑下来，也只有在最后他们才会认识到自己所走的路是多么愚蠢。

真正的教师和光的使者（参看《马太福音》5:14），真正的教会——耶稣的身体，不会被遗弃在黑暗中，不会像世人那样，要通过他的愤怒和大能的显现才会认识到主的到来。为她特别预备的启迪教化已经就绪。可靠的预言如同灯照在暗处，通过这样的预言，教会被清楚明确地告知应该期待什么。（参看《彼得后书》1:19）通过预言，她不仅能得到保护，抵御挫折，并且能够克服在“邪恶的日子里”非常普遍的困扰、陷阱和绊脚石，尽管这样要得到上帝的认可悦纳，但是可以使她变成光的使者和世人的指引者。因此，教会被赋予权利和方法，向世人指出艰难的起因，宣告新的统治者的到来，宣布新安排的政策、计划和目的，而且指导世人在考虑这些事情时应该寻求的最聪明的道路。虽然在顺服的教训通过艰难强加在他们身上以前，人们不会注意到这些指导，但是到时候，它却会极大帮助他们学习这门功课。正是为了这个关于

那双“脚”的使命，或者为了教会的最后一批成员，他才会 在群山（诸国）之上宣告基督统治的开始，这就是《以赛亚书》52:7提到的信息。

表面上看起来冲突的经文

《圣经》中有一些关于主的再来和显现方式的陈述，在精确严密的考查以前，这些陈述看起来似乎相互矛盾。毫无疑问，它们多少世纪以来一直服务于隐藏真理的神圣目的，直到它们可以被理解的指定时刻；即使在那时，也只是为了让他分别为圣的特殊群体能够理解。例如，我们的主说：“看哪，我来像贼一样”；还有，“挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样[他在的日子]：那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，”“当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，

图表5.17 - 世界的金钱在两个阶层中的分配。

直到挪亚进方舟的那日”“法利赛人问上帝的国几时来到。耶稣回答说，上帝的国来到，不是眼所能见的。”[边注：“没有外显特征”]。《启示录》16:15；《路加福音》17:26,27,20；《马太福音》24:38,39。

这些经文清楚明白地陈述和说明了主到来时的方式。它们显示出，主耶稣将以不被察觉的方式到来，世人对于他来要做的工也会在一段时间内全然没有察觉。因此，他的到来必将是以一种平静的方式，无人观察得到，世人也会全然无知，就像“一个贼”到来时的情景，不动声色，也不会有任何引人注意的表示。就像在挪亚的日子，世人像往常一样继续吃喝享乐，没有一点惊慌不安，也丝毫不相信诺亚传讲的关于大洪水将要到来的信息。所以在主的地日的初期，

钱可以买到的东西	钱买不到的东西
房子	家庭
食物	胃口
衣服	魅力
药物	健康
床	睡眠
书	智慧
舒适设备	文化
保险	安全
用品	幸福
十字架	拯救
共事者	朋友
眼镜	视力
成员资格	关系
配偶	爱
旅行	启发

图表5.18 - 金钱是人们获得所需的一种购买力。

世人也不会相信关于他的到来和迫近的艰难的宣告，而是一如既往做自己的事情，毫不理会任何类似的讲道，直到在艰难的大洪水中，旧世界——事物的旧秩序——被推翻，死去，这一切都是为新秩序，即上帝的国在全天下的完全确立所做的准备——正如经上所记：“挪亚的日子怎样，人子的日子[主所在的]也要怎样。”

另一方面，我们发现一些经文乍看之下好像与这些陈述直接冲突；例如：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有上帝的号吹响。”“那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝，和那不听我们的主耶稣福音的人。”“他们[世界]要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”

“看哪，他驾云降临。众目要看见他。”《帖撒罗尼迦前书》4:16；《帖撒罗尼迦后书》1:7,8；《马太福音》24:30；《启示录》1:7。

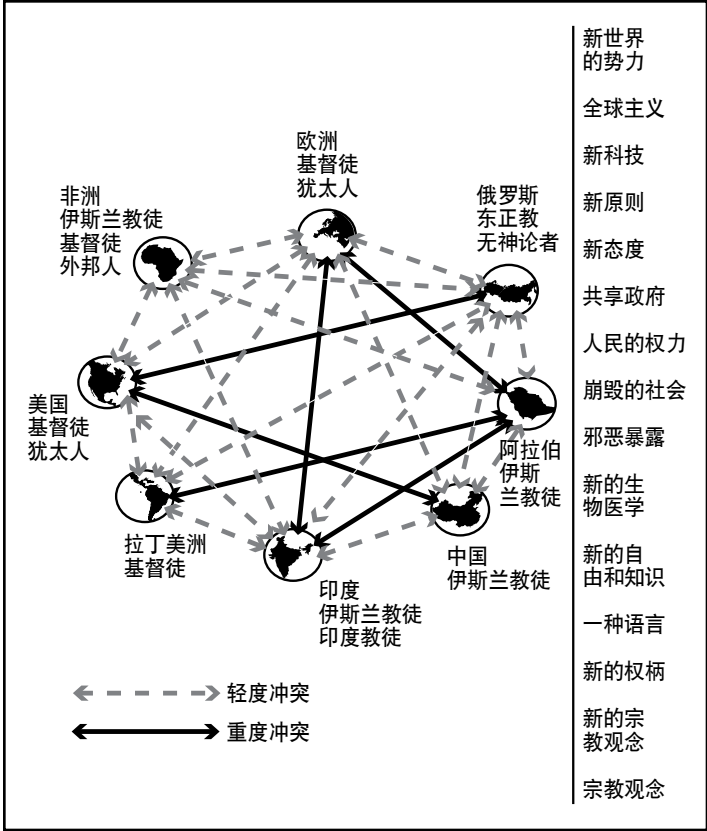
作为真理的探索者，在看过这些段落后，说他们多数人看起来都支持任何我们所倾向的观点，而忽略其它观点的话毫无用处。在我们对这一问题有所见解，即对《圣经》中的每一项描述都有一个合

理的解释之前，我们都不会确定我们在这课题上获得了真理。上帝的一项陈述是正确的，是信仰的坚实基础，那么上百项的陈述也都是如此。追寻协调的理解比基于片面解释得出的结论或采纳的理论要明智的多，片面的结论和理论不但欺骗我们自己，也欺骗别人。

基督徒通常不去努力协调这些陈述，因此，他们的观点是片面的，不正确的。上面引文中后面那一组陈述就像前一组陈述一样无可置疑，但是，它们显然传授了与主到来和出现时安静、无所察觉、如贼一样的方式完全相反的内容。除了这些陈述之外，经文中还让我们看到其它两种关于他到来的方式的说明，那就是：“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。”以及，“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”（《使徒行传》1:11；《马太福音》24:27）为了得出正确结论，这些陈述也应该得到相应的重视。

我们在考查这一主题时应该注意，尽管作为一个毋庸置疑的事实，我们的主说，他的王国的建立没有外显特征，他的到来和降临将会像贼一样，需要紧密的和留意的观察才能领会理解，辨别清楚，但是上面这些通常被引用的经文，作为一种外显、可见的显现的证据，除了他怎样离开往天上去，他还要怎样来这句话，都是非常具有比喻性的预言。我们一旦认识到这些表述的象征性特征，就会确信，它们总是被那些更加简单明了、更加字面意义上的解释所歪曲。无论何时，如果对经文字面意义上的解释不合乎理性，而且将那段话摆到与经文的正确陈述直接对立的位置上，那么这样的解释就应该被视为象征性的表达，应该寻求与清楚明白和只有字面意思的段落相一致，还要与已揭示的上帝的计划的总体特征和目标相一致。在上述例子中，通过辨识并这样解释那些象征性语言，那么所有那些陈述之间的完美的和谐将会呈现出来。现在，就让我们来考查这些经文，看看它们是怎样完美地与那些非象征性的陈述和谐一致的。

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有上帝的号吹响。”（《帖撒罗尼迦前书》4:16）这里提到的“声音”和“号声”与在《启示录》11:15-19中的用法完全一样——“第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我们的主和主基督的国。他要作王，

图表5.19 – 旧世界文化充满内在冲突，而新世界势力则因为变化而碰撞。

表示艰难和愤怒临到万国以及死人的复活。其次，我们要注意他们所用的象征：

“有呼叫的声音。” 这里翻译成“呼叫”的希腊语原文为“keleusma”，意思是“充满鼓励的呼喊。” 一个呼喊就意味着这是一个给所有人的信息，不是为少数人的听觉设计的，而是为了绝大多数人能够领会。它通常是为了警告、恐吓或帮助和鼓励所设。它也会根据环境和条件的不同，在一部分人身上起一种作用，而在另一部分人身上起完全相反的作用。

过去的十五年里，世界事务方面与这一象征非常明显地协调一致。我们已经看到欢欣鼓舞的景象在世界范围内的爆发，唤醒他们去意识作为人类应有的权力和特权，考虑他们相互的关系，明确他们应该作为根基的原则和他们的生命要达到的目标。地球上哪个文明的国度没有听到过这呼喊，没有受到它的影响？在过去的几年里，整个文明世界一直在

直到永永远远。.....外邦发怒，你的忿怒也临到了。审判死人的时候也到了。” 相同的情况在但以理的预言中也有提到：“那时，保佑你本国之民的天使长[耶稣]米迦勒必站起来[掌权]，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的，.....睡在尘埃中的，必有多人复醒。” 保罗还对他提到的“声音”和“号声”补充说：“那在基督里死了的人必先复活。”（《帖撒罗尼迦前书》4:16）在《提摩太后书》4:1中，他进一步阐述说，耶稣要审判活人（原意为活泼的）和死人，凭着他的显现和他的国度；而对当前尚存的国家的这场审判的开始，在圣经各处都被描述为前所未有的大艰难时期。参看《但以理书》12:1。

如此看来，保罗、约翰和但以理提到的显然是同一个时期，即我们的主显现的时期，也是他的国在大艰难的日子里建立的时期。他们还提到了这一时期之前起到引介作用的那些的事件。相同的结果被不同的作者展现，而每一位作者都注意到米迦勒的站起、他发出的声音和上帝的号声：它们

研究世界编年史上从未涉足的政治经济学、公民权利和社会自由；人们从未如此相互鼓励，也从未受到鼓励去对这些问题寻根

问底。鼓励的呼喊是由于人类知识的增加已经充满世界，而且由于在它的影响之下，人类团结在一起，在人的头脑和天赋的鼓动和协助下，努力争取得到真实的和想像的权力和自由；随着他们组织数量的增长和规模的扩大，呼喊的声音越来越大，持续时间越来越长，不久以后，那呼喊将会如所预示的一样，导致大艰难时期和愤怒国家的骚乱时期。这一结果已被先知用绘画似的笔触描述出来——“山间[王国]有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音。这是万军之耶和華点齐军队，预备打仗。”《以赛亚书》13:4。

“天使长的声音”是另一个同样重要的显著象征。“天使长”这个名称表示**首席使者**；而我们受膏的主，他自己就是耶和華的首席使者——“立约的使者。”（《玛拉基书》3:1）但以理提到过同一个人，称他为米迦勒，因为他“是上帝本

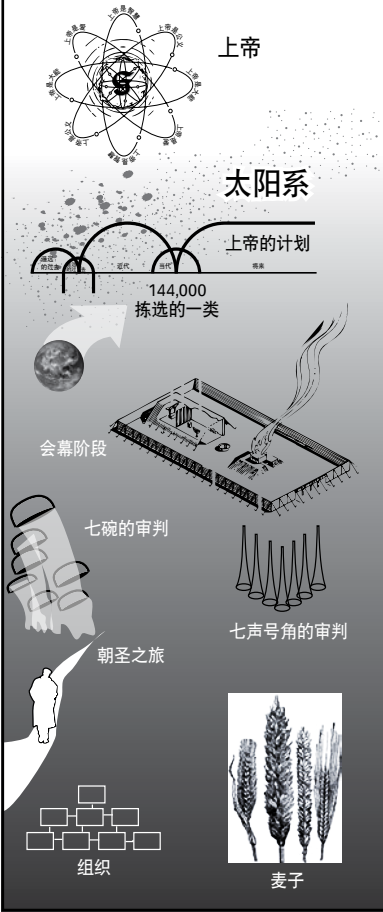
体的真像”，^②也是上帝的权柄和大能的代表，所以这个名字表示他和上帝一样——这对他来说是一个合适的名字。天使长的声音代表了耶稣的权柄和命令。因此，这一象征性符号表示耶稣通过他那王国法律的强制执行，实行控制，或者开始掌权，并发布他的命令和正式通知，宣布神圣安排的变化。

同样的想法被但以理给用不同的话表达出来，他说：那时伟大的王米迦勒将“站起来”。“站起来”就表示掌权，下达命令。参看“兴起”在《以赛亚书》2:19,21中的运用。另外一处关于这个象征的解释来自大卫王，他对耶稣有预言在先：“上帝发声，地便熔化。”^③当新王发出命令的声音，在管理的变化生效时，艰难的大日必会加速来临，尘世（有组织的社会）必将消融，分崩离析。按照他的命令，错误的、民间的、社会的和宗教体系都必将被推翻，不论他们可能会多么陈旧或者积重难返，会如何设防抵抗。

从他口中出来的剑（真理的话语）将引起一场浩劫：关于每个问题的真理，以及真理的各个方面，都将审判人类，并且，在他的权柄和统治之下，真理将导致形形色色的邪恶和错误走向覆灭。

“上帝的号角。”很多人似乎轻率地抱有这样的想法，认为这个号角会像字面意思所示在天空响起。但是，当我们注意到保罗在此提到的是启示者指派的“第七位天使吹号”，“号筒末次吹响”是一系列象征性的号角，我们就会明白这是一个不切实际的预想。（参看《启示录》11:15；《哥林多前书》15:52）这些资料所指的是同一个号角的证据可以在相互关联的事件的记载

象征符号，类型和比喻

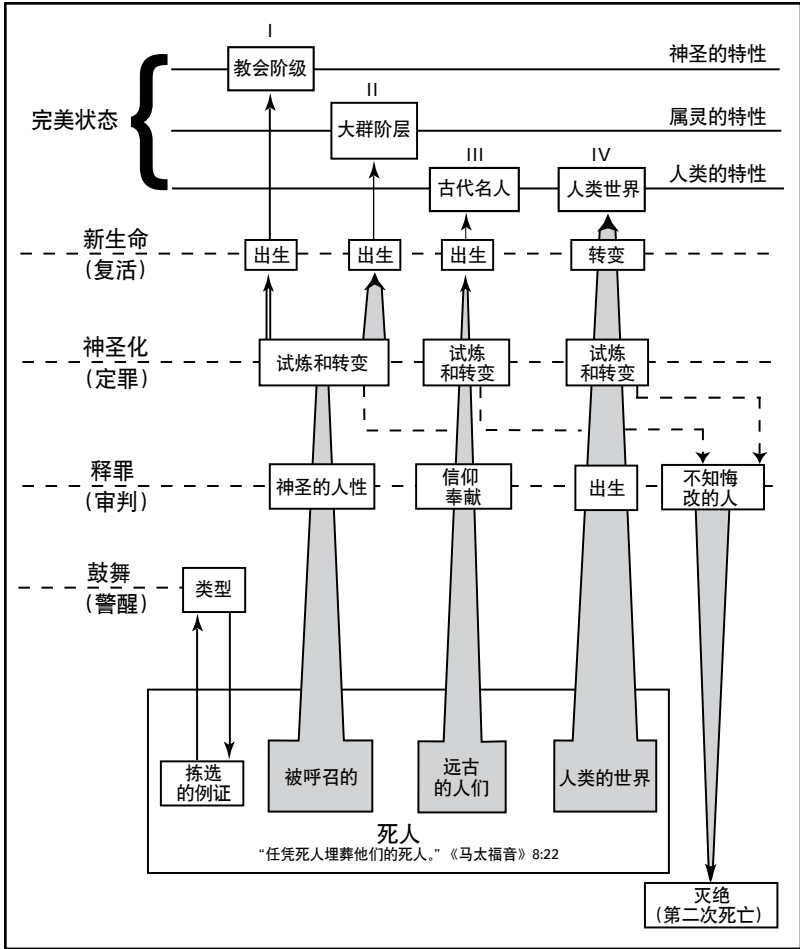

1. 比喻是带有目的编造的故事
2. 天堂的语言通常不为人类所见或所知
3. 上帝对非属灵语言的解释
4. 为了让我们明白而撰写
5. 揭示耶稣就是祭司，是王
6. 证明释罪、和解、圣洁和赞美的过程
7. 为获神圣而提供地图
8. 上帝在显露指定的时间前保持隐藏的奥秘

图表5.20 - 象征符号，类型和比喻为看不见的和属灵的现象提供含义。

中找到。保罗提到复活和主的王国的建立，同样与“上帝的号角”相联系，而启示者甚至更加准确地提到了相同的事情。根据前六次启示的号角论及的事情是关于人类活动，而第七次是特别关于主的工作，并且包括“主的日子”；当我们记起这些教义时，显而易见，称呼“第七”或“最后的号角”为“上帝的号角”是再恰当不过的。因为前六次的号角都是象征性的——这是那些自称为启示解释者的解经家和圣经学生们普遍承认的——所以认为第七次，也就是那个系列中最后一次的号角是真实的（字面意义上的），响彻天空的，便会违反理性和常识。不仅如此，这种偏颇还与主耶稣通常运用的方法以及《圣经》中表明他的到来是一个秘密的陈述相悖；因为一个贼是不会吹响喇叭告诉别人他的到来的。

^② 参看《希伯来书》1:3。——译者注。
^③ 参看《诗篇》46:6。——译者注。

图表5.21 - 万民复活概览。

七次号角到底意味着什么？

《启示录》中的七次号角都是象征性的，它们分别代表七个重大的时间周期及其包含的事件。这些问题我们留待下一卷做详细说明。

在此，说我们发现自己如今处在真正标志第七次号角的事件中就足够了。那些重要的意见、增长的知识、愤怒的国家等等，连同时间预言共同建造了这个事实。在这第七次或者最后一次号角停止以前，还有许多事件没有发生；例如，对圣徒和先知的赏赐，所有死人的复活等等。事实上，它包含了基督统治的千禧年的整个时期，就像通过在基督统治下必将发生的事件所预示的那样。参看《启示录》10:7；11:15,18。

这样我们就发现“呼喊”，“天使长的声音”和“上帝的号角”都是象征性的，

现在正在成全的过程中。我们还要谨慎地注意到，刚才三个预言中分别提到的事实（参看《但以理书》12:1；《启示录》11:15；《帖撒罗尼迦前书》4:16），都宣告了在上面提到的事件发生时主的到来。它们为了特定的目的而被预言，其目的就是为了预示主基督的显现方式，表明他那看不见的降临，将会向那些坚信预言的人们显明出来。保罗说：“主必亲自从天降临，有[希腊原文的字面意思为‘在’或者‘期间’]呼叫的”声音，号角等等（参看《帖撒罗尼迦前书》4:16）；约翰说，这些事情发生时，世上的国都变成他的；但以理说，“那时，保佑你本国之民的天使长[耶稣]米迦勒必站起来”（存在）并取得他的权力。因此，如果我们能够认识到那呼喊、声音以及大号角的响声，那么我们就应该

把它们作为指示（或者迹象）加以接受，主不是将要很快到来，而是已经到来，现在就已显现，而且聚集麦子、烧掉稗子的收获工作已经在进行之中。我们将会看到的这些事情，已经为关于日期的预言充分证明。但是不是让我们的肉眼看到，而只是通过真理的预言，让我们信仰的心眼明白，使我们能够洞悉他的显现和事工。

“上帝的号角”指的是什么？

就在这里，另一个事实不容忽视，正如上文所解释的那样，“呼喊”、“天使长的声音”和“上帝的号角”，都是为完成福音时代的收获工作而采用的手段。因此，如果我们不仅看到这些象征的意义，而且看到预言的结果正在发生，那么就有另外的证据表明，我们不仅已经正确地解释了这些象征，而且我们现在正处在被称为“收获”

图表5.22 - 耶稣是“道”或者米迦勒的例证。

的时期，这个时期是福音时代和千禧年时代的交界——是一个时代的尾声，另一个时代的开端。

目前，在真正分别为圣的基督徒和仅仅是名义上的信徒之间，正在进行分离的工作，多数人都不需要额外的帮助就能追踪这一工作的进程。许多人都能领会象征性的火焰已经燃起，能够洞悉人们的“呼喊”，新王以马内利的命令和被称为“第七次号角”的事件，以及艰难的“云”；在这些事件中，主到来了，他通过这些事件并在其中表明他的大能——让万物都服在他的统治之下。

我们已经（第一卷，165-168页）注意到下面这样一个事实：承认收获工作在实际进行中，就是主的到来的一个证据，因为他曾经宣告，他将是首席收割者和整项工作的指导者，他还宣告这会是他的第一项工作——“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。……那坐在云上的，就把镰刀扔在地上。地上的庄稼就被收割了。”“当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧。惟有麦子，要收在仓里”等等。（参看《启示录》14:14,16;《马太福音》13:30）收获的工作将

持续四十年，直到收获完毕，在公元1914年结束。收获工作的众多特征将被逐步体现出来，但是它所有的日子都是“人子的日子”——我们的主降临和体现大能的日子——虽然最后所有的人都会认识到，但是在开始的时候，只有使徒保罗指明的那一群人才能够知道——“弟兄们，你们却不在黑暗里”。^⑤

关于“从天上在火焰中显现”：如果象征性符号，如火焰等的含义已经解释清楚（第一卷，第167-168页），我们就能明白下一个这种象征性的陈述，把它记入脑海。

经上说：“主耶稣同他有能力天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝，和那不听从我主耶稣福音的人。”《帖撒罗尼迦后书》1:7-8。

世人会知道弥赛亚的降临吗？

根据字面意思，我们知道这表示在他的日子（千禧年时代），我们的主的降临将通过他在属灵管理的世界（“天堂”）中的地位向世人揭示或显示，那时他的愤怒和惩罚将临到罪恶和为恶者身上。那将是强烈的愤怒，就像“火”这个象征性字眼所预示的那样，将在千禧年的日子把所有邪恶体制、错误、压迫以及任性的罪人的根本和枝叶全部烧尽；所有妄自尊大和所有行恶的，也必将在千禧年的日子里如碎秸烧掉。在这个“收获”时期的开始，这场火就会燃烧得非常猛烈，烧尽狂傲和邪恶，现在这场火越发猛烈。那些放弃他们的狂傲和邪恶，让烈火毁掉它们的人将会喜乐，因为他们本身不会同时被摧毁（即“第二次

^⑤ 参看《帖撒罗尼迦后书》5:4。译者注。

世人已经看到艰难的乌云正在聚集，越集越厚；他们意识到现在有一股力量正在处理人类所不能应对的事务；从目前情况展望，对于所有足够聪明、能看出来事件的发展倾向的人来说，不久的将来是黑暗和不祥的。那些善于思考的人们观察到一系列问题，诸如正确与错误、

日期近了·图解版·第五章·我们的主再临和出现的方式

正义与不公平等，迫使它们认真考虑，要求它们表达出自己的核心原则。^⑧许多人认识到地上新王的荣耀和权能，但是因为他身边围绕着的乌云和黑暗，人们看不到王本身。人们只能看到云，因此看到他从云中降临，有能力，有大荣耀[能力和公义的荣耀]，但是却不能辨认他。直到那云垂下冰雹火炭（参看《诗篇》18:12,13），击碎人类的狂傲、自私和偏见，并毁灭它们，乌云才会消散，耶稣降临的全部威严荣耀才会展示出来。如果人们能够思考并倾听主基督在此刻指引公义进程和警告迫近的报应的声音，那么不久就会到来的灾难可能会改变。但是“上帝说一次，两次，世人却不理会。人躺在床上沉睡的时候，神就用梦，和夜间的异象，开通他们的耳朵[以“遭难的日子里”那雷鸣般的声音]，将当受的教训印在他们[自己的]心上，好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事。（原文作将骄傲向人隐藏）。”^⑨

“看哪，他驾云降临，”在所定的日期，“众目要看见[目睹]他，”认识到他的存在、大能和权柄；世间万物都臣服于他的大能和权柄之下，不管是情愿的还是勉强的，在撒旦被暂时释放^⑩以前，在千禧年结束时，在人们的丰富经历之后，他们的自愿或者不情愿都会得到充分的检验，不情愿的将会被摧毁——进入第二次死亡，即被扔进象征性地火湖。参看《启示录》21:8。

如此看来，所有这些关于我们的主到来方式的象征的解释，都与那些清晰的陈述完美一致：那些陈述宣告：他的到来将会暂时保密，只为儆醒的人所知。

用相同的方式

我们的主启程升天的时候，天使说了这样一段话：“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。”（《使徒行传》1:11）那么，这段话教给我们的道理是什么呢？

对这段文字的认真考查将显示它与前述观点的和谐性。很多人似乎认为，这段文字应该理解为：就如同你们看见他升天的方式，你们将看到他**用相同的方式**再来。有这种想法的人应该将这一段反复阅读，

直到他们注意到这样一个事实，即文中没有说看到他离开的人也会**看到**他的到来，也没有说有其他任何人能够看到他的到来。它的意思是：他**来时的方式**与他离开时**的一样**。那么，他离开的方式是什么？是异常壮观并大张旗鼓的吗？是伴随着响彻天际的号声和喊声，主的身体闪耀在不可思议的荣光和光亮中吗？如果是这样，我们就应该预期他到来时也**用“相同的方式”**。另一方面，难道他降临的方式不是尽可能地安静和隐秘，力图与他赢得完全确信真相的见证者的目的相一致吗？除了他忠实的信徒，谁也看不到他，也没有人知道真相。他宣告说（《约翰福音》14:19）：“还有不多的时候，世人不再看见我，”这话从未被证明有误；因为在他复活后，除了兄弟姐妹们谁也没有看到他的显现，也没有其他人见证他的升天。因此，如他离开的方式（平静地、隐秘地，事实上，世上除了他的信徒没有其他任何人知道），他还会以这种方式到来。当他离开的时候，他举起双手祝福他们，因此，当他再临的时候，他们的喜乐可能已经满了，就像他说的：“必再来接你们到我那里去”；“但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐，也没有人能夺去。”《路加福音》24:50,51；《约翰福音》14:3；16:22。

天使似乎也特别强调这一事实，即这“再来”就是“**同一个耶稣**”的到来——是那离开未有世界以先，同天父所有的荣耀，^⑪降世为人的同一位耶稣——他变为贫穷，好使我们变得富裕；是那骷髅地受死的同一位耶稣；是那在第三天复活，成了叫人活的灵的同一位耶稣；是在四十天中多次显示他的**变化的**同一位耶稣——现在，这同一位耶稣升到高处去了。是的，就是这同一位耶稣，他经历了两次特性的变化——第一次是从灵到人，第二次是从人到神。这两次特性的变化并没有破坏他的个性。他的同一性身份被保存下来，就像天使向我们确证的一样，不管这个事实的哲学体系是否被了解；另外，虽然我们不再凭着外貌（作为一个人）认他，但是我们应该记住他的升高， he 现在是神圣的，具有灵性的特征，还应该预期他的到来与他的改变和升高相一致；我们更应该记住，他就是那**同一位仁爱的基督**，这一点没有任何改变。就是这“同一位耶稣”，虽然他在复活后的四十天

^⑧ 这句话或者意译为：“那些观察思考当今世界事件的人们注意到，他们在生活中频繁地面临着艰难的决定，要求他们运用自己的核心原则。”——译者注

^⑨ 《约伯记》33:14-17。译者注。

^⑩ 参看《启示录》20:3。——译者注。

^⑪ 参看《约翰福音》17:5。——译者注。

里一直存在，却只让门徒们看到，也只是被他们暂时地看到，他的第二次到来对世人来说，就像他升天前的四十天，也是不可见的。我们必须谨记，他来不是为了将自己作为祭品献上，因此，他就没有必要再用人类的身体准备献祭。（参看《希伯来书》10:5）现在一切都完结了：他再也不会死，而是马上要来统治、赐福并举起已蒙救赎的人类。

我们的主说过：“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”（《马太福音》24:27）这番话对他将采用的降临方式做了最完美的说明。这段经文翻译中最大的错误是误用了“闪电”这个词，很明显这儿的意思应该是“阳光”；因为闪电之光不会从东边出发，直照到西方。它们总是频繁地从一个地方闪到另一个地方，即使有也很少能够照亮整个天空。我们的主的意思——也只有这个意思能与他的话相称——是阳光，因为它永远挂在天空，从东方出现直照到西方。因此，希腊语中的“astrape”一词在这段文字中的翻译欠妥，在《路加福音》17:24中同一个单词的用法也是如此。我们的主另一处用到“astrape”这个词是在《路加福音》11:36中，英文文中将它翻译为蜡烛，在通译本中为“明亮的闪耀”。

对我们的主降临和显现方式的错误观念，深深植根于翻译者们的脑中，使他们陷入将“astrape”翻译为“闪电”的错误之中。他们认为他会突然显现，就像一道闪电，而不会像拂晓的阳光，逐渐显现。但是，作为真理的曙光和他显现之日赐福

的图解，日出的景象是多么美丽啊！主基督用这样一种形象将战胜者和他自己联系在一起，他说：“那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”^⑩先知也采用了同一形象，说道：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现。其光线（原文作翅膀）有医治之能。”^⑪拂晓是逐渐出现的，但是最终那圆满、明亮的光辉会彻底驱散邪恶、无知、迷信和罪的黑暗。

对“基督再临”不妥帖的翻译有一种进一步掩盖这段话原意的趋向。^⑫在迪亚

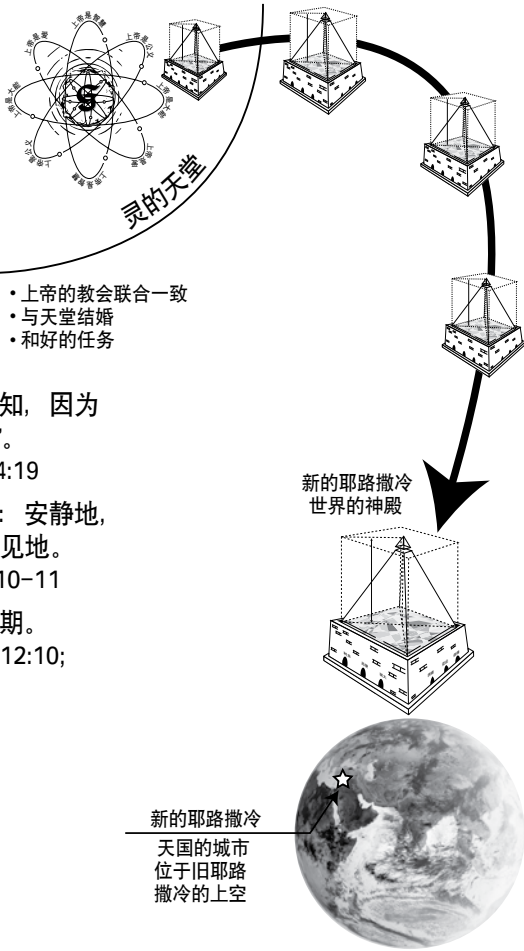
⑩《马太福音》13:43。——译者注。

⑪《玛拉基书》4:2。——译者注。

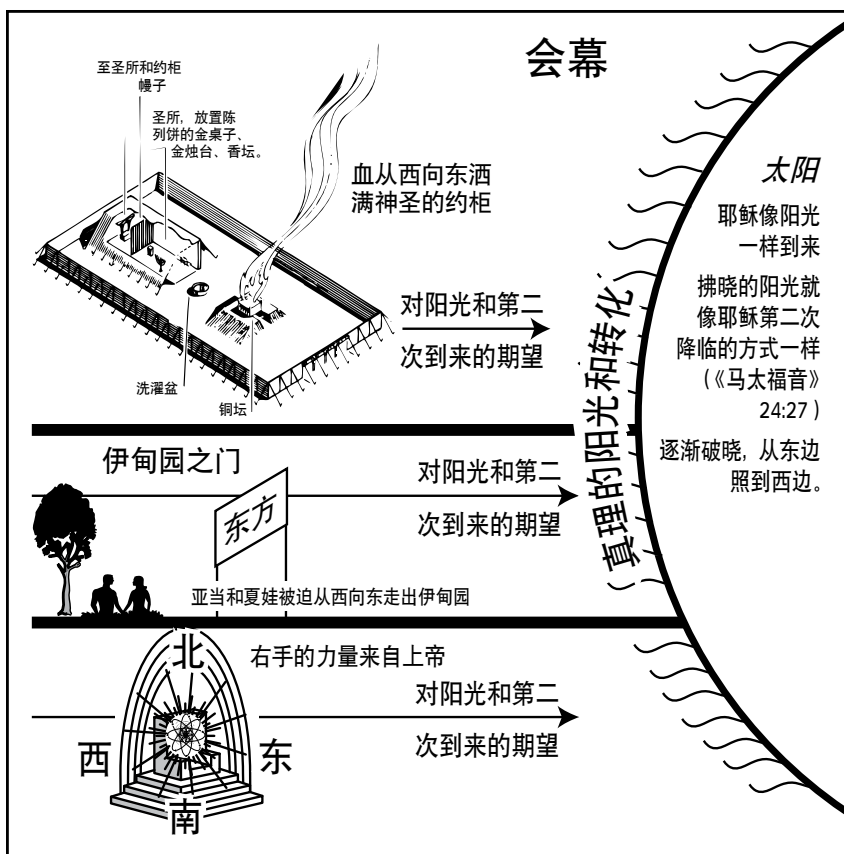
⑫希腊文中“parousia”意为“基督再临”；在英文圣经中常翻译为“Presence”，“come”或者“return”，在中文圣经译本中常译作“降临”、“显现”、“到来”、“来到”或者“再来”等。——译者注。

弥赛亚第二次降临时显现的方式

1. 弥赛亚从天而来，取得地球的控制权。
2. “像贼一样”到来。
——《彼得后书》3:10
3. 在世上不为人所见所知，因为“世人不再看见我”。
——《约翰福音》14:19
4. 与他升天的方式一样：安静地，秘密地，不为公众所见地。
——《使徒行传》1:10-11
5. 处于地上大动乱的时期。
——《撒加利亚书》12:10；
《马太福音》24:36

图表5.24 - 弥赛亚到来的方式。

图表5.25 - 把太阳比作弥赛亚的第二次降临。

洛特的强语势译本和杨格教授的译文中，这个术语被翻译为“降临”；在拉塞汉姆的翻译中为“到达”；而在通译本中为“到来”。虽然《修订本》仍然保留了错误的翻译——用了“到来”一词——但是边注上却注明“降临”才是希腊语的正确解释。希腊语“parousia”（基督再临）一词总是用来表示个人的出现，像已经到来和已经到达等等；这个词绝不应被理解为用来表示在途中，像英语里通常用的“即将到来”。因此，上面提到的那段经文的意思是，随着阳光一点点破晓，人子的存在也被一点点证明和揭示出来。

与第二次降临相关的 错误是什么

我们的主把一些警告的话语和这个例子结合在一起，保护我们不致陷入某些错误之中，这些错误可能会提出他第二次降临的日期，引导教会走入歧途。“看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说，看哪，基督

在旷野里。你们不要出去。或说，基督在内屋中。你们不要信。闪电[太阳]从东边发出，直[逐渐]照到西边。人子降临，也要这样。”这样，我们的主就保护我们不受当今迅速增长的两大错误的影响。一种错误声称，我们的主将以血肉之躯的形态到来，降临在巴勒斯坦的旷野或者荒漠；很多信以为真，就赶到了那边，等待着看基督以肉身降临，带着他受难时的伤疤。指望他像从前的样式，而不是“他的真体”，他们就真的错了，他们使自己看不到真理，就像主第一次降临时犹太人所做的那样。这些错误的

期盼引导这些人照字面的意思理解先知的的话（参看《撒加利亚书》14:4），“他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上，”等等。^⑤其二，因为被错误的期盼蒙蔽，他们不理解这段话中的“脚”是一种比喻的用法，就像《诗篇》91:12；《以赛亚书》52:7；《诗篇》8:6；110:1；《以弗所书》6:15；《申命记》33:3；以及在其许多段落中所用的那样。如果他们知道该期待什么，他们就会明白，不要到耶路撒冷去寻找耶稣基督那个人；因为升为至高的王会像阳光一样到来，使他的降临和影响在全世界都能感受到。因此，他说：“你们不要出去。”

“如果有人说，基督在内屋中。你们不要信。”招魂术随时准备用谎言和赝品行骗，甚至准备用高深的道理作为知识之光的外衣（参看《哥林多后书》11:13,14），毫不犹豫地声称我们正处在一个天命变换的时期，是在荣耀时代的破晓。在其他这种事情上，

⑤ 我们将在另外的地方讨论这一预言。——原注。

他们中有些人甚至传授说，耶稣已经出现，毫无疑问，他们不久就会召开“降神会议”，在会上宣称他们在一所秘密的房子里就可以看到基督。假如上述错误以这种方式或其它形式呈现，我们就要记住我们的主的话，并批判所有这些错误主张，我们要知道他不会这样揭示他的降临，而是“像阳光一样”逐渐显现——“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现。其光线（原文作翅膀）有医治之能。”^④

我们的主在收获
时节的再临

希腊语是一门非常严密的语言：通过对事实的精确表达，可以大大提高对真相理解的价值。比如，在我们普通的英语圣经中，“come”这个词可以用来翻译三十二个希腊语单词，每个单词都有细微的差别。例如：ephistemi表示“突然来到”，如在《路加福音》21:34中——“那日子就如同网罗忽然临到你们。”Sunerchomai意思是“聚集”或“集合”，如在《哥林多前书》11:18中——“在教堂中聚会”；proserchomai表示“接近”或“挺身而出，来到”，如在《希伯来书》4:16中——“所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前”；heko意思是“到达”，“已经到来”或“到了”，如在《约翰福音》2:4中——“我的时候还没有到。”Enistemi意思是“将要来到”，多数地方也是这样翻译的，除了两处应该这样翻译而有差错的地方：《提摩太后书》3:1——“必有危险的日子来到”——英文翻译为“来到了”；还有《帖撒罗尼迦后书》2:2——“主的日子近了”——英文翻译为“到了”。

“Parousia（基督再临）”也是“到来”的意思，决不可翻译成“将到”，如普通的英语译本中那样，只有两次正确翻译为“到来”。（参看《哥林多后书》10:10；《腓力门书》2:12）迪亚洛特的强语势译本（EmphaticDiaglott）是非常有价值的《新约》译本，几乎每一次出现“基督再临”这个词组时，它都 把它准确地翻译为“到来”。

heko 和 parousia 这两个希腊文单词，以及它们在《新约》中的用法，是我们目前要注意的，特别是后面那个单词的

七步跨过错误
从第一次到第二次降临

年表
类似
外邦人时期
希腊语的错译
基督再临的征兆
收获时节
第七位使者

耶稣的第一次降临

耶稣的第三次降临

错误
过失
误解

对耶稣的第二次降临的五种错误的指望

1. 耶稣将以肉身到来
(肉眼看不到神圣的存在——那是致命的 ——《约翰福音》14:19)

2. 耶稣为了许多人仍在十字架上
(耶稣升天，不会在被钉在十字架上。现在他是弥赛亚。——《马可福音》16:6)

3. 指望耶稣会像所写的驾云降临，并且所有的人都能看到
(自从罗马人和犹太人在2000年前刺穿和处死他，这一切都是象征性的了。——《启示录》1:7)

4. 他们期望耶稣在旷野里
(第二次降临将像阳光一样，从东边出发，照遍全地。——《马太福音》24:26,27)

5. 所有的信徒都将对他的到来欢天喜地
(只有被呼召、被拣选和忠诚的信徒才能与主同在。——《帖撒罗尼迦前书》4:16-17)

④ 《玛拉基书》4:2。——译者注。

图表5.26 - 对耶稣第二次降临的误解。

96

日期近了 • 图解版 • 第五章 • 我们的主再临和出现的方式

基督再临	耶稣作为中保的统治		• 亚当式死亡不再存在（《哥林多前书》15:54） • 与上帝和好 • 盟约关系得以确立 • 完成未完的世界 • 悲哀和叹息将消失（《以赛亚书》35:10；《启示录》21:4）	中保的统治
	耶稣建立新的世界		• 全球化 • 万物复兴（《使徒行传》3:19-21） • 溪水流入沙漠（《以赛亚书》51:3） • 战争将被废弃（《以赛亚书》2:4） • 作恶的，必被剪除（《诗篇》37:9） • 诅咒消除 • 节省劳动的设备增加	启示或者显露
	耶稣除去旧世界		• 旧的权利形式崩溃 • 以色列建国（《耶利米书》16:14-16） • 科学发展进步（《使徒行传》3:19-21） • 许多殖民地国家建国（《路加福音》21:39） • 国家地位不能增大（《路加福音》21:29-30） • 巨大的陷落远离教徒（《提摩太后书》3:1-9） • 邪恶暴露（《路加福音》12:2） • 世界范围内危机出现（《路加福音》21:25-27） • 人民权利形成（《约珥书》2:11） • 巨大灾难开始（《马太福音》24:21-22） • 堕落天使的归还增加（《启示录》7:1-3） • 存留的教徒必被一同被提到云里与主相遇（《帖撒罗尼迦前书》4:17）	光明照耀或者出现
	耶稣到来		• 地上的宗教统治震动（《希伯来书》12:26, 27） • 沉睡的圣徒复活（《帖撒罗尼迦前书》4:16） • 召集存留的教徒（《马太福音》24:31） • 知识与传播增多（《但以理书》12:4） • 以色列人再次聚集（《耶利米书》30:3） • 大罪人显露出来（《帖撒罗尼迦后书》2:2-4） • 捆绑种子，基督教徒联合（《马太福音》13:29-30） • 开始捆绑撒旦 • 长期的君主政体和一人的独裁统治结束 • 外邦人统治以色列的租期结束（《路加福音》21:24） • 蒙召者不冷不热的状况（《启示录》3:16） • 末世好讥诮的人（彼得后书3:3-4）	基督再临
基督再临阶段		光明照耀或者出现阶段	启示或者显露阶段	中保的统治阶段

图表5.27 - 上帝的国开创的阶段与象征。基于四个希腊语的词汇，它们分别是：parousia（基督再临）；epiphania（光明照耀或者出现）；apokalupsis（启示或者显露）；basileia（中保的统治）。

用法；因为通过它们在这些段落中的出现，对它们意义的正确理解就是照射在我们的主归返方式上的光。而那些普通但是错误的翻译掩盖了它应该阐明的要点。^⑤关于“基督再临”的意思，要牢记它的准确观念——不是“将到”，还在途中，而是“到来”，已经到达——让我们考查几处用到这个词的段落。从这几段经文中我们将学到，“到来”不一定非表示景象不可，它也可以用来表示实际存在但是看不见的东西。比如说天使、属灵的生命，可以与我们的主在他复活后的四十天中，他出现在世

界上，并经常与门徒们在一起，但是不被世人所见，门徒除了在前面提到的几次短暂的场合中见到他，也都看不见他。那些日子就是“基督再临”（到来）的日子，与前面的三十三年半差不多。

在《马太福音》24:3中的问题之前，我们的主在与门徒的对话中预言了圣殿的毁坏，以及他死后世俗的以色列人对他的拒绝，直到一个时刻到来——他们乐意承认他就是他们的弥赛亚，说“他就有福了。”他告诉他的门徒，他将离开，还会再来接他们到他那里去。他称他们的日子为“收获的时节”，或时代的末了，并且告诉他们将

^⑤ “基督再临”这个词在希腊语本的《新约》中出现了24次之多，而在英语普通译本中只有两次（参看《哥林多后书》10:10；《腓力门书》2:12）正确翻译为“到来”。其它误译为“将到”的地方有以下几处：《马太福音》24:3, 27, 37, 39；《哥林多前书》15:23；16:17；《哥林多后书》7:6, 7；《腓立比书》1:26；《帖撒罗尼迦前书》2:19；3:13；4:15；5:23；《帖撒罗尼迦后书》2:1, 8, 9；《雅各书》5:7, 8；《彼得后书》1:16；3:4, 12；《约翰一书》2:28。

来的“收获时节”是在他第二次降临的时候。

(参看《马太福音》9:37,38; 13:39,40) 因为他们清楚地记得, 在耶稣第一次降临时, 几乎没有人认为他就是基督, 所以他们想知道, 在他第二次降临时如何能确定地认出他来——都期待着他的第二次降临会发生在自己的时代。因此, 他们问: “你降临[英文译为presence]和世界的末了, 有什么预兆[英文译为indication]呢?” 那时, 使徒们已经处在犹太时期或者收获时期; 因为他们有一种倾向, 把这一结束时期的事件与将来的“收获时节”, 或者福音时代末期的安排混为一谈, 所以, 我们的主非常详细地叙述了必须插入的事件, 表明这两个时期之间有相当长的一段时间, 但是没有明确提到这段时间的长度; 因为即使他也不知道会有多长。参看《马可福音》13:32。

在《马太福音》第4章第1到14节, 我们的主的回答包含了整个福音时代; 他在第15到22节的话则有双重含义——字面上指在犹太时代的尾声, 象征意义则是福音时代的终结, 犹太时代就是它的影子。第23-26节含有提防假基督徒的警告性内容, 而在第27节, 他延伸到使徒们关于他“再临”的问题, 说道[正确的翻译]: “阳光[明亮的闪光, 英文译为 the sunlight]从东边发出, 直照到西边。人子降临[英文译为 the PRESENCE], 也要这样。” 阳光能够即刻显现, 无声无息, 而且它会为先醒的人看到。

耶稣的第二次降临 在什么方式上和挪亚的日子类似?

暂不提我们主的传道的媒介特征, 而对它们的适当位置进行一下检验, 我们会发现, 他在第37到39节中第二次对他们问题的回答涉及他的“再临”问题。他说: “挪亚的日子怎样, 人子[再次降临, 希腊文为parousia]的日子也要怎样。” 请注意, 这里的对照不是在挪亚的到来和我们主的到来之间, 也不在洪水的到来和我们主的到来之间。其中根本没有提到挪亚的到来, 也没有提到我们的主的到来; 因为, 如前面所述, “基督再临”不是指他“将要到达”, 而是“已经到来”。因此, 差异在于“大洪水之前”挪亚与人们住在一起的时期, 以及大火之前耶稣第二次降临时在世界上显现的时期——大火就是主的日子的大艰难时期, 这个时代将随着这一时期而终结。

虽然, 在大洪水以前, 人们在挪亚的日子里无恶不作, 并会在在动乱的烈焰临到他们身上以前, 在我们的主降临的日子里继续行恶, 但是这不是我们的主提到的比较或者相似性的关键; 因为每一个时代都充满邪恶。如果我们仔细研读, 就会清楚容易地发现比较的要点: 除了挪亚一家, 人们都**不知道**即将到来的暴风雨, 也**不相信**挪亚及其家人的警告(原文为见证), 因此他们“**不知不觉**”; 这才是比较的要点。人子的到来也会这样。除了上帝之家的成员, 没有人会相信: 其他人会“不知不觉”, 直到现存结构形式的社会开始在日益迫近的艰难时期的烈焰中融化。这在下面的经文中得到阐明: “那时候的人又吃又喝, 又娶又嫁, [《路加福音》17:28补充说“又耕种, 又盖造”]到挪亚进方舟的那日, 洪水就来, 把他们全都灭了。……人子显现[即基督再临]的日子, 也要这样。” 因此, 在人子**显现**的日子, 世人仍将继续又吃又喝, 又种地, 又盖造, 又嫁娶——经上的这些话没有提到所有这些事情都是有罪的行为, 但是表明人们**对他的降临的无知**, 也表明艰难将在世上横行。因此, 这就是我们的主对门徒们提出的问题的答案——你降临[**基督再临**]和世界的末了, 有什么预兆[迹象, 英文译为indication]呢? 作为这个问题的主旨, 他说: 对于普世众生来说, 没有什么预兆; 他们不会知道我的降临, 也不会知道上帝旨意的变化。在世人们能够洞悉任何预兆(迹象)之前, 只有少数人才能明白, 他们将(通过一种不在这里解释的方式)得到上帝的教诲。

路加对于这同一教义的记载(参看《路加福音》17:26-29), 虽然用不同的词句表述, 但是与此完美一致。路加没有用到“**基督再临**”一词, 但是他准确地表达出了这一思想, 说: “**挪亚的日子怎样, 人子的日子也要怎样**”——人子的日子就是基督到来的日子。不是在他以前的日子, 也不是在他以后的日子, 就是在他的日子(或者期间), 世人将又吃又喝, 又嫁娶, 又买又卖, 又种地又盖造。因此, 这些经文清楚地传授得我们这样的道理: 我们的主将在这个时代的末期**到来**, 完全不为世人所知, 也不为他们所见。

虽然永远不会再有一场**大洪水**毁灭全地(参看《创世记》9:11), 但经上记载说, 上帝的忿怒如火, 必烧灭全地(参看《西番

雅书》3:8)——在以上两中情况下,毁灭的都不是字面意义上的、自然的全地,而是现存的事物的秩序:第一种完成的结果是,除了诺亚一家,其他人都被淹死了;后一种的结果则是,除了上帝的家,所有人都将被象征性的火烧死——这里所说的火就是主的日子的大艰难。上帝会认为他受信的儿女们和他们的身份相称,他们将能逃避这一切要临到地上的事(参看《路加福音》21:36):不用将他们从地上带走,但是有必要显明火的证据,就如同《圣经》中那个典型的例子:走在比平常热七倍的火窑中的三个希伯来人,即使是他们的衣服,也都没有火燎的气味;因为有一个相貌好像神子的与他们同在。参看《但以理书》3:19-25。

明白耶稣第二次降临的重要性

接下来我们将会注意到一些经文的教义:教会中的许多人会一度不知道主的到来,也不知道“收获的时节”和这个时代的末了,然而实际上他已经到来了,收获的工作也正在进行。在《马太福音》第24章的结束部分,从42节开始到最后都非常重要。在第37节中,我们的主向我们展示出,世人将不会知道人子的降临;现在他告诫他那些皈依的教徒,除非他们保持警醒,否则他们同样会对他的再临一无所知。他说:“所以你们也要预备。因为你们想不到的时候,人子就来了[希腊文为 $\epsilon\rho\chi\omicron\mu\alpha\iota$,意为‘到达’]。”如果人们等待着盗贼何时要来,他们就会保持警醒,不致毫无知觉地被偷:所以,你们在任何时候都要警醒,随时做好准备,随时守候,成为我再次降临的最先见证。你们的问题是:“什么时候有这些事?”我的回答就是:我只是告诉你们保持儆醒,做好准备,当我到来和显现的时候,我会将真相传达给所有保持儆醒和忠诚的人们,也只有他们有权知道。其他的人必将在这以外的黑暗中,必要同世人一起经历艰难才能有所知悉。

“谁是忠心有见识的仆人[在“收获”时节],为主人所派,^⑤管理家里的人,按时分粮给他们呢?主人来到[希腊文为 $\epsilon\rho\chi\omicron\mu\alpha\iota$,意为‘当他到来的时候’],看见

他这样行,那仆人就有福了。我实在告诉你们,主人要派他管里一切所有的”——宝贵真理的巨大宝库将向这样忠实的仆人打开,提供和供养整个信仰之家。

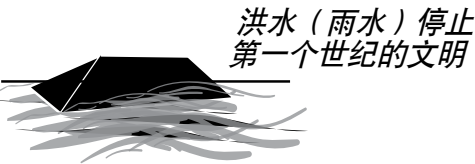
但是,如果仆人起了坏心,他会说:我的主人必来得迟[还没有到],就动手打[对立冲突]他的同伴[那些不和他同流合污的人;因此,也就是那些意见与他相反的人,他们说主没有来迟,其实已经来了,就在我们中间]。这人又和酒醉的人[成为和这个世上的灵一起放纵的人]一同吃喝,但是在想不到的日子,不知道的时辰,那仆人的主人要来[希腊文为‘ $\epsilon\kappa\omicron$ ’,意为那时已经到来],重重地处治他[他本是一个享有特权的管家,负责按时为家里的人分粮,而现在要和他断绝关系],定他和假冒为善的人同罪。[虽然他不是伪善者而是一个真正的仆人,但是因为他的不忠和贪婪,他必与假冒为善的人有分,一起被降到巴比伦的混乱和麻烦之中。]“在那里必要哀哭切齿了。”

上述经过细致考查的事实,明确地告诉我们,在这个时代的末了,将会有一帮人否认主的到来(不是否认他会到来,而是否认他已经到来),并会打击和苛责那些仆人,因为他们得到不同的教诲——主已经到来。谁才是忠实可靠的仆人,谁犯了错,我们的主都已经做了清楚的表述。他找到那些忠诚的人给他们合时的“粮”,他们将会被高举并正式成为真理宝库的工作者中的一员,随着能力的增长,他们会将这一切展现在上帝的家人面前。而那些不忠实的人将会一步步地被隔离,越来越被那些所谓的信徒或者假冒为善者同情。我们还要注意这样一个事实,不信实的人在他意想不到的日子——即在收获的时节——会被重重惩罚,或者被隔离,而他的主人在他不知道的情况下已经到来,寻找和收集他的宝石。参看《马太福音》13:30;《诗篇》50:5;《玛拉基书》3:17;《马太福音》24:31。

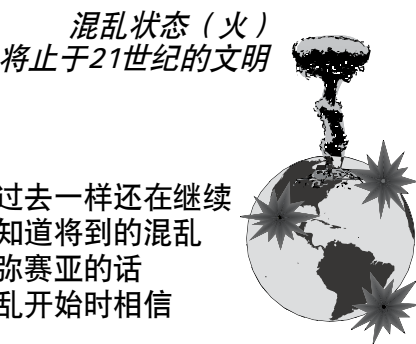
在这里,我们只是要详细说明以下内容:耶稣在回答门徒关于他第二次降临有什么征兆和迹象的时候,我们的主教导他们说,至少在艰难的烈火开始燃烧之前,世人和不忠的仆人都不会知道。而忠实的信徒显然只能靠他们信仰的眼睛看到他的到来——通过先前为他们的求知写下的经文,当指定的时刻到来时,它们也就会被理解。关于每一个课题的现有真理都是“他所有的”,都是他新的旧的财富的一

^⑤ “为主人所派”在西奈山和梵蒂冈手稿中读作“为主人所指派”。——原注

诺亚的出现是弥赛亚第二次降临的象征

- 1. 文明如过去一样还在继续
- 2. 文明不知道将到的洪水
- 3. 不相信诺亚的话
- 4. 大雨开始时才相信

- 1. 文明如过去一样还在继续
- 2. 文明不知道将到的混乱
- 3. 不相信弥赛亚的话
- 4. 将在混乱开始时相信

图表5.28 - 《圣经》中两个事件出现的比较。

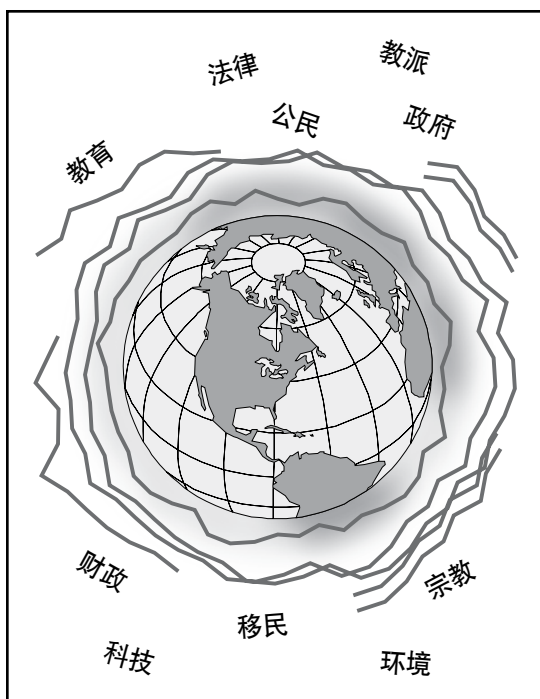
部分，从前我们的主为我们存储，现在他无偿地赋予我们。参看《马太福音》24:45-47。

即使如此，通过预示的迹象，主为了能使教会在指定的时刻意识到他的到来还是做了充足的准备。虽然他们用肉眼看不到他，但是他还是谨慎地告诫我们要警惕将要出现的欺骗——这些欺骗看似真的，却在一切可能的情况下去欺骗被拣选的人。但这是不可能的，因为所有被拣选的人都极其认真地注意那告诫，并且他们还特别学习了关于他的到来的预示，并一直关注着它们的实现。那些有不同想法的人不属于被拣选的一群。只有胜利者才能与主一起进行统治。这些欺骗已经存在，并且欺骗了很多，对此我们将在下一章进行详述。但是，感谢上帝，被拣选的人们已经得到预先警告，并已预先武装起来，这样就不会被欺骗，也不会因受打击而气馁。虽然乌云和黑暗围绕在他身边，但是他们还是认识到了他的到来，并为他们的拯救就要到来而感到喜悦。那时若有人对你们说，基督在这里。或说，基督在那里[在任何特殊的地方]，你们不要信。若有人对你们说，看哪，基督在旷野里。你们不要出去。或说，基督在内屋中。你们不要信。因为就像明亮的光芒，使天空逐渐破晓，照亮全地。**人子降临，也要这样。**（参看《马太福音》24:23,26,27）通过真理的黎明之光，这将如经上所预言的那样显现出来——如我们现在所见，关于每一个主题的真理都在展开，迅速而又辉煌。再过几年，公义的太阳将升至中天，它那有医治之能的光线将祝福并举起那被死亡统治的世界。

考虑到本章和本章以前及以后的章节所提出的证据，我们可以毫不犹豫地宣布这令人振奋的消息，即我们就处在福音时代的收获期，作为首席收割者，主已经再次到来——不是像犹太时代的收获期那样以肉身的形式到来，而是在大能和大荣耀中，作为“至高者”和神圣的救世主到来，现在他的身体就是“上帝本体的真像”，虽然他在人的视野中优雅地遮掩了他那荣耀的容貌。他正在开创他公义的统治；他那真理的镰刀正在收割——把麦子和稗子分开；他正在将灵性的以色列的初熟的果子收集在一起，使他们都有同一的心思意念。不久，蒙拣选的“教会（身体）”就会统治并使世人蒙福。

在此做出的这一宣告，是为了随着我们继续研讨，读者能够得到更清楚明了的观念，知道什么是特别指明的时间预言，什么时候将会表明收获的时节以及期间将会伴随发生的全部事件，所有这些关于日期的预言都是按照年代顺序排列的，也会像预言的那样实现。

如此看来，这些关于日期的预言和关于主显现的方式和相关出现环境的指示的特性，并不是用来警告世人，不是为了满足无用的好奇心，也不是为了唤醒昏睡中的名义上的教会。赐下这些预言，是为了让那些没有睡着的人，即不属于这个世界而是保持清醒、分别为圣而守信、热心的学习父的计划的学生们，能够得知所发生的事情的重要性，使他们在任何问题上都不致陷入黑暗，对所有事件的理解也不会偏离正确的辨识之道——那就是在收获时节，伟大的收

图表5.29 - 天地的摇动将极大影响原先所知的文明。

获者的到来，在艰难的日子里对真正的麦子脱粒筛选，而把稗子捆起来烧掉，等等。^⑦

预示了岁末的讥讽

使徒彼得描述了一些不忠的仆人和假冒为善或者在主到来的时候会如何讥讽嘲弄，就如同他们在诺亚的日子所做的那样。（参看《彼得后书》3:3,4,10,12）我们要注意到，使徒给教会和信徒写信，其中所描述的讥讽者是属于名义上的教会，他们只在表面上对上帝的工作和计划感兴趣，而真正的信徒则关注他会在将来的某个时间到来。彼得描述的嘲笑的对象就是我们在此关注的主题，以及我们从那些公开声称自己是基督徒的人那里听到的或即将听到的诸如此类的话，只要是关于主的显现和收获的工作等就会被提出来。基督徒在研究这一主题之前，通常也会抱有这样的观念，例如，他们对火、号声、声音等显现都只作字面意义上的理解，他们还认为能看见主闪光的肉体从天上降临，因此，当他们听说基督会以看不见的方式降临时，就不会利用时间去对一个自我感觉满有把握的主题进行研究，

而是忙于世俗的计划，与世上的灵一起迷醉，他们会很快离开那个问题，认为它们不值得去研究。

使徒彼得所指的就是这些伪称基督徒的人，他说：“在末世[在福音时代末期——即‘收获的时节’]必有好讥诮的人，随从自己的私欲[计划、学说等等]出来讥诮说，主要降临[希腊文为 parousia]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》3:3-4）当查阅我们的主的陈述时（参看《马太福音》24:37-39；《路加福音》17:26），就会记得他说过：在他的日子里，在他降临的日子里，万事的确都会一如既往；就像在诺亚的日子，人们又吃又喝，又嫁娶，又种地，又盖造；他还说，那时，世人仍将不知道他的到来，也不理解迅速而巨大的变革的迹象就在眼前，他们太繁忙而没有时间仔细考虑这些陈述，只有继续进行嘲讽。

彼得说，啊！他们忘了在诺亚的日子发生的巨大变化；然后，他用火的象征描述那场势不可挡的艰难的大洪水，可以瞬间毁灭整个世界，彻底推翻所有国民的和教会[空中]的统治，熔化整个社会体系[地上的]——导致无政府状态和社会混乱，直到新天[统治力量——上帝的王国]和新地[组织在一个新的更好的基础上的社会，这基础就是爱，平等和公义]完全建立起来。接着，使徒提醒我们（《彼得后书》第三章第8节），教会长久以来所期盼和等待的主降临的日子，是千年一日——即耶稣统治的千禧年。

在同书第三章第10节，彼得对我们断言，“主的日子要像贼来到[希腊文为 heko]一样”^⑧ [不被察觉，安安静静：主的日子将会到来，但是有些人还在嘲笑和打击那些宣讲真理的仆人们]。因此，使徒劝诫圣徒要与世界划清界线，这样他们才不会被政治、赚钱等所淹没，而是喜欢更高层次的东西。他说：既然明白在上帝的计划中，当今世上情形只是暂时的，不久就会让位于更好的次序，那么就神圣的操行和敬虔而言，我们应当成为什么样式的人呢？彼得说：你们要“切切仰望上帝的日子来到[希腊文为 parousia ，即**基督再临**]”——要注意那些可以证实那个日子已经到来的迹象[预兆]。^⑨

^⑦ 参看《马太福音》13:30-31——译者注。

^⑧ 有些较老的经文在这里省略了“在夜里”这个词组。——原注。

^⑨ 参看《彼得后书》3:12——译者注。

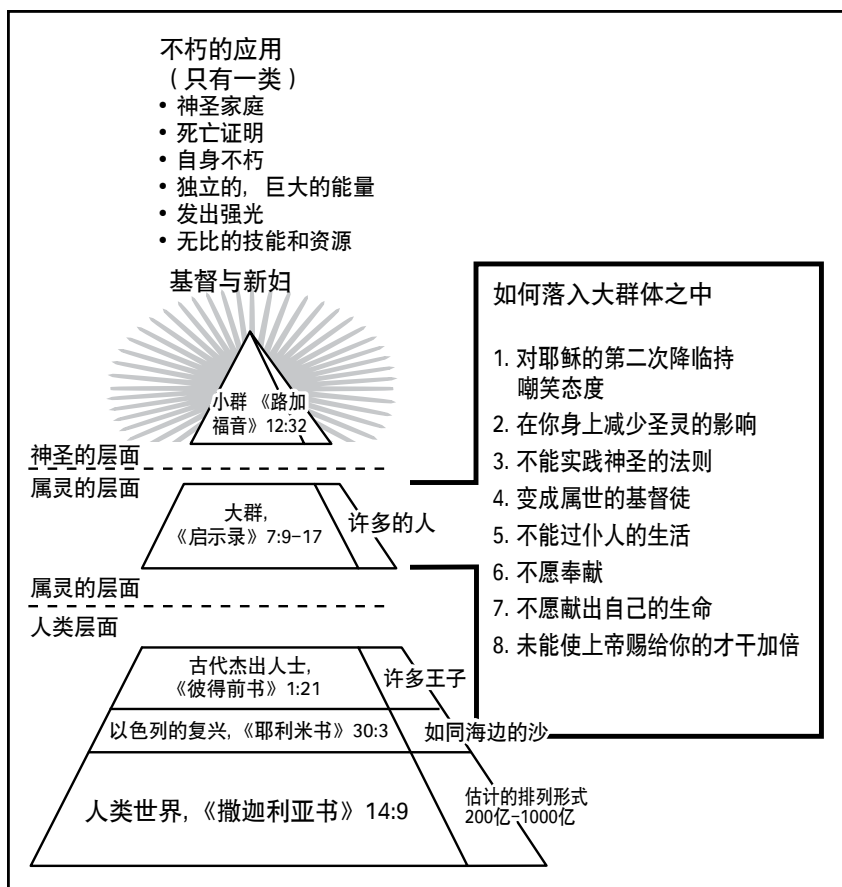
彼得用 “火” 表示什么意思？

彼得说：“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》3:10）；有些人从字面上理解彼得的陈述；《启示录》的作者也用相似的象征描述了相同的事情，他说：“天就挪移，好像书卷被卷起来。”（《启示录》6:14）然而，看一下在夜空中无数闪光的宝石，那光芒穿过数百万英里的空间，中间没有任何事情可以卷走，或者开始燃烧，看起来这就应该是一个足够充分的，能在一个瞬间使那些已经犯错的人信服，他们的错误就在于认为这些陈述只是字面上的

意思——要让他们相信，他们期待那些象征性的内容字面意义的实现是非常荒谬的。

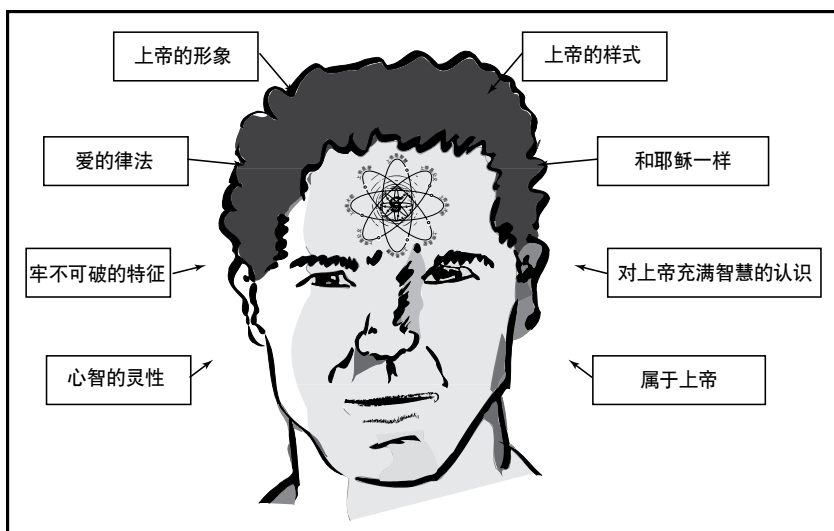
所以，那时上帝通过号角、声音、火等形象，对人类隐藏了关于收获、主的降临，他的属灵的王国等方面的信息（不是让世人知道，而只是让那些分别为圣的“小群”圣徒知道）；然而，上帝这样安排这些事情，是为了在约定的日期，它们会清晰有力地对他打算向他们提供信息的那群人说明事实。就像第一次降临时的情形一样，基督在第二次降临时，也会对同样被分别为圣的那一群人说——“上帝国的奥秘，只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻。”——比喻就是象征和隐秘的语言——这样，除了分别为圣的人们之外，其他人即使有《圣经》放在他们面前，也不能真正看懂和理解。

《马可福音》4:11,12。

图表5.30 - 必死和不朽涉及不同的类别。造物主照着他自己的形像，按着他自己的样式创造了我们。（《创世记》1:26）认为上帝仅在短期内创造了人是不符合逻辑的。四种必死的人包括：1）大群；2）古代杰出人士；3）以色列人；4）人类世界。

感谢上帝，他的预备如此丰盛，以至所有一直在期待那一天到来的敬虔的人们，都将在怒火完全爆发以前知晓真理。通过保罗，上帝向我们保证说，光明之子没有一个会被留在黑暗里，那日子会出其不意地降临到他们（参看《帖撒罗尼迦前书》5:4）因此，虽然我们已经在主降临的日子里，已经在艰难的大火开始的时期，我们还是看到，就像《圣经》通过象征向我们展示的那样（参看《启示录》7:12）——暴风雨一直被控制着，直到上帝忠实的仆人“印了他们的额”，也就是直到他们被赐予对日期和基督的降临等有一个正确认识的时候，这不仅能够安慰他们，保护他们，而且也是一个**标记**、封印或是一个他们为人之子的证据，就像我们的主向使徒作出应许时所指出的那样——他说，圣灵要把“将来的事”告诉那些守信的人参看《约翰福音》16:13。

图表5.31 - 加在前额上的印（可能是在边缘系统）表示上帝在神圣家庭中对你的接纳。

对于空前的事件和当今时代的形势，以及随着流年增加的值得关注的的事情，世人并非一无所知；但是，他们并没有察觉到其主要的结果，这些事情只是同邪恶的无知的预言一起填满了他们的大脑。正如所预言的那样，他们充满了恐惧，期待着那些将要降临到地上的事情；因为空中的权力（当前的统治力量）已经开始动摇。

预言系列的连接

在上一章中，我们证明了“外邦人的时期”，或者他们统治的租约将在公元1914年到期，也表明了那时它们会被推翻，^⑤ 耶稣的国将完全建立起来。主必降临，建立他的国，行使他的大能，使万国像陶匠的器皿一样被击得粉碎，这一切都是确定无疑的；因为“当那列王在位的时候”——即在他们被推翻以前——也就是在公元1914年以前——天上的上帝必建立起他的国。并且，上帝的国要使列国成为碎片，把他们消灭。（参看《但以理书》2:44）与此相一致，我们看到与我们有关的所有证据：当前权力开始被打击、动摇和倾覆，另立一国的准备，作为强大的政体，“这国必存到永远”。

下一章将提供《圣经》中的证据，证明公元1874年是“复兴的日子”开始的准确

时间，因此，也是我们的主再来的时间。从那时开始，他一直向那些用正确态度保持儆醒的人们证实他的应许——

“主人来了，看见仆人们儆醒，那仆人们就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”

（《路加福音》12:37）

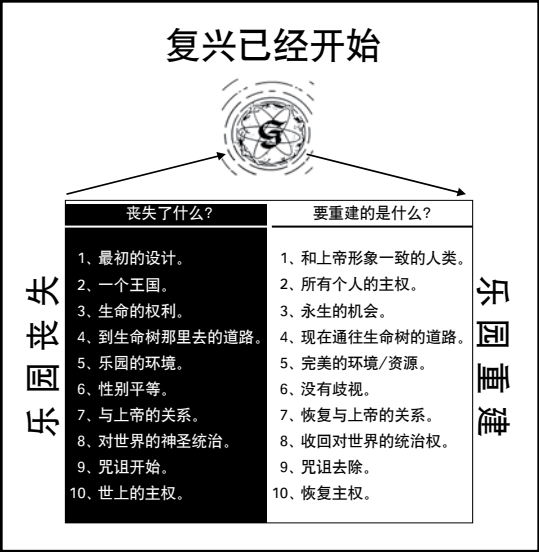
虽然如此，他已经向我们打开了《圣经》，向我们展示以下真理：关于他的降临时荣耀的特性，他再来的目标，方式

和日期，以及他向信仰之家和世人显现时的特征。他已经将我们的注意力引到那些预言上，这些预言使我们在时间长河中得到精确的定位。并且，他已经向我们展示了他的计划在收获的时节运作的秩序。他首先向我们展示的是，这是圣徒的收获，是他们完全成熟、把他们与稗子分离的时刻；第二，这是一个让世人收获恶果的时期^⑥——因为收获了地上的葡萄，丢在全能上帝那忿怒的大酒榨中。他向我们表明，这两者的成熟（参看《启示录》14:1-4, 18-20）将会在为期四十年的时期内完成，结束于公元1915年。

但是，当读者这样被告知下一章将要证明的事情，他一定不希望有人指出圣经中的段落已清楚地记载了这些事情和日子。相反，他必须记住：所有的这些事情都被主隐藏着，主采用这样的方法，使他们在指定的时刻到来以前不能理解和知晓，而且到那时，也只有他那些诚挚、守信的儿女们，也就视真理比宝石更加珍贵、愿意像人类寻找金银一样探求真理的人们才能理解和知晓。真理，就像金银，不仅仅要被挖掘出来，而且需要精炼，将它从渣滓中提炼出来，这样才能显出它的价值。此处用极少的词句表述的事情都将逐条进行论证；虽然很多人为了省掉查证的麻烦宁愿引用《圣经》中的陈述，但是真正的真理追寻者不会这样。只要可能，他必须通过追寻所有

^⑤ 我们没有获取这场倾覆需要多长时间的信息，但是我们有理由相信这段时期会“很短”。——原注。

^⑥ 原文为收获“暴风”，参看《何西阿书》8:7。——译者注。

图表5.32 – 乐园丧失，但是乐园将重建。罪使人被逐出伊甸园；每个人都能有一个围绕着他的乐园，使他停止犯罪。

预言系列的连接，把每一个论点、论据和论证都变成自己的，都直接来自《圣经》，以此来使他自己相信所列的事都是真实的。

虽然主已经提供了真理，圣徒也展示了“按时分给家人的粮”，但是，每个人都必须亲自去吃赐给他的粮，才能因此而变得坚固。

“我的眼睛能看到主到来时的荣耀；
他要踢倒葡萄榨汁机，里面装着他愤怒的葡萄；
我看到他那出鞘的宝剑带来的暴风骤雨。
我们的王在前进。

“我能看到他就要到来的审判，它们将环绕全地，
在再生以前，赐下叹息和呻吟的应许；
在地上的君王分崩离析之际，我阅读他公义的宣判。
我们的王在前进。

“‘外邦人的时代’正在结束；因为他们的王的日子到了大限；
罪恶和悲痛也将随他们永远逝去；
因为犹太支派的‘狮子’要来控制全局。
我们的王在前进。”

“第七声号角已经响起，我们的王永不失败：
在他的定审判堂前，他会仔细审查所有人的心。
哦，迅速地奔跑吧，我的灵魂，去迎接他的到来，
还有我的脚，请迈着欢快的步子迎上去。
我们的王在前进。”

第六章
地上盛大的禧年

摩西预言了“万物复兴的时候”——预示它们开始的日子——在伟大的修复者到来以前，它们不会开始——来自律法的证据——来自先知的确定的见证——通过分别和总体考虑得出合乎逻辑的结论——当前迹象的一致性。

“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”《马太福音》5:18。

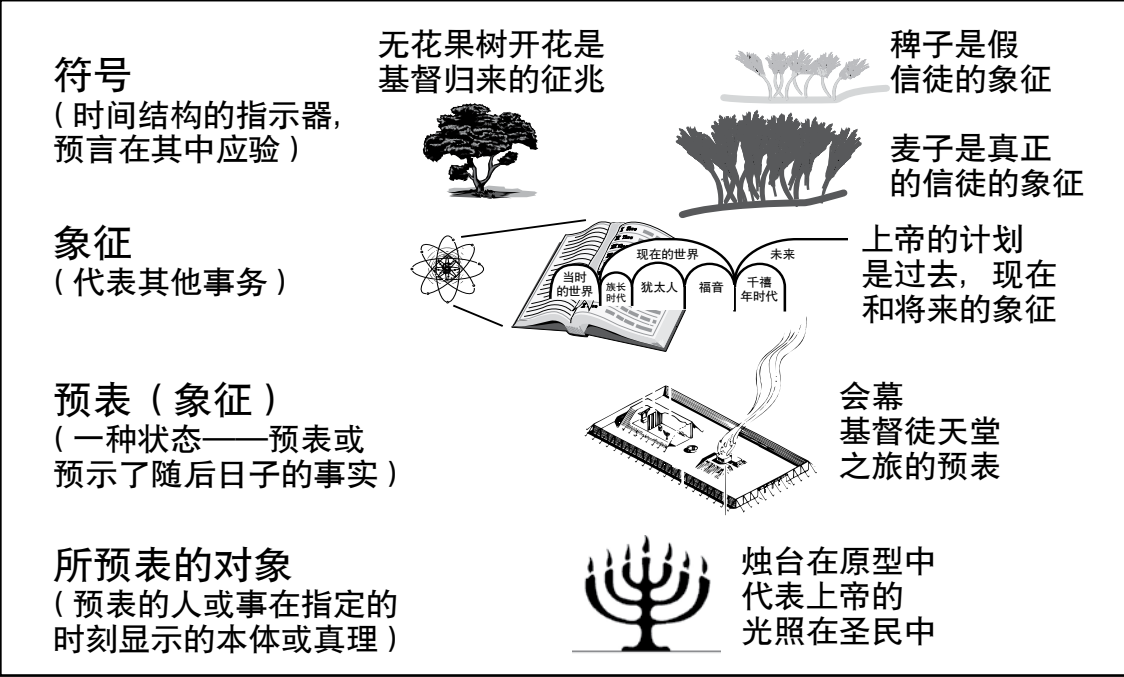
只有当我们认识到上帝与以色列交往的典型特征，我们才能恰当地认识那个民族的奇妙历史，才能明白为什么他们的历史优先于所有其它国家的历史，为预言家和《新约》的作者们那么独特地记载下来。诚如《新约》的作者们所示，在这些历史中，上帝已经为教会和世人提供了关于他的计划的引人注目的说明。他们的会幕仪式，伴随着祭祀用的流血的动物以及献祭时一切特殊的职位，在神圣颁布的律法中都有非常详细的规定，还有他们的节日和圣日，他们的安息日，以及他们所有的庆典，作为预表都指向它们所预示的人或事，即比那些预表更大、更高、更显著的人物或者事件。使徒保罗说，律法预示了“将来的美事”（参看《希伯来书》10:1; 8:5; 《歌罗西书》2:17），他通过这句话确定地告诉我们，这些预表的美事将充满对人类的

祝福；而我们的主在上面的陈述中向我们保证，所有预表的美事都一定会应验。

但是，在考虑这些预表的时候，我们要谨慎，避免许多好心人所犯的错误，当他们开始明白在《圣经》中有许多重要的预表时，便会走向极端，把《圣经》中的每一个人物或者事件都看作预表（象征）性的，这样，他们就会仅仅凭着好奇和机灵而被引入歧途。在考查犹太人的庆典仪式，特别是那些被列为预表并被使徒宣告有预表意义的庆典时，我们不会建立在这样危险的基础之上。让这些预表没有经过应有的考虑，没有对它们所教授的教训进行仔细研究，就作出任何结论，我们也经不起，这样做与花费时间进行推测，并且将信仰仅仅建立在这种臆测之上的做法如出一辙。

耶稣对律法所持的态度是什么

当我们的主说，律法在成全之前，一点一画也不能废去，他所指的不仅是在律法之

图表6.1 - 象征、符号、预表和预表对象的语言是表达属灵意义的方式。

预表	预表对象	时节
1. 逾越节的盛宴	赎价 (《提摩太前书》 2:5,6)	春
2. 无酵饼的盛宴 (没有放酵素)	无罪 (《罗马书》6:11)	春
3. 连续几周的盛宴 ——五旬节 (麦子的收获)	灵的产生和 高处的呼召 (《彼得后书》1:10)	春
4. 吹号—— (通告信息)	万民作见证 (《马太福音》24:14)	秋
5. 赎罪的日子 (一年一次宽恕罪)	福音时代—— 补满之后 (《歌罗西书》1:24)	秋
6. 会幕中的盛宴 (世界的献祭)	正义的发展 (《弥迦书》4:2)	秋
7. 大赦年 (土地的恢复 和奴隶的释放)	复兴或归还 (《利未记》2:5)	安息年(7) 禧年 $7 \times 7 = 49$

图表6.2 – 预表和预表对象的例子。

约下面所有的人都要履行应尽的守约责任，通过他们自己的生命完全达到约束他们的要求，从而结束律法对他们的控制，而且具有更深远的意义：他的意思是，更进一步讲，所有那些用象征表达的祝福，在预表的范围内也一定会应验。在犹太人的所有庆典中，上帝不会制造一些后来会被证明毫无意义的，或者不会被应验就终止的预表；所有具有预表意义的礼仪都被奉为惯例，至少要到它们开始应验。所有的预表都要不断重复，直到它们所预示的人或事出现；因为一直保持一个预表不变就不能使它应验。预表终止之处，就是应验实现之时——预表被本体，即所预示的人或事所代替。

举例来说，宰杀逾越节的羔羊通过耶稣之死得到应验，因为他就是“上帝的羔羊”。从那时起，特别的赐福便临到所预表的头生者，即福音时代的信徒身上。虽然，从耶稣——我们的逾越节的羔羊之死开始，上述

象征所预表的赐福就开始应验，但是至今尚未成全。同样，律法中规定的每一项庆典原来都充满象征意义。在整个犹太时代，对这些预表中每一个细节的遵守都被加强了，这一特性更加强调了上面引用的我们的主的话——每一个微小的细节，律法的一点一画都必须以特殊的方式成全，如同在律法的仪式中那些细节被认真谨慎地实施一样。^①

在这一章中，我们打算考察被认为是禧年的《摩西律法》的预表性（典型）特征，并说明它有意预示伟大的复兴，也就是人类从堕落中的恢复，将在千禧年时期完成；我们要考查它的特征如何表明它就是将到的复兴的例证；我们还要考查它如何通过自己的报应方式提供了时间规则，这规则就是当我们能理解和应用它时，它就会清楚地指出“预表”，即“万物复苏”开始的时间。参看《使徒行传》3:19-21。

因为“禧年”是摩西律法的一部分，又因为对它的重复还没有完成，还因为我们的主宣布说这一预表在成全之前不能废去；除此之外，因为我们知道“从创

世以来，藉着圣先知的口所说的”以及通过这种预表所预示的万物的复苏，还没有发生过，因此，我们确信这在将来一定会应验。

以色列的禧年

禧年是安息和恢复精神的安息日，上帝把禧年既赐给人类，也赐给土地。他是一系列安息日或者休息之日中最有价值的部分。^② 他们每隔七天就有一个安息日。每年中有一次，这些典型的安息日就会达到一个顶点——也就是，经过七个这些安息日的循环，从而形成一个四十九天的周期（ $7 \times 7 = 49$ ），次日，第五十天，就是大赦日（《利未记》23:15, 16），这在犹太人中被称为五旬节。这是喜乐和感恩的日子。

① 参看《马太福音》5:18）——译者注。

② “安息日”就意味着安歇。——原注。

每过七年就有一个安息年。在这一年，土地可以休耕，不种任何农作物。这些安息（休息）年的顶点与五旬节或第五十日的安息日的达成方式是一样的。七个安息年，包含了七个七年，也就是四十九年（ $7 \times 7 = 49$ ），组成了一个安息年的循环；次年，即第五十年，就是大赦年。

让我们详查关于禧年的说明，并标明它作为伟大复兴的千禧年的例证的适切性。

当以色列人进入迦南，根据他们的支派和家族，通过抽签的方式分割了土地。从那以后，以色列更加兴旺，或者说灾祸减少，他们的个人财产则视不同情况而定。如果一个人负债累累，他可能就要被迫卖掉部分或全部财产，最后他和自己的家族就有可能沦为奴隶。但是，上帝为不幸的人作了充足的预备：根据他的计划和安排，上述不利的情况可能永远不再继续下去，而他们所有的账目——储蓄和债务——只有到禧年才被结清，那时所有的人都必将从陈年的负担中解脱出来，使下一个五十年的周期有一个全新的开始。^③

因此，对以色列人来说，从他们进入迦南地开始算起，每到第五十年就是一个禧年，是喜乐和复兴的时刻。在这一年，曾经破裂的家庭重新复合，失去的家园归还重建。这一年被称为禧年就不足为奇了。如果有人为了还债而变卖了财产，那么只有到禧年时他才能得回财产；要付的赎价取决于离禧年的远近。

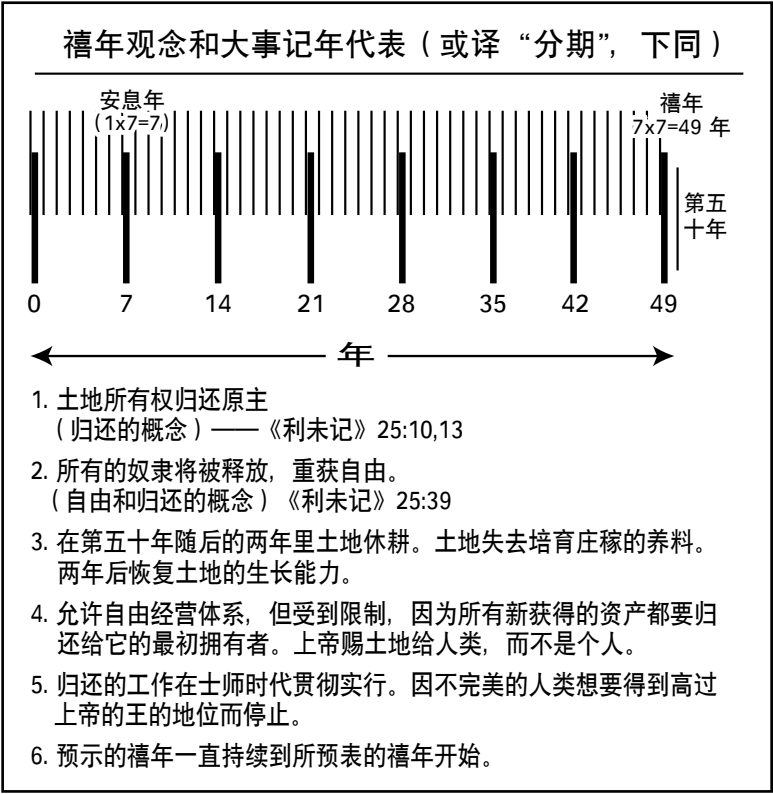
关于这个惯例的描述可以在《利未记》第25章中找到。第10-15节写道：

“第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你

们的禧年，各人要归自己的产业，各归本家。……你若卖什么给邻舍，或是从邻舍的手中买什么，彼此不可亏负。你要按禧年以后的年数向邻舍买，他也要按年数的收成卖给你。年岁若多，要照数加添价值，年岁若少，要照数减去价值，因为他照收成的数目卖给你。”

上帝通过以色列人的首领和预表性的中保摩西，给他们提供了这种安排，虽然它本身就是一个赐福的恩惠，但它预示了上帝考虑中的一种更大的赐福——通过摩西所预表的我们的主耶稣，更伟大的中保和拯救者，将整个类从罪的债务和它的束缚与奴役中解救出来。（参看《申命记》18:15）正是这样通过预表，摩西写下了关于基督的话：通过他将给世人带来祝福（参看《约翰福音》5:46；1:45）——伟大的复兴和禧年将临到所有的种族，即那些现在还在堕落的束缚和罪恶的奴役下呻吟的万族。

如果这个预示能给那些典型的人带来幸福和喜乐，那么真正的实质性的复兴将会带来无尽的喜乐，是对万民来说也都将是一个

图表6.3 - 禧年的观念和大事记年代表。

^③ 多少有点像在我们的时代和土地上的《破产法》所安排的权宜之计，就是背书声明。但是没有随后的每隔五十年的债务取消，犹太人的那种形式比今天的这种方式要好；因为在那种情况，时间，环境等条件下，那样做不是特别为了他们自己、他们的便利和他们的境况，而是为了预言的特征和关于上帝计划的长远发展的教训。——原注。

真正的盛大禧年——万民即那些预表的人所预表的整个人类，包括以色列人在内，正如他们的祭司是教会——“君尊的祭司”的象征。即使我们没有被明确地告知这些信息，但是有什么比认为同样无限的爱将为全人类永恒的福利作出更多的预备更为合理呢？这同样无限的爱曾为以色列的暂时福利做准备，而以色列人是“顽固的一代”！上帝如此爱全部世人，甚至在他们还是罪人的时候就要拯救他们。在这里，我们有充分的理由可以注意到此后将要全面展现的内容，即虽然在一方面以色列人是福音时代信徒的象征，但在另一方面，他们又代表着在任何时代将要皈依上帝并接受他引导的人们。在这一章中，我们此刻就要考查这些内容。他们用牛羊之血所立的约，是用耶稣的宝血所立的新约的预表；通过新约，世人同上帝的和解的目标将会在下一个时代实现。他们赎罪的日子及其赎罪祭，虽然是那些人的象征，也只是为他们的罪献祭，但是也预表了“更好的祭品”以及为“普天下人的罪”所做的实际的救赎。但是请注意，禧年并不适用于以色列的祭司（福音教会的象征），而只是适用与其他人；因为祭司并没有被赐给任何财产，因此也就无所谓失去和重获。禧年是为祭司支派以外的所

有人设立的，因此它所预表的，不是那些将要临到教会，即“君尊的祭司”的祝福，而是复兴的祝福——对世人的祝福——在约定的日期会临到所有皈依并跟随上帝的信徒身上。

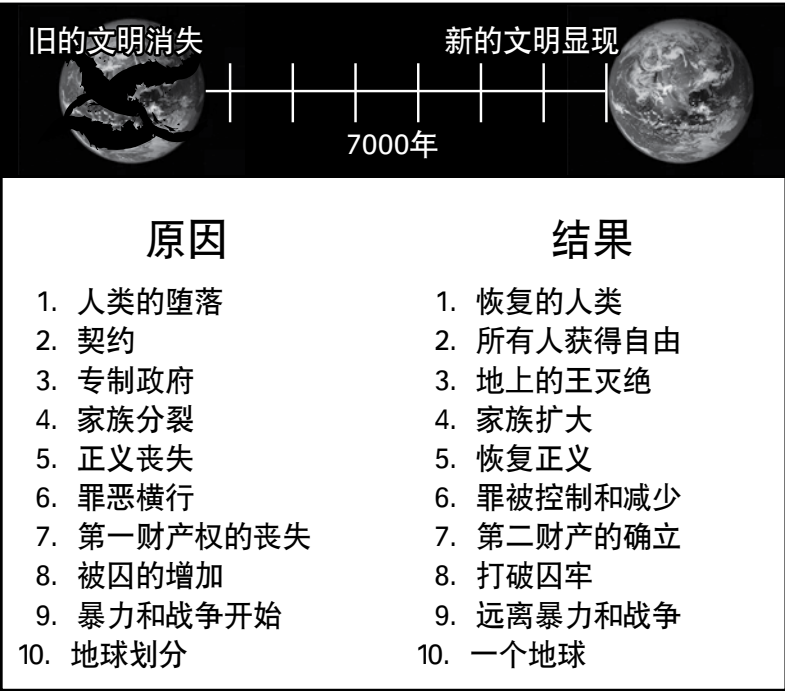
关于这一预表的教义与我们考查历世历代的神圣计划时所学到的内容完美一致。它清楚明白地指出“万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，藉着圣先知的口所说的。”摩西就是那些圣先知之一；在此他向我们特别指出，人类因为罪而长期丧失和出售的最初的财产和自由将要归还。由于我们祖先的失误，我们失去了一切：所有的权力都丧失了，所有的人都变成“罪恶”这个暴君的奴隶，而且不能解救自己。家庭圈子由于腐败的束缚，即死亡而被拆散了。感谢上帝应许给我们的自由的日期！禧年近了，就在眼前，不久，被死亡俘虏和被罪恶占为奴隶的人们就会重得他们最初的财产，重得完美的成人状态，重得最先的后嗣地位，重得土地——这一切都是上帝通过《新约》里的中保和认可者耶稣基督赐给他们的礼物。

虽然在预表的禧年，很多人会马上开始恢复自由和祝福，但是，很可能在这一年的大部分时间里，他们都用来理清事务，使自己重新完全拥有从前的自由、权力和财产。

因此，和预表的对象一致，千禧年的复兴时代也将如此。它将以大规模的改革以及对那些被忽略已久的正义、自由和财产的承认开始；但是，完全恢复（回到顺从的状态）最初失去的一切的事工还需要整个复兴的时代——一千年的时间。

千禧年所预表的仍然是未来的事情

毫无疑问，在这一预表中，符合其特征的禧年所预表的对象还没有出现；根据我们的主的有力断言，我们同样确信，这一预表不会在没有成全之前废去：“天地废去，较比律法的一点一画落空还容易。”

图表6.4 - 复兴时期新的文明。

(《路加福音》16:17)但是很显然,律法的这一部分失败了。事实上,这一预表在他们沦为巴比伦的奴隶后就没有被遵守过,而在此之前,只要以色列人生活在自己的土地上,他们每五十年都会被有规律地遵守。因此很显然,律法的这一部分显然在还没有开始成全以前就“废去”了。当我们面对主耶稣这些明显是相互矛盾的陈述时,我们应当如何回答?但是,它果真如此吗?或者说,从预表的禧年结束时最后一次仪式开始,能够找到禧年所预表的任何对象吗?我们回答:是的;一个清晰定义的预表对象始于那精确的一刻,其规模更大,更隆重,因为所预表的人或事一直如此。我们看到,通过实际的成全,达到顶点的周期和禧年都包括在这种预表之内;用以指出典型禧年的相同的方法(乘法),也被用来计算预表的对象——地上盛大禧年的成全的日期。当庆祝完最后一个预表的禧年,当它成为过去,一段伟大的时间就开始计数了,它的结束将宣告所预表的禧年或者复兴时代的到来。

我们已经提到过计算安息日的方法——就是将安息日或七日乘七($7 \times 7 = 49$)得出五旬节的时间,次日就是禧日;用七年乘七($7 \times 7 = 49$)得到一个周期(或时间段,下同),指出并引导到第五十年或者禧年。采用相同的方法,我们会发现,要找到我们探求的预表的对象,我们应该同样地使禧年自乘——也就是五十年乘五十。那就是说,采用这里教给我们的乘法,预表对象的周期应该用普通禧年或第五十个安息年乘五十来计算,就像我们得出它是用第七年的安息日乘七一样。参看《利未记》25:2-13。

沿着这神圣预示的计算方法,我们就会看到奇妙的结果展现在面前,它确保我们拿到了正确的钥匙并在使用它,就像他制造了这个宝箱,又故意把钥匙给我们一样。五十个五十年是相当长的一段时期,足足有两千五百年($50 \times 50 = 2500$),如同那伟大的周期的长度,它从以色列最后一次典型的禧年的结束开始计算,并必会在所预表的伟大的禧年中达到高峰。我们知道,这样一个周期一定从那种预表终了时开始计算;因为,如果律法的一点一画都不可在它至少开始成全之前废去,那么禧年的预表,它远非一笔一划,而确实是律法中一个巨大而重要的部分,将不会被允许废去直到它所预表的对象开始应验的恰当时刻到来。很明显,当以色列人停止庆祝禧年的时候,它所预表的对

象在任列和世人都不知道伟大的周期已经开始计时,也不知道所预表的伟大禧年将会使上述周期终止的事实,但崭新而又漫长的周期已从那里开始了。我们并不是要寻找那禧年中的禧年在这个周期之后的开始,而是作为所预表的对象要取代那个周期中第五十个或者最后一个禧年。一种预表的对象决不会延续前面的预示,而是要在相同的日期取代它。因此,第2500年,也就是第50个大禧年,必将为所预表的对象,是真正的禧年或者复兴的年代。但是它不像在那预表中只是一年,而是更长的时间;它将是盛大的千年之禧年——即千禧年的开始。正因为如此,每一个具有时间特征的预表都会应验。这样,五旬节圣灵在使徒们头上的倾泻就发生在它预表的日子——第五十天。耶稣,我们逾越节的祭品(羔羊),就在这一夜死亡,这一夜同样也是指定宰杀预表性羔羊的时刻——早一天或晚一天都不行。所以在这里,第2500年之前和之后,或者预表的周期结束时,都不符合上帝的计划;而就是那一年,开始于1874年10月的那年,必定是所预表的复兴时代的开始。

在大周期(50×50)开始以前,预表的惯例不会停止。因此,我们要确定的重点在于那个精确的日子,就是以色列人最后庆祝的那个预表性的禧年是在什么时候。在那个日期准确地确定之后,计算五十个五十的大周期或者两千五百年就是一件非常简单的事情,如此就能准确地找出地上的大禧年开始的日子——即“万物复兴的时候。”

复兴需要伟大的事工

但是,我们必须寻找复兴万物的伟大事工开始的最合适的日期。在典型的禧年的开始的头几天,相对来说几乎看不到完成的事情;所以在伟大的千禧年的黎明到来后的头几年里,我们必会期盼看到很多事情成就,却很少能看到有什么事情完成。在预表性的禧年,人们要干的第一件事通常是找到先前的权力和财产,以及确定当前所缺的东西。与此相似,在所预表的人或事中,我们应该期盼的就是我们现在看到的正在临近的与我们有关的一切;因为,就像即将简短展示的,我们已经进入所预表的伟大的禧年时期,从公元1874年十月开始就身处其中了。关于我们自己,我们看到了什么呢?我们对部分人关于他们最初的、上帝赐予的产业和他们当前的短缺之物,权力等的

调查发现，很多人出于无知和自私，要求得到属于别人的东西；这种企图在那些拥有财产的人们中存在，而且不占少数，这就引起了争吵、论战、攻击，把别人拒之门外，虽然对双方来说多少都带有一点公正和不公正在里面，但最后都将交由耶稣判定，就像律法下的争论由摩西解决，而在他死后由那些坐在摩西之位上的人解决一样。（参看《马太福音》23:2）根据这些已确定的结论和展望，让我们找出上帝在这个预表中向我们明显隐藏的日子，“叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事，”现在是让我们明白的时候了。

我们没有直接的《圣经》记载，表明以色列庆祝的最后一个典型的禧年是在什么时候。我们认为，就在以色列人在被虏到巴比伦为奴和他们的土地荒凉七十年之前，他们庆祝了最后一个预表性的禧年。我们这样确定那个日期，有以下两个理由：首先，它不可能发生在那场荒凉之后，因为毫无疑问，那个预表就在那时终止了，已经“废去”；因为那土地要荒凉七十年，人民要被囚禁在异国的土地上，所以有一个禧年一定会在这七十年的某一个阶段，而且一定是在没有庆祝就过去了。匆匆一瞥就足够说明，他们作为一个民族被虏为奴以及他们的土地荒凉的时候，他们并没有遵行关于禧年的指令和规定。所以我们说，那预表要么在那时已废去，要么在那中断之前：但它不可能在那之后。无论对这一预表的遵行止于何时，所预表的伟大的周期就从那时开始计算。只要一次没有遵行那个预表，就意味着那个预表已经终止了，而通向所预表的周期便从此开始了。此外，自从被虏到巴比伦为奴以后，以色列人就再没有完全掌控过那块土地：他们和他们的土地从那时到现在就落到了外邦人的控制之中。

第二，在被虏到巴比伦为奴之前的每一次被囚中，上帝显然都是把他们及时从他们的敌人手中解救出来，然后送回到他们自己的土地上庆祝禧年，这样就会使它作为一个预表而不被遗忘，直到大周期（50 x 50）开始计时的那个恰当时刻；因为虽然他们从前经常被俘，但那期限通常不会超过四十年，按照禧年的安排，这就允许他们在禧年重获自由并且取回属于每个人自己的产业。除此之外，我们要做一个简短说明，从巴比伦统治期的七十年荒凉开始算起，那个大周期结束于公元1875年，这将向所

有人表明，它不会在先于巴比伦囚禁的日期开始；因为，如果我们将它提到一个禧年之前，那么它将使那个周期的终止时间比公元1875年提前50年，也就是在1825年；但是很明显，没有一个复兴的禧年时期开始于那一年。

这样我们就会感到满意，最后一次典型的禧年，也就是从此开始计算大周期（50 x 50）开始的日子，不会更早，也不会和被巴比伦俘虏以后，因此我们可以推断，在被俘以前最近的一次禧年就是最后一次预表性的禧年，而随着那个禧年的结束，伟大的周期悄无声息地开始了。我们将继续寻找最后一次预表性禧年的确切时间，这样我们就会看到：

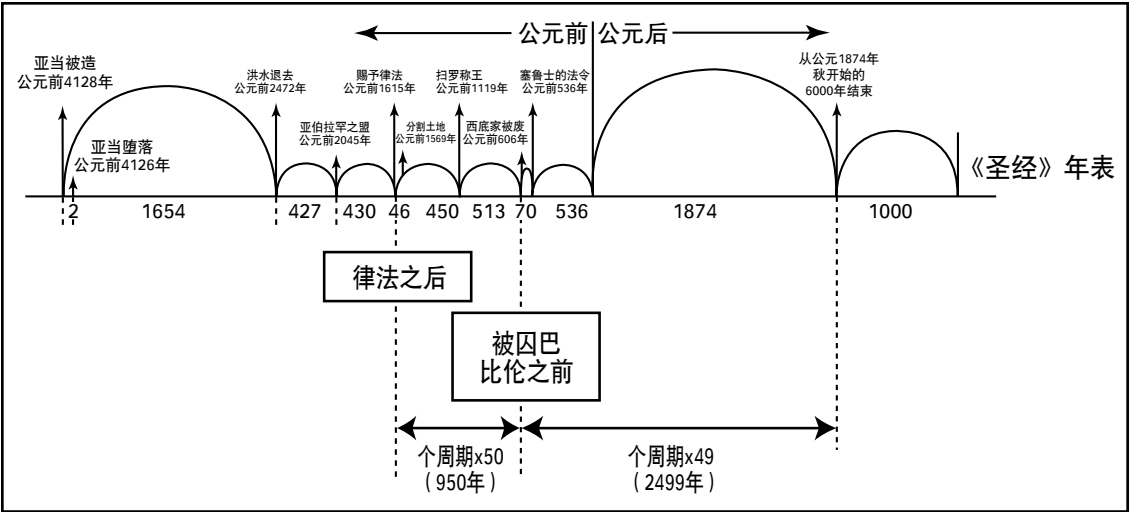
安息年的体系以他们的土地——迦南地，以及他们在那里的产业著名。引向第一个禧年的第一个四十九年的周期，应该从他们进入迦南地的那一刻开始。上帝的话证实了这一合理推论——“你们到了我所赐你们那地的时候，地就要向耶和華守安息[遵守安息秩序]：六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年[从进入那地开始]，地要守圣安息。”所以，七乘七，或者说四十九年（7 x 7 = 49）的周期从那一刻就开始了计算，而进入迦南地后的第五十年就是第一个预表性的禧年。^④

提到年代表，我们将会看到，从进入迦南地到七十年的荒凉期，969年的时间匆匆流逝。

土地分割	6年
士师时期	450 "
列王时期	513 "
总共	969年

用969除以50，我们就可以知道这段时间他们已经庆祝了多少个禧年。969年中有19个五十年，表明禧年的次数。剩下的19年表示，他们的第十九个禧年，也就是最后—

^④ 有些人提出，在土地划分完毕之前有六年的征战时期，因此，禧年周期应从那时算起。但是并非如此，土地的划分在他们穿过约旦河的时候就已经开始了，而且经上说：“你们到了（我所赐你们）那地的时候，”而不是说“当你们分完土地后”。在那六年中，土地被一块块分好，但是在这期间他们并没有完全占有这块土地，在此后不确定的时间里也是如此——直到完全逐出敌人，但从一定意义上来说，这是不可能的。（参看《约书亚记》18:2,3; 17:12,13; 23:4,7,13,15.）因此，如果他们等到完全占有那片土地才开始计算那个周期，那他们就永远也开始了。——原注。

图表6.5 - 禧年周期（预表的）和通往大禧年的时间（所预表的事件）。

个典型的禧年，就发生在七十年土地荒凉期之前的19年，那时他们被虏到巴比伦为奴，离进入迦南地已经九百五十年了。

图表6.5 那时正是土地“七十年荒废期”之前的十九年，紧随它们的最后一个，即第十九个禧年之后，2500年（ $50 \times 50 = 2500$ ）的大周期从那时开始计算了。这样，要算出那2500年在哪里结束就是一件很简单的事情了，因此，第2500年结束之时，就是所预表的伟大的禧年开始之日。即：

从最后一个也就是第十九个禧年到土地荒凉开始..... 19年
土地荒凉期 70 "
从古列^③对以色列的重建到众所周知的公元元年（公元元年——我们的主诞生的一年）..... 536 "
因此，从最后一个禧年到公元1年..... 625 "
从公元1年开始，必须完成2500年的周期，则这一年就是.....1875 "
从最后一个庆祝的禧年开始——总共2500年

这样我们会发现，第两千五百年始于公元1875年之初，在犹太人的民间历法中，

把这一年也计算在内，那就是大约开始于1874年十月。因此，如果盛大的禧年就像它的预表那样只有一年的话，那么它在公元1874年十月，也就是第2499年末就开始了，并且将会在公元1875年十月结束。但是，这不是预表，而是本体（事实）：它不是一个禧年（仅有一年），而是所预表的万物复兴的一千年，开始于公元1874年的十月。

这样我们就可以看出，不仅以色列的禧年清晰而又强烈地预示了伟大的“万物复兴”的时候，就是上帝从创世以来，藉着圣先知的口所说的，”而且它的计算方法也清晰地预示了地上的伟大的禧年开始的日子。如果我们未能接受这些结论，那么我们就发现，除了承认这一预表在没有成全之前就已废去，我们没有其它选择，尽管我们的主做了最肯定的声明也毫无用处——就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。（参看《马太福音》5:18）我们接受这样神圣预示的事实，不管我们必须明智地从那里得出的结论多么令人吃惊。

但是，什么才是从《圣经》的教义中得出的合理结论呢？让我们来考虑一下，从理智的立场出发，什么是必须遵循的，然后看一下其它经文是否赞同还是抵触那些结论。首先，我们推断，当“复兴的时刻”到了开始的时候，那么伟大的重建者降临的时刻也就到了。这应该是一个非常合理的推论，但是，当它得到使徒肯定的、上帝默示的陈述的认可时，其重要意义更甚于一个推论，如同使徒彼得所说：“这样，那[指定的]安舒

^③ 古列（也译作“塞鲁士”，全称“古列二世大帝”）（主前559-530），是阿契美尼王朝和波斯帝国的创建者。主前539年，古列发动战争攻打巴比伦，不但释放了被掳至巴比伦的犹太人，而且允许他们重修惨遭破坏的耶路撒冷城和圣殿。——译者注。

的日子，就必从主[耶和華]面前來到。^⑥主也必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨。天必留他，等到萬物復興的時候，就是上帝從創世以來，藉着聖先知的口所說的。”《使徒行傳》3:19-21。

僅僅凭借上帝默示的這一陳述，我們就有了關於上述事實的明確證據：當復興的時間開始的時候，也就到了我們的主第二次降臨開始的時候，也就是在公元1874年十月，如禧年的安排所標志的一樣。這個事實看起來很明顯，也确实如此，就像對其它所有事情的神聖安排一樣，禧年也正是為“警戒[我們的指示]我們這末世的人”而安排的。

（參看《哥林多前書》10:11）有一件事似乎是清晰明了的——如果它們不能使我們得益，那麼它們迄今為止就几乎是毫無用處的；因為《聖經》告訴我們，猶太人從沒有完全適當地遵從關於禧年的預表，即使是在最早的十九個禧年之間。（參看《利未記》26:35）毫無疑問，他們發現自己几乎不可能抑制對財富的熱愛和追求。就像所有預言和預表所示，在正義的道路上，在最需要光的地方，世人無疑打算要拋棄那光——那指引基督的身體（教會）之“腳”的光。

諾亞的出現和耶穌的再臨 有那些相同的地方

現在讓我們回想一下，在上一章關於我們的主歸返和顯現的方式都講了些什么，以免你們在此因錯誤的思想而在這一點上摔跤。記住耶穌的話，他說：“挪亞的日子怎樣，人子降臨[希臘語為“基督降臨”]也要怎樣；當洪水以前的日子，人……不知不觉……人子降臨也要這樣。”（《馬太福音》24:37-39）還要記住，我們從已經從上帝默示的教義中推断出哪些結論——只有那些忠誠地對可靠的預言保持儆醒，並熱愛和期待他的顯現的人們，才有機會目睹他的

降臨，直到大艱難時期，他“從天上在火焰中显现，实施报应”，向世人表明一切。

（參看《帖撒羅尼迦後書》1:7-1:8）那時，他的降臨不為世人所知，通常也得不到世人甚至是基督徒的認可，這一事實同這一真理並不抵觸。世人不相信預言，當然他們就看不到預言之光中的任何東西。還有冷淡的基督徒（這種人占大多數）根本不關心“先知更確的預言”（參看《彼得後書》1:19）；很多表示自己保持儆醒的人則透過有色眼鏡來看那些預言，而他們的有色眼鏡後面是陳旧而長期堅持的錯誤，他們用這樣的眼睛看預言，就被偏見悲慘地欺騙，錯過了真道。所有這種人都應該到偉大的醫師耶穌那里買“眼藥”擦亮眼睛，或者尋求恭順的態度（參看《啟示錄》3:18），並永遠拋棄帶有人類傳統的有色眼睛，以及所有他們自己和他人的，與《聖經》的全部教義不一致的學說。

但是，不管是世人的無知和不信，還是大多數自稱為基督徒的人們的冷淡而漠不關心的態度和偏見，都不會成為上帝揀選的絆腳石——上帝要揀選那些通過純粹的、像孩子一樣的信仰接受他的証言的人。他的証言就是他那蒙福的話語所宣告的教義。這樣的人是不能被絆倒的，他們也不可能被欺騙。通過堅定的信念和上帝的引導，他們將會戰勝一切。主親自挑選的寶石，不要懼怕：你們當挺身昂首，歡喜快樂，要知道你們得贖，被高舉和得榮耀的日子近了。參看《路加福音》21:28；12:32。

開始於1874年的復興 有哪些迹象？

如果“復興的時間”確實開始於公元1874年十月，如果我們的主的第二次降臨定在那時，那麼，另一個合理的期待就會是，那些保持儆醒的人應該會看到一些不同尋常的迹象，表明《聖經》中所說的他降臨時的首要事工，也就是：福音時代果實的收獲，他所揀選（通過精神的聯系和靈性的交流）的人們的聚集，至少也該有對於耶穌之國的建立的預備措施。這其中的一些迹象我們已經作過簡要的暗示；但是在這一點上有太多的東西需要評述，所以我們必須把一些需要考慮的事情安排在下一章。教會的收獲的確已經臨到我們身上；麥子和稗谷的分离已經開始；塵世的事務正迅速進行自我調整，

^⑥ 這裡所翻譯的“面前”原詞不是“基督降臨”，而是“prosopon”；“apo prosopon”翻譯為“從...面前”，其意義並不是“作為到來的結果”，而是“離開”。這種想法在我們中很普遍，在很久以前的東方國家這種想法更加普遍：面對面是一種喜歡的表示，而背對你則是厭惡的表現。因而，在我主第一次降臨時寫道：“他被藐視，好像被人掩面不看的一樣。”（《以賽亞書》53:3）也就是說，我們耻於見他，也不承認他。也因而，耶和華“不會看顧罪人”，並在罪人面前隱藏他的面容。然而，如今贖罪祭既已獻上，耶和華將在指定的時刻高尚仁慈。那時他將不再漠視人類，也不再將他們當成罪人，背對他們，而是要通過他的面容、他的關愛給人類精力，並會差遣基督，作為萬物復蘇的代理。在聖歌中，我們的想法不謀而合：“展示你順從的臉龐”；“展示你的臉龐，一切明亮輝煌。”——原注。

图表6.6 - 1874年乐园开始重建。

为永恒的救世主的王国的建立做好准备。通过他们的预言的精确方式和顺序，那些预示的迹象对保持儆醒的人已经清楚显明；但是我们暂不讨论这一问题——因为我们希望先介绍另一个预言。这个时代的“收获”中所用的镰刀，和犹太时期的收获所用的一样，这是一个真理；还有，现在使用镰刀的“使者”就是主的门徒或信徒，尽管现在他们之中很多人像那时一样，对于他们正在忙碌的事工是何等的巨大只有极少的了解；在这里只要说到这些就已经足够了。

预言的迹象得到证实

正像现在的事实，上述迹象强烈而又清晰，尽管如此，我们在此处还是要提出预言的证词，它证明我们已经在正确的时刻开始了伟大的周期（50 x 50）的计算。我们的天父知道我们的恐惧和战栗，我们的信仰会通过它们而紧紧抓住这些极其重要和宝贵的应许；因此，他使本已结实的证据之索加倍地坚固，通过先知提供的另外的证言，经由律法提供给我们。我们亲爱的耶稣基督，拯救我们的主，将这绳索交给我们，这些证言向我们指出了他的降临，当他在千禧年的黎明来到而我们身边时，可能会说，就像他曾经对彼得所说的那样：

“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”（《马太福音》14:25-32）你们要知道，我是一个灵，人类不会再看到我。因此，我要通过《圣经》的话语之光，在你们领悟的眼睛面前显示我自己，这样，在将来的日子里，我会在这个世界那空前艰难的风大浪急的海面上行走，你们用不着害怕，而是“要放心”。记住，那就是我，不要怕。

我们现在要考虑的这一真正令人惊异的预言的确证，如上面所提到的，在对禧年预表的理解和应用赋予它重要意义之前，一直隐藏在它自己简单的外表之下。

那七十年，通常指在巴比伦被囚的七十年，在圣经中被称为“七十年的土地荒凉期。”关于这场荒凉，上帝

曾经通过先知耶利米发出这样的预言：

“这全地必然荒凉，……这些国民要服事巴比伦王七十年。”（《耶利米书》25:11）“耶和華如此说，为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”（《耶利米书》29:10）在《历代志下》36:17-21中记载了这一预言的应验。对于为什么恰好是七十年，以及为什么使地完全荒凉的原因，耶利米做了如下的陈述：“耶和華将他们都交在迦勒底王[尼布甲尼撒二世，巴比伦之王]手里。……凡脱离刀剑的，迦勒底王都掳到巴比伦去，作他和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来。这就应验耶和華藉耶利米口所说的话，地享受安息。因为地土荒凉便守安息，直满了七十年。”

从这一点，我们可以看出，以色列没有完全遵守安息年的规定，其中禧年具有最重要的意义。对于一个非常贪婪的民族来说，被强令让地安息，把取得并占有了多年的土地归还给从前的主人，还要让仆人恢复自由——特别是这些顺从是命令而非笼统的强迫时，确实是一个检验他们对天国之王是否顺从的严格测试。上帝曾通过摩西事先警告过他们，作为一个民族，他们曾经亲自向律法发誓，如果他们不遵守律法，

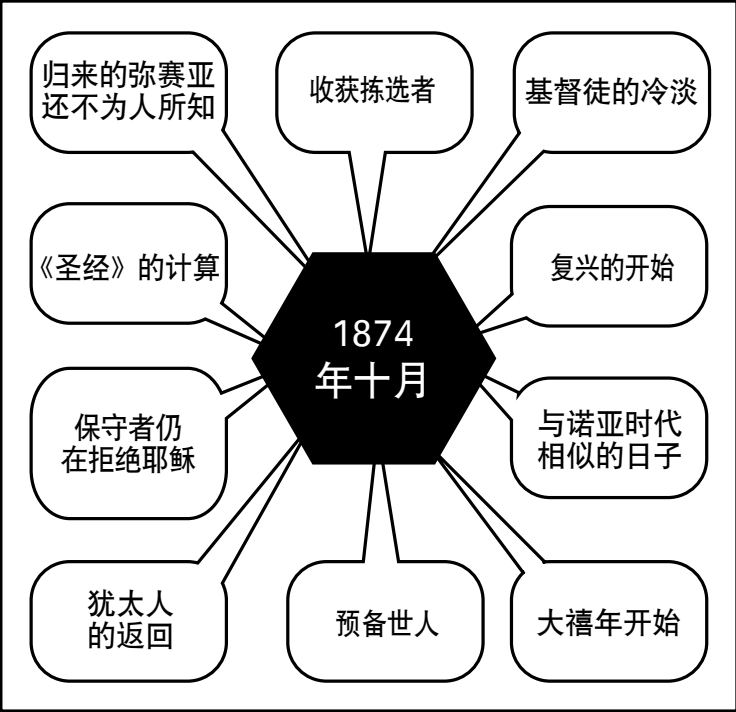
他将为此而惩罚他们。在《利未记》的第26章中，他告诉以色列人，要通过外邦人的统治惩罚他们七次；在同一章中，上帝还告诉他们，如果他们忽视了安息年，他将因此而惩罚他们，使他们的地荒凉。（事实上，就像我们所展示的，七十年的荒凉期也是七次外邦人统治的开始。）主的话预示了将来的危险，我们从经上读到：“你们在仇敌之地居住的时候，你们的地荒凉要享受众安息，正在那时候，地要歇息，享受安息。……地这样歇息，是你们住在其上的安息年所不能得的。”《利未记》26:34,35,43。

上帝为什么允许半心半意的顺从？

上帝暂时允许他们非全心全意地顺从，但是最终使他们全部远离那片土地，使那片土地荒凉，没有一个居民，给了它全数的禧年——不仅是因为他们没有完全遵从禧年的规定，而且是为了将来所有的禧年都会按照约定的日期到来——根据上帝的安排，在所预表的禧年，即复兴或者千禧年时代之前，未来所有的禧年都会消逝。

根据上帝的计划，那些预表的（象征性的）禧年在所预表的对象之前，因为经过证实，前者的总数就是七十年，所以，我们就从上帝那里得到了另外一种计算预表何时开始的方法。计算这个预言陈述中提到的禧年总数是非常简单容易的；正如我们应该期待的那样，它的结果与已经用律法中提供的计算方法所得出的结论完美一致。

既然禧年的总数是七十个，而其中的十九个已经被以色列人以半心半意的方式遵守过，那么我们可以得出以下结论：剩下的五十一个禧年（70 - 19 = 51）标记着一个时期——从以色列没有完全遵从的最后一个禧年到伟大的预表对象应验之间的时间。但是要注意，这里有一处计算方法不同。在律法的计算方法中，我们把未来和已经过去的四十九年的周期，连同额外的第五十年或者禧年都计算在内；因为如果以色列完全适当地遵行了律法规定的事情，律法

图表6.7 - 支持1874年是重建时期的事件。

就展示出事物应该有的样子。但是，预言所记载的事情只是如同它们将实际发生的样子。记住，我们现在要考查一下预言性的陈述，因此，现在应当把这些周期作为已经发生的事情加以计算——那些四十九年的周期，不包括禧年在内；因为从第十九个禧年开始，以色列就没有遵从关于庆祝禧年的规定了。最初的十九个周期都有禧年，但是此后的五十一个就没有禧年，这样，从以色列遵守的最后一个预表性的禧年，到它所预表的禧年，我们必须把这期间的五十一个周期中的每一个都计算为四十九年，或2449年（49 x 51 = 2449）。这一计算虽然与其他计算方式截然不同，但是它的结果就像前面考查过的、律法提供的方法计算得出的时间完全一致——第五十一个周期结束于公元1874年十月。

为了让一些人更明白，让我们用另一种方式来陈述这最后一条证据，即：上帝原先规定的禧年周期的总数七十个，如同在普通陈述中关于使他们的土地荒凉七十年的原因所展示的那样，这包含了以色列用不尽人意的的方式遵从的那些禧年，就是我们所说的十九个禧年，还有此后所预表的禧年到来之前的所有周期。现在，我们将从

以色列人开始进入迦南地算起，看一下它们到底止于何时。

对于禧年我们能作出
的结论是什么？

如果这些事情作为神圣的安排得到公认，那么合理的结论就不难推出。如果不是神圣的安排，那么它们源自哪里？我们并不把它们放到上帝默示的《圣经》中去：我们只是发现它们以完全简单而美好的形式存在于其中，就像其它来自仓库的珍贵而丰富的食物一样，是我们的主依照他的应许正在招待我们的（参看《路加福音》12:37），这是有营养的“干粮”——不仅是特别为“基督里的婴孩”准备的，而且是为那些长大的成人准备的，“他们.....习练得通达”，（参看《希伯来书》5:14）能够辨识并感激在这“指定时节”提供的粮食。如果不是神圣的安排，不是有意给我们指示，那么双重的证据是如何，又是为什么如此完

美地相辅相成，相互坚固呢？为了使你们自己相信它们属于神圣安排，请注意：没有任何其它合适的地方和方式能让这荒凉中的七十个安息之年与伟大禧年的周期（50x50）协调一致。不信就试一下，证实它。假设一个错误，或者将以色列遵从的十九个禧年中的一个做出改变：假使在七十年的荒凉期开始前是十八个（少一个）或者二十个（多一个），结果会怎样呢？计算一下，你就会发现，在1875年（开始于1874年十月）是复兴时期开始的日子，因此我们从中可以理解到，那时天堂不会再保留我们的主，伟大的恢复者，结合得如此完美的这两条关于迹象的线索，在没有歪曲它们本身，歪曲年代表和已经检验过的其它预言的情况下，不可能在别处联合。

如果这些时间预言传授什么教义，那就是伟大的禧年，即万物复兴的时候已经开始了，时间预言还让我们明白：我们已经处在千禧年时代的黎明，也已经处在福音时代的“收获时节”（这两个时代的更迭期有四十年）——即“愤怒的日子。”在长达四十年的愤怒的日子里，我们已经度过十四年；而且，我们为奋斗所作的各项准备也在迅速发展。按照当前的发展势头，对于完成“律法书上所记一切之事”^⑦来说，接下来的二十六年将会非常充足。

复兴应当是明显的

请读者不要草率地断定，现在还没有关于我们复兴的证据，公义的太阳也还没有照耀锡安山上的瞭望塔，没有照亮世界。相反，读者要仔细想想，当隐藏的事情正在变得显明时，我们就已经处在这日子里；同时要铭记，复兴的第一个事工就是完全破坏那古老而腐朽的构筑，在那里要兴起新的建筑。记住，最温柔的医生经常要做的第一件事就是切开伤口，根据病人情况的需要进行清理和切除，这是为了彻底的治愈。谁都知道，这样

19个包含附加禧年的周期（每个周期50年）= 950年
51个不含禧年的周期（每个周期49年）= 2499 "
因此，70个周期包括的这一时期的年数就是 3449年

这个包括3449年的时期，是从进入迦南地开始算起，结束于所预言的公元1874年十月，这样看来就是：

从进入迦南地到将那地分给各支派为业（以下简称“土地分割”）.....6年
士师时期到扫罗王450 "
列王时期513 "
荒凉时期70 "
从归还到开始公元纪年536年

公元纪年前的总年数.....1575年

从公元纪年开始，到上面所说的为期3449年的时期的完成，是1874个完整的年份，这一时期结束于这一年的十月（犹太时间）.....1874 "

上面所展示的70个周期，从进入迦南地，禧年制度开始时算起，直到它所预表的对象，伟大的禧年或者复兴时期开始，即1874年十月3449年

^⑦ 参看《加拉太书》3:10。译者注。

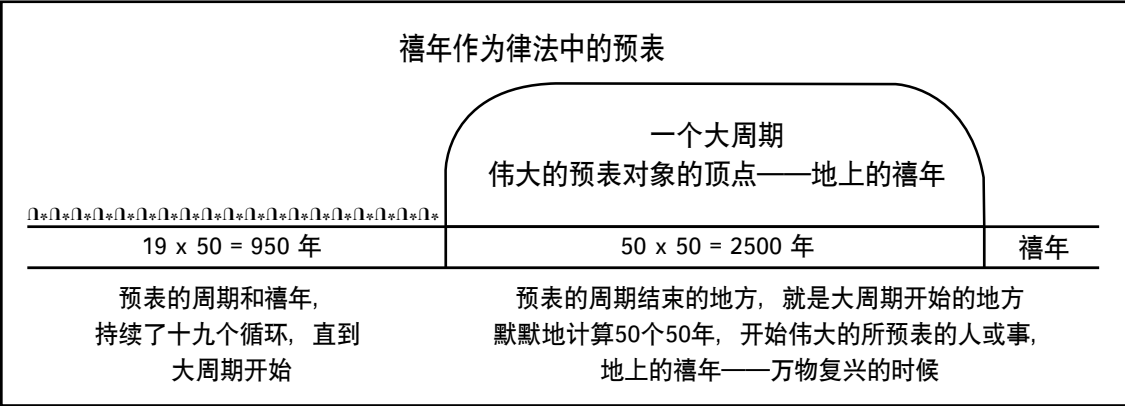
的治疗会使病人很痛，而且在那样的时候，几乎没有哪个病人会赞成这种治疗方法；耶稣作为伟大的医师，修复者和生命的赐予者，他的工作也是如此：他击伤，是为了医治，^⑧而在教会及世人中的艰难和筛选不过是必要的切口和清理，是复兴事工中最重要的部分。

在预表中，禧年的号角要在禧年开始时响起，在遍地向所有的居民宣告自由。（参看《利未记》25:10）它所预表的对象将在（象征性的）“第七声号角”、“上帝的号声”和“最后的号角”声中宣告到来。那真是伟大嘹亮的号角：它向每一个被掳的人宣告自由；虽然，起初它意味着要放弃一些期满的财产和特权，意味着骚动的普通日期以及习俗和惯例等带来的不安，但是当我们对此有正确的认识，那么它的完整意思就是“大喜的信息，是关乎万民的。”（《路加福音》2:10。）

在早期的骚乱中，每个听到关于新的安排的禧年号角的人，都会对它的一些特征感到十分震惊而不会留意他人。有的人看到政府改革、废除常备军和繁重赋税的必要性并大力提倡。其他人则提倡废除贵族头衔，提倡根据每个人的品质给予重视。有些人提倡废除地主所有制，要求土地所有权应该像最初一样，按照需要、能力和个人意愿来使用。有些人则提倡节俭改革，通过禁令和

其它法律，通过律法和秩序协会，尝试缚住这个大恶，并开始制止那些因爱财而诱捕、奴役和伤害同胞的人们，还有那些紧咬他们的弱点不放，用他们的血汗发财和享乐的人。有些人组建仁慈和反虐待协会，致力于防止那些有能力的人伤害薄弱者和无经济来源者。有些人组织协会是为了抑制不良行为，打击使人堕落的出版物。有些人组织打假协会来检查食物是否掺假，并曝光、起诉和惩罚那些为追求更多利益而向食物中掺假，致使食物有害健康的人。法律是为了保障人们的生命安全和健康而指定颁布的。不管成本有多高，矿工必须要有流通的纯净空气；万一发生火灾，他们必须能有两条逃生之路。无力帮助自己或者无力选择自己工作场所的劳动人民，就必须受到公法的照顾。过去如果雇主一厢情愿，在他们订货的时候就可能不再发给工人薪水，但是现在法律明文规定，发薪日至少两个星期一次，而且必须现金支付。万一发生火灾，从前他们可能不是被烧死或者为了逃命而被摔成残废，但是现在他们不用再拥挤在建筑物里；因为“防火安全出口”是必须修造的，如果因为雇主的疏忽而造成任何伤亡，他就必须负全部责任，并该受到惩罚，不管是罚金，赔偿金还是关押。富有的企业集团，比如拥有自己的铁路和轮船航线，被强令要照顾人们的生命和财产安全，不管是富人还是穷人。这些改革是人们被充满知识和自由的禧年的号角唤醒的结果，它们并不是来源

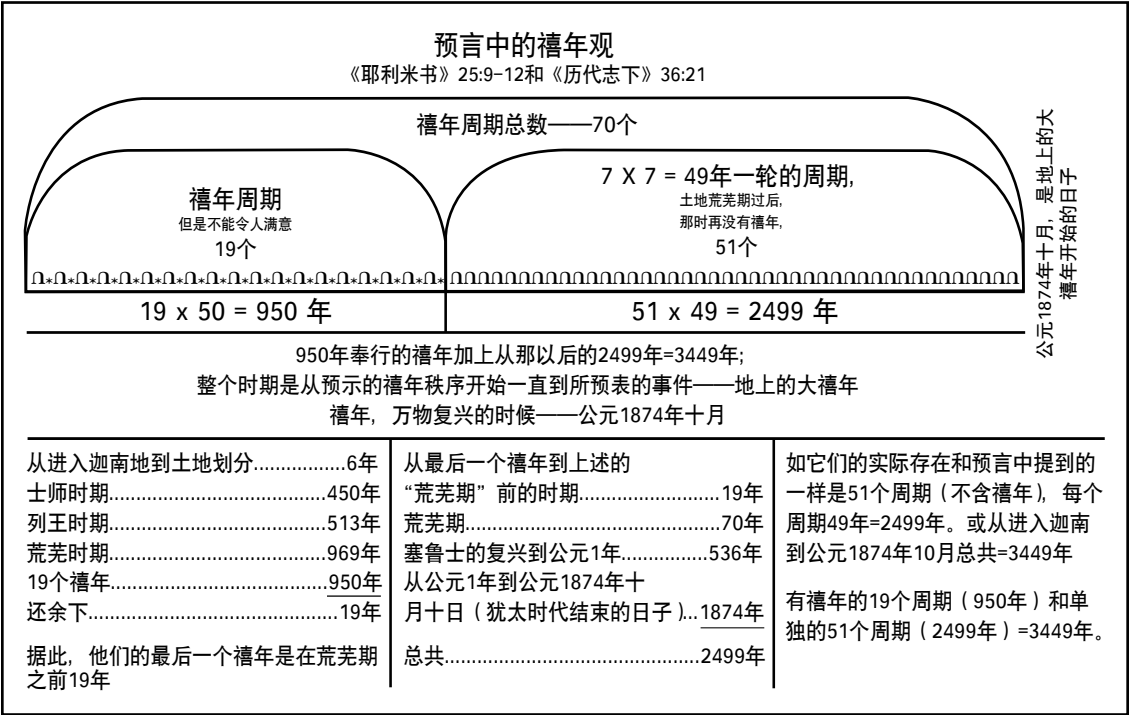
⑧ 参看《约伯记》5:18。——译者注。

图表6.8 - 禧年作为律法中的预表。

于把纯粹的仁慈之心都施加到更受宠爱的那部分人身上。这是因为，虽然那些受惠和富有的人是仁慈的，是那种热爱公义的人，他们都能够也确实为这些改革的开始而欢喜，但是其他的大多数人却会因生活的负担而被压塌，心生悔恨。确实，这些法律和安排还不完美，也没有推广引用；但是我们注意到的开始使我们内心喜悦，并且提供给我们证据，表明当禧年的秩序全速运作的时候，当卑微和低下（困苦贫寒）的人地位升高，高傲的人被降为卑的时候，什么是值得期待的。所有这些事情都是改革骚乱的一部分，展示地上伟大禧年的到来；虽然，很多事情是迫切需要的，也有很多正在逐渐退让，但是列王、君主和女王——不论是政治上的，社会上的，神职的还是金融方面的——都不会未经激烈挣扎就顺从这禧年或复兴时代的高阶段的进程，正像《圣经》已经向我们指出的，这种进程虽然很剧烈，但是不可避免，并且将带来最终的益处。

“在遍地给一切的居民宣告自由”这一精神，有时候确实是在不合理的程度上由无知和鲁莽的人来执行的；但是它是不能避免的禧年兴奋的一部分，是由过去的无知和压抑引起的。除了主的“小群”，没有人能充分而恰当地知晓关于复兴的盛大规模。其他的人注意较小的变化，留心对人类次要事务的矫正，但是主的“小群”也会看到只有站在《圣经》的立场才能看到的一切——看到“罪”这个大奴役者要被剥夺权力，看到凭着上帝的羔羊的宝血签署的命令，“死”的大牢房要被打开，每一个囚徒都会得到释放——上帝的羔羊就是伟大的救世主和修复者耶稣，他的宝血要除去（或作背负）世人的罪孽。那大喜的信息的确是关乎万民的，并不仅仅是关乎活着的人，也关乎所有埋在坟墓里的人。在这伟大的禧年结束之前，每一个人都可以获得完全的自由——可以恢复到人类最初那“甚好”的状态，通过基督领回在亚当里所失去的一切。

图表6.9 - 预言中的禧年观。

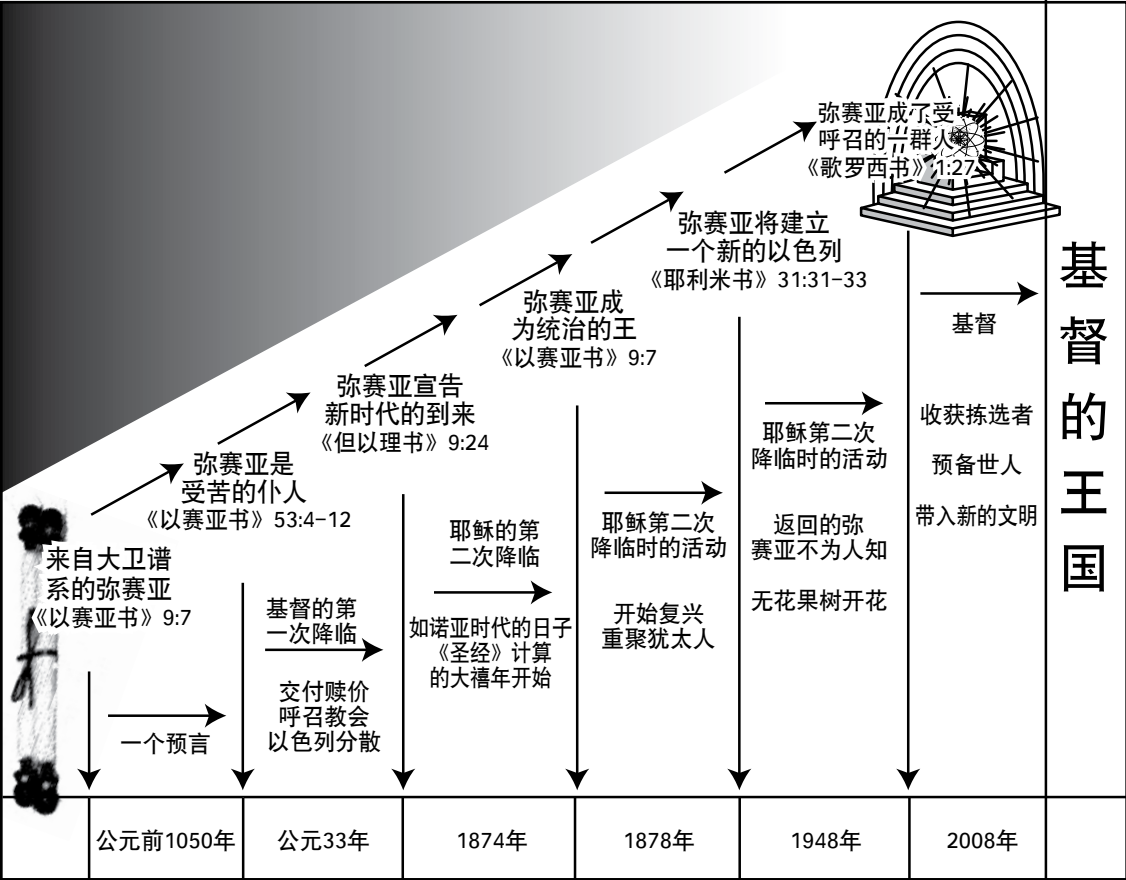
第七声号角（第七位天使吹号）

“吹响你的号角，吹出
欢欣庄严的声音；
吹遍天涯海角，
让万民都知道，
地上的禧年已经来临，
回到蒙救赎的罪人之家。”

“你们不值一钱，
你们的产业都已丧失，
你们的一切并非买回，
那是耶稣付出代价的恩赐。
地上的禧年已经来临，
回到蒙救赎的罪人之家。”

“耶稣，我们至高的大祭司，
已经为我们赎去所有罪过。
你们疲倦的灵魂，安歇吧；
你们悲哀的灵魂，喜乐吧。
地上的禧年已经来临，
回到蒙救赎的罪人之家。”

“第七声号角传来，
天国恩典的信息；
如今，拯救的时刻就要到了；
你们要追寻救世主的面容。
地上的禧年已经来临，
回到蒙救赎的罪人之家。”

图表6.10 - 所预表的禧年已经到来。

第七章

相似的安排

犹太时代是福音时代的预表——两种安排不同寻常的相似和一致——但是它们有明显区别——基督时代的优越性，所预表的对象——属肉体 and 属灵的以色列的对比——显著的相似性的分析——对属肉体时期的以色列的眷顾——他们被剥夺眷顾的时期——预言中显示失宠时期与眷顾时期一样长——使徒称他们失宠的时期是灵性的以色列接受从上面来的呼召的时期——这样，福音时代的长度就被间接而明朗地显示出来——圣经年代表，禧年的证据，外邦人的时期，以及其它预言与这些无可辩驳、无可置疑、令人信服的教训的协调一致。

在前几章中，已经谈到这样一个事实：上帝处理以色列国家的事情带有预表性特征；但是几乎没有任何合适的概念来充分说明这个例子。毫无疑问，很多人都注意到众使徒，特别是保罗，在指导基督的教会时，就犹太人和基督徒的安排常常提到一些关于预表及其象征的对象的惊人特征。但是，进一步注意使徒保罗的教导，我们就会发现，他不仅利用从犹太人的经济中得出的一些例证，而且在他的严密推理中，他提出，整个犹太体系是凭上帝的力量创建的（完全忽视那些长老的“传统”，它们不是这个体系的一部分），并表明，在犹太体系所有的特征中，它是后来之事的预表：使人们逐渐明白基督教安排，为福音时代基督教会的进程作出最清晰的计划，同时表明它在千禧年的荣耀事工。

犹太时代和福音时代是一样的吗？

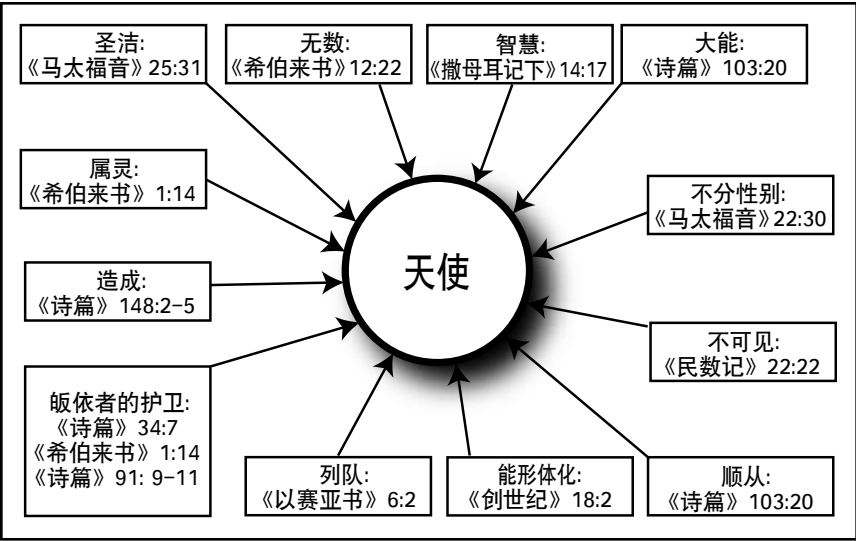
有些人认为，犹太时代和基督教时代实际上是一回事，还认为上帝从有人类一开始就在拣选基督教会。这是一个严重的错误，它掩盖和阻碍了人们对很多真理正确而清晰的理解。基督教会是耶稣的身体（参看《以弗所书》5:23；《歌罗西书》1:24），耶稣就是教会的头和先驱；因此，没有人能先于他而成为教会的一部分。如果有任何人先于他，那么他就完全不会被称为**先驱者**。让人们和他同为献祭者，并且最终和他同为“从上面来的呼召”的后嗣，在其它时代没有叫人知道。（参看《以弗所书》3:2,5,6）耶稣用自己的宝血为我们的罪付出了赎价，在他实际上这样做之前，那些活过和死去的虔诚的人们，对“从上面来的呼召”一无所知。既然上帝的礼物和呼召是人们所不配得的眷顾（或译‘恩惠’、‘赐福’，下同），所以没有向生活在其它时代的人们提供相同的眷顾，也并非做得不公平。对过去时代那些人的呼召和眷顾，

如同也将对后来时代的人们要做的那样，是赐给尘世之人的光荣和荣耀，要使他们作为世人（人类）得到永恒的生命；然而，福音时代的呼召和眷顾是为了天上的光荣和荣耀，要使人们发生从人类到神圣特征的变化，使他们作为和基督同为后嗣、共同

理解经文时的属灵语言的定义： 《圣经》是它自己的讲解者

1. **符号**：用一个实例代表另一种东西
羔羊代表耶稣——《约翰福音》1:29
亚伦代表基督——《出埃及记》28:1-38
2. **预表**：将来事实一瞥
会幕是基督徒的旅程的预表
——《希伯来书》8:5。亚当是基督的预表
——《罗马书》5:15
3. **类比**：有相似的特征或趋势
福音时代的收获如同犹太时代的收获
——《路加福音》10:2
耶稣的纪念日如以色列的逾越节——
《出埃及记》12
4. **联系**：与其它事情的联合
稗子是有害的果实——《马太福音》13:24-30
眼盲是对灵性的无知——《罗马书》11:25
5. **对应**：两个特征相一致
舌头与恶语相对应——《雅各书》3:8
乐园与天堂相对应——《启示录》2:7
6. **明喻**：两个事物的相像或类同
三个像青蛙的灵——《启示录》16:13
耶和華的话像火——《耶利米书》13:29
7. **暗喻**：在特征上比喻成另一事物
山寨比作上帝——《撒母耳记下》22:2
你们是世上的盐——《马太福音》5:13-16
8. **寓言**：用暗喻来教给人们一个教训
约伯教给人们在不幸中依然对神忠诚
——《约伯记》第一章。浪子——《路加福音》15
9. **拟人**：赋予无生命物体以人类特征
月亮也无光亮——《约伯记》25:5
拯救我的磐石——《撒母耳记下》22:47

图表7.1 - 属灵语言的元素。

图表7.2 - 天使的性质和特征。

所有著述都是写给教会的，而不是像多数人看起来所认为的那样，是写给世人的；这些著述中充满了特别的指导、鼓励和劝诫，只有对当今时代走在窄路上的圣徒才是必需的。我们的主在得荣耀后从上帝领受了启示，通过他的仆人约翰，他把必将成就的事传达给他的教会，并向他们表达了这些启示的重要意义[就是用符号、象征等手法去表明]。

（参看《启示录》

事工的人，拥有天上地上的权能、荣光和统治权。自从教会这样蒙召，与世俗分离，在这个时代发展，就要在来世成为耶和华的代理，全权代他执行历世历代的伟大计划——这个计划不仅包括人类的利益，而且包括天上和地上所有的创造物的利益——在过去的时代已经为他们的训练和指导做了极好的准备。接下来所关注的同样精彩：这些被称为神圣荣耀的后嗣，在这个时代，在这条漫长、艰难、狭窄的小路上，自始至终接受培养、训练、指导和保护；这条路首先由耶稣——他们的主和先驱开创，叫他们跟随他的脚踪行——就像他所立的榜样那样。《彼得前书》2:21。

没有弥赛亚就没有救恩

我们的主为了他的传道事工，花了三年半的时间在以色列人中进行拣选，并训练和指导那几个门徒，他们将形成基督教会的核心。当耶稣就要离开他们，只把他们留在地上，他给了他们圣灵的应许：在整个时代，圣灵将会指导教会知晓所有的真理，向他们展示将到的事情，并使他们对他的教导记忆犹新——那个应许从圣灵降临节开始得到证实。经上还记得说，天使都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力（参看《希伯来书》1:14），还记得说，我们的主特别的关爱与他们同在，直到世界末了。（参看《马太福音》28:20）使徒的

1:1）我们也被告知，从前古代众圣先知所传讲的预言之所以被记下来，并不是为了他们自己，也不是为他们同时代的其他人，而是为了专门指导基督教会。参看《彼得前书》1:12。

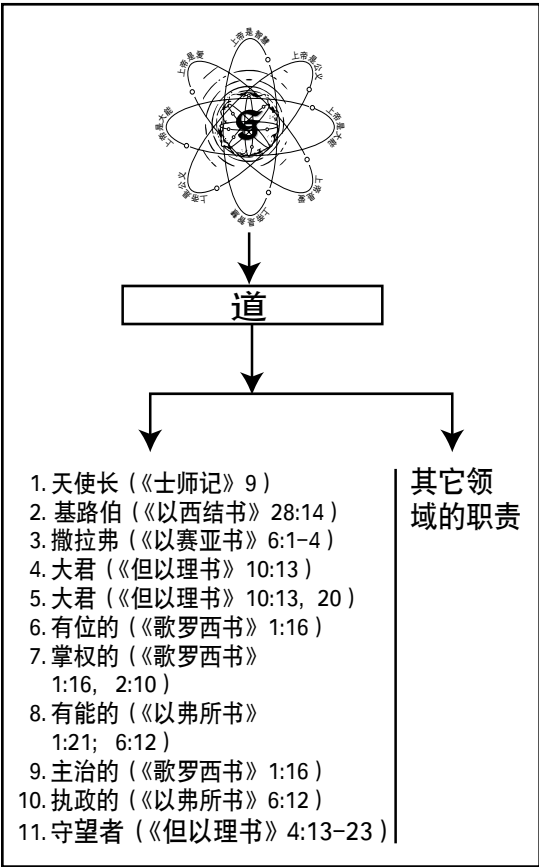
犹太民族预示了救恩计划

在这一章，我们打算说明，在上帝的指引下，在整个犹太时代，整个犹太民族都通过他们的劳作，不知不觉地参与到上帝的事工中，为我们提供了关于如何理解整个救赎计划中象征性见解的说明，正如我们所看到的，犹太人的禧年指出了上帝赐福地上万族的计划最终的成全。上帝为教会非常丰富而又特别地准备了真理的宝库，正是通过对这一宝库的利用，上帝的灵才会喂养我们，逐渐引导我们越来越接近完全知晓他的计划，就像真理的知识变得对我们必不可少一样迅速。现在，上帝正从这个伟大的仓库中，为我们提供这个时代成就时这个“收获”的时节所必须的特殊的光和食物。既然这就是上帝的关照，是他对基督教会的丰富预备，比古往今来所有时代中其他一切人准备得都多，那么，在他的心目中，真理的知识对我们来说必定及其重要，而我们也应该以极大的热情去利用它！

然而，我们不打算在本章或本书中详细考查上帝在处理以色列事务中的象征性

特征，例如通过会幕、神殿以及律例和祭祀等的象征，我们现在倒是要提醒读者，要密切注意一些突出重要的大纲，在犹太安排和基督教的安排中它们作为象征和预表对象是一致的；因为基督教会实际经历和成就的一切，都是犹太教会所预示的。这些一致的特征中，很多不但性质相同，而且它们发生的相对时间也很类似。甚至在他们民族的历史中，在那个民族许多特别的个人的历史中，我们都会发现《圣经》中所标注的一致性。很久以来，基督教的思想家们已经注意到这其中的一些特征，而其他的人却完全忽视了。这里，一片美丽富饶，供我们思考和学习的领域在我们面前展开。

保罗指出犹太教会是“属肉体的以色列人”，而基督教会则是“上帝的以色列民。”（参看《哥林多前书》10:18；《加拉太书》6:16）因此，我们能够正确的指明他们是属肉体的以色列人还是属灵的以色列人。当使徒保罗描述属肉体的以色列人是家里的仆人，而属灵的以色列人是家里的儿子的

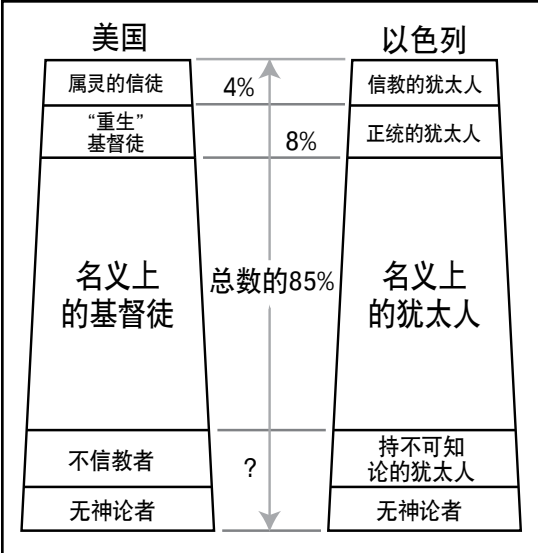

图表7.3 - 天使大军可能的层次。

时候，也就指出了属灵之家的更高层面。（参看《希伯来书》3:5,6；《罗马书》8:14）属肉体之家以不同的方式为属灵之家作忠实的仆人，但是首要的方式则是，他们在上帝的安排下，不知不觉地提供了属灵事情的无声例证，如果研究和留意这些例证，将会大大地赐福和启发上帝之子的家。

名义上的犹太人和挂名的基督徒相似吗？

在上帝的评判中，上述两种情况下都有名义上的以色列人和真正的以色列人，尽管对人类来说他们是一个民族；在它们各自的时代的末了或收获时节以前，名义上的和真正的以色列没有被明确区分开来。到了收获时节，真理就会显明，被带到光中，它会完成上述区分，清晰地表明哪些是真正的以色列，哪些是名义上的以色列。关于属

图表7.4 - 两个社会中两种宗教体系有关名义的近似比较。

肉体之家，保罗说：“从以色列生的，不都是以色列人”（《罗马书》9:6）；在看到拿但业时，我们的主也认可这一事实，他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”同样在收获的时候，他会把真正的和名义上的以色列人分开，并称前者为宝贵的麦子，而后者仅仅是谷糠——虽然相对来说麦子只有少数（一把），而谷糠则几乎占了整个民族的全部。用类似的比例和相似

的计算方法，福音时代名义上的和真正属灵的以色列人都被指出来；并且他们的分离也是在收获的时候——在福音时代的末了。然后只有麦子——相当少的数量，也就是——“小群”——会被从众多的名义上属灵的以色列人中分离出来，而大多数人，作为麦糠而不是真正的麦子，将会被丢弃，因为他们与蒙召取得的眷顾不符，而且他们也不会被视为上帝的宝石。参看《罗马书》9:27;《路加福音》12:32;《马太福音》3:12; 13:24-40。

属肉体之家的头是雅各，被称为“以色列”（王）；通过他的十二个儿子，他建立了那个姓以色列的家，即雅各之家，又称以色列之家。而属灵之家的元首则是它的建立者

基督，耶稣通过十二使徒建立了属灵之家；而且，这个家冠以它的创建者的名称——基督的教会。就时间而言，上帝首先呼召的是属肉体的以色列人；但是就眷顾和领会的时间而言，属灵的以色列人首先到来。这样，那在后的将要在前，在前的将要在后。（参看《路加福音》13:30）《圣经》明确地表明，以色列的这两家，一个是亚伯拉罕属肉体的后裔，另一个是耶和華属灵的后裔——亚伯拉罕就是天父的代表。有些人对重要的真理视而不见，他们推测“以色列两家”^①这种表述指的是所罗门之子罗波安（Rehoboam）时期分裂之后，属肉体的以色列的一分为二。这种需要只有在被掳到巴比伦为之后才被记起，在他们重返巴勒斯坦后，所有在玛代·波斯统治的全地，包括叙利亚和巴比伦尼亚的土地上被俘的十二支派的以色列人，只要他们愿意就有返回家园的自由。

（参看《以斯拉记》1:1-4）所有支派中许多虔诚的以色列人，他们注意到上帝关于圣地和圣城的应许，于是返回了巴勒斯坦的许多城市。犹太的支派是最重要的部族，有国王般的职责，并且最重要的城市耶路撒冷就坐落在他们的领地，自然地，他们在重建工作中担当领导的角色；但是，从巴比伦归来以后，以色列就不再是一个分裂的国家，而是如开始一样，作为一个民族居住在一起，并且也如最初一样只有一个为人熟知的名字——以色列。参看《尼希米记》11:1,20;《以斯拉记》2:70。

这一点在《新约》中得到进一步强调。主耶稣和众使徒对属肉体的以色列所说的如出一辙。保罗说，以色列人所求的，他们没有得着，只有剩下的“余民”才配得救恩。（参看《罗马书》10:1-3; 9:27; 11:5-12, 20-25;《使徒行传》26:7）我们的主说，“我奉

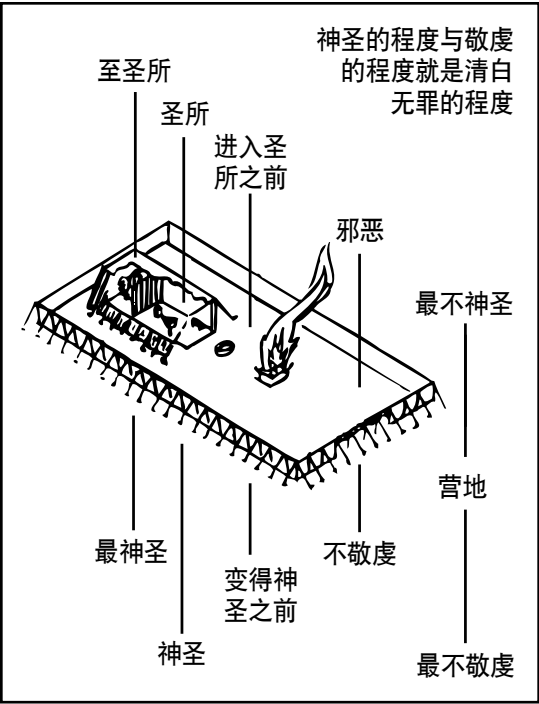

差遣，不过是到[一个]以色列家[所有]迷失的羊那里去”；但是他不允许他的门徒在巴勒斯坦以外寻找他们（参看《马太福音》10:5, 6; 15:24），显然，那些住在巴勒斯坦地区的代表了整个以色列。彼得也说属肉体的以色列就是一家；并且对耶路撒冷的人们说：“以色列全家当确实地知道”等等。使徒雅各也说十二个支派是一个民族。（参看《使徒行传》2:36;《雅各书》1:1）所有支派中的很多居住在巴勒斯坦，也有很多居住在周边国家。因此保罗在游历小亚细亚和意大利时，几乎在每个城市都会碰到以色列人并向他们讲道，但是他们总是被当作一个民族，属灵的以色列则被看作另一个以色列。上帝曾经对这两个以色列之家都有过特别的盟约和应许。对属肉体之家的应许是属地的，而对属灵之家的应许则都是属天的。虽然对属肉体之家的应许是（而且一直是）盛大而珍贵的，但对属灵之家的应许则表现出“更美之约”的特征，是“又宝贵又极大的应许。”（参看《希伯来书》8:6;《彼得后书》1:4）对于属肉体之家，上帝这样对他们说：“如今你们若实在听从我的话，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。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”虽然以色列人都同声回答说，“凡耶和华所说的，我们都要遵行”（《出埃及记》19:5-8），后来又沒有守约，但是他们之中虔诚的人，仍用他们的微薄之力努力守约，他们将会在千禧年时代“在全地作王”，成为上帝之国在尘世阶段的一员。参看第一卷第十四章。

到达天国的步骤

相反，对于属灵之家，上帝则说：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司^②，藉着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。.....你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了上帝的子民。”《彼得前书》2:5, 9, 10。

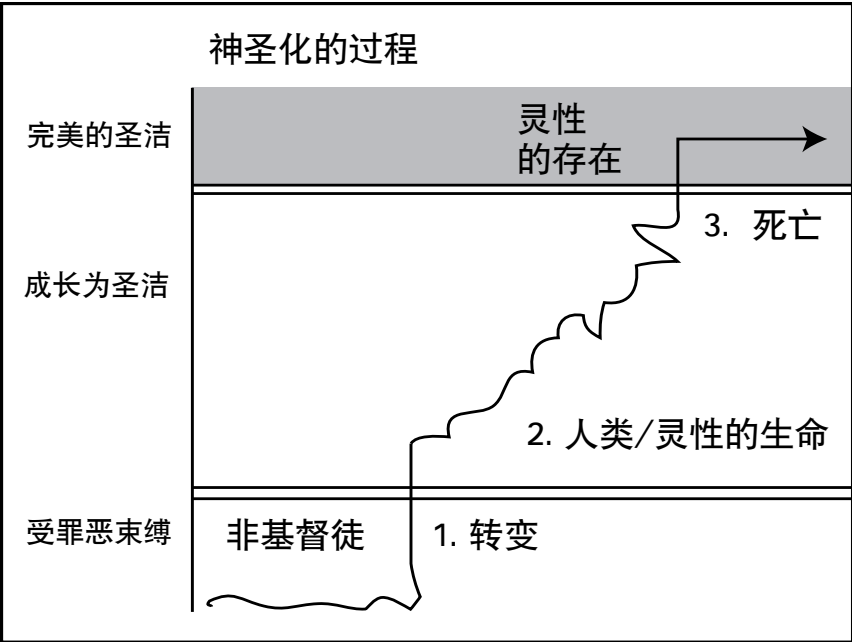
^② 本节（第五节）祭司前的“灵”这个词，在最古老的希腊手稿——西奈山手稿中被省略了。当我们考虑到没有灵性的东西能成为祭品，只有尘世的或人类的特权或权力等才可以时，就会发现这种忽略是正确的。——原注。

图表7.6 - 如同会幕所示，人类特征变化的过程改变着神圣（无罪）的程度。神圣指上帝的形象和样式。（参看《创世记》1:26）无论什么能把人与上帝联合起来，就确实能把神圣的人联合起来。

属肉体的以色列依照上帝的约定，用手搭建起帐幕，它在自身和在所有的事奉中都有象征意义。（参看《希伯来书》9:1,2,9,10）但是属灵的以色列有“真[所预表的]帐幕，这帐幕是主所支的，不是人所支的。”（参看《希伯来书》8:2）因为象征性的帐幕中的事奉要任命一位象征性的祭司。亚伦就是他们中的头，他负责为象征性的人们的罪献上象征性的祭物，完成一个每年一次的象征性的洁净和释罪。所预表的帐幕有它自己的祭司，他可以献上更好的祭物（参看《希伯来书》9:23），这些祭物将会真真正正地永远消除世人的罪。我们的主耶稣就是这些祭司中的头——使我们的信仰[或秩序]的大祭司——组成他的身体的教会则是他下属的祭司。所有名义上的教会中都没有这种祭司制度——但是，那些坚信基督耶稣的真正的教会中，则在献祭时效法我们至高的大祭司。

另一个记录在经文中的、表示象征和预表对象相一致的显著特点就是，以色列的两家（属肉体 and 属灵的）都被掳到巴比伦。我们在下一章研究“大巴比伦，世上的淫妇

图表7.7 - 神圣化的过程。

之母”（《启示录》17:5,6）时，会看得更加清晰。我们在此只关注上述一致性。属肉体的以色列被掳到实际的（字面意义上的）巴比伦，它坐落在字面意义上的幼发拉底河畔；而在福音时代，掳走灵性的以色列的、神秘的或象征性的巴比伦，被描绘成坐落在神秘的幼发拉底河畔。在这个预表中，神殿中的金器都被字面意义上的巴比伦掳走并遭到亵渎：在所预表的对象中，与真正的神殿的事奉相关的珍贵、神圣（贵重的）的真理，教会（参看《哥林多前书》3:16,17;《启示录》3:12），都被神秘的巴比伦远远的挪移离开本位，被曲解和滥用。字面意义上的巴比伦被建在幼发拉底河上，极大的得益于它的财富和资源，它的倾覆也是由这水的转向完成。所以神秘的巴比伦也坐落在诸水（人和民族）之上，并由它们支撑，而它的垮台已被预言，就是他的支持者和维持者——众人改变方向，不再维护它。参看《启示录》16:12。

**时间的相似判断影子和本体
——象征型和原型**

现在我们开始考查这一象征性的一致性中最奇妙的特征，也就是时间要素，它在每种情况下都支持和确证禧年所预示的日子，圣经年代表和预言的外邦人的时期的

结束。正是为了这一特定目的，我们在这里介绍这一主题——这一奇妙的相似性的影响力会增加和巩固上帝的孩子们对他计划中时间要素的信仰，而这也正是上帝明显有意让他们去做的。参看《希伯来书》9:9, 23; 10:1。

在所有的预言和时间证据中，没有一个能比这一个更显著和更有说服力。它教给我们的功课是令人吃惊的，因为它的简单直率，使谦卑之心产生信心。不仅属肉体的以色列

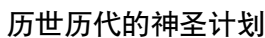
和它的礼仪是预表性的，而且犹太时代也是福音时代的预表。它们的时间跨度完全相同，并且彼此呼应；所以，查看和认识犹太时代，关于它的长度和它收获时或未了的特性，我们就可以知道福音时代的准确长度，知道它所预表的对象，也能明白在福音时代的收获时节我们要期待什么，以及预表的对象在什么时候应验。

但是让我们继续这一议题，因为虽然我们可能将这普遍原理视为当然，并表示因为犹太人体系的很多特征与福音时代相一致，所以时间也应该一致，但是上帝没有让我们如此推断，而是间接却清晰地告诉了我们。

保罗告诉我们说，在拣选属灵之家期间，上帝已经从眷顾中弃绝了属肉体的以色列人；当属灵之家的拣选完成，上帝的眷顾会重回属肉体之家。他说：

“弟兄们[教会的弟兄，或属灵的以色列人]，我不愿意你们不知道这奥秘，（恐怕你们自以为聪明）就是以色列[天生的，或属肉体的]人有几分是硬心的，等到外邦人^③的数目

^③ 迄今为止没有人可以将“外邦人的数目添满[或者同他们脱离]”和“外邦人的日期”混为一谈。“外邦人的日期”，就像我们已经展示的，是外邦人被许可统治世界的那段时间；但是“外邦人的数目添满”是指从外邦人中挑选出来的组成福音的教会的人的人数满了——他们和从以色列人中间选出来的“余数”（包括使徒），将会组成基督的教会，圣洁的国家，至高的祭司，上帝之国，他们将是世上的王国和统治权的委托人。——原注。

日期近了·图解版·第七章·相似的安排

添满了。于是以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主从锡安出来[他就是上帝应许的基督，是我们的主和元首，名义上的以色列的两家中那余民或忠诚的少数人将组成他的身体，教会]，他要消除雅各家的一切罪恶。又说，我除去他们罪的时候，所有的以色列人终被拯救[因为这是我与他们所立的约]。就着福音[这个时代来自上面的呼召]说，他们为你们的缘故[你们有优先选择的权力并继承了最好的，就是应许中灵性的部分]是仇敌[弃绝]。就着拣选[通过拣选，他们被选出来接受上帝特别赐予地上的眷顾，那是上帝对他们的祖先亚伯拉罕和他自然的子孙应许]说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为上帝的恩赐和选召，是没有后悔的。”上帝所应许的一定会应验。耶和華上帝从一开始就知道结束，所以从未立过一个他会需要或者希望违犯的约。

在这个预言中，使徒保罗表明福音时代从属肉体的以色列被弃绝开始，到他们的眷顾恢复时结束，通过这个表述，他给了我们一个关于福音时代的长度的暗示。将保罗和彼得的陈述（参看《罗马书》11:27和《使徒行传》3:19-21）放在一起，我们认识到，眷顾重临以色列的时候将是在“归还的时期”的开始，在我们的主第二次降临时。保罗说，眷顾再临那些人身上是在上帝“除去他们罪”的时候，而彼得说上帝这样做是在恢复或归还时，就是将在我们的主第二次降临时到来，那时天不再留他。

1874年后开启以色列的归还时期的事件

- 1. 1872——西奥多·赫茨尔在12岁时梦到弥赛亚近了。
- 2. 1874——弥赛亚到来，不为世人所见。
- 3. 1878——赫茨尔写了《犹太国》；第一次支持国会；皮塔提瓦，第一位俄国移民。
- 4. 1903——查尔斯·罗素反对为了犹太人利用乌干达
- 5. 1916——韦斯曼以犹太人身份获得TNT的专利权
- 6. 1917——鲍尔弗的声明宣称巴勒斯坦的土地为犹太人所有
- 7. 1925——希伯来大学对学生开放；文化和语言
- 8. 1945——大屠杀唤起了世人对犹太人的家园的关注
- 9. 1948——联合国宣布以色列的国家地位
- 10. 1952——斯大林下令停止强制驱逐西伯利亚的犹太人出境
- 11. 1967——耶路撒冷在历经八次战争后成为圣城
- 12. 1968——世界各地分散的犹太人大规模的重聚
- 13. 2008——以色列在历经七次战争后最终获胜

图表7.10 - 以色列作为上帝的考勤钟。

1874年 触发新的文明

我们已经说明，我们的主第二次降临的日子，以及归还的日子的拂晓是在公元1874年。因此，我们应该期待在公元1874年后不久，能看到上帝把眷顾归还给属肉体的以色列的一些标志，作为归还的工作的首要特征之一。而我们确实实地看到，眷顾开始重新临到他们身上。每一个关于消除以色列人的无知的最新证据，以及对他们的神圣眷顾的证据，用使徒的话来衡量，都是福音时代将要结束，“小群”将要完善的新证据。但是我们还有更进一步的证据，它为我们提供了关于眷顾

重归以色列的准确日期。迄今为止，我们还仅仅看到：属肉体的以色列被弃绝的时间长度和特别的眷顾施予他人的时间长度相等，因为对其他那些将与基督同为后嗣的人（外邦人）的呼召将在归还的日期开始时结束；而不是（其它预言所显示的）恰在开始之时。

但是，为了保证在这一问题没有误解，请允许我们暂停一下：当成为教会的成员、新妇和与基督同为后嗣的、那拥有高处的特权的呼召停止时，绝不表示所有已经蒙召的人一定都被看作是有价值的，因此才被拣选。因为“因为被召的人多，选上的人少”^④，又因为被呼召的人们中只有很少的人遵从呼召的条件。这并非意味着那些此后没有受到“来自上面的呼召”的人们就不会得到其它的眷顾。事实上，当这“从上面来的呼召”停止的时候，是因为这个时代计划的伟大设计者几乎已经完成了他的计划中打算在福音时代完成的那一部分——也就是拣选福音时代的教会，基督的新妇。不是所有人都能蒙召得到那从上面来的荣誉。我们被特别告知，上帝的计划是为了这一目的只去拣选有限数量的人，相对众多的人类来说他们只是一个“小群”。即使呼召的人数已满，呼召的时限已过，不再

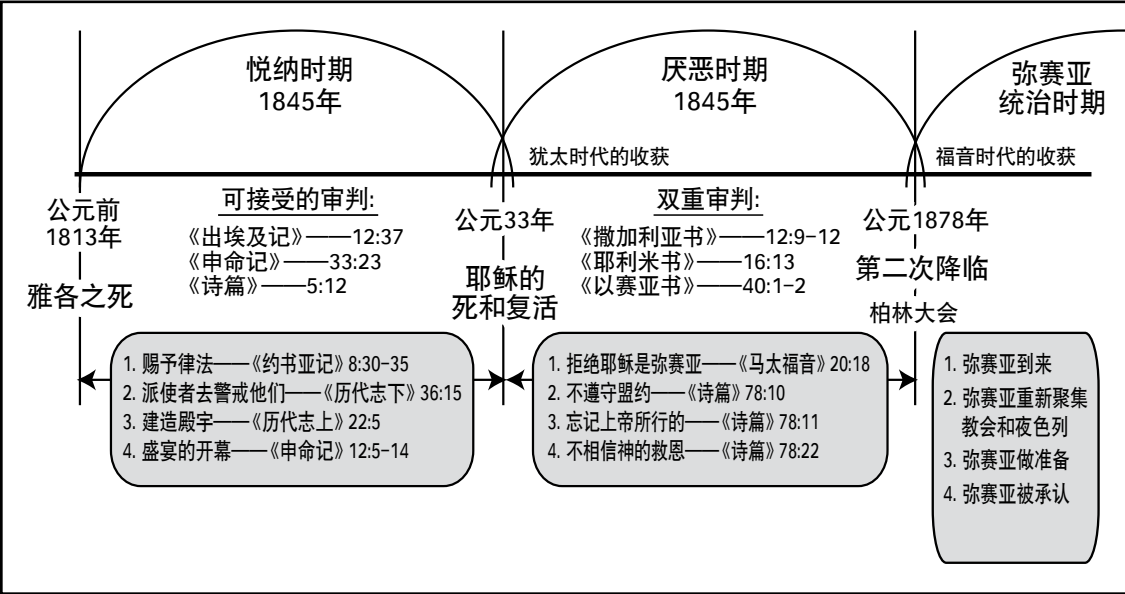
对其他人发出呼召，但是对那些已经被呼召并接受呼召的人来说，他们的约仍未确定，要确定他们的呼召和拣选，必须通过对立约的忠诚，对上帝的无私奉献，以及至死不渝的感情来证明；而对那些没有如此做的人，他们的约更是未确定的。当足够的人得到邀请，完成了对基督的身体——即受惠“小群”的拣选，这个呼召必将结束，上帝的爱、眷顾和呼召不再受它的限制。它的结束不过是结束了天上的或“从上面来的呼召”。因为这呼召在哪里结束，机会和眷顾之门就在哪里关闭，另一扇门才会开启——那扇门就是走上神圣大道并从此上升的机会之门——不是通往福音教会蒙召去获得的神圣特征，而是通往永恒的生命和人类的完美。参看第一卷第十章和第十一章。

刚刚所说的对于以色列的眷顾回归的准确日子，它标志着神圣呼召的准确结束之时——从那日开始，以色列将逐渐看到回归的神圣眷顾，并且有越来越多的证据，而且从那时开始，上帝对人们获得天上荣耀的呼召也将停止，只有那些已经蒙召的人才能通过毕生的忠诚赢得那奖赏的权力。

“特殊的人”
的定义及其原因

对于属肉体的以色列人和属灵的以色列人一样，上帝都呼召他们去做他特殊的子民，成为他的区别于其他人之上的特别

④ 参看《马太福音》22:14。——译者注。

图表7.11 - 犹太人经历了上帝悦纳和厌恶的原因。

财富（其他人是尘世的财产，是天上的财富的象征）。他们与世人分离，作为上帝特殊眷顾的受益人已有一千八百四十五年（1845）之久。这一时期开始于他们民族生命的发端，即最后一位族长雅各死的时候，那时他们作为一个民族首次得到承认，并被称为“以色列的十二支派”，这是一个民族性的称谓。参看《创世纪》49:28；46:3；《申命记》26:5。这个民族长达一千八百四十五年的生命和眷顾在公元33年他们拒绝承认弥赛亚的时候结束了一——那时，在他受难前的五天中，他曾作为他们的王莅临他们中间，但是不被接受，他说，“你们的家成为荒场，留给你们。”（《马太福音》23:38）他们的眷顾的结束就是他们跌落（或作“失败”、“陷落”或“被征服”，下同）的转折点。他们的跌落持续了三十七（37）年，直到公元70年他们的国家政体和他们的城市、庙宇等完全破坏才结束。然而，值得注意的是，在那个民族作为一个国家被弃绝后，上帝继续施眷顾予那个民族中的个别人；因为福音的呼召在圣灵降临节后，也就是基督死后的三年半的时间里只局限于那个民族中的个别人身上——直到此后，福音的呼召才延伸到第一个外邦人哥尼流身上（参看《使徒行传》10）。这是通过但以理所应允的七十个七的眷顾的圆满结束，就像经上所记：“一七之内，他必与许多人坚定盟约。”（《但以理书》9:27）七十个七开始与我们的主的洗礼；他如预言所说的十字架上的受难，是中期的标志；而直到它结束时，眷顾仅限于属肉体的以色列人。

在这个漫长的民族性眷顾时期（1845年），其他的民族都被忽视了，以色列同时承受着惩罚和赐福。但是，即使对他们的罪的惩罚，也是上帝对他们的眷顾和爱护的证据和要素。当以色列人忘记和违反他的时候，他就会让他们遇到麻烦，也经常允许他们被虏为囚；但是当它们悔改，向主耶和華哭求时，他总是会聆听并解救他们。那个民族的全部历史，就像《出埃及记》、《约书亚书》、《士师记》、《历代志》和《撒母耳记》中所记载的，证明了这样一个事实，即上帝没有长时间不理睬他们，而他的耳朵总是能够听到他们的忏悔的哭喊——直到他们的家成为荒场的日子。即使到那天，上帝还是会不断原谅他们，并通过我们的主，他的儿子，把他始终应允的弥赛亚，即拯救者赐给他们。长久以来，那个国家都是作为他的特别财富，或者在一定程

度上代表地上的上帝的王国，但是它已经不能胜任了，这表现在他们对那位圣洁、毫无恶意和纯净的人的弃绝，以及他们用一个谋杀者（囚犯巴拉巴）代替他被释放的渴望。

因此，由于他们的不配，他们应受最大眷顾的日子反而成了他们被弃绝和失去天恩的日子。在以色列人中，除了忠实的“余数”（参看《以赛亚书》1:9；10:22, 23；《罗马书》9:28,29；11:5），其他人就这样因他们愚昧和冷酷的心而失去与弥赛亚同为后

反犹太主义

历史上最严重、最古老的仇恨。
实质上是全球性的。

- I. 试图除掉神的选民
- 1. 埃及人奴役犹太人
- 2. 亚述人吸收了10个部落
- 3. 巴比伦人放逐犹太人
- 4. 罗马人驱逐流散的犹太人
- 5. 宗教裁判所折磨和驱逐他们
- 6. 俄国的集体迫害将他们发配到西伯利亚
- 7. 纳粹的大屠杀杀死了数百万的犹太人
- 8. 穆斯林恐怖分子想要杀死他们

II. 反犹太主义的成因

- 1. 犹太人拒绝像异教徒那样搞多神敬拜
- 2. 犹太人的价值观取自《圣经》
- 3. 犹太人拒绝被东道国同化
- 4. 犹太人与基督教徒冲突，被认为是“谋杀上帝”的歹徒
- 5. 犹太人的生活方式与东道国冲突
- 6. 犹太人与伊斯兰人冲突
- 7. 犹太人被外邦人谴责

III. 犹太人的生活方式受到武力干涉

- 1. 犹太人必须生活在犹太区
- 2. 犹太人被迫使用单独的墓区
- 3. 犹太人不得拥有公职
- 4. 犹太人进入市政厅必须登记
- 5. 犹太人必须带黄色的徽章
- 6. 犹太人必须穿特制的衣服

图表7.12 - 反犹太主义是一种有害的现象。

嗣的大眷顾，这眷顾临到了相信上帝的外邦人身上：不是外邦人的万族，而是临到每个民族中因信称义的信徒——虽然这眷顾在一开始的三年半的时间里，仅特限于赐给以色列国家中的信徒。作为一个民族，以色列人被民族偏见蒙蔽了，那伟大的奖赏，最初是提供给他们，但他们不配拥有，所以这奖赏就赐给一个圣洁的国度，一些特殊的人们，这些人由他们民族中那些相称的“余民”和那些曾被他们傲慢地贬称为“狗”的外邦人的民族中拣选出来的人组成。以色列作为一个民族，上帝应许的眷顾不会重新临到他们身上，移除他们的愚昧，把他们作为诸民族中初熟的果子引入地上的赐福，直到从外邦人中召集的“特殊的子民”的数目满了——直到外邦人的数目添满，进入更高的眷顾。

因此，就像保罗所宣告的那样（参看《罗马书》11:7），属肉体的以色列人没有得到他们所追寻的东西，也就是首要的恩典。假如首要的恩典是地上的祝福，而在他们傲慢的心中主张那首要的祝福是他们民族与生俱来的权利，进一步说是凭他们的工作应得的，那么他们就已经被盲目地绊倒并弃绝了通过基督而来的眷顾。就像大卫曾经预言的那样，他们的筵席——摆满了上帝通过基督赐给他们的应许和祝福——“变为网罗，变为机槛，变为绊脚石，作他们的报应，”因为他们坚硬的心。（参看《罗马书》11:9,10；《诗篇》69:22-28）对他们

的骄傲来说，基督就是“一块绊脚的石头，跌人的磐石。”（《罗马书》9:32,33；《以赛亚书》8:14）他来要施行救赎，并愿意把他们提升到一个超出他们期待和想像的荣耀的位置上。

但是，以色列人的眼盲只是“部分的瞎”（有几分是硬心的），并没有完全丧失视力；因为律法、先知和使徒的见证是向所有人公开的，不管是犹太人还是外邦人；在福音时代，任何一个犹太人，如果愿意毅然决然地清除偏见和骄傲的尘幕，并和他的外邦弟兄一起谦恭而感激地接受上帝的眷顾，都应该这样做。然而，几乎没有人能够做到；因此也就没有赐予的眷顾，也没有特别的努力使他们作为一个民族而相信真理，或者克服他们的偏见，直到外邦人的人数满了；或者换句话说，直到属灵的以色列得以完善的时候。

自从他们拒绝了弥赛亚——自从他们的房屋变为荒场——以色列就没有上帝眷顾的标志。连犹太人自己都承认，他们的眼泪、呻吟和祈祷根本没有回应；而且，就像他们的先知所预言的一样，所有的民族都“因这城所遭的灾惊骇嗤笑”。^⑤虽然，从前上帝会倾听他们的祈祷，记住他们的眼泪，并使他们返回自己的土地，不断眷顾他们，但是从那以后，上帝不再关注他们，也不再向他们施恩。自从他们说，“他的血归到我们和我们的子孙身上”，^⑥他们得到的就是一个持续的惩罚：他们像预言中所说的一样，分散在各个国家中，不断受到迫害。这些都是事实，谁都可以在历史书中读到。现在让我们再转回那些预言，并看一下它们如何特别地预言了这些事实，以及众先知不得不说的关系到他们未来的预言和这些事实是多么一致。

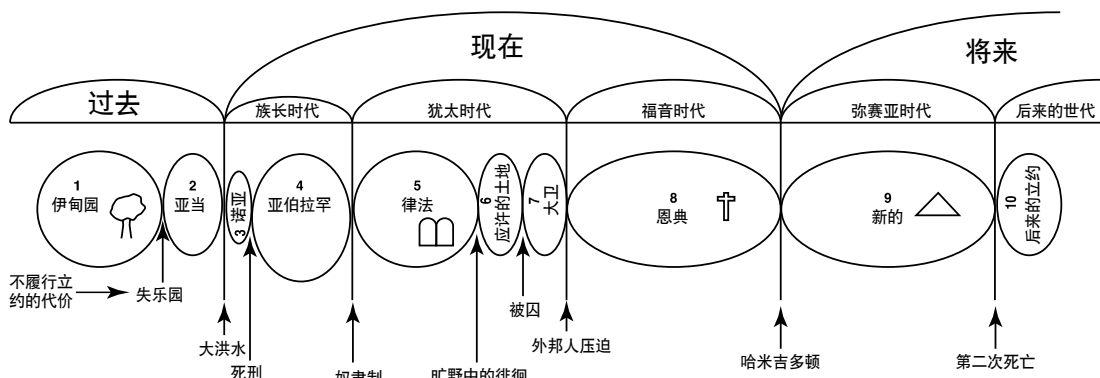
通过先知耶利米（参看《耶利米书》第十六章），主耶和华在讲述了如何被以色列人抛弃后，说道：“所以我必将你们从这地赶出，直赶到你们和你们列祖素不认识的地。你们在那里必昼夜事奉神[统治者]，因为我必不向你们施恩。”（第9-13节）这些日子就在他们拒绝弥赛亚的时候到来了。所有人都认为这个威胁何其精确地实现了，以色列人自己也必须承认。这个预言并不涉及他们之前被虏为囚的其它国家——叙利亚，巴比伦等。在“直赶到你们和你们列祖

图表7.13 - 犹太人被上帝厌恶的最大原因。

⑤ 参看《耶利米书》19:8。——译者注。

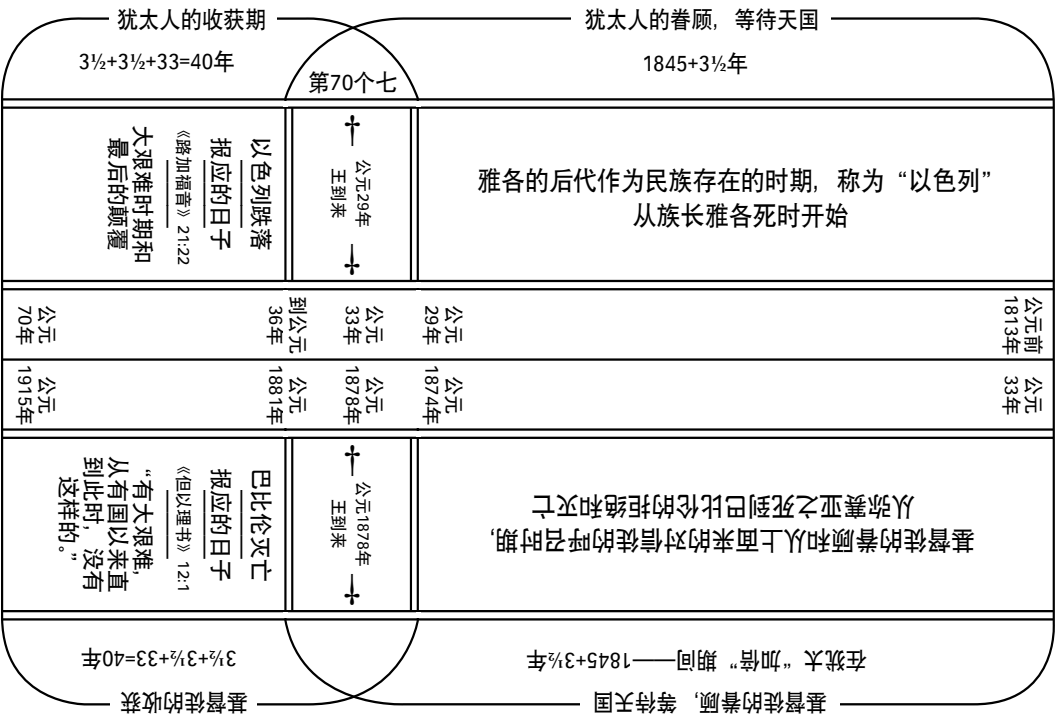
⑥ 参看《马太福音》27:25。——译者注。

- 上帝希望所有的人都被拯救，获得生命。（《提摩太前书》2:3-4）但上帝将只按他的条件赋予生命。（参看《诗篇》25:14）
- 上帝与所有被造物立了约，以保持宇宙万物的和谐。（参看《诗篇》119:165）
- 当双方同意立约的条款时，公义显现并保持平衡。（参看《利未记》20:7-8）
- 我们与上帝为生命立约，因为他是生命的唯一源泉。（参看《约翰福音》3:16）
- 对生命权利的追求必须强烈，即使我们丧失了生命。（参看《马太福音》10:39）

为生命立约			
约的名称 与经文	条款	益处	我们的教训
伊甸园之约 《创世记》2:15-17	- 繁衍人类 - 征服大地 - 拥有统治 - 照顾园林 - 吃菜蔬 - 禁吃一种树上的果子	生活在乐园里	- 不履行上帝责任的严重性 - 生命丧失的悲剧 - 悲惨的疼痛 - 最大的损失是与上帝疏远 - 生命随立约而来，随立约而去
亚当之约 《创世记》1:28-30; 3:15-19	- 痛苦中繁衍 - 悲伤中生活 - 接受不义 - 吃力地劳作 - 生命短暂	拯救者到来，打伤蛇的头	- 个人主义的责任 - 违约永远躲不过上帝
诺亚之约 《创世记》8:22; 9:1-17	- 繁殖并遍布全地 - 吃动物 - 不能吃血 - 使生命神圣	- 永远不会用洪水灭绝生命 - 季节更替，永不停息 - 动物惧怕人类 - 雅弗的后嗣扩张 - 闪获得特权	- 谁也无权杀害他人 - 必须终生守约，尊重其它为生命的立约
亚伯拉罕之约 《创世记》12:1-4; 13:14-17; 15:1-18; 17:1-16	- 离开家乡 - 脱离本家 - 到未知的地方去 - 放弃你最大的产业	- 必叫你成为大国 - 万族因你的后裔得福 - 叫你的名为大 - 赐福给以荣耀的，咒诅不给荣耀的	- 建立以色列国 - 证实拯救者的到来 - 属灵种子的应许 - 属灵生命的行为模式
律法之约 《出埃及记》19:5-8; 20:1-23:3	- 服从十诫 - 坚持社会审判 - 遵循宗教训令	- 以色列成为出众的民族 - 祭司主持的以色列民族 - 生命将延续	- 正义的标准形成 - 显示耶稣的完美 - 违背部分律法，就是违背全部律法 - 通过两个部分成圣
应许土地之约 《申命记》30:1-10	- 以色列奉献给上帝 - 民族皈依律法 - 虔诚地忏悔 - 没有抱怨	- 战胜敌人 - 在应许的土地上聚集 - 赐给民族的繁荣	- 停止对立约条款的抱怨 - 停止对安排的抱怨 - 把一切奉献给上帝
大卫之约 《撒母耳记下》7:8-17	为我的名建造供居住的殿宇	- 大卫家的繁荣 - 王位的接续 - 子孙中将有一位成为拯救者	如果我们的生活不反映神圣的行为，我们将失去来自上帝的使命
恩典之约 《加拉太书》4:26-28, 31 《诗篇》50:5 《罗马书》6:3-8; 12:1	- 分别为圣 - 走上灵性转换的旅程 - 奉献你们的产业	- 教导深刻的真理 - 发展新造的人 - 准备做上帝之国的工作 - 被新的家庭收养 - 神职人员与君主的作用 - 不朽	- 公义在生之权利中的角色 - 公正为先，其次是爱 - 轻率的生活方式将会违约 - 污秽的袍子能被清洗
新约 《耶利米书》31:31-34 《希伯来书》8:8-12	- 律法写到心上 - 确认对亚伯拉罕的应许	新王国中的生命	上帝巨大的耐心与爱
后来之约 《创世记》2:9; 3:21	- 吃生命树上的果子 - 不吃分别善恶之树上的果子	永生	公正在后来的世代获胜

图表 7.14 - 生命之约包括条款、益处以及对我们的教训。

“以色列的两家”
——类似的日期——

素不认识的地”这句话的表述中，就是要防止得出这样的推论。亚伯拉罕从迦勒底——即巴比伦尼亚——的吾珥来，雅各从叙利亚来。（参看《申命记》26:5）自从他们长达1845年的眷顾结束后，以色列人开始分散到各个国家，并且再没有其它的囚禁，这正好符合这个敏锐的表述——你们和你们列祖素不认识的地。所以这个表述和再不施恩一起，明确地表明了关于现在的以色列人分散在各个国家中的预言。

虽然上帝暂时不向以色列人施恩，但是上帝不会永远抛弃他们，而是说——《耶利米书》16:13-15：“耶和华说，日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来之永生的耶和华起誓，却要指着那领以色列人从北方之地[俄罗斯，差不多一半的希伯来人住在那里]，并赶他们到的各国上来之永生的耶和华起誓，并且我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。”

我们可以成倍地引用先知和使徒关于上帝对雅各的眷顾最终回归的描述，或者引用他们关于从外邦人中为“基督的身体”拣选的人数满了以后，对属肉体的以色列人的描述，但是圣经的学生可以通过查阅圣经词语注解索引和研读本《圣经》做到这一点。在《新约》中，对于这一眷顾将重归以色列的描述在两处特别提及，就是雅各在《使徒

行传》15:14-16，和保罗在《罗马书》11:26中所说。但是首先，他们必须饮下最后惩罚的积淀；这一点在下面引用的、值得注意的预言中有所表述（《耶利米书》16:18）：“我先要[在蒙恩到来之前]加倍报应他们的罪孽和罪恶。”这里翻译为“加倍”的希伯来原文为“mishneh”，表示完全相同的另一次。因此可以这样理解先知的描述：从不再赐恩给他们开始到眷顾的恢复是一个循环，或者说是一个他们先前的历史的复制品——在那段时期里他们享有神圣的眷顾。

如附表所示，以色列人享有眷顾的时期，是从雅各死后他们的民族建立时开始，到公元33年基督被害，施恩结束，总共一千八百四十五（1845）年；从那时开始，他们“加倍”（mishneh，即相同时间段的重复或者复制）的没有眷顾的一千八百四十五（1845）年——开始了。没有眷顾的这一千八百四十五年始于公元33年，结束于公元1878年。公元33年加上1845年就等于公元1878年。

对以色列的眷顾已经恢复

在过去，所有这些预言的要点都被明确地标出过，我们应该期待在公元1878年前后有上帝的眷顾重归属肉体的以色列（“雅各”）的证据出现。我们确实找到了，

事实上，在过去数百年间拒绝犹太人的巴勒斯坦，犹太人现在已经蒙准得到了一些特权。就在公元1878这一年，当他们的“加倍惩罚”满了，上帝的眷顾按时返回那个民族的身上之时，“柏林国会”举行会议，其中贵族毕肯斯菲尔德（一个犹太人）和后来的英国首相是核心人物，起到最重要的作用。英国在土耳其的亚洲省份担当了一个总体保护国的角色，而巴勒斯坦就在这一地区；土耳其政府修正了其法律中涉及外侨的政策，大大改善了居住在巴勒斯坦的犹太人的社会地位，同时也向其他居住在那儿的人提供部分机会，使他们享受拥有不动产的特权。以前，犹太人只不过是一条“狗”，用链子拴着，受尽伊斯兰教统治者的欺凌和虐待，并且在这片有着对过去的回忆，有着关于未来应许的神圣的土地上，连最基本的生存权力都被否认。

就在通向巴勒斯坦之门在他们面前打开的同时，一场疯狂的迫害在罗马尼亚和德国开始了，尤其是在俄国，这场迫害到现在还在持续——甚至日益加剧。通过一个接一个的规章，他们的权利被这些政府一项项地剥夺，同时又受到他们的邻国的滋扰，直到他们被迫成群地背井离乡。但是，毫无疑问这场迫害也是一次眷顾，因为这可以使他们，并且已经使他们开始留意，引起他们对耶路撒冷和立约的期待，让他们记起他们是这丰富之地应许的后嗣。

但是我们必须记住，公元1878年只是向属肉体的以色列人恢复眷顾的转折点。从我们所研究的“外邦人的日期”中，我们已经知道，耶路撒冷和它的人民将会继续被践踏——受外邦人的控制和压迫——“直到外邦人的日子满了，”因此，虽然眷顾是预期的，并且已经从公元1878年开始归还犹太人，但是在1915年以前，他们不会得到完全的眷顾。所以，他们再次复兴得到眷顾将是一个渐进的过程，就像他们跌落的过程一样。另一点需要注意的是，他们的跌落和复兴这两个时期的长度完全相等——随着越来越多的要素，跌落的过程是逐步的，从公元33年对他们民族的眷顾停止，到公元70年他们的民族政体消亡，这三十七年间他们的土地荒芜了，耶路撒冷被彻底毁坏了。历史就这样记载了他们跌落的开始和结束，而预言则标出了他们复兴的两端——1878和1915年——表明了三十七年精确的相似性。这是先知提到的更深一层的 *mishneh*（即“加倍”）。

虽然，通过以色列人的拒绝（指拒绝承认弥赛亚，下同）和眷顾的恢复，犹太时代和福音时代的转折点分别被清晰地标记在公元33年和公元1878年，但是，这两个时代的工作都与随后的时代有所重合。因此，犹太时代的转折点到了，从此以后，他们的时代就与福音时代的开端有了重叠，就像对他们恢复的眷顾，作为千禧年开端的特征之一，与福音时代的末期或者说收获时期重叠在一起。三十七年间（从公元33年，对他们民族的眷顾停止，到公元70年，他们的民族政体被彻底倾覆），除了守信的“余数”，以色列人跌落了，而有信仰的外邦人则兴起了——这就是犹太时代的结束和福音时代的开始；同样在三十七年间（从公元1878年到公元1915年），福音时代已到尾声，除了那守信的余数，灾难正准备临到所谓的基督教界，而对以色列和全人类的归还工作也在预备中。也就是说，公元33年和公元1878年分别标志着各自新时代的工作何时开始，虽然在这两个例子中，都允许前一个时代的收获工作和对拒绝的毁灭，再持续三十七年才进入新时代。这样，安排的重叠，以及每个时代结束的标志，都得到详细的说明。

弥赛亚双重的工作是什么？

一项双重的工作属于这些重叠的每一个时期：旧秩序的推翻和新秩序的建立。因为犹太时代和那时的人们都只是预表或者和预兆，所以我们必须期望此处的结果比那时的更广泛；只有这样我们才能找出那些结果。这项双重的工作在先知以赛亚的陈述中有所展现——“因为（1）报仇之日在我心中，（2）救赎我民之年已经来到。”参看《以赛亚书》63:4。

双重的工作不是为了符合事实而巧妙作出的一致安排；因为许多这样的相似性，以及其它的大量事实，都曾在预言中提及，并且在公元1878年以前的数年，它们就曾像现在这里所介绍的一样被大肆传讲，而公元1878年，在它到来以前，在它被任何事件标记以前，就已经被宣告是对以色列的眷顾开始恢复的一年。本书作者的这些由《圣经》中得来的结论，在公元1877年以小册子的形式出版。

在现在这个为知识的积累、为明智的人们[在真正的神圣教义的教导下]能够理解的日期到达之前，见证不会更为有力，而是隐秘的。我们知道了以色列拒绝弥赛亚的准确

年份——是的，甚至具体到天；先知已经明确宣布，他们要得到“加倍”（原文为 *mishneh*）的惩罚；这个时期长达一千八百四十五年，结束于公元1878年，我想我们已经清楚地向大家表明了；以眷顾的恢复来标记这一年是一个不争的事实。还要记住，正是从他们的“加倍”结束后，德里茨赫教授^⑦出版了他的《新约》希伯来文译本，现在这个译本已经握在数以千计的希伯来人手中，并引起许多人的注意。此外，还要记住，由拉宾诺维奇^⑧和其他一些人领导的，从使徒的日子就开始的希伯来人最伟大的基督徒运动，目前在俄罗斯这运动还在进行中。它从公元1878年开始以来，持续至今，而公元1878年是以色列的“加倍”结束的日子；就像外邦人的觉醒，也是从公元33年以色列的拒绝开始那样。

现在回想一下使徒的话，这些话清晰地指出以色列人已被神圣的赐恩所弃绝，也被仍然属于他们的地上的约弃绝，直到外邦人的数目满了——直到福音的呼召结束——

那时，你们将会看到，1878年是一个显著的日子，对属灵的以色列影响深远——其重要性不亚于对属肉体的以色列的影响。

然而，除了主耶稣谁也知道律法时代的结束和福音时代的开始意味着什么（即使是使徒也只是在圣灵降临节以后才知道一小部分，而且看得很模糊），正因为如此，我们现在认为只有受同一圣灵膏抹的基督的身体（教会），才能清楚地看到福音时代的结束和它的重要意义。可怜的犹太人和许多伪称的基督徒甚至至今还不知道发生在第一次降临时——犹太时代的结束，福音时代的开始——这伟大的神意的变化。现在也是如此，在那些外在的证据为人们的肉眼看到前，极少有人知道或将会知道我们正处在福音时代的末期或“收获的时节”，以及公元1878年就像被标记的那样是重要的一年。除了那些忠实的少数人，也不会让其他人看到和明白，那些人也不会与世界同处黑暗中——如同我们的主所说：“（因为天国的奥秘）只叫你们知道”。^⑨

⑦ 法兰兹·德里慈（Franz Julius Delitzsch，又译“德里奇”，1813-1890）曾在德国莱比锡大学攻读，1846年德国罗斯托（Rostock）神学教授，1850年至易兰根（Erlangen）任教。著名旧约注释学者，后来把《新约》译成希伯来文。——译者注。
⑧ 拉宾诺维奇（Rabinowitch，又译“雷平诺维奇”），其它资料不详。——译者注。
⑨ 参看《马太福音》13:11，《马可福音》4:11，《路加福音》8:10。——译者注。

《撒加利亚书》9:9-12中 “加倍”的预言对以色列产生的后果和惩罚

教训：抛弃上帝会产生严重后果

1. 圣殿在公元70年被毁。动物祭废止。

2. 耶路撒冷在一场痛苦的、毁灭性的饥荒后沦陷到罗马人手中。

3. 四个教会团体被废除：法力赛派教徒，撒都该派教徒，坚贞信徒，艾赛尼派教徒。

4. 希律王室灭亡；公元前164年玛加伯开始。

5. 高级牧师的权力大大下降。律法失去其约束力。犹太法学博士的领导取代了牧师的权柄。
6. 犹太人开始离散。罗马人计划彻底摧毁犹太人并驱逐他们远离帝国。犹太人至少分散居住在26个国家。

7. 犹太会堂成为犹太人聚居地的中心。会堂代替了犹太人对土地的衷心。土地丧失了。

8. 犹太人必须经过外邦人的允许才能拥有财产。在18世纪确实如此。

9. 公元132年，巴尔-考克巴在恢复犹太人到以色列的起义中失败。

10. 犹太人失去与上帝的关系；失去高处对他们民族的呼召；并且暂时地失去了上帝的恩惠。

图表7.15 - 犹太人因拒绝弥赛亚而受到的惩罚。

有些人可能会说：虽然耶利米确实是主的先知，他关于以色列经历的“加倍（mishneh）”或重复性的证言值得尊重，但是，如果有另外的先知提到相同的事情，那么我们会认为这个证据就更加有力。对于这样一论调，我们的答复是：对于信仰来说，一位可靠的先知的陈述就已经足够了，并且在基督第一次降临时，很多著名的证据都仅有一位先知预言过；尽管如此，充满怜悯和慈悲的上帝知道我们信仰的软弱，已经预先答应了我们心灵的祈祷，提供了不止一个的证明。

预言支持弥赛亚 降临的教义

现在，让我们翻到撒加利亚的预言（《撒迦利亚书》9:9-12）。在他预言的异象中，当耶稣骑驴进入耶路撒冷的时候——公元33年，他就走在耶稣的旁边，就在耶稣受难前的第五日（参看《约翰福音》12:1-12），先知对人们喊着说：“锡安的民哪，应当大大喜乐。耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里。他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”（《撒迦利亚书》9:9）请你清楚地标出这些已经成就了的话——详见《马太福音》21:4-9,43；《约翰福音》12:12-15；《路加福音》19:40-42。预言中每一条都实现了，甚至是那呼喊。当人们大喊“和撒那！”时，法利赛人要求耶稣指责他们，但是他拒绝了。耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”（《路加福音》19:40）为什么呢？因为曾有预言说，将有一个呼声，并且预言的每一个细节都会应验。就让预言成就中的这个细节的特征，为我们理解撒加利亚和其他先知的陈述提供信心吧。

在简要介绍了他们拒绝自己的王所产生的恶果后（参看《撒加利亚书》9:10），先知传耶和華的话，对他们如是说（第12节）：

“你们被囚而有指望的人，都要转回保障[基督]。我今日说明，我必加倍赐福给你们。”这儿的词“加倍”，与《耶利米书》中所用的相同——“加倍（mishneh）”——表示一个重复，或另一个相同的部分。以色列曾多年在罗马的束缚之下，但他们是“被囚而有指望的人”，他们正在期待一个拯救他们并提升他们得到应许的地上的统治权的人。现在，他们的王，他们坚固的堡

垒已经到来，仅仅因为他是如此的温顺和谦卑，以至他们因自己骄傲的心根本认识不到他就是那位拯救者。更有甚者，他们还是罪的囚徒，这位救赎者也在计划一场伟大的拯救。我们的主曾与他们在一起呆了三年半，在他们中间应验了《圣经》的预言，而现在到了最后的也是最终的考验——他们会接受他——耶和華的受膏者，作为他们的王吗？上帝有先见之明，知道他们会拒绝弥赛亚，这在先知的话里已有提到——“我今日说明，我必加倍赐福给你们。”

这个预言不仅不容置疑地说明要开始一个双重的惩罚——因为以色列拒绝弥赛亚而加给他们重复的惩罚，而且明确地标出了惩罚开始的准确日子，并且从耶利米的预言中得出结论，后来又在我们的主的话中提到：“你们的家成为荒场，留给你们”；这些话具有双倍的强度，明确而清晰。

此情此景，让我们记起我们的主的话语——“耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，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[发自内心的]说，奉主名来的，是应当称颂的。”（《马太福音》37-39）我们也读到，在试炼他们的最后一天：“耶稣[骑着驴]快到耶路撒冷看见城，就为他哀哭，说，巴不得你在这个日子，知道关系你平安的事。无奈这事现在[今后]是隐藏的，叫你的眼看不出来。”（《路加福音》19:41,42）感谢上帝，现在他们的“加倍”已经成就，我们可以看到他们的愚昧正离他们远去。这对圣徒本身来说也带给他们极大的欢喜，因为他们意识到基督的身体的荣耀已经临近了。

但是我们亲爱的父，通过他的另一位最荣耀的仆人——先知以赛亚，向我们传达了关于以色列的“加倍”的话。毫无疑问，他显然希望将我们的心固定和建立在一个细小的点上，这个要点决定和证明了太多东西。在“加倍”（mishneh）完成的时候——公元1878年，这位先知把他的观点运用到这个末期；向我们现在活着的人讲话，他来传达上帝的信息：

“你们的上帝说，你们要安慰，安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和華手中

加倍^⑩受罚。”《以赛亚书》40:1,2。参看边注。

预言的研究者应该注意，先知们会用不同的方式表达他们说话的立场，有时候他们说的未来的事情就是未来，有时候假定关于未来某一事情的情况，并且从那个假定的立场去谈论；比如，像以赛亚在下面这番话中谈到我们的主的诞生时，就假定站在耶稣躺在其中的马槽旁，他说：“因为有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙，策士，全能的上帝，永在的父，和平的君。”（《以赛亚书》9:6）如果不能认识到这一原则，那么就很难用智慧读完《诗篇》。对于这一不同预言立场的原则，没有比我们已经介绍过的、关于以色列的“加倍”的三个预言更好的例子了。耶利米预言说，上帝将他们赶到各国的日子将会到来；还预言说，当他们受到“双倍的惩罚”后，他将再次招聚他们，为了他们的利益，要比他们脱离埃及的束缚时显示更加强大的力量。撒加利亚的说辞，好像他生活在基督作为以色列的王为他们奉献自己的时期，并告诉我们，就从那时开始，他们的“加倍”开始了计算。公元1878年，以赛亚站在我们身边，并让我们注意到一个事实：上帝已经安排好了一个固定或约定的时候赐福给以色列，而这个固定的时候就在先前眷顾的双倍，或说重复之后；他还告诉我们说，我们应该把这个令人鼓舞的消息告诉以色列人，即她的加倍的惩罚快要结束了——她的约定的时刻到了。的确很难断定这三个预言哪一个更有力，更重要。它们每一个都很重要，并且每一个都是独一无二的有力；但是对于上帝谦卑、谨慎、值得

从埃及

- 1. 摩西是领导者
- 2. 只从埃及聚集
- 3. 250万奴隶被释放
- 4. 重聚到应许的土地和国家

从世界各地的散居地

- 1. 弥赛亚（耶稣）是领导者
- 2. 从26个国家重新聚集
- 3. 700-1400万被囚的人从东道国获得自由
- 4. 重聚到应许的土地和国家

图表7.16 - 犹太人重新聚集的比较。

信任的儿女们来说，它们结合在一起，就是非常强力的三重保障。

当我们记起这些先知不仅生活和写作的时期相差几百年，而且他们所写的内容完全与犹太人的期待相反时，这些预言的影响力就大大增强了。确实，不忠实和迟钝的心难以相信上帝通过先知所说的一切话语，他们就是那些在这个清晰而又和谐的见证中看不到上帝的参与和作为的人。

如果每个人都反对说柏林国会以及它的活动不是上帝的眷顾开始归还以色列的一个彻底的标志性的开始，那我们对此的答复是，比起我们的主骑驴进入耶路撒冷的行为是对他们冷待的标志，这是一个更加显著的眷顾的归还。否则在事情发生的时候，他们也不会被认为那是预言的应验。今天，有数以千计的人们知道有加倍惩罚的应验，却不知从圣灵降临节开始加倍的眷顾也开始返还他们。因此我们看到，西缅所说的那个孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起（参看《路加福音》2:34），这证明他会使属肉体的以色列人作为一个民族

^⑩ 希伯来文中此处翻译“加倍”为“kephel”，表示“双倍”，是一件东西被从中间折叠的意思。——原注。

跌倒，或者说是他们的绊脚石；我们也已经看到，作为属灵的以色列的头和首领，他是如何成为拯救者，复兴属肉体的以色列之家，并在他们的“指定的时刻”，即他们的“加倍惩罚”结束后，恢复万事；而现在我们看到那加倍的惩罚已经结束了，返还以色列的眷顾开始了。当注意到我们天父的这些话语应验时，我们的心一定会快乐地歌唱：

“主的圣徒啊！在他那美妙的话语中，
为你们的信仰奠定了多么坚固的基石。”

当这样注意到以色列脱离眷顾而跌倒以及随之而来的失败，注意到引起这一切的原因，我们不要忘记，其中也预示了名义上属灵的以色列，而上面提到的先知们也曾预言过以色列两家的跌倒——“却向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石。”《以赛亚书》8:14。

支持上帝对以色列的 眷顾需要什么？

如我们所见，就像真正对名义上属肉体的以色列弃绝和使他们跌倒一样，名义上的属灵的以色列，名义上的福音教会也会因相同的原因被弃绝和跌倒。《圣经》中对这两家被弃绝和跌倒的描述同样鲜明。同样可以肯定的是，属肉体的以色列中的余数通过温顺和信仰从愚昧和跌倒中被救赎，名义上属灵的以色列人中的余数也是如此，也将在“收获时节”或时代末期，从众人的愚昧和跌倒中得到救赎。这样，真正的教会，就是基督的身体的最后一部分，就同名义上的教会分离——和他们的“头”连为一体，变得荣耀。只有这些人（在属肉体的以色列人跌倒期间从中拣选出来的余民，以及福音时代忠实的少数信徒，包括福音时代末期在世的少数人）组成真正的“上帝的以色列”。这些是被拣选的人——他们通过基督的救赎工作而因信称义，被召与基督一起同为献祭，同为后嗣，通过对真理的信仰和真理之灵的圣化，以及至死不渝的忠诚而被拣选。伴随着这群人的拣选结束，在这个时代的收获时节，麦子和稗子之间很可能会有一场动乱；这是因为，那个小群由于自己的出现而得到神圣眷顾，当他们的数目满了，很多神圣眷顾，特别是由于守信的少数人而赐予的那一部分，将从有名无实的大众身上撤销。

我们应该期待，这里的秩序会像在象征性的犹太收获时期一样，是一个分离的工作，是为了应验先知的話，“招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。”（《诗篇》50:5）又因为公元33年标志着对作为一个体系的名义上的犹太之家的放弃，对他们冷待、破坏和倾覆，相应地来说，公元1878年标志着对名义上的属灵的以色列的抛弃、破坏和倾覆的开始。关于这一点我们将在下一章谈到。

精确的实证

假定前面的证据是无可置疑、令人满意的，那么我们继续按时间顺序来论证：

首先，犹太时代长达一千八百四十五（1845）年，从雅各之死到他们的家成为荒场，也就是加倍的惩罚或者说第二部分开始计算为止；第二，加倍的惩罚结束于公元1878年，对他们的眷顾从那时开始返回——这就证实了福音时代的眷顾结束。

关于第二点实在不需要什么例证；因为，我们的主在公元33年的死就是一个事实，倘若我们能够证明我们的第一个命题，就是以以色列期待上帝赐恩应许的应验这一时期是一千八百四十五年，那么，很简单，将一千八百四十五年加到公元33年上，我们发现公元1878年就是眷顾开始重归以色列的指定年。

除了一小段时间，也就是从雅各之死到出埃及的这段时间，这一时期的长度在“年代表”一章中都有详细阐述。在一定程度上，这段时间被特别地隐藏或遮蔽起来，直到最近这个时期；直到最近人们注意到他们还不知道犹太时代的长度；而不知它的长度，即使了解和明白了关于双倍的预言，也无法计算双倍的长度。年代表在雅各之死以前一直平稳前行，但是从那一天开始直到出埃及都没有完整的记录。到处都有各种各样的片段，但就是找不到一条主线将它们串联起来。正是由于这个原因，在年代表里的这一要点我们不得不查阅《新约》。从《新约》中，我们可以从那些得到上帝默示的使徒那里找到帮助，他们给我们提供了链环的接头。这样，我们就知道了，从盟约的建立，就是亚伯拉罕的父亲他拉死后，到出埃及是四百三十（430）年。

我们找到了从雅各之死到以色列出埃及的这段隐藏的时期，准确地说就是：首先计算他拉之死到雅各之死的这段时间，然后从

他拉之死到出埃及的四百三十年扣除这段时间的年数。也就是说：

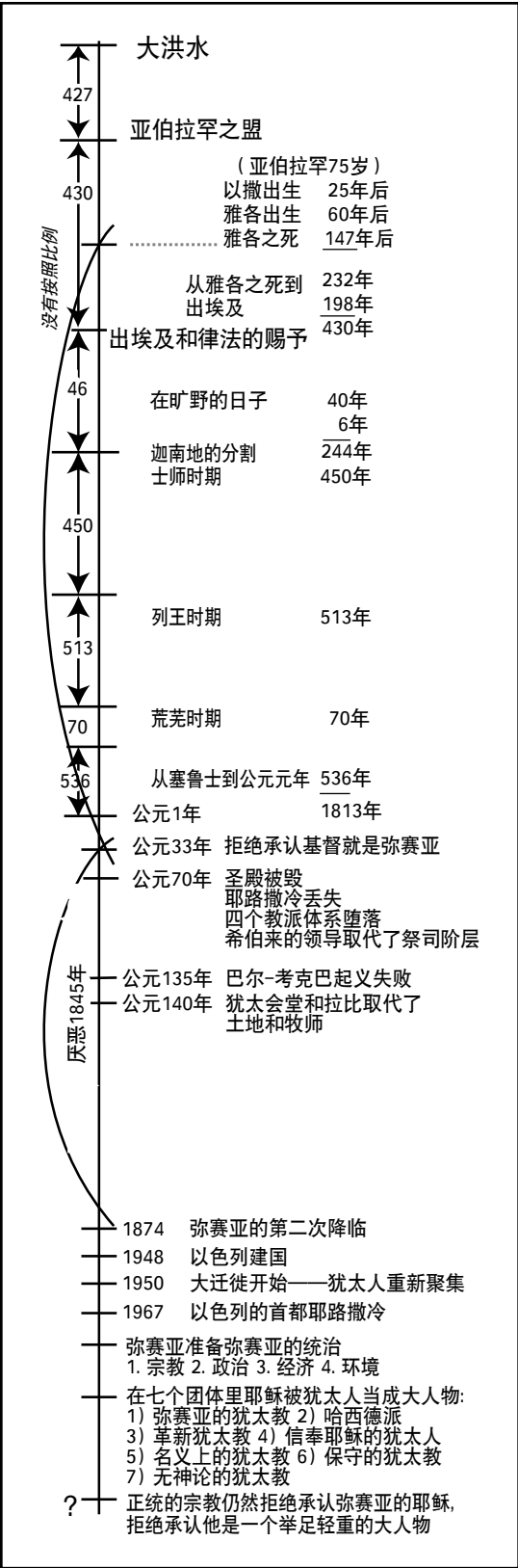
在亚伯拉罕七十五（75）岁的时候，上帝与他立约，那时他拉死了（参看《创世记》12:4），以撒在二十五（25）年后出生。（参看《创世记》12:5）因此——

- 从立约到以撒出生25年
- 从以撒出生到雅各出生
（参看《创世记》25:26） 60 "
- 雅各从出生到去世
（参看《创世记》47:28） 147 "
- 从亚伯拉罕之约到雅各之死总共 232 "
- 从立约到以色列人在逾越节离开埃及
（参看《出埃及记》12:41） 430 "
- 从这430年扣除从立约到雅各之死的时期 232 "
- 因此，从雅各之死到出埃及时期就是... 198年

这样，所有关于以色列民族存在的时间跨度的难题都清除了。毫无疑问，在它应该被了解以前，从雅各之死到出埃及这段时期是密而不宣的。现在我们将上面介绍的这些时期添加到年代表中，如下所示：

- 雅各之死到出埃及时期 198年
- 以色列在旷野 40 "
- 到迦南地的分割 6 "
- 士师时期 450 "
- 列王时期 513 "
- 荒废时期 70 "
- 从古列元年到公元元年 536 "
- 从雅各之死到我们的耶稣纪元开始
总共 1813 "
- 从公元元年到公元33年春天的逾越节耶稣在十字架上的受难，——犹太宗教日期的全部年数^① 32 "
- 以色列在神圣眷顾和承认中期待上帝之国的
时间总长度为 1845年

^① 犹太宗教年从春天开始算起；逾越节是在每年新年（宗教历）的第一个月的第十五天。——原注。

图表7.17 - 从雅各之死到今天的时间顺序。

为了找到关于他们双倍的测量方法，眷顾何时应该归于他们，何时开始，以及何时离开名义上属灵的以色列，我们从公元33年春天开始，把上述一千八百四十五（1845）年计算在内，就到到了公元1878年的逾越节这个日期。从公元1878年到公元1915年（福音时代末期），以色列人在他们曾经拒绝，而在那时又认识到的王的眷顾下将再次兴起，这与他们三十七年的跌落期在时间上完全一致。他们的跌落期是从公元33年他们的家成为荒场算起，直到他们在公元70年作为一个民族被彻底倾覆。

我们已经考查了犹太时代的预表（或者影子）和福音时代的本体（或者预表的对象）之间许多的惊人的相似性，在此我们证明了它们之间的另一个相似性：两个时代的长度完全相符——福音时代的教会在以色列的“加倍（mishneh）”，也就是双倍的冷遇中受到呼召。虽然其它的一致性令人惊叹，两个时代末期的特征更是如此——它们的“收获时节”，它们的收割者，它们的工作和投入的时间，所有这些都为我们提供了一个最后的结束工作的清晰概览，而最后的结束工作将在这个时代末期的收获时节完成。请认真注意这两个收获时节的一致性，下面我们将做简要概述：

收获时节相似性的回顾

犹太时代以“收获时节”结束，那时我们的主和使徒们做收获果实的工，而那些果实的种子是由摩西和先知播撒的。“举目向田观看（耶稣说），庄稼已经熟了，（原文作发白）可以收割了，”“我差你们去收你们所没有劳苦的。别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。”（《约翰福音》4:35-38）福音时代的末了也需要一个收获时节——“收获时节就是世界末日”（时代的）。“当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，……。惟有麦子，要收在仓里。”《马太福音》13:39, 30。

约翰预言了犹太时代的事工及其收获的影响，说道：“他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子[真正的以色列人]收在仓[基督的教会]里，把糠[拒绝他的民族]用不灭的火烧尽了”（参看《马太福音》3:12），——（这是一场将他们举国摧毁的动乱）。这就是圣灵和火的洗礼——圣灵在五旬节临到“真正的以色列人”身上，而动乱的火焰将在他们拒弥赛亚后的三十七年间临到其他人

身上。（参看《马太福音》3:11）在那场动乱中，以色列作为一个民族被摧毁了，但是个体的以色列人并没有被摧毁。启示者讲述这个时代用真理这把锋利的镰刀进行的收获，因为收割的季节到了，并且展示出加倍的工作，其中一项与地上的葡萄枝有关，有别于父栽培的真正的葡萄枝，即耶稣基督和他的身体的部分（教会）或枝子。

（参看《约翰福音》15:1-6）这个时代的收获被比喻成麦子和稗子（参看《马太福音》13:24-30,36-39）：在犹太时代这被比作麦子和糠。因为那时糠占了大多数，以此类推，在这个收获时代稗子的数量也会多于麦子。

犹太时代的收获历经四十年，从我们的主的传教开始，到名义上的以色列的拒绝和倾覆，以及他们的城市的毁灭，最后由罗马人在公元70年完成。而这个时代的收获从公元1874年，我们的主在地上伟大的禧年之初降临开始，如第六章所示，结束于外邦人的政权的倾覆——公元1914年，同样为期四十年——这是两个时代之间另一个令人惊奇的相似之处。^⑤

以色列是有名无实的吗？

虽然，犹太时代的收获是从我们的主的传道开始，而在三年半后上帝不再眷顾他们名义上的体系，并在随后的三十七年里不断使麻烦临到这个体系，但是特别的眷顾还是不断降临到这个民族的个别人身上，并且从上面来的与基督同为后嗣的呼召，在我们的主被他们拒绝，他们亦被我们的主抛弃后的三年半的时间内只赐给他们——这是为了验证上帝对但以理的应许（参看《但以理书》9:27），第七十个七期满之时，眷顾将显在他的子民身上，在第七十个七之间，弥赛亚必被剪除。这个应许对所有真正的麦子来说都应验了，但是那个容纳麦子的体系在一七之半便被定罪和剪除。从我们的主的传道开始，犹太时代麦子的收获持续了很多年，虽然在基督死了三年半之后所有的特别眷顾也停止了。虽然麻烦（火）在那个民族中点燃得很早，但是在那个民族的麦子全部收归仓储以前没有达到可怕的狂暴程度。

与上个收获时节的特征相对应，在这个时代的收获末期，几段相同的时期也被标注出来。公元1874年秋，禧年的周期就

^⑤ 参看作者前言（1916年）。——原注。

历史上24个文明社会的财产

1. 撒旦，农夫
2. 肮脏的、玷污的、混乱的和迷惑的
3. 开始于公元前4126年；6000年来一直在酝酿
4. 未修剪的、无人照料的、不结果的
5. 死枝，新文明社会的必须
6. 必须剪除；不能被保留

弥撒亚的文明的财产 《哥林多前书》——2:7-12

1. 耶稣，弥赛亚是农夫
2. 有秩序的、纯洁的、整洁的、清白的和清晰的
3. 始于1874年；发展了130多年
4. 经过修剪的，受人照料的——多结果的
5. B活的枝子，生出新枝
6. 生长是预言过的；将被保留的葡萄树

指出我们的主将要降临，这与他受圣灵的洗礼和被膏成为弥赛亚的王（参看《但以理书》9:25）的时间，并与他开始犹太收获时节的收割工作相对应。公元1878年春（三年半后）对应于我们的主以王的身份，骑着驴，洁净寺庙，赶走那些兑换银钱的人，并为他们悲叹、把荒芜留给名义上的教会或王国的日子；一年也标志着名义上的教会体系被“吐出”的日子（《启示录》3:16），从那时（公元1878年）开始，他们不再是上帝的代言人，也不在任何程度上为上帝认可。从公元1878年春到公元1881年十月的三年半，对应继续眷顾个体犹太人的三年半，就是他们第七十个七的后半段时间。因为在预表中，那个日子——基督死后的三年半——标志着对犹太的所有特别眷顾的结束和对外邦人的眷顾的开始，所以我们认为公元1881年是对外邦人的特别眷顾结束的标志——“从上面来的呼召”，或这个时代的特别祝福的邀请的结束——与基督同为后嗣并成为神圣特征的参与者。正如我们所见，这标志着犹太人针对基督教的一场大运动，就是众所周知的“基什涅夫运动”。现在动乱正在迫近名义上的基

督教界，但是那暴风雨在麦子收集完以前，在上帝的使者用真理印了他的众仆人的额（智力）以前暂时平息。参看《启示录》7:3。

这个收获时节与犹太时代收获时节相对应的特征在完成的传道方面也非常显著。在犹太收获时节的头三年半的时间里，主和他的门徒宣讲了他们特别的主题，即弥赛亚降临的时间和事实。他们宣称，“日期满了”，拯救者来了。（参看《马可福音》1:15；《马太福音》10:7）所以在这个收获时节也会如此：一直到公元1878年，时间预言和主降临的事实，就像此处所充分呈现的一样，虽然不甚清晰，但却是我们已知

犹太时代的收获	公元30年	事件
	3-1/2年	1. 作为弥撒亚和王进入耶路撒冷 2. 以色列不再是上帝的代言人 3. 整个民族失去了高处的呼召 4. 收获时代对个体的聚集
福音时代的收获	公元33-1/2年	
	公元1874年	1. 作为弥赛亚和统治的王临到世上 2. 历史上有名的教会不再是上帝的代言人 3. 基督教界失去高处的呼召 4. 收获时代对个体的聚集

图表 7.19 – 犹太时代三年半收获期和福音时代三年半收获期的比较。

理的人将受到考验，那些爱真理胜过一切的人将被接受和被认可为“胜利者”——正如在犹太时代的“收获”。

在犹太时代的“收获时节”，被选中 and 派出的使者作为即将到来的王和王国的通报者，他们都是卑微的、无名的人，而那些反对这一消息的人都是大祭司、法学家（文士）、法利赛人和神学博士；如同我们预期在这里所发现的那样：最盲目的人就是领导瞎子的人，就像他们的犹太人所象征的那样，他们“不知道眷顾他们的时候。”参看《路加福音》19:44。

弥赛亚的神性使人 类看不到他

耶稣降临是那时主要的测试点之一，十字架是另外一个。施洗者约翰向他们喊道，“但有一位站在你们中间，是你们不认识的。”（《约翰福音》1:26）然而，只有真正的以色列人才能认识到弥赛亚降临的事实；而在那些人中间又有很多会被十字架绊倒；因为虽然他们愿意接受弥赛亚作为拯救者，但是他们的骄傲却仍然让他们不愿意接受他做救世主。同样在这里，基督的降临，“收获”的进行，以及名义上的大量信徒的拒绝，绊倒了很多；他们没有准备好

承认伟大的拯救者——很多人曾祈求他和他的王国的到来（就像犹太人曾祈求的一样）。“但有一位站在你们中间，是你们不认识的，”施洗约翰的话再一次成为事实。没有人料到，基督的十字架再次成为一种试炼，成为绊脚的石头；许许多多的人此刻跌倒在这块石头上，他们说，我们将接受基督做我们的拯救者，但是拒绝他做我们的救世主或救赎者。

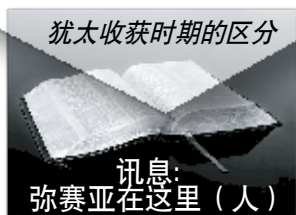
的确，所有能够认真考虑这件事的人都必须承认，我们的主现在已经降临（作为属灵的存在，因此是不可见的）的证据比他第一次以肉体降临时犹太人持有的证据要更重大，更清晰。对于那些擦过眼药的人来说（参看《启示录》3:18），不仅主降临的预言的证据现在更加完整、完善和众多，而且我们身边无处不在的、显示收获工作正在进行中的时间标志也比第一次降临时情况更加清晰，更加令人信服，那时主耶稣只有很少的追随者，处在敌对者充斥和非常不利的境况中，他庄严宣告：“日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音。”（《马可福音》1:15）——他的意思是，伟大的耶和华的使者弥赛亚已经到来，来向你们应验所有对你们祖先的应许。多么奇妙，只有那些思想谦卑的人才能接受卑微的拿撒勒人做他们伟大的拯救者，或者承认和他一起同样卑微的无名之辈是他所选的内阁成员——因为他们将在他之下为王。只有少数人能通过那骑在驴上并为耶路撒冷悲痛的人才能看到伟大的王，撒加利亚曾预言说锡安将欢呼着认他为王。

在耶稣第一次降临的时候，他谦卑自己，以人类的形象和特征显现（参看《希伯来书》2:9,14），从而通过将他自己做我们的赎价来完成对我们的救赎。他现在已被升为至高，不再死亡；在他第二次降临时，以所有的大能为衣穿上（参看《腓立比书》2:9），他将提升他的“身体”，然后赐给世界归还的祝福，这是他在第一次降临时用自己的宝血为他们换得的。记住，他不再是血肉之躯，而是属灵的存在，并将很快改变那些作为他的身体的部分并同为后嗣的人，即他所有忠诚的信徒，使他们也得荣耀。

对犹太之家来说，耶稣曾以三种特征显现——也就是新郎（参看《约翰福音》3:29），收割者（参看《约翰福音》4:35,38）和王（参看《马太福音》21:5,9,4）。对基督之家来说，他以相同的三种特征显现。（参看《哥林多后书》11:2；《启示录》

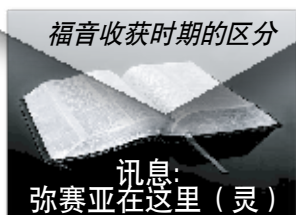
收获时期的比较

民众
不是学术的
非传统的
平常的
普通的
无名的
文化的

牧师
伪善者
撒都该人
犹太法学家
艾赛尼派教徒
坚贞信徒
犹太教公会

民众
不是学术的
非传统的
平常的
普通的
无名的
文化的

主教
大人
牧师
教士
拉比
罗马教皇
祭司

图表7.20 - 收获时期把人们区分开来。

14:14,15;17:14) 对于犹太之家，耶稣在他们的收获之始（他传道的开始）作为新郎和收割者到来；就在他受难前，他以他们的王的身份出现，行使王的权柄，对他们的审判表示反对，要将他们的家变为荒场，并用象征性的行动清理他们的神殿。（参看《路加福音》19:41-46；《马可福音》11:15-17）在这个收获时节也是如此：我们的主作为新郎和收割者到来的头三年半里，即从公元1874年到1878年得到承认。从那时起就显著地表明，审判的时间在公元1878年到来了，那时王的审判会从上帝之家开始。正是在这里，我们可以应用《启示录》14:14-20中的话，并且让我们看到作为头戴冠冕的收割者的我们的主。与在预表中获得能力和权威类似，公元1878年，作为耶稣接受预表中的大能和权柄的品行状态，清楚地标志着我们现在灵性的、不可见的主作为万王之王真正掌权——那时他将执掌大权作王，这在预言中与他的信徒的复活，以及动乱和愤怒临到外邦的开始紧紧联系在一起。（参看《启示录》11:17,18）这里，就如在预表中表示的那样，审判从名义上的教会开始，要定他们的罪，摧毁他们的体系（不是人），这些体系表面上代表真正的教会——“耶稣的身体”。这里也是对真正的神殿的洁净，那才是真正的教会，基督的身体——分别为圣的一群。

（参看《哥林多前书》3:16；《启示录》3:12）在名义上的教会中，这个分别为圣的或者神殿中的小群就作为一个整体与名义上的教会共存，就像字面意义上的神殿也作为一个整体存在于作为整体的圣城耶路撒冷一样。在圣城被放弃后，那神殿也得到净化：所以神殿中的小群现在也必须被净化：所有自私、淫欲和世俗的想法都必须弃绝，这样神殿才会洁净，因为这是上帝的圣灵居住的地方——是永生上帝的圣殿。

1878年 发布的命令是什么？

从公元1878年开始，特别的事工就一直是王的命令所宣布的：“我的民哪，你们要从那城[巴比伦]出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”（《启示录》18:4）“你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来，不要沾不洁净的物。要从其中出来。你们扛抬耶和華器皿的人哪[高贵的教士]，务要自洁。”《以赛亚书》52:11。

在第一次和第二次降临时，另外一个显著的相似点就是，人们普遍意识到的对拯救者的需要和全民族范围内普遍认为救赎一定会以某种方式很快到来的印象——有些想法甚至很接近事情的真相。但是在每一个事例中，只有极少的人能够认识那位拯救者，并能以他的名义宣讲真理。在犹太收获期，所有人都“指望”弥赛亚的降临（参看《路加福音》3:15），所以从耶稣出生到他受膏成为弥赛亚、开始传道，人们探索了三十年；此后在一些人（后来被称为基督再临论者）中也有一个相应的期望和运动，这主要由这个国家中一个叫做威廉·米勒的浸信会教徒、欧洲的伍尔夫先生和欧亚的其他人领导。这个运动在公元1844年达到高潮，正好是在公元1874年的前三十年，那时，

图表7.21 - 基督教教派派性处于危险时期。

就像通过禧年的教义中所呈现的，作为新郎和收割者的基督已经到来。在这个例子中，我们在两个时代中又找到了另一个显著的时间相似性；因为这三十年恰恰和从耶稣诞生到受膏为弥赛亚的三十年对应——他在三十岁时受洗，并成为新郎和收割者。参看《马太福音》3:11;《约翰福音》3:29。

在上述两种情况下（两个时代中），都有一个为期三十年的失望和等候期，在这期间所有人都睡着了，每个时代中都只有极少的人在适当的时候被唤醒，知道弥赛亚的到来。以色列两家中大多数有名无实的人都未能认识到那眷顾（或理解为“天罚”），因为他们由于重负和冷漠而忽视了应该当心和警醒的命令。这就应验了先知的预言——“向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石。”（《以赛亚书》8:14）属肉体之家绊倒是因为他们要守自己的遗传而废弃上帝的律法（参看《马可福音》7:9,13），因此他们对耶稣第一次降临的方式和目的没有正确的概念。由于这个原因，他们没有准备好以他到来的方式迎接他，因此被他和他们献祭的工作所绊倒。大量名义上的属灵的以色列人目前也在同一块岩石上绊倒，并且是由于相同的原因。他们被人类的传统和宗派主义的偏见蒙蔽了双眼，而正是这些因素阻碍了《圣经》对人们的正确教化；因此，他们对主第二次降临的方式及目的还没有

正确的概念。并且在这里，基督的十字架，赎价的教义，正在变为对众人的考验。两家都不会绊倒或跌倒在不存在的石头上，这一点也值得认真注意。现在石头是存在的，名义上的体系被它绊倒，跌成碎片；而现在，就像第一次降临时，“真正的以色列人”正在个别地认可并接受了那岩石，并通过登上这真理的高峰而得到灵性的提升，高居于那些被绊倒和被拒绝的人们之上。

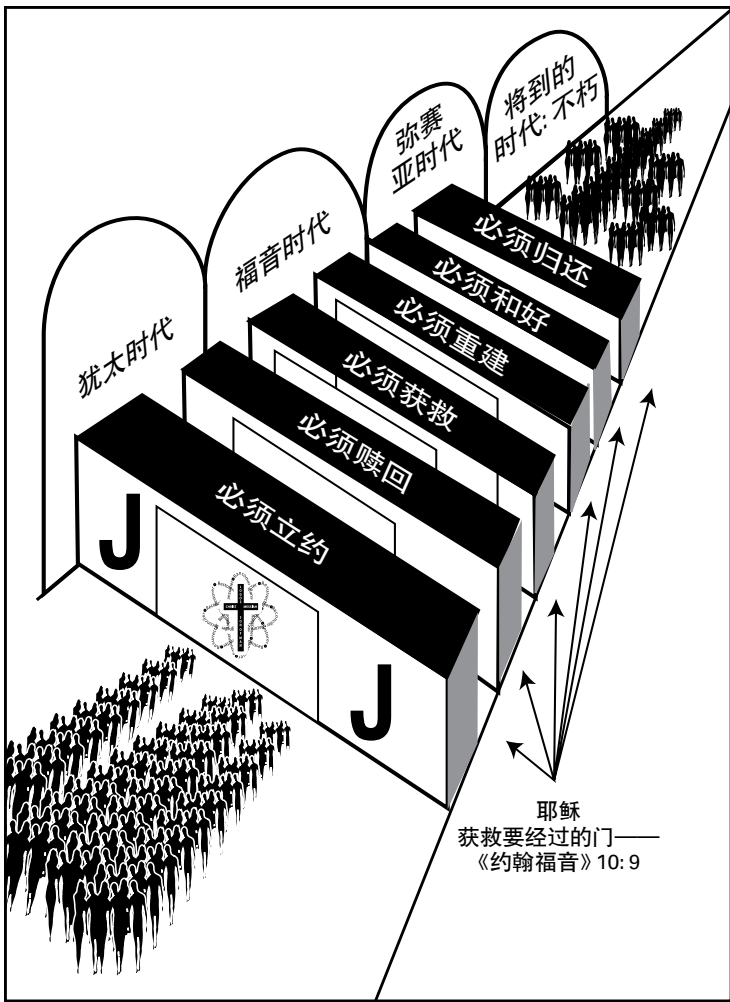
那些使自己理解的眼睛受到启迪的人们并没有绊倒；而当他们攀上岩石，可以从更高的立视点更加清楚地看到神圣计划的过去和将来——有些事情是不可能说出来的，如关于将到的教会的荣耀和地上的庆祝的节日。那些完全信任主的人永远不会困惑。

禧年的周期和外邦人的日期标志着这两个时期，它们又与犹太时期极其相似，在注意到这一点以前，这些对应或相似性不能发挥其完全的影响力。认为犹太时代是预表、基督时代是预表的对象并非空想——使徒和先知证实了它们的一致性。我们也并非仅仅依赖那些相似性来证明基督教安排的收获工作正在进行：就像已经展示的，这场收获是用另外的方式标记出来的——不论是它的开始还是结束。禧年周期证明，我们的主耶稣在公元1874年秋已经到来并开始归还的工作，而上面提到的相似性也表明，那个日子（1874）与耶稣在犹太“收获”之始第一次降临、受膏成为弥赛亚的时间准确吻合。

“外邦人的日期”证明了现存的政体都必将在公元1915年结束前后被倾覆^⑤；上面的相似性说明，这一时期与公元70年完全吻合，公元70年见证了犹太政体的毁灭。那么，在看过所有的这一切之后，我们就有了一个合理的问题，那就是：这些时间的一致仅仅是巧合，还是同样的神圣安排？我们已经看到了这一神圣安排，它们的作用就是把属肉体的以色列之家的其它事务作为这一安排的本体的预表。

不，它们不是偶然的：上帝通过年代表教给我们，从亚当被造到结束是六千年；第七个千年，即千禧年时代，就从公元1872年开始；上帝通过禧年的周期告诉我们，主耶稣会在1874年秋降临，归还的日期从此开始；上帝还通过“外邦人的日期”向我们说明，我们不能期待这些事情会快速达成，而要通过表面上的包含四十年期的自然

^⑤ 参看作者前言（1916年）。——原注。

图表7.22 - 要到达永恒，世人必须像以色列人所走的那样，穿过数道高墙。

方式；毫无疑问，在这些相似的安排中，同一位全智的上帝已经通过以色列的“加倍”作出标记，而以色列的“加倍”又给我们提供了证据，这证据不仅本身明确地告诉我们主的到来，收获和归还（从眷顾重归属肉体的以色列开始），而且同时提供了一个证据，证明了其它预言证据和年代表的正确性。因为要清晰地注意到，如果年代表或任何这些时期被更改，哪怕是只改一年，那么这种相似性的美丽和魅力就都被破坏了。例如，如果年代表只被改动了一年，多一年或少一年——就列王时期或士师时期而言，如果我们给它们添加一年，或减少一年——它将破坏这种相似。如果我们添加一年，那么首先就会使以色列时期长达1864年，那么双倍和它的一半就

将推后一年，而相反的，由于年代表的这一改变，禧年循环将提前一年开始，也就是公元1873年；并且这会使6000年结束于公元1871年，而外邦人的日期却丝毫不受其影响。所有人都能看出，如果这样的话，那么所有的和谐或者对应都将被彻底破坏。或者，如果从年代表中减掉一年，计算的混乱还会如此严重，只是一些时期的变化与上述表述相反。因此，这些不同的时间预言都使彼此得到进一步确证，而两个安排的相似性则用这种方式把它们的见证牢牢地固定在一起。

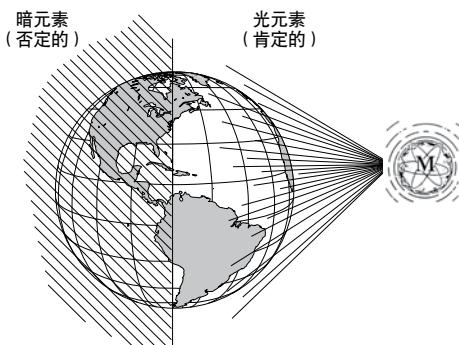
年表的结束是永恒的开始

关于预言的时期等问题，“基督再临论者”和其他人提出了一些不同的计算方法；那些在某种程度上熟悉这些计算方法的人将会注意到，我们处理这些问题的原则与他们通常提出的方法有很大不同。他们通常企图使所有的预言都结束于某一个具体的日子。这是由他们的错误期望所导致的。他们指望短暂的瞬间就能见证实

际上用时几千年的整个计划——主的到来，复活和对世人的审判。

他们对那些短暂瞬间的展望就是它们因世界的烧毁而终结。为了懂得并接受在上帝的伟大计划中为各个阶段所指出的不同日期的预言，他们必须首先明白“历世历代的神圣计划”以及主第二次降临的真正方式。但是，绝大多数人被他们的学说和偏见蒙住了双眼，程度之重使他们根本不会这样做。他们根据事例的需要，在努力使所有的预言都结束于某一个日子的过程中，便把预言应用到他们的错误指望上；他们的这些尝试经常会导致对预言本意的扭曲、拉伸或者削减。这些朋友应该认识到他们在这个问题上的错误；因为他们的指望一个接一个破灭了，而我们和他们都知道，他们所用

弥赛亚（基督）隐形到来和行动的证据

1. 年表（6000）结束于1872年
2. 千禧年时代开始于1874年
3. 禧年支持弥赛亚的到来
4. 归还的日期始于1874年
5. 外邦人的日期并不是匆忙结束
6. 事件看起来结束的很自然
7. 以色列的“加倍”支持弥赛亚的到来
8. 类似事件证明事件相互联系

图表7.23 - 弥赛亚出现的证据。

的一些预言不能延伸到未来，只是停留在过去，而现在却被他们抛弃。它们都应验了，但是与他们所期望的相差甚远，而他们却不知道。

相反，这里所介绍的预言和那些仍需认真考虑的预言，都是原原本本，没有扭曲和删减的。我们只不过是介绍它们，就像我们在《圣经》中发现它们一样；而且，只要从上帝伟大的“历世历代的计划”中获得正确的指望，就很容易使那些看到上帝计划的人清楚地注意到，各种预言的链条如何与它珠联璧合，如何成为判断它的标准。那些预言标出上帝的计划，一些预言在这一个关键点，而另一些则在另一个关键点；对这样的要点多加关注，就会明白，犹太时代和基督时代的安排的相似性，表明并证实了所有预言毋庸置疑的正确性。

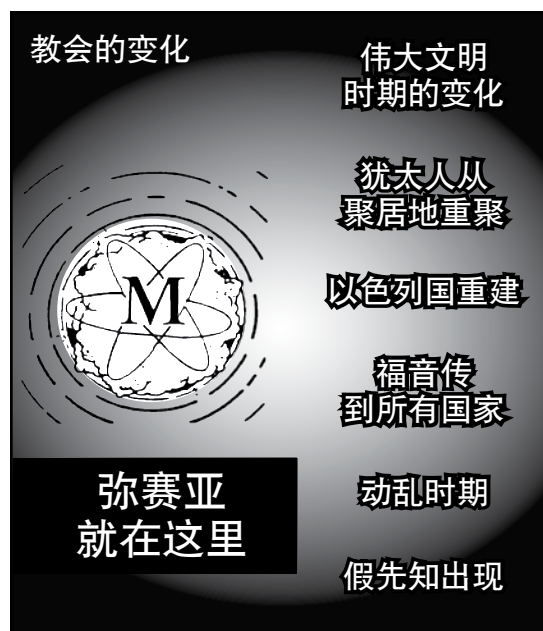
预言中提供的关于上帝计划中时间周期的陈述，很像一位建筑师的详细说明书；犹太时代的安排的平行面就好比他的草图。假如我们有一份建筑师建造一间房子的详细说明书，没有任何草图，而且要坐下来根据建筑说明书画一幅草图，然后我们会收到建筑师寄来的预期建筑的草图——如果将它和

我们自己根据说明所做的草图对照，发现所有的角度和尺寸都完全吻合，那么我们就能够加倍地确信我们对建筑说明的正确理解。所以在这里，当我们行事为人仍然是“是凭着信心，不是凭着眼见”，（《哥林多后书》5:7）那么在犹太时代提供给我们的关于福音时代的草图、预表或者影子，以及与这些预示相关的预言和事件，就都会像我们所寻求的一样，对我们结论的正确性给予强有力的保证。

我们还将发现，其它将要考查的预言的证据也会与这些相似性完美一致。其中之一是但以理的日子，它指出大祝福将临到生活在公元1875年及其以后年代的分别为圣的人们身上——从那以后在《圣经》中的真理盛大的展开中，祝福的确应验了。对于那位召我们出黑暗入奇妙光明的上帝，我们献上赞美！

请记住，犹太时代持续四十年的收获期结束于公元69年十月，紧随其后的是这个民族的完全倾覆；同样地，福音时代四十年的收获期将结束于1914年十月，而所谓的“基督教界”的倾覆同样会如预料一般尾随而至。“一时之间”审判就会临到她。参看《启示录》18:10,17,19。

读者的注意力要被引导到下面关于以色列两家安排相符的表格中，它将给予认真研究它的人们以报偿。

图表7.24 - 弥赛亚出现的标记。

“以色列的两家”

与摩西和基督徒的安排的一致

属肉体的以色列	属灵的以色列
仆人之家 《哥林多前书》10:18; 《罗马书》9:7,8; 《希伯来书》3:5 在雅各的十二个儿子中建立 《列王记上》18:31 一个祭司的国度, 圣洁的国民 《出埃及记》19:6 亚伦, 属肉体的大祭司 《希伯来书》9:7 肉身的割礼 《罗马书》2:28,29 罪和死的律 《罗马书》8:2 尘世的应许 《创世记》13:14-17; 《使徒行传》7:2-5 被掳到巴比伦 《历代志下》36:20 1845年蒙眷顾的时间长度, 从雅各之死到以色列的拒绝和公元33年属灵的以色列的开始 名义上的体系在公元33年被弃绝 《马太福音》23:38 37年的陷落, 到公元70年 为期40年的收获时代的结束 《路加福音》10:2,16 基督作为收割者以肉身的形式显现 《约翰福音》4:35-38 我们的主的显现和献祭 他死的特征, 绊人的石头 “却向以色列(名义上的)两家作绊脚的石头, 跌人的磐石。”《以赛亚书》8:14 他们不知道眷顾他们的时候 《路加福音》19:44; 《马太福音》24:38,39 我们的主耶稣以三种身份显现——也就是新郎, 收割者和王。 《约翰福音》3:29; 4:35,38; 《马太福音》21:5,9,4; 《哥林多后书》11:2; 《启示录》14:14,15; 17:14 耶稣诞生时期的降临活动, 在他降临和受膏, 接受洗礼成为弥撒亚之前的三十年 《马太福音》2:1-16; 《使徒行传》10:37,38 主作为新郎和收获者的真正降临 ——公元29年十月 在随后的三年半里行使王的权力和资格 ——公元33年 王的第一项工作, 审判 名义上的犹太之家被弃绝; 字面上的圣殿被净化 ——《马太福音》20:18; 21:5-15; 23:37; 24:2 犹太政体的完全毁灭, 完成于被其绝后的37年 ——或者说从收获开始算是40年 ——到公元70年	儿子之家 《加拉太书》4:5,6,7,30,31; 6:15; 《约翰福音》1:12; 《罗马书》8:15 在耶稣的十二使徒中建立 《启示录》21:14 是有君尊的祭司, 是圣洁的国度 《彼得前书》2:5,9 耶稣, 属灵的大祭司 《希伯来书》9:11 心灵的割礼 《罗马书》2:28,29 在基督耶稣里赐生命圣灵的律 《罗马书》8:2 “更好的应许” 《希伯来书》9:23; 11:40 被掳到神秘的巴比伦 《启示录》17:5; 18:4 蒙眷顾的时间共1845年, 从耶稣之死到基督统治的开始和公元1878年巴比伦的拒绝 公元1878年, 名义上的体系喷涌而出 《启示录》3:16 37年的陷落, 到公元1915年[†] 为期40年的收获时期结束 《马太福音》13:24-30,36-43 基督作为收割者灵性的显现 《启示录》14:14,15 我们的主的显现和献祭 他死的特征, 绊人的石头 “却向以色列(名义上的)两家作绊脚的石头, 跌人的磐石。”《以赛亚书》8:14 他们不知道眷顾他们的时候 《路加福音》19:44; 《马太福音》24:38,39 我们的主耶稣以三种身份显现——也就是新郎, 收割者和王。 《约翰福音》3:29; 4:35,38; 《马太福音》21:5,9,4; 《哥林多后书》11:2; 《启示录》14:14,15; 17:14 1844年的降临运动, 是在他真正降临前的三十年, 为了唤醒和考验教会 《马太福音》25:1 主作为新郎和收获者的真正降临 ——公元1874年十月 在随后的三年半里行使王的权力和资格 ——公元1878年 名义上的基督之家被弃绝; 属灵的庙宇被净化 ——《彼得前书》4:17; 《启示录》3:16; 《玛拉基书》3:2 名义上的基督教界的完全毁灭, 完成于其被其绝后的37年——或者说从收获开始算是40年 ——到公元1915年*。[†]

从雅各之死到十字架, 眷顾到名义上的仆人之家的时期, 共1845年, 随后是少数忠诚信徒的提升和对其他人的弃绝、动乱和审判

从耶稣之死到公元1878年, 眷顾到儿子之家, 共1845年, 随后是少数忠诚信徒的提升和对其他人的弃绝、动乱和审判

[†]参看作者前言 (1916年)

图表 7.25摩西和基督徒对“以色列的两家”安排的一致性。

第八章

以利亚将第一个到来

关于第二次降临的重要预言是如何维持不变的——在施洗者约翰身上部分和预表性的应验——真正的应验——圣山的异象——预表性的以利亚和所预表的以利亚之间显著的一致性——日期到了——展望——以利亚的继承者，以利沙。

“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得[否则]我来咒诅遍地。”《玛拉基书》4:5, 6。

鉴于弥赛亚在地上的王国的建立已经近了的迹象，上面引用的这个显示以利亚最先到来的预言绝不可被轻视。

我们的经文的表达方式是特别的。这种想法看起来就是：以利亚的工作就是把父母转换（也就是转变）为一个谦卑的、孩子般的情形，当他们变得像孩子一样便于教导后，让他们的心远离错误、罪恶和不忠，并引导他们重新进入与他们的“列祖”的协调一致之中——“列祖”是《希伯来书》中给他们忠实的族长和先知的一个名字。

玛拉基的预言，作为耶和華传达给以色列的最后一个消息，似乎给他们留下了深刻的印象——特别是最后两章，其中特别提到了弥赛亚的到来，以及主到来的日子所带来的特别的试炼（参看《玛拉基书》3:1-3, 13-18; 4:1-6。）从这里我们获悉，试炼会是特别的，他们从上面所引用的最后几节经文中寻找慰藉，这些经文应许说，曾使整个民族从偶像崇拜中转而信仰上帝的先知以

利亚，将在弥赛亚到来时带来的这场严酷的试炼前再次到来，为他们做准备。

马拉基的预言—— “艰难的日子”

这个预言在我主第一次降临时没有应验——既不是弥赛亚的一部分也不涉及以利亚。那么这个预言所涉及的显然是第二次降临，关于“立约的使者”在荣耀和大能中的到来，以及那时主的日子里的试炼和大艰难。然而，基督对象征性的以色列的显现和他们拒绝他之后临到他们民族的大艰难，就像上帝预言和计划的那样，是另一个预兆，对于这个预言所呈现的问题，这个预兆进一步描述了其中很多细节。借着以利亚的心志，施洗者约翰为以色列做了一件工作，与以利亚所应许的一样，但是却失败了；结果，艰难（咒诅）紧接着临到那个国家。预言中提到的真正的以利亚是为“全地”做了一件伟大的工作，带领全人类为基督的第二次降临做准备；而他也会暂时失败，结果也是艰难（那次咒诅）的时刻将席卷全地。

原型的对象以利亚，在大艰难中到来了！

预表（以色列）第一次拒绝承认弥赛亚

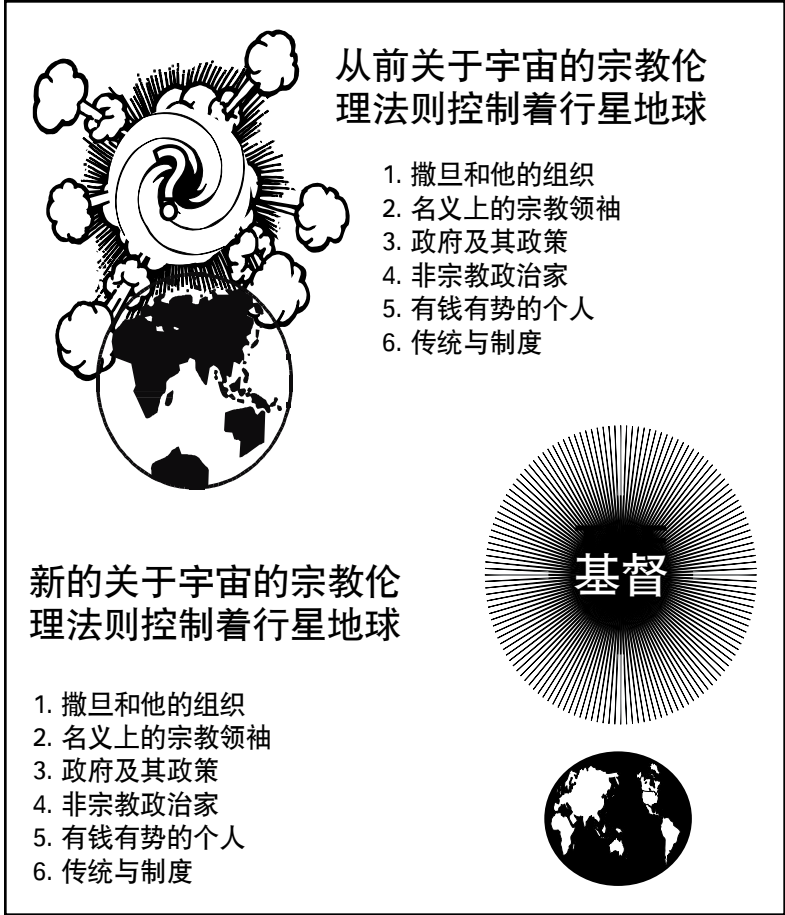
-
1. 以色列人所钟爱的圣殿在公元70年被摧毁。
 2. 以色列抛弃和遗弃牧师。
 3. 以色列人被迫流散到世界各地。
 4. 犹太人被迫生活在犹太区。
 5. 犹太人被埋在特别的墓地。
 6. 禁止犹太人拥有公职。
 7. 犹太人只能向拉比和犹太教会堂表达忠心。
 8. 犹太人不断遭受来自社会的憎恨，从而导致了反犹太主义的产生。
 9. 犹太人必须登记为犹太人。
 10. 犹太人在大屠杀中失去了40-60万同胞。
 11. 以色列人杀死上帝派给他们的先知。
 12. 犹太人向神抱怨神。

预表的对象 （世界）

第二次拒绝承认弥赛亚

-
1. 世界文明将一分为二；旧的和新的。
 2. 世界将摆脱列王统治、一人统治和政府统治的局面。
 3. 世界价格不受控制——经济体系失去作用。
 4. 世界的政治混乱、不满和动荡是全球性的。
 5. 世界的猥亵和退化。
 6. 世界范围的哈米吉多顿战役成为现实。
 7. 世人的离婚率导致结婚成为一种陈旧的形式。
 8. 世界的宗教信仰成为一种人文主义，不再具有精神性。
 9. 世界将经历短暂的原子变化。
 10. 世界将卷入耶路撒冷之战。
 11. 世界环境的变化将引起深切关注。
 12. 世界将变成一个中央集权的统一世界。
 13. 世界犹太人重新聚集——约有700万人。

图表8.1 - 弥赛亚第一次和第二次降临的预表和预表的实现。

图表8.2 - 关于宇宙的旧的和新的宗教伦理法则的比较。

预言中提到的以利亚的到来，是在“耶和華大而可畏之日”“未到以前”^①。并且，就像我们前面所展示的，因为耶和華的日子开始于公元1874年，并将持续四十年，直到外邦人的时期满了，他们在地上世俗的、魔鬼般的统治完全倾覆，直到以马内利——基督耶稣和他的圣徒——完全获得力量和统治的权力，所以我们在此呈现以利亚的到来是非常重要的。以利亚未能将世人的心变得像孩子一样，并使他们转向正义的[真正]智慧，因此上帝预示和预言的大艰难来了。在这场艰难中，上帝将通过严厉而痛苦的教训教导人类，这是他们需要彻底学会的，以此来让他们充满感激地接受基督——“新约”的耶和華的使者——带着所有立约中正义的安排，准则等等。

① 参看第一卷，第十五章。——原注。

在耶稣第一次降临时，如同我们刚才所见，上帝的许多应许和计划都在包括以色列在内的小范围内得以实现，作为基督第二次降临时要完成的更重要、更盛大的事物的例证。因为神迹奇事、治愈病人等等象征着千禧年时代更伟大的工作，我主作为王骑在驴上象征着他将在第二次降临时作为万王之王，万主之主获得更大的力量、权能和荣耀，所以“降世为人的基督耶稣”和他的小群信徒，象征着他在第二次降临时和众圣徒，即他的新妇和同为后嗣的人联合在一起，是升为至高的荣耀的主。所以施洗者约翰和他的门徒都和他一起，在他的带领下参与到这同一项工作中，试图使以色列皈依，并使他们做好接受弥赛亚的准备，象征着真正的以利亚（真正的基督教会），他的工作就是在弥赛亚——荣耀的属灵的主和万王之王——到来

之前努力改变世人。施洗者约翰，借着以利亚的精神和能力，未能改变以色列，结果（参看《马太福音》17:12），以色列拒绝了属肉身的耶稣，把他们自己带进了“报应的日子”，受到艰难的试炼和上帝愤怒的惩罚。（参看《路加福音》21:22）所以同样的，真正的、更伟大的以利亚只会在更大的范围内，未能使世人皈依，做好接受荣耀之王的准备；因此现在，愤怒的大日必将临到尘世，来融化和感化所有的人，使他们谦卑，让他们准备好，从心底喊出——和散那！……奉主名来的，是应当称颂的！^②

如此看来，属肉身的教会（属肉身的基督，头和身体）是荣耀的教会、耶和華膏立的以利亚或者先驱者。不是名义上的教会，而是墓穴另一边的真正的分别为圣

② 参看《马太福音》21:9。——译者注。

的教会，才是伟大的受膏的拯救者——这些人构成了以利亚。他们的使命是谴责错误和罪，同时指明荣耀的王国的到来。我们的主耶稣和众使徒，以及此后基督耶稣所有的忠实信徒，都属于这伟大的所预表的以利亚、先知或者教师——他们是相同的一群（头和身体），很快就会组成荣耀的王。只要关注世界的重组，就会发现教会现在正在投入的工作，仅仅是将来工作的预备。对于世人，教会将通过王的职责完成教师以利亚没有完成的使命。

我们不要有所误解：在此之前，我们已经表明，在福音时代，上帝的计划并不延伸到使世界皈依的事工。他也无意于实施这样的计划，他只是设计了这场对教会的拣选和试炼，并在接下来的时代通过教会，即基督赐福世界。当我们说除了带来部分改革外，以利亚（属肉身的基督）试图改变世界却失败了时，我们并不是要反驳这一点；这是因为，虽然上帝知道并预言过，除了精心拣选的小群，我们对世界的使命在很大程度上会是一场失败；但是，我们知道我们的努力会对我们本身起到有利的作用，上帝通过我们的主赋予我们的使命就是努力去改变世界，正如主耶稣升天前对他的门徒所说，“你们往普天下去，传福音给万民听。（万民原文作凡受造的）”^③他预言了我们现在的失败，但是在将来我们会成功，那时他将使我们得荣耀，并赋予我们神圣的权力，明白了这些，即使看到过去十八个世纪中相当的失败，我们也能够喜乐，也会认识到真正的以利亚一群的劳作并不是徒劳的，而是服事于发展真正教会的神圣目的，同时在世界面前作证——这将使它在指定的时刻得益。

实际上，施洗者约翰并不是重返地上的以利亚，也不是教会；事实上他就是他自己，但是他做了以利亚向以色列所做的事情（参看《路加福音》1:17），就是预备他们，并介绍道成肉身的主，所以约翰的事工也适合于教会——他用“以利亚的心志能力”，^④对世人做的就是预言的以利亚的工。在主第一次降临时，约翰说过：“但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带，也不配。”《约翰福音》1:26,27。教会也将用几乎完全相同的话宣告我们的主的第二次降临。

不是所有的人都能够接受约翰的见证，也不是所有的人都能完全认识到他就是属肉身的王的先锋。如果他们能够这样做，他们就会因此而预备好接受耶稣做他们的弥赛亚了。为了让他们尽量多的人能够并且确实接受约翰的信息，接受基督，约翰确实为这些人做了以利亚的工作。就像谈到约翰时我们的主对他们所说的那样（参看《马太福音》11:14）：“你们若肯领受，这人就是应当来的以利亚”；虽然约翰和他的工作没有实现关于以利亚的预言，正如我们属肉身的主也没有应验所有关于弥赛亚的预言。对所有接受这一预言的人来说，耶稣就是耶和華所膏立的弥赛亚，即使在他完成他献祭的事工以前，或者在变得荣耀以前，抑或在再来履行伟大的弥赛亚或拯救者的职责以前。耶稣第一次降临时，约翰在一定程度上确实是开始于以利亚本身及其事工的预表的结尾，而约翰在耶稣第一次降临时的事工则预示了在他第二次降临时教会的收尾工作。这些属肉身的基督的脚——以利亚的脚——宣告了王国的到来。（参看《以赛亚书》52:7）对那些“能够接受它”的人来说，我们宣告：荣耀的基督的统治近了；同样地，对那些“能够接受它”的人，我们已经向他们指明了预言的所预表的以利亚。有些人很可能不会“接受它”，而是继续期待有一个人来应验马拉基的预言，并直到艰难的大日如火炉中燃烧的火焰爆发，他们还“不知道眷顾他们的时候。”

所以我们会看到，以利亚（属肉身的基督）在使世人皈依和复兴中的失败，与约翰在使以色列皈依中的失败所预示的结果一样。然而，还是同样的以利亚那一群，只是得了荣耀，被赋予了权力，将在千禧年时代祝福和教导世人，并复兴万事，就像藉着所有圣先知的口所说的（参看《使徒行传》3:19-21）；只有以耶稣的名和样式才能使以利亚的预表停止我们世俗的事务。与此一致的是我们的主对门徒疑问的回答，门徒问：“文士为什么说，以利亚必须先来？”（《马太福音》17:10）但我们的主的回答并没有试图对以利亚作为预表、后来约翰继续作为同一种预表给予完全的说明，尽管与此同时那种预表都有前兆性的应验，那时信徒还没有预备好明白这些事，并且也还没到他们该了解的时候；因此，在指出约翰的失败是预言的应验的一部分时，我们的主补充说，

^③ 参看《路加福音》16:15。——译者注。

^④ 《路加福音》1:17）。——译者注。

三个以利亚的象征性

1.自然的以利亚（预表）

《列王记下》1:1-11

- a. 旋风:（大混乱，麻烦）
- b. 火:（动乱，混乱）
- c. 以利亚（真正教会的预表）
- d. 斗篷:（权柄）
- e. 战车:（组织）
- f. 十匹马:（十条基本的灵性教义——《路加福音》15:8-9）

2.施洗的约翰（部分应验）

《路加福音》1:17——弥赛亚的第一次降临

- a. 看的见的人类，属血肉的身体
- b. 通过奇事看到大能
- c. 怀疑者错过他的第一次到来
- d. 像旷野的呼声一样到来
- e. 相对短暂的到来，也很快离开
- f. 临到以色列人
- g. 在地上拣选和教导上帝的国
- h. 约翰是弥赛亚第一次降临的先驱

3.真正的基督（原型）

《玛拉基书》4:5——弥赛亚的第二次降临

- a. 不可见的（神圣的，非肉体的形式）
- b. 通过世界变化的迹象领会他的大能
- c. 怀疑者错过他的第二次到来
- d. 作为统治的王到来
- e. 来了将不再离开
- f. 临到世人
- g. 鉴定和分离世人进行奖赏和宣判
- h. 教会，是末时弥赛亚第二次降临的先驱

图表8.3 - 三个以利亚的比较。

“以利亚固然先来，^⑤ 并要复兴万事。”（参看《马太福音》17:11）显然，他考虑到他本人在将到的时代的荣耀的工作，并关系到他在

福音时代要拣选和试炼的荣耀的“身体”。他透过面纱看千禧年时代，看到以利亚的一群凭着大能和大荣耀坐在火的战车上——得到了灵性的提升。

当单独提到教会的时候，她被说成是一个女人的形象，与她的主和头分别开来。与她的主、她的新郎完全不同，她是一个嫁娶的童女。但是在这个例子中，以利亚却用了男人的形象，这是因为预示的工作不是与她的主分开的教会的工作，而是两者合一的工作。我们的主是属肉身的教会（以利亚）的头和先驱者，也确实得胜的教会的头——基督。在其它例子中，当基督耶稣和他的身体——教会的共同工作用象征手法表示的时候，也多次使用男人的形象：例如，亚伦和他的所有继承者任大祭司之职，代表主和地位较低的祭司以及他身体的各个部分；同样，麦基洗德代表了整个荣耀的身体；摩西、大卫和所罗门也都是如此。因此，使用以利亚的形象代表这项由基督及其教会联合开展的工作，与《圣经》中的用法是一致的。

考虑到以利亚所代表的一群，主在变容山上向三位门徒显现的“异象”（参看《马太福音》17:1-9）是多么的雄辩有力。彼得告诉我们，这是王国将到的异象。（参看《彼得后书》1:16-18）我们的主变了形象，全身如光地出现在他们面前，同时还有摩西的形象，代表摩西的或者律法的安排，以及以利亚的形象，代表福音或者基督的安排。这两个安排都表示、指明并谈及基督的献身和受难以及其后的荣耀。

以利亚一生中值得关注的要点

在转入下一主题以前，我们将指出先知以利亚作为预表一生中出现的一些特征和事件，以此来与教会的历史，所预表的以利亚作比较，这将使很多此前没有注意到这些事情的人大为惊讶。为了便于观察比较，我们将这些事情列举在平行的栏目里。

^⑤ 最早的手稿中省略了“先”。——原注。

以利亚因忠诚于真理和正义而遭受迫害。

迫害他的罪魁祸首是耶洗别，以色列邪恶的王后，只要提起她的名字，就被当作是圣徒的敌人的象征。参看《启示录》2:20

耶洗别的迫害力量通过她的丈夫，亚哈王来行使。

以利亚逃离耶洗别和亚哈王进入旷野，到上帝为她准备的地方，在那里他得到奇迹般的供养。参看《列王记上》17:5-9

以利亚有“三年六个月”的时间在旷野度过，在那期间没有下过一场雨，地上有一场大饥荒。参看《雅各书》5:17;《列王记上》17:7; 18:2

三年半后，也就是1260天以后，以利亚从旷野返回，耶洗别的祭司们所犯的错误被揭示出来，人们开始敬拜真正的上帝，接着丰富的雨水从天而降。参看《列王记上》18:41-45

开始，王和众民都感到喜悦，以利亚和他的上帝受到敬拜；但是耶洗别的灵没有改变。她仍然想要以利亚的命，所以以利亚再次逃往旷野。参看《列王记上》18:40, 45, 46; 19:1-4

以利亚的事工在他被从地上带走时结束。

教会因忠诚于真理和正义而遭受迫害。

迫害教会的罪魁祸首是背信弃义的罗马教会，他们宣称自己是凌驾于属灵的以色列之上的“女王”和统治者。参看《启示录》18:7

罗马教皇的迫害力量是通过罗马皇帝执行的，她也参与其中。

真正的教会逃到象征性的旷野——或与世隔绝的地方——到上帝为她准备的地方，在那里她得以维持。《启示录》12:6, 16

教会在旷野度过了象征性的三年半（一天代表一年——1260个字面意义上的年），在此期间，人们因为缺少真理——生命的活水而经历了一场属灵的饥荒。对照《启示录》12:6; 11:3;《阿摩斯书》8:11。

1260年结束时，真理及其见证的力量显现出来（公元1799年）；从那时开始，真理大量充溢，《圣经》以每年数百万册的速度增加，振兴世界，带来果实。

《圣经》带来如此丰盛的祝福，使地上的皇帝都认识到主的支配；但是罗马教皇——耶洗别——的原则，即所谓的新教教派再次迫害圣徒，迫使他们再次逃进旷野。

圣徒的地位将被从尘世转变到天上。

这些一致性是惊人的，但它们并非偶然。以利亚将在大日以前到来的事实，以及我们现在已从教会中发现了先知马拉基曾提到的、施洗者约翰进一步预示的预表对象以利亚这一事实，将被看作是另一个证据，表明日期近了——伟大的主的日子（主的大日）到了。但是，除此之外，在这一预表中还有一些暗示，它们有出自其它经文的支持，意在指导并使圣徒们做好预备，担当好自己的角色，并在就要临到我们的暴风雨中坚固和支撑他们。

我们并不想在头脑中描绘一副黑暗的图画：我们宁愿考虑和指出愤怒的大日后的荣耀，和将到的千禧年的日子的喜乐，也不愿去想完美的日出之前不太远的未来的痛苦和失望。但是至少在一定程度上，必须预先对圣徒们发出警告，让他们明白正在迫近的

事件，这样，当这样的事件发生时，他们就不会被吓到或沮丧，而是会全副武装，知道如何对付它们；他们也会更加感激这当前的赐福，更加勤勉，“趁着白日，我们必须作那差我来者的工。黑夜[同现在被称为“白日”]的日期相比，那时更昏暗]将到，**就没有人能作工了。**”（《约翰福音》9:4）

在暴风雨（动乱的前兆）突然降临到世上之前，对以利亚阶层的工作来说，当前的这一小段时节是最有利的一个时期，也与以利亚和约翰二者取得成功的日子一致。这段时间有利于个人在恩典和知识上的长进，也有利于真理的传播——这是有史以来前所未有的最有利的时期。例如，我们现在拥有那么多给学生的辅导材料，有完整的已印刷好的研读本《圣经》、圣经词语注解索引、历史书、百科全书、字典和其它有价值的参

考文献，人们都能买得起，在即使是中等规模的城镇的公共图书馆中，公众也可以免费索取。早期的真理探索者，例如庇哩亚人（the Bereans），如果能有这样的资料该会多么高兴！除此之外，还有千禧年之日的黎明之光越来越亮，所有阶层的都有自己阅读和明智思考的能力。有了这些帮助，人们可以

在一日之内学到更多的上帝的话语和计划，比不太有利时期在一年之内所能学到的还要多。这是一个对基督徒的努力如此有利，或者说能够如此激发他们的热情和行动的时代，从来也没有任何时代像这个时代一样，因为它带来了关于主的降临的荣耀的收获信息，带来了主的国度临近的好消息。

如果我们现在想到各地旅行，与信徒见面，我们能在一周内走完保罗需要一个月甚至更长时间才能完成的旅行，并且以更加舒适的方式。如果我们通过声音传道，我们就能够那样做，谁也不会使我们困扰或者害怕。我们所生活的时代，大多数的人都能读能写，而在以前只有极少数的人能做到这一点。并且现在印刷的福音书既便宜又方便，而且比口头布道更为有效。现在用同样多的努力，心甘情愿的信徒们能够比亚居拉和百基拉用他们的方式和时间所做的多得多。我们可以用印刷的或者手写的单张传道，通过当今完善的邮寄系统传给全世界的朋友或是陌生人，而且几乎没有什么费用。

但是，使徒保罗在提到末期的名义上的教会时断言说，“时候要到，人必厌烦纯正的道理。”（参看《提摩太后书》4:3）虽然这句话已经成真，并已应验了几个

历史上的等级次序和偏爱

早期的基督教派派性	后来的基督教派派性	当今的基督教派派性
1. 善和恶的知识	1. 节日	1. 永恒的惯例
2. 教义	2. 永恒的惯例	2. 调整最初的教义
3. 来自上帝的灵性	3. 来自领导者的精神	3. 来自教会体系的精神
4. 转变	4. 为领导者所接受	4. 教会中的成员
5. 高尚的道德	5. 散漫的道德	5. 败坏的道德
6. 伙伴	6. 教堂中讲坛和座位之间的间隙	6. 教堂中讲坛和座位之间的间隙更大
7. 公众证人	7. 善和恶的知识	7. 通过教会成员救赎

基督教教派派性陷入危机的征兆

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，……圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”（《启示录》3:21-22）

下面是引发基督教教派派性陷入危机的一些条件。

1. 灵性的领导者没能阻止不良道德渗入教会。
2. 罪恶不道德的行为包括撒谎、偷窃、欺骗、毁谤和通奸。
3. 没有修正的学说错误应该改变。
4. 基督徒的特征在教会领导者和成员身上表现很弱。
5. 支持过去外邦人的传统，观念和想法。
6. 精神上的领导阶层引导教会向多元化发展。
7. 生活问题的权力经常被忽视甚至被阻止。
8. 同性恋和性虐待一起得到教会成员的准许。
9. 女性和她们在教会中的角色经常被误解。
10. 没能促进有耶稣发起的基督徒运动。
11. 家庭分裂，无法复原。
12. 堕胎对未出生婴儿的屠杀。
13. 基督徒犯罪使他们变成非信徒。
14. 坚持唯一的权威，并惩罚任何不服从者。
15. 少数民族仍在进行必要的革新。
16. 恋童癖者对儿童的性虐待。
17. 制度在令人惊异的观点和行为分歧中分裂。
18. 付给真理信息钱就意味着“钱商”任然存在。
19. 因为翻译者或翻译解释的错译而导致的曲解
20. 假的教师的出现和宽容。
21. 假定和困惑的教义的权柄
22. “只以基督徒之名”在基督教派派性中占大部分。
23. 不受控制的唯物主义和财产成为生活成功的标志。

图表8.4 - 基督教教派派性陷入危机的征兆。

世纪，但在将来它会更有说服力，更加清晰。确实，现在名义上的教会再也不能忍受那些忠实的传教士，他们忽视名义教会的信条，信奉使徒的教训：“因为上帝的旨意[计划]”而“务要传道”；但是那些人却“耳朵发痒”，喜欢人类进化的推论和错误的所谓的哲学，却不喜欢《圣经》。然而，因为他们不能阻挡它，所以只好在一定程度上继续忍受这纯正的道理——远远超过了罗马在其繁荣时期所能忍受的。

在我们引用这些话以前，使徒就直接提到了这个时代末世的危险的日子（参看《提摩太后书》3:1-13），指出它自高自大，热爱宴乐、不爱良善的特征，还有它的形式主义，贪婪、骄傲和不知感恩；他还宣称，（在教会中）作恶的和迷惑人的（混淆真理）将越来越糟糕，不但欺骗他人，也被自己的诡辩所欺骗。因为使徒特别思考和记载了这个时代的末期，而不是中期，我们就有充分的理由质问：在“末世”当纯正的道理再也不能为他们所忍受和认可的时候，那个时刻可能尚未到来，但是是否就近在眼前了呢？

我们应该买卖真理吗？

除了那受印记，有了兽名或有兽名数目的，都不得在普通市场或会堂做买卖（买卖真理，参看《启示录》13:17），虽然在很大程度上，现在真的有人那样做了，但是完全分别为圣的人们已经认识到，与使徒时代的情况相似，现在被称为教会的流行的宏伟教堂已经不再是宣讲福音的必需场所，而且也不再需要声色庄重的管风琴和训练有素的唱诗班来吸引人们的注意力。因为现在就像传福音的早期，平民大众都可以通过邮寄和印刷的单张在街头巷尾、市场欣然听取福音。问题在于，启示者的这一陈述不会意味着比当前所经历的问题还要多吧？而且，如同使徒保罗的陈述，当纯正的教义终归不能被忍受的时候，难道不是意味着一个时代将在末世到来吗？在这一方面，我们的境遇不是在一定程度上与被关进监狱的施洗者约翰（那个预表）的经历一致吗？换句话说，在当前这个比较有利的时代——虽然不是毫无困难——和将到的充满正义的赐福的时代之间，我们期待的是什么呢？对于在葡萄园中的劳作来说，我们将会继续像现在一样高兴吗——情况会更好还是会更糟呢？我们要注意到这些预表都

预示着什么；因为自从我们的主引导我们注意它们以来，不管我们在以利亚或约翰的生命或经历中找到了什么，它们看起来都非常符合教会的经历，也与关于她未来尘世的进程的见证一致，所以我们认为它们作为预表是正确的。

在尘世跑道的末段，以利亚被代表灵性的荣耀和等候提升的燃烧的战车带离尘世，而那些教会仍然留存在末世。但是我们也要记住，他是被旋风或者风暴带走的，而风暴是艰难的象征，就像燃烧的战车象征着胜利和从艰难中成功脱逃一样。

施洗者约翰生命结束时的经历带有更为清晰的艰难特征的标记。虽然人们没有遵从他的教诲（参看《马太福音》17:12），但是人们一度认定他就是上帝的仆人和先知（参看《约翰福音》5:35）；但是当他宣布了弥赛亚的到来，他的影响力就迅速消失，就像他已经证实过的那样，这样的事情必将发生。关于基督，他说：“他必兴旺，我必衰微。”所以，这一定是发生在这个时代的末期：约翰一群人（以利亚一群）宣告说，天国近了，王就要降临；他们的事工随之结束。现在这一切正在成就；约翰见证的原话用在主第二次降临时的情景，具有同样的效力：“但有一位站在你们中间[就是现在]，是你们不认识的，”“他手里拿着簸箕，要扬净[纯净]他的[打谷]场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了”——“不灭的火”就是大艰难时期。参看《约翰福音》1:26；《马太福音》3:12。

随着约翰的衰微——当他传达了天国的信息，他的特殊工作也就结束了——属肉身的教会也必将在接收到最后一个信息时开始衰微，直到最后一个成员放弃他的分别为圣的生命，透过面纱进入“荣耀”，从那以后成为荣耀的、掌权的基督的一部分。因为约翰说过，耶稣必兴旺，所以现在当真正的国快要建立起来，我们可以大胆地说：王来了，他的王国必兴旺，直至全地。而且约翰所宣告的“收获”的工作——把麦子收集起来，让灾祸临到糠上——在当代也能找到类似之事。

在约翰传递出他的信息，宣布了现在出现的那一位以及在他前面的事工后不久，约翰的自由很快就受到限制；并且因为他指责希律王和那个妇人的结合是不正确的（参看《马太福音》14:4）而被投进监狱。虽然上帝忠实的儿女经常指出教会和国民政权的联合是不合理的——这在《圣经》

中被称为淫妇（参看《启示录》17:5），又尽管世人的大部分都已经从教会中撤出，但是这种联合依然存在，并且《圣经》似乎指出，在艰难逼近的时候，表面上是基督的童女的名义上的教会将会站在尘世的列王一边，并和他们联合；而真正的教会，就像它的预表施洗者约翰，将会因为忠诚地反对和谴责错误而不受欢迎，自由受到限制。

在约翰和以利亚的例子中，是一个妇人在实行迫害——一个国王担当她的代理人和工具：过去真正的教会中这些人所象征的，毫无疑问将来也会如此——那个妇人代表名义上的教会，那个国王代表政权。预言不仅指出这两者之间的联合将比现存的联合更为紧密，而且任何一个严密的观察者都会发现，皇室贵族统治大众的首要手法，就是制造迷信，让大众相信上帝指定他们为支配众生的“大人物”，虽然他们经常是既虚弱又邪恶；他们的迷信还包括，任何反对暴政和不公平，要求公正、自由和权力平等就是违背上帝的旨意。因此，在即将到来的风暴中，政府和教会的发展趋向就是为了他们相互的利益而或公开或秘密地联合在一起。

不仅如此，而且在每一块文明的大陆上，即将到来的贵族统治者和大众之间的斗争也将是非常奇特的，前所未有的，以至于那些中庸、保守和趋于虔诚的人们，由于害怕社会在混乱和无政府状态中被彻底破坏，他们

约翰缺乏信仰吗？

约翰的分类： 预表和预表的对象

预表	预表的对象
1. 古代圣贤的比较—— 《路加福音》7:28；约翰是所有先知中最伟大的	1. 教会的比较——《路加福音》7:28；神国里最小的比约翰和所有先知都大
2. 在旷野—— 《马太福音》3:1-8；《路加福音》3:1-20；《约翰福音》15-37；被从以色列的活动中孤立和分离	2. 教会与世俗分离——《哥林多后书》6:17；“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”
3. 旷野中的呼喊—— 《路加福音》3:4；在旷野有人喊着说，悔改你的罪	3. 教会开始传道和教化世人——“务要传道。无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”
4. 以水施洗—— 《马太福音》3:2；天国近了！你们应当悔改。	4. 教会以火施洗——《马太福音》3:11“他要用圣灵与火给你们施洗。”
5. 宣讲基督的第一次降临—— 《马太福音》3:11；“那在我以后来的，能力比我更大。”	5. 宣布基督的第二次降临——《使徒行传》3:20-21；为两次拯救“必差遣基督耶稣降临”（《雅各书》1:18，初熟的果子，后熟的果子）
6. 向希律王和希律王室呼喊—— 《马可福音》6:18；“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”	6. 向政府和宗教传道——《马太福音》3:2；“天国近了，你们应当悔改。”
7. 被希律王室斩首—— 马可福音》6:24；“我可以求什么呢……施洗约翰的头。”	7. 教会被斩首——《启示录》17:1, 2, 6；坐在众水上的大淫妇；地上的君王与他行淫。我又看见那女人喝醉了圣徒的血。”

图表8.5 - 约翰的一群——预表和预表的对象。

自然会更愿意接受君主统治、镇压和奴役，而不喜欢任何无疑会使社会变得更糟糕的行为。因此，这些人就会同教会和帝国政权联合，同财富和贵族统治狼狈为奸，努力镇压和阻止不可调和的冲突——“在上帝全能者的大日聚集争战。”（《启示录》16:14）

所有人都会经历大艰难的日子吗？

最终，在这个过程中唯一的例外，在热爱和平和真正的信仰的人中，可能只有那些万王之王所喜悦的人们，基督通过他的话语，向他所喜悦的人们揭示他的计划（参看《约翰福音》16:13），还有那些对他的智慧和爱，以及按照他的应许，凭借他的大能努力完成所有事情充满完全信心的人们。只有这样，在那些保守派和喜欢安定的人们中间，当看到即将到来的社会变革所发挥的作用，才能理解当前的形势并为之付出行动——未来的社会变革必将在上帝的计划中、在排除已成昨日黄花的衰微体系的过程中，在帮助世人准备好迎接正义在千禧年统治的高水准的进程中扮演角色。但是这一切都会被误解，并且他们指出这种状况的真相并给出唯一正确的补救办法的努力，多半会被那些没有看到盛大的成果和因为不想提交自己的意愿、思想和计划而看不到上帝的计划的人干涉。当约束性、限制性和强制性的措施被当成必须手段的时候，这些措施就很可能不仅包括劳工组织以及为他们的真实真相辩护的出版物，而且还包括其它方法，譬如指出上帝的计划以及列国遭遇巨大不幸的真正原因和唯一的补救办法等。是的，那个时候可能只有数年之遥；圣徒们正竭力传播上帝的国即将到来的好消息，当强制性的方法用来抵挡他们所有的努力时，所有的人都会恳求：大众利益和公共福利需要这样的进程。

这就应验了《诗篇》第二章的预言。虽然这已经在身体的“头”上部分应验，但是最后可能会比现在所能充分想像的更加痛苦。参看《使徒行传》4:25-29。

有些人可能也会要求，上述为了限制政治问题和社会问题的自由而采取的措施，同样要应用于表达信仰问题的自由上，而信仰自由确实建立在所有自由的基础之上。如果一个“强权政府”，一个君主政体的国家有一天取代了当前伟大的共和政体，这一点都不会令人吃惊；还完全有可能，一个关于宗教信仰的共同标准被认为是有利的，而且将得到广泛传播，要人们相信，如果不遵行这个标准就会被当作政治攻击受到处置和惩罚。在这个时代的末期或收获时期，这种迫害不仅会为犹太时代的收获期提供另外一个类比（参看《使徒行传》4:10-13, 23-30; 5:29-41; 11:19），而且会赋予使徒保罗

和约翰的话更加广泛和深远的意义（参看《提摩太后书》4:3;《启示录》13:17），对于真正教会尘世工作的结束象征性的说明也会发挥同样的作用，如同以利亚在旋风中的离开和施洗者约翰被关押和被砍头所象征的那样。

从预言中可以得到什么教训？

不管将来的发展会证明我们是否正确理解了预言的见证，我们都可以有效地从中得出两个教训；这两个教训就是：第一，我们应该做好充分预备，彻底武装起来，并且被不可征服的真理完全充满，这样，迫害就只会使我们继续前进，更加奋发，而不会把我们引入诧异或恐惧，以此来降低我们的标准，或者在地上的列王兴起，同人类的宗教领袖联合，聚集在一起与我们对抗，与真理对抗的时候，我们也不会投降——对于真理，上帝把我们当作他的仆人和使者，赐给我们作证的特权。（参看《约翰一书》3:1）第二，与当前的特权相比，关于将来的这种影像应该用来激励上帝每一个分别为圣的孩子，使他们细心而连续不断地利用当前盛大收获的机会和特权，记住“收割的人得工价”，真的就像播种和浇灌的人，现在到了积蓄五谷到永生的不同寻常的时刻。（参看《约翰福音》4:36）当前有利时代的短暂平静，以及各方面都具有的更大自由和优势，是上帝所作的神圣安排，为的就是把上帝真正的众仆人的印记，（用真理，理性地）印在他们的额上。参看《启示录》7:3。

“让其间的‘不多时候’

在它的金光中被人看见。”^⑥

主说：“趁着白日，我们必须作那差我来者的工。黑夜将到，就没有人能作工了。”

“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力……。”^⑦

所以，我们看到，在目前这个预期的时代，在主基督那重大而显著的日子之前，先知以利亚就像所预言的一样来了。我们也听到他最后的见证，就像《约翰福音》中

^⑥ 参看《约翰福音》12:35。——译者注。

^⑦ 参看《约翰福音》9:4和《约翰福音》6:27。——译者注。

以利沙变成以利亚了吗？

见证所说：“但有一位站在你们中间，是你们不认识的，”——他手里拿着簸箕，要扬净他的打谷场：在大艰难时期，把麦子收在仓里，把稗子[注意是被看做稗子，不是被看做人]用不灭的火烧尽了——这场势在必降的灾祸是为伟大的万王之王预备道路的。他必兴旺，但是以利亚必会衰微，最终被完全禁止。现在，我们不仅确实从以利亚一群的少数人身上听到这一见证，而且不久我们会发现，属于以利亚一群的每一个人都在宣讲这一消息，并且参与到以利亚的事工之中。只有如此守信的人才属于荣耀的以利亚，才能被允许参与复兴万物的工作，而这项工作将在千禧年取得重大胜利。在以利亚之名的意思中可以发掘出含义的奥妙。它表示我们耶和华是上帝[大能者]。因此，这是一个适合于耶和华的受膏者的称呼，他伟大的工作将是复兴万物，就是上帝从创世以来，藉着圣先知的口所说的。

结束这一主题的时候，让我们简要地注意一下这样一个事实：在先知以利亚的生涯结束时，他呼叫了以利沙。以利沙在献祭后离开众人跟随了以利亚，当以利亚被旋风接走后，以利沙作为先知成为他的继承者——领受了他权柄的衣钵，在很大程度上获得了他的灵和力量。（参看《列王记下》2:9-16）自从以利亚代表基督属肉身的身体——即得胜的教会，一个群体——以来，我们就只能做出这样的合理推断，即以利沙也代表着一群人；这群人将得到以利亚那一群的深切同情，并和他们一起跟随主的引导；但是这一群并不期望得到荣耀。这一群将被艰难的“旋风”从以利亚的一群中分离出来，但是他们仍然可以保留一些利益，并将领受祝福。以利亚离开后，以利沙变得勇敢无畏，强大有力，所以那时的先知门徒们（“先知之子”）说：现在，感动以利亚的灵感动以利沙了！^⑧

“以利沙”这个名字的含义是“强大的救赎者”，而且以利沙的事业是归还工作的一部分。毫无疑问，这是通过一群人预示了将来的事工，这群人在未来将成为人们积极的代理，在那时得了荣耀的教会的力量中开展归还工作。以利沙还做了其它一些奇妙的事情，他治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产；他增加了穷寡妇的油让她抵债；他使“书念”的儿子复活；那时地上正有饥荒，有人发现给先知门徒们（“先知之子”）熬的汤里有毒，所以众人不能吃了，以利沙解了汤里的毒，那汤成了健康有益的食品，又能吃了。他使少量的饼变得足够多，使一大群人众都能吃饱。他治愈了患大麻风的乃缦。在膏抹耶户时，他也是上帝的代理人；依照上帝通过以利亚所说的话，亚哈王的皇室全家，包括耶洗别和她所有的祭司，都被耶户剪除。参看《列王记下》2:19-22；4:1-7, 18-44；5:1-14；9:1-37；10:28。

在以利沙的这些工作中，我们不难追寻到与那些与真正的归还工作极其相似的特征。对这些归还工作也许不用期待太久，那时真理之水将不再因错误而变质变味，而是在真正的泉眼处因为人们对《圣经》更清晰的理解而变得清澈洁净（原文意为治好）；那时穷人都将得到帮助，保证他们的忧伤之灵能够得到喜乐的油；那时死人将复活；那时在饥荒中也能生产出有益健康而丰富的食物（真理）；那时亚哈和耶洗别所代表的权力和体系，以及所有和他们联合在一起反对主的人，最终都将被彻底推翻。

^⑧ 参看《列王记下》2:15。——译者注。

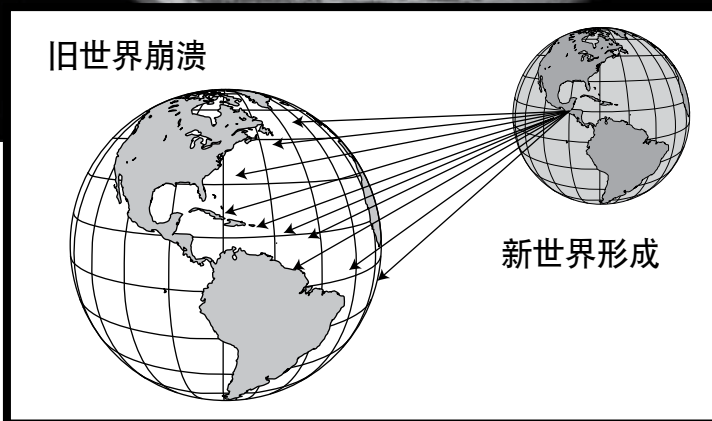
当今世界的格局

《提摩太后书》4:5

你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。

世界变化日新月异！旧世界到新世界的改变是复杂和不可逆转的。就如同我们所看到的这场从旧到新的变化过程，我们可以得出三个要点：

1. 弥赛亚就在这里——包括废除旧世界，创造新世界（社会秩序）的活动。虽然看不见，但他确实是在幕后。
2. 信仰改变——通常，一代新人都需要改变。传统、态度和行为的改变是巨大的挑战。
3. 归还已经开始——旧的好日子是可怕而恐怖的；新的好日子是振奋人心和令人愉悦的。

类比

四种观察者被要求评价世界并报告他们所看到的。“纵观全球，调查文明，研究政府，观察人类行为，追踪统计趋势，考虑动机并提交报告。”

观察者的职能是为所有的基督徒负起主要责任。通过这种守望，一个人可以评定通往主的目标的运动和趋势。

图表8.6 – 今日世界的三种主要变化。

观察者的报告，第一组

第一份报告说“没有看到什么不同寻常的事情”。世界还和原来一样。历史还在不停地自我重复。我们在重演历史。这份报告称“我们没有从历史中学到什么，所以注定要重复历史。事件随波逐流。偶尔会有一件不同凡响的事件：一场战争，一次诱拐，一个科学突破，一场洪水，一次地震。但是这些事件也不过是有史以来重复发生的事件。社会、文明、政府、经济体系的大部分都在继续着自我重复。有时可能有些起伏，但世界形式保持不变。”

图表8.7 - 但以理描述的四大外邦人势力对世界的控制。

第一种守望者与此路相悖，因为他们没有期望也没有预想。他们没有将来的打算，而且对现在也没有什么意识。这第一种人很容易睡着，就像那五个愚拙的童女（《马太福音》25:1-13）。

这些基督徒的守望者最终放弃了守望，只是随波逐流。在许多方面他们因为没有光已经“迷路”。他们看不见。他们失去了基督徒的经历中最令人激动的部分——预言的经验。

他们避开预言，因为预言太具争议性。因为害怕成为众矢之的，他们谁都不愿出头。他们在上帝计划的进程中失去了前进的意识。他们失去了神赐给他们的最初的观点和要点。

这第一组守望者看不到任何东西，因为他们没有指望。他们看不到任何东西因为他们只会随波逐流。他们看不到任何东西因为没有一丝光线照在他们面前；他们只会等待死亡，人生的终结。

守望者的报告，第二组

第二组基督的守望者看到许多关于文明的事情，大多数是负面的，如战争、灾难、冲突、争斗、地震、犯罪、谋杀和恐怖袭击。这第二组报告告诉我们，我们生活在一个多么糟糕的社会中。他们甚至报告说世界末日正在来临。他们看到山上掉下的巨石砸倒但以理所说的四个帝国的形象，就认为这意味着文明的结束。这些人指出，世界体系并不是为人类利益而运行。下面是他们报告的内容。

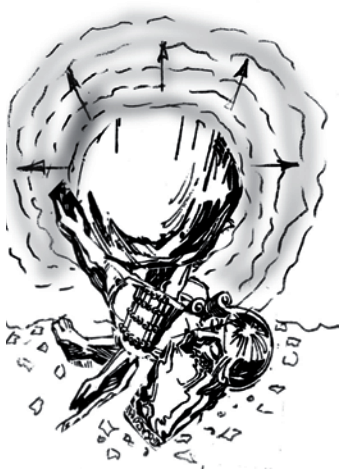
1. 世界上有一半的人口（300万）日均生活费在2美元以下。
2. 超过200万的人缺少安全饮用水。
3. 森林正在以每年四千万英亩的速度减少。CO2在空气中的比重增加；几乎没有空气净化。
4. 每年大约有140种植物和动物灭绝。
5. 1998年是据记载最暖和的一年，证实了温室效应。
6. 500,000多种化合物被人类使用，而35,000种已经流入了小溪、水库、水井、河流和海洋。
7. 世界上只有50%的城市有污水处理厂。其它的污水都直接倾入户外水中。
8. 将近1百万的文盲进入21世纪；他们不会读，不会写自己的名字。文盲率非常高。
9. 在非洲，每30秒就有一个儿童死于疟疾。

10. 地球上没有一个物种没有处于衰退状态。
11. 生活的方方面面都存在不满。引起不满的因素有高税收、代孕母亲和试管婴儿；每年数百万的胎儿流产；同性恋在军队中盛行；妇女在教会中的地位；审查手续；避孕套在学校中散发和青少年自杀猖獗。
12. 哈米吉多顿不仅仅是一个威胁。它的到来是令人恐惧的。
13. 不道德使人类继续退化。
14. 在移民问题上出现混乱和无法律状态。
15. 由于石油价格提高，失控的价格难以控制。
16. 对金钱的侵略性的索取和贪婪。
17. 政府不起作用。
18. 邪恶和罪的意识越来越强。

- a) 在牧师和其它宗教领袖中的恋童癖者
(b) 婚外恋 (c) 精神领袖没能在教会中阻止不良道德的滋生 (d) 同性恋者结婚和AIDS的蔓延
(e) 家庭生活的背离和崩溃 (f) 内战和革命
(g) 酒后驾车和酗酒者 (h) 堕胎和不尊重生命的成长 (i) 青少年怀孕和父母控制力的丧失

图表8.8 - 但以理关于四大帝国被巨石击中脚部的描述。击中时间为1914年。

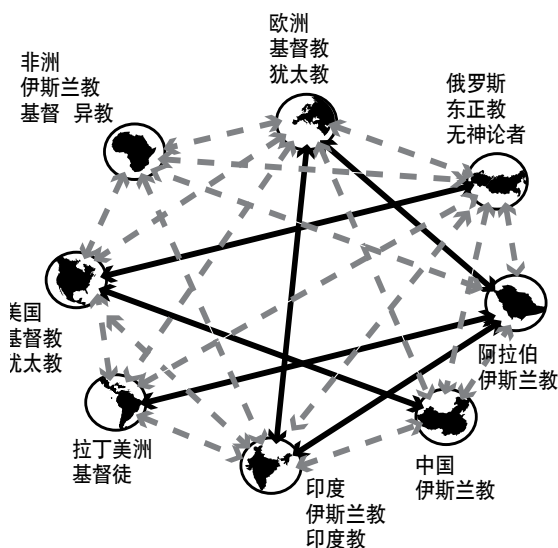

图表8.9 - 使大像倒塌并把它击成碎片的巨石增高，变成一座大山充满天下。

第三组守望者看到很多积极的特征，诸如一种新文明的出现、科学的进步、经济上的充裕和丰富、医学上的突破、高质量的食品产品、环境净化、巨大的教育体系和逐渐提高的人际关系。他们观察小的开始，小的根源，新的种子和生长。这是开始向新时代和社会引进的是时候。这些积极的事件发生的如此之快，它们的细节几乎难以抓到。因为很多小组受旧的传统和意识形态的影响，所以他们没有看到这些开始。

下面是他们的报告列表：

1. 白种人的地位最高的时代结束；黑人和其他人种显现。
2. 女人更多的与男人分享。
3. 殖民主义和奴隶制消失。
4. 国王的神圣权力结束，国王消失。
5. 社会等级崩溃，蓝血（皇室）已过时。
6. 全球化形成。通信是世界范围的。
7. 从未有过的高科技。
8. 在马尔他胡德的人可以和他在罗马尼亚的朋友谈话。
9. 基因工程可以让大马哈鱼长到3英尺或更长。
10. 以色列和较小国家的重建。
11. 人们的权力和特权戏剧化的增长是从未见过的。
12. 在政界、教会和企业中邪恶从未如此披露。
13. 知识的增长速度从未如此之快；知识每七年更新一次。
14. 旅行的增加。世界上有6000多万辆汽车。
15. 20种新药很快将被用来治疗糖尿病、心脏病、肥胖症、高血压和其它医学杂症。
16. 信仰改变：
 - a.) 犹太教：对犹太人来说有一位伟大而重要的耶稣。
 - b.) 天主教：地狱中没有烈火。地狱意味着灭亡。
 - c.) 无神论者：或许没有上帝（不可知论者试图证明）。
 - d.) 英国国教：不需要使徒信条。
 - e.) 摩门教——除了性别一夫多妻制没有根据。
 - f.) 浸信会——宗教仪式毫无意义。这是信徒认为正确的行为。
 - g.) 公理会——中央集权毫无意义。分享才合理。

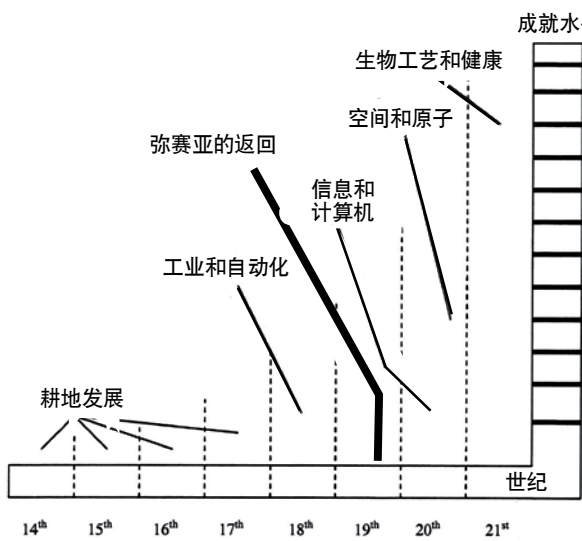
图表8.10 - 一个变化多端的世界导致了信仰的复杂性。

守望者的报告，第三组

- a) 犹太人被罗马帝国强迫散居国外的情况已经结束。
- b) 犹太人回归应许之地并在那里重新聚集。
- c) 犹太人的大迁徙回到那些想移民的人身上。
- d) 犹太人已经接受耶稣是一位伟大的人物。
- e) 犹太人的首都建在耶路撒冷。
- f) 犹太人的正统还是拒绝承认耶稣就是弥赛亚。
- g) 犹太人不再被强迫住在犹太区。
- h) 犹太人可以被葬在外邦人或基督教徒的墓地。
- i) 犹太人可以在政府任职。
- j) 犹太人不用必须在市政厅登记。
- k) 犹太人可以自由旅行；自由获得教育和结婚。
- l) 犹太人不需要特别的鉴定，如徽章或服饰。

图表8.11 - 以色列的复国。

新科技

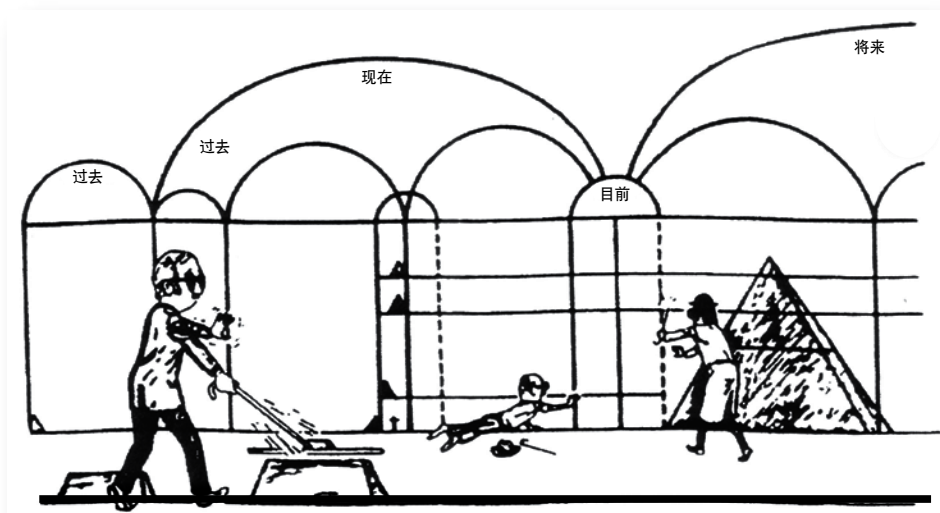
- cc) 仿生学——模仿大自然的机制制造新产品
- dd) 光子学——用光造出新产品
- ee) 纳米生物技术——纳米技术和生物学的结合
- ff) 目标染色体——利用遗传信息使药物食品和工艺更加安全。
- gg) 生物探测——利用生物信息探测危险。
- hh) 神经装置——微型机械的制造提高或固定了大脑功能
- ii) 纳米能量学——纳米技术和能量学的结合，创造出可再用燃料
- jj) 量子加密术——利用量子计算保护网络产品和人类

- a) 电气化
- b) 汽车（混合汽车）
- c) 飞机，会飞的汽车
- d) 水的供给和分配
- e) 电子学
- f) 无线电广播和电视
- g) 农业自动化
- h) 计算机
- i) 电话和手机
- j) 空气传导/制冷
- k) 退休和退休金
- l) 运输系统
- m) 企业家
- n) 能源农业
- o) 高速公路
- p) 宇宙飞船和空间旅行
- q) 因特网/调查和通讯
- r) 成像
- s) 家庭用品
- t) 卫生科技
- u) 石油和石化工艺
- v) 激光器和光线光学
- w) 原子工艺
- x) 高性能材料
- y) 遗传应用和工程
- z) 全球化
- aa) 干细胞应用
- bb) 自动化的房子

图表8.12 - 弥赛亚第二次出现的成就。

守望者的报告，第四组

我们已经看到了三组守望者的报告。第一组称万物都如从前一样运转。什么都没有改变。第二组称世界末日即将到来。负面因素如此强大，以至于没有人能够阻止。第三组称一种新的文明开始浮现。这个新世界将取代旧世界。谁对谁错？哪一组的守望者的观点是正确的？读者支持哪一种观点？为了获得对这一庞大、艰难而又复杂问题的正确观点，我们要退后一步，在一定距离上纵观全局。这就是第四组守望者要做的工作。参看图表8:13。

图表8.13 - 宗教仅仅集中与上帝计划的局部。一个人只有退后一步并得到对总体的看法时，才能看清我们当前的位置并知道我们要到何处去。

第四组是正确的，因为一个整体的看法是必须的：行星地球上的一些地区只是随波逐流——传统的和墨守陈规的。有一部分旧的文明开始走向终结（旧纪元的消逝——无知和迷信的生活方式）；但这些都是通往新世界的令人激动的转换过程。一个旧的世界正在离去，一个崭新的世界正在取代它。弥赛亚揭示出，上帝的计划正在接近神在地上的国。

第九章

大罪人——敌基督者

敌基督者必会在主的日子到来以前被揭露、揭发和严惩——这一主题的反观点正被考虑——预言的描绘——敌基督者的产生——他的迅速发展——历史描述和《圣经》记述的一致——他的王国是假的——注意他的头和口——他充满亵渎的、夸大的话——他的亵渎上帝的教义——他对至圣者的折磨——他千年的统治——敌基督者毁于圣灵的剑下——他最后的挣扎和死亡。

“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。”《帖撒罗尼迦后书》2:3。

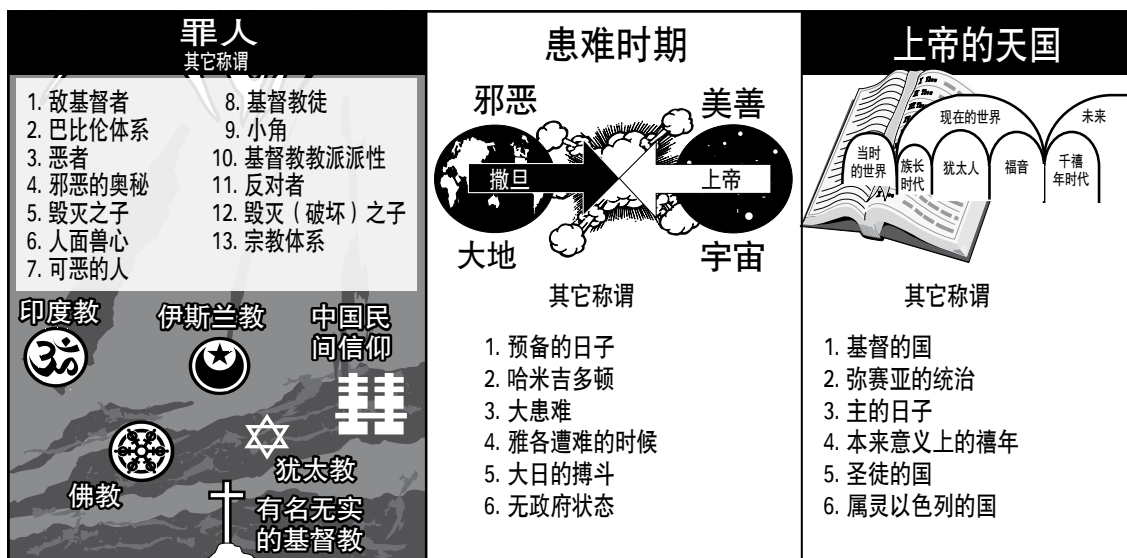
我们已经证实了主的日子已经开始破晓，由于使徒保罗这些有针对性的话显示了一个人物——他称之为“大罪人”——必在主的日子以前到来，因此我们查看是否有这样的人物出现是非常重要的。这是因为，如果保罗和其他使徒所仔细描述的这一人物没有出现，那么上述的话就只能被理解为保罗对所有其它关于主的显现和正在建立的王国的证言的否决。而在大罪人被确认、与预言所描述的每一个细节都相符以前，这个否决势必成为一个没有答案的争论。

经文中明确指出，这个大罪人不仅会首先兴起，而且会在主的日子到来之前发展壮大。在基督的日子到来之前，这股力量的繁荣和影响力将达到高潮并开始衰落，而在主第二次降临时的荣光里，这个大罪人将被

彻底摧毁。我们必须注意这些预言的详情，以便观察这个给保罗时代教会的警告是否依然适用于我们的时代。现在，经过了18个世纪，再次有了基督的日子已经到来的声明，那么一个重要的问题就出现了：保罗所说的关于纠正帖撒罗尼迦人错误的任何话都是对当前这一声明的异议吗？

守候弥赛亚是绝对必要的

从使徒给教会的训诫中来留意主的归来，注意预言中的可靠话语，并且从他小心指出基督降临的迹象和他那时的工作特征等等，显然他很希望教会能够在主耶稣到来的时候认识到他的显现，同时也希望教会在他显现以前不要被任何关于他已到来的错误舆论欺骗。在这个时代的早期，许多人受到那时一直在产生作用的敌基督者原则的欺骗，陷入了后一种错误；而人们在耶稣显现的日子到来时还没有认识到主的日子和他的显现，暴露出那些没有认出他的人继续受

图表9.1 - 从宗教观念来看，“大罪人”对许多错误的信仰和观点来说都是具有多重意义的概念。大罪人在患难时期和上帝的天国之前。

到敌基督者的欺骗和错误学说的影响，也蒙蔽了他们的双眼，使他们看不到主的日子。那极为重要的真理和特权。因此，使徒保罗对于处在时代两端的教会的焦虑使他发出了这样的警告：“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑。”因此也就有了对大罪人的准确描述，以便使他出现的时候能被认出。

虽然，这个时代这一端的基督徒连主将返回的应许也容易忘记，而且当他们想起来的时候，也只是带着恐惧和不祥的预感去考虑，但是早期的教会曾带着预期的喜乐急切地追寻，把主的到来作为他们希望的果实，作为他们信仰的奖赏和所有悲伤的结束。因此，那时的信徒随时准备好聆听任何宣称主的日子或者很快就到、或者已经到了的教义；因此他们在这上面面临受骗的危险，除非他们能够认真研究使徒在这一问题上的教导。在帖撒罗尼迦的教会深受一些错误教义的影响，其大意是：主已经再次到来，他们正生活在他的日子，显然这是假定这一想法与保罗在写给他们的第一封书信中的教导相一致，保罗在那封信中写道（《帖撒罗尼迦前书》5:1-5）：主的日子会在不知不觉中来，平静而观察不到，好像夜间的贼一样，虽然别人都身在其中而毫无察觉，但圣徒将在那日子的光明之中。听说了这个让他们堕落的严重错误——他们假设主降临的日子已经到来，保罗给他们写了第二封书信，其中心思想就是修正这个错误。他说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临，和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵有言语，有冒我名的书信，说主的日子[原文为 $\epsilon\nu\sigma\tau\epsilon\mu\iota$]现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为上帝[至高统治者]的，和一切受人敬拜的。甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道那拦阻他的是什么，是叫他[基督]到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动。只是现在有一个拦阻[基督]的，等到那拦阻的被除去。那时这不法的人，必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临[基督再临]的荣光废掉他。”保罗能够在主的日子到来以前如此肯定地记述大罪人的发展，是因为他研究了但以理的预言，在那个预言中同样提到了我们的主（《马太

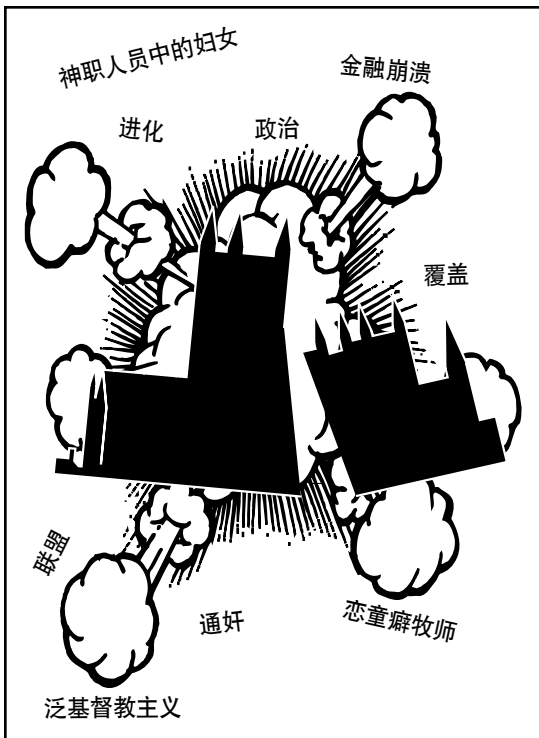
福音》24:15）；并且很可能在保罗自己的“异象和启示”中曾看到过大浩劫的影像，那个大罪人在这场大浩劫中将对教会发挥作用。值得注意的是，当今有些人倾向于用一些观点（或论据，下同）反驳关于主的日子已经开始的主张，而保罗并没有用这样的观点和他们争论。他没有说，噢，愚蠢的帖撒罗尼迦人啊，当基督到来，你们的眼睛就可以看到，你们的耳朵就会听到上帝的号角发出可怕的声音！难道你们不知道吗？通过移开的墓石和复活的圣徒，你们就会有主的日子更多的证明。难道你们也不知道吗？如果这样的批评是适当的，保罗就会利用这种简单而易懂的观点维护自己的教义，这难道不是很明显的吗？此外，他没有运用上述观点，难道这个事实不就足以证明：这样的观点在真理中找不到，也不可能找到吗？

弥赛亚到来时很少有人知晓

保罗在积极地改正他们的错误时，只对他们的主张提出这一个异议，这一事实表明，他显然是要纠正帖撒罗尼迦人关于主的日子的一般看法——这种看法可能在很多人不知情的情况下就开始了，它出现的时候可能没有外部标志的证明。但是这一异议的唯一基础便是，必需先有一场离经叛道，而且，由于那场离经叛道，大罪人得以发展——不管它是什么（无论是单个的人，还是一个将他人格化了的反基督的大体系），都必将兴起、繁荣然后在主的日子到来以前开始衰败。所以，如果保罗提出的这个异议不再成为障碍——如果我们能够清楚地看到大罪人是一个真实存在的人物，从他存在开始一直到现在，他的历史中每个细节上都与预言中对大罪人的描述一致——那么保罗的异议，在他的日子充分被接受、也是唯一被接受的异议，就不再是反对当今这样一种主张的正确理由——我们生活在主的日子，主的日子已经来临。进一步说，如果大罪人很容易识别，如果他的兴起、发展和衰败能被清晰地辨认，那么这一事实就会成为另一个确凿的证据，证明前一章的教义，即说明我们现在已经在主的日子。

他的预言描述

预言的学生将会发现，宗教著作中到处都特别清楚地提到大罪人，不仅通过对他

图表9.2 - 作为到哈米吉多顿决战的序幕，巴比伦将被震动。（参看《启示录》18:21; 19:17-19）哈米吉多顿将是历史上各国最大的震动。幸存者将会极少。（参看《马太福音》24:22）

的特征的清晰描述，而且还指出了他开始、繁荣和衰败的时间和地点。

即使在为他取的名字上，这个人物也被那些得到上帝默示的作者们描绘得淋漓尽致。保罗称他为“恶魔”、“大罪人”、“不法的隐意”、“敌基督者”和“沉沦之子”；先知但以理称它为“行毁坏可憎的”（《但以理书》11:31; 12:11）；我们的主在提到同一个人物时说道：“你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的站在圣地”（《马太福音》24:15），并且再次用到了“兽”这个词（参看《启示录》13:1-8）。这同一个人物也被预先想像为一个小角或者力量，它来自但以理在他的异象中看到的一头怪兽，这角有眼睛，又有嘴巴说夸大的话，它与圣民征战，胜了他们。（参看《但以理书》7:8, 21）约翰也看到过这个人物，并警告教会要加以警惕，他说：“你们曾听见说，那敌基督的要来。”然后，他忠告人们如何避免敌基督者的影响。（参看《约翰一书》2:18-27）在很大程度上，《启示录》也是一部关于同一位敌基督者的象征性预言——但是我们

在此只能一笔带过，因为我们将在下一卷中详细介绍。

这些关于敌基督者的各种各样的称呼和简短描述都表明，一个卑鄙的、狡猾的、伪善的、欺骗性的、残暴而又残忍的人物，在基督的教会中发展起来；一开始，他悄悄地混进去，一步步地往上爬，有了权利和影响之后则迅速攀升，一直到达世俗的力量、财富和光荣的顶峰——与此同时，他还发挥其影响力对抗真理，对抗圣徒，而且为了自己的壮大，公然声称拥有来自上帝的特有的圣洁和权柄。

大罪人是一个象征性的人 ——象征一个自成体系影响恶劣的宗教团体

在这一章中，我们打算说明这个“大罪人”是一个体系，而不像很多人推断的那样只是一个单独的个体；就像基督是由真正的主和真正的教会组成，敌基督者是一个赝品充斥的体系，这个体系是由一个假的主和背教的教会组成。它们曾一度被允许误传真理，进行欺骗，假冒真正的主及其教会的权柄和将来的统治，还用虚假的主张和设想迷惑万国。

为了使每一个尽职尽责的读者满意，我们希望能够证明，保罗提到的背教和叛离已经到来，大罪人已经开始发展，而且一直发展，已经坐进了“上帝的圣殿”（是真正的而非象征性的），已经应验了所有使徒和先知关于他的特征、运作等等的预言，已经被暴露，并且现在，从公元1799年以来，正被主口中的灵（真理）销毁，并将在主发怒和启示的日子，被已经开始燃烧的报应的烈火彻底摧毁。

我们一点也不想轻率地论及他人的意见，不过我们觉得仍有必要向读者指出几个谬论，它们关系到对敌基督者的普遍看法。有一种目光短浅的主张认为，《圣经》所预言的关于这个人物的一切都将由一个字面意义上的人来成就，因此，与这样狭窄的主张相对照，关于这一主题的真理的尊严和合理性是完全可以估计到的。那些人声称，这个人将会对整个世界充满魅力，致使在短短的几年内，他将使自己赢得世上所有人的尊敬和崇拜，他将如此容易地被强加到世人头上，以至于他们推想这个人就是上帝，并会在一个重建的犹太神殿，把他当作万能的耶和華敬拜。所有这些都将以风驰电掣的

基督

是可信的。
基督的身份
有价值的，
并且包括很
多神职者。

1. 不是孤立的	4. 忠诚的教会 (144,000)
2. 发展了2000年	5. 说明真理
3. 真正的主和弥赛亚	6. 是世界的光

敌基督者 (大罪人)

是一个虚假的
不真实的体系，
毫无价值，
只有假冒的
神职者。

1. 不是孤立的	4. 变节者的教会 (数百万)
2. 发展了2000年	5. 误传真理
3. 假的主和敌基督者	6. 迷醉众国

图表9.3 - 两种古老体制的比较。

速度完成——他们说是三年半，误解了象征性的时间，正如他们误解了象征性的“人”。

早期虚构的故事和最荒谬的想像没有提供任何与上帝所钟爱的孩子们最后的见解相似的意见。他们对保罗的话的字面解释感到困惑，因此使他们自己和其他人对很多宝贵的真理视而不见，因为这一主题上的错误，他们没有预备好在没有偏见的光中认识这些真理。不管我们多么同情他们，当他们认真细数《启示录》中各种各样他们并不明白的象征时，都将其字面意思滥用到了他们那位“奇妙的人”身上，他们的“盲目信仰”使他们强作欢笑。他们声称，在这个有史以来最有怀疑性的时期，那个奇妙的人将在三年半这段极短的时间内，让全世界臣服于他的脚下，敬拜他为上帝，而凯撒、亚历山大、拿破仑、穆罕默德和其他人驶过血海、用了长于三年半数倍的时间，也没有完成他们所说的这个人所做的千分之一。

“神”这个字可以是 象征性的

虽然，那些征服者拥有愚蠢的（无处不在的）无知和迷信协助他们的一切有利条件，但是我们现在生活在对这种欺骗和谎言的发展最为不利的环境下：这是所有隐藏的事情都前所未有地显现出来的日子；是各

种各样的欺骗性主张想来太荒谬可笑的日子。确实，当今的趋势是人们逐渐缺乏对人类的尊敬，不管他们多么好，多么有才能，多么能干，也不管他们占据多么值得信任和多么有权威的职位。然而此事却从未达到这种真实的程度，以至于全世界会上千次地否认有一位上帝，却把一个人作为万能的上帝敬拜。

对很多人来说，在考虑这一问题时的一大障碍就是，通常接受的关于神这个字的含义约定俗成的观念。他们没有注意到，在希腊语中，“theos”（神）这个字并不总是指耶和華。他表示一位“大能者”，一位统治者，特别是宗教的或祭司的统治者。在《新约》中，“theos”这个词除了提到耶和華时用到，其它地方很少运用，因为在使徒们的论述中，他们很少讲到假的宗教信仰体系，因此也就很少注意到他们具有宗教性质的统治者或者神明；但是在下面的段落中，“神”（theos）这个字被用来指其他人而不是至高者耶和華——这些段落是：《约翰福音》10:34,35；《使徒行传》7:40, 43；17:23；《哥林多前书》8:5。

理解了希腊文中theos一词含义的广度，我们会立刻发现使徒的描述中提到的敌基督者——他自己将坐在上帝的殿里，自称是一个神——并不是必然地要说敌基督者试图将自己升到耶和華之上，也不是必然要说他试图代替耶和華。这只是意味着这个人将把自己高抬为宗教的统治者，在其它所有宗教的统治者之上要求得到并行使权力，甚至将自己抬高到教会之上，而教会是上帝真正的殿堂，敌基督者则在那里专横地要求并行使作为教会的领袖或权威的统治者的权力。

在希腊语中，“theos”这个词不论用到哪个句子中，都会有意思不明确的时候，因此，如果这个词指的是耶和華，那么它前面就要加上希腊文的冠词；仿佛在英语里我们要说“那位上帝”似的。在上面提到其他神明的文字中，和这段提到敌基督者的文字（《帖撒罗尼迦后书》2:4）中，都没有强调这一点。

对《圣经》中象征性符号按照字面的解释导致了真理的熟视无睹
《圣经》.....

创造物的象征

- 毒蛇——诡计（《创世记》3:14）
- 鸽子——圣灵（《马太福音》3:16）
- 羔羊——耶稣（《彼得前书》1:19）

物体的象征

- 彩虹——订立的盟约（《启示录》4:3）
- 号角——预言的声音（《启示录》1:10）
- 军装——属灵的战争的装备（《以弗所书》6:10-12）

行动的象征

- 膏——圣灵的涂油礼（《哥林多后书》1:21）
- 割礼——脱去肉体（《歌罗西书》2:11-13）
- 扔进火里——彻底毁灭（《启示录》20:10）

名字的象征

- 亚伯拉罕——万民的父（《创世记》17:5）
- 耶路撒冷——上帝在地上的城（《约书亚书》10:1）
- 约伯——忍耐的修行（《约伯记》42:10）

数字的象征

- 七——完美，完成（《启示录》1:4）
- 十二——以色列和使徒的圆满（《马太福音》19:28）
- 四十——胜利或失败的过渡期（《马太福音》4:2）

颜色的象征

- 白色——纯洁和神圣（《启示录》6:2）
- 朱红——赎罪的血（《以赛亚书》1:18）
- 紫色——王权（《约翰福音》19:2）

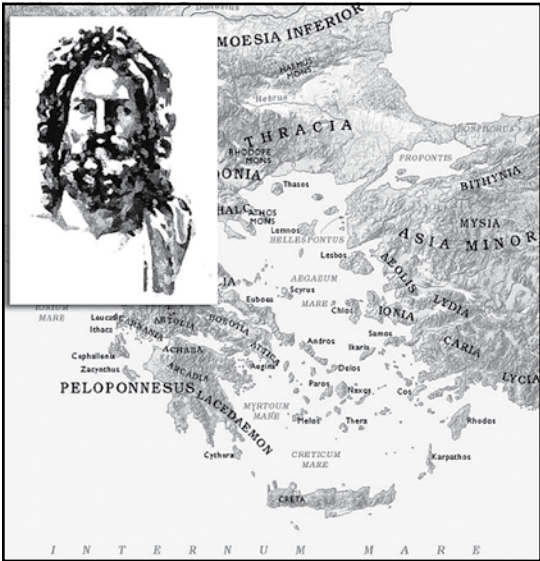
地点的象征

- 巴比伦——理解的混乱（《启示录》17-18）
- 伊甸园——乐园（《创世记》2:8）
- 歌革/玛各——侵略以色列的游牧部落

图表9.4 - 为什么说《圣经》是上帝的书（《耶利米书》30:1），上帝耶和华说：“我对你说过的一切话都写在书上。”《圣经》概括并预言了人类事件的进程。

由于清楚地看到这一点，绊人的大石头被移开了，人们的思想开始准备寻找应验这一预言的正确的事情：不是要找一个自命为耶和华并要求得到那样敬拜的敌基督者，而是要在教会中寻找一个声称是教会领袖、最高宗教导师的人；他会这样企图篡夺基督的权柄，而基督才是神圣指定的元首、主和导师。

说也奇怪，那些从字面意义上看“大罪人”的人们，通常就是那些相信主在千禧年到来的信徒，他们期待并渴望主“现在随时”都会到来。保罗断言，在大罪人被揭露以前，主的日子（他降临的日子）不会到来，也不用期待，当使徒这样说的时候，为什么不是所有的人都能理解他的意思呢？重建犹太圣殿需要四十多年的时间，而且毫无疑问，在耶路撒冷建造新的圣殿，要比原来的更加富丽堂皇，至少需要十到二十年的时间，他们就是期望在那里为大罪人安排就职，并把他当作上帝敬拜。那么，为什么那些相信这些观念的人还期待主现在会随时到来呢？这样的观点是与理智和使徒的预言相悖的。一致性要求他们要么放弃随时期待主会来的想法，要么放弃他们对将来的大罪人的期望；因为在背离（变节）开始发生以及大罪人从中被曝光和揭发出来以前，主的日子不会到来。

图表9.5 - 敌基督者把自己提升到上帝的高度，不像宙斯那样被称为30万个神的创始者。

象征性的头衔需要 研究才能知晓

但是，当我们正确理解了使徒的话的意思，同时对主的到来的方式具有正确的观念，那么我们就不会发现这样的差异和矛盾，而只会有令人信服的和諧与适切。现在我们呈现的就是这一观点。它的圣经证据必须由读者验证。很多用于这一体系的头衔都明显是象征性的。它们不像名字一样专指一个人，而是像综合的特征描述一样指一种腐败的宗教和国民的结合体，它是在名义上的基督教会内部发展起来的；名义上的基督教会用狡猾的手段反对基督，即教会的头，反对基督真正的教会，即他的身体，它是名副其实的敌基督者。这样的体系将会应验所有关于敌基督者，或大罪人的预言，但是单个的人却不会。另外，显而易见，这种敌基督的体系并不属于任何一个非基督教的宗教体系，如伊斯兰教或婆罗门教；因为基督教会从未受制于任何这样的体系，这些宗教体系中也没有任何一种起源于基督教会。它们现在是，并且一直是独立于基督教会的。

那种完全符合上帝所默示的描述的体系，必然公开声明是信基督教的，并且肯定包括很多声称自己为基督徒的人。它必从叛教开始，或从真正的基督教信仰中背离——同样是叛教，在环境有利于它所担当的权力前，它一直处在秘密、掩人耳目的状态。它那鬼鬼祟祟的开始可以追溯到使徒时期——那时它就期望一些教师被尊为大。

大罪人就是敌基督体系

我们不需要长时间注意就可以找到一个其特征与所有的必要条件完美相配的人物；我们会发现，一个由非宗教的历史学家和它自己被欺骗的仆人所做的记录，就与预言对敌基督者的描述完全一致。但是，当我们表明其历史符合这些预言的唯一的体系就是罗马教廷（或理解为罗马教皇职位，下同）时，不要让任何人误会，我们无意要说每一个罗马天主教徒都是大罪人；也不希望他们认为神父，或者罗马教会的教皇就是、或者一直是敌基督者。在预言里，没有人被描绘为“那个敌基督者”，“那个大罪人”。罗马教皇、主教和其他一些人至多也只能是那个敌基督体系的组成部分或者成员，正如所有君尊的祭司也只是真正的基督的组成

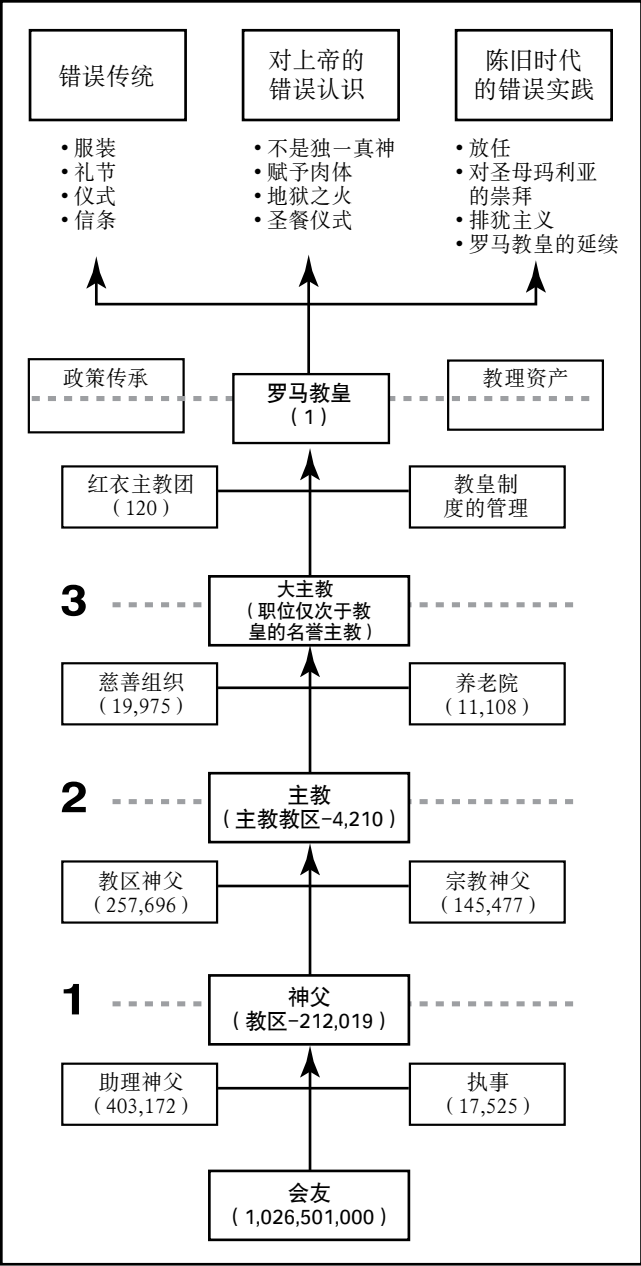
部分，在他们的头耶稣的领导下，这些人在当前的情况下以相同的方式合起来就是所预表的以利亚，但是他们每一个人并不是预言中的以利亚或者基督。此外，还要注意，罗马教廷只作为一个教会体系并不是“大罪人”，也从未以一个男人的任何特征展现。相反，一个女人总是被用来作为教会与她的头和主分离的象征。真正的教会用“童贞女”作为象征，而背离对主基本的纯洁和忠诚的变节教会，则用“淫妇”来象征。作为真正的“纯洁无瑕疵的”教会，直到这个时代的结束她都会一直如此，那时她将与她的主联为一体，接受他的名——基督；所以背教的教会与她的主和头，就是罗马教皇，即自称基督代理人联合，组成一个宗教帝国，一个错误称谓的基督教界（代表基督的国）之前，也不是敌基督者或者大罪人。

罗马教皇制度就是这个错误的王国的名字；它建立在一个被误用了的原理之上——这个原理就是教会蒙召做上帝统领下的列王和祭司来统治全地。但是统治的时刻还没有到来：福音时代并不是为这一目的而指定的，而是为了教会的拣选、发展、训练、受辱和奉献，为了跟从她的主的脚踪，耐心地等待和忍耐，直到为应许的提升和荣耀的统治而指定的时刻——千禧年时代的到来。

上帝预见到基督教必 将遍及全世界

耶和華上帝预见到名义上的基督教将会传遍全世界，并预见到它在变得广受欢迎之后，将为许多喜欢这种形式而没有理解其制度之精神实质的人所信奉。上帝预见到，因为很多这类的机构会把它自己当作教会，所以与克己和自我牺牲相悖的世俗精神将会随着它们而流行起来；上帝预见到，这样流行起来的自私以及想成为大人物并行使统治的渴望，不用等很久就可以抓住机会；上帝还预见到，教会因此会试图在指定的时刻前统治世界——或者更准确的说，参与到教会中的世俗成分想发挥作用，并以真正教会的教会的名义获取地上的权力，这权力是上帝曾经赐给外邦人的，但是在外邦人的日子于公元1914年结束前，这种权利不能完全交由真正的教会掌管。

因此，实际上就发生了这样的事情：野心勃勃之辈的观念变得越来越有利于权利和世俗的影响，这些都给他们带来数量上的优势

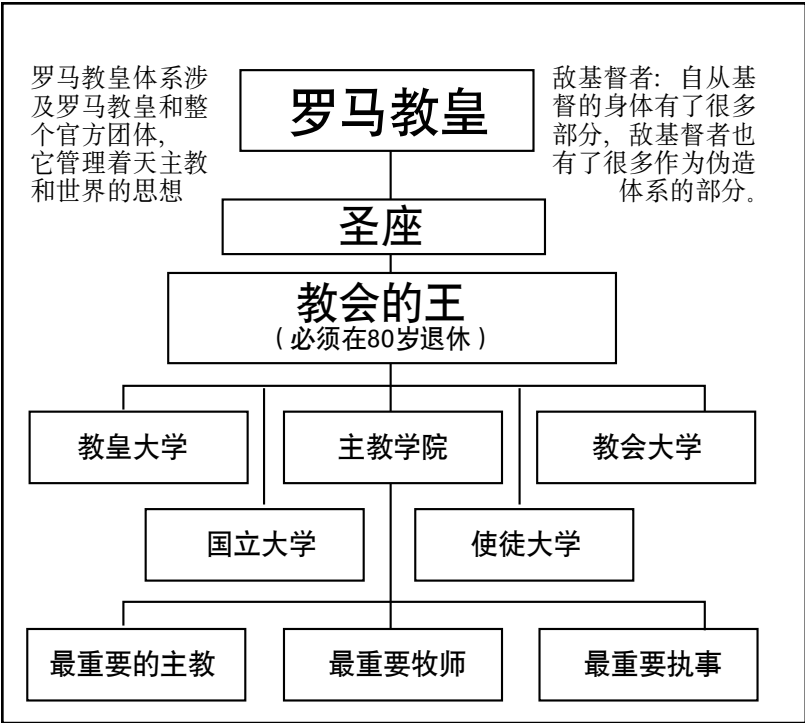
图表9.6 - 当前的罗马教廷体制（层级）简表。资料来源：《天主教百科全书》，1995年版（Encyclopedia of Catholicism, Harper/Collins, 1995）。《美国统计摘要》，1999年版（Statistical Abstract of the United States, 1999）。

和财富，在他们的教义和榜样的影响下，名义上的教会随着数量上的增加而开始背离真道。渐渐地，教会的精神变得世俗化，并开始垂涎世上的事物。野心的暗示就是——“如果伟大的罗马帝国，连同它所有的力量和影响力，他的军队和财富，只是用来支持教会，那么，作为一个基督徒将会多么

光荣和高尚！那样，对异教徒的迫害将会多么快速的结束！那时，通过我们的力量，不仅能震慑他们，而且能够迫使他们忠诚于教会、十字架和基督之名。很显然，教会永远从属于世界并受到它的迫害不是上帝的构想：使徒说，‘岂不知圣徒要审判世界吗？’我们的主也应许，我们将与他一起掌权，而且很多关于教会掌权的预言清楚地表明这就是上帝的计划。确实，使徒写道主会在第一次降临时提升教会，并告诫我们应该‘等待’主；但是现在，很多世纪已经过去了，我们还没有看到主到来的一点迹象。我们必须明白，使徒们在一定程度上发生了错误。对我们来说，为了主，我们能够而且应该利用所有手段获得对国民政府的控制权并征服世界，这是显而易见的。而且，教会应该有一个头——必须有一个代表不在世上的主，还要在世人面前代表教会——这个人要接受世人的敬意，行使基督的权柄，用铁棒统治世界，就如先知大卫所预言的那样。”这样，通过一个历经了几个世纪的缓慢的推理过程，教会为了得到提升以统治和赐福世界真正的期望——也就是主的第二次降临——被忽略了，一个新的期望取代了它的位置：希望在罗马一系列教皇的领导和指引下，在没有主的情况下取得成功。因此，通过串通、迷惑以及与世俗利益的交换，教会的期望变成了一个虚假的期望，一个诱骗的陷阱，通过这个希望，不管是在教义还是行动上，撒旦都把人们从一个邪恶和错误中引到另外一个之中而不能自拔。

只有基督才是教会的头（元首）

叛教者发展成为“大罪人”的转折点就是，罗马教廷的特权阶层假借既定的教皇族系抬举自己，宣称并企图以基督的千禧年国度之名、并假借此名获得地上的统治地位。那是一个错误的，欺骗性的宣称，不管它的某些支持者是多么完全地相信它。那是一个欺诈性的，假冒的王国，不管它的某些组织者和支持者会多么忠诚。它是敌基督者的组织，不管他们如何宣称并相信它是真正基督的荣耀和建立在地

图表9.7 - 敌基督者是一个管理系统。

经开始秘密运作。这是一个错上加错的、循序渐进的过程——一个人野心勃勃的宣言，在时间之河中被一个接一个的人不断地补充。就这样，在不知不觉中，正是撒旦播下和灌溉的错误种子，培育出世界有史以来最大和最具影响力的体系——敌基督者。

敌基督者表示“假基督”和反基督

“敌基督者”这个名字有两重含义。第一个含义是“反对”（也就是敌对）基督；第二个含义是“替代”（也就是假冒）基督。第一种含义里的说法是最常用的，它可以应用于基督所有的敌对者身上。

上的王国和权力。认为只要尽责就总是正确的想法其实是错误的。每一个错误的体系中都必定会有许多良心被迷惑的追随者，其数量不亚于其中的假冒为善者，甚至更多。尽职尽责是道德上的忠诚，不取决于学识。异教徒因被告知错误信息而甘拜偶像并向其献祭；扫罗因被告知错误信息，心甘情愿去迫害圣徒；因此，很多天主教徒也因被告知错误信息而心甘情愿地去歪曲预言，迫害真正的圣徒并组织起敌基督者的重大体系。几百年来，罗马教皇制度不仅就其权利和声称的神圣权威欺骗地上的王，凌驾于他们之上，甚至在教会中，在那只有基督才可以被看作是头和导师的上帝的神殿中，它也落座，并自称是唯一的导师和立法者；在尘世间，除了少数人，它已经通过表面的成功和自负的主张，几乎欺骗了所有的人。“全地的人都希奇”——他们被震惊、被欺骗、被迷惑的人们——“他们的名字没有写在羔羊的生命册上，”而很多人的名字是作为上帝的圣徒被写到上面的，他们为此感到非常困惑。因为这些野心勃勃的图谋完全是逐渐形成的，这些图谋的实现更是渐进性的，所以种欺骗更加厉害。它延续了几个世纪，并且作为一个野心，在保罗时期就已

在这一意义上，扫罗（后来被称为保罗）和每一位犹太教徒，每一位伊斯兰教徒，所有异教徒皇帝和罗马人都是敌基督者——基督的反对者。（参看《使徒行传》9:4）但是，《圣经》中用到“敌基督者”这个称谓时，这个词的意义并非如此。它们省略了所有这类敌对者，将“敌基督者”这个词的意义定位在上面给出的第二个含义上，也就是说，敌基督者通过谣传和伪造反对或者取代真正的基督。因此，约翰说，“你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。”（《约翰一书》2:18,19）[希腊语在特别的敌基督者和众多次要的敌基督者之间有所区别。]约翰后来的论述显示，他并没有提到所有反对基督和教会的人，而是专指某一小群，他们表示仍属基督的身体——教会，却脱离了真理的基础原则，因此他们不仅误传真理，而且在世人的心目中，他们盗用教会之名取代真正的教会——因此是彻头彻尾的伪圣徒。约翰对他们的说辞，“他们从我们中间出去，却不是属我们的”，即使他们会在这一问题上欺骗他们自己和世人，但他们并不能代表我们。还是在这封书信中，约翰宣告说，他提到的很多敌基督者，已经有了敌基督者的灵魂。

图表9.8 - 庞大的参议会集会表决“教皇绝无谬误主义”。
表决赞成“教皇绝无谬误主义”。

图表9.9 - 教皇的误导产生了三个主要的基督教教派。

因此，这就是我们应该期待的，也就是我们确实在罗马教廷中发现的：不是基督之名的反对派，而是基督的敌人或者对手——教廷制度假借基督之名，冒充他的国和权柄，向世人误传他的特征、计划和教义——确实是最有害的敌人——远比直

言不讳的反对者更糟糕。即使他们中与那个体系相关的一些人是凭着良心而误入歧途的——“既欺骗又被骗”，但要记住，这是事实。

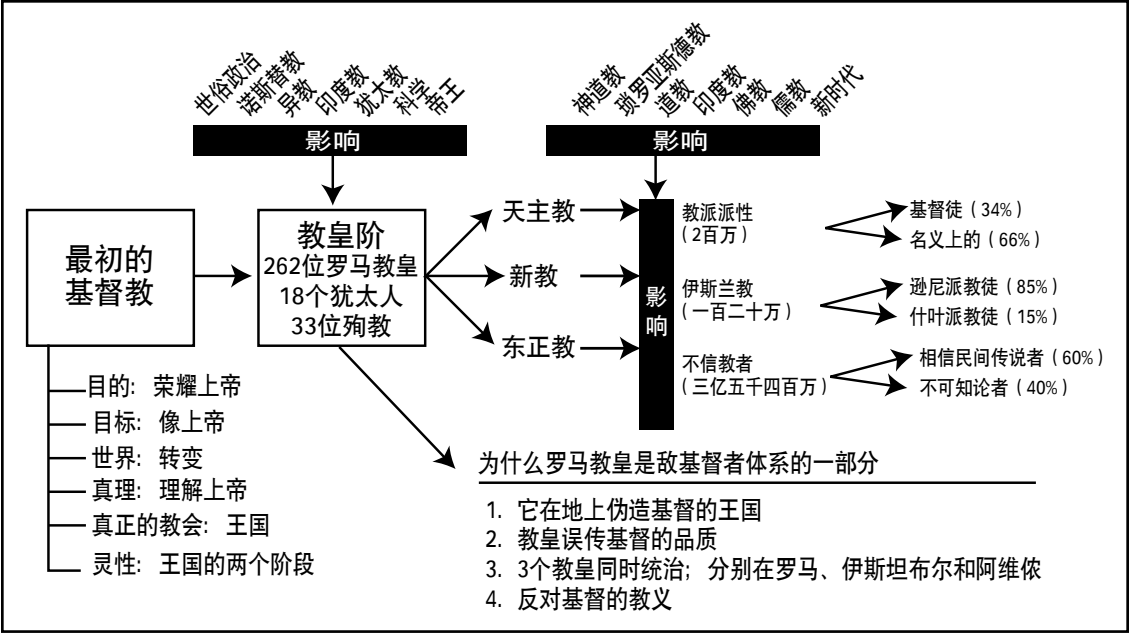
就这些关于大罪人的身份和特征的暗示，以及何时、何地、何种情况下寻找他的暗示，我们将开始考查一些历史迹象、证据，我们认为无可争辩的合理性在于，每一个有关敌基督者的预言都在罗马教廷体系中得到验证；随着当代教会认真考虑它所得到的启迪，在某种意义上或在某种程度上，所有人都必须承认它从来没有彻底摆脱敌基督者的欺骗。在这里，由于篇幅有限，我们只能局限于大部分历史见证的轮廓。我们也只能限于公认为正确的历史学家的研究成果，在很多情况下，我们要到罗马天主教的作家们那里获得他们的见证或陈述。

大罪人产生的环境

一场重大背离。保罗曾经预言，从教义最初的简明纯洁和基督教会的生命中必有一场大背离，他也预言，教会中一种不公正（不法）、野心勃勃的势力在秘密地运作。我们首先要了解清楚：在罗马教廷，即大罪人发展以前——也就是在罗马教皇被公认为教会的头以前，历史记载了保罗的这一预言的应验了吗？

是的，非常明显：在主和众使徒建立教会后的几个世纪里，罗马教皇的统治集团都没有开始形成。而且在这期间，我们读到：^①“随着教会在人数和财产上的不断增长，他们为敬拜建造了奢华的大规模建筑；敬拜的仪式变得复杂精细；雕塑和绘画被用在为礼拜提供帮助的工作中。圣徒和殉教者的遗物被当成神圣财产受到珍爱；宗教仪式越来越复杂化；在基督徒皇帝们[在4世纪]的统治下，在一大批神职人员和给人造成强烈印象的仪式帮助下，教会采用了很多早已被排斥的、原属外邦人体系的庄严而又看似壮观的敬拜形式。” 还有人说，^②“与[四世

① 参看费舍尔（Fisher）的《世界历史》，第193页。——原注。
② 参看怀特著：《世界历史》，第156页。——原注。

图表9.10 - 罗马教皇的等级制度极大地影响了宗教思想和观念。它试图达成统一，但是实际上导致了混乱。

纪基督教作为帝国国教的确立同时进行的，是在两个世纪之前兴起的重大而全面的堕落的发展。迷信和无知给了神职人员努力进行自身扩充的能力。”

拉宾 (Rapin) 评述说，“在五世纪，基督教被大量的人类发明所贬低；其质朴的体制和教规变为神职人员权力下的体系；而其敬拜方式也被那些从异教借来的众多仪式所玷污。”

摩士咸 (Mosheim) 在他的《基督教历史》一书中，追溯了教会的背离，从最初的朴素和纯洁开始，一步步泥足深陷，严重退化，在“大罪人”的发展时期达到顶峰。无论他是否确认敌基督者有没有出现，但是，他已经用一种巧妙的方式追溯到“不法的隐意”在教会中的工作，直至四世纪初——那时他的著作因他的死亡突然中断。这里的篇幅有限，不允许我们引用他卓越和众多的作品中的观点，但是因为他关于这一主题的全部著作具有极高的指导意义，所以我们非常赞赏。

从劳德所著的《古罗马世界》中，我们引用他关于最初的四个世纪期间教会历史的一个简短而敏锐的概略，它简明扼要地向我们展示了教会的逐步衰败，以及使徒提到的障碍移除后的迅速堕落。他说：

“在第一个世纪，没有多少被称为贤明或高尚的人。没有伟大的名字传给我们；没有

哲学家、政治家、贵族、将军、统治者、法官或地方长官名垂史册。基督徒的重要性还没有足以遭到政府的一般性迫害。他们甚至还没有吸引公众的注意。没有人写文章反对他们，即使是希腊的哲学家也没有。从基督徒那里，我们也没有读到关于教义主张或者维护教学之类的著述。在他们那个层次，没有伟人，也没有饱学之士、天才、富翁或显赫的社会地位。就那些伟大的名号来看，没有比教会在第一个世纪的编年史中更空洞无力的了。但是就在这个世纪，皈依者在每个城市中都成倍增加，教义都强调指出那些卓越的殉难者的贡献，几乎包括了所有的使徒。

“在第二个世纪，没有比鲍雷卡普 (Polycarp)、伊格内修斯 (Ignatius)、殉道者贾斯廷 (Justin Martyr)、克莱门特 (Clement)、迈利托 (Melito) 和阿波罗尼厄斯 (Apollonius) 更伟大的名字了，他们是从容的主教或者无畏的殉道者，他们在简易的小房间里教导他们的小群，他们不拥有任何世俗的官职，他们只因自己的圣洁和朴素的特征而闻名，人们提到他们也只能说他们遭受的苦难和他们的信仰。我们阅读殉难者的作品，他们中有些人写了颇有价值的论文和护教著作；但是我们发现在他们当中没有人是达官显贵。在上流社会或者有权势的人们心中成为基督徒是一种耻辱。早期的基督教文献

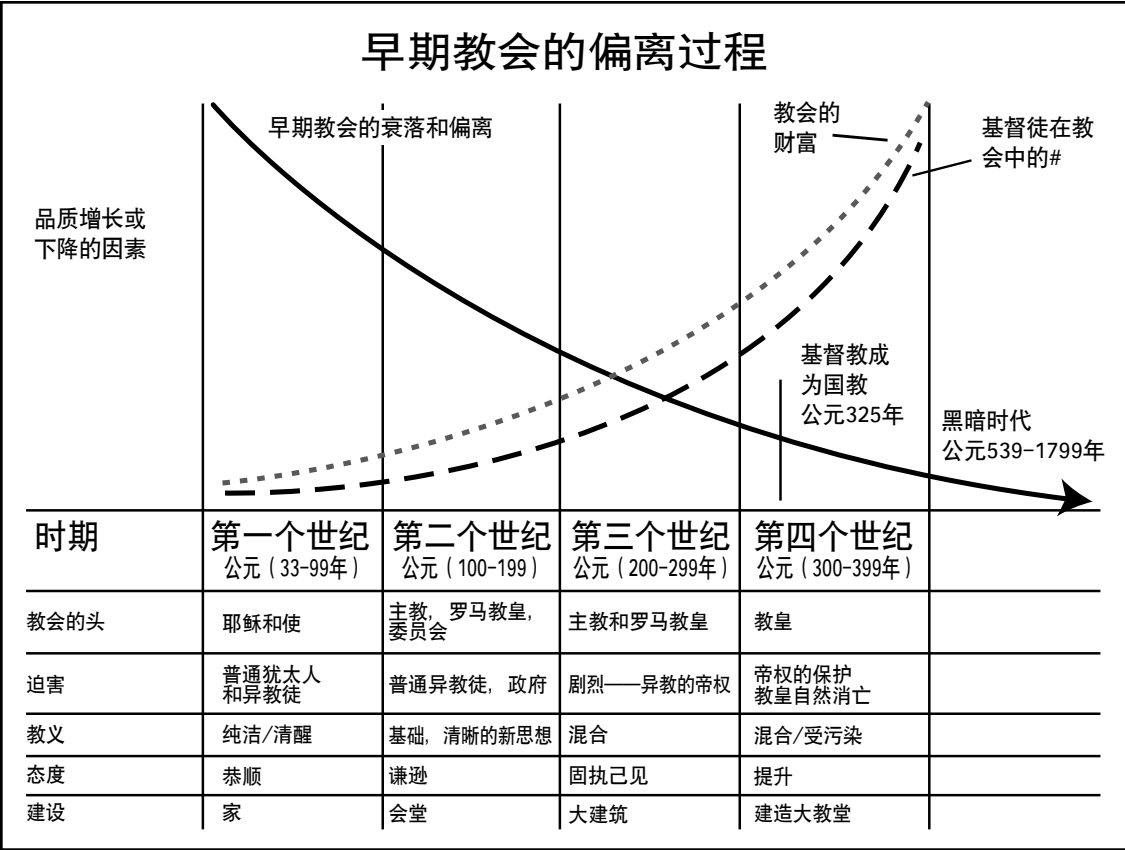
主要是护教著作，教义的特点是简单而又实用。教会中一直存在着辩论，还有一种热情的宗教生命，伟大的活动，伟大的美德，但是没有外在的冲突，没有世俗的历史记录。它们那时还没有攻击过政府或帝国中重要的社会机构。那是一个由纯粹而清白的人组成的小群体，他们没有控制社会的野心。但是，他们已经引起政府的注意并足以遭受迫害。他们被当成试图摧毁当前制度之威严的狂热分子。”

[为了权力而组织起来]

“在当前这个世纪，教会的体制是平静（非正式）地组织起来的。成员之间存在着一种有组织的团契关系；主教们变得颇有影响力，不是在社会中，而是在信徒当中；主教教区和教区确立下来；城市和乡村的主教有了级别差异；教会的代表聚在一起讨论信仰的要点或者查禁新生的异教；主教职区的体系发展起来，神职集权化也初见端倪；执事开始跻身于较高级神职人员行列；逐出

教会的手段逐步发展；传教士的作用继续发挥；创造了教会的节日；诺斯替教为许多前卫的思想所信奉；采用问答式教学的学校开始系统地教授宗教信仰；洗礼和圣礼的程式变得非常重要；修道生活变得非常流行。教会就这样位于其将来的组织和权力的基础之上。

“在第三个世纪，人们看到教会作为一个机构更加强大。在帝国的主要城市里定期召开宗教会议；大都市体系日趋成熟；教会的正典《圣经》被明确列出；大的神学院吸引了众多好奇的头脑；教义被系统化[也就是说，被详细说明、被限定，被明确地定为信条和信仰声明]。基督教开始如此广泛地传播，以至它要么势必遭受迫害，要么势必合法化；大主教统治着成长中的教会；主要的[神学]博士思索过那些曾使希腊学派激动不安的问题[所谓的错误哲学和科学]；教会建筑被扩大，举办宴会向殉道者表示敬意。教会迅速推进，进入强取人们注意的位置。

图表9.11 – 早期教会（从第一世纪到第四世纪）的倾向。

教皇要求三顶皇冠而 不是一顶足矣

“直到第四个世纪——那时来自君主的迫害已经结束；那时[罗马皇帝]康斯坦丁变更了信仰；那时教会和国家联合（政教合一）；那时早期的信仰自身腐化；那时迷信和空虚的哲学开始腐蚀信徒；那时主教们变成了朝臣；那时教会变得既富有又辉煌；那时宗教会议受到政治的影响；那时修道主义者[修道士]建立了虚假的美德原则；那时政治和教理神学结合在一起，君主推行[教会]理事会的教令——达官贵人进入教会。当基督教成为宫廷和上流社会的信仰，它就被用来支持真正的邪恶，而最初它是断然反抗罪恶的。教会不仅被注入了异教哲学的很多错误，而且它还采用了很多或小到大的东方朝拜仪式。在第四个世纪，教会变得和古老的偶像崇拜的殿堂一样富丽堂皇。节日变得频繁而盛大。人们抱定这些节日不放，因为他们可以从中获得激情，并且节日期间不用劳动。对殉道者的敬拜发展为对偶像的引入——成为流行的偶像崇拜的始作俑者。基督教用华而不实的典礼粉饰。对圣徒的敬拜接近于神化，迷信将我们的主的母亲提升为一个绝对要敬拜的对象。圣餐桌成为一个宏伟的祭坛，象征着犹太人的供奉，而殉道者的遗物被保存下来当作神圣的护身符。修道院的生活也变成了进行苦修忏悔和赎罪仪式的盛大的体系。大量的修道士退到阴沉孤立的地方，沉湎于狂想、禁食和赎罪。他们是阴郁狂热的一群人，不会注意生活中的实际目标。

罗马教廷体制中繁荣神职人员 寻求着社会地位和声望

“那些野心勃勃和世俗的神职人员寻求社会地位和声望。他们甚至聚集到宫廷，企图得到世俗的荣耀。他们不再由信徒的自由捐款支撑，而是由政府提供的税收或从旧的[异教徒的]庙宇中继承的财产来支撑。富人的大量遗产撑起了教会，而这些遗产都控制在神职人员手中。这些遗产变成了无穷无尽的财富的来源。随着财富的增加和将财富托付于神职人员，他们变得对人们的需要漠不关心——因为他们不再需要人们的支持。他们变得懒惰、傲慢、不受约束。人们被关在教会的行政管理机构之外。主教变成了重要名流，他可以控制和指定他的神职人员。

教会与国家联合（政教合一），宗教信条由地方官员强制执行。

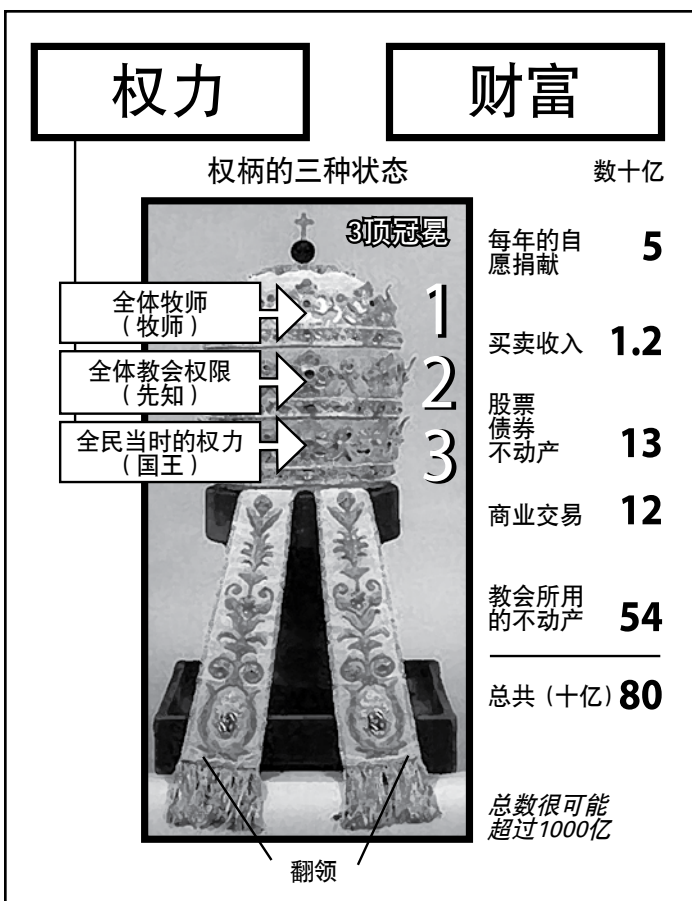
“在众多层级中， 一个重要的阶层确立了， 这个阶层在罗马主教中达到顶点”

“君主决定信仰的要点，神职人员从国家的负担中豁免。当神职人员掌握了如此多的权力并变得富有，很多人都对这个神职人员的职位趋之若鹜；人们被提升到大的主教辖区（得到主教职位）不是因为他们的虔诚或才能，而是因为他们引人注目的影响。在与国家的可耻联合中，教会忽略了它的使命。基督教成了一种虚饰，拘泥于形式，一副国家的武装，一项虚伪的哲学，一种迷信，一个公式。”

因此，使徒保罗所预言的信仰的大背离，是历史上确定的事实。所有的历史学家都为其作证，即使是那些赞成权力的僭越和颂扬在行动的系统性计划中担任主角的人。很遗憾，由于篇幅所限，我们只能引用一些最敏锐的表达。那持续了几百年的背离，它的过程如此缓慢，以至那些身处其中的人们很难注意到，不像我们这些把它作为一个整体看待的人；而且欺骗更多了，因为在教会和世人中，组织的每一步，以及朝着影响力和权力迈进的每一步，都是以基督的名义进行的，而在表面上，是为了荣耀他，为了应验他在《圣经》中所记载的计划。这就是敌基督者的发展——真正基督教的最危险、最狡猾、最顽固的反对者，也是对真正圣徒的最残忍的迫害者。

障碍移除

使徒保罗曾预言，这一不法的原则会一度在暗地里运行，但是有一些与其对立的事情阻挡了它的道路，等到那些障碍被移除了，它就会畅通无阻，迅速进入敌基督者的发展过程。他说，“只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。”（《帖撒罗尼迦后书》2:7）在应验这些预言时，历史必须呈现的是什么呢？它显示出，阻止了敌基督者迅速发展事情就是，它们垂涎的位置已经被他人所占据这个事实。罗马帝国不仅征服了世界并推行其政治和法律，而且在认识到宗教迷信是最牢固的、可以禁锢和控制人们的锁链后，它采取了一项源于巴比伦作为世界的统治者处于顶峰之时的计划。那项计划就是，君主应该在宗教事务和民政事务

图表9.12 - 罗马教皇的三重冠（冠状头饰）代表财富和权力。其中一边的题字为“和上帝等等的代理人”。在罗马数字中，相当于六百六十六（《启示录》13:18）。

上一样，都被当作主管和统治者。为了维护这一观点，那项计划宣称，君主一半是神，一半是人，应当被作为神崇拜，在某种意义上他们是异教之神的后裔。同样，他受到尊敬，他的雕像受到敬拜；同样，他被称为最高祭祀长（Pontifex Maximus）——也就是教皇、大祭司或最伟大的宗教统治者。自从这个敌基督者获得了从前罗马统治者的“能力、座位和大权柄”后（参看《启示录》13:2），在罗马按教士等级实行的宗教统治制度中，大祭司或者教皇要求并得到的正是这一头衔。

但是，与教皇制的罗马在教义和实践上复杂而精细的系统和设计相比，古代异教的罗马和巴比伦只有一个祭司制度的权利框架。经过几个世纪诡诈和巧妙的安排，现在他们计划的成功继承者已经使罗马的权利固若金汤，以至虽然当今其外在力量开始崩溃，国家事务的支配权受到剥夺，但是它

仍在背后统治着世界，控制着列国，暗地里，它比罗马皇帝对其附属列国众君主的统治更加彻底。

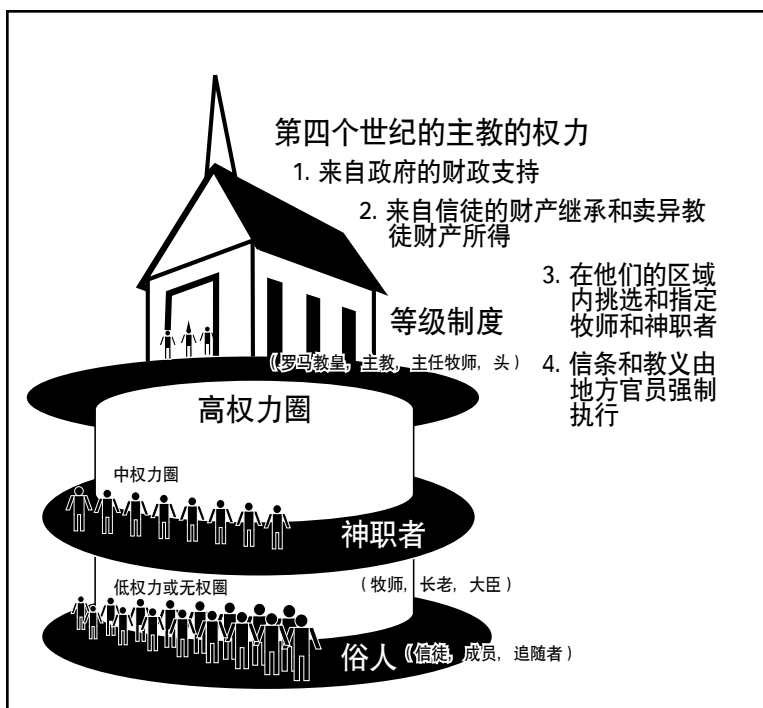
值得赞扬的是，据记载，作为教皇或首席宗教领袖，还没有一位罗马皇帝在罗马教皇的宝座上推行他们的继承者施行的那种暴政。在这一点上，吉布（Gibbon）说道：“必须承认，在[整个]罗马帝国统治的三个世纪的时间里，在一个省和一个统治区所处决的新教徒的数量大大超过原始的殉教者。”^③ 根据他们当时的惯例，他们确实喜欢最流行的神明，但是不管他们的大军去到哪里，被征服之民的神明和敬拜活动通常都受到尊重。这在巴勒斯坦得到说明，在那里，虽然处于罗马的控制之下，但宗教自由和信仰自由受到皇帝的大祭司（教皇）的尊重，作为宗教领袖，他这样显示出对人们的仁慈，也显示出和他与所有流行的神明的协调一致。

因此我们看到，阻挡了敌基督者早期发展的真相就是，那令人垂涎的至高无上的精神统治座位被有史以来最强大的帝国的代表占据；而任何人想在这个方向公开展示自己的野心都将惹怒世界的霸主。因此，这一不法的野心从一开始就秘密地运作，放弃任何获得能力和权柄的意图，直到一个良好的契机出现——名义上的教会变得巨大而颇具影响力，帝权被政治分歧削弱并开始衰败之后。罗马帝国的权力迅速衰败，当康斯坦丁成为皇帝时，罗马的实力和统一在六个有皇室荣誉的人之间分配。而且，至少部分地，他采用基督教来巩固和统一他的帝国，这是一个合理的推测。关于这一点，历史上记载说：

康斯坦丁是个可靠的基督徒吗？

“不管康斯坦丁是否信奉它[基督教]，从承认它的真理或从政治上来看，都是一个存在分歧的问题。确实，这一宗教虽然只

^③ 参看第二卷，第85页。——原注。

图表9.13 - 基督教教派权力的三个圈子和三个层次，以及四世纪主教的权力。

是受到罗马政权的无声谩骂或者不断的迫害，但现在已经深入人心，所以康斯坦丁通过采用基督教影响军心，借以巩固自己的地位……皇帝通过宣称自己是基督徒推行这一进程，是世俗的野心而不是基督的灵指向了这条道路，因为基督说过，我的王国不属于这个世界。康斯坦丁使基督教成为罗马帝国的信仰，从那以后我们会发现，它的影响力受到世俗事务的玷污。……没有一个特别的主教被尊为整个教会的头，但是实际上皇帝就是这样的一个人。在阿塔纳修斯（Athanasius）和亚力尤斯（Arius，又译“阿利乌”）的论战中，康斯坦丁以上述身份召集了尼西亚会议（Council of Nice），与前者一道对抗后者。理事会同意了皇帝的主张。”^④

“无论一个皇室的皈依者有什么优势，他都因带有王室的荣光而与众不同，而非因其超常的智慧或美德，从他成千上万遵行基督教义的国民中脱颖而出。……在他统治的同一年，他召集的尼西亚会议因他长子的死刑而受到玷污，教会的感激之情激发

了这种美德，并且原谅了一位慷慨赞助人的过失，就是那位赞助人将基督教置于罗马世界的宝座之上。”^⑤

于是，在康斯坦丁的统治之下，帝国中那些反对基督教的人开始支持他，皇帝的大祭司成为那位自称教徒、而实际上是基督教会之背教者的赞助人；并且，握着她（背教者）的手，大祭司帮助她达到一个名声显赫、光彩四射的地位，后来随着皇帝的力量逐渐削弱，她就能够在那里把她自己的代表，作为首席宗教领袖——教皇——置于尘世宗教的宝座之上。

但是就像很多人所做的那样，推想这时的教会是纯洁的（童贞的）教会，突然被升到高贵和权力的位置而跌入它们的

陷阱，这是一个错误。事实恰恰与此相反。就像我们说过的，一场大背离已经出现了，从最原始的纯净、朴素和直率变成墨守成规、野心勃勃的小派系。他们的错误和仪式与异教徒的哲学非常相似，都是以一些真理做装饰，并受到永无止境的折磨这种教义的强迫和钳制。这场背离已经严重地渗入到教会之中，其会众和影响力对康斯坦丁产生了重大影响，并因此受到尊敬和利用。世间从来没有那种仔细考虑过支持谦卑的、像基督一样的“小群”之事业的人——这个“小群”才是真正的分别为圣的教会，他们的名字是写在天上的。一些历史学家提到，康斯坦丁和他的士兵所受到的欢迎与真正的十字架战士所受到的欢迎大不相同。

戴奥克里先是最坏的迫害者吗？

要证明这一点，让我们在此引用一段历史，是关于在罗马皇帝戴奥克里先

^④ 见威拉德著：《世界史》，第163页。——原注。

^⑤ 引自吉布，第二卷，第269页。——原注。

权力比较	
异教徒的罗马	教皇制的罗
1. 管理简单 2. 信仰简单 3. 政策和规则很少 4. “Pontifex Maximus”（首席宗教管理者）的称谓是对罗马皇帝的称呼，来自异教徒的罗马。 5. 继任者未知 6. 不同的皇帝有不同的体系。单独的体系总会停止。	1. 管理复杂 2. 教义详尽 3. 政策和规则很多 4. 信仰和国家联合 5. 确立继任者 6. 不同的教皇继用同一套体系。同一套体系延续了2000年。

图表9.14 – 异教徒的罗马和教皇制度的罗马所拥有的权利的比较。

（Diocletian，又译“迪俄克勒提安”，下同）统治下的宗教社会的一段描述。戴奥克里先是康斯坦丁的前辈，在他统治的末期，他相信基督徒企图要他的命，因此便开始敌视他们，并通过下令毁坏《圣经》，流放主教，最后通过下令处死任何反对这些法令的人等方式迫害他们。吉布（Gibbon）对这个时代的说辞是：^⑥“戴奥克里先和他的同僚经常将最重要的职位授予那些表示憎恨敬拜神明的人，但是他们却显示出在治国方面特有的能力。主教在各自的省份都是受尊敬的阶层，不仅是普通人，而且还有地方官员，都对他们另眼相看，充满尊敬。几乎在每个城市，人们都可以发现，古老的教堂难以装下不断增加的信教者；在那些地方，更庄严、更宽敞的建筑为信徒的公共敬拜而竖立起来。其方式和原则的堕落，使犹西比乌（Eusebius）非常悲痛，那种堕落不仅可以被看作是结果，而且可以被当作在戴奥克里先统治下基督徒享受和滥用自由的证据。繁荣使教规的核心不受约束。欺骗、嫉妒和怨恨充斥在每一个圣会。皈依者都渴望主教的职位，这在每天都变成与他们的野心更加相称的目标。主教之间为了突出的神职地位相互争斗，这表现在他们要求在教会中拥有世俗的和专制的权力的行为上；他们真正的信仰仍然把基督徒和外邦人加以区别，但是在他们的生活中却很少体现他们的信仰，只是更多地体现在他们引起争议的著述之中。

“萨摩萨塔的保罗（Paul of Samosata）的故事可以用来说明那时的情况和特征。那时，东方还在伍得奈斯（Odenathus）和芝诺比亚（Zenobia）的控制之下，他却在安提阿的都市[主教辖区]担任主教。[公元270年]保罗认为在教会服务是很好的职业。他的神职权利就是贪污和掠夺：他经常向最富有的信徒勒索捐献，还将公共税收中相当大的一部分挪为己用。[吉布说，很多批评家声称，保罗担任皇室主教（Imperial Ducenarius）的职位，或者作为它的代理人，年薪是二百塞斯特吉——

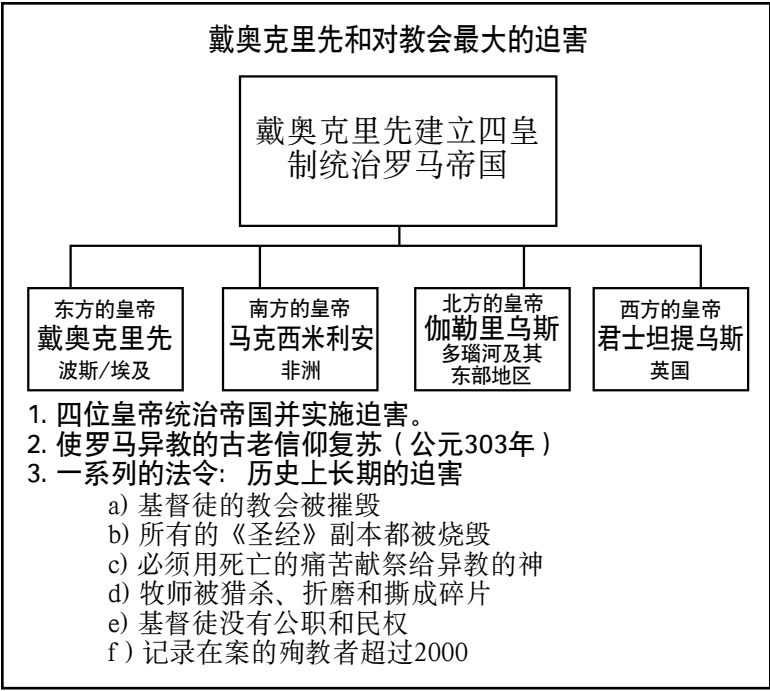
相当于77,000美元。]由于他的骄奢淫逸，基督教在外邦人的心目中被视为可憎可恶的宗教。他的会议室和他的宝座，他出现在公众面前时的壮观场面，谦卑的人群恳求他的关注，他对大量的信函和请愿书口授回复。他在自己所介入的交易中永远处于匆忙状态，与原始主教的谦卑相比，这种情形更适合一个地方民政官员的状况。当这个保罗在讲道坛上向他的民众慷慨陈词的时候，他借鉴了亚洲诡辩家辞藻华丽的风格和戏剧性的姿态，但是大教堂中回荡着赞扬他非凡口才的过分的欢呼声。对付那些反抗他的权力，或拒绝奉承他的虚荣的人，安提阿的高级教士总是傲慢、强硬而无情，但是对于那些依赖他的神职人员，他却松懈纪律，滥用教会的财产。”

因此，在康斯坦丁统治之下，所有的障碍最终都移除了，就像我们将要看到的那样，教皇的组织——在作为教皇的罗马主教的领导下的名义上的教会——迅速地达到了目的。

敌基督者的迅速发展

康斯坦丁继位以后，教皇阶层的迅速发展是其历史上的一个显著特征。“这个世界的王”确实会兑现他的允诺：赐予那些敬拜和顺从他的人能力和权力，作为奖赏。（参看《马太福音》4:8,9）通过米兰赦令，康斯坦丁给予教会财产的合法保障，基督徒也重新获得了从前被没收的土地。公元321年颁布的第二条法令，承认把遗产捐给教会的

^⑥ 见第二卷，第53和第57页。——原注。

图表9.15 – 殉教者的伟大时代。

特权，而康斯坦丁本身就竖立了一个慷慨大方的好榜样，为基督教的神职人员们慷慨解囊。皇帝立的这一榜样为他的国民所效法，他们有生之年的捐献和死后的遗产源源不断地流进了教会的金库。怀特说：

“由于它的皈依者的数量和财富，以及它在首都的位置，罗马的教会早就开始傲慢专横，凌驾于其它教会之上[其它城市和国家的教会之上]，他们也从皈依者的数量和财富以及在首都中的位置窃取优势。虽然它的篡权和野心曾一度被强烈打压，很多情况凑在一起还是增加了其主教的影响力。公元334年，权力的宝座由康斯坦丁从罗马移到君士坦丁堡，在那里通过任命主教为首席地方长官而增强了西部教会的实力。关于这一点，必须附加上格拉蒂安（Gratian）和瓦伦丁尼安（Valentinian）对于向罗马缴纳租税的惯例的认可，以及对圣彼得和圣保罗已及其他殉教者墓地频繁朝圣的支持。”^⑦

康斯坦丁死后，罗马帝国曲折的命运似乎与背教的教会和敌基督者的发展共同前进；因为教皇被看作是基督的代表或代理人，在他这一个头（元首）领导下的联盟

还没有到来。继康斯坦丁后的皇帝，直到狄奥多西（Theodosius），他们都把自己当作是教会的头，居于神圣权柄的重心。尽管在一千八百位帝国的主教之中没有一个人准备要求作为头或主教的赞誉，但很多人都密切注视着那一奖赏。他们认为，因为主教们敬拜已故的圣徒，所以他们自己作为圣徒们在世上的代表——主教，也应该受到同样的尊敬，在是否应当如此的争论中，他们要求得到教皇（Pontifex Maximus）这一头衔，这就在皇帝面前表现出他们那种要求的浅薄。然而，皇帝们在他们的法令中一再重申帝国是一个神圣的统治集团，也重申他们自己是神圣的要人。^⑧

罗马主教的权力和地位发展很快：在基督教合法确立后的十五年内，作为世界的首都和主要城市的主教，他的财富和尊贵都变得举足轻重。阿米安（Ammianus），一位当代历史学家，在描述罗马主教的财产和排场时说道：“他在华丽和壮观上超出了国王，乘坐着最庄严华美的战车，穿着最精美的服装，奢华和傲慢是他的特征。”帝国的宝座向君士坦丁堡的转移，罗马城受到来自北方野蛮人的入侵，迅速衰败的帝国中将军和地方长官的不断变换，都使罗马教会的主教成为那里最持久、最受尊敬的官员；通过他在豪华方面的竞争对手皇室宫廷转移到君士坦丁堡，也通过在这个世界上万民中都把尊严归于罗马那个特别的名字，他逐渐增长的威望也越发提高。

罗马教廷如何对付汪达尔人对罗马的入侵？

作为这一问题的例证，我们注意到，在公元455年，罗马城遭到汪达尔人的侵略和掠夺，满城一片狼藉，到处都是悲痛和断壁

^⑦ 见怀特著《世界史》，第155页。——原注。

^⑧ 参看吉布的第二卷，第108页。——原注。

残垣。当时的罗马主教利奥（Leo）利用这个机会，提出人们需要精神力量的主张，给包括野蛮人和罗马人在内的所有人都留下深刻印象。粗鲁而又迷信的野蛮人已经为他们所看到的罗马的伟大和富有而深深震慑，利奥穿着他的教皇长袍，向他们宣布：

“注意！我是圣彼得的继承者，上帝已经给了他天国的钥匙，靠着他的教会，地狱之门就不会打开；我就是神圣权柄在地上活生生的代表；我就是凯撒，是基督教的凯撒，以爱统治所有效忠的基督徒；我的手中握有地狱的诅咒和天堂的祝福；我解除你们所有人向国王效忠的义务；凭着神圣的职权，我可以赐予也可以夺走基督教界所有的君座和主权。注意你们是如何亵渎你们看不见的王赐予我的继承权的；是的，向我低下你们的头，祈祷上帝的愤怒不会降临到你们身上。”

对职位和名誉的崇拜被罗马的主教充分利用，他们很快就要求比所有其他主教、长官和统治者都优越的地位。接着，他所需要的不仅是世界范围内的教会的统治权，还要国家事务的统治权：加冕和废黜的权力，提高和降低古罗马帝国任何乃至所有统治者的权力都是罗马教会的权力和遗产，他们宣称，上帝已经如此赐予了他们全地的统治权。这一主张被一再重申，也一再被对立的主教否认，所以要确定准确的一年作为其开始的日子是不可能的。至于它本身，罗马教廷声称它在使徒的日子就已经成立，彼得是其第一任主教；但是，这样说不仅没有证据，而且完全可以肯定，与所有的历史都很矛盾。历史显示，虽然邪恶的野心在很长一段时间里秘密运作，却在罗马帝国开始崩裂以前，因受阻没有发展成为敌基督者，也没有做出这样的公开声明。

罗马教皇什么时候 掌握了垂涎已久的权利？

从此以后，我们就是与敌基督者打交道，从公元539年到公元1799年的1260年间，他们掌握了垂涎已久的权力，此后，他骇人听闻的劣质暴露无遗，而他在隐秘运作的野心中的逐步发展和酝酿的组织，则是他暴露劣质的相称的序幕。在这段时期内，头三百年标志着这种世俗权力的兴起；最后三百年则标志着它在改革和文明发展的影响下的衰败；而中间七个世纪的时间包括罗马教廷的辉煌时期和世界的

“黑暗时代”，充满了以基督和真正的教会之名进行的欺诈行为。

罗马天主教的一位作者充分确证了我们在这一主题上的发现，我们引用他的话作为确凿的见证，而不管这些话多么富丽堂皇。他以高涨的激情，描述了罗马教皇在世俗权力中的兴起，将其描述为天堂起源的加工厂，因此在尘世才会迅速增长，才能升为至高，他写道：

“我们至今历历在目，教皇在世俗权力中的兴起是最特别的现象之一，在人类编年史上留给我们惊奇和钦佩。通过多种同时发生的情况的非凡联合，在罗马帝国的废墟上平静而又稳固地兴起了一种新的力量和一种新的主权，而罗马帝国曾是世界霸主，在它富有强大实力和荣耀的鼎盛之时，几乎所有国家的人民和种族都尊重它；而且新的来自底层的力量，动摇了帝国更深的根基，很快行使起比帝国更广泛的权柄，新的势力目睹了帝国大规模的分崩离析，裂成碎片，朽为尘土。在罗马，彼得的继承者的权力在皇帝权力的庇荫下与其并行增长；这样就使罗马主教的影响力不断增长，以至罗马教宗的最高权威不久便几乎使皇室的壮观失去光彩。

“康斯坦丁将皇帝的宝座从西部移到东部，从历史悠久的台伯河岸移到美丽的博斯普鲁斯（Bosphorus）海滨，实际上从那个重大的转变开始就为一个宗主国家的建立打下了坚实基础。罗马曾见证了那个强大的民族的出生，发展，鼎盛和衰败过程，通过这个强大的民族，罗马的名字随着她的鹰徽被传到了当时所知道的世界最偏远的地区；事实上，差不多就是从迁都的那天起，罗马就逐渐被她的声望的继承者所遗弃；而被皇帝遗弃的她和人民，已经失去了抵抗野蛮民族入侵的勇气，成为一群极易受到他们蹂躏的牺牲者，便把罗马主教当作他们的守护人，他们的保护者，他们的父。年复一年，罗马教皇凭借不可抗拒的力量，通过上帝之手，好像是显而易见似的，在没有暴力、没有流血、没有欺诈的情况下使她手中的世俗权柄逐渐成型，而且越来越强，掌握了实权。”

因此，罗马的天主教会把罗马教皇在异教徒的罗马废墟上的兴起描述成基督徒的胜利，尽管如此，那些熟知基督教真正精髓的人们看到教会在堕落，而且与世界结成邪恶的联盟，因此无法从中看到任何这种精髓的踪迹。那时，罗马教会利用无知、迷信、不幸以及其它各种各样情景占了便宜，

金钱、权力和财富 都涌进了教皇的教会

1. 罗马教皇穿着最精美的衣服
2. 罗马教皇的生活环境看起来奢侈豪华
3. 罗马教皇的教会和大厦在建筑中是最好的
4. 罗马教皇总是被成百上千的人环绕
5. 罗马教皇佩戴着钻石和宝石
6. 罗马教皇坐在精心制作的豪华马车里

图表9.16 - 教皇制度的教会中财富的流动。

在那种优势中，真正的基督徒不仅没有看到对自己（她）有利的神圣介入的任何证据，而且在罗马教会在世俗的权力和荣耀的晋升中，也没有发现主对真正教会的应许的任何确据，就是在指定的时刻——敌基督者来了又走了后——提升他们的证明；因为对真正的教会的提升，不是把她提升血污的、被罪玷污的宝座上，就像罗马教皇从一开始就稳坐其上的宝座那样：真正的基督也决不需要召集地上的列王来建立或保卫他的权力。凭借那些通过《圣经》而了解真正的基督及其身体，即真正的教会的人，那些通晓他的王国赖以建立的原则的人，那些明了它建立的目标的人，很容易辨认出那些把假冒的和真正的基督的王国区分开来的标志。

真正的基督教会 使罗马教廷得以保存吗？

但是任何人也都不要认为，真正的基督教会被关闭或被遗忘了，即使是在那些腐败的时期。在任何时代，任何情况下，“主认

识谁是他的人”。^⑨ 作为麦子，他们被准许长在稗草成荒的地里；作为金子，他们身处熔炉里，经过试炼和提纯，“叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。”^⑩ 的确，那些把自己称为基督徒的民众的进程，在历史的篇章中占据着最重要的位置；但是毋庸置疑，少数虔诚的信徒在所有的迫害、在所有不法的隐意那骗人的诡计中，都自始至终，循着高处的呼召前行，他们被消灭，被埋葬，但是被上帝记录在生命册上，被看作永不衰残的宝座的后嗣（继承人），那宝座一直为他们保留在天上。^⑪

因此，很明显，在历史的篇章中，事实指出了那个大罪人，即敌基督者，就出生在罗马；尽管他起先遭到反对，但是他逐渐自我发迹，登上了权力的宝座；或者就像但以理在他的预言中所说，作为“一只小角”，它从罗马那头古老的怪兽头上生长出来，那兽“极其强壮，大有力量”，对于这只怪兽，但以理找不到描述它的名字，它的力量足以造成伤害和破坏。在继续下去的进程时，我们会发现敌基督者的历史不仅与但以理的预言完全一致，而且与所有记载下来的关于他的预言都非常相符。

历史上敌基督者的特征

即已定位了敌基督者，我们接下来继续将罗马教皇的特征同经上记载的关于敌基督者或大罪人的特征及其行为的预言描述做一比较。有些人可能会质疑，忽略掉罗马的皇帝（他们自称是最高宗教领袖），不把他们的体系称为敌基督者，而是将这一头衔完全加给罗马教皇组织的体系是否合适。我们的回答是，这是完全正确的；我们再一次提醒读者注意已给出的敌基督者的定义，就像《圣经》中所说的，即代替或取代，也就是，想成为一个精神上的帝国：它必会要求用精神上的权柄统治地上的各国；因此，它不仅一定会成为一个敌手，而且是一个赝品，误传并假装是基督的王国，它还运用在上帝的指定时刻才能拥有的真基督的权柄，而教会只有在唯一真正的头和主——真正的大祭司领导之下才能得荣耀，才能完善。

罗马教廷不仅声称它就是主和使徒以及先知曾应许的基督荣耀的王国，而且还将先知们描述基督在千禧年的荣耀的章节用到自

⑨ 参看《提摩太后书》2:19。——译者注。

⑩ 参看《歌罗西书》1:12。——译者注。

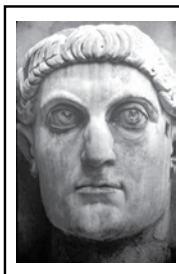
⑪ 参看《玛拉基书》3:16和《启示录》20:12。——译者注。

图表9.17 - 梵蒂冈城的圣彼得长方形基督教堂广场可以容纳数万人聚会。图中还显示朝向主体圣坛的长方形基督教教堂的中央殿堂。

已及其继任的领袖身上（这些领袖即教皇，教廷声称他们作为大祭司、首领或者这个王国的君主取代了基督的位置）。并且，他们“欺骗[其他人]和被骗”（被历经几个世纪，在他们邪恶的要被尊为大的野心驱使下缓慢发展起来的错误学说所欺骗），教皇逐渐按照层级排列了所有相关的头衔，他们华丽的礼服，他们盛大的典礼，他们豪华庄严的教堂以及在其中举行的令人敬畏的仪式，尽可能地接近他们要求的规模——奢华的环境、华丽的衣服和盛大的典礼，竭尽全力地使它们与先知所描绘的荣耀和庄严相称。

例如，在《诗篇》2:12中，我们读到，“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。”这并不是一个字面意义上亲吻的命令，而是要对我们的主产生自愿的、愉快的谦恭，并应用于当前的时刻——即真基督那伟大的、真正的千禧年的统治到来之前，地上的国王和大

康斯坦丁

康斯坦丁大帝的成就

1. 颁布宽容的法令（公元313年），这项法令结束了对基督徒的迫害和教会的破坏
2. 仍是异教徒的国家时皈依成为基督徒
3. 开创教会和国家的联合，这种制度一直持续到1799年
4. 邀请1000位主教到尼斯，一起使耶稣成为上帝。只有318位出席，而682位缺席。三位一体的教义开始形成。
5. 将自己当作“第十三个”使徒

图表9.18 - 康斯坦丁大帝的成就。

人物，不管是政要、名流、金融大亨还是宗教领袖，都要通过他们是否情愿接受现在应该生效的公义规则而经受试炼。那些反对正义的人就是抵抗荣耀之王的王权，所有这类人都将在展示新王千禧年统治的大艰难时期被推翻：所有不服从他统治的人都将被害。（参看《路加福音》19:27）“他的仇敌，必要舔土”，^②——也就是说必被征服。

把这些预言滥用到敌基督者伪冒的王国上面，滥用到代表他的宗教领袖即教皇身上，在其繁荣的全盛之日要使所有的国王和皇帝都向他鞠躬，就像在基督面前一样，还要亲吻他的大脚趾——如此照搬，就像应验了这个预言一样。

罗马教廷中曾经出现过道德典范吗？

预言的研究者和解释写作的人通常会轻易忽略这样的道德要求，却寻找并特别注意不道德的行为；但是在这里他们犯了大错，因为犯罪行为在每个时代都大量存在，并不需要像预言对敌基督者的描绘那样给予特别关注。如果能够证明那些与教皇体系联系在一起的就一直是道德的模式，那么我们就应该注意到，它（教皇体系）依然与《圣经》中特别提到的显著的敌基督者的特征相同——它冒充基督，把那些本来属于主的受膏者的头衔、特权、权柄和威望生拉硬扯到自己头上。当前，作为假冒者，它也歪曲了上帝的计划中关于“小群”或教会的拣选的说法；而且它完全不顾教会的真正希望，不顾主的预备——他要在基督的千禧年统治期间让世界蒙福，而敌基督者却把这一切描述成是在它自己的统治下完成的。

这种对上帝的计划的歪曲和误传产生了恶劣影响，其程度几乎是无法估量的。他们已经成为始作俑者，腐败的学说从他们那里迸发出来，一条又一条，被用来支持他们的主张并增加敌基督者的威严。虽然，三个世纪前的宗教改革带来了一个圣经学习和思潮自由的新纪元，并且导致对很多邪恶和错误的抵制，但是这个赝品经过了大规模精心策划，其各个部分和安排都是非常完善，而且还彻底地骗过了全世界的人，因此即使路德和其他很多人认识到罗马教皇是大背离的结果——即预言中的敌基督者，并把它作

为一个体系进行公开指责，他们依然坚持着那些错误学说，正是这些学说导致了他们在教义和实践方面的罕见错误。时至今日，各个教派的绝大部分新教徒都还支持敌基督者们的学说，说什么基督的国已经建立起来。有些人热衷于做罗马教皇曾做过的那些事情——组织他们自己的教会，由某一个人人为其领袖——而其他人则用参议会或者宗教会议为这位头领补缺；但是所有这一切都是在一种错觉下进行的，这种错觉发端于敌基督者对《圣经》教义的错误解释和误导，它以此欺骗众人，教人们相信现在而不是将来，就是基督的王国的统治时期；他们像敌基督者所做的一样，也否认将到的时代，他们也像那个体系一样，并不关注信徒神圣化的发展，而是更热衷于现在就要完成下一个时代的工作（即世界的皈依）——他们到了如此程度，以至于经常乐于不如实地讲解上帝的计划和话语，甚至还发明出一些理论来，以此恐吓并驱使世人表白信仰；他们也乐于采用可疑的和世俗的方法增强

异教文明的灭亡

1. 异教是多神教。它被灌输了一神三位一体的概念。
2. 异教徒敬拜的神像和偶像使他们的神人性化。
3. 异教的神殿就是他们的神住的家。祭品就是他们的食物。
4. 异教徒迫害基督徒是因为他们不承认他们的神。
5. 异教的牧师组织了教皇学会。领导者是大祭司教皇。后来，这一称谓被罗马教皇采用。
6. 异教徒的礼节：a) 熏香 b) 蜡烛 c) 周日礼拜 d) 十二月二十五日作为耶稣的生日 e) 为治愈疾病而去神殿 f) 每年过160个节日。可以以很多理由离婚。

图表9.19 - 基督教虽然并入了异教的一些特征，但是导致了异教的灭亡。

^② 引自《诗篇》72:9。——译者注。

他们的吸引力，使他们各种各样的体系对未信教的人更有诱惑力，就像敌基督者一样，为了自尊和排场的缘故，他们也将这些受到诱惑但尚未皈依的人们也计算在他们的教会人数之内。

这样的人们很难发现罗马教廷就是敌基督者。当信仰还没有从浸透了毒汁的教义中得到解放，理智还在敌基督者绝对的错误本质蒙蔽之下，他们怎么能发现呢？但是，敌基督者的伪装必将被识破，它对真理的破坏和它对名义上的教会或对上帝的圣殿的荒废和污染的影响力也必将被正确判断，在此之前，人们一定能明白基督千禧年之王国的伟大、庄严和必要性，看到它使地上万族蒙福的工作。

当我们指责这个贗品的完备只是撒旦努力的产物，而且只是模仿了《圣经》中呈现的关于将来的荣耀的预表和说明时，你完全不需要为此感到惊讶。因为教会拣选的时刻已经到来，又因为主和使徒播种的真理在反对所有异教徒的宗教中进展迅速，无论什么情况下都能找到谦卑的人，所以大敌对者在无法阻止的情况下，便试图破坏教会的纯洁，使她转向另外一个错误的体系。因此，敌基督者的胜利，和它当前的权力，实际上完全是撒旦的成功。但是这里我们看到了上帝的智慧；这是因为，虽然敌基督者的成功似乎预示着上帝计划的失败，但是它确实是在为了确保上帝的计划的成功而运转着，尽管它是无意的；因为没有其它方法可以使真正分别为圣的信徒受到如此彻底的试炼，使他们对《圣经》的忠诚得到如此全面的考验，就像通过这大大骗子的许可一样。

附随的图表将向我们展示，在罗马教廷中，假冒的基督之国的未来组织机构已经达到了多么完善的程度，以及它是如何从犹太象征性的祭司中分离出来的。

摩士咸（Mosheim）解释了等级制度在教会中的兴起，在下面的话中非常清楚地展示了这种伪造，请看他著的《基督教历史》一书第一卷第337页：

早期基督徒接受 什么头衔吗？

“当最小的可能性任然存在，即耶路撒冷可能同时或者在某个时候从尘埃中重新抬起它的头，基督教的教师和长老们就不

接受任何头衔或者荣誉，至少那些最谦卑的人会这样；但是，当那个城市的命运被罗马皇帝哈德良（Hadrian，在公元135年）封固加印，而犹太人看到他们古老的政府被重建，他们已不能再接受那最遥远的希望，于是，同样是这些祭司和传教士，便有了一个愿望，想让他们民众相信，他们本人已经继承了犹太祭司的权力。因此，主教们便把谆谆劝导一个观念当作自己的职责，即他们被授予了类似犹太大主教的特征，因此也就拥有了曾被认为属于犹太大祭司所有的那些权力。同样，对于普通犹太祭司的职责也有了规定，虽然在一个更加完美的体制领导之下，但是被移交到基督教会中的长老手中：最终，执事被放到与利未人类似的地位，或担任下级教职。”

敌基督者的头和口 他的夸大的话

罗马教皇（每个教皇在其在位期间）都是伪教会的头，伪教会就是他的身体，正如基督耶稣是真正教会的头，而真正的教会是他的身体一样。因为头是身体的代表，嘴为身体表达，我们发现，就像我们所预期的那样，敌基督者的这一特点在《圣经》中被明确提到。在《但以理书》7:8,11,25和《启示录》13:5,6中，敌基督者的嘴作为它的一个主要特征能引起我们的特别注意。但以理说，这只角“有眼，像人的眼睛”——这是智能和远见的象征。这只“角”与先前所有的力量都不同；它比其它意欲统治世界的帝国更聪明，更狡猾；它的力量在于它的眼睛（知识）指导下的嘴巴（言论），而不是体力。熟悉罗马教廷历史的人，都不能否认以此来说明它的权柄和秩序的形象是非常恰当的。“又赐给他说夸大亵渎话的口。……兽就开口向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的。”“他必向至高者说夸大的话。”《启示录》13:5,6；《但以理书》7:8,25。

不要忘了，这些都是比喻性的表达方式，用来描述源自旧的罗马兽或帝国的象征性的“兽”（政府）和“角”（权柄）的特征和要求。在某些方面，罗马教廷是一个新的政府（“兽”），与旧的罗马帝国不同；而在另外一些方面，它是帝国中的一只角或权柄，曾一度超过其它角和权柄并控制

着它们。把它从这两个观点、以象征的形式呈现出来，是为了最彻底地为它定位并加以标明。

敌基督者夸大的话，或亵渎的话，覆盖了其整个漫长的生涯。“亵渎”这个词（在下面的《圣经》引文中有时译作“僭妄”）在当前通常都只是粗鄙的意思，就像只是涉及到诅咒和玷污的最粗俗的方式。但在其真正的含义里，“亵渎”这个词可用在任何侮辱上帝的话上。布维耶（Bouvier）对它的定义如下：“**亵渎**就是把与上帝的属性相反以及不属于他的属性归于他，而对他确实有的属性加以否认。”参看《完整版韦氏大辞典》（Webster's Unabridged Dictionary）中对“Blasphemy”（亵渎）和“Blasphemously”（亵渎神明的）这两个词条的解释。显然这就是“亵渎”这个词在《圣经》中用到时的意思，请注意我们的主和法利赛人使用它的方式：“犹太人回答说，我们不是为善事拿石头打你，是你说僭妄的话。又为你是个人，反将自己当作神。”耶稣回答说，“父所

分别为圣，又差到世间来的，他自称是上帝的儿子，你们还向他说，你说僭妄的话吗？”《约翰福音》10:33,36；《马可福音》14:61-64。

说完这个，“亵渎”的正确定义就摆在我们面前。所有人，即使是头脑最天真的人也可以明显看出，罗马教皇那些夸大的话和自负的全部主张都是多么明显的亵渎。伪国的建立是对上帝体制的毁谤，是公然的亵渎，是对上帝的特征、计划和话语的误传。上帝的特征，也就是他的“名”，在成千上万以他的名义发布的荒谬的法令、训谕和教令中被亵渎，而这些都是由那一大群自称是上帝代理人，是代表神子的人们发布的；而上帝的帐幕，也就是真正的教会，也被那个声称要取代它的虚假体系亵渎咒骂——那个体系声称它的信徒才是真正的和唯一的会幕或上帝的教会。但是，我们必须让历史作证——告诉我们这些夸大的话，这些亵渎上帝的假定的教义，都是历任罗马教皇，作为敌基督者的头所发表和认可的。

是什么使罗马教皇成为敌基督者？

1. **敌基督者**不是一个人因为它始自 2000年前。（《约翰一书》4）很多人仍然在展望他。
2. **敌基督者**不是罗马皇帝，因为他们没有声称它是基督的王国和是它的神。
3. 罗马教皇声称他们是基督的王国。它始于799年结束于1799年。这1000年就是“黑暗时期”。王国的目标没有达成。
4. 罗马教皇声称它是基督的王国，这种主张是错误的，深层的罪恶，对纪念物、特赦、宗教裁判所的滥用和世俗政治 的卷入。
5. 教皇声称统一却搞分裂：三个教皇分别统治在1）罗马；2）君士 坦丁堡；3）阿维依
6. 罗马教廷是一个体系，它照搬 了基督的王国的庄重的气氛，令人敬畏的仪式，典礼，大教堂，服务，服饰和头衔。

图表9.20 – 把罗马教皇视为敌基督者的要素。

上帝的教会 君尊的祭司

真正的预表	千禧年期间的本体（事实）	假冒者
亚伦——及其继承者——首席或大祭司，头、代表和代言人。	基督耶稣，我们的主、元首（头）和代表；我们的信仰或秩序的大祭司。	依次是：罗马教皇，罗马天主教会层级中的大祭司；它的主、头和代言人。
从属祭司，在服事中通过亚伦获得正式的尊严、权力和特权，他们所代表的亚伦的身体是基督的教会的预表。	基督的身体，教会得荣耀，分享他的荣耀、权威和统治者的职责：但他们的职责将会不同，就像星星之间的荣光不同一样。	罗马教会由主教和高级教士组成，他们享有层级的尊严，虽然在荣誉的等级方面程度不同——红衣主教、主教等。
辅助这一层级的是主教助理，如下所示：		
利未人，其服事与预表性的帐幕有关——讲授教义等等，下级的祭司不允许进入至圣所（属灵特征的象征），也不允许在那里观看。	上帝的国在现世的发展阶段；通过它，荣耀的教会将会与世界有更直接的接触，并教导和管理世界，而它也会在荣耀中与属灵的教会有最亲密的交流。	罗马教皇下面的从属祭司，不属于教会或教廷层级的一员，但被成为“兄弟”或“姐妹”。这些人有教师、护士等，他们可以与平民和那个层级的人直接接触。
所有的以色列人都受到上述阶层的教导和指引。摩西是完全的基督的预表，在那个时期，他们将先知、牧师和君主联合在一起代表基督在千禧年的权柄。《使徒行传》3:22。	世界将会受到上面所描绘的上帝之国及其地上之代表的教导、指引、管辖和帮助，他们拥有权柄，世人必须服从；凡是不服从的都将被“灭绝”。《使徒行传》3:22。	罗马教廷要求世人遵从它的统治和教导——就像对上帝的国一样。下级的神父是它的代理人。当它拥有权柄时，它就试图强行推行它的律法，并“灭绝”所有不遵从的人。

罗马教皇的一些头衔 亵渎了上帝吗？

有一部作品名为“罗马教皇——天主教教宗，教会的头”，作者是天主教会著名的加贝尔（Capel）主教阁下，文章中罗列了

不下六十个应用到罗马教皇头上的亵渎上帝的头衔；而且要注意，这还不是从古至今的所有头衔，因为作者是生活在罗马教廷早期的著名作者之一。下面是我们从列表中引用的一些头衔：

“所有头（元首）中最神圣的。”
“众神父之圣父。”
“罗马最高教皇超越所有高级教士之上。”
“基督教的监督。”
“首席牧师（大祭司）——众牧师的牧师。”
“受膏的基督。”
“主教管区的亚伯拉罕。”
“照着等次的麦基洗德。”
“拥有权柄的摩西。”
“在司法所的撒母耳。”
“高级祭司，至高主教。”
“主教之王。”
“使徒的后嗣；当权的彼得。”
“掌管天国钥匙的人。”
“被指派拥有充分权力的大祭司。”
“天主教教宗（教皇）。”
“至高无上的祭司。”
“所有神圣教会的头（元首）。”
“全体教会的领袖。”
“众主教的主教，也就是至高无上的大祭司。”
“上帝之家的管理（统治）者。”
“众使徒的主和众神父之父。”
“首席祭司和导师。”
“灵魂的医生。”
“地狱傲慢的大门不能战胜的岩石。”
“一贯正确的教皇。”
“上帝所有祭司的头（元首）。”

上面引用的关于教皇头衔的很长名单只不过是一些例子，此外，作者还引用了克莱尔沃修道院的圣·伯纳德（St. Bernard, Abbott of Clairvaux）于公元1150年写给教皇尤金尼乌斯（Eugenius III）三世的一封信中的内容：

“你是谁？你是最高的祭司，是至高的主教。你是众主教之王，你是使徒的后嗣。你是首位的亚伯，掌权的诺亚，族长一级的亚伯拉罕，照着等次的麦基洗德，尊贵的亚伦，拥有权利地位的摩西，司法所中的撒母耳，当权的彼得，受膏的基督。你是那位被赐予天国钥匙的人，是受托付照看羊群的牧者。确实，还有其他天国之门的看守者和其他羊群的牧者，但是就程度而言，你更加荣耀，因为在其他人之前，你已经用完全不同的方式把这两个名都继承下来……其他人的权力受到既定范围的限制；而你的权利却延伸到其他人之上，甚至是那些获得权柄凌驾于他人之上的人。当一个恰当的理由出现时，难道你不能将一个主教关在天堂之外，废除他在教会中的职务，并把他交给撒旦吗？因此，你的特权是永恒不变的，不仅表现在将钥匙托付给你保管，同时体现在将羊群托付给你照顾上。”

所有这些亵渎上帝的谄媚的头衔都用在罗马教皇身上，也为他们欣然接受，而且心安理得，就好像这些头衔本来就属于他们。

从教皇卜尼法斯八世（Boniface VIII，又译“波尼法修”）那里，我们有了如下法令，它仍存在于习惯法中：“我们宣布，我们宣告，我们规定并断言，要得到救恩，每一个人都要受罗马教皇的支配是完全必要的。”罗马教皇格雷戈里七世（Gregory VII）曾在1063年颁布政令说，罗马教皇应该被称为众神父之父，他从《创世记》1:16中找出证据来支持教皇的主张，他说：“上帝在太空中造了两个大光，大的管昼，小的管夜；两个光都很大，但是有一个更大。‘在天上’是指全体教会；‘上帝造了两个大光’是指他创立了两种崇高的职位，即罗马教皇的权柄和帝王的权力；但是谁主掌白天，也就是灵性的，就是较大的；而掌管肉身事务的就是较小的；因为就像太阳不同于月亮，教皇也确实不同于国王。”其他教皇采纳了他的解释，这样做就大大加强了他们认为罗马教皇是至高无上的想法。

《诗篇》8:4-8中唱道：“你叫他比天使微小一点……”圣安东尼乌斯（St. Antonius）是佛罗伦萨的大主教，他在引用了上面的经文、并将它应用到基督身上之后，用下面的话转到罗马教皇身上：

“因为他让我们以他的形象存在，所以他也把他的教区牧师[代理人]留在地上，即大祭司，他被称为父亲，意思是众神父之父；所以这些话可能是对罗马教皇的恰当阐释。

就像霍斯特西斯（Hostiensis）所说的，罗马教皇比人大，但是比天使小，因为他是凡人；但是在权柄和力量方面他却更大。因为天使不能将基督的身体和血（圣餐中的面包和酒）做为祭品献给上帝，也不能赦人之罪或束缚他们，所以最高权力是属于罗马教皇的；天使也不能颁布政令和准予赦罪。他头顶荣耀和尊崇；他是称颂的荣耀，因为他蒙召不仅受到祝福，而且是最大的祝福。如此伟大的荣誉已经把他提升到最高的尊位，称他为蒙福的人，谁还会怀疑呢？他带着尊敬荣耀的冠冕，这样信徒就可以亲吻他的脚。更大的尊荣是不能存在的。要‘在他脚凳前下拜’（《诗篇》99:5）他头上有巨大的权柄，因为他可以审判所有的人，但是没有人可以审判他，除非他被发现背离了信仰[当然是敌基督者的信仰]。因此，他的头上戴着三重的金冠，而且‘被放到他手所行的一切地方，’部署所有的下级教士。他打开天国，将罪人送入地狱，他巩固帝国，统治着所有的圣职者。”

拉特兰委员会（The Council of Lateran）在其第一次举行会议时就给了罗马教皇“宇宙之王”的称号；在第二次会议上称他为“神父兼国王，受万人敬仰，和上帝相似”；在第五次会议上，又把下面关于基督荣耀统治的预言归诸于利奥十世：“不要哭，锡安的民，看哪！犹太支派中的狮子，大卫的根：看，上帝为你们升起一位拯救者。”

费拉里斯（Ferraris）编写的《教会字典》具有罗马天主教的准则性权威，在“爸爸”这个词条的第二项解释中，有一段关于罗马教皇的权力的介绍，我们把这个解释大纲浓缩后引用如下：

教皇是地上的上帝吗？

“罗马教皇是如此尊贵，如此超乎寻常，以至他不仅仅是一个人，而且如同上帝一般，是上帝的教皇[代表]。.....因此罗马教皇作为天上之王，地上之王和地狱之王，头戴三重金冠。不仅如此，罗马教皇的卓越

名称和头衔的比较

耶稣，上帝的儿子
(唯一的一位)

- 1. 人子
- 2. 弥赛亚（基督）
- 3. 与上帝同一的道（圣子）
- 4. 和平的君
- 5. 救赎者
- 6. 拯救者，救世主
- 7. 亚当第二
- 8. 修建者
- 9. 拿撒勒人
- 10. 犹太人的王
- 11. 大能者
- 12. 上帝的羔羊
- 13. 救世主
- 14. 师尊或者主

《马太福音》
23:9 “也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”

罗马教廷制度中对
263个教皇的称谓

- 1. 众父之圣父
- 2. 高于所有高级教士的大祭司
- 3. 所有首脑中最神圣的领袖
- 4. 油膏的基督
- 5. 主教之君
- 6. 当权的彼得
- 7. 教皇（天主教教宗）
- 8. 绝对无误的教皇
- 9. 全体教会的首领
- 10. 大祭司，最高的主教
- 11. 所有神圣教会的领袖
- 12. 至高无上的神父
- 13. 上帝之家的管理者
- 14. 所有使徒的继承人
- 15. 灵魂的医师
- 16. 上帝所有神圣教士的首脑
- 17. 受洗牧师和师尊
- 18. 使徒的主和万父之父
- 19. 天国钥匙的持有者
- 20. 抵挡地狱的岩石-通路的支配者

图表9.21 - 耶稣和罗马教皇的名称与头衔比较。

和能力并不仅限于天上的、地上的和阴间的事务，而且他还高于众天使，是天使的上级；所以，如果众天使背离了信仰，或者对信仰抱有反对情绪，他们就会受到罗马教皇的审判和驱逐。……他拥有如此高的尊严和权力，以至他可以与基督一样占有同一席审理地位；所以不管罗马教皇做了什么，都好像是得了上帝的口谕。……罗马教皇就如同地上的上帝，是基督信徒们的唯一之王，是最伟大的万王之王，拥有无尽的权力；地上和天国的政权都委托给他了。”他更进一步地补充说道：“罗马教皇拥有如此至高的权柄和力量，他甚至可以修改、宣布或解释神圣的律法。”“罗马教皇有时会通过限制和解释等方法来抵制神圣律法。”

因此，敌基督者不仅致力于在主的日期之前建立一个强权的教会，而且他还肆无忌惮地试图“抵制”和“修改”神圣的律法以适应他们自己的计划。这样，它是多么无疑地应验了一千多年前就宣告过的预言——“他必想改变节期和律法。”《但以理书》7:25。

在一项训谕或法令中，西克斯图斯五世（Sixtus V）声称：“由永恒之王的无上权力赐予圣彼得及其后嗣的权柄，胜过地上所有国王和君主的权力。教皇凭着他的权柄对所有的人进行不受控制的宣判。如果它发现万民中有些人抵制上帝的训令，那么它将会对他们进行更加严厉的报复，不管他们多么强大有势，都会被从王位上推翻，被丢进尘世的最底层，就像充满野心的撒旦的那些大臣一样。”

罗马教皇比约五世（Pius V，“比约”又译“碧岳”或“庇乌”，下同）颁布过一项法令，名为“对英格兰王后伊丽莎白的定罪和驱逐，以及对她的追随者的惩罚”，其中写道：

“那位在高位统治，被赐予天上和地上的一切权柄的基督，把一个神圣的、天主教的和使徒的教会（除此之外没有救赎），只委托给地上的一个人，就是使徒的王彼得，以及彼得的继承者罗马主教，由他进行全权统治。基督只使他一个人成为万民和万国之上的王，让他去拔除、摧毁、驱散，消灭仇敌，也去栽种和建造。”

谁把上帝的头衔 给了教皇？

圣伯纳德断言，“不管是在天上还是地上，除了上帝，再没有人像罗马教皇一样。”

尼古拉斯一世说，“康斯坦丁皇帝将上帝的称号赋予罗马教皇；因此，罗马教皇从此成为上帝，不再受到人类的审判。”英诺森三世（Innocent III）说——“罗马教皇坐在上帝的位置上”；在教会法规的注解中，称罗马教皇为——“我们的主上帝”。英诺森和雅各巴提乌斯（Jacobatius）声称，“上帝能做的一切，罗马教皇几乎都能做到”，而德修斯（Decius）却拒绝使用“几乎”这个词，认为它毫无必要。雅各巴提乌斯和杜兰德（Durand）声称，“正像对上帝一样，谁敢问他说——主啊，你做什么呢？”安东尼乌斯（Antonius）写道，

“对他[罗马教皇]来说，他有权规定适合于公共利益的事情，并且移除那些会阻碍这个目标实现的事情，例如那些使人和上帝疏远的恶行、陋习等。……这是依照《耶利米书》1:10的经文而来的[此处本是一个属于基督千禧年的统治的预言，而敌基督者却套在它的身上]：‘看哪，我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出，拆毁，毁坏，倾覆，’这是指上面所提到的恶行所说的；‘又要建立，栽植，’这是指美德而言。……关于罗马教皇的权力超越地狱中的那些人——这些人被定位为海中的鱼（参看《诗篇》8）——这是因为，如同鱼不停地被海浪搅动，那些在炼狱中的人也因为不断地受到惩罚的痛苦而苦恼——上帝也曾使罗马教皇处于海中之鱼的境况，也就是说，身处炼狱的人们将会通过宽恕得到释放救赎。”

“异教徒也受制于罗马教皇，他代替基督管理世界。但是基督具有超越所有创造物的完全的力量。罗马教皇是基督的代言人，谁也不能使自己合法地退出他的管辖，就像谁也不能合法地退出上帝的管辖。……罗马教皇可以惩罚异教徒和未开化的民族。……虽然异教徒不能受到精神上的诸于逐出教会之类的惩罚，但是教会可以惩罚他们缴纳罚金，或者被国王体罚。……当犹太人做了任何反对基督教的事情，如果他们无视对他们世俗的惩罚方式，那么教会就可以用精神惩罚间接地处罚犹太人，即把管理他们的基督徒领袖驱逐出教会。……如果他们中的一些人希望改变（对天主教的）信仰，他们可能会受到恐吓和皮鞭的胁迫，要求他们不必真正地接受信仰，但是不能凭着顽固意志而表现出任何妨碍信仰的东西。因为对于这些异教徒的皈依，上帝的审判是应该效法的。”

这里有一个例子，说明教条引起的不公正是多么的错误。如果人们一开始就能使自

已确信，他们在做出这种恶劣行为的过程中差不多就是上帝——是上帝的仿效者，那么他们可能很快就会引入各种形态的残忍和压迫。很奇怪，人们还是我们发现他们时那样亲切温和，但是头脑中却装满了关于上帝对人类计划的可怕的、错误的观念和教义，撒旦正是用这些，通过罗马教皇的错误源泉蒙蔽和迷惑他们，引导他们走上适于他们堕落本性的不归路。接下来同一位作者（费拉里斯）又写道：

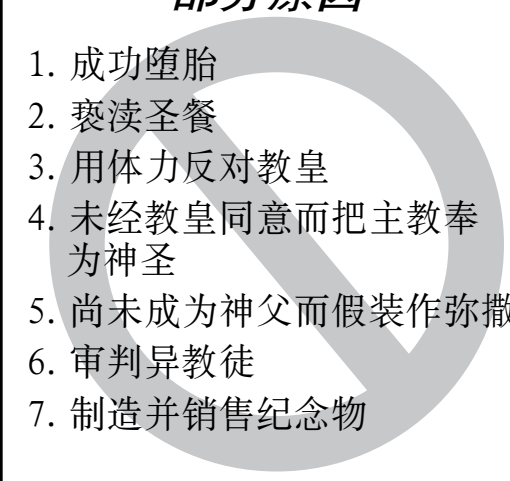
“罗马教皇的权力运用到异教徒和分裂者身上，这些人还可以用公牛来表示，因为他们用傲慢的角抵触真理。上帝也已经使他们臣服于罗马教皇的脚下，接受四种形式的惩罚，即逐出教会、免除职位、剥夺财产和武装迫害。但是，当他们拒绝改正他们的邪恶学说、并顽强地准备为那些邪恶学说辩护的时候，他们只被当作是异教徒。……罗马教皇可以选择或者推选皇帝。皇帝就是罗马教皇的臣子[仆人]，在这种关系中，他就是上帝的臣子，而上帝的位子上却坐着罗马教皇；因为上帝已经让皇帝做了教皇的臣子。……我想这样说是千真万确的，即罗马教皇，基督的代理人，代替永生的上帝，在世界范围内对精神和世俗事务拥有全部的权限。”

吉尼斯 (H. G. Guinness) 从英国著名的、占有突出地位的作家福克斯的《纪念与丰碑》(Acts and Monuments) 中，精选出教皇们的一些言论；作者对教廷体系的代言人说出的这些话发表了评论，能够使我们产生深深的共鸣，作者写道：——“如果‘凡自高的必降为卑’，那么什么程度的降级才能对应这样一种自鸣得意（自高自大）呢？”

罗马教廷如何解释 它拥有的权力？

“既然看到这种权力赐给了彼得，又通过彼得传给了我，使我成为他的继承者，那么在全世界，谁敢不服从我的教令？无论在天上、在阴间，在地上的活人和死人中，我的法令都有这种权威。通过这把天国的钥匙的管辖权，我的权力已经如此完全，如此伟大，因此，尽管其他所有的人都是受管辖的对象——是的，连皇帝们本身的作用也应该向我屈从——只有我不受任何人的支配，是的，包括我自己在内；所以罗马教皇的最高权威在任何时候都保持如此，从未削弱；我超越万人之上，所有的人都应该遵从，

逐出教会 从教会中开除 部分原因

-
1. 成功堕胎
 2. 亵渎圣餐
 3. 用体力反对教皇
 4. 未经教皇同意而把主教奉为神圣
 5. 尚未成为神父而假装作弥撒
 6. 审判异教徒
 7. 制造并销售纪念物

图表9.22 - 被罗马教皇逐出教会的原因。

跟随我，除了我自己，谁也不能审理我，谁也不能控告我有任何罪行，谁也不能罢黜我的职位。是的，虽然我与被逐出教会的人谈心，但是谁也不能把我逐出教会；因为没有任何一条教规可以约束我；谁也不能对我撒谎，因为向我撒谎的人就是异教徒，是被逐出教会的人。如此看来，神父（祭司）地位的高贵通过麦基洗德首开先河，通过亚伦变得庄严，通过基督变得尽善尽美，通过彼得体现出来，通过世界权限升至高位，最后通过罗马教皇向世人表明。基督曾经说过，‘叫万物伏在他的脚下。’因此，通过我卓越的祭司职位，既然万物万民都服从于我，你们就有充分的理由可以证实，基督的话是指着我而说的。

“同样，我们可以认为教会的主教永远是虔诚而神圣的。是的，尽管他沦为杀人犯人或者通奸者，他也会犯罪，但是他却不能被控告，而是会被谋杀者参孙所宽恕，被希伯来的窃贼等人所原谅。整个大地就是我的教区，我是所有人的忏悔牧师，因为我拥有万王之王的权柄，在一切臣民之上。我在万有之上，是世间至尊，所以上帝本人和我——上帝的代理人，同时拥有一个教廷（教会参议院），并且上帝能做的一切，我几乎都能做到。在所有我所列举的事情中，我的意

志就代表着理由，因为我能够通过法律执行法律，而且可以通过纠正和改变律法，将错误的变为公正。因此，如果我做的那些事被说成非人之所为，而只有上帝才能完成，——那么，除了上帝，你能把我怎么样？此外，如果教会的高级教士被称为、也被认为是上帝的康斯坦丁，那么我就在所有的高级教士之上，看来也是这个原因，我在诸神之上。因此，如果要通过我的力量改变时间和年代，修改或废除法律，免除所有的事务，都不足为奇，是的，我运用的都是基督的规则；试想，基督命令彼得收刀入鞘，并告诫他的门徒不要使用任何外界的力量为自己复仇，难道我——尼古拉斯教皇，就不应该写信给法国的主教们，劝告他们抽出自己的剑来开战吗？……还有，既然基督亲自出现在加利利的迦南的婚礼上，难道我——马丁教皇，以我的声望，不应该约束属灵的神职人员出席婚礼盛宴，并约束结婚吗？此外，既然基督命令我们若借给人，就不要指望从他收回，难道我，教皇马丁，赐给特许还希望得益吗？关于谋杀，我应该说什么才能使杀害那些被逐出教会的人不是凶杀，也不是杀人呢？同样，我能反对自然法则，反对使徒做过的事情，反对使徒的正典《圣经》，我能够也可以施行豁免；试想，在正典《圣经》中，他们可以因为通奸罪而命令一名牧师被免除职务，考虑到人的意志和身体现在比过去更加软弱，我通过罗马主教斯尔维思特（Sylvester）的权柄（即“使徒权柄”），确实改变了教规中苛刻的条款……如果你们列出简表，听取所有这些改变的总数——作为一种权利，它们都完全属于我的教廷安排，这个数字达到一百五十处，对此除了我一个人之外，没有任何人可以干预，我将陈述这些改正的条款。[此处他历数了改正条款的名单。]

教皇的三种权力是什么？

“既然我已经全面宣布，我在地上、在天上、在炼狱中的权力是多么伟大，也宣布了我其中捆绑、释放、发布命令、颁布许可、推举、确认、分配、造就以及毁灭等等事务中的完善，在此之后，我现在要说一点儿与我的富有和巨大财产有关的事情，使每个人都可以看到我的财富和丰富充裕的一切——租金、什一税和贡品；我的丝绸，我的紫色主教法冠、王冠、以及金、银、珍珠、宝石、地产和贵族权威。首先，罗马帝国之

图表9.23 - 罗马教皇制度声称它的权力是宗谱制的。

城属于我，我还拥有拉特兰宫；西西里王国归我独有；亚普拉和卡普阿也都是我的。还有，英格兰王国和爱尔兰王国，难道它们不是，或者不应该是我的附庸国吗？除了其它省份和国家，我还把西方和东方的统治权，从北到南，都以我的名字联结在一起。[此后又是一长串名单]。关于我每天的收入、我初年度的收益、我担任教职第一年的收入、我的豁免、我的法令、忏悔室、特别许可或恩典和官方命令、证明材料、特许、特权，选择权、俸禄、修道院，等等，进账的金钱都不是小数，对此，我在这里还能说什么呢？……由此可见，对于进入我的金库的收益只能进行部分地猜测……但是关于德国，如同我的教规专家所说，当全世界都是我的教区，当所有的人都一定要有坚定的宗教信仰，我还能说什么呢？因此，正如我开始时所说，我现在作出结论：发布命令、宣告声明以及作出判断，都根据救恩的需要而定，因为每个人都要受我的支配。”

教皇的夸口只是遥远过去的事情吗？

今天，很多人都认为，罗马教皇的这些夸耀都只属于遥远的过去，在稍后的时期，

罗马教皇制度的大力自吹

- 1. 教皇称他掌管着上帝在地上的住所。
- 2. 教皇称他几乎可以做上帝能做的所有事情。
- 3. 教皇称他是在信徒、异教徒和分裂者之上的神。
- 4. 教皇称他可以将任何应受惩罚的人逐出教会。
- 5. 教皇能够选择和推举任何一位皇帝。皇帝就是他的臣子。
- 6. 教皇称他在地上的行使职责就像上帝在天上行使职责。
- 7. 教皇不受制于任何人，他也不会因任何罪而被起诉，即使他犯了罪。
- 8. 教皇称他是人类良心的最高法官和指导者。他最了解什么是对什么是错。
- 9. 教皇要求得到给彼得的一切权力。
- 10. 教皇称他能在法律之外做出决定。
- 11. 教皇称他所做的不是人所做的，而是神所做的。
- 12. 教皇要求得到地上，天上和地狱的一切权力。
- 13. 教皇称这个世界和所有的人都在他的教区内。
- 14. 教皇向所有人声称和断言他的绝无谬误性。

圣彼得长方形会堂，教皇权力的所在地

- 罗马教皇是假的基督（《约翰福音》2:18）
- 罗马教皇反对基督（《约翰一书》2:22）
- 罗马教皇迫害基督（《帖撒罗尼迦前书》2:3）
- 罗马教皇污蔑基督（《约翰一书》2:22）
- 罗马教皇是敌基督者（《约翰一书》4:3）
- 罗马教皇是欺诈者（《约翰二书》7）
- 罗马教皇体系是罪人（《帖撒罗尼迦后书》2:8）
- 罗马教皇体系将被毁灭（《启示录》19:20）

图表9.24 - 罗马教皇制度的大力自吹。

那个体系已经发生了巨大的改变；但是。稍加思考和观察，就能证明罗马教皇的这些观点并未改变。我们也应该牢记，罗马教皇的一贯主张就是：它的教义是不可变更的；它的教皇和理事会的教令是没有错误的；而且那些呼出亵渎上帝之语，并迫害他的圣徒的教令，在当今的罗马天主教会中仍然被封为神圣。罗马教皇身上的唯一变化仅仅在于宗教改革引起的权力的丧失。它的意志仍然被维系着，但是随着人们知识和自由意识的增长，教廷推行自己意志的权力正在缩减，而正是《圣经》成为知识和自由增长的主要因素。敌基督者正在逐渐被真正的基督通过他“口中的气”——《圣经》所“败坏”。不久，以马内利到来时明亮的光将完全毁掉虚荣的伪国，并从它虚妄的主张和错误的锁链中彻底解放世人。

为了说明在稍后的时期教廷体系已经发生了巨大的改变的设想，请注意以下事实：现任罗马教皇^⑬登上宝座后，获得利奥八世（Leo XIII）的头衔，稍后，他自命为“犹太支派中的狮子”（Leo de tribus Juda）；这是真正的元首基督的称谓之一。这当然是蛮横无理的要求，因此，他并没有落后于那些在黑暗时期担任同样职位的人们。

以下描述的内容，被称为敬拜赞美，仍然是新罗马教皇就职庆典仪式中的一部分。新教皇，身穿白衣，上面镶嵌着闪耀的宝石，脚蹬红色的鞋子，鞋子用硕大的黄金十字搭扣扣住，被引到祭坛，他在那里跪拜。接着——“罗马教皇站起来，戴上他

⑬ 指利奥八世，1878-1903年间在位。——译者注。

的主教法冠，由一些红衣主教（即“枢机”，下同）将他抬起来，并让他坐到祭坛的宝座上。其中的一个主教会跪下去，这时感恩赞美诗（Te Deum）开始响起：“我们赞美你，噢上帝！”与此同时，红衣主教们亲吻教皇的脚、手和脸。”一枚铸自教皇铸币厂的硬币象征着这次仪式，上面印着一些字：“他们创造了谁，就尊崇谁。”

曼宁主教（Manning）是罗马教皇在英国的首席代表，他签署并致力于将大众的注意力引向下面天主教信条的条款：

“我们宣布，我们宣告，我们规定并断言，为了得到救恩，每一个人都要受罗马教皇的支配是完全必要的。”在一篇公开出版的论文中，他代表教皇如是说，“我声称要成为至高审判者和人类道德心的引导者；不管是耕种田地的农夫，还是高居王座的君主；不管是居住在不受干扰的阴凉之处的王室贵族，还是为王国制定法律的立法机构。我都是决定是非对错的唯一的、永恒的至高审判者。”

的确，留心一下当代罗马教皇“夸大的不实的话”的一些实例，我们也不应该忽视公元1870年在罗马召开的大公会议（Ecumenical Council）所颁布的值得注意的政令，它宣称罗马教皇绝无错误。确实，目空一切的教皇过去偶尔也会宣称他们是没有错误的；主教和国王也会为了取悦他们的自尊，事实上也对他们说过，“你是地上的另一位神”；但是在这个文明的十九世纪仍然存在着一个教皇的理事会，为的是沉着自若而有意地告诉世人：这位“地上的神”是多么伟大——他几乎和另一位天上的神同样完美；他和另一位神一样不能做错任何事情；在他权威的讲话中，教皇是一贯正确的——毫无过失。

理事会在1870年7月13日举行投票，并于18日在罗马的圣彼得大教堂举行了盛大典礼，正式颁布了这项政令。关于后来发生的事情，伦敦的卡明斯博士（Dr. J. Cummings）的描写读起来很有意思。他说：

“为了营造一个华丽壮观的场景，教皇让人将一个豪华的王座竖立在圣彼得大教堂的东窗前面，他自己身上挂满闪闪发光的宝石，身着华丽衣服的红衣主教、大主教和主教簇拥在他的周围。他选择清晨时刻和东窗，是因为初升的太阳能够用它的光束完美地展现出他的富丽堂皇，并且通过他身上的钻石、红宝石和绿宝石的折射和反射，会使他看起来不像一个普通人，而是教令中

所说的：拥有上帝所有荣耀的人。……清晨，教皇坐在东窗之下，……但是太阳迟迟没有升起。阴沉的黎明很快变得越来越阴暗。那荣耀的使人目眩的光不能出现了。那老眼昏花、妄图成为上帝的人无法借助日光看清要读的内容，所以他只好让人送来蜡烛。烛光使他的视觉神经非常紧张疲劳，于是他把讲稿递给了一位红衣主教。红衣主教在更加阴沉的黑暗中开始宣读，但是还没有读几行，一道耀眼的、可怕的火光和一阵突然的爆裂声从墨黑的天空中传来，这在罗马是从未有过的。恐惧占据了所有人的心。宣读停止了。一位红衣主教战栗着从椅子上跳起来，大声喊道：‘这是上帝说话的声音，是西奈山上的雷声。’”

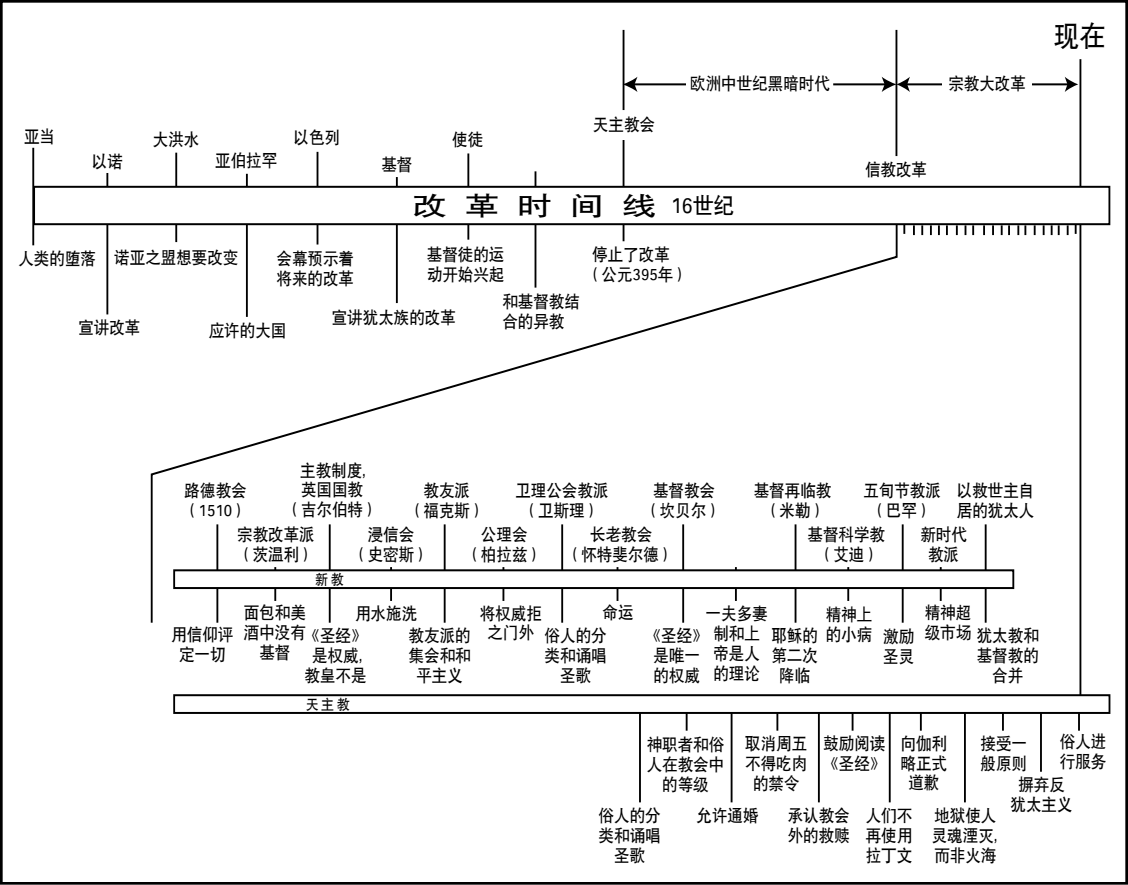
在敌基督者那些亵渎神明、自命不凡的言行中，我们应该记住它的一些教义，特别是关于弥撒的教义，这是我们将在下一卷书中讨论的内容。略过对圣徒和马利亚的崇拜，我们注意到还有更令人忧伤的严重错误。

“教皇绝无错误” 论是最严重的错误

“教会绝无错误”论是最首要的错误之一，并且为其它错误的出现铺平了道路。这种声称在教皇的职位被公认以前就有过。这一直是一个最严重的错误，并且阻断了后来发现错误时的矫正之路。“教会绝无错误”

图表9.25 - 罗马教皇身着宝石点缀的盛装。

图表9.26 - 改革（作为一个观念）开始于早期圣经历史。作为一个运动，改革仍将继续进行。

把教会理事会的教令置于不容反驳和质疑的地位，即使有合理的理由或基于《圣经》也不行，这就使人类对于信仰标准变得无知、软弱，产生误解，而不是相信上帝的话——《圣经》；这是因为，一旦承认教会理事会的意见是一贯正确的（毫无错误），那么以后所有的事都要被迫与它一致；每一个理事会都会觉得受到束缚，因为他们都要提交与前面的理事会不相冲突的决议；而用其它方式作出的一些决议肯定会受到批判。因此，一个错误决定一旦得到肯定，就很难被否认或者丢弃，而且《圣经》和真理必定要被解释和扭曲，以适应容易犯错误的人作出的“没有错误的教令”。不足为奇，人们发现这就需要非常专业的神学家来解释《圣经》，以至于使《圣经》的内容与所谓的没有错误的教义相一致。而且出于私利，故基督者会——

禁止《圣经》发行，这也毫不奇怪。罗马教廷的历史清楚地表明，当把《圣经》作为

上帝的话，向其表明敬意时，总是把它作为背景，而把教廷自己“没有错误的命令”放在前面。不仅如此，罗马教廷还以不适合阅读并对人们有害为由而完全禁止《圣经》，这样它自己没有错误的教令就可以取得完全的控制。众所周知，《圣经》对罗马教廷的权力产生威胁，并一直对它亵渎神明的自命不凡进行公开指责。

罗马教廷鼓励人们阅读《圣经》吗？

在教皇掌权的日子里，人们拥有或者阅读《圣经》被作为犯罪行为处置。长期以来，故基督者把《圣经》隐藏在宗教事务储藏所里，以严厉的处罚作为要挟，严禁任何人翻译《圣经》；大约从十六世纪开始，印刷术的发明和由此而产生的知识的全面复苏，保证了《圣经》从失传的语言中复苏。当独立的、苏醒的灵魂开始用生动的语言在人们中间传播《圣经》时，它很快就形成了

燎原之势；那些竟敢翻译、出版或者阅读《圣经》人被梵蒂冈视为放肆的罪人，因此受到罗马教廷长期而喧嚣的残忍的咒骂。

当威克里夫（Wycliffe）出版了他翻译的《圣经》，教皇格雷戈里为牛津大学颁发了一项训令，谴责译者“陷入了令人厌恶的邪恶之中。”廷德尔（Tyndale，又译“丁道尔”）的译本同样受到谴责；当路德出版了他的德语译本，教皇利奥十世颁布了一项训令反对他。然而，这项工作还在庄重地稳步前进：《圣经》要完全复苏，它的光一定会照在每一个民族、说每一种语言的人们身上。慢慢地，罗马教会意识到这一点，因此，他们允许把《圣经》翻译成当代语言，但是要让天主教的翻译者去做，并附有天主教的注释。但是，这些译本不是打算给民众的，除非在有危险接受新教译本的地方。莱米士（Rhemish）的译本就说明了这一点。

下列内容就展示了莱米士的译本中的一些注释的特点——虽然这个译本在近些年里被杜埃（Douay）版取代，但还是非常接近，只是没有那么多敏锐的注释。对《马太福音》第3章的一个注解：“异教徒应该受到惩罚和镇压；而且能够、也应该由政府当局——或精神上的或世俗的权柄——严惩甚至处死他们。”对《加拉太书》1:8的一处注解称：“天主教徒的父母如果是异教徒，就不应该宽恕他们。”对《希伯来书》5:7的注解是：“新教《圣经》的翻译者们应该被送到地狱深处。”对《启示录》17:6的注释说：

“但是，新教徒的血不能被称为圣徒的血，那只是盗贼的血，杀人凶手的血，其他犯罪分子的血，因为通过审判的程序，没有一个国家的公民会为这些人流出的血辩护。”

当罗马教廷发现无法完全阻止《圣经》的传阅时，就会采用一些限制条件。下面就是一些例子。索引修订的第四项规定说：

“任何人在没有书面许可的情况下阅读和持有《圣经》将不会被赦免，直到他先把《圣经》交给忏悔牧师。如果书商把《圣经》卖给没有这种许可的人，或者以不同的方式用本土语使用《圣经》，那么他所得的书钱就会被没收，……而且还要接受主教的其它处罚，例如主教可以根据犯错的程度进行正当的审判。”

公元1546年，塔兰托议会在一次会议上声称：“为了制止那些狂妄的思想，议会下令，对于与信仰和道德有关，以及与基督教教义的维护有关的任何事情，由于人们容易相信

自己的判断，谁也不能用自己的理解歪曲神圣的《圣经》内容，不能与神圣的、有权判定其真正意义的母会已经持有，并一直持有的看法相悖。”

1816年6月29日，比约七世（Pius VII）向波兰的大主教颁布了一项法令，反对《圣经》社团（又译“公会”，下同）的活动，我们引用其中的下列内容：

从历史观点上说， 教廷诅咒过《圣经》吗？

“我们确实被这一最狡诈的手段震撼了，这一手段会把宗教的真正基础破坏殆尽；由于这一问题的极其重要性，所以我们在议会中与我们尊敬的兄弟们以及神圣的罗马教堂的红衣主教们进行了商讨。此后，经过最大程度的考虑和关注，为了尽快补救和消灭这场瘟疫，我们仔细审议并通过了这些适合被我们教皇的权柄所采纳的方法。……你已经自愿地展示了一个想要发现和推翻这些改革者的不敬诡计的热切愿望；但是遵照我们议会的意思，我们一遍又一遍地劝告你们，不管你能依靠议会提供的、或者受到权威影响的权力达成什么成就，你每天都应该以最大的热情来完成。……异教徒所印刷的《圣经》都应归于禁书一类，这种定性符合天主教索引的规定。”

《圣经》研究已经推广

还是这位教皇，在1819年又颁布了一项针对爱尔兰学校使用《圣经》做教材的法令。我们引用其中的话：

“由异教徒出资建设的圣经学校，在爱尔兰几乎随处可见，这个消息已经传到神圣会众的耳中；在这些学校中未经世事的少男少女们都受到邪恶学说的致命毒害。……因此，我们要尽最大努力，让这些少年远离这些具有破坏性的学校。……你们要尽最大的努力，使正统的少年免于受到它们的腐蚀——我希望，这个目标将通过在你们的主教教区内建立天主教学校而变得非常容易实现。”

我们在这里坦率地承认他们在大不列颠和北美设立天主教教区学校的真正目标，也就是：他们要保护自己的政策。敌基督者向平民提供教育没有其它目的。无知和迷信是罗马教皇的堡垒；他掌权的几个世纪，包括众所周知的“黑暗时代”都证明了这一点。在“约束”之下的神职人员的教育是

不容忽视的；但是却没有提供给普通人的教育，所有古老的罗马天主教国家中司空见惯的愚昧无知就是强烈的证明。在任何时候，学校和《圣经》都一直是敌基督者无法忍受的敌人，除非必须，否则他们不能容忍它们的存在——敌基督者为了保存自己，必将用虚假的方式对待它们。

公元1825年，利奥十二世给爱尔兰天主教会的神职人员颁布了一项法令，我们引用其中的如下内容：

“尊敬的兄弟们，我对你们毫不隐瞒，有一个社团，可以通俗地称之为圣经社团，正在世界范围内大张旗鼓地自我蔓延。他们无视圣父们（教皇们）的传统，还反对众所周知的塔兰托议会的法令，此后，这个社团集结了其所有力量，把所有的手段都指向同一个目标：将《圣经》翻译成，或者更准确地说，曲解成所有国家的本土语言。”

甚至已故不久的教皇比约九世（Pius IX）也知道《圣经》是敌基督者的最大敌人，他曾经表示，每个人手握《圣经》的胜利使他内心非常痛苦。他说：“那些阴险狡诈的被称为‘圣经社团’的团体应该受到诅咒，是他们将《圣经》强塞进不谙世事的年轻人的手中。”

这是真的，公元1886年，巴尔的摩罗马天主教的全体议会颁布了一条法令，准许在美国的天主教学校中使用一种经过核准的《圣经》版本。但是，这也预示着敌基督者的真正意识没有改变；这只不过是关乎其长远策略的另一次努力，因为这个国家的自由精神痛恨天主教的这种制约，使它不得不出于尊重而为之。当然，美国人清楚地知道，他们想要的是自由而不是《圣经》；而且调查发现，两年后的今天，《圣经》在天主教学校附近已经销声匿迹。

人类生来不朽的自然原则（一个人一旦开始存在就永远不会停止）是另一个后果严重的错误。它来源于希腊哲学。这一原则一旦被认可，它就很自然地引出一个结论：如果存在是永恒的，那么《圣经》中关于最终的固执的罪人的毁灭，以及第二次死亡等的描述，就一定会在一定程度上被解释为与它们的说法相反的意思，即永恒的生命。其次，判决恶人必须一生受苦是很容易的；这种痛苦的折磨通常被画在教会的墙上，也通过热心的神父和修道士的话语来描述。这一错误更容易给皈依者留下印象，因为希腊的哲学家们（指当时那些科学界、宗教界和哲学界的领袖人物——就如约瑟夫向我

图表9.27 - 《圣经》书卷及其翻译的时间表。

们所展示的，他们的观念甚至开始影响犹太教）长期以来都认为并教导人们要用死亡来惩罚恶人。然而值得赞扬的是，我们注意到他们从未涉及对上帝的特征和统治的可怕的亵渎，而敌基督者却教导世人这样做。再次，敌基督者这样做是为了确定一个施行这种折磨的地方并称之为地狱，是为了寻找《圣经》中关于阴间、冥府和炼狱的相关段落，这些段落描写了罪的真正工价——第一次和第二次死亡，并把这些内容和我们的主的寓言以及《启示录》中的象征巧妙地应用到它的教义中，其目的就是在这一问题上迷惑他们自己也迷惑全部世人，并极其严重地诽谤和亵渎上帝——我们全智全能、慈悲的天父的品质和计划。

为什么要引进炼狱的概念？

罗马教廷引进炼狱的概念，是为了减轻其教义中可怕的毒剂，并让人们继续忍受，此外，这个概念还让敌基督者更加牢固地控制人民。敌基督者声称它握有天堂和地狱的钥匙，也有能力免除地狱的痛苦：不仅是对亚当的处罚，以及从他遗传而来的弱点，而且还有对故意和蓄意犯罪的处罚。不难想像，这对无知的人民会产生多么大的作用——特别是在地上的君王和首领人物都承认这个欺诈者并向它卑躬屈膝的时候。

后来又有了“追思弥撒”；穷人和富人一样都觉得为此捐钱是他们应尽的责任，而且通常会很慷慨。为了减轻炼狱的痛苦，弥撒的功效被说成是万能的——因此，即使是耶和華和基督也不能干涉此事。追思弥撒成为敌基督者重要的收入来源；因

为神父会毫不迟疑地提醒垂死者，如果他们很富有，就提醒他们为自己的弥撒留下大量的遗产——以免那些继承其财产的人忽略了此事。事实上，近年来类似的警告也出现在罗马天主教的定期刊物上，力劝人们在葬礼鲜花上少花钱，更多的钱应该用来举行追思弥撒。

为什么以及什么时候开始推销赎罪券？

在“十字军远征”之前不久，大赦开始流行起来：我们知道，大赦是为了使这些“十字远征军”或“圣战”的志愿者免除后

天主教和新教教义的比较		
要素	天主教	新教
1. 神父	只能任命	俗人承认
2. 权威	《圣经》和教会	只有《圣经》
3. 语言	拉丁文和本国语言	只有本国语言
4. 自由	受限制或是异教徒	没有限制
5. 崇拜	十字架，纪念物，雕像	没有实体
6. 祈祷	书上的祈祷	书上的祈祷，自发的祈祷
7. 仪式	布道和典礼	以布道为中心
8. 歌唱	通常是牧师	通常是集会人员
9. 圣经	依赖于教会和牧师	个体自主学习
10. 争吵	教会解决	提倡宽容
11. 绝对可靠性	只有教皇	只有《圣经》
12. 学说	基于《圣经》和教会	仅基于《圣经》
13. 改革	很小	任何可能的地方
14. 组织	等级严格	局部的，灵活的
15. 著作	《圣经》，教会和传统作品	只有《圣经》
17. 上帝	三位一体	三位一体和犹太观点
18. 耶稣	耶稣就是上帝	耶稣是上帝和神的儿子
19. 地狱	永远与上帝分离	永恒的痛苦；也是灵魂的归处
20. 救赎	只给信徒	希望也能给非信徒
21. 灵魂	不灭	身体+精神=灵魂（生命）

图表9.28 - 天主教和新教教义的比较。

顾之忧而作为奖励向他们提供的。根据教皇的法令，无论是谁愿意参加这些圣战，不仅他以前的罪可以得到宽恕，而且可以抵消将来的罪；这样就会保证不受炼狱的某些折磨。罗马天主教徒告诉我们，这些大赦的设计并不是用来作为犯罪许可证，而是对他们的功劳的奖赏，大赦可以抵消或者从炼狱的痛苦中取消一些日子或者几年的时间：这样算来，如果一个人的罪使他应该受到一千年的痛苦，而他曾经或者在不同的时期获得了总计为一千年的豁免，或者通过捐款，或者通过向教皇提供服务，或者通过忏悔苦修，那么他就自由了；如果他的赦免许可信誉只有九百年，那么他就必须忍受一百年的痛苦；如果赦免超过了对他的惩罚日期，那么他就很可能被当成圣徒，在天上会有特别的影响力，成为祷告和敬拜的对象。对于这一规定，作为十字军成员的法国国王路易斯就是一个例子。他被封为圣徒，直到现在还被人们当作圣路易斯而受到敬拜，人们还向他祈祷。

这种大赦的观点和犯罪许可证之间确实存在差别，但差别极小；因为罗马教皇在各种各样普通的罪上面附加了一定数量的痛苦，不但过去的罪能够被抵消或者消除，而且那些有理由认为他们在将来会犯某种罪的人，也就这样预先提供了取消它们的优势。除此之外，有一些被称为“全大赦[全部完全]的赦免”，的确会被理解为赦免所有的罪，包括过去和将来。

即使在今天看来，这种惯例也是不可信的。天主教徒中有一些特定的祈祷，这些祷告的重复构成了在有限的时期内得到赦免的基础；他们宣称，许多祷告加在一起，就会保护他们在很长的时间内远离愤怒的惩罚。因此，那些说“圣母万岁”的人获得四十天的赦免，而说“圣母德叙祷文”的将得到两百日的赦免；而对于那些说“圣母玛利亚的神圣的、无染原罪的、最纯洁的怀胎有福了”的人将得到一百年的赦免等等。在“更黑暗的时期”，在迫害不信教者和异教徒的过程中，赦免可以通过金钱和服务随便提供，不难想像，这一亵渎上帝的教义将他们带入了何等的腐败之地。

对于能够充分支付罚金的富人通常所犯的罪，都要附加巨额罚款，而最低级的违犯公道的事情在比较贫穷的阶层中更为常见，则可以被轻易饶恕。因此，（富人）与第一代堂（表）兄妹结婚要缴纳5000美元，而（穷人）谋杀妻子或弑杀近亲长辈则只

需罚20美元。斯帕海姆（Spanheim）说：

“大赦这一制度是让罗马教会大发其财的造币工厂；是教皇们放荡形骸的侄子外甥和亲生的孩子们的金矿；是教皇发动战争的胆气来源；是清算债务的手段和维持教皇奢华生活无穷无尽的源泉。”

为了控制这一交易，针对各种各样的犯罪行为确定了处罚的评定等级标准——每个等级都是按照在炼狱中要呆的天数和年数来计算的；获得赦免的价格标准也相应地订立出来，所以，因谋杀或偷窃，因堕胎、通奸或其它的罪要获得赦免，可以缴纳不同的费用。通过这种方法，敌基督者的代言人随心所欲地取消忏悔，减轻甚至结束炼狱的痛苦。人们很快就明白有多少罪就要付多少钱，对此我们一点都不感到奇怪。

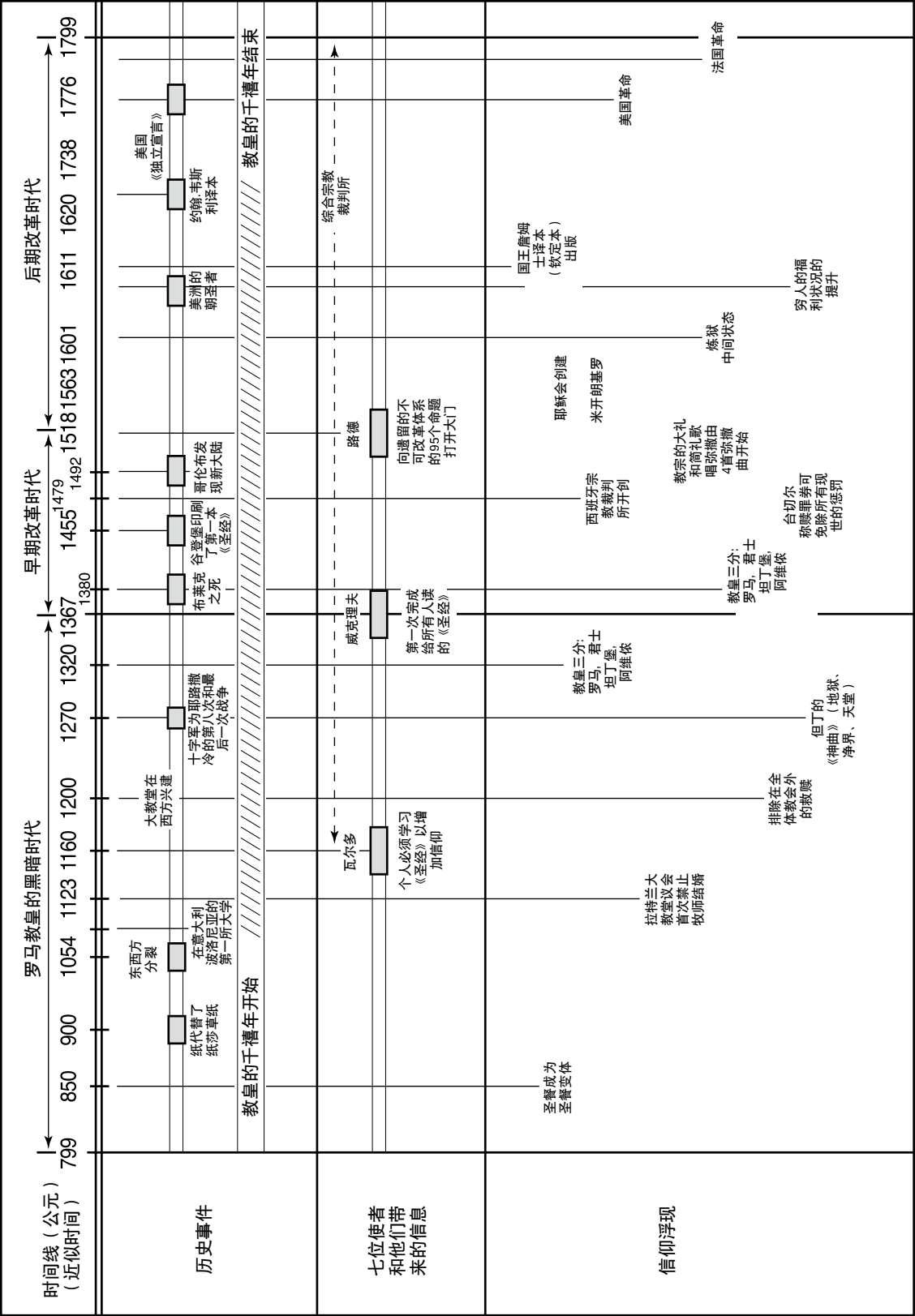
由于这些赦免，犯罪已经增加到这种程度，以至社会上较理智的群体的愤怒被唤醒，他们开始起来反抗教会。人们的眼睛开始睁开，他们目睹了神职人员从教会的最高位置跌落到官职的最底层，在不公正中急剧升降。

因为最黑暗的时刻总在暴风雨来临之前，所以在伟大的宗教改革运动开始之前，就是敌基督者在精神上统治的最黑暗的时期。赦免中公开而不体面的交易使人厌恶，也让路德和其他热心的天主教徒开始质问并审查整个教廷体系，不仅在精神上，而且包括后来对其学说和问题等方面的全面审查。最后，路德抓住了问题的实质——罗马教皇确实就是真正的敌基督者。发现了这一点，他勇敢地指出《启示录》中的一些象征，并展示了它们对教皇阶层的适用性和在他们身上的部分应验。

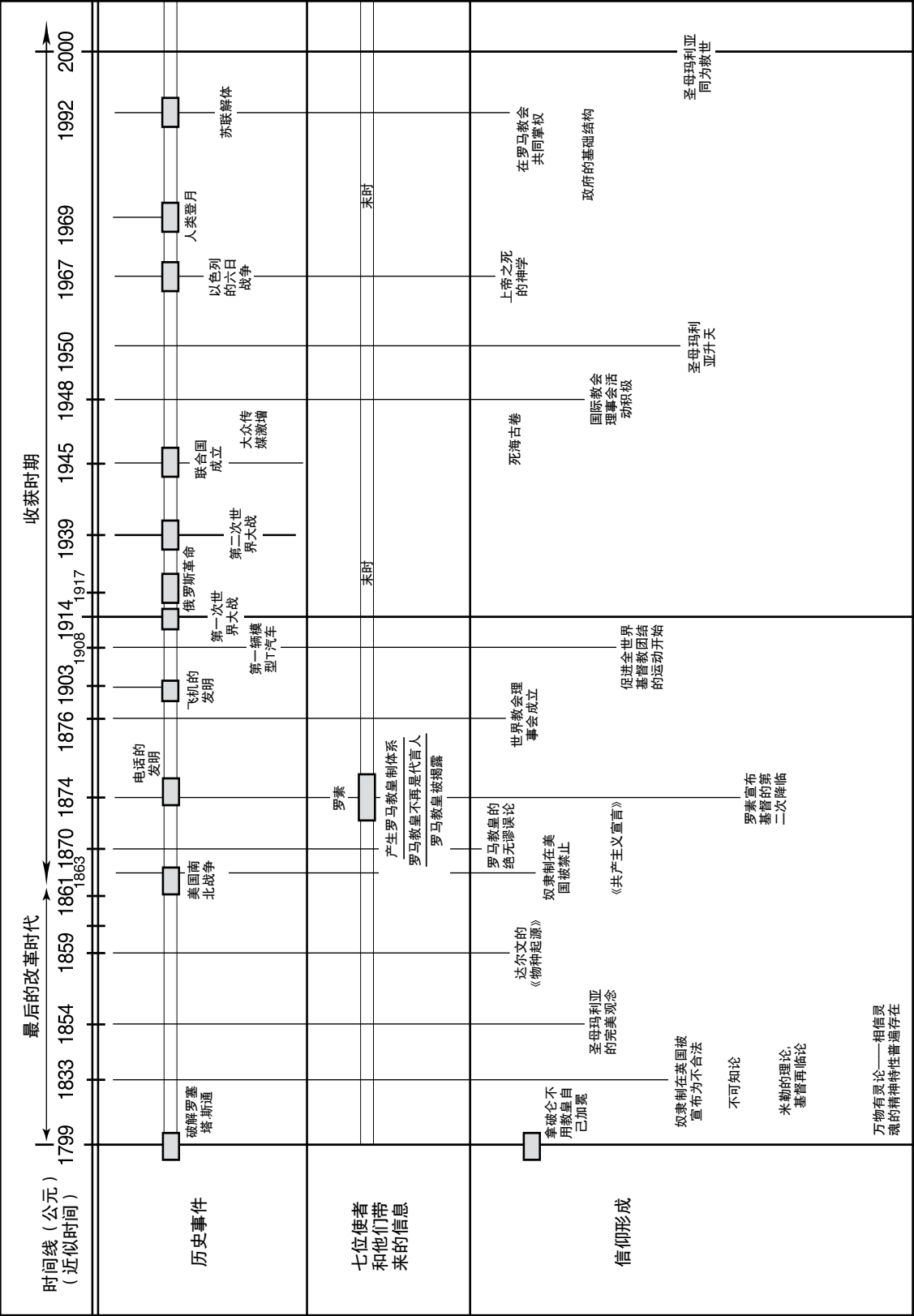
关于这一问题，下面我们引用著名教士莱曼·阿伯特（Lyman Abbott）的作品中的一些内容。他说：

大赦动机何在？

“其它的条件之一是向教会捐款，为此给予的大赦要比现在给的多。这一交易在利奥十世统治下的十六世纪初达到顶峰，他对所有愿意为修建罗马圣彼得大教堂捐款的人发出大赦。他在德国出售赎罪券的主要代理是一个叫约翰·台彻尔（John Tetzel）的人。台彻尔臭名昭著的恶行并没有阻止他被选作信使，将这些宽恕带给其他那些较为纯洁的灵魂，也没有奢侈的东西让他看起来太伟大，所以他的角色把金钱带进了他的保

图表9.29 - 福音时期形成的信仰观念 (续下页)。

图表9.29 - 福音时期形成的信仰观念。

险箱。他声称，他不论走到哪里都一直陪伴着他的红十字，与基督的十字架具有同样重大的功效——没有任何罪是深重得连他也无能为力。赎罪券不单能拯救生者，而且还能救赎死者。就在钱币碰着箱底叮当作响的那一刻，死者的灵魂脱离炼狱，自由地飞向天堂。’这就是他们亵渎上帝的一些厥词。他们建立了一个正规的价格标准。‘一夫多妻（或一妻多夫），收费（或罚款，下同）六达克特（ducat）；亵渎圣物以及作伪证、发伪誓，收费九达克特；谋杀，八达克特；巫术迷信，二达克特。’正是这种比所有事情都公开而又不知廉耻的交易，导致了宗教改革。大赦还在继续颁发，不仅因为敬拜的行为，还因为给教会捐献的金钱；但是，罗马教会中公开买卖赎罪券的现象现在在极大程度上已经废除了。”

另一位作家进一步引用了台彻尔的话，请看下面的内容：

“走上前来，我将给你一封完全密封的信件，通过它，即使你从今以后想要犯罪，也将会得到完全的赦免。没有任何罪是如此深重，连大赦也无能为力。付钱吧，只要付一大笔钱，你就可以得到宽恕。你们这些教父、贵族、商人、妇人、少女、少年们，请倾听你们死去的父母和亲朋的呼声吧，他们在无底的深渊中呼叫你们，‘我们在无尽的痛苦中受着可怕的折磨；一点点的施舍就可以拯救我们。你能给，难道你不能吗？’只要十个铜币，你就可以把你的父亲从炼狱中解救出来。我们的主上帝不再作为上帝来对待我们——他已经将所有的权柄都交给了教皇。”

下面是台彻尔传下来的他曾用过的一份表格——购买者要填上他的名字、他的罪等内容，表格上签署处写着这样一段话：

“我们的主耶稣基督对你表示怜悯，……他通过他最神圣的受难的代价除去你的罪。我，借助使徒交付给我的力量，宣布免除你们可能犯下的所有……暴行，罪恶和罪行，不管它们会多么深重、巨大，也不管是什么性质，……我赦免你们原本必须在炼狱中忍受的痛苦，……我会通过你们的洗礼恢复你们的清白和纯洁，因此，当死亡来临的时刻，那痛苦之地的大门就会对着你关闭，而那天堂的大门却会朝着你打开。如果你们能够长寿，这一恩典也会持续不断，永不改变，直到你的寿限到来。以圣父、圣子和圣灵之名，阿门。你们亲爱的兄弟，约翰台彻尔，代理人，亲手签署。”

关于当今发生的事情，我们无话可说；但是我们知道，仅在几年之前，在墨西哥和古巴的一些规模很大的罗马天主教教堂里，印刷出来的明码标价的赎罪券就摆在桌面上出售。

“又任凭他与圣徒争战，并且得胜” ——为了“折磨至高者的圣民”

希伯来文中暗示，罗马教皇的伪国在上帝真正的分别为圣的儿女之上掌握着权力并行使权力，作威作福——它要通过长时间的压迫和镇压“折磨他们”，战胜他们。难道是这样吗？我们的回答是：就是如此。所有能够想到的各种各样的手段都被用来镇压真正的基督教的精神（参看《约翰福音》8:36；《加拉太书》5:1；《哥林多后书》3:17），并且用敌基督者的精神、教义和形式取而代之。一开始对信徒的公开打击还比较少，而对持反对意见的教师则采取了特别的处理方式：即一种缓慢的、持久稳固的、压倒性的镇压；这种镇压也使很多人的耐心和信仰受到折磨。这种长久的烦恼和折磨，在忏悔制度中得到了很好的证明。在忏悔室中，敌基督者不仅审理所有批评和反对那个体系的每一句话，在听取忏悔者的忏悔时发表意见，而且在将来的报应的威胁下，强迫忏悔者承认自己任何对立性的想法和行动并表示悔改。这种制度也很快得到政府力量的支持，政府发表声明说，任何反对教会的主张都可以被视为对抗平民权力的叛逆行为，这一点得到教会权威人士的赞成。

在罗马教皇得势的初兴时期，所有的人在整体上都属于名义上的教会成员，其他的则是异教徒；而所有声称信仰基督的人都希望能与这一逐渐自我提升的阶层的习俗和规章相一致。错误总比真理更为流行，当错误最终提升到有权有势的地步，就开始穷追猛打，禁止和毁谤真理以及所有坚持真理的人。就如《启示录》里所描绘的，这正是真正的教会（女人）逃入旷野的时候——逃去独居（《启示录》12:6）——教会因为她对真理，对真正的主和教会的头的忠诚而被放逐的流亡者。此时，当背教者被提升为王，而真正的、谦卑的圣徒正经历着主曾警告过他们的苦难，而且所有正直的生活的人（在目前这个时期）所要期待的，也就是迫害。婆婆反对儿媳，父亲反对儿子，兄弟反对兄弟；一个人的反对者往往就是他自己家里的人。这是一个持续了几个世纪的

1. 赎罪券是用钱购买惩罚的免除。
2. 提前购买赎罪券可以随意犯罪。
3. 台彻尔是一个修道士，也是赎罪券的贩卖者，应教皇朱利叶斯二世的要求资助罗马的建筑费用。
4. 台彻尔承保正式文件，免除其朋友和亲人的炼狱惩罚。
5. 台彻尔和路德针锋相对。路德宣扬罪的免除是一个免费的礼物。
6. 路德的反对和对赎罪券的反驳引起教会内部的叛乱，这导致了宗教改革。

图表9.30 - 台彻尔推销的教会赎罪券导致了宗教改革。

进程，你还能想像出任何事情比这个进程更能折磨或者征服至高者的圣民吗？

要了解了这场迫害的残忍和无情，我们必须重新翻阅历史。

与罗马教皇统治下的罗马对基督徒的迫害相比，异教徒统治下的罗马对基督徒的迫害真是小巫见大巫，因为后者对基督徒的迫害不像前者那么频繁，而且范围更加有限，远没有前者那么严重。根据早期基督徒所授的权力，他们声称，大多数在省里行使皇帝或参议院的权柄，并握有生杀大权的罗马地方官员，其举止都像优雅礼貌、受过普通教育的人，他们都尊重审判的规则。他们经常拒绝那些令人讨厌的迫害工作，轻蔑地解除对基督徒的指控（就像比拉多和希律

王在对我们的主的案例上试图去做的——参看《路加福音》23:14-16, 20, 22;《马太福音》27:24），或者向被告的基督徒暗示一些合法的借口。只要有可能，他们更为经常地利用他们的职权去减轻基督徒的痛苦而不是压迫他们；而且异教徒的法庭经常成为他们躲避犹太原告的最可靠的避难所。^④

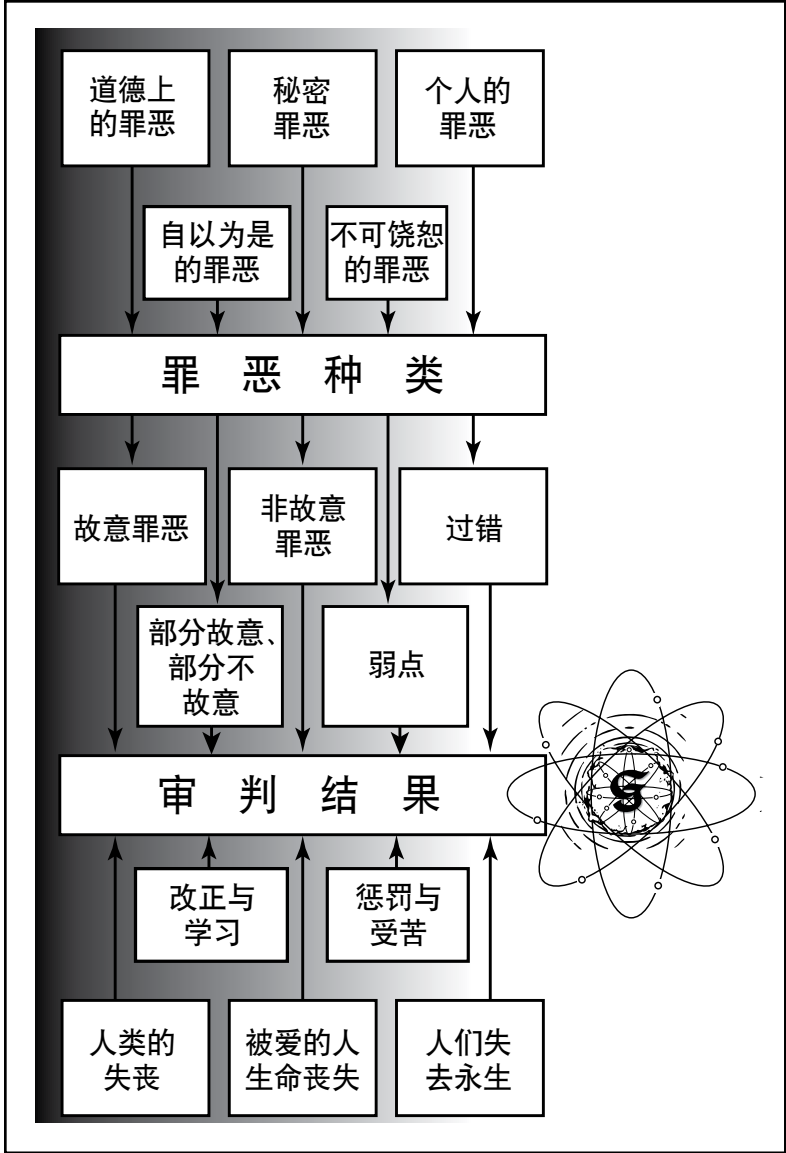
极为恶劣的暴君尼禄曾烧死过一些基督徒，借以转移人们对他的猜疑；他统治时期对基督徒的残酷压迫，在异教徒的罗马史上留下了最黑暗的一页，但是他的受害者相对来说不是很多。异教徒迫害的牺牲品通常不是群体，而是一些卓越的个人。群众被迷信唤醒，在统治者看来这对于满足和平与秩序的利益似乎是必不可少的；因此，作为不可控制的群众呼声的结果，即使是这些对主要人物的迫害，就政府而言，也没有很强的固定性和持久性的敌对决定。这种例证在使徒保罗和其他使徒的生涯中都可以找到一些。参看《使徒行传》19:35-41; 25:24-27; 26:2, 3, 28。

皇帝和教皇迫害基督教的比较

在罗马皇帝统治下，即使较大规模的迫害，也只是持续了短暂的时间，除了戴奥克里先（Diocletian）统治时期，那时的迫害随着程度的变化持续了十年。在这些迫害中间，通常是和平和平静的时期。在皇帝们统治下，虽然基督徒不断受到折磨，但是基督教并没有被消磨殆尽，而是就像我们看到的那样，它繁荣发展起来。

而教皇的迫害则非常不同，他们不仅抓住主要的反对者，而且对所有的反对者都不放过，并且他们的迫害不是仅仅持续几个月，而是不间断进行的！在异教徒皇帝们的统治下曾经有过的暂时的狂暴和愤怒，在教皇们的统治下，却由于受到宗教狂热和诡计多端的野心的驱使而变为一个正规的体系——并受到史无前例的邪恶的热情、能量和残忍的激励。变节者的教会丢弃圣灵之剑，既然抓住了帝国的臂膀，便用物质的武器和无情的愤怒，打击任何拦在他们野心之路上的比较柔弱的反对者；然而，它却不断向那些当权者献殷勤、阿谀奉承他们并欺骗他们，直到它获得了他们的信任并篡夺了他们的地位和权力。

^④ 参看吉布，第二卷，31-33页。——原注。

图表9.31 - 罪的种类和它们的后果。

那时，偶像崇拜和异教也都成为迫害的对象——特别是后者。埃德加（Edgar）说：所谓的基督徒神职人员，“抱有非基督教的和卑劣的目的，想激励迫害时期的魔鬼对付腐朽的希腊和罗马[异教徒的]迷信的残余，因此，他们误用了犹太神权政治的律法，和犹太编年史的记录。……他们解散了古老的多神论结构，调用它的收入用于教会、国家和军队。……异教被驱逐出罗马的领土。……总体上的高压政治取代了悔罪，恐怖取代了福音。西玛朱斯（Symmachus）和一个利巴尼乌斯（Libanius）是两个异教

的雄辩家，在宗教传播的过程中为其原因和信仰辩护；与此同时，狄奥多西（Theodosius）和安普罗修斯（Ambrosius），一个是信基督教的皇帝，一个是基督教的主教，推行暴力和强权，任何人读到他们时都会脸红。”

康斯坦丁对宗教的态度

康斯坦丁在君主制的罗马任皇帝时，倾向于容许多种宗教同时存在，就像著名的米兰法令所展示的那样，它准予每个罗马皇帝都可以自由信奉任何一种宗教。这一措施应该得到基督教会的热烈拥护，因为他们长期以来一直期待着从以前的迫害中解放出来；但情况并非如此。基督教的真正精神已经逝去，现在教会的野心是通过扑灭自由的每一点火星而尽快提升它自己，并使所有的事情都服从它。因此，吉布说，^⑤“他的[康斯坦丁的]神职大臣们很快就开始设法降低地方官员的公平性，并开始设法唤醒皈依者的热情；……从他在宫廷之内汇集了三百名主教那一刻开始，他就打碎了各种信仰

和平共存的希望。”皇帝不断被劝说发表声明，即在信仰问题上，那些反抗这个神职人员的团体做出的审判的人，就为自己做好马上被流放的准备吧。而他们的决定还被称为神圣的权柄。这种不容异说的态度很快就成为严酷而无情的迫害。康斯坦丁颁布了两项反对异教的刑事法律，而他的做法为后来的皇帝——瓦伦提尼安（Valentinian）、格拉提安（Gratian）、狄奥多西（Theodosius）、阿卡狄乌斯（Arcadius）

⑤ *参看吉布二卷，第236页。——原注。

和霍诺里乌斯（Honorius）等所效仿。其中，狄奥多西颁布了十五项法令，阿卡狄乌斯有二十项，而霍诺里乌斯则颁布了不下十八项类似的法令。这些都被记录在《狄奥

多西法典》和查士丁尼（Justinian）的法典中，给它们神职的和帝国的作者带来耻辱。

敌基督者喜欢将异教（它们大多数努力立足于真理和公正之上）归为比不忠者还

坏的一类人，异教和背信弃义者都受到国王、皇帝和神学家的敌对；这两类人都受到迫害，特别是前者，更是受到宗教裁判所的严酷迫害。大约在十三世纪初期，进入了文艺复兴时期。那时，人们开始从“黑暗时代”的睡眠和痛苦的梦境中醒来；在有些人的头脑中，真理没有被完全根除，他们受到激发，真理的大旗又被举起，反对敌基督者只知赚钱的错误。接着，敌基督者迫害的幽灵被唤醒，它企图以狂怒的行为消灭敌对者。

国王和诸侯们为了他们王冠的安全而颤抖，这是因为，如果他们在任何程度上招致教皇的不满，他们的王国就可能被可怕的“停止教权命令”所压服。如果他们和他们的人民拒绝向教皇的命令表示绝对的服从，他们的政权也会难保；因此，他们宣誓要消除异端，并受到警告，必须从异教的堕落中保持他们自己的领土的洁净，违者将受到主权被剥夺的惩罚；还有那些没有资助迫害工作的贵族，他们的财产都会被没收。因此，国王和诸侯从不拖延地尽力按照教皇的训令要求去做，贵族和他们的家臣也都听从他们的使唤，愿意资助破坏真道的工作。

甚至在这场复苏以前，早在公元630年，托莱多理事会就曾强迫西班牙国王在其就职期间发誓，不容许异教存在于西班牙的领土之内；誓言称违反这一誓言的君主将会“在永恒的上帝看来要被诅咒，并且成为不灭之火的燃料。”但是，当复兴开始的时候，人们充分了解了这种要求的可怕意义，而那时敌基督者也获得了他的最大权力。

1. 肉体的罪 a. 性欲（《马太福音》5:27-28） b. 强奸（《申命记》22:25-27） c. 私通（《加拉太书》5:19） d. 通奸（《哥林多前书》6:9-10） e. 同性恋（《利未记》18:22） f. 婚前性行为（《加拉太书》5:19） g. 乱伦（《创世记》19:33-38）	5. 品质上的罪 a. 说谎（《雅各书》3:14） b. 欺骗（《罗马书》7:11） c. 愤怒（《加拉太书》5:20） d. 抱怨（《约翰福音》6:43） e. 行窃（《约翰福音》10:10） f. 骄傲（《路加福音》18:11-12） g. 戏耍（《箴言》14:9） h. 无怜悯之心（《马太福音》18:23-35） i. 伪善的人（《马太福音》6:2-4） j. 苦毒（《以弗所书》4:31-32） k. 少种少得，多种多得（《哥林多后书》9:6-7）
2. 世间有罪的行为 a. 赌博（《帖撒罗尼迦后书》3:10） b. 贪恋（《出埃及记》20:17） c. 醉酒（《哥林多前书》6:9-10） d. 贪财（《提摩太前书》6:9-10） e. 行贿受贿（《诗篇》26:10）	6. 敬神的罪 a. 偶像崇拜（《加拉太书》5:20） b. 邪术（《加拉太书》5:20） c. 变节（《使徒行传》20:29） d. 不祈祷（《何西阿书》7:7） e. 教授错误教义（《马太福音》16:6） f. 神不是第一的（《马太福音》22:37-39）
3. 世间有罪的行为 a. 堕胎（《出埃及记》21:22） b. 谋杀（《申命记》5:17） c. 离婚（《马太福音》5:31-32） d. 只有有血缘关系的才是兄弟（《马太福音》12:25）	7. 基督徒犯罪时的损失 a. 失去光（《约翰一书》1:6） b. 失去喜乐（《加拉太书》5:22） c. 失去爱（《约翰一书》2:11） d. 失去正义（《约翰一书》3:4-10） e. 失去同伴（《约翰一书》1:3） f. 失去信心（《约翰一书》3:19-22）
4. 人与人之间的关系 a. 违背父母（《罗马书》1:30） b. 自夸（《罗马书》1:30） c. 不感恩（《罗马书》1:24） d. 憎恨（《约翰福音》3:20） e. 嫉妒（《加拉太书》5:20） f. 分裂（《加拉太书》5:20） g. 自我意志（《使徒行传》7:51） h. 责备狡诈（《马太福音》7:1-5） i. 报复（《路加福音》9:54-56） j. 不宽恕他人（《马太福音》18:21-22）	8. 亵渎的罪 a. 错误判断圣灵（《马太福音》12:24-32） b. 肯定撒旦（《马太福音》12:22-32） c. 不可原谅（《马可福音》3:2） d. 亵渎圣灵（《马太福音》12:31）

图表9.32 - 罪和罪行相关。

一些罗马教皇的错误（罪？） 1. 罗马教皇声称只有牧师得到主教的允许后才能阅读和教授《圣经》。 2. 罗马教皇称为取乐的性是有罪的。 3. 罗马教皇展示他对孩子的喜爱。 4. 罗马教皇招待仇敌吃饭并在食物中下毒；10,000人因此丧命。 5. 罗马教皇生下几个私生子。 6. 罗马教皇承认教会比基督徒更有罗马味。 7. 罗马教皇卖红衣主教的职位给最高价竞买人。 8. 罗马教皇同意拷打，甚至带有消极想法。 9. 罗马教皇声称犹太人是杀a基督的人。	10. 罗马教皇鼓励贩卖赎罪券以满足他的奢侈生活。 11. 罗马教皇将红衣主教的位子给自己的私生子。 12. 在罗马教皇统治下可以比现在的教皇统治下更自由的堕胎。 13. 罗马教皇杀了10,000人以震慑教皇制的国家。 14. 罗马教皇监禁伽利略，只因他说地球围着太阳转。 15. 罗马教皇经常质询上帝是否存在。 来自：约翰·胡戈：最后一位罗马教皇
---	---

图表9.33 - 罗马教会的错误。

现金交易后，台彻尔所能提供的

1. 将来犯的罪将被宽恕。
2. 赎罪券的力量比罪的力量大。
3. 最大的付出会抵消最大的罪。
4. 钱可以让人远离炼狱。
5. 证书和文件的发行保证其目的和付款。
6. 罗马教皇支持买卖和宽恕罪行的信心。

图表9.34 - 台彻尔推销教会赎罪券的动机。

惩罚只是在本地 交付执行吗？

1160年，牛津议会把一群从加斯科尼移民到英格兰的韦尔多人（Waldenses，又译“瓦尔多”，下同）交给非宗教的武装惩处。于是，国王亨利二世命令他们，不管男人还是女人，都被公开鞭打，用烧红的烙铁烙他们的脸颊，在寒冷的冬天，将半裸的他们驱逐出城市；而且任何人都不许向他们表示同情或者给予他们最微小的帮助。

公元1224年，德国皇帝弗雷德里克判除所有活着的异教徒火刑，他们的财产没收充公，他们的后代除非变成迫害者，否则就会变得声名狼藉。公元1228年，法国国王路易为了根除异教而颁布了多项法令，强制对异教徒执行死刑。他还迫使（南部城市）图卢兹的伯爵雷蒙德，承担从他的领土上根除异教的任务，就连朋友和诸侯也不放过。

从最早对权力的侵犯逐渐发展成为教皇制度，反抗产生了；但是提出那种反抗的只是少数的忠实信徒，他们的影响力对俗世席卷教会的压倒性趋势几乎不起作用。逐渐地，当他们目睹了那些错误，他们中的一些人悄悄地从严重的背教中撤出，即使冒着被迫害的危险，也依照良心的指示敬拜上帝。这其中值得注意的是那些后来被称为韦尔多教派（Waldenses，又译“瓦尔多”）教徒、阿比尔（Albigenses）教派，威克里夫教派（Wycliffites）和胡格诺派（Huguenots）的人。这些人虽然被叫

成很多不同的名字，但是就我们所知，他们具有共同的起源和信仰。

“瓦尔多派，”著名的十三世纪宗教法官雷乃罗斯（Rainerous，3.4）说，“是最古老的异教；根据一些人的说法，从[主教]西尔维斯特（Sylvester）时期就已经存在；而根据另一些人的说法，从使徒时期就早已存在。”西尔维斯特是康斯坦丁做皇帝并公开承认基督教时的教皇；这样我们就会看到，真理从一开始就拥有一批追随者，他们虽然谦卑而又不受欢迎，却毅然决然地反抗罗马教廷以及教皇的炼狱学说、偶像崇拜、圣徒乞灵、敬拜圣母玛利亚、为死人祈祷、圣餐变体论、神职人员独身生活、大赦、弥撒等等，并且阻止朝圣、节庆、燃熏香、宗教葬礼、使用圣水、祭司的制服、修道生活等等，他们还坚持《圣经》的教义应该被作为标准，反对罗马教会的传统和主张。他们把教皇当作一切错误的罪魁祸首，并声称只有通过主耶稣的救恩才能使罪得到赦免。

这些人的信仰和工作在路德以前很久就代表了革新的进程，是对错误的反抗；他们和天主教的其他反对者一起，遭到了罗马教皇的走狗们无情狂暴的猎杀、憎恨和迫害。在参加反对罗马教皇的新教徒中，韦尔多派和清洁教人数最多；当十三世纪的文艺复兴到来时，虽然真理在威克里夫、胡斯、路德以及其他人的意见中得到表达和强化，但它主要是通过这两个教派的教徒发扬光大的。他们的教义以简朴和道德为支持，与那时尊贵的罗马教皇的华而不实的骄傲和恶名昭著的不道德相比真是大放异彩。

那些受到审判的异 教徒如何反抗

因此，正是教皇、议会、神学家、国王、十字军战士和宗教法庭的审判官们组成了他们的恶魔般的力量，想要消灭所有的反对者，企图熄灭拂晓时那一抹最微弱的光线。教皇英诺森三世（Innocent III）首次派传教士到阿尔比派已经取得立足点的区域宣讲天主教，奇事创造等等；但是，他后来发现这些努力都是在做无用功，于是他发动一次十字军征战去讨伐他们，并向所有愿意参与这次征伐的人提供宽恕其所有罪的条件，而且还有一个不经炼狱直接到

宗教改革

由于路德反对台彻尔推销的教会赎罪券，德国的宗教改革获得成功。^⑥
路德的《九十五条论纲》对德国宗教改革作出卓越贡献。
拿破仑作为皇帝，运用非宗教的权利终结了“赎罪券”的兜售。

马丁·路德（签字）
(1483–1547)

马丁路德博士对天主教“赎罪券”能力和功效的驳斥 (《九十五条论纲》，1517年10月31日)

出于渴慕真道、明辨真理的愿望，文学硕士、神学硕士和维登堡学院常任讲师马丁·路德神父拟主持对下列各条论纲进行的公开辩论，并希望不能参加口头辩论者提出书面意见。

以我主耶稣基督之名。阿门!

1. 当我们的主耶稣基督说“你们应当悔改”（《马太福音》4:17）时，他的意愿是希望信徒们毕生致力于悔改。
2. 不应当将“悔改”一词理解为忏悔仪式，即教士主持下的供认和赎补。
3. 但它也并非仅仅意味着内心忏悔；因为若无外部肉身的各种苦修，内心忏悔亦无效能。
4. 因此，对罪的惩罚应与自恨长期同步进行；因为这才是真正的内心忏悔，而且要不断努力，直到进入天国。
5. 教皇并不打算赦罪，也不能免除任何惩罚，他只能赦免凭自己的权力或教规强加给人们的惩罚。
6. 除了同意并宣告罪孽已由上帝赦免之外，教皇不能赦免任何罪过，固然，他有权在自己保留裁决的案件中为人赦罪。但是，如果他准予赦罪的权力被否认，这种罪仍然会完全未得赦免。
7. 只有上帝才能为人赦罪，同时，上帝要使他凡事谦恭，顺服于他的代表——神父。
8. 根据教会法规，悔罪条例仅适用于活人，而不能加于任何死者身上。
9. 如果教皇在其赦令中始终把死亡期和必要时刻视为例外，那么，通过他的圣灵对我们来说便是仁慈的。
10. 那些在人临终时愚蠢、恶意行事的神父们，却把教会法的惩罚扩及炼狱之中。
11. 将教会法的处罚改成炼狱处罚的那些稗子，显然是在主教们熟睡时由魔鬼撒下的。
(《马太福音》13:25)
12. 从前，作为真诚忏悔的考验，教会法的处罚是在赦罪之前，而不是在其后。

^⑥ 约翰·台彻尔（Johann Tetzel, 1465?–1519），德意志多明我修士，1517年曾任教皇利奥十世（Leo X）特使，在德意志推销教会赎罪券，受到马丁·路德严厉驳斥。同年，路德博士在威登堡发表《九十五条论纲》，就赎罪券问题提出辩论。译文引自《维基百科全书》（译者不详）。个别地方的文字、标点有所修订。

图表9.35 - 《九十五条论纲》（马丁·路德）续下页。

13. 临终之人因其死亡而摆脱了一切惩罚，对教会法已失去感觉，故有权免除其惩罚。
14. 不充分的虔诚和爱必然使临终之人感到无比恐惧，而且爱愈少，恐惧愈大。
15. 这种惊惧或恐怖，足以构成炼狱的惩罚，因为这是濒临绝望的恐惧。
16. 地狱、炼狱和天堂的区别似乎就是绝望、恐惧和得救的信念。
17. 对炼狱中的灵魂来说，恐惧似乎会必然减少，爱心则相应地增长。
18. 此时，理性或《圣经》似乎都未证明，炼狱中的灵魂已超脱于功罪之外，不能滋长爱心。
19. 同时也没有证明，炼狱中的灵魂，至少不是全部，确信自己已经得救，即使我们自己可能对此确信无疑。
20. 所以，当教皇说赦免一切惩罚时，并不真的指所有的惩罚，而仅仅是指他本人所施于人的惩罚。
21. 因此，推销赎罪券的教士们鼓吹，教皇的赎罪券能使人免除一切惩罚，并且得救，便陷入了谬误。
22. 因此，教皇事实上并没有赦免炼狱中灵魂的任何处罚，因为按照教会法的规定，人应在生前接受这些处罚。
23. 如果说有某些人能接受全部免罚的话，那也只有完美无暇的人才能得到，仅有极少数而已。
24. 因此，不分青红皂白地大肆鼓吹赦罪，不可避免地使大多数人受骗上当。
25. 教皇对炼狱一般拥有的这种权力，同每个主教在自己的辖区和每个神父在本教区所拥有的权力相当。
26. 教皇可以出色地批准赦免炼狱中的灵魂，但并非利用他没有拥有的钥匙权，而是为其代祷。
27. 他们鼓吹的仅仅是人的主张，说什么当钱柜中的银币叮当作响，炼狱中的灵魂即会应声飞入天堂。
28. 显然，当钱币在钱柜中叮当作响，增加的只是贪婪和利己之心。至于教会代祷的功效，仅由上帝主宰。
29. 谁能知道炼狱中的灵魂都期望得到赦免呢？因为关于圣赛维林和圣帕斯夏的传说中就有例外的情形。
30. 既然没有人确知自己的悔悟是否达到至诚，那么就更难探晓其罪孽是否得到全赦。
31. 真诚购买赎罪券的人，如同真诚悔罪的人一样稀少。的确，这种人极为罕见。
32. 那些因购买赎罪券而确信自己得救的人，将同他们的教唆者一起受到永罚。
33. 那些鼓吹教皇的赦宥即是上帝的最高恩典、人们由此可与上帝复归和好的人，应引起人们的特别警惕。

图表9.35 - 《九十五条论纲》（马丁·路德）续下页。

34. 因为赎罪券的功效，仅同人为的礼仪式苦行赎罪的惩罚有关。
35. 凡鼓吹说，购买灵魂免受炼狱之苦或购买忏悔特免权者便无悔过之必要，均不符合基督之教谕。
36. 真诚悔过的基督徒，就是不购买赎罪券，也能够获得全面免除罪罚的权利。
37. 真诚悔过的基督徒，或生或死，就是没有赎罪券，也能分享上帝和教会的赐福和恩典。
38. 然而，教皇的赦免和赐福也不容轻视，因为正如我（在第六条中）说过的，它们也是神圣赦免的宣言。
39. 最博学的神学家也很难自圆其说，如果他同时向信众鼓吹赎罪券的特效，又宣扬真诚悔罪的必要性。
40. 真诚悔过的基督徒甘愿为其罪孽受罚，赎罪券的特权却免除了罪罚，并且使人憎恶罪罚，或者说，它至少提供了这样的机会。
41. 应谨慎宣扬教皇的赎罪券，否则，人们便会误以为他们是在选择另一些爱的善功。
42. 必须训示基督徒，教皇无意把购买赎罪券，在任何情况下与善功相提并论。
43. 必须训示基督徒，向穷人布施，或借钱给急需者，都比购买赎罪券好。
44. 因为爱产生了善举，人会变得更好；而赎罪券的手段并不能使人洗心革面，仅仅使其摆脱惩罚而已。
45. 必须训示基督徒，看见一个穷苦有难的人而弃之不理，而把钱花在购买赎罪券上，那么他买到的绝不是教皇的赦免，而是上帝的惩罚。
46. 必须训示基督徒，如果没有多余的钱，就应当留足家庭的用度，不要把钱浪费在购买赎罪券上。
47. 必须训示基督徒，购买赎罪券是自觉自愿的行为，没有人强制他这样做。
48. 必须训示基督徒，教皇赦免信众，更需要和期望的是他们的虔诚祈祷，而不是其钱财。
49. 必须训示基督徒，教皇的赎罪券，只有当他们不依赖它时，方才有用。如果因购买赎罪券而失去对上帝的畏惧，那么赎罪便成了最有害的东西。
50. 必须训示基督徒，假若教皇得知赎罪券兜售者的勒索行为，他宁肯将圣彼得教堂焚为灰烬，也不愿用其牧群的皮、肉、骨来建造它。
51. 必须训示基督徒，教皇会甘愿拿出自己的钱来，甚至不惜卖掉圣彼得教堂，来赈济那些受到赎罪券贩子榨取的人们。
52. 相信赎罪券的拯救功能是徒劳无益的，即使其兜售者，甚至教皇本人以其灵魂作为担保，也没有用。
53. 为鼓吹赎罪券而禁止其它教堂宣扬上帝之道的人，便是基督和教皇的仇敌。
54. 在布道中鼓吹赎罪券的时间同宣扬圣道的时间一样多或更多，便是对上帝之道的亵渎。

图表9.35 - 《九十五条论纲》（马丁·路德）续下页。

55. 教皇必然有这样的看法：如果对鼓吹赎罪券这样的小事值得敲钟、游行和举行仪式，那么对宣扬福音这样的大事，就更值得百倍地敲钟、游行和举行仪式。
56. 教皇宣称他所赐予的赦罪恩惠是取自教会的“宝藏”，基督徒对此“宝藏”既未充分讨论，也不了解。
57. 显而易见，赎罪券并不是世俗的宝藏，因为兜售者不是免费发放，而是一味地囤积。
58. 赎罪券也不是基督和圣徒们的功德，因为即使没有教皇，圣徒们也施恩于人的灵魂，把十字架、死亡和地狱加于人的肉体。
59. 圣劳伦斯说过，教会的贫穷便是教会的宝藏，不过，他这样说是沿袭了他那个时代的词意。
60. 细加考虑我们便会说，那种宝藏便是基督恩典所赐与教人的钥匙。
61. 因为显而易见，教皇的权力足够自行赦免为他保留的惩罚和案件。
62. 教会的真正宝藏应是充满上帝荣耀和恩典的至圣福音。
63. 但这种宝藏自然最使人厌憎，因为它使那在前的将要在后。（《马太福音》20:16）
64. 另一方面，赎罪券的宝藏自然最召人喜欢，因为它使那在后的将要在前。
65. 所以，福音的宝藏如同罗网，从前有人用其网罗富人。
66. 赎罪券的宝藏却是这样的网，有人现在用来掠取人的财富。
67. 煽动者竭力鼓吹为最大恩典的赎罪券，实际上只是使某些人借此捞到了好处。
68. 然而，和上帝的恩典及十字架的虔诚相比，赎罪券实际上是最微不足道的。
69. 主教和神父们一定要毕恭毕敬地接纳教皇的赦罪特使。
70. 但他们更要使自己的眼睛和耳朵十分警觉，以防这些人贩卖自己的私货而忽视教皇的嘱托。
71. 那些攻击教皇赎罪券真相的人应受诅咒和谴责。
72. 但那些反对赎罪券兜售者的贪婪和放肆的人却应得到祝福。
73. 如同教皇有理由对那些千方百计阻挠赎罪券发售的人大发雷霆一样。
74. 他对那些用赎罪券作为托词来损害圣爱及真道的人，更应该口诛笔伐。
75. 如果认为教皇的赎罪券有如此大的功效；甚至连做了不可想象的、污辱圣母的也能赦免，这一定是疯话。
76. 相反，我们认为，涉及到罪孽的时候，即使是最微不足道的，教皇的赎罪券也难以免除。
77. 如果说，即使圣彼得今天当了教皇，他也不可能赐予更大的恩典。这不仅亵渎了圣彼得，也亵渎了教皇。

图表9.35 - 《九十五条论纲》（马丁·路德）续下页。

78. 相反，我们主张，不管现任教皇，还是其它教皇，都拥有供个人支配的更大的恩典，那就是福音、宗教权力、医治权等，如经上（《哥林多前书》12:28）所说。
79. 有人说，教皇纹章上的十字架，以及赎罪券兜售者树起的那种十字架，与基督的十字架具有同等效力，那是亵渎。
80. 允许这种谬说流传于民间的主教、神父和神学家们，应对此负责。
81. 对赎罪券的肆意鼓吹，使有学问的人也难以在乎信徒的攻击和敏感的质问下维护教皇的威望。
82. 譬如有人问：“既然教皇为了筹集修建圣彼得教堂的那笔可怜的款项而解救炼狱中的无数灵魂，那他为何不因圣爱的缘故和炼狱中灵魂的迫切需要，将他们统统释放呢？而前者的理由微不足道，后者则正大光明。”
83. 又如：“既然不当为炼狱中已被解脱的灵魂祈祷，那么为何还要继续为亡灵举行葬礼弥撒或周年弥撒祭呢？为何不允许将为此目的所交纳的款项退回或停止交纳呢？”
84. 又如：“为了金钱的缘故允许不虔诚者和敌对者购赎炼狱中爱戴上帝者的虔诚之灵，反而不愿为那被爱戴的灵魂和至爱的缘故将其赦免，这是上帝和教皇的何种新恩典？”
85. 又如：“为什么长期以来事实上已被废止不用的忏悔法规，现在又因发放赎罪券而再次实施，好象它们仍然存在和生效似的？”
86. 又如：“教皇是当今的富中之富，他的钱比古时最大的富豪克里沙士还多，那他为什么要花费可怜的信徒们的钱，而不掏自己的腰包来建造圣彼得教堂呢？”
87. 又如：“那些通过至诚悔罪已经获得了全面赦免和蒙福的人，还能从教皇那里得到什么样的赦免和恩典呢？”
88. 又如：“假若教皇不是像今天这样每天一次，而是每天百次地将赦免和祝福赐与每位信徒，那么教会的赐福岂不是更大？”
89. “既然说教皇发售赎罪券是为了拯救灵魂，而不是为了金钱，那么，他又为何废止了从前允诺的具有同等效力的赦免和宽宥？”
90. 不用理性来消除信徒的疑虑和争端，而仅凭武力压制，那就只能使教会和教皇成为敌人的笑柄，而使广大基督徒感到痛心。
91. 如果按照教皇的精神和意愿来宣扬赎罪券，那么所有的疑虑都会很快消除，甚至不再存在。
92. 是要离开这样的先知：他们向基督信徒鼓吹“平安，平安”，实际上并没有平安。
93. 向基督信徒宣扬“十字架、十字架”，而实际上没有十字架的先知们应当蒙福。
94. 应当告诫基督徒通过苦行、死亡和地狱，忠心追随其主基督。
95. 唯有经历各种苦难，而不是虚假的平安担保（《使徒行传》14:22），才能有把握进入天国。

马丁路德博士的驳斥

图表9.35 - 《九十五条论纲》（马丁·路德）。

台彻尔的赎罪券项目结束

是路德使台彻尔垮台，
然而法国将军拿破仑停止了这一程序。

拿破仑，被尊为带有意大利口音的伟大将军，高5' 2"，被法国人民推选为皇帝。

投票结果是 3,572,329 票对 257 票。他最伟大的精神贡献就是从罗马教皇头上移除冠冕戴在自己头上，这样就结束了罗马教会凌驾于皇帝和所有官员之上的情况。

图表9.36 - 1799年，拿破仑结束了教皇的最高权力。

达天堂的通行证。因为完全相信教皇的力量可以兑现所应许的回报，来自法国、德国和意大利的大约五十万人，为了保卫天主教和消灭异教而集结在十字架的大旗之下。接下来就是长达二十年的一系列战役和围攻。1209年，法国南部城市贝济耶城（Beziers）遭到猛攻并被占领，据一些历史学家的报告，城里的居民不管男女老少，死在剑下的多达六万人。许多人逃到教会寻求庇护，但是也被献身宗教的十字军士兵杀害，那些无辜之人的鲜血浸透了祭坛，淹没了街道。

1211年，法国城市拉沃（Lavaur）受到围困。地方长官被挂上了绞刑架，他的妻子被投到井里，被碎石击打。市民们未经鉴别便一律处死，其中400人被活活烧死。在一度繁荣的法国南部省份朗格多克（Languedoc），乡村惨遭毁坏，城市被烧毁，居民被烈火和利剑一扫而光。据估计，十万阿尔比派教徒在一日之内被杀；而他们的尸体被堆积起来集中焚毁。

所有这些流血暴动和恶行都是以宗教信仰的名义犯下的：表面上是为了上帝的荣耀和教会的尊荣，但是实际上是为了支持敌基督者——他坐在上帝的圣殿[教会]中，显示他自己就是一个神——而且是有大能的神——能够征服和毁灭他所有的敌人。那些神

职人员为毁坏的工作感谢上帝，为在拉沃取得的显赫胜利而创作和演唱赞美上帝的圣歌。在贝济耶针对阿比尔派的异教进行的那场可怕的大屠杀，被说成是“天国可见的审判”。十字军士兵们在早上参加了大弥撒，然后整天行凶作恶，使朗格多克全地变为废墟，使那里的居民惨遭杀戮。

但是，要记住，罗马教廷之所以要发动这些针对阿尔比教派和韦尔多教派的公开的宗教战争，只是因为所谓的“异教”获得并占有了这些社区的很大一部分。不要以为宗教战争是唯一的迫害，否则就是一个严重的错误：在罗马教皇统治的广大领域内，到处都是对单个信徒进行的从容而坚决的毁灭性迫害，受害人数多达数千人，迫害在稳步进行——继续折磨至高者的圣民。

德国的皇帝、西班牙和荷兰的国王查尔斯五世（Charles V），在他所统治的广大领土范围内迫害宗教改革的支持者。受沃尔姆斯会议（Diet of Worms）的支持，查尔斯五世剥夺了路德和他的追随者的合法权利，并查禁了他的作品；所有支持路德或者阅读他的图书的人都被宣布有罪，他们的财产被没收充公，其人则被帝国放逐并被判为叛国罪。在荷兰，追随路德的男子会被斩首，女人会被活埋，如果不顺从就会被判火刑。虽然这波及面甚广的法规暂时停止了，但是它以各种可怕的形式进行的毁灭工作还在继续。阿尔瓦（Alva）公爵以在六周内杀死18,000名新教徒而自吹自擂。保罗（Paolo）估计，在荷兰因信仰问题而被处死的人数高达50,000人；在格劳休斯（Grotius）列出的名单上，比利时的殉教者人数多达100,000人。查尔斯在垂死时告诫他的儿子菲利普二世（Philip II），要继续实施和完成他已经开始的迫害和根除异教的工作——对于这个忠告，菲利普照做不误，毫不迟延。他以狂怒激起了迫害的热情，不加辨别，毫无怜悯地将新教徒投入烈火之中。

法国国王弗朗西斯（Francis）和亨利（Henry）在他们对天主教的热心和根除异教的热情方面紧步查尔斯和菲利普的后尘。发生在迈林多尔（Merindol）、奥林奇（Orange）和巴黎的大屠杀，就是他们为敌基督者而表现出的热情的很有说服力的例证。迈林多尔大屠杀就是由法国国王策划、经过法国国会批准，并委托总统沃派达（Oppeda）执行的。总统受命屠杀人民，烧毁城镇，毁坏韦尔多教派的城堡，

早期教会的迫害:名字, 日期, 地点

- 彼得——公元68年——在叙利亚、巴比伦、英国和高卢传道——被钉死在十字架上
- 安德烈——公元60年——在亚美尼亚、俄罗斯南部传道——被石击并被钉死在十字架上
- 西庇太的儿子雅各——公元44年——在叙利亚、撒丁尼亚、西班牙传道——被斩首
- 西庇太的儿子约翰——公元97年——东方小亚细亚——被流放到拔摩岛
- 菲利普——公元54年——小亚细亚——被钉死在十字架上
- 巴塞洛缪——？——西印度——被钉死在十字架上
- 多马——公元52年——西印度——被强矛刺死
- 马太——公元60年——波斯、埃塞俄比亚、埃及——被战斧砍死
- 小雅各——？——亚美尼亚——乱石打死
- 犹太·撒迪厄斯——公元72年——美国、叙利亚、波斯北部——被钉死在十字架上
- 狂热者西门——公元61年——埃及、波斯、巴比伦——被钉死在十字架上
- 保罗——公元67年——4位传教士的旅程，遍及欧洲、小亚细亚、罗马、西班牙——被斩首
- 马提亚——？——亚美尼亚、埃及——被石击后被斩首
- 史蒂芬——？——亚美尼亚、埃及——被石击后被斩首
- 约翰·马克——公元50年——埃及、罗马、巴比伦、叙利亚——拖拉致死
- 巴拿巴——公元73年——罗马、塞浦路斯——同保罗一起旅行——被犹太人所杀
- 路加——公元65年——同保罗一起传教之旅——被吊死在一棵树上

图表9.37 - 圣经中记载的基督教早期教会殉道者。

而大量的韦尔多人都居住在那个区域。罗马天主教史学家承认，因屈从于这些罪行，数以千计的人们，包括男人、女人和儿童在内，都惨遭屠杀，二十四个城市被毁灭，整个国家满目疮痍，只剩一片废墟。男人、女人和孩子们都逃到森林和群山中避难，但还是遭到追杀，死在剑下。很多留在城里的人遭到了相同或者更糟糕的命运。五百名妇女被投进点燃的谷仓里，如果有人从窗户跳出来，等待她们的是尖利的长矛。妇女被强暴，孩子们就在无力保护他们的父母面前被残杀。有些人被推下悬崖，其他人则被剥光衣服，拽拉着游街示众。

发生在公元1562年的奥林奇（Orange，又译“奥兰治”）大屠杀，与迈林多尔大屠杀的性质类似，天主教的史学家们对此也进行了精确的描述。教皇比约四世（Pius IV）派遣的意大利军队奉命去屠杀男人、女人和儿童；意大利军队在执行这个命令时表现得非常残暴，丧心病狂。毫无防备的异教徒被剑杀死，被乱石打死，被钩子或者匕首的尖端刺穿，被放到慢火上烘烤，还以各种各样的酷刑对他们进行凌辱和折磨。

1572年8月24日，是圣巴塞罗缪（St. Bartholomew）节，那天，在巴黎发生的大屠杀同样惨无人道，但在规模上超过了迈林多尔和奥林奇的大屠杀。天主教的史学家们也详细地记录了这次屠杀，其中有一个名叫徒安努斯（Thuanus）的人，把那场屠杀描述为“极度残忍，史无前例。”在8月23日午夜响起的警钟发出了毁灭的信号，曾经发生在迈林多尔和奥林奇的可怕场景，在对付他们憎恨的胡格诺派教徒时再次上演。屠杀的狂欢节持续了七天；城中鲜血横流；宫廷中堆满了被杀者的尸体，国王和王后以极大的满足感看着他们。科里尼海军上将（Admiral Coligny）的尸体被拖着游街；塞纳河被漂浮的尸体所掩盖。估计被杀者的数量从5,000到10,000不等。毁灭的恶行并不仅限于巴黎，而且延伸到整个法国的广大地区。在屠杀的前一天，特派使者被派遣到各个地方，去安排一场针对雨格诺教徒的大规模的屠杀。因此，几乎所有的省份都上演了相同的场景，据估计被害者达25,000到70,000人。

在这些可怕的大屠杀的场景中，敌基督者找到了极大的满足。罗马教皇和他的朝廷为天主教在迈林多尔战胜韦尔多教派而欢呼雀跃，没有信仰可言的沃派达反而被

称为“信仰的守护者和基督教的英雄。”法国国王去参加弥撒，又转而庄重地感谢上帝，因为他们在巴黎对雨格诺教徒的屠杀取得了胜利。这场得到法国国王和议会的批准，得到罗马天主教徒支持的大屠杀，很可能是受到教皇和教皇层级的人们的直接教唆。这是倍受赞同的，至少从教皇议会非常高兴得到这一消息的事实就可以明显看出这一点。教皇格雷戈里十三世带领盛大的仪仗队，到圣路易教堂向上帝表达对这场卓越的胜利的感谢。他立刻宣布这是一个禧年，并派遣一位罗马教廷大使到法国宫廷，这位大使以教皇的名义赞扬道：“这是一场经过长时间思索的开拓，并且为了宗教的利益而非常恰当地得以完成。”国王铸造了一枚勋章，用以纪年这场屠杀，上面写着，“*Pietas Excitavit Justitiam*”——虔诚激昂的审判。

在教皇的铸币厂，纪念这场事件的徽章中也奉教皇的命令铸造出来。其中的一枚现在陈列在宾夕法尼亚费城纪念馆中。其正面是凸起的教皇的头像，并有简短的题字，“教宗格雷戈里十三世（*Gregorius XIII*），纪年元年，”也就是他就任教皇的第一年，公元1572年。纪念币的另一面是一位破坏天使，左手握着十字架，右手拿着剑，在他面前是一群雨格诺教徒，有男人、女人，也有孩子，他们有的降服了，有的在逃跑，他们的表情和姿态表现出极度的恐惧和绝望。在图形的下面是一些字，“*Ugonottorum Strages 1572*”——意思就是：“对雨格诺教徒的屠杀，1572。”

一幅描画圣巴塞洛缪大屠杀的画悬挂在梵蒂冈。这幅画的顶部有一个卷轴，上面写着一些拉丁文的字，意思是，“罗马教皇批准科里尼（Coligny）受死。”科里尼是雨格诺教派中一位著名的领袖，也是最早阵亡的战士之一。他被害后，他的头被割下来，送给皇后（她将用它用防腐药物保存并作为战利品送给罗马），而他的身体则由平民拖着在巴黎游街。不久后以，国王就被悔恨的恐惧所困扰，并且从此以后再也没有恢复过来。据史料记载，他曾对他所信任的医生说，“我不知道在我身上发生了什么，但是在意识和身体中我都像发烧一样的颤抖。对我来说，不管是走路还是睡觉，那些毁损的身体，连同那些满脸血污的可怕面庞，就好像每时每刻都会出现在我眼前。”他在极大的痛苦中死去，尸体上覆盖着血腥的汗水。

什么是敌基督者的 “宗教战争”？

1641年，敌基督者宣告要在爱尔兰进行一场“宗教之战”，并呼吁所有的人都尽他们的力量，不惜任何手段屠杀新教徒。被迷惑的民众听到这个命令，就好像听到了上帝的声音，并毫不拖延地履行他们的使命。新教徒的鲜血在爱尔兰遍地流淌，房屋化为灰烬，城镇和乡村几乎被夷为平地。有些人被强迫杀害他们自己的亲人，然后自杀——他们听到的最后一句话是神父的断言，即他们垂死时的痛苦还只是他们永恒痛苦的开始。数以千计的人在努力移居到其它土地上的过程中死于饥寒交迫。在卡湾（Cavan），总共十二英里的路上都被受伤的逃亡者带血的足迹所玷污；由于受到猛烈追杀，六十名儿童在逃亡的过程中被父母抛弃，并且人们被警告说，任何人以任何手段帮助这些小孩子，都将被埋在他们的旁边。在菲尔芒（Fermaugh），十七个成年人被活埋，而在吉尔肯尼（Kilkenny），被活埋的人有七十二个！仅在阿尔斯特省（Ulster），就有154,000多名新教徒被屠杀或者被驱逐出爱尔兰。

爱尔兰的大主教奥尼尔（O’Niel）声称，这是“一场虔诚尽责而又合法的战争”，罗马教皇乌尔班八世（Urban VIII）在1643年五月颁布了一项法令，对于那些勇敢地参加“布置给他们的行动，消灭并完全根除正在蔓延的邪恶的异教影响”的人，准予“完全绝对地免除他们所有的罪”。

宗教裁判所或者 “圣职部”

发明那个恶魔般的宗教裁判所的荣誉归于多米尼克（Dominic），他是这场宗教战争的领军人物；但是，热心地把首任裁判官（或译“裁判长”）的名誉归于圣徒多米尼克的本尼迪克特（Benedict），仍不确定“宗教裁判所”的成立，是先有一个念头浮现在教皇英诺森（Innocent）的脑海里，还是圣多米尼克最早出的主意。宗教裁判所最初是在公元1240年，由教皇英诺森三世成立的。

圣多米尼克是一个魔鬼，毫无怜悯之心，他似乎在人们痛苦和悲惨的场景中寻找到了他的最大乐趣。在十字军与阿比尔教派对战期间，他手握十字架带领并鼓

励为宗教而战的战士们投入屠杀和破坏行为。“宗教裁判”又称“圣职部”，就是现在的罗马天主教会特别法庭，是为了发现、镇压和惩罚异教以及其它反对罗马教会的对抗力量。^⑤但是，在多米尼克时期并没有合法的特别法庭，也没有后期展示的那些完善的折磨人的器械。不过，不用这些设备，多米尼克也找到了大量的拷问方式，例如使受害者关节脱臼、挑断他们的神经、割裂他们的肢体，对于那些信念不会被其它手段动摇以及那些不放弃自己的信仰和自由的人们，则把他们绑在火刑柱上烧死。

多米尼克从教皇英诺森处获得使命，以没收、放逐和处死的方式处罚不接受他的信仰的异教徒，与此同时，他激励地方官员和平民屠杀异教韦尔多教派；而且，他曾一次对一百八十名阿尔比教派的教徒实施火刑。他是如此忠诚地为敌基督者服务，以至他死后还被封为圣徒，而且时至今日还受到罗马天主教的崇拜，并作为祷告的对象。罗马的天主教“每日祈祷书”（有点像一本祈祷书）在提到圣多米尼克的时候，赞美他说：“他的优点和学说启迪了教会，他的独创性和美德挫败了托罗森（Tolossan）异教徒，他的很多神迹奇事甚至扩大到使人从死里复活的范围”。罗马弥撒用书（包括与主的晚餐的管理有关的仪式）也称赞他的优点，并通过他的代祷恳求现世的帮助。由此可见，敌基督者仍然拥护并尊崇它忠实的英雄们。

关于宗教裁判所的恐怖，或者关于它在人们中引起的极度畏惧，想要简要地传达出它异想天开的丰富设想是不可能的。那些在对敌基督者的赞美中声音不大，或者冒险批评他的方法的人，都会被怀疑是异教徒；而这些人往往不需警告或者纠正，就有可能被无限期地关押到地牢里，直到一个便于开庭审讯的时候——他们通常都既不知道谁是原告，也不知道被指控的原因。这些审讯都是秘密进行的，还经常利用拷打逼供。他们施行的那些酷刑太骇人听闻，以至在这个自由的时代和自由的土地上几乎令人难以相信，但是事实就是如此，铁证如山，就连天主教的史学家们都不能否认；他们也尝试向受害者道歉，但是都无疾而终，这只能使人们注意到，那些证据是真实可靠的。宗教裁判所遗留下来的刑具至今仍在，这就使任

^⑤ 圣彼得的席位，第589页。——原注。

何否认都无济于事。“圣职部”甚至雇佣了外科医生来观察行刑的过程，如果看到受害者要死了，就会停止行刑；受害人可以得到部分康复，这样就可以对他第二次甚至第三次用刑。这些折磨并不总是作为对那些异教过错的惩罚：视具体情况，它们通常是为了强制被告认罪、退缩或者把其他人牵连进来。

拿破仑的史学家 如何反抗罗马教宗的折磨？

即使在最近一百年，宗教裁判所已经变得不像以前那么恐怖，但仍然令人厌恶。拿破仑战争的史学家在描述法国军队俘获托莱多的俘虏时，顺便提到了打开宗教裁判所的监狱时的情境，写道：

“就像坟墓打开，一个个像幽灵一样的人面色苍白，从散发着坟墓气味的地牢中走出来。浓密的胡子垂到胸口，指甲长得像鸟的爪子，面容像骷髅一样被扭曲的人们奋力地吸进新鲜空气，因为这是他们被常年累月的关押后第一次呼吸新鲜空气。他们中的很多人体弱多病，变成了跛子，头部前倾，胳膊和手僵硬地垂在身侧，无依无助。他们一直被关押在非常低矮的洞穴中，根本直不起身来，虽然有[军队的]医生照顾他们，但每天还是会有很多人死去。第二天，拉萨勒（Lasalle）将军详细视察了那个地方，他的很多部下也跟随他去了。刑具的数量令人震惊，即使是已经习惯了战场的人也感到毛骨悚然。

“在一个地下拱顶的凹陷处，临近秘密刑讯室，有一个经数名修道士之手制作的木制雕像，这个雕像刻画的是圣母玛利亚。她的头部围绕着金色辉煌的光环，在她的右手里握有一面旗帜。所有的人在看到她的第一眼时都会受到震撼，因为他们感到可疑，虽然柔软光滑的长袍带着许多褶皱从她的双肩慢慢垂下来，但她穿的应该是一件铁甲。再靠近一些仔细观察，就会发现，她身体的前部钉满了异常锋利的钉子和细长的刀片，它们的尖端都指向观看的人。臂膀和双手之间有一些接缝，这一部分后面的机械设计可以让这个雕像活动起来。宗教裁判所的一个仆人受到裁判长命令的强迫，开动机器——就像他对这个雕像所谓的那样。人们做过一个实验，当塑像张开她的双臂，好像要亲切地拥人人怀时，将一个波兰精兵部队的士兵的背包塞得满满的，代替一个活生生的受害者。这时，雕像收紧双臂，把那个背包夹

得越来越紧，当随从人员依照顺序使雕像松开手臂并恢复成初始的样子，那个背包被扎满了两到三英寸的孔，并且还挂在那些钉子和刀片的尖儿上。”

宗教裁判所发明了各种各样的“拷问台”，用作刑讯的手段。对其中最简单的一种使用方法的说明如下：受害者被剥光所有的衣服，用结实的绳子将他的双手反绑在背后，然后通过滑轮的作用，用那条绳索把他拉起来，使他双脚离地，脚上还拴着重物。受害者被数次猛然放下，然后快速拉起，这会使得他们的双臂和双腿上的关节脱臼，而悬吊他的绳子会勒破他颤抖的皮肉直达骨间。

以基督的名义进行的这种暴行的遗物，最近引起公众的注意。罗马的一家《圣经》协会印刷事务所因为拥挤而在寻找一个办公场所，他们在梵蒂冈附近租赁了一所大屋子。天花板上有一个巨大而罕见的环形物，这引起了人们的注意，经过调查，发现了事实的真相。《圣经》被称为“圣灵的宝剑，就是上帝的道，”而敌基督者已经意识到，通过《圣经》来压迫和折磨圣徒是“无济于事的”。现在他们正忙于印刷《圣经》的这个房间，正是宗教裁判所曾经用来刑讯的场所；天花板上的那个吊环很可能就是刑讯器具的一部分，曾经用来折磨过很多可怜的、被塞住口的受害者。

罗马教皇如何 看待“信德行为”罪？

那些被宣告有罪的异教徒，有时候会被判决犯了“信德行为”（Act of Faith，又译“信仰行动仪式”）罪。教会的权威将被判有罪的人移交给非宗教势力，而神职人员假冒慈悲，请求地方长官对罪人网开一面，并手持十字架，恳请受害人放弃信仰来挽救他现在和将来的生命。地方官员清楚地知道他们自己应扮演的角色，因此，除非受害者表示放弃信仰，否则绝不会表现出一点点的怜悯；这样他们就得到了祝福，还得到“信仰的护卫者”和“异教徒的消灭者”等头衔。被宣告有罪的“异教徒”则要穿上一件黄色的外套，再画上一些狗、毒蛇、烈火和恶魔的图案，使外衣变得杂色斑驳，然后被引到行刑的地方，绑到火刑柱上，实施火刑。

托尔克马达（Torquemada）是宗教裁判所历史上另外一位有名的首席审判官，他提

供了一个关于敌基督者精神的显著例证。罗马天主教的作家们承认，这个托尔克马达造成了一万零二百二十人（10,220）被活活烧死。略伦特（Llorente），在宗教裁判所担任过三年的秘书长，有权接触所有记录在案的证据，在他出版于公元1817年的报告（共4卷）中，向人们展示了以下事实：在1841到1808年间，单是来自这个“圣职部”的命令，就使不下31,912人被活活烧死，另有将近300,000人受到拷问折磨，并被判服苦役。欧洲、亚洲和美洲的每一个天主教国家都有其自己的宗教裁判所。在此，我们不能追溯敌基督者对类似改革、信教的自由或政治自由等方面的所有迫害行为。只要说这种迫害遍布每一个与教皇有关系的国家就够了——这些国家有德国、荷兰、波兰、意大利、英格兰、爱尔兰、苏格兰、法兰西、西班牙、葡萄牙、阿比西尼亚、印度、古巴、墨西哥和其它一些南美国家。由于篇幅有限，我们不能引述许多个案，而这些个案会帮助我们说明，很多殉道者才是真正的圣徒和英雄，他们处在最恐怖的苦难中却有丰富的恩典，并且在一步步走向死亡时，还经常能够诵唱圣歌，赞美和感谢真正教会的真正的元首（头），而且效法耶稣，为他们的敌人祷告——就像主所预言的那样，为那些因为他的缘故而迫害他们的人祈祷。^⑤

对主忠诚的那些信徒都是宝石，由于他们中的一些人坚贞不屈，矢志不渝，敌基督者便对他们施行可怕的、令人厌恶的、惨无人性的折磨；由于相同的原因，我们不能在这里详述所有的这些折磨。据我们所知，那些对这一问题进行过全面调查的人们估计，罗马教皇在过去的一千三百年间直接或间接地使五千万人失去了生命。我们可以确定地说，人类和恶魔处心积虑，用尽心机，为敌基督者在政治和宗教上的反对者发明了新的可怕的刑罚；后者——异教徒——受到了激烈十倍的追捕。除了普通形式的迫害和屠杀，诸如拷问、烙烫、溺死、刺死、饿死和用箭或枪射死，那些迫害者残忍的内心所想的，都是怎样才能使身体

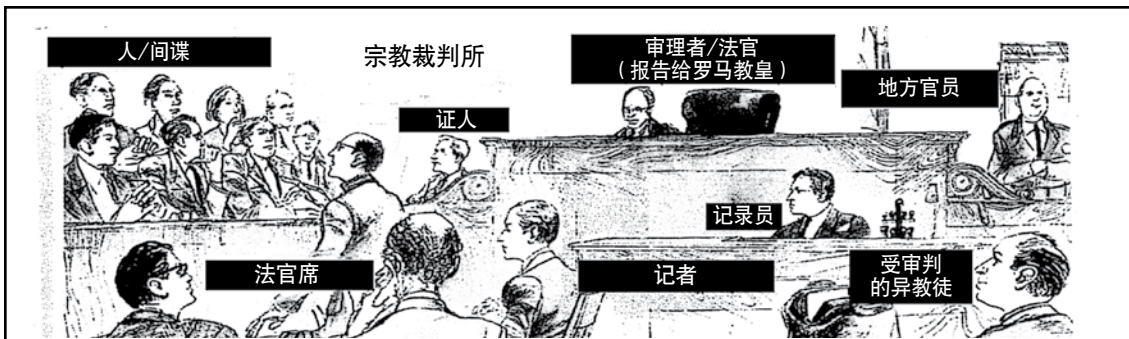
上最脆弱、最敏感的部位受到最剧烈的疼痛；例如：将融化的铅水灌进耳朵；舌头被割掉，嘴里被灌进铅水；在轮子上绑上刀片，将受害人一点点切碎；铁钳等爪形器具被烧红后烙到身体的敏感部位；眼睛被挖出；指甲被用烧红的烙铁拔出；受害者的脚后跟被打穿，被穿过这些洞眼的绳子拴着；还有些人被迫从高处跳到下面钉满长钉的板子上，在战栗的疼痛中慢慢死去。有些人的嘴里塞满了火药，一旦引爆，他们的头就会被炸得粉碎；还有一些人被放在铁砧上剁碎；有些人被接上风箱，不断向他吹气直到爆裂；行刑者用一些人自己身上切割下来的皮肉或者器官堵住被害者的口鼻使他们窒息而死；还有一些人则被粪便等脏物窒息，如此等等，罄竹难书。如果没有确凿的证据，有些残忍的暴行几乎令人难以置信。它们可以向我们展示，人类的心能堕落到何种可怕的程度；它们也显示出，在错误和虚假的宗教影响之下，人类对于正义和所有美好的本能会变得何等熟视无睹！

敌基督者的精神使世界堕落、品质恶劣，而真正的基督精神和真正的上帝之国的能力和影响将使人心和行为变得高尚，受人尊敬——而且就像他们将在千禧年所做的那样。文明的进步以及公正和仁慈的增长在轻微的程度说明了这一点，因为敌基督者的力量开始衰退，人们开始听到并关注上帝的话语，尽管尚未发展到大范围之内。

确实，我们构想不出更好的用以欺骗和压迫人们的方法。每一种个邪恶的部署和人类的弱点都被利用；每一个最基本的欲望都受到刺激并引起人们的兴趣，而这些激情的满足都得到了相应的报偿。邪恶的人们就这样被诱惑和征募为它的信徒，而那些较为高贵的“演员”则通过其它形式参与进去——通过在它的修道机构表现出的表面的、伪装的虔诚、克己和慈善的作秀，但是这些只能引导他们中的许多人与善行背道而驰。放荡和轻薄之徒在炫耀的夸示中，在浮华和典礼仪式中找到了极大的满足；那些有胆量和骑士精神的人在它的使命和宗教战争中找到满足；享乐主义者在放任中得到满足；而残酷的盲从者则在它压迫敌对者的计划中的到满足。

我们惊骇而又好奇地问自己，为什么那么多国王、诸侯、皇帝和人民允许这种暴行的发生？为什么很久以前他们不群起而攻之，击溃敌基督者？我们在《圣经》（《启示录》18:3）里就可以找到答案：列

^⑤ 对那些想要更多了解这段可怕的历史以及这些可怕场景的人，我们推荐以下几本书：麦考利的《英国历史》（Macaulay's History of England），马特利的《荷兰共和国的兴起》（Motley's Dutch Republic），德奥宾的《宗教改革史》（D'Aubigne's History of the Reformation），怀特的《十八个基督徒世纪》（White's Eighteen Christian Centuries），《艾略特论浪漫主义精神》（Elliot On Romanism），和福克斯的《殉道者名册》（Fox's Book of Martyrs）。——原注。

1. 概论

- 宗教裁判所现在是天主教中废止的机构。其合法的执行年限有很多种说法，但基本是在公元1231到1834年间。
- 宗教裁判所的功能是为教会审判异教徒的合法法庭。
- 宗教裁判所作为一个程序需要教会和国家政权的合作。

2. 什么是异教？

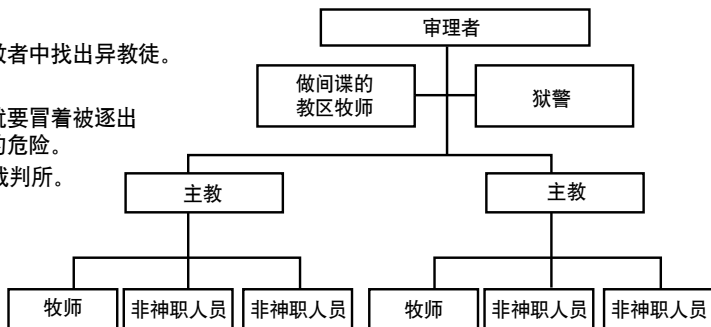
- 异教即叛教，就是部分批判或全盘否定天主教信仰的教义。
- 异教也是不遵守教规或罗马教皇公示的规则的人。
- 异教就是不认同、不相信天主教的教义。那是一种自由思想。

3. 它是如何组织的？

- 每个教会都设有裁判所，其职能是找出异教徒和不信教者并惩罚他们。

4. 他们遵循什么样的程序？

- 从皈依的犹太人、穆斯林和不信教者中找出异教徒。
- 教会每年调查1-2次。
- 所有侯爵都要协助裁判所，否则就要冒着被逐出教会，失去土地，永远声名狼藉的危险。
- 所有的被告都必须放弃信仰顺从裁判所。拒绝只会带来起诉。
- 被告异教徒不允许有辩护律师。
- 在宗教裁判所里教会和国家必须合作。一方实施审判，另一方实施惩罚。

5. 异教徒将会受到什么惩罚？

- 罚款
- 没收财产充公
- 关押
- 逐出教会
- 身体惩罚：拷打，绞死，火刑，处死
- 放逐：流放并没收其钱财和财产。受迫害者迅速达到数百万。仅在西班牙就有800,000犹太人被放逐。

图表9.38 - 对教皇下达的中世纪天主教审判异教徒的宗教裁判所这一教令的质疑。

国都醉了（麻木了），他们喝了变节教会给他们的混合酒（真假混合的教义）后失去了意识。他们被罗马教皇的主张所欺骗。而且说实话，他们还只是在一定程度上从昏迷中苏醒过来；虽然，拜服在教皇脚下的国王的使者，不再像以前那样把他当作“除去世人的罪孽的神的羔羊”，也不认为他是“一个拥有天上地下所有的权柄的神，”但是他们还远远没有认识到事实——即罗马教皇一直是，现在还是撒旦制造的赝品，与真正的天国势不两立。

当列王和兵卒们都厌倦了这种野蛮的工作，那个令人怀疑的神圣阶层却没有停止；我们查明，在1423年举行的锡耶纳（Sienna）总议会发表的声明中，天主教廷仍然认为异教在世界不同地区的蔓延归咎于宗教审判官的倦怠——这是对上帝的冒犯，是对天主教的伤害和对灵魂的毁灭。诸侯受到警告，如果他们要想逃脱神圣的报应就要按上帝的指示消灭异教；并且为所有参加这项毁灭工作或为这一目的提供武器的人提供大赦。每个安息日，这些条文都会在教

会公布。罗马天主教的神学家和历史学家们竭力为他们的主子对异教的迫害辩护，甚至大力推举并称赞，在谈到这一恶行那不神圣的起因时，挥动鹅毛笔摇唇鼓舌的人绝非少数。例如贝拉明（Bellarmine）曾声称，使徒们之所以“放弃召集世俗的武力，只是因为那时的基督教还没有人称王。”登斯博士（Dens）是一位著名的罗马天主教神学家，他于1758年出版了一部关于神学的作品，这部作品被今天的天主教徒当作标准的权威著作，特别是在他们的神学院中，这部著作举足轻重，堪比布莱克斯通（Blackstone）在英国民法中的地位。这部作品自始至终都洋溢着迫害的精神。它谴责所有资助异教的人，宣称他们的财物要被没收充公，他们要被驱逐出所在的国家，被囚禁在监狱之中，被判处死刑，而且要被剥夺基督教的葬礼。其中一条经权威审定的咒语刊印在《天主教教义典书》里，内容如下：

“让全能的上帝和他所有的圣徒都诅咒他们（那些异教徒），这诅咒也是用来诅咒恶魔及其天使的。让他们被击垮，离开赖以生存的土地。让最恶劣的死亡临到他们，让他们活活地跌入深渊。让他们的后代从地球上消失——通过饥饿、干渴和赤身裸体以及所有的危难让他们灭亡。让他们遭遇所有的不幸、瘟疫和痛苦。让他们所有的人都受诅咒。让他们无论何时何地都受到诅咒。不论说话时还是沉默时都让他们受到诅咒；不论在家里还是在室外都让他们受到诅咒；从头顶到脚底都让他们受到诅咒。让他们双目失明，让他们两耳聋聩，让他们的嘴巴不能说话，让他们的舌头粘在颌上，让他们的双手不能动弹，让他们的双脚不能走动。让他们身体的所有部分都受到诅咒。从此时开始，不管站着还是躺着，都让他们受到永久的诅咒；就这样，让他们的蜡烛在上帝到来时、在审判的日子里熄灭。让他们和猪狗驴马埋在一起。让饿狼吞噬他们的尸体。让恶魔及其天使永远和他们为伍。阿门，阿门；它既然如此，就随它去吧！”

天主教精神和基督精神的比较

这是罗马教皇的精神；而所有拥有真正的基督的精神的人都应该容易地辨认出这个如此卑劣的赝品。因为教义的错误就在于所有这些行为错误的基础之上，所以毫无疑问，如果环境再次对他们有利，如果他

们的教义不加改变，那么他们的恶劣精神和有害果实不久就会再次出现，与先前不公平、镇压、迷信、无知和迫害的行为一样；而且，为了恢复、支持和扩展伪造的上帝之国，任何所能想到的手段都会被敌基督者广泛采用。近来，一些事件偶然引起了我们的注意；为了证明上述观点，让我们引用下面这些事例：

1887年8月7日，在墨西哥格雷罗州（Guerrero）的阿怀怀提拉（Ahuehuetlita），一位名叫亚伯拉罕·果迈兹（Gomez）的新教传教士及其两名助手被当地人残忍杀害，谋杀是在罗马天主教维加拉神父（Father Vergara）的教唆下进行的。据说，在前一天举行的弥撒仪式上，维加拉曾怂恿他的追随者，要他们对出现在他们中间的“撒旦的部下惩一儆百”；此外，他们可以“杀死他”而毫无后顾之忧，因为他们可以仰仗来自警察局长和神父的保护。对于愚昧的人们和民间政府来说，神父的话就是法令。那位可怜的传教士的身体遭到枪弹射击，还被砍成碎片，拖着游街，遭受各种各样的侮辱，以此来警告其他新教徒。对于这样的错误行为不会得到任何矫正。

纽约的独立派教徒曾经想让人们注意这场血腥的屠杀，而很有影响力的纽约罗马天主教期刊《自由人》却对此反驳道：“他们

天主教宗教裁判所VS科学

1. 伽利略，天文学家和数学家，说地球围绕太阳转——对教宗裁判所判为异教邪说。
2. 伽利略与罗马教皇的冲突超过了自由或质询。
3. 伽利略的工作与科学相连而非宗教。
4. 伽利略被捕，被教宗裁判所送进监狱。
5. 伽利略是科学与罗马教皇之间的战争中的烈士。

图表9.39 - 伽利略在天主教宗教裁判所为自己的工作辩护。

[新教传教士]看到忠诚的人们在听到祈祷的钟声后跪下，向‘天使报喜’和‘耶稣化身’表示敬拜。他们说，《圣经》将会很快扫除这种‘迷信’。在上帝之母的塑像前显出一道光。‘哈！’传教士喊道，‘我们很快就将教导愚昧的人们打破那个象征！’以及诸如此类的话。那些人认为我们天主教徒是多么邪恶！如果杀几个这样的传教士就能让其他同样的人呆在家里，我们就几乎可以说：‘继续跳舞吧；让快乐无拘无束。’”

一位名叫莫莱（C. G. Moule）的牧师讲了一个令人心碎的故事，说的是在大西洋中的马德拉群岛，很多居民在传道人罗伯特·凯利带领下皈依基督，结果他们都受到迫害，那些皈依者及其子女共约一千人被放逐国外，作为对他们因接受了一点儿真理的处罚。如今，这个故事中已经传遍新闻界。

在所谓的“新教的普鲁士”，图麦尔牧师（Thummel）曾因“侮辱罗马天主教会”而被逮捕。他出版了一本小册子批评罗马教皇，其中有一些评论被认为是“污蔑”之词，其中有一条评论的大意是：罗马教皇是“建立在迷信和偶像崇拜之上”的变节者。

最近加罗林群岛处在普鲁士和西班牙的争夺中，而罗马教皇自命为仲裁者或法官来解决这一争端。（这在很大程度上使人想起他作为国家的仲裁者和最高法官时的权力和政策。）罗马教皇决定支持西班牙。西班牙马上派遣一艘军舰，载着五十名士兵和六名神父驶往加罗林群岛；他们一到达，就囚禁了那里的美国传教士杜尼先生（Mr. Doane），并切断了与其他皈依者的一切联系，理由很简单：他拒绝放弃他的使命并拒绝将财产交给那些一起来的神父，除此之外没有任何其它原因；从总体上来讲，因为现在的加罗林群岛已经属于西班牙，而西班牙又属于罗马教皇，所以除了罗马教皇的信仰，其它信仰都是不可容忍的。

一位曾经是罗马天主教徒的绅士，也是笔者的朋友，最近披露，当他到南美洲旅行时，受到乱石袭击而被迫逃命，只因为当天主教的一些神父拿着十字架和圣饼沿街走过时，他既没有脱帽致敬，也没有与群众一起跪拜在地。还有一个类似的案例，在这个案例中有三个美国人因同样的冒犯，在西班牙首都马德里受到神父们的袭击，受到群众的围攻，最后被警察逮捕，相信很多看过当天日报的人还对此记忆犹新。

《皈依的天主教徒》引用罗马天主教期刊《守望者》里的一段话，这份期刊在密苏里州圣路易斯出版：

“新教徒！我们要将它四马分尸。我们要把它钉在尖桩上，还要把它吊起作为乌鸦的巢窝。我们要用铁钳撕裂它，用烧红的烙铁烧死它。我们要用熔化的铅水将他们灌满，然后将它们沉入地狱之火的无底深渊。”

根据以往的经验，一旦有了这样一种激情，有了渴望去做的精力，《守望者》的编辑就会很容易把他们对“新教徒”的恐吓付诸行动，并对新教徒产生伤害。

最近，在西班牙的巴塞罗那，政府下令将大量的《圣经》付之一炬——这当然是在罗马教会的教唆之下干的。下面的话译自罗马教皇在西班牙的机关报《天主教旗帜》（Catholic Banner），它显示出他们支持并赞赏这一举动。上面写道：

“感谢上帝，我们终于开始转入这个时期，那些传播异教教义的人受到了警戒式的惩罚。神圣法庭宗教裁判所的重建必须立刻开始。它的统治将会比以前更加荣耀，更有成效。我们天主教徒的心中充满了信仰和热情；当我们开始收获我们当前活动的成果时，我们正经历着超出想像的无尽的欢乐。当看到反教权主义者在宗教裁判所的烈焰中挣扎时，对我们来说将是多么快乐的一天啊！”

为怂恿再一次宗教战争，这篇文章还写道：

“我们相信公布那些圣洁的人们的名字是恰当的，正是在他们的手中，那么多罪人都受到惩罚，所有虔诚的天主教徒都应该怀着敬意纪念他们：

“通过西班牙宗教裁判所首任总专员
托尔克马达（Torquemada）之手——
烧死的男人和女人.....10,220人
烧毁的被蔑视者的模拟像.....6,840座
作出判决使其受到惩罚
的人数.....97,371人

“通过西班牙道明会总主教狄亚哥·德撒
（Diego de Deza）之手——烧死的男人
和女人.....2,592人
烧毁的被蔑视者的模拟像.....829座
作出判决使其受到惩罚的人数...32,952人

“通过红衣主教希梅内斯·德·西斯内罗斯
(Cardinal Jimenez de Cisneros) 之手——
烧死的男人和女人.....3,564人
烧毁的被蔑视者的模拟像.....2,232座
作出判决使其受到惩罚的人数...48,059人

“通过亚德里安·德·弗洛伦齐亚
(Adrian de Florencia) 之手——
烧死的男人和女人.....1,620人
烧毁的被蔑视者的模拟像.....560座
作出判决使其受到惩罚的人数...21,835人

“45位神圣的审判长烧死的男人和女
人总数.....35,534人
烧毁的被蔑视者的模拟像总数...18,637座
作出判决使其受到惩罚的
总人数.....293,533人

“总和.....347,704人”

罗马教皇的千禧年

因为真正的基督的王国将会持续一千年，所以罗马教皇的伪国回顾它的全盛时期，即从公元800年到本世纪初，作为《启示录》第20章中预言的千年统治的应验。
自从这段时期以后，罗马教皇逐渐丧失了其全部的世俗权力，受到那些曾经拥护它的国家的轻蔑，并且其长期声称并拥有的领土、收益和特权受到大规模掠夺，天主教徒将这一时期看作《启示录》第20章第3、7、和8节中所说的千禧年末期的“短暂时节”，撒旦在这段时间内必被释放。
标志着罗马教皇无知、迷信和欺骗的一千年开始和结束的日子，在历史上都有明确的显示。一位罗马天主教徒作家^⑨提到这个宗教帝国的开始时曾这样说：“公元800年，由罗马教皇利奥为查理曼大帝成为西方皇帝举行的加冕礼，是‘神圣罗马帝国’真正的开始。”^⑩

^⑨ 在《圣彼得的席位》一书中。——原注。
^⑩ “神圣的罗马帝国”是在中世纪一个重大政治机构的称号。始于查理曼大帝。费歇尔的《世界历史》第262页中有这样的描述：“从理论上讲，它是世界国家和世界教会的统一——在皇帝和教皇的统治下未分开的共同体，是上天指定的（这是令人怀疑的）世俗和精神的头领。”进一步讲，因为教皇代替基督为皇帝施洗，由此断定罗马教皇才是其真正的头领。——原注。

查理曼大帝把世俗的权利
带给了罗马教廷

作为一个宗教体系，虽然罗马教廷很早以前就已经组建，甚至在公元539年通过世俗的力量“建立”起来，但是只有查理曼大帝才是第一个真正给予并正式承认罗马教皇世俗统治权的人。公元800年，查理曼大帝成为“神圣罗马帝国”的第一位皇帝，弗朗西斯二世是最后一位，他在公元1806年自动放弃这一称号。^⑪在公元800年以前，因为罗马教皇正处于上升时期，受到罗马“兽”（人民）和“角”（权力）的支持，所以从公元1800年开始，它便开始从凌驾于列王和人民之上的世俗的权柄上跌落，受到曾经支持它的人们的斥责和掠夺。（参看《启示录》17:16,17）今天，罗马教廷虽然仍然受到尊敬，仍然对人们的良知拥有广泛的影响力，但是它所有的类似世俗统治权的东西都已丧失，它为此而哀叹。

在敌基督者发展和提升的过程中，细心的学生会注意到四个时期，这些时期或多或少都有明确的标记，而在它衰落的过程中也有四个明显的标志。在它发展过程中的四个时期就是：

- 第一，保罗时代，大约在公元50年，带有邪恶（不法）野心的秘密工作开始运作。
- 第二，“大罪人”罗马教廷组成一个阶层时；也就是大约从公元300年到494年，教会逐渐进入有组织的状态，罗马教皇逐渐开始被公认为头领，代表基督，在教会中统治，凌驾于列国之上。^⑫
- 第三，公元539年，罗马教皇开始行使国家权柄和权力时，就像以后将要展示的那样。（参看第三卷，第三章）。
- 第四，公元800年的提升时期，就像已经展示的，那时“神圣罗马帝国”成形，罗马

^⑪ “1800年的马伦戈战役和1805年的奥斯特利茨战役，使德国两次拜倒在拿破仑脚下。后一次战役的重要结果就是建立了莱茵联邦，这个联邦由法国统治者摄政。这一事件结束了为期一千年的旧的德国制度或[神圣的]罗马帝国。”参看怀特的《世界历史》，第508页。——原注。
^⑫ 为了掌握教会的首领位置，罗马教皇经过了很长时间的努力，并逐渐获得赞誉和支配权；这个统治权早在公元494年就得到普遍认可，这在罗马天主教作家的《圣彼得的席位》一书第128页有明确说明。该书详细地描述了很多理事会、主教、皇帝等等都认为罗马主教是至高主教，然后，作者总结如下：
“这些话早在我主494年就已经写下。.....总的来说，从前面所讲的可靠证据可以明显看出，圣彼得的首席主教[罗马的主教]在第五个世纪有了长足发展，以至于罗马教皇很快被当作基督教统一的核心——最高统治者和上帝的教会的教师、主教之王、来自世界各地的教会诉讼事由的最终裁决者、通过使节统辖的普通理事会的法官和公断人。”——原注。

基督徒所受迫害的比较

在犹太人的统治下 身体 精神 强迫 公元33-199年 1. 对福音信息的敌意 2. 反对复活的观念 3. 反对基督徒运动的流行 4. 乱石击死史蒂芬 5. 反对保罗的传教旅行 6. 禁止说耶稣就是弥赛亚 7. 监禁很多使徒和门徒 8. 国家政权禁止基督诞生的庆祝活动 对迫害的评价: 1. 使不坚定的皈依者灰心 2. 融合证据, 加强信仰 3. 清除教会的唯名论	在异教徒和罗马教皇的统治下 公元200-399年 1. 尼禄焚烧罗马, 谴责基督徒 2. 基督徒在承认他们是基督徒后被杀害 3. 彼得被钉十字架; 保罗被砍头 4. 普林尼的指控导致很多基督徒的死亡 5. 奥勒留促成了很多殉教者 6. 戴奥克里先销毁了教会的《圣经》, 摧毁了基督徒 7. 在与野兽的比赛中的死亡和折磨 8. 前18位罗马教皇都是犹太血统; 全部殉教。	在罗马教皇和新教徒世界宗教下 公元400-1834年 1. 西班牙——100,000多人殉教 2. 法国——更多的人殉教 3. 英格兰——威克理夫被判为异教徒 4. 爱尔兰——154,000被杀或放逐 5. 罗马教皇的迫害——大约五千万人被杀 6. 罗马教皇对异教的残忍度——史无前例 7. 罗马教皇在对异教的声明中表示反对异教徒和基督徒。 8. 新教声称异教徒反对其他基督徒(这种说法还在继续) 9. 宗教裁判所通过拷问强加给家庭经济负担 7. 形成判断他人的原则 8. 使上帝喜悦的信仰的检验
--	--	--

图表9.40 - 对基督徒逼迫的比较。

教皇为查理曼大帝加冕, 这就表示他将自己看作是王中之王, 帝中之帝, 是“另一位在地上的神。”

罗马教皇影响衰落的四个时期如下:

第一, 宗教改革时期, 可以说开始于公元1400年, 宗教改革在威克里夫的作品中初现端倪——胡斯、路德和其他人紧随其后。

第二, 公元1800-1806年, 包括拿破仑的胜利, 罗马教皇的衰落和“神圣罗马帝国的皇帝”称号由弗朗西斯二世最终废除。

第三, 罗马教皇作为凌驾于罗马和所谓的意大利教皇国家之上的统治者, 于公元1870年受到天主教民和意大利国王的最终拒绝。这一事件使敌基督者的世俗权柄荡然无存。

第四, 在这个伪造的阶层被彻底消灭时, 那时临近“忿怒的日子”, 审判已经开始——这个日子将很快到来, 即在公元1914年, 就像在“外邦人的日子”中所展示的那样。

有怀疑的余地吗?

我们已经追溯了敌基督者的兴起, 它从一开始就背离了基督的真道, 或者说从基督的教会中“背离”出来; 我们已经听到了它亵渎上帝的言论——声称它是基督的王国, 而罗马教皇是基督的代理人——“在地上的另一位神”; 我们已经听到了它说的亵渎的夸大的话, 它冒称拥有本属于真正的万主之主、万王之王的头衔和权力; 我们已经看

到了它多么可怕地应验了预言——“他将折磨圣徒”；我们也看到了真理已经被扭曲、变形，如果不是主在适当的时间通过兴起的改革者阻止这些事情的发展，以此来帮助他的圣徒，那么真理就会被错误、迷信和神职者的谋略完全葬送——就像经上所记：

“民间的智慧人必训诲多人。然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。他们仆倒的时候，稍得扶助。”《但以理书》11:33,34。

正是因为对于罗马教廷（敌基督者）的关注，使徒和先知们才得到上帝的默示，详细地描绘了这种邪灵的显著特征，鉴于这些证言，我们对此还有怀疑的余地吗？我们认为，在任何没有偏见的头脑中都会毫不迟疑地认定：罗马教廷就是敌基督者，就是大罪人；除此之外，没有一个人能够应验上述预言。作为假冒的基督，罗马教皇欺骗了整个世界，它的空前成功，充分应验了我们的主的预言——有一次，耶稣提到他自己被拒绝的情形，然后他说：“若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”《约翰福音》5:43。

不用吃惊，不要怀疑，很多人都会注意到，我们在考查这一主题时，基本上没有提到在部分教皇和其他官员身上表现出的罪恶、十足的不道德，也没有提到一些耶稣会士和其他秘密神职者，他们出于“私利”，以大量的隐秘行径，为罗马教皇做了各种各样的侦查工作。我们有意忽略了这些内容，不是因为它们不真实——就连罗马天主教的作家们都承认它们大部分都确实存在，而是因为我们的辩论思路不需要这些证据。我们已经向大家展示过，罗马教皇阶层（即使它由最道德和最公义的人组成——但是就像历史的全过程所证实的那样，事实绝非如此）就是大罪人，就是敌基督者，是基督的千禧年之国的赝品和假象，它安排得如此巧妙，致使世人全部被骗。

英国历史学家麦考利（Macaulay）的话向我们表明：缺乏特别的预言知识的人就会认为罗马教廷是一个奇妙的体系——其实，只有那将到的上帝之国才是所有体系中最完美的，而罗马教廷不过是一个仿冒的神国而已。

麦考利说：

“不可否认，罗马教会的组织体系就是人类[我们应该说是恶魔的]智慧的杰作。事实上，只有这个组织体系才会逆所有的攻击而行，一直支撑着这些教义。一千二百年中多事之秋的经历，四十代政治家的机灵和

耐心的呵护，已经使这个组织体系改善得如此完善，以至于在政治能力的发明物之中，它占据了至高地位。”

敌基督者最终结局

我们已经把罗马教廷的历史上溯到当今的时代，上溯到主的日子——以马内利降临的时候。这个罪人已经发展壮大，已经做了他要做的可怕的工作，已经受到圣灵之剑——《圣经》——的重击。基督口中的灵气使他无力继续公然和普遍地迫害圣徒，不管他的愿望多么强烈；现在我们不仅要问，下一步是什么？关于敌基督者的结局，使徒说了些什么？

在《帖撒罗尼迦后书》2:8-12中，使徒保罗针对敌基督者断言：“主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”真理之光必将穿透所有的主题。通过对正确与错误的揭示，在这些原则之间，在人类中每个原则的解说者之间，都将产生激烈的争斗——这将导致艰难和愤怒的大时代。在这场争斗中，错误和邪恶将会失败，而正义和真理必将胜利。在目前其它的邪恶势力中，即将最终被完全摧毁的就是敌基督者，连同与其有或多或少直接联系的几乎所有的邪恶学说和行为都将被摧毁。就是这明亮的闪光，这从主的降临而来的日光，才会招致“动乱的日子”，因为这“动乱的日子”，也是在这“动乱的日子”之中，敌基督者连同所有其它的邪恶体系，都将被摧毁殆尽。“这不法的人来，是照[伴着]撒旦的运动[撒旦的能力和行]，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上，行各样出于不义的诡诈。因为他们不领受真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪”，这些人没有资格与基督同为后嗣，分享千禧年的王国。

我们知道，这些话暗示了在主到来的时候（降临的时候——自1874年以来），通过这个敌基督者的体系（撒旦欺骗和控制世人的主要代理机构之一），和其所有的代理机构，恶魔将在万物要建立起新秩序时做最猛烈的反抗。在这场反对自由、阻止对真理的全面解释的最后的挣扎中，他将利用一切可以利用的条件，利用人类家族遗传下来的所有弱点和自私，笼络人心，谋取支持，拉拢舆论。通过这种策略，偏见之火就会

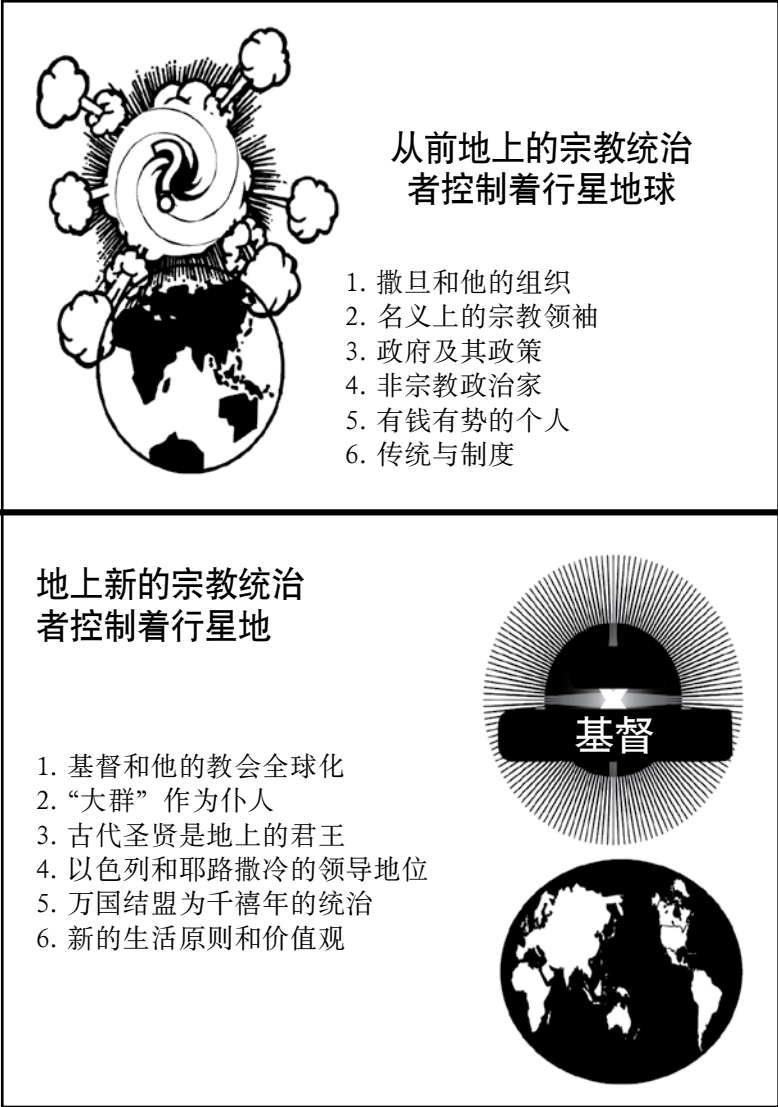
燃起，但是，如果真理能够明白无疑地向万民显明，那么偏见就无立足之地；通过这种策略，强烈的热情将被激起，党羽联盟将会形成，这将欺骗和误导很多人。事情会这样，不是因为上帝没有使真理足够清晰以引导所有分别为圣的人们，而是因为那些会被欺骗的人并没有足够热诚地寻求和利用所提供的真理，把它作为他们“指定时节”的粮。”因此，很明显，受误导的群体不是通过对真理的热爱，而是通过习俗、成规和恐惧领受真理。使徒的保证似乎是：在敌基督者最后的垂死挣扎中，尽管他看起来会通过新的谋略、诡计和联合体在世界上获得增加的力量，但是地上真正的主，即万王之王到来的时候，必将大获全胜；并将最终在大动乱时期彻底消灭敌基督者，永久性地摧毁他的力量和诡计。

谁将成为世上的
两大党派？

至于这场应该期待的最后争战的准确形式，在很大程度上，我们只能基于《启示录》中象征性的观点，作出一些联想。我们期望，在全世界逐渐形成两大党派——在这两大党派中，信徒和得胜的圣徒将分列两边。这两大党派的一边将由社会主义者、自由思想者、不信宗教者、怀有不满情绪者和真正的自由爱好者组成，他们的眼睛正开始关注他们涉及的政治和宗教中的腐败与专制的事实；另一方将逐渐联合人类自由和平等的反对者——皇帝、国王、贵族；与这些人站在统一战线上的是假冒上帝之国的骗子、敌基督者，他们支持地上的专制君主，也得到专制君主的支持。我们同时期望，在寻求赢得所有新教教派的极端主义者的同情和实用的合作

（不是真正的联合）时，敌基督者的政策能有所改善，有所缓和，这些极端主义者直到现在还渴望相互之间并与罗马有名义上的合作——他们忘记了唯一真实的联合是由真理产生并维系的，而不是信条、协定和法律的作用。在一些人看来，新教徒和天主教教徒的这一合作是不可能的，但是，我们看到这种合作的一些迹象很快就会到来。正是罗马教廷在其民众之间的秘密工作加速了这一进程，藉此，那些愿意同罗马教皇合作的政治家们得到帮助，在国事政务中担任要职。

在必要性和公共福利的借口下，法律很快被期待用来逐渐剥夺个人自由；这样一步一步地走下去，直到最终必须把“信仰的简

图表9.41 -地上新旧宗教统治者的比较。

单规则”明确地表达出来；这样，教会和国家就会在一定程度上联合起来，共同管理美利坚合众国。这些规则，为了适合全部所谓“正统”的（也就是通俗的）宗教观念，就像制定它们的过程一样简单，将被用来镇压和阻止真正的基督徒在恩典和知识之中的进一步增长，使他们不能得到“指定时节的粮”。^②这种呼吁可能来自下层人民和独立自主阶级，是为了防止社会主义运动、无基督教信仰和政治事件的爆发。

很明显，在不久的将来，作为分别为圣的教会将会遇到的麻烦的一部分，甚至在这“忿怒的日子”的严重大动乱突然临到世上，并将全地的社会结构破坏殆尽（为真正的基督应许的一个新的、更好的结构做准备）之前，将会有有一个审判和考验真正的分别为圣的教会的严峻时刻，很像在罗马教皇得意的日子里发生的事情那样；只是现在迫害的方法更加改进，并与当今时代较文明的方法更加一致：他们将更多地运用讽刺、斥责、限制自由，以及社会、金融和政治的联合抵制等形式，而较少运用长钉、钳子和拷问架等体罚器具。但是关于这一点，以及敌基督者在抵制真正的千禧年的王国的建立的最后挣扎中将组成的新的联合体，我们以后再谈。

在这一章即将结束时候，我们希望我们的读者再次铭记以下事实：罗马教皇就是敌基督者，这样说不是因为它在道德精神方面心地不正，而是因为它假冒真正的基督和真正的天国，是彻头彻尾的赝品。正是因为没有认识到这一事实，很多新教徒将会受到欺骗，与罗马教皇合作，一起反对真正的荣耀之王。

^② 参看《马太福音》24:45-46。

至死不渝

“我是十字架的战士，
是耶稣的信徒吗？
我会害怕拥有他的理想，
对他的名字羞于启齿吗？

“当其他人在为那奖赏而战，
并驶过血海的时候，
我能够被移向乐园
躺在华丽舒适的床上吗？

“难道我没有要面对的敌人？
我就一定不能挽狂澜？
难道这个虚空的世界是一个仁慈的朋友，
愿帮助我见到上帝？

“是的，如果我想占优势就必须战斗。
主啊，请增加我的勇气。
我将承受艰辛，忍受痛苦，
《圣经》就是我的支柱。

“你的圣徒在这些荣耀的战争中
都会取胜，虽然他们会死去。
他们从远处就看到了成功，
通过信仰把胜利带到身边。

“当你荣耀的日子到来，
你所有的圣徒都会闪耀，
胜利的喊声划破天空，
主啊，荣耀只属于你。”

世界形势

转折时期的罗马教皇、教派派性和宗教信仰

2008

我们当前的文明水平难成大器。可以说它是令人厌恶的。汤因比说24种文明来了又去就因为它们没有成效。他说，唯一使文明留存的方法是整个行星地球成为一个文明社会。

真正对文明价值的检测不是看人口、城市、或农业生产，而是看什么样的人出现什么样的文明。

下面是旧世界的景象:

- 1. 同性恋者结婚——艾滋病蔓延。艾滋病是一种在各个国家流行的传染性疾病，现在已经难以控制。
- 2. 堕胎——在美国，每天有3,231例堕胎。
- 3. 少女怀孕——在美国，每天有2,740位少女怀孕。
- 4. 酗酒——每年酗酒事故损失一亿美元。每天啤酒消费量九千万美元。
- 5. 婚前性行为——70%的女人在她们的新婚之夜不是处女。一位知名女演员说结婚已经过时了。
- 6. 有妇之夫——50%的人至少有一次婚外情。
- 7. 离婚率——在美国是50%而且还在上升。130万对情侣未婚同居。
- 8. 牧师——20%声誉良好的牧师有性行为。
- 9. 牧师——50%是同性恋，50%是异性恋。
- 10. 主教教区——已有三个申请破产，数量还在增加。这不能从恋童癖的诉讼中保护他们的资产。

图表9.42 - 2008年的世界状态。（续下页）

11. 天主教教会——曼哈顿在他的书中称梵蒂冈值一万亿美元。（耶稣出生在一个马槽里。）
12. 基督教的牧师——像贝克和史华格并不掩饰自己的性行为。
13. 美国的基督教——85%是名义上的；8%是福音派新教会的；7%生来就是基督徒。
14. 布拉格是欧洲的色情之都——布拉格在欧洲是最虔诚的城市。它是查理曼大帝时圣洁的罗马帝国的所在地。现在这座城市里只有19%的人相信上帝的存在。

世界经济

1. 美国经济达到10万亿。国债达到8万亿。
2. 美国债务在15年间从人均4000美元激增到30,000美元。
3. 世界最大的50所银行，有35所在美国和欧洲，15所在日本，都陷入麻烦。有一些已经倒闭。我们正朝全面的经济危机前进。

政治和文明

1. 核战争（经专家同意）将会爆发——后果不可想像。
2. 核弹头——俄罗斯有6000枚，美国有2500枚，中国有400枚，以色列有200枚。
3. 核爆炸——一次爆炸会有4500万人丧命。远者不说，《撒加利亚书》13:8 中说三分之二必被剪除而死。
4. 和平——在有记载的5500年历史中，社会只有300年的和平。
5. 恐怖分子——恐怖分子遍及世界。主要目的是宗教和没有政治。
6. 微处理器——五千万台已使社会自动化。它们会老化和崩溃。会在将来中断。
7. 美国民主党和共和党的冷战。两党之间的恨意已经显现。
8. 温室效应——这意义重大。厄尔尼诺现象，拉尼娜现象，海啸，全球变暖——气候正在剧烈变化。
9. 中国——用两亿军队向台湾宣战。台湾想要独立。美国正在台湾护卫。
10. 中国的发展——工资增长速率是美国的四倍，从0.25美元每小时到2.25美元每小时，美国最低工资是7.10美元每小时。
11. 污水——世界上只有50%的城市有污水处理厂。剩下的污水随意倾倒进户外水中。
12. 第三次世界大战的预言——《以西结书》21:14预言了东西方的战争。东方包括中国。

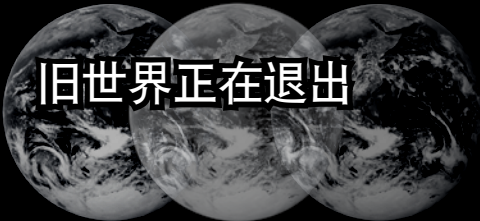
图表9.42 - 2008年的世界状态。

美国的天主教会正在衰落吗？

今天的美国增长最快的宗教团体是那些声称没有信仰关系的团体。天主教会怎样了？下面是一些统计数据：

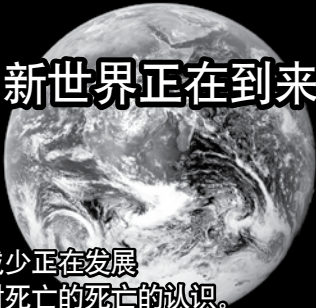
- 出席每周弥撒的入会的天主教徒人从1958年的74%下降到2000年的25%。
- 在1965年，美国有58,000位牧师。到2002年，只有45,000位，其中的16%还是来自其它国家。
- 1965年，任命了1,575位牧师，2002年只有450位。
- 1965年，美国神学校的学生数量有49,000人，2002年只有4,700人。
- 修女的数量从1965年的180,000人下降到2002年的75,000人，而她们的平均年龄达到68岁。
- 天主教中学的数量从1965年的1,556所缩减到2002年的786所；小学的数量从10,503所减少到6,623所。
- 在1968年，只有338例婚姻被取消。到2002年，有50,000例被取缔的婚姻。

为新文明暗示的“日期近了”的征兆

旧世界正在退出

1. 现代文明分裂为两个世界
2. 驱逐国王和一个人的统治
3. 对金钱侵略性的索取和贪求
4. 饥荒和瘟疫
5. 深奥的知识不断增长
6. 外太空旅行
7. 假基督出现
8. 美国在末时
9. 中国和亚洲卷入西
10. 文明的动摇带来极大的不安
11. 恐怖注意和世界危机
12. 从世界范围内重聚犹太人
13. 以色列成为一个国家
14. 耶路撒冷之战
15. 天体暗色化
16. 大灾难（哈米多顿）

新世界正在到来

1. 人口减少正在发展
2. 提高对死亡的死亡的认识。
3. 不可预知的天气和地震。
4. 来自天上的大征兆。
5. 联合国不确定的角色。
6. 在各个行业中的邪恶的曝露。
7. 制定明智的计划。
8. 新国家中州的状态。
9. 惊人的科技出现。
10. 全球化和同一个世界。
11. 上帝之国。
12. 为第二次创世准备。
13. 完成未完成的世界。
14. 巩固正义的权力。
15. 当前视野和未来展望。

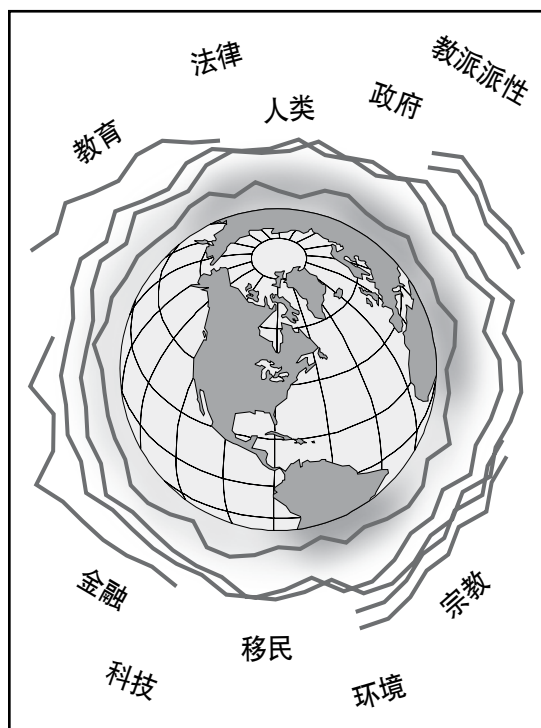
第十章

日期近了

什么也干预不了——基督之国的建立，工作正在进行——预言的见证同时发生——尘世——聪明人看到的更多——保持警醒的圣徒看得更加清晰——看清正确的方向对所有人都很重要

救世主之国建立的日期近了。这是与以上各章内容一致的见证。什么也干预不了。从1872年十月开始，我们已经生活在第七个千年。租借给外邦人列国的权力必将在1914年终止。《旧约》所预表的伟大的千禧年，即万物复兴的时代，已在1874年拉开了帷幕，其时伟大的复兴者也在指定的时刻降临。迄今为止，他再次降临的方式及其事工的特征，都与圣经预言的细节严密一致。根据我们现在的观察，这一安排结束时的特征与犹太时期的最后特征完美一致。那位预言的以利亚已经到来，而且就像预言所说已经得到人们的认可；而预言的灾难——大动乱的日子——也已经迫近。大罪人已经在其所有令人厌恶的畸形和丑陋中显露出来，而且差不多已经走上了预言中的穷途末路。因此，长久应许的弥赛亚之国的建立就成了摆在我们面前的重大事件。不仅如此，它的建立现在正在取得进展。在一定程度上，即使是这个尘世的孩子们用肉眼也能看到，黑暗之王——“这个世界的王”——统治下的尘世的列国必须被破坏、被推翻，但是，对于那些通过《圣经》望远镜来观察这些透露出来的事件的人们来说，这一切都会看得更加清晰——它们也应该被洞悉。因为《圣经》的望远镜有合适的焦距，能将远处的事情和结果尽显眼前，并且能使上帝的孩子们看到肉眼所不能观察到的细枝末节，也能看到它们的主要特征，而尘世的政治家和哲学家们只能看到模糊的轮廓。随着无知被更多的常识和个人的独立自主所代替，即使是精于世故的人也能洞悉社会问题正在加剧。虽然，他们还徒劳地希望某种未知的、意外的事情发生，有利于扭转当前的事态，但是就像《圣经》中所描述的那样，他们想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体——因为他们看到象征性的天势正在震动，并且认识到，通过这种震动，通过从广大人民中间移除错误、迷信以及对宗教的限制，必将导致暴力和无政府状态的混乱局面。

但是，从上帝的立场来看——保持儆醒的信仰之家的人们得到了特别的恩典这样

图表10.1 - 大地和天堂的震动将极大影响我们从前所知道的文明。

去看——不仅可以看到动乱的严重性更加明显，而且可以看到蒙福的结果，在上帝的眷顾之下，这些因素都能促进千禧年之王国的降临。这是一个安慰，而且远远超过对所有苦难的补偿，即使我们或我们最亲的人可以共同分担那些苦难。

现在，我们可以从这一知识中得到安慰，不再怀疑，不再困惑，但这只是上帝赐给我们时间预言的目标的一部分。另外一个目标是，作为那个王国在人类中的代表，我们应该意识到天意安排的重大变化正在发生，并且能够在世人面前为《圣经》中展示的上帝的计划作证，虽然现在世人尚未对此引起普遍重视，但是在不久的将来，会使他们受益匪浅，并且帮助他们尽早认识到主在迫近的发怒的大日里的降临。第三个目标是，当很多人陷入可以将“基督徒”瞬间

千禧年的黎明

“万物都在前进！让祝福的时间开动！
旧世界即刻消亡，迎来新世界的黎明！”

金铃响起，庆典的队伍迤逦而行
如同一列疾行的军队，踏着美丽的乐章。

“无知的理论正在衰弱：弱得难以指望；
光明就在山顶，真理正在开进：
很多界标只是影子，正要凋谢并消散，
在如今那即将到来的强大力量面前。

“哦，弟兄，为什么还在等待？还有姐妹，
为何如此沉默无声？
在朝阳下站起来吧！留神那金色的果实！
噢，诗人，为何这样悲伤？噢，
歌手，为何这样安静？
还有画家，为何这么久还不涂上神
圣的色彩和红光？”

“与清晨的云雀一同起来！与初生的
太阳一起起来！
不要等到日午，一旦开始就不要犹豫！
因为万物都在前进；就让祝福的时间开始吧！
旧世界即刻消亡，迎来新世界的黎明！”

“天堂之光正在传播，根据王的命令传播！
它在荣耀中传播，传遍整个大地。
人类的信条正走向没落；就让它们枯萎凋落。
沿着黎明的阳光前进，我们会看到一条更好的路。

“噢，让我们万众为那要做的工作准备就绪，
辛劳工作，从早到晚，对劳动者来说不算什么！
收割，遵照指示，在晨光里收割；
在丰收的田地里收割，为公义而辛劳！”

“万物都在前进！让地上的千禧年开始！
旧世界即刻消亡，迎来新世界的黎明！
它来了！噢它来了！我欢喜的眼睛看到了！
那光就在山顶，那里有牧羊人和他的羊圈。”

扫净的背信弃义和各种各样的欺骗性错误之中的时候，忠诚的信徒能够用《圣经》武装起来，站稳脚跟，坚不可摧。第四个目标是，赐给我们力量，使我们能够指出历世历代的整个计划：因为这是一个普遍经验，当第一眼看见上帝在千禧年时代通过教会祝福整个世界的高尚的计划时，他忠诚的信徒会满怀信心，热情极度高涨，但是当他们的启发他人的努力得到的回报只是冷漠，并且他们发现相对说来只有极少数人有“倾听的耳朵”，于是大多数人就倾向于安顿下来从容地享受珍贵的知识，好像这样就可以带来最少的责备和反对。

由于主知晓我们天生的弱点，便为我们提供了关于时间的预言作为激励，以此充分地鼓舞我们，使我们完全醒来，并在为他做工的时候保持积极主动。既然已经处于“收获”时期，收获工作就要求主的仆人们用自己的时间、服务和思想积极参与，他们现在要像耶稣第一次降临时的众门徒那样，去做收割的工作。（参看《约翰福音》4:35-38）让我们每个人都遵照伟大的收割领袖的指示，寻找手头能做的事情。但是要更详细地了解这一“收获”中各个事件的日期和顺序，我们必须请读者去参考这套丛书的下一卷，在下一卷书中，我们将集中研究上述以及其它关于时间的预言，并经过细心分析得出结论，我们也将关注各种预言的迹象、留意关于主的到来的确凿证据以及他的工作进程，以此证明以下事实：“末时”已经到来；“等待天国的日子”应验了；“洁净圣殿”的工作完成了；伟大的“收获工作”正在进行中；“以色列人的重新聚集”初现端倪；全能上帝的大日之战正在迫近；荣耀的上帝之国在所定的时间，即外邦人时代的末期完全建立是不容置疑的确定事实；我们在下一卷书中的研究和结论还将进一步展示圣徒在收获时节的工作；标示“高天呼召”的结束，以及那些“活着和留存的”圣徒的“转变”；还要展示埃及的大金字塔是为上帝作的证据之一（参看《以赛亚书》19:19,20），它那奇妙的讯息连同它的时节，都是上帝历世历代计划的完全充分的确证。

A

安息日制度 Sabbaths, system of.....第六章

B

巴比伦的统治 Babylon's Dominance.....第六章

鲍雷卡普 Polycarp.....第九章

被逐出教会的原因 Excommunication

from church, reason for.....第九章

本书的目的 Goal of this book.....前言、第一章

彼得所说的火是什么意思 Fire, what

did Peter mean.....第五章

必死与不朽在不同群体中的应用 Mortality and

Immortality applied to classes.....第五章

必须知晓时节的原因 Times and seasons,

why it must be known.....第一章

不朽与必死应用于不同群体 Immortality and

mortality applied to classes.....第五章

C

财富流入罗马教会 Wealth flowing into

papal churches.....第九章

查理曼大帝和罗马教廷的权利 Charlemagne and

papal power.....第九章

尘世的葡萄树和上帝的葡萄树的比较 Vine of

the earth compared to vine of God.....第七章

出版者关于年代学的注视 Publishers note

on chronology.....前言

从道到弥赛亚的转变过程 Translation process

from Logos to Messiah.....第五章

从雅各之死到今天的大事记年表 Timeline from

death of Jacob to today.....第七章

从耶稣到末日的大事记年表 Timeline from

Jesus to Time of the End.....第一章

错误的期待会使许多人跌倒 False expectations

can stumble many.....第一章

D

大地必将震动 Earth will be shaken.....第五章

大群体如何告终 Great Company Class,

how to end up there.....第五章

大卫之约 Davidic Covenant.....第七章

大罪人 Man of sin.....第九章

大罪人：大罪人的其它名称 Other names

of man of sin.....第九章

大罪人：对许多错误的信仰来说具有多重意

义的概念 Pluralism for false beliefs.....第九章

大罪人：守候弥赛亚是绝对必要的

Watching for Messiah is imperative第九章

大罪人：作为一个宗教统治体系 A system

of ecclesiastics.....第九章

大罪人就是敌基督体系 Man of sin is the

antichrist system.....第九章

戴奥克里先对教会的大迫害 Diocletian and

the great persecution.....第九章

到达天国的步骤（通往天国的阶梯）

Heaven, steps for arriving there.....第七章

到达天国的步骤（通往天国的阶梯）

Steps for arriving in heaven.....第七章

敌基督者 Antichrist

敌基督者：它的发展 Its development...第九章

敌基督者：它的特征 Its character.....第九章

敌基督者：为什么说罗马教廷制度就是敌基

督者 Why Papal system is antichrist...第九章

敌基督者：意味着假基督

Means false Christ.....第九章

敌基督者：自升为上帝

Exalts itself as God.....第九章

敌基督者：最终的结局 Final end.....第九章

地平线出版社的观点

Horizon Publisher's attitudes.....前言

地上的统治 Earthly dominance

地上的统治：从亚当到上帝

From Adam to God.....第四章

地上的统治：第一次世界大战对社会的影响

Effects of World War I on society.....第四章

地上的统治：联合国的定义

United Nations defined.....第四章

地上的统治：外邦人日期的结束

Gentile times ended.....第四章

地上的统治：为什么天生的以色列是重要的

Why natural Israel is important.....第四章

地上的宗教统治者被震动 Ecclesiastical heavens

to be shaken.....第五章

地上的宗教统治者从旧到新的变化 Ecclesiastical

heavens change from old to new...第八章、第九章

第二次降临 Second Presence

第二次降临：看不见耶稣的原因

Why Jesus is invisible.....第五章

第二次降临：目的 Purpose of.....第五章

第二次降临：误解 Misconceptions.....第五章

第二次降临：征兆 Signs.....第五章

第二次降临带来的科技和成就 Technologies,

achievement from Second Presence.....第八章

对圣经体系作字面上的解释导致错误
Literal interpretations of Biblical
systems causes errors..... 第九章
对以色列的眷顾 Favor to Israel..... 第七章
对以色列的冷待 Disfavor to Israel..... 第七章
对于政府的艰难之日 Day of trouble
for governments 第四章
对早期教会的迫害 Persecutions of the
early church 第九章

E

恩典之约 Grace Covenant 第七章

F

反犹太主义 Anti-Semitism..... 第七章
分别为圣的过程 Sanctification process..... 第七章
复活综览 Resurrection, an overview 第五章
弗拉费厄斯·约瑟夫 Josephus, Flavius..... 第二章
复兴（归还、重建、恢复）Restitution
复兴：1874年开始的征兆
Signs started in 1874..... 第六章
复兴：1874年以后开始的事件
Events starting after 1874..... 第七章
复兴：目标必将达到 Objectives to
be achieved 第五章
复兴：时间 Times of 第六章
复兴：伟大的修补者的到来
Presence of great restorer 第六章
复兴：需要很多工作 Will require
much work..... 第六章
复兴：已经开始 Has started..... 第五章
福音和犹太人的收获 Gospel and
Jewish harvest 第七章
妇女作为教会的一种预表 Woman as a type
of the church 第八章
富裕和贫穷 Affluent and poor..... 第五章

G

伽利略和宗教裁判所 Galileo and
the inquisition 第九章
改革大事年表以及改革者的名单 Reformation
timeline and names of reformers 第九章
哥尼流的皈依 Cornelius, conversion of 第七章
各各他（就是髑髅地）Golgotha 第五章
公元70年，圣殿被毁 Destruction of Temple
in 70 AD..... 第七章
公元后、公元前和耶稣的诞生 AD/BC and
the Birth of Jesus 第二章
古代圣贤 Ancient Worthies 第五章
关于1914年时重要年岁的预言 Nineteen fourteen
(1914), significant time prophecy 前言
关于第二次降临的错误 Errors and mistakes
concerning the Second Presence..... 第五章

关于第二次降临的错误 Mistakes concerning
Second Presence 第五章
观念具有按年代顺序排列的特征 Ideas have
chronological features..... 第一章

H

哈米吉多顿 Armageddon..... 第一章
呼喊的含义 Shout, what it means..... 第五章
会幕 Tabernacle
会幕：结束时的献祭 Sacrifices,
when ended 第三章
会幕：描述 Description..... 第五章
会幕：神圣的过程 Holy process 第七章

J

基督的国 Christ's Kingdom
基督的国：发展过程和标记 Stages
and signs..... 第五章
基督的国：开始 Started 第四章
基督的国：开始的途径 In what way
has it started 第四章
基督的国：弥赛亚群体（或阶层）的定义
Definition of Messiah class 第六章
基督的国：弥赛亚要建立新的以色列
Messiah to establish a new Israel 第六章
基督的国：预表的千禧年已经到来
Antitypical jubilee has come..... 第六章
基督的灵和罗马教皇之灵的比较
Spirit of Christ compared to Papacy 第九章
基督第一次和第二次降临的目的
Objectives of Christ's First Presence
and Second Presence..... 第五章
基督教教派派性 Churchianity
基督教教派派性：背离 A falling away... 第九章
基督教教派派性：危机 In crisis..... 第八章
基督教界的评估 Christendom,
an assessment 第一章
基督在收获时节降临 Parousia in
the harvest 第五章
加倍预言 Mishneh, double prophecy..... 第七章
教皇绝无错误论 Infallibility
教皇绝无错误论：关于基督教圣经
With regard to scripture 前言
教皇绝无错误论：关于文本
With regard to texts 前言
教皇绝无错误论：罗马教廷系统投票决定
Voted by papal system 第九章
教皇绝无错误论：罗马教廷最严重的错误
Most serious error of the papacy 第九章
教皇阻碍人们阅读研究圣经 Bible reading and
studies discouraged by Pope..... 第九章
金钱能够买到和买不到的东西 Money, things
it can and cannot buy..... 第五章

金钱与赎罪券 Money and indulgences	第九章
旧世界文化 Old World culture	第五章
旧约圣经的希腊文译本和希伯来版本的比较 Septuagint and Hebrew version compared...	第二章
旧约所预表的会幕中的祭司 Priesthood in antitypical Tabernacle	第七章
拒绝上帝的教训 Lessons when God is forsaken	第七章
眷顾和冷待的时期 Periods of favor and disfavor	第七章

K

看不见也相信 Believing without seeing	第一章
看不见的事情 Invisible things	第五章、第七章
康斯坦丁 Constantine	第九章
考古证实圣经的正确性 Archaeology confirms the Bible	第二章
克莱门特 Clement	第九章

L

拉特兰委员会 Lateran Council	第九章
历史与永恒相关的时间 Time, history and eternity are interrelated	第七章
联合国 United Nations 联合国：外邦人时期已经结束的证据 Evidence that Gentile times have ended	第四章
联合国：外邦人是圣经中的一个象征 Gentile is a Biblical symbol	第四章
两种撒种者同时劳作 Sowers, Two at the same time	第五章
列王时期 Kings, period of	第二章
灵性的生命 Spirit beings	第五章
领悟避免错误 Understanding prevents stumbling	第七章
领悟的缺乏导致错误 Stumbling caused by lack of understanding	第七章
路德和他同赎罪券的战斗 Luther and his battle with indulgences	第一章、第九章
路德在威登堡发表的《九十五条论纲》 Luther's 95 thesis at Wittenberg	第九章
律法 Law 律法：立约 Covenant	第五章
律法：律法结束的原因 Why it is ended...	第四章
律法：上帝惩罚以色列的原因 Why God punished Israel	第四章
律法：禧年如何成为律法的一部分 How Jubilee part of it	第六章
律法：耶稣关于律法的态度 Attitude of Jesus about it	第六章
罗马皇帝（公元前31年到公元161年） Roman Emperors, 31 BC-161 AD	第二章

罗马皇帝和康斯坦丁的成就 Roman Empires and Constantine's accomplishments	第九章
罗马教皇的三重皇冠 Papal triple crown	第九章
罗马教皇声称的三重皇冠 Crowns (3) claimed by the Pope	第九章
罗马教皇是地上的神 Pope, is he God on earth	第九章
罗马教皇亵渎上帝的头衔 Blasphemous titles of the Pope	第九章
罗马教皇制度的层级 Papal hierarchy 罗马教皇制度的层级：带来混乱而不是统一 Brought about confusion instead of unity	第九章
罗马教皇制度的层级：教皇体系创造了三个 主要的基督教教派 System created three major Christian segments	第九章
罗马教皇制度的层级：罗马教皇制度就是这个 错误的体系的名字 Papacy is the name of the false system	第九章
罗马教皇制度的层级：为什么罗马教廷是敌 基督者的组成部分 Why papacy a component of antichrist	第九章
罗马教皇制度的层级：自吹自擂 Boasts of power	第九章
罗马教皇制度的层级：作为一个体系运作 的组织 An organization operating as a system	第九章
罗马教廷导致了基督教的分裂 Schism of Christianity caused by Papacy	第九章
罗马教廷的拷打 Papal torture	第九章
罗马教廷的千年 Papal Millennium	第九章
罗马教廷制度对教皇的称谓（世系） Papal line of popes	第九章
罗马天主教会，教皇的错误和罪恶 Roman church, errors and sins of popes	第九章
罗素召集年代学会议 Russell held chronological meeting	前言

M

玛拉基对大艰难的日子预言 Malachi's prophecy of Day of Trouble	第八章
麦基洗德 Melchisedec	第九章
弥赛亚 Messiah 弥赛亚：没有人知道他的到来 Arrives, but few know it	第九章
弥赛亚：权威、大能和组织 Authority, power and organization	第五章
弥赛亚：双重工作 Double work of	第七章
弥赛亚：基督降临不可见的证据 Evidences of Christ's invisible presence	第七章
弥赛亚：世人如何知道他的降临 How will world know of presence	第五章

弥赛亚：施行拯救	
Makes salvation possible	第七章
弥赛亚：到来的方式	
Manner of his arrival.....	第五章
弥赛亚：当代最重要的真理	
Most important truth of our day.....	第一章
弥赛亚：很多预言支持第二次降临的说法	
Prophecies supporting	
Second Presence	第七章
弥赛亚的第二次降临将是看不见的	
Messiah's Second Advent	
to be invisible.....	第一章、第九章
名义上的犹太人和名义上的基督徒相似	
Jews, nominal similar to	
nominal Christians	第七章
摩西的帕子 Moses' veil	第五章
摩西和基督徒的安排的比较 Mosiac and	
Christian dispensation compared	第七章

N

拿破仑 Napoleon	
拿破仑：结束了教皇在世俗中的至高地位	
Ended papal secular supremacy.....	第九章
拿破仑：拒绝教皇的王冠而自己加冕	
Denied Pope's crown and	
crowned himself.....	第九章
拿破仑：终止了赎罪券的项目	
Stopped indulgence program	第九章
尼布甲尼撒的真正含义 Nebuchadnezzar's	
true meaning.....	第四章
年表（年代学）Chronology	
年表：不规则性 Irregularities	第二章
年表：测定年代的方法	
Methods of dating	第二章
年表：创造周的49,000 年 Creative week	
49,000 years	第二章
年表：可以利用的预表 Types available...第二章	
年表：来世的开始 Beginning of eternity...第七章	
年表：年表的价值 Value of.....第二章	
年表：年代和相关事件 Ages and	
associated events	第二章
年表：普通定义 General definition.....第二章	
年表：证实圣经的准确性	
Confirms the Bible	第二章
年表，六种年表的比较	
Chronologies, 6 are compared	第二章
年表（年代学）的价值	
Value of Chronology	第二章
诺亚的大洪水 Flood of Noah.....第五章	
诺亚的到来和耶稣到来的比较 Noah's presence	
compared to Jesus' presence.....第五章	
诺亚之约 Noahic Covenant	第七章

Q

七声号角的意义 Seven trumpets,	
what do they mean.....	第五章
千禧年时代 Millennial Age.....	第一章
前额上的印 Sealing of forehead	
前额上的印：代表上帝的悦纳	
Represents God's acceptance	第五章
前额上的印：位于大脑的边缘系统	
In limbic part of brain.....	第五章
前额上的印：作为基督样式的标记 Forehead	
sealing as sign of Christ likeness	第五章

R

人类的历史 History of humans.....	第七章
人类已经积累的经验 Human experiences,	
what has been learned.....	第四章
日期的确定方法 Dating, methods of	第二章
日期近了一书的作者 Author of	
"Time is at Hand"	前言

S

上帝的奥秘，精确性的例子	
God's secrets, examples of accuracy.....	第一章
上帝的国的两个阶段 Kingdom of God,	
two phases	第一章
上帝的号角 Trump of God.....	第五章
上帝的计划包括以色列 God's Plan involves Israel	
上帝的计划包括以色列：从出埃及到土地	
的划分 From Exodus to division	
of the land	第二章
上帝的计划包括以色列：从创世到大洪水的	
结束 From creation to end of flood....	第二章
上帝的计划包括以色列：从大洪水到亚伯拉	
罕之约 From flood to	
Abrahamic Covenant.....	第二章
上帝的计划包括以色列：从立约到律法	
的颁布 From Covenant to	
Giving the Law	第二章
上帝的计划包括以色列：列王时期	
Period of the Kings	第二章
上帝的计划包括以色列：七十年的荒废时期	
Seventy years desolation.....	第二章
上帝的计划包括以色列：上帝冷待以色列	
的原因 Reason for God's disfavor.....	第七章
上帝的计划包括以色列：士师时期	
Period of the Judges.....	第二章
上帝的计划包括以色列：总体描述	
General description	第一章
上帝的教会及其祭司 Church of God	
and its priesthood.....	第九章
上帝的历史 History of God.....	第七章
上帝的时钟	
God's time clock.....	前言、第一章、第七章

上帝独一无二 God, when	
He was alone.....	序言、第五章
上帝改变世界仍在将来 God's conversion	
of the world still future.....	第一章
上帝历世历代的神圣计划 God's Divine	
Plan of the Ages.....	第一章
上帝为教会派遣的七位信使的大事记年表	
Timeline of seven messengers	
to the church.....	第一章
上帝向信徒揭示了尘封的奥秘 God informs	
time-locked secrets to devotees	第一章
上帝之国的地上阶段 Earthly phase	
of God's Kingdom.....	第一章
上帝之国的灵性阶段 Spiritual phase	
of God's Kingdom.....	第一章
神圣的生命, 奖赏和利益 Divine beings,	
rewards and benefits	第七章
神圣约定的时节 Divinely appointed	
times and seasons.....	第一章
神这个字可以是象征性的 God, word can	
be symbolic	第九章
生命之约 Covenants for life.....	第二章
圣经大事年表中的罗素 Russell in	
Biblical timeline	第一章
圣经的奥秘 Secrets of the Bible	第一章
圣经的神秘和奥秘 Mysteries and secrets	
of the Bible (10)	第一章
圣经的学生们心中为什么要有明灯 Lamps,	
Why students of scripture have them	第一章
圣经和天主教会经常不一致 Bible and	
papal church often disagree	第九章
圣经记载了人类历史27%的内容 Bible has	
27 percent quantitative scriptures.....	前言
圣经难懂的原因 Bible, why difficult	
to understand	第一章
圣经年表(六种)比较 Biblical chronologies	
(6) compared	第二章
圣经年表(年代学) Bible Chronology	
圣经年表: 必须知道我们在时间长河中	
的位置 Necessary to know where	
we are on the stream of time.....	第二章
圣经年表: 测定年代的方法 Methods	
of dating	第二章
圣经年表: 对基督第二次降临的描述	
Description of Christ's	
Second Presence	第二章
圣经年表: 简明大事记年表	
Condensed timelines.....	第二章
圣经年表: 考古学给予证实	
Confirmation from archaeology	第二章
圣经年表: 年表的价值	
Value of chronology.....	第二章

圣经书卷翻译大事记年表 Bible books	
translation timeline.....	第九章
圣经预言的目的 Biblical prophecy,	
purpose of.....	第一章
十种力量造成的麻烦 Trouble, 10 forces....	第五章
时代的描述 Ages described	第一章
时代年表 Chart of the Ages.....	第二章
时间的比较或类似 Time, parallels.....	第七章
时间的定义 Time, definition of	前言
时间的终止 Time of the End	
时间的终止: 世界的状态 State of	
the world.....	第九章
时间的终止: 文明被震动 Civilization is	
being shaken	第四章
时间近了(作者前言) Time is at hand	
(author's forward)	前言
时间思考, 论争的原因 Time thinking,	
reasons for controversy	第一章
时间锁住了上帝的奥秘 Time locked	
secrets of God	第一章
时节作为力量的形态 Times and seasons	
as a form of power	第一章、第五章
使徒的身份和职位 Apostleship.....	第五章
使徒约翰 John, the Apostle.....	第一章
士师时期 Judges, period of.....	第二章
世界的格局 World, state of	
世界的格局: 旧世界被抛弃的征兆 Signs of	
an old world being discarded.....	第九章
世界的格局: 旧世界崩溃, 新世界形成	
Old world collapsing, new	
world emerging	第八章
世界的格局: 旧世界改变的原因	
Reasons why old world changing.....	第八章
世界的格局: 世界具有三个变化的条件	
World has all three conditions.....	第八章
世界的格局: 世界衰退要持续一个可怕	
的时期 World declining for	
a terrible time.....	第八章
世界的格局: 世界向以往一样继续	
World continues as the past	第八章
世界的格局: 世界正朝着一个伟大的文	
明改进 World improving to	
a great civilization	第八章
世界的格局: 四种关于正在变化的世界	
的报告 Four reports of the	
changing world.....	第八章
世界的格局: 新世界开始的征兆 Signs of	
new world coming in.....	第五章、第九章
世界的格局: 政治与文明	
Politics and civilization.....	第九章
世界的皈依仍要到来 Conversion of world	
still to come.	第一章

世界力量经受冲突 World forces
undergoing conflicts 第五章、第九章
世人将看不到灵性意义上的弥赛亚 World will
not see spiritual Messiah 第五章
收获期 Harvest period 第一章、第五章
收获期的类比 Harvest parallels 第七章
属灵世界的证据 Spiritual world,
evidences of 第五章
数学作为证实的方法 Mathematics,
a way of proving..... 第一章
数字 Numbers
 数字: 从1到666 的含义 Meanings from
 1 to 666 第一章
 数字: 启示出上帝就是上帝的原因
 Reveal why God is God 第一章
 数字: 提供关于宇宙的精确度
 Give definition of universe 第一章
 数字: 重要性 Why important 第一章
四种必死的人 Classes, 4 that will
be mortal..... 第五章
四组观察者及其评价世界的报告 Watchmen,
four groups and their reports 第八章
所定的日期是什么意思 Due time,
what does it mean..... 第五章

T

台彻尔和赎罪券的出售 Tetzel and the
sale of indulgences 第九章
太阳的象征意义 Sun, symbolism of 第五章
贪婪 Greed 第五章
贪婪是对金钱的偶像崇拜 Greed is the
idolatry of money 第五章
特赦、赎罪券 Indulgences
 特赦、赎罪券: 路德对赎罪券的揭露
 Luther's revelation concerning 第九章
 特赦、赎罪券: 赎罪券的动机
 Motivation for 第九章
 特赦、赎罪券: 赎罪券的推销导致了宗
 教改革 Sale of sparked
 reformation 第九章
 特赦、赎罪券: 原因及开始的时间
 Why and when started..... 第九章
特殊的子民是哪些人 Peculiar people,
who are they 第七章
天使 Angels
 天使: 对人类的探访 Visits to humans... 第五章
 天使: 等级 Hierarchy 第五章、第七章
 天使: 品质和特征 Qualities and
 characteristics of angels 第七章
 天使: 数目 Number of 第五章
天使长 Archangel 第五章

天使长的呼喊和声音 Shout and voice
of the archangel 第五章
天主教和新教的比较 Catholic and
Protestant comparison 第九章
天主教会在美国的衰落 Catholic Church
declining in USA..... 第九章
通过六种途径得到耶稣的救恩 Salvation of
Jesus through 6 doors 第七章
通往禧年的盛宴 Feasts that lead
to jubilee year 第六章
图解和图表的价值 Value of illustrations
and diagrams..... 前言
托马作为一个例子 Thomas, used as
an example..... 第五章

W

外邦人的时间 (公元前606年到公元1914年)
Time of the Gentiles (606 BC to 1914 AD)... 第四章
外邦人和犹太人 Gentiles and Jews
 外邦人和犹太人: 定义 Definitions 第三章
 外邦人和犹太人: 外邦人的日期
 Times of the Gentiles..... 第四章
 外邦人和犹太人: 外邦人日期结束的原因
 End of Gentile times, reasons for..... 第一章
 外邦人和犹太人: 耶路撒冷的作用
 Role of Jerusalem 第四章
外邦人是谁 Gentiles, who are they..... 第三章
完美的概念 Perfection, concept of..... 前言
汪达尔人入侵罗马 Vandals invading Rome... 第九章
威克里夫 Wycliff..... 第一章
韦尔多 Waldo..... 第一章
韦尔多教派 Waldenses 第九章
伟大的王米迦勒 Michael, the great prince... 第五章
未来之约 Covenants to come 第二章、第九章
文明: 新文明的形成 Civilization, a new
one emerging 第六章
文明的冲突 Conflicts in civilization 第五章

X

西底家, 以色列的最后一位王 Zedekiah,
last king of Israel..... 第四章
希伯来历法 Calendar, Hebrew 第一章
希伯来历法 Hebrew Calendar 第一章
禧年 Jubilee
 禧年: 从预言的角度审视
 Viewed prophetically 第六章
 禧年: 观念与大事记年代表
 Concept and timeline 第六章
 禧年: 旧约中所预表的禧年仍是未来之事
 Antitype of, still future..... 第六章
 禧年: 开始的时间 When commenced... 第六章
 禧年: 如何计算 How to calculate..... 第六章

禧年: 禧年的征兆、象征和含义	
Signs, symbols and meaning	第六章
禧年: 新文明的形成	
New civilization emerging	第六章
禧年: 周期 Cycles	第六章
禧年: 作为律法的预表	
As type of the law	第六章
相似的安排 Parallel dispensations	
相似的安排: 与历世历代的神圣计划有关	
Relevant to Divine Plan of the Ages...	第七章
相似的安排: 属灵的理解基于对象征符号	
的理解 Spiritual understanding depends	
on understanding symbols	第七章
相似的安排: 属灵语言的元素	
Elements of spiritual language.....	第七章
相似的安排: 属肉身的和属灵的以色列人的	
相似性 Similarity of fleshly Israel	
and spiritual Israel.....	第七章
相似性可以放大以往事件的象征性符号	
Parallels can enlarge symbolism	
of past events	第一章
象征、预表和比喻 Symbols, types	
and parables	第五章
新世界文化 New world culture	第五章
新约 New Covenant.....	第七章
信仰 Beliefs	
信仰: 我们必须毫无疑问地去证实的东西	
What we must do to prove	
without doubt.....	第一章
信仰: 我们接受但是看不到的东西 What we	
accept though we cannot see.....	第一章
信仰: 我们相信但不能证实的东西 What we	
cannot prove	第一章
信仰形成的大事记年表	
Beliefs, emerging timelines	第九章
行星地球上统治的改变 Dominance on	
Planet Earth changes	第四章
殉道者贾斯廷 Martyr, Justin	第九章

Y

亚伯拉罕 Abraham.....	第七章
亚伯拉罕的后裔和亚伯拉罕之约 Abrahamic seed	
and Covenant.....	第四章、第二章、第七章
亚当之约 Adamic Covenant.....	第七章
亚力尤斯和阿塔纳修斯 Arius and	
Athanasius	第一章、第九章
阳历和阴历中时间的比较 Time, lunar and	
sun compared.....	第二章
耶路撒冷, 新世界的首都	
Jerusalem, new world capital	第五章

耶稣 Jesus

耶稣: 被犹太教徒拒绝	
Rejection by the Jews.....	第五章
耶稣: 被犹太人拒绝	
Rejection by Jews.....	第五章
耶稣: 从道到弥赛亚的转变过程 Translation	
process from Logos to Messiah	第五章
耶稣: 诞生 Birth	第二章
耶稣: 第二次降临 Second Presence	第五章
耶稣: 复活 Resurrection.....	第五章
耶稣: 基督第二次降临的目的 Purpose of	
Christ's Second Presence	第五章
耶稣: 基督第二次降临的征兆 Signs of	
Christ's Second Presence	第五章
耶稣: 家谱 Genealogy	第四章
耶稣: 两次降临之间的关系	
How two advents relate	第五章
耶稣: 像夜间的贼一样到来	
Comes as a thief	第五章
耶稣: 耶稣对律法的看法 Attitude of	
Jesus about the Law	第六章
耶稣: 耶稣复活后的显现 Appearances of	
Jesus after resurrection.....	第五章
耶稣: 作为“道”或者“米迦勒”的例子	
Examples as Logos or Michael.....	第五章
耶稣: 作为领袖As a leader.....	第三章
耶稣第二次降临的明亮闪光 Bright shining	
of Jesus' second presence.....	第五章
耶稣复活的意义 Resurrection of Jesus,	
what it means.....	第五章
耶稣归来, 第二次降临为什么是看不见的	
Jesus returns, Second Presence,	
why invisible	第二章、第五章
耶稣和约翰的诞生 Birth of Jesus	
and John	第二章
耶稣驾着云彩降临 Clouds, arrival	
of Jesus	第五章
耶稣开始传道的的时间 Jesus, when	
preaching started	第一章
耶稣与罗马教皇名称和头衔的比较 Jesus and	
Pope compared for names and titles	第九章
耶稣在十字架上的时刻 Jesus' hours	
on the cross.....	第二章
耶洗别 Jezebel	第八章
耶洗别对教会的迫害 Church's persecution	
by Jezebel	第八章
一天作为时间的定义 Day as time defined...	第一章
伊甸之约 Edenic Covenant.....	第七章
伊格内修斯 Ignatius	第九章
伊斯兰教的未来事件 Islamic, future events...	第一章

以利沙 Elisha	
以利沙: 使“书念”的儿子复活	
Raised Shunamite's son to life	第八章
以利沙: 首要的工作是复兴	
Primary work is restitution.....	第八章
以利沙: 推翻亚哈王和耶洗别	
Overthrowing of Ahab and Jezebel	第八章
以利亚 Elijah	
以利亚: Why persecuted	第八章
以利亚: 改革以色列失败	
Failure to reform Israel	第八章
以利亚: 和以利沙的分离(大群体)	
Separated from Elisha, (the Great Company Class).....	第八章
以利亚: 艰难时期所预表的以利亚	
Antitypical during time of trouble	第八章
以利亚: 三个以利亚是预表或预表的对象	
Three Elijahs are types	第八章
以利亚: 他的继任者 His successor.....	第八章
以利亚: 以利亚一生中值得关注的要点	
Notable points in life.....	第八章
以色列(2500年)惩罚的结束 Israel's end of punishment (2520 years)	第四章
以色列的Israel's	
以色列的: 1874年之后的复兴	
Restoration after 1874	第七章
以色列的: 被上帝弃绝的原因	
Rejection, why by God.....	第三章
以色列的: 拒绝耶稣	
Rejection of Jesus	第五章
以色列的: 七倍的惩罚	
Punishment: 7 times	第四章
以色列的: 弃绝的结束	
End of rejection	第四章
以色列的盲目导致跌倒 Israel's blindness cause stumbling.....	第七章
以色列的禧年 Israel's jubilee year	第六章
以色列之家的一致性 Houses of Israel correspondencies.....	第七章
异教徒的罗马和教皇制度的罗马在权力方面的比较 Powers, comparing Pagan Rome with Papal Rome.....	第九章
异教文明开始消失 Paganistic civilization begins to fall away.....	第九章
引进炼狱概念的原因及时间	
Purgatory, why and when introduced.....	第九章
犹太和外邦人的收获 Jewish and Gentile harvests.....	第七章
犹太教、基督教和无神论者中的唯名论 Nominalism in Jews, Christians and Atheists	第七章

犹太民族预示着救恩计划 Jewish nation prefigures plan of salvation.....		第七章
犹太人的收获 Jewish Harvest.....		第七章
犹太人经历了眷顾和冷待 Jews experience, favor and disfavor.....		第七章
犹太人蒙眷顾和被冷待的大事记年表 Timeline of Jewish favor and disfavor.....		第七章
犹太人因拒绝弥赛亚而受到的惩罚 Jewish chastisement for rejecting Messiah.....		第七章
犹太人重新聚集的比较 Regathering parallels of the Jews.....		第七章
逾越节的羔羊 Passover lamb.....		第六章
宇宙 Universe		
宇宙: 给人深刻印象的数字 Impressive numbers		第一章
宇宙: 扩充的示意性观点 Schematic view of expansion.....		第一章
宇宙: 上帝就是上帝的原因 Why God is God.....		第一章
预表以及预表的对象 Types and antitypes...		第六章
预言 Prophecies		
预言: 从预言中可以得到什么教训 Lessons to be learned.....		第八章
预言: 七十个象征性的七 Seventy symbolic weeks		第三章
预言: 如何解释预言 How to interpret prophecies		第三章
预言: 时间应验了基督的第一次降临 Time fulfillment of Christ's first advent		第三章
预言: 未来事件的次序 Future order of events		第一章
预言: 犹太时期和福音时期的结束 End of Jewish and Gospel Ages		第一章
预言: 预言本身非常重要的原因 Why personally important		第一章
约翰群体, 预表及其预表的对象 John Class, type and antitype		第八章

Z

早期教会的发展趋势 Trends in the early church		第九章
早期教会所受的迫害: 名称, 日期和地点 Early church persecutions: names, dates and locations.....		第九章
早期教会中的殉道者 Martyrs in the early church		第九章
真理划分的原因 Truth divides, why		第一章

政府 Governments

政府: 发现公义政府的努力 Struggle to
find right government..... 第四章

政府: 君主政体失败的原因
Why monarchies have failed 第四章

政府: 外邦人已经失败的证据
Evidences the Gentiles have failed 第四章

政府: 政府的艰难之日 Day of trouble
for government..... 第四章

重要日期 Dates of significance

重要日期: (惩罚或恩典) 加倍的时间: 1845年
Length of double: 1845 years 第七章

重要日期: 1873年, 第7千年开始
Commencement of 7,000th
year is 1873..... 第二章

重要日期: 1873年, 基督开始掌权
Christ's reign started 1873 第二章

重要日期: 1874年, 复兴开始
Restitution began in 1874..... 第七章

重要日期: 1874年, 弥赛亚的第二次降
临开始 Messiah's Second Presence
started 1874 第七章

重要日期: 1874年, 耶和華的日子开始
Day of Jehovah began in 1874 第八章

重要日期: 1878年, 命令离开她
Command to come out of her, 1878... 第七章

重要日期: 1914年, 圣徒预期的荣耀
的日子 Expected glorification
of the Saints: 1914 前言

重要日期: 1914年, 第一次世界大战对社
会的影响 Effects of World War I
on society: 1914 第四章

重要日期: 1948年, 以色列建国
Statehood for Israel 1948 第七章

重要日期: 1967年, 耶路撒冷成为以色列
的首都 Jerusalem became
capital of Israel: 1967 第七章

重要日期: 1978年, 加倍的日期结束
When double ended 1878 第七章

重要日期: 从第一个到第七个创造日的年
表为期 49,000 年 Timeline from
1st through 7th creative day
is 49,000 years 第二章

重要日期: 从亚当到1872年的年表为期6,000年
Timeline from Adam to 1872
is 6,000 years 第二章

重要日期: 公元29-70年, 犹太收获期
Jewish Harvest (29 AD - 70 AD)..... 第七章

重要日期: 公元29年, 犹太收获的开始
Jewish Harvest begins (29 AD) 第四章

重要日期: 公元29年以来的大事记年表
Timeline from 29 AD..... 第一章

重要日期: 公元70年, 圣殿被毁,
耶路撒冷陷落 Temple destroyed,
Jerusalem lost: 70 AD 第七章

重要日期: 公元前2年, 耶稣的诞生
Birth of Jesus (2 BC) 第二章

重要日期: 外邦人的日期 (从公元前 606年
到公元1914年, 持续2520年) 主前/主后
分期线 BC/AD, dateline 第二章

宗教裁判所 Inquisition

宗教裁判所: 步骤和法庭受理 The processes
and court proceedings 第九章

宗教裁判所: 惩罚与逐出教会 Punishments
and excommunication 第九章

宗教裁判所: 罗马教廷的法令如何带上
了法庭 How papal decrees
brought to court 第九章

宗教裁判所: 与科学发展相对
Verses scientific processes 第九章

罪 Sins

罪: 罪的种类和后果
Kinds and consequences 第九章

罪: 罪恶与犯罪的联系
How related to crime..... 第九章

作为政府形态, 列王失败的原因 Kings, why
they failed as a form of overnment 第四章

作者在年表中遇到的问题 Question meeting
with author on chronology 前言