

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。

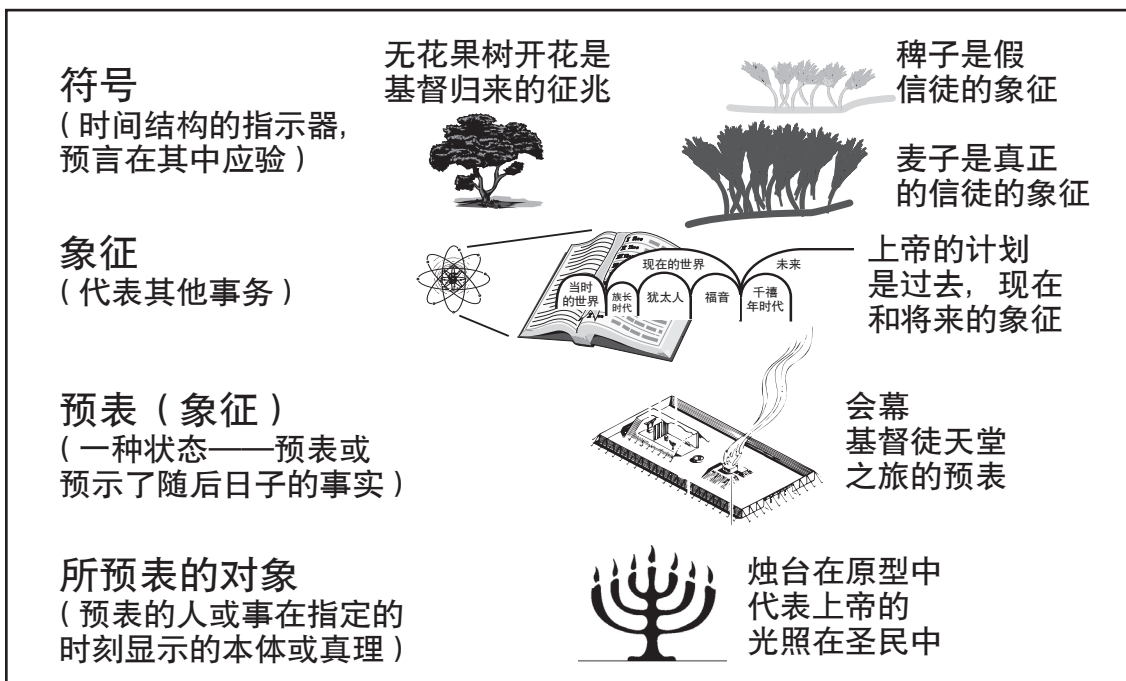
只有当我们认识到上帝与以色列交往的典型特征，我们才能恰当地认识那个民族的奇妙历史，才能明白为什么他们的历史优先于所有其它国家的历史，为预言家和《新约》的作者们那么独特地记载下来。诚如《新约》的作者们所示，在这些历史中，上帝已经为教会和世人提供了关于他的计划的引人注目的说明。他们的会幕仪式，伴随着祭祀用的流血的动物以及献祭时一切特殊的职位，在神圣颁布的律法中都有非常详细的规定，还有他们的节日和圣日，他们的安息日，以及他们所有的庆典，作为预表都指向它们所预示的人或事，即比那些预表更大、更高、更显著的人物或者事件。使徒保罗说，律法预示了“将来的美事”（参看《希伯来书》10:1; 8:5; 《歌罗西书》2:17），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

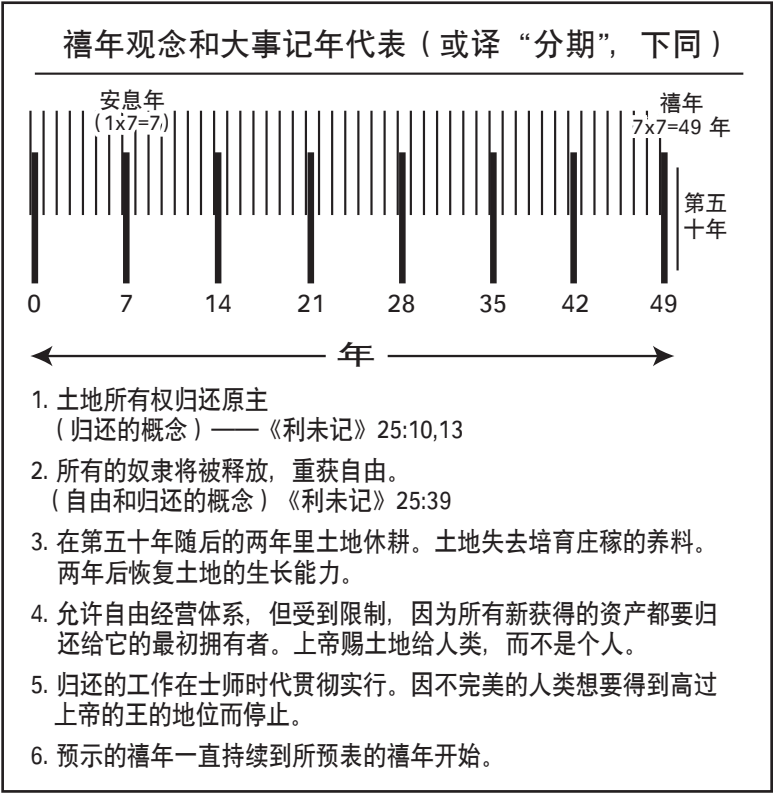
们的禧年，各人要归自己的产业，各归本家。……你若卖什么给邻舍，或是从邻舍的手中买什么，彼此不可亏负。你要按禧年以后的年数向邻舍买，他也要按年数的收成卖给你。年岁若多，要照数加添价值，年岁若少，要照数减去价值，因为他照收成的数目卖给你。”

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

^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。

图表6.3 - 禧年的观念和大事记年代表。

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。

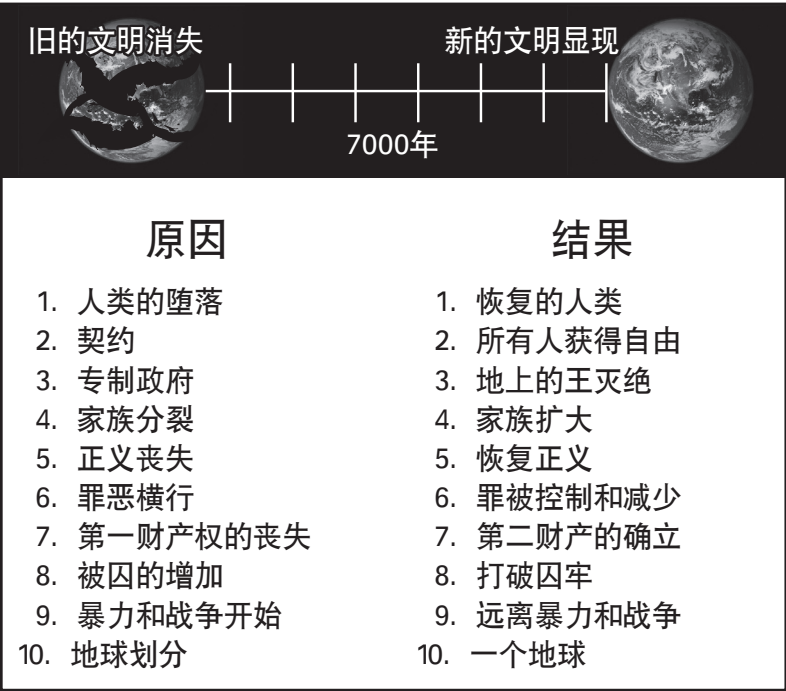
关于这一预表的教义与我们考查历世历代的神圣计划时所学到的内容完美一致。它清楚明白地指出“万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，藉着圣先知的口所说的。”摩西就是那些圣先知之一；在此他向我们特别指出，人类因为罪而长期丧失和出售的最初的财产和自由将要归还。由于我们祖先的失误，我们失去了一切：所有的权力都丧失了，所有的人都变成“罪恶”这个暴君的奴隶，而且不能解救自己。家庭圈子由于腐败的束缚，即死亡而被拆散了。感谢上帝应许给我们的自由的日期！禧年近了，就在眼前，不久，被死亡俘虏和被罪恶占为奴隶的人们就会重得他们最初的财产，重得完美的成人状态，重得最先的后嗣地位，重得土地——这一切都是上帝通过《新约》里的中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

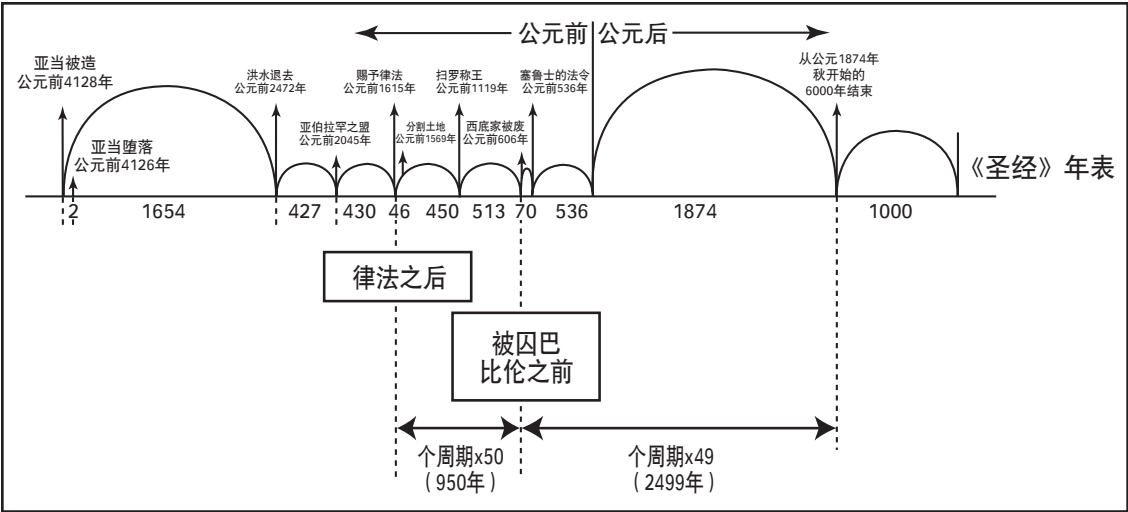
安息年的体系以他们的土地——迦南地，以及他们在那里的产业著名。引向第一个禧年的第一个四十九年的周期，应该从他们进入迦南地的那一刻开始。上帝的话证实了这一合理推论——“你们到了我所赐你们那地的时候，地就要向耶和華守安息[遵守安息秩序]：六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年[从进入那地开始]，地要守圣安息。”所以，七乘七，或者说四十九年（7 x 7 = 49）的周期从那一刻就开始了计算，而进入迦南地后的第五十年就是第一个预表性的禧年。^④

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），是阿曼米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。

仅仅凭借上帝默示的这一陈述，我们就有了关于上述事实的明确证据：当复兴的时间开始的时候，也就到了我们的主第二次降臨开始的时候，也就是在公元1874年十月，如禧年的安排所标志的一样。这个事实看起来很明显，也确实如此，就像对其它所有事情的神圣安排一样，禧年也正是为“警戒[我们的指示]我们这末世的人”而安排的。

（参看《哥林多前书》10:11）有一件事似乎是清晰明了的——如果它们不能使我们得益，那么它们迄今为止就几乎是毫无用处的；因为《圣经》告诉我们，犹太人从没有完全适当地遵从关于禧年的预表，即使是在最早的十九个禧年之间。（参看《利未记》26:35）毫无疑问，他们发现自己几乎不可能抑制对财富的热爱和追求。就像所有预言和预表所示，在正义的道路上，在最需要光的地方，世人无疑打算要抛弃那光——那指引基督的身体（教会）之“脚”的光。

诺亚的出现和耶稣的再临 有那些相同的地方

现在让我们回想一下，在上一章关于我们的主归返和显现的方式都讲了些什么，以免你们在此因错误的思想而在这一点上摔跤。记住耶稣的话，他说：“挪亚的日子怎样，人子降臨[希腊语为“基督降臨”]也要怎样；当洪水以前的日子，人……不知不觉……人子降臨也要这样。”（《马太福音》24:37-39）还要记住，我们从已经从上帝默示的教义中推断出哪些结论——只有那些忠诚地对可靠的预言保持儆醒，并热爱和期待他的显现的人们，才有机会目睹他的

降臨，直到大艰难时期，他“从天上在火焰中显现，实施报应”，向世人表明一切。

（参看《帖撒罗尼迦后书》1:7-1:8）那时，他的降臨不为世人所知，通常也得不到世人甚至是基督徒的认可，这一事实同这一真理并不抵触。世人不相信预言，当然他们就看不到预言之光中的任何东西。还有冷淡的基督徒（这种人占大多数）根本不关心“先知更确的预言”（参看《彼得后书》1:19）；很多表示自己保持儆醒的人则透过有色眼镜来看那些预言，而他们的有色眼镜后面是陈旧而长期坚持的错误，他们用这样的眼睛看预言，就被偏见悲惨地欺骗，错过了真道。所有这种人都应该到伟大的医师耶稣那里买“眼药”擦亮眼睛，或者寻求恭顺的态度（参看《启示录》3:18），并永远抛弃带有人类传统的有色眼睛，以及所有他们自己和他人的，与《圣经》的全部教义不一致的学说。

但是，不管是世人的无知和不信，还是大多数自称为基督徒的人们的冷淡而漠不关心的态度和偏见，都不会成为上帝拣选的绊脚石——上帝要拣选那些通过纯粹的、像孩子一样的信仰接受他的证言的人。他的证言就是他那蒙福的话语所宣告的教义。这样的人是不能被绊倒的，他们也不可能被欺骗。通过坚定的信念和上帝的引导，他们将会战胜一切。主亲自挑选的宝石，不要惧怕：你们当挺身昂首，欢喜快乐，要知道你们得赎，被高举和得荣耀的日子近了。参看《路加福音》21:28；12:32。

开始于1874年的复兴 有哪些迹象？

如果“复兴的时间”确实开始于公元1874年十月，如果我们的主的第二次降臨定在那时，那么，另一个合理的期待就会是，那些保持儆醒的人应该会看到一些不同寻常的迹象，表明《圣经》中所说的他降臨時的首要事工，也就是：福音时代果实的收获，他所拣选（通过精神的联系和灵性的交流）的人们的聚集，至少也该有对于耶稣之国的建立的预备措施。这其中的一些迹象我们已经作过简要的暗示；但是在这一点上有太多的东西需要评述，所以我们必须把一些需要考虑的事情安排在下一章。教会的收获的确已经临到我们身上；麦子和稗谷的分离已经开始；尘世的事务正迅速进行自我调整，

^⑥ 这里所翻译的“面前”原词不是“基督降臨”，而是“prosopon”；“apo prosopon”翻译为“从...面前”，其意义并不是“作为到来的结果”，而是“离开”。这种想法在我们中很普遍，在很久以前的东方国家这种想法更加普遍：面对面是一种喜欢的表示，而背对你则是厌恶的表现。因而，在我主第一次降臨時写道：“他被藐视，好像被人掩面不看的一样。”（《以赛亚书》53:3）也就是说，我们耻于见他，也不承认他。也因面，耶和華“不会看顾罪”，并在罪人面前隐藏他的面容。然而，如今赎罪祭既已献上，耶和華将在指定的时刻高尚仁慈。那时他将不再漠视人类，也不再将他们当成罪人，背对他们，而是要通过他的面容、他的关爱给人类精力，并会差遣基督，作为万物复苏的代理。在圣歌中，我们的想法不谋而合：“展示你顺从的脸庞”；“展示你的脸庞，一切明亮辉煌。”——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，

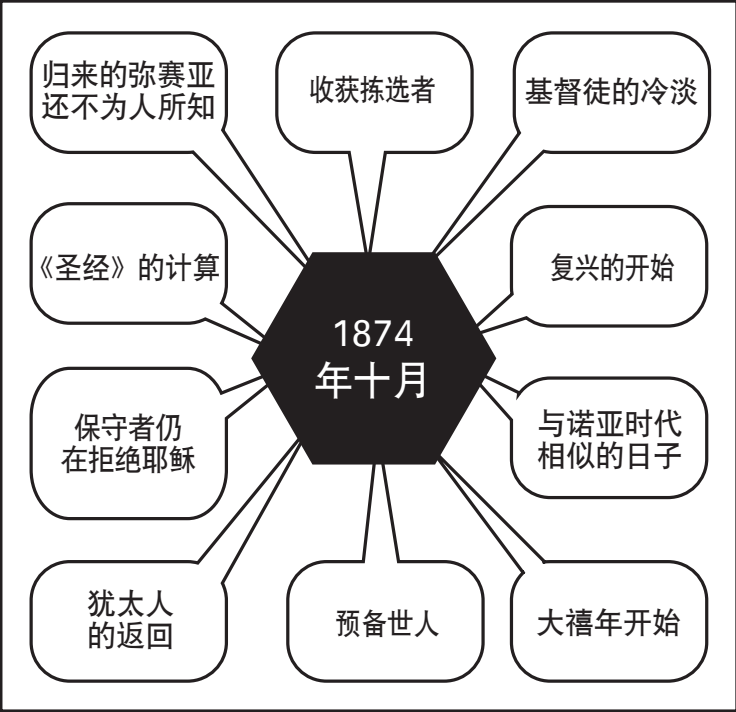
他将为此而惩罚他们。在《利未记》的第26章中，他告诉以色列人，要通过外邦人的统治惩罚他们七次；在同一章中，上帝还告诉他们，如果他们忽视了安息年，他将因此而惩罚他们，使他们的地荒凉。（事实上，就像我们所展示的，七十年的荒凉期也是七次外邦人统治的开始。）主的话预示了将来的危险，我们从经上读到：“你们在仇敌之地居住的时候，你们的地荒凉要享受众安息，正在那时候，地要歇息，享受安息。……地这样歇息，是你们住在其上的安息年所不能得的。”《利未记》26:34,35,43。

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。

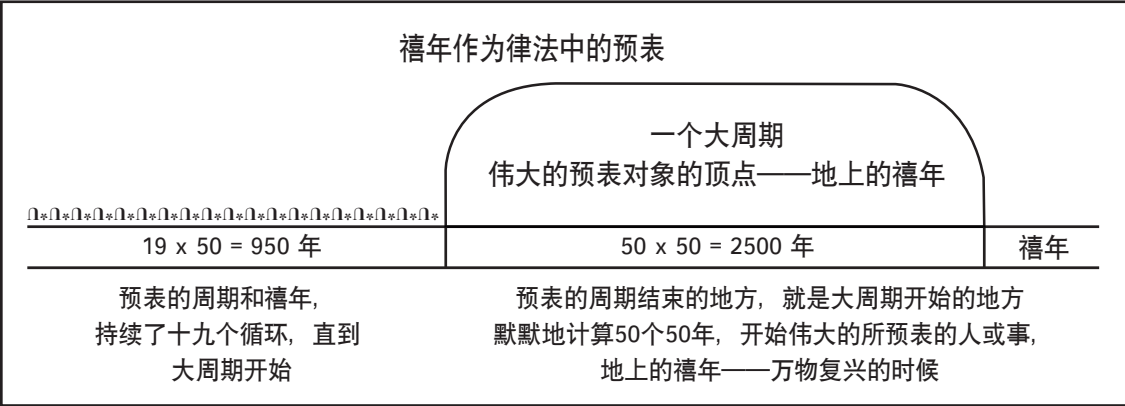
的治疗会使病人很痛，而且在那样的时候，几乎没有哪个病人会赞成这种治疗方法；耶稣作为伟大的医师，修复者和生命的赐予者，他的工作也是如此：他击伤，是为了医治，^⑧而在教会及世人中的艰难和筛选不过是必要的切口和清理，是复兴事工中最重要的部分。

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

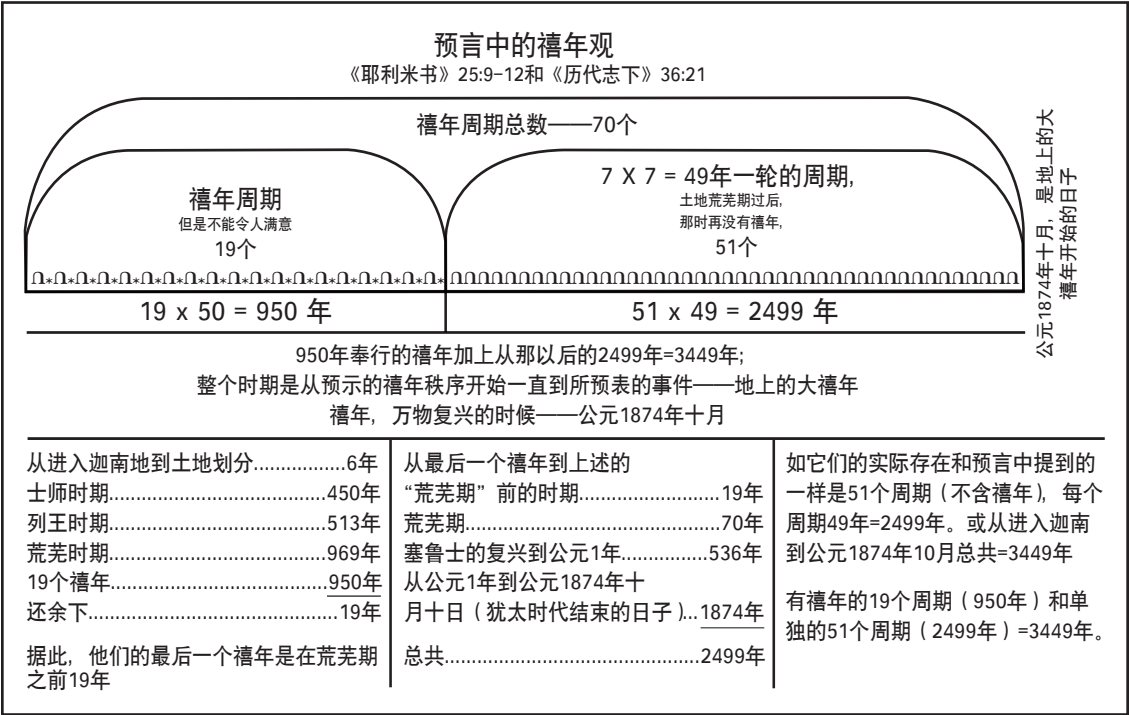
⑧ 参看《约伯记》5:18。——译者注。

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。

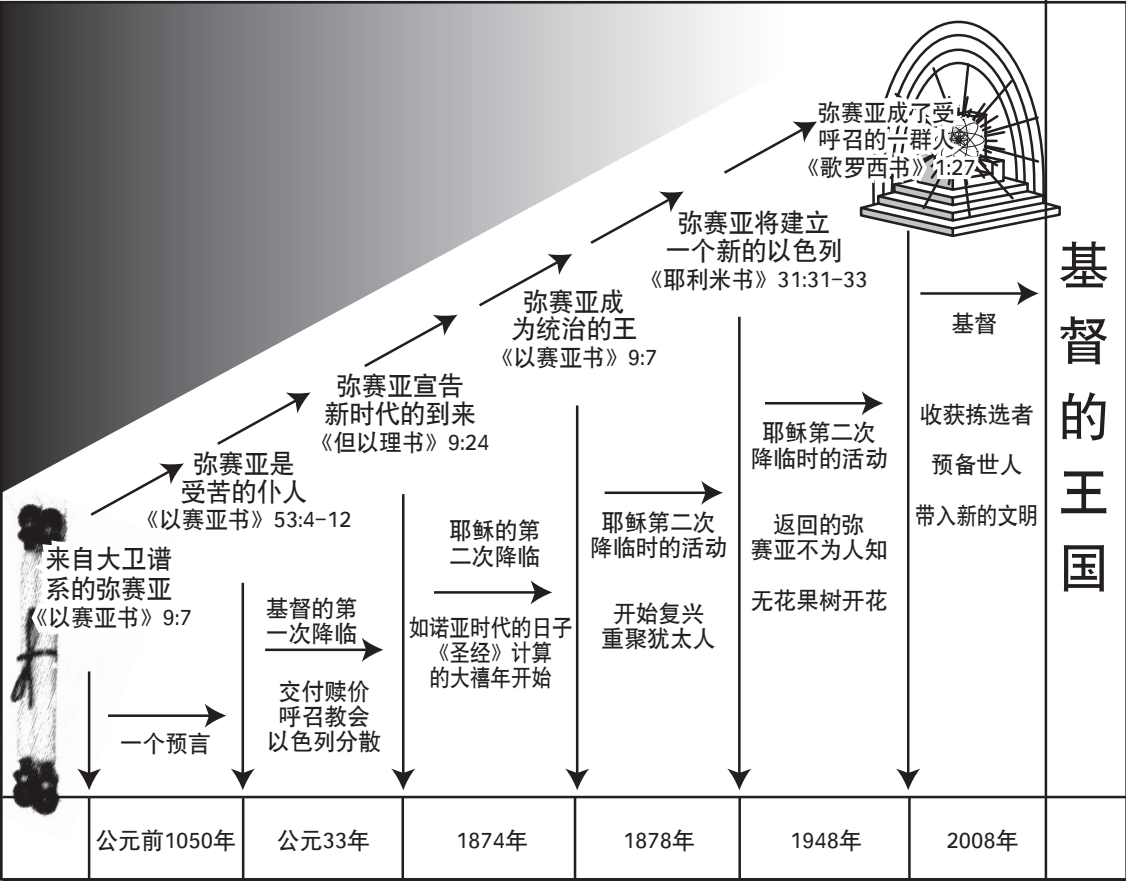
第七声号角（第七位天使吹号）

“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。