

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？

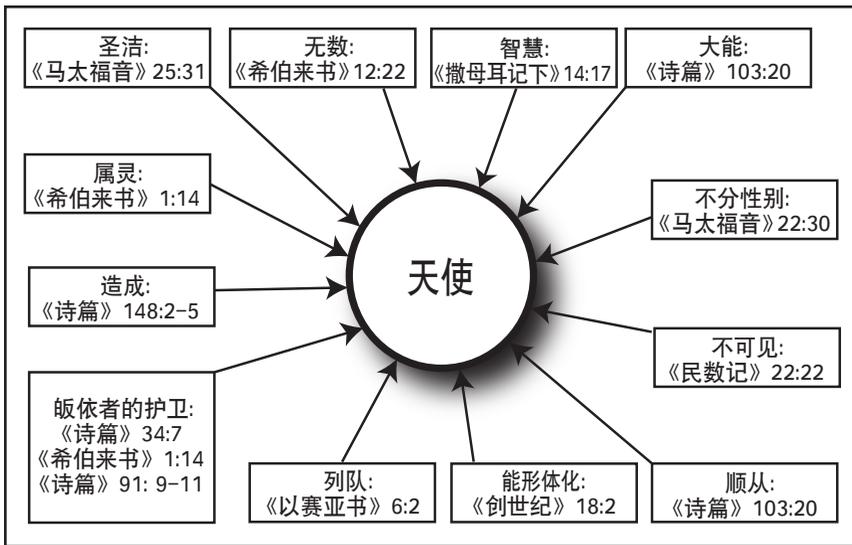
有些人认为，犹太时代和基督教时代实际上是一回事，还认为上帝从有人类一开始就在拣选基督教会。这是一个严重的错误，它掩盖和阻碍了人们对很多真理正确而清晰的理解。基督教会是耶稣的身体（参看《以弗所书》5:23；《歌罗西书》1:24），耶稣就是教会的头和先驱；因此，没有人能先于他而成为教会的一部分。如果有任何人先于他，那么他就完全不会被称为先驱者。让人们和他同为献祭者，并且最终和他同为“从上面来的呼召”的后嗣，在其它时代没有叫人知道。（参看《以弗所书》3:2,5,6）耶稣用自己的宝血为我们的罪付出了赎价，在他实际上这样做之前，那些活过和死去的虔诚的人们，对“从上面来的呼召”一无所知。既然上帝的礼物和呼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
稗子是有毒的果实——《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》

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

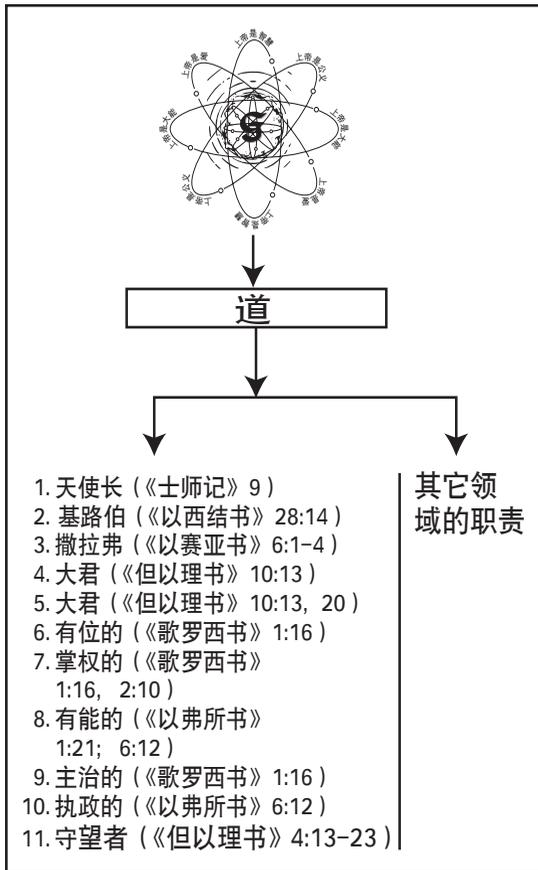
事工的人，拥有天上地上的权能、荣光和统治权。自从教会这样蒙召，与世俗分离，在这个时代发展，就要在来世成为耶和华的代理，全权代他执行历世历代的伟大计划——这个计划不仅包括人类的利益，而且包括天上和地上所有的创造物的利益——在过去的时代已经为他们的训练和指导做了极好的准备。接下来所关注的同样精彩：这些被称为神圣荣耀的后嗣，在这个时代，在这条漫长、艰难、狭窄的小路上，自始至终接受培养、训练、指导和保护；这条路首先由耶稣——他们的主和先驱开创，叫他们跟随他的脚踪行——就像他所立的榜样那样。《彼得前书》2:21。

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

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次。（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

美国		以色列	
属灵的信徒	4%	信教的犹太人	
“重生”基督徒	8%	正统的犹太人	
名义上的基督徒	总数的85%	名义上的犹太人	
不信教者		?	持不可知论的犹太人
无神论者			无神论者

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

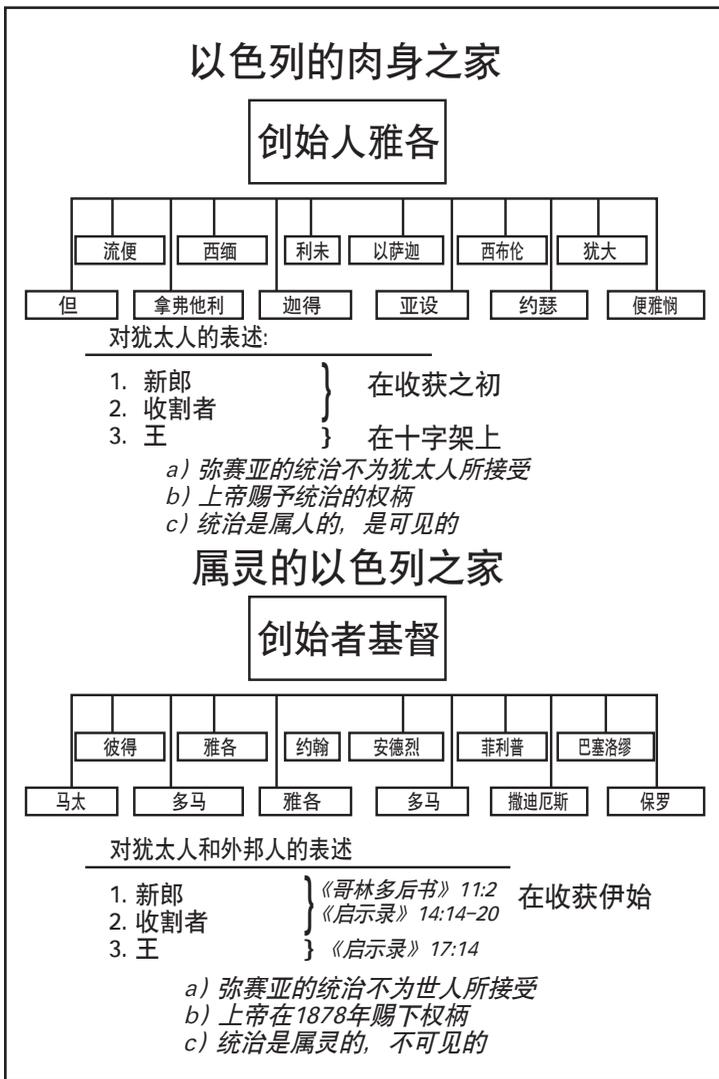
的计算方法，福音时代名义上的和真正属灵的以色列人都被指出来；并且他们的分离也是在收获的时候——在福音时代的末了。然后只有麦子——相当少的数量，也就是——“小群”——会被从众多的名义上属灵的以色列人中分离出来，而大多数人，作为麦糠而不是真正的麦子，将会被丢弃，因为他们与蒙召取得的眷顾不符，而且他们也不会被视为上帝的宝石。参看《罗马书》9:27；《路加福音》12:32；《马太福音》3:12；13:24-40。

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

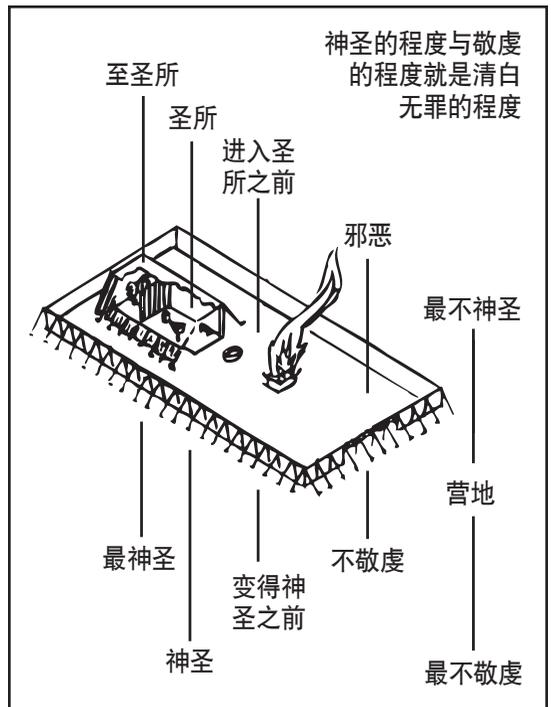

差遣，不过是到[一个]以色列家[所有]迷失的羊那里去”；但是他不允许他的门徒在巴勒斯坦以外寻找他们（参看《马太福音》10:5, 6; 15:24），显然，那些住在巴勒斯坦地区的代表了整个以色列。彼得也说属肉体的以色列就是一家；并且对耶路撒冷的人们说：“以色列全家当确实地知道”等等。使徒雅各也说十二个支派是一个民族。（参看《使徒行传》2:36；《雅各书》1:1）所有支派中的很多人居住在巴勒斯坦，也有很多居住在周边国家。因此保罗在游历小亚细亚和意大利时，几乎在每个城市都会碰到以色列人并向他们讲道，但是他们总是被当作一个民族，属灵的以色列则被看作另一个以色列。上帝曾经对这两个以色列之家都有过特别的盟约和应许。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），后来又没有守约，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。

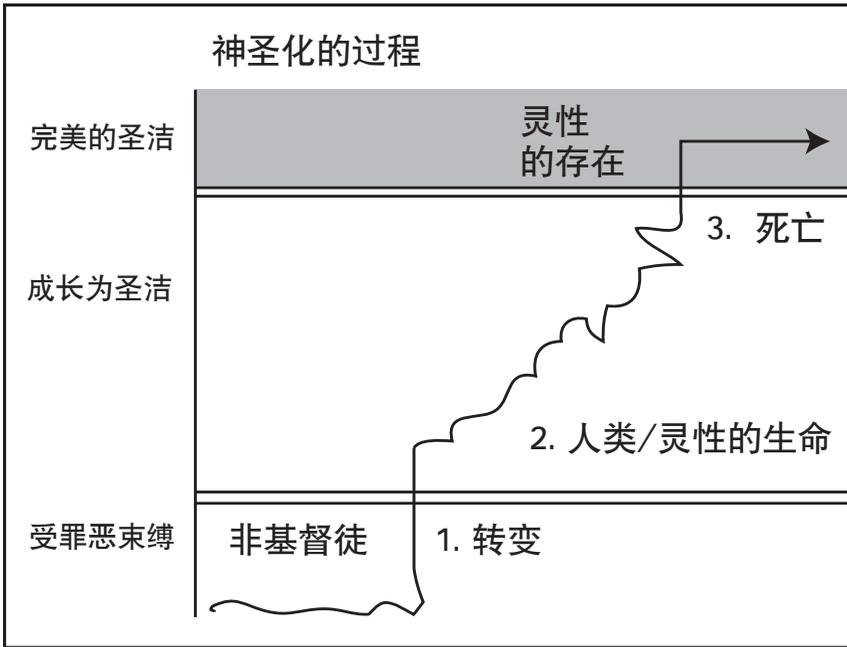
^② 本节（第五节）祭司前的“灵”这个词，在最古老的希腊手稿——西奈山手稿中被省略了。当我们考虑到没有灵性的东西能成为祭品，只有尘世的或人类的特权或权力等才可以时，就会发现这种忽略是正确的。——原注。

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

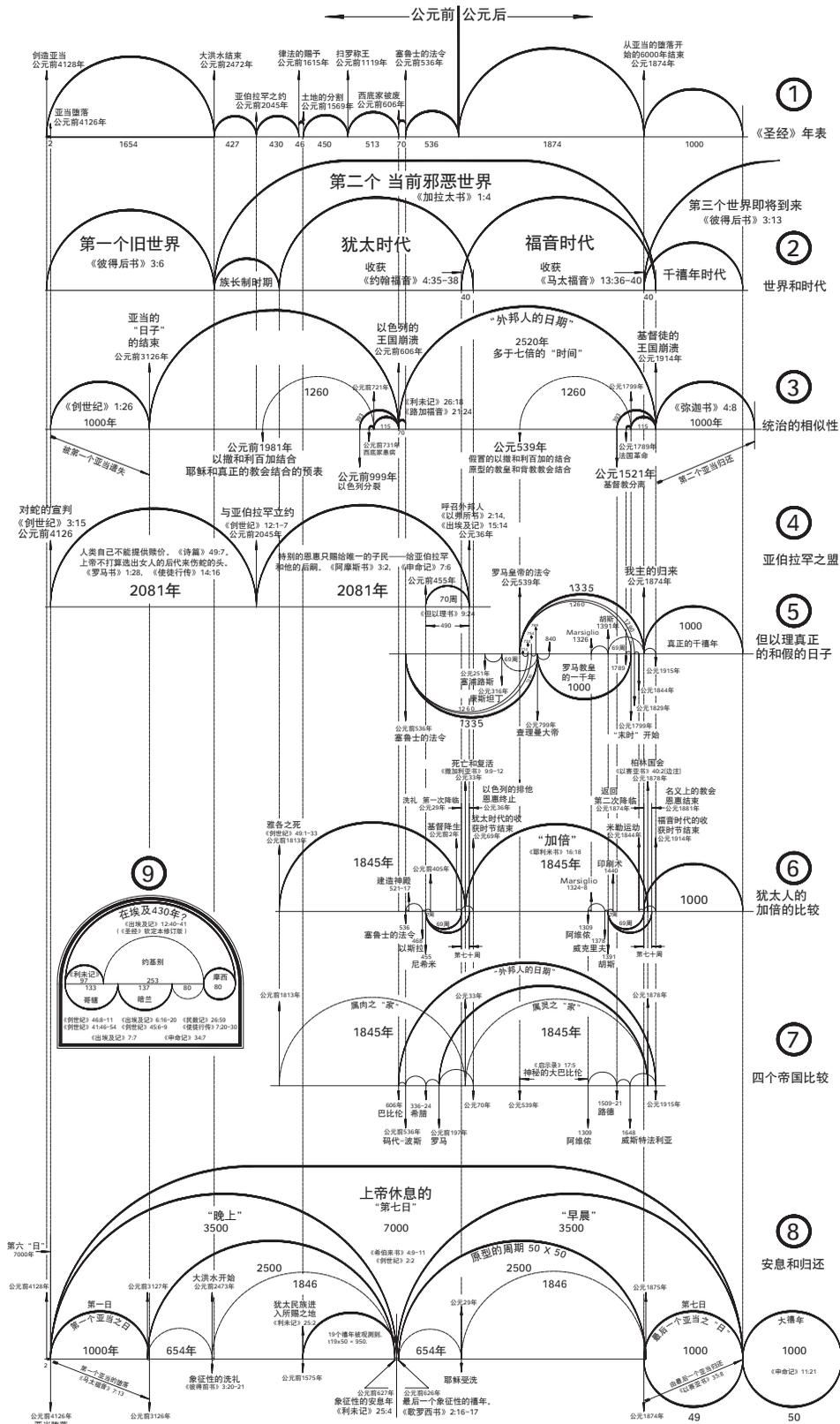
和它的礼仪是预表性的，而且犹太时代也是福音时代的预表。它们的时间跨度完全相同，并且彼此呼应；所以，查看和认识犹太时代，关于它的长度和它收获时或末了的特性，我们就可以知道福音时代的准确长度，知道它所预表的对象，也能明白在福音时代的收获时节我们要期待什么，以及预表的对象在什么时候应验。

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。

历世历代的神圣计划

图表 7.9 - 历世历代的神圣计划中时间和事件的比较。

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

图表7.10 - 以色列作为上帝的考勤钟。

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

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

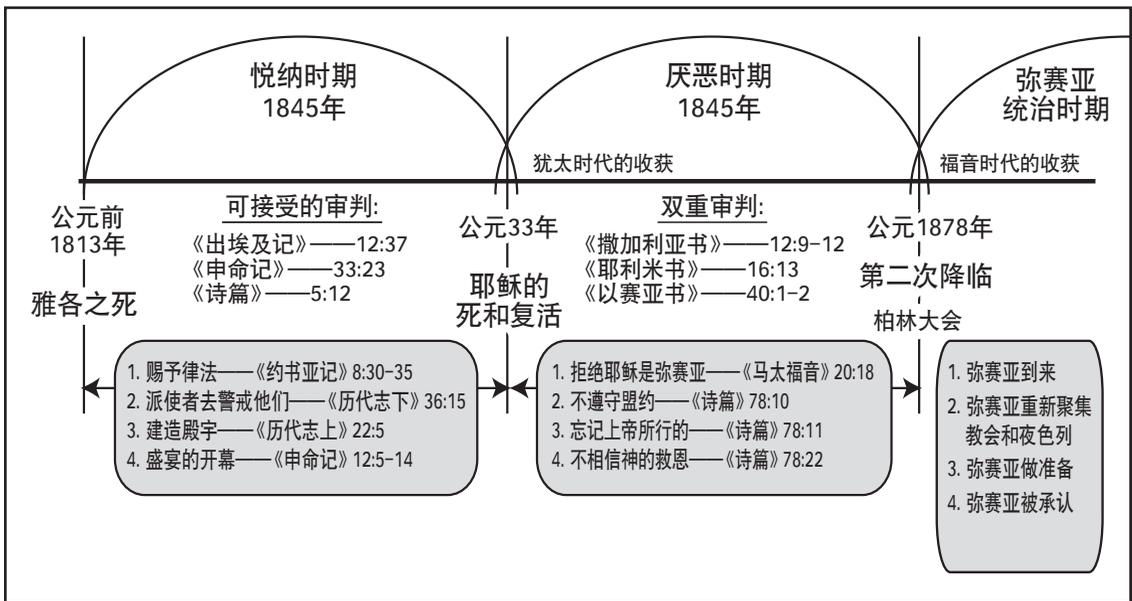
对其他人发出呼召，但是对那些已经被呼召并接受呼召的人来说，他们的约仍未确定，要确定他们的呼召和拣选，必须通过对立约的忠诚，对上帝的无私奉献，以及至死不渝的感情来证明；而对那些没有如此做的人，他们的约更是未确定的。当足够的人得到邀请，完成了对基督的身体——即受惠“小群”的拣选，这个呼召必将结束，上帝的爱、眷顾和呼召不再受它的限制。它的结束不过是结束了天上的或“从上面来的呼召”。因为这呼召在哪里结束，机会和眷顾之门就在哪里关闭，另一扇门才会开启——那扇门就是走上神圣大道并从此上升的机会之门——不是通往福音教会蒙召去获得的神圣特征，而是通往永恒的生命和人类的完美。参看第一卷第十章和第十一章。

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——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，向主耶和华哭求时，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”的外邦人的民族中挑选出来的人组成。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“因这城所遭的灾惊悚嗤笑”。^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。

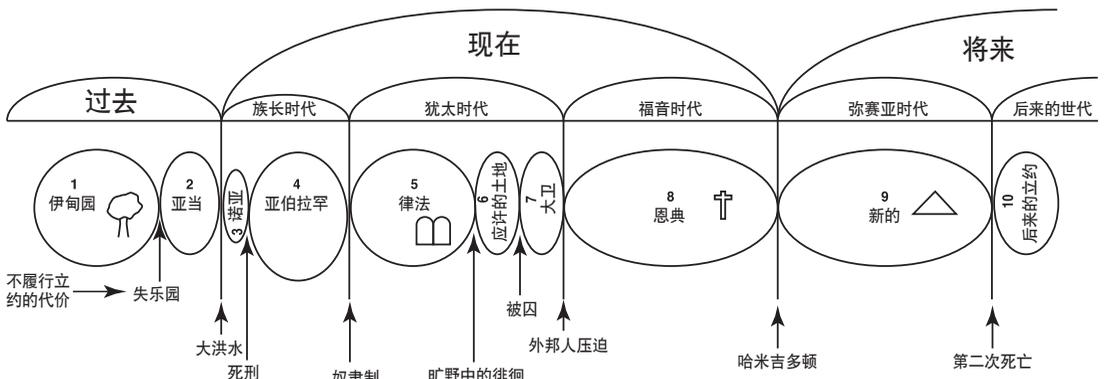
通过先知耶利米（参看《耶利米书》第十六章），主耶和华在讲述了如何被以色列人抛弃后，说道：“所以我必将你们从这地赶出，直赶到你们和你们列祖素不认识的地。你们在那里必昼夜事奉神[统治者]，因为我必不向你们施恩。”（第9-13节）这些日子就在他们拒绝弥赛亚的时候到来了。所有人都认为这个威胁何其精确地实现了，以色列人自己也必须承认。这个预言并不涉及他们之前被虏为囚的其它国家——叙利亚，巴比伦等。在“直赶到你们和你们列祖

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。

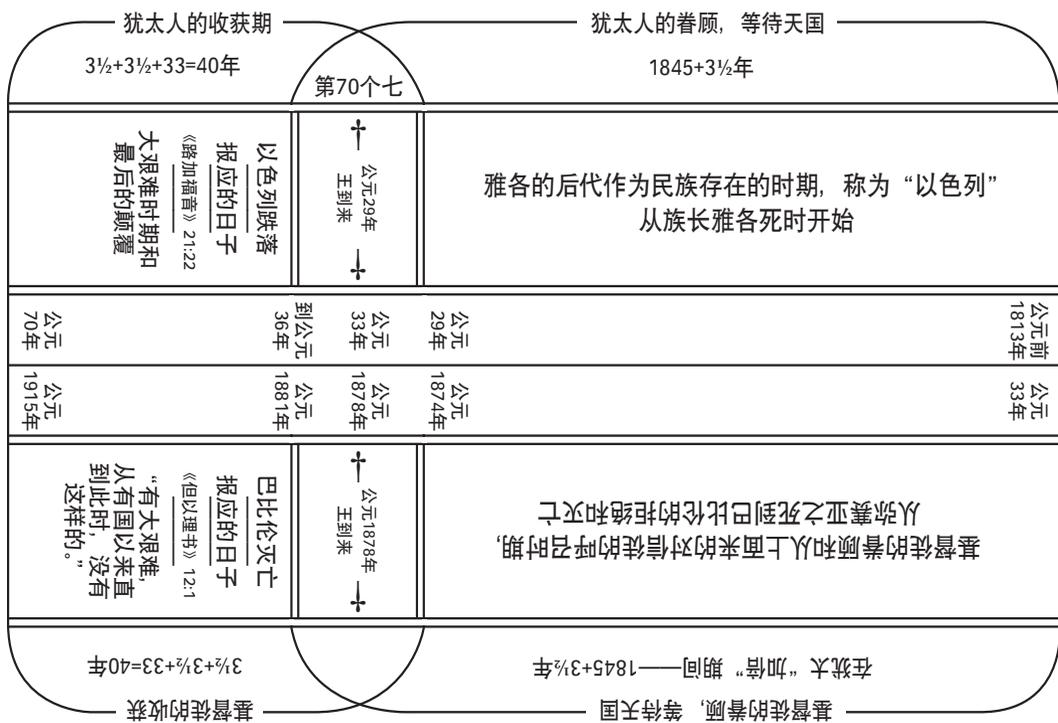
^⑥ 参看《马太福音》27:25。——译者注。

- 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 生活在乐园里 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 痛苦中繁衍 悲伤中生活 接受不义 吃力地劳作 生命短暂 	<ul style="list-style-type: none"> 拯救者到来，打伤蛇的头 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 繁殖并遍布全地 吃动物 不能吃血 使生命神圣 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 离开家乡 脱离本家 到未知的地方去 放弃你最大的产业 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 服从十诫 坚持社会审判 遵循宗教训令 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 以色列奉献给上帝 民族皈依律法 虔诚地忏悔 没有抱怨 	<ul style="list-style-type: none"> 战胜敌人 在应许的土地上聚集 赐给民族的繁荣 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 为我的名建造供居住的殿宇 	<ul style="list-style-type: none"> 大卫家的繁荣 王位的接续 子孙中将有一位成为拯救者 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 分别为圣 走上灵性转换的旅程 奉献你们的产业 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 律法写到心上 确认对亚伯拉罕的应许 	<ul style="list-style-type: none"> 新王国中的生命 	<ul style="list-style-type: none"> 上帝巨大的耐心与爱
后来之约 《创世记》2:9; 3:21	<ul style="list-style-type: none"> 吃生命树上的果子 不吃分别善恶之树上的果子 	<ul style="list-style-type: none"> 永生 	<ul style="list-style-type: none"> 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：“耶和華说，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華起誓，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華起誓，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一——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，是为了应验先知的预言，“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年（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《创世纪》12:4），以撒在二十五（25）年后出生。（参看《创世纪》12:5）因此——

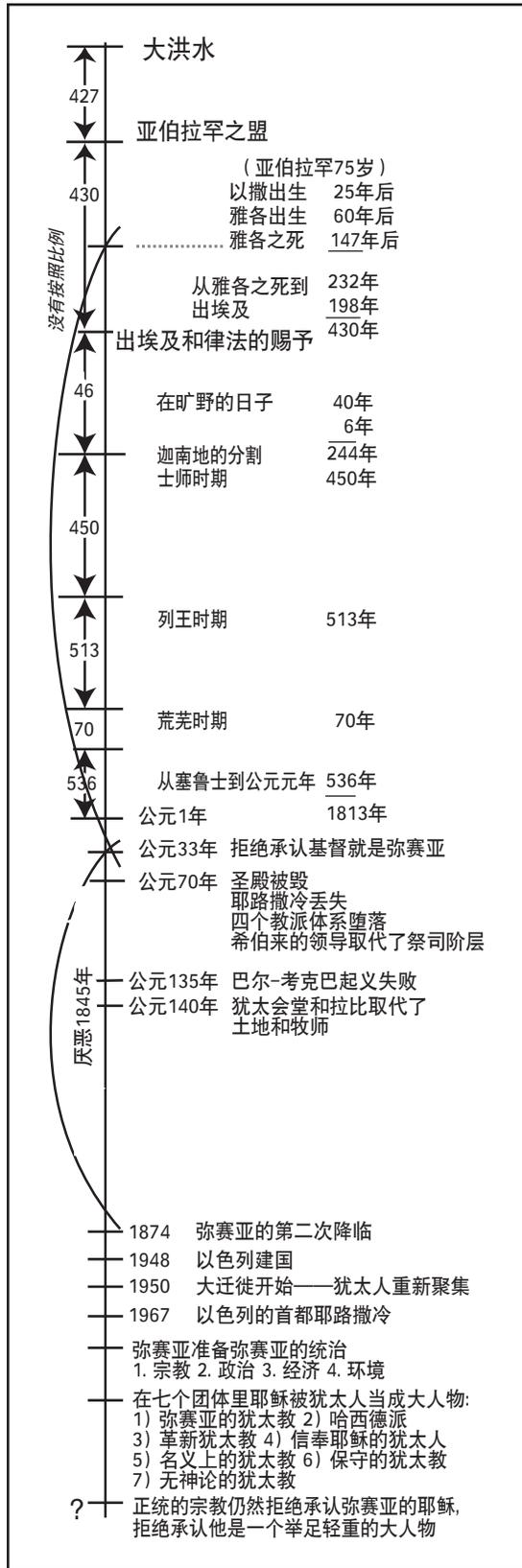
从立约到以撒出生 25年
 从以撒出生到雅各出生
 （参看《创世纪》25:26） 60 "
 雅各从出生到去世
 （参看《创世纪》47:28） 147 "
 从亚伯拉罕之约到雅各之死总共 232 "

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消除了。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。

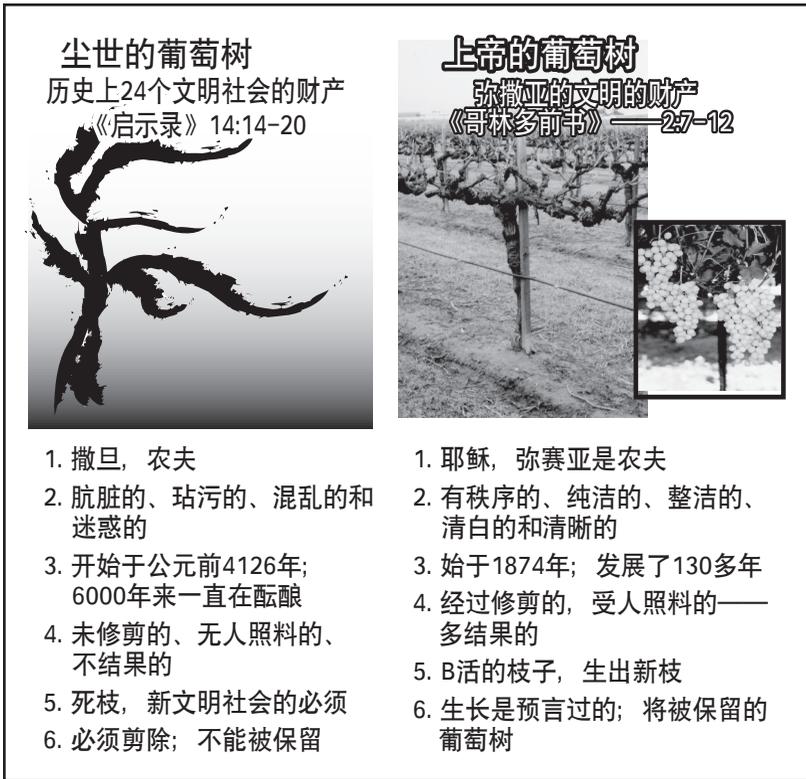
犹太时代的收获历经四十年，从我们的主的传教开始，到名义上的以色列的拒绝和倾覆，以及他们的城市的毁灭，最后由罗马人在公元70年完成。而这个时代的收获从公元1874年，我们的主在地上伟大的禧年之初降临开始，如第六章所示，结束于外邦人的政权的倾覆——公元1914年，同样为期四十年——这是两个时代之间另一个令人惊奇的相似之处。^⑥

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

^⑥ 参看作者前言（1916年）。——原注。

图表7.18 - 尘世的和上帝的葡萄树的平行比较。

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

的信息。从那时开始，事工开始扩展，而其它真理的轮廓也逐渐明晰；但是上述的事实和经文，告诉我们相同的时间和显现，其立场是无可置疑，颠扑不破的。当眷顾不再降临以色列的名义之家，却还持续临到以色列的个别个人身上，这眷顾不是用来改变和改革他们名义上的教会体系，也不准许他们期望糠变为麦子，而仅仅是为了区分和收获每一粒成熟的麦子。所以在这个收获时节，那持续和丰富的（光和真理的）眷顾的目的不是打算改变所有人或进行民族性的改革，相反的，是为了将麦子和稗子彻底分开。它们并排生长了上千年，所以一个纯粹都是麦子的部分从来没有人知道；但是现在，在收获时节，必将它们分开，而那损伤也将是严重的。这就意味着，在很多情况下，要根除尘世的友谊，割裂很多情感的联系；真理将会施行这些分离。主在第一次降临时关于“收获”的预言将在当前的收获中再次应验。（参看《马太福音》10:35-38；《路加福音》12:51-53。）因为那真理是叫父亲与儿子生疏，女儿与母亲生疏，婆婆与媳妇生疏，所以人的仇敌，就是自己家里的人。这是不可避免的。那些爱和睦大于真

	公元30年	事件
犹太时代的收获		1. 作为弥撒亚和王进入耶路撒冷
	3-1/2年	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	1. 作为弥赛亚和统治的王临到世上
	公元1874年	2. 历史上有名的教会不再是上帝的代言人
	3-1/2年	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，绊倒了很多人；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。

（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？

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）在这个收获时节也正是如此：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。

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。

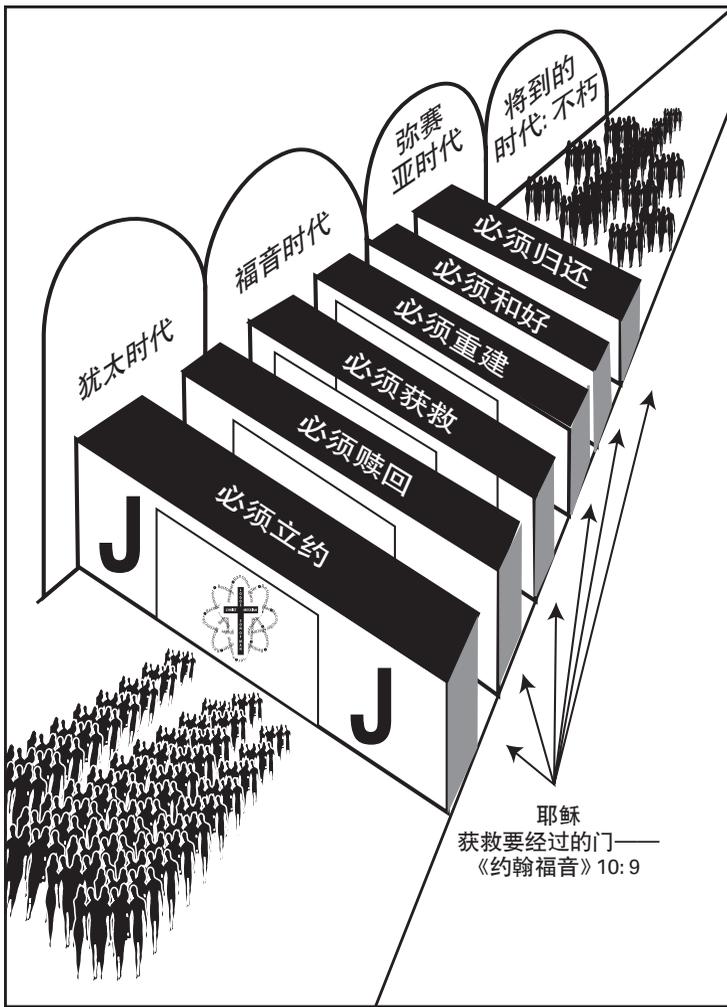
那些使自己理解的眼睛受到启迪的人们并没有绊倒；而当他们攀上岩石，可以从更高的立视点更加清楚地看到神圣计划的过去和将来——有些事情是不可能说出来的，如关于将到的教会的荣耀和地上的庆祝的节日。那些完全信任主的人永远不会困惑。

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年结束前后被颠覆^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。

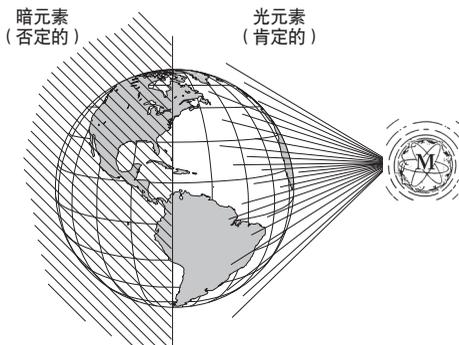
年表的结束是永恒的开始

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

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。

教会的变化

伟大文明时期的变化

弥赛亚就在这里

犹太人从聚居地重聚

以色列国重建

福音传到所有国家

动乱时期

假先知出现

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
<p>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</p>	<p>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</p>
<p>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</p>	<p>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 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</p>
<p>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起是40年 ——到公元70年</p>	<p>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起是40年 ——到公元1915年[†]</p>

[†]参看作者前言 (1916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

图表 7.25 摩西和基督徒对“以色列的两家”安排的一致性。