

推薦

大衛·鮑森牧師是一個滿有恩膏、非比尋常的聖經教師。他一生致力於挑戰基督徒研讀聖經。他渴望激勵我們進入神在聖經中所啓示的話語裡，謹慎思想我們所信的是什麼。他對聖經深具權威的洞見以及扎實的教導，為今日的基督教會提供了最深切穩妥的裝備。

巴柝聲（Ross Paterson）牧師

安提阿事奉團／中國教會支援使團（AM-CCSM）國際負責人

前言

寫這本書的期間，我在兩場喪禮中講道。自從展開巡迴事奉以來，我很少有這種經驗。一場喪禮是為我岳母舉行的，她過世時是九十八歲。另一場喪禮是為我女兒舉行的，她在幾個月後離開人世，得年卅六歲。不論生前或死時，這兩人都相信耶穌是她們的主和救主。

在這兩場喪禮中，我都談到她們當前的處境。她們有完整的意識，能夠彼此溝通（雖然不能和我們溝通）。最重要的是，她們正在歡享耶穌的同在。

但是，我繼續談到她們未來的展望。有一天，她們將擁有新身體，這個身體既沒有脆弱、易碎的骨頭，也不會得到引發敗血症的白血病。但她們必須等到回來住在地上時，才會得到這個新身體。這不是靈魂的「輪迴轉世」，因為她們回來時還是她們自己，那只不過是她們肉體的「復活」。

這件事發生在主「親自從天降臨」的時候（參考帖撒羅尼迦前書四章16節），因為神「必將他們（已經在耶穌裡睡了的人）與耶穌一同帶來」（帖撒羅尼迦前書四章14節）。這件事是基督徒未來盼望的核心，且讓他們的盼望焦點有了時間和空間上的轉移。

新約很少談到緊接在我們死後所發生的事。雖然基督徒死後「上天堂和耶穌在一起」（即使非信徒向孩子解釋死亡時，也敢使用這種說法），但這不是使徒主要安慰的所在，因為天堂只是

一間等候室！最重要的時刻將是已經死去和仍然活著的眾信徒被提，然後「和主永遠同在」（帖撒羅尼迦前書四章17節）。

然而，這件事不是發生在天上，而是發生在地上；或者，剛開始是發生在地的上方，發生在空中，在雲裡（參考帖撒羅尼迦前書四章17節）。如果我們緊接在死亡後的命運是在天上，那麼，我們最終的命運將是在地上，雖然到那時我們和地球將已經徹底被更新再造，恢復到原先的狀態。

基督教是一個非常「腳踏實地」的宗教。它始於人子來到地上，然後因著聖靈被差遣到地上而得以持續下去；其最終的結局就是天父改變了住址（原本祂是「我們在天上的父」），祂的帳幕、祂的居所將「在人間」（啓示錄廿一章3節）。最後（也是真正的開始），不是我們去到天上和祂同住，而是祂來到地上和我們同住。

在這件事發生之前，耶穌必須再來。在歷史終結之前，祂在地上還有一些任務必須完成。這是《當耶穌再來》這本書的基本主題，它被分成四個部分。

第一部分重印了一些讀者可能已經讀過的一本小冊子：《耶穌再來釋意》（Explaining the Second Coming，暫譯）。我很感激兩個出版公司同意分享這份資料。它代表了我針對這個主題所傳講的信息。因著顧及本書的篇幅及宗旨，我必須刪掉和這個主題有關的爭議，只保留我的結論；我相信，這是我們在講道時應該做的。激發信心的並不是推測性的意見，而是充滿信心的宣告。然而，許多人問我如何得到這種堅定的信心。本書嘗試藉著分享我在研究過程中的想法來回答這個問題。因此，在風格、內容和字彙上，這部分和本書其餘部分截然不同。如果第一部分是

煉乳，那麼其餘部分就是碎肉！

第二部分是介紹啓示錄，新約裡惟有這卷書以耶穌再來為主題。我的目的不是寫評論，雖然我面對了許多謎題和問題，且希望能夠釐清它們。我希望詳盡的論述可以讓讀者熟悉這些讓許多人倍感威脅的經文。我希望他們的反應將是：「噢，現在我明白就是這麼一回事了。」

第三部分探討現今所謂「被提」（the rapture）這件事的一個主要差別。在某個時候被教導基督再來之事的基督徒，多半被告知要隨時期待基督再來，而且祂將在「大災難」爆發之前，帶領信徒離開這個世界。我必須說明，為什麼我相信這是一種錯誤和危險的假設。

在第四部分，我將一頭栽入神學上的「地雷區」！「千禧年」（millennium）已經引發了許多討論和分裂，以致許多基督徒甚至不想再聽到這個詞。不幸的是，在這件事上知道自己不相信什麼的人，多於知道自己相信什麼的人。我相信主要的原因就是：擺在他們面前的選擇，沒有包括過去幾個世紀以來教會普遍持有的看法，即「傳統前千禧年論」（classic premillennialism）。我確信這種看法的時間已經到來，而我不會因為熱烈支持這種看法而道歉。

爭議對我而言並不陌生（任何在著作中探討地獄、浸禮和男性領導者的人，必然都會引發爭議）。但是，我不是為了引發爭議而引發爭議的。在本仁約翰（John Bunyan）的《天路歷程》（Pilgrim's Progress）中，我最認同的角色就是「勇於追求真理先生」（Mr. Valiant-for-truth）。這不表示我認為自己是惟一認識這個真理的人，或者自己一直能夠了解這個真理。然而，我發

現誠實的辯論會讓我（以及意見和我相左者）的想法更加敏銳和清晰。

而我不認為這方面的差異會使信徒有正當的理由分裂。我想到另一位作家的真知灼見：「假使你不相信，難道我們這些倚賴同一位救贖者、從同一位神而生、裡面住著相同的聖靈、同被納入基督的身體、被交付相同的福音、被同一個魔鬼攻擊、被同一個世界仇視、被救離同一個地獄，並註定得到相同榮耀的人——難道我們這些擁有如此眾多共同點的人，因為在這件次要的事上意見分歧，就容許彼此在心裡和服事上是對立的？神不容許這種事情發生！」（參考諾曼·道第（Norman F. Douty）的《基督的再來有兩個階段嗎？》〔Has Christ's Return Two Stages?，暫譯〕）

提醒你，我不同意神對於未來的應許是一件「次要的事」，雖然我們對於這些應許的詮釋可能是次要的。「末世論」（*eschatology*，源於希臘文 *eschaton*，此字意味著「結束」或「最後」）被視為神學的一個分支，而且是一個純理論性的神學。事實上，整個福音本身就是一種「末世論」，就是在宣告未來已經進入現在，明日已經變成今日。即將到來的天國已經降臨。

但並非完全降臨。雖然神的國已經開始了，但尚未完全「實現」。我們現在可以「進」神的國，但要等到以後才可以「承受」神的國——亦即當神的國在世界各地被建立，並完全實現的時候。若要了解新約，我們就必須明白「已經」和「尚未」之間的這種緊張關係。這種關係呼應了耶穌第一次和第二次來到世上。如果我們強調現在、犧牲未來，或者強調未來、犧牲現在，

都將會扭曲福音。

我曾希望以一整章討論神的國，再以一整章討論以色列人，因為對我的主題而言，這兩者都是息息相關的。但是，基於篇幅的考量，我無法這麼做；我的書稿已經超過出版社合約書上明確規定的長度。無論如何，我們應該以一整本書討論這兩個主題當中的任何一個。如果神願意，或許日後我會這麼做。

我已經開始進行下一本書的寫作了，這本書將更加完整地討論本書裡最容易引發爭論（對某些人而言）的一些主題。如果我說這本書的書名將暫訂為：《一次得救，永遠得救？論恆忍和承受產業》（*Once Saved, Always Saved? A Study in Perseverance and Inheritance*），或許讀者會明白我面對的問題。對基督徒的生活而言，沒有幾個問題比這個問題更為重要。本書將藉著闡述啓示錄的目的，以尖銳的形式提出這個問題。

我只需補充說，你可以從比較「大眾化」的媒介——定錨錄音（Anchor Recordings）所製作的錄音帶和錄影帶——得到本書的許多內容（編按：詳情請上網 www.anchor-recordings.com，及參考大衛·鮑森的「新約縱覽」、「舊約縱覽」DVD，Good TV 好消息衛星電視台出品）。我鼓勵比較喜歡聽錄音帶的個人，或比較喜歡看錄影帶的團體使用這個媒介。

這本書是在極大的家庭壓力下完成的。我誠摯地禱告，求神讓有些原本在基督再來時不會被提的人，讀了本書後可以「在空中與主相遇」。

大衛·鮑森（J. David Pawson）

舍伯恩聖約翰（Sherborne St. John）

一九九四年

吸引人的未來

我們對於未來的態度是模稜兩可的，混雜著恐懼和迷惑。我們既想知道也不想知道，有什麼命運等待著我們和其餘的人類！如果可能，我們哪個人會想知道自己的死期，以及世界末日的日期？

我們是活在一個可能性之下的第一個世代：這兩個日期可能重疊。根據一份調查報告，半數的青少年都相信，他們自己的死亡和地球的死亡將同時發生。不論是因為核子浩劫（一種逐漸降低的恐懼）或環境污染（一種漸增的恐懼），地球上的生命似乎來日不多。

同樣地，我們的反應是不一致的，甚至是相互矛盾的。一方面，許多人嘗試忽略未來，並且盡可能從現在找出目標和快樂。「我們吃喝吧！因為明天要死了。」（這的確是聖經的話！參考以賽亞書廿二章13節，哥林多前書十五章32節也引用了這節經文）這種生命哲學的名稱是「存在主義」，而且這種哲學非常普遍。

另一方面，我們對未來更加感興趣，也比以前更努力改變未來，而且這種熱誠已經瀕臨恐慌。我們的態度非常分歧，包括興高采烈的樂觀，以及沮喪的悲觀；有時則從一個極端急遽轉向另一個極端，從信心急遽轉向宿命論。

廣泛地說，我們有三種方法可以穿透掩藏未來的面紗。

第一是**迷信**的方法。算命是一個古老的做法，但仍然十分活

躍於今日。天眼通和靈媒、水晶球和碟仙、塔羅牌和茶葉——算命有許多種方法。每一天，十分之六的男人和十分之七的女人會參考星象分析；沒有一份大眾化的報紙或雜誌敢忽視星象。

然而據估計，這些算命管道的準確率從來沒有超過百分之五，而這意味著它們至少有百分之九十五是錯誤的。惟有甘心情願受騙或想要受騙的人，才會忽略這些錯誤，並專注於少數幾個應驗的預言。

第二是**科學**的方法。從觀察作出推論是現代科學的基本工具。評估當前的趨勢並推斷這些趨勢，是「未來學」（futurology，現今這種技術的名稱）所關注的項目。大學（尤其是以科技為主的大學）正在設立這個科目的教授職位。工業、商業和政治界都有自己的「智囊團」。不只一個電腦程式已經計算出世界末日可能的日期是二〇四〇年（其方法是考慮人口成長、食物、能源和環境污染等因素）。

到目前為止，已經公布之預測結果的平均準確率是百分之廿五左右，而從負面的角度來說，有百分之七十五的預測結果是錯誤的。我們會認為短期的預測比長期的預測更可靠。

第三是**聖經**的方法。宣告未來的事乃是聖經的一個主要特色。聖經宣稱是神的話（類似「耶和華如此說」的話出現了三千零八次），而惟有神能夠「從起初指明末後的事，從古時言明未成的事」（以賽亞書四十六章10節）。聖經有超過四分之一的經文包含了未來的預測，且總共作出七百三十七次個別的預言，其中有些只提一次，有些則提了數百次之多。

在這些預言中，有五百九十四個預言（超過百分之八十）已經應驗。由於尚未應驗的預言都和顯然尚未到來的世界末日有

關，因此事實上，聖經的預言可說是百分之百準確。所有可能應驗的預言都已經應驗了，因此，我們有充分的理由相信，其餘的預言也將應驗（可參考彭巴頓〔J. Barton Payne〕的《聖經預言百科全書》〔Encyclopedia of Biblical Prophecy，暫譯〕，他列出了這些統計數字，並詳細分析每一個預言。）

因此，令人震驚的是，人類寧願聽取魔鬼無聊的廢話或訴諸理性，而不願考慮神的啓示。這個情形部分要怪教會，因為教會既沒有清楚地分享相關知識，也沒有足夠的信心這樣做，此乃容許科學對於超自然之事的懷疑而破壞聖經權威的結果。

如果你懷著敬意和順服的心態，並以一個謙卑和受教的靈讀聖經，那麼，聖經將向你揭示它的奧秘。單純的智慧比複雜的理智更容易領受聖經的啓示。聖經是以日常的語言寫成的，是為凡夫俗子而寫的（新約裡的希臘文是市井小民使用的語言，而不是文學名著使用的語言）。聖經是要讀者接受其字面意義，並以認真的態度讀它。如果讀者可以這樣做，那麼未來的情景就可以清楚顯現了。

聖經預言了許多事情——不論是個人和政治上的事、社會和環境上的事，或者道德和氣象學上的事。但是，其中最顯著的一件事是：兩千年前活在世上的耶穌，一個來自拿撒勒的木匠，將回到世上。如果祂只是一個人，那麼這就是一件不可思議的事。然而，如果祂是祂所宣稱的那一位，是神也是人，是惟一的神人，那麼，祂的再來就變得可信而適當了。祂曾被一個不信祂的世界所拒絕，所以，祂的正當性得到公開證明是一件再恰當不過的事。

聖經裡最常出現的預言就是關於這件事，而且這件事主宰了

聖經的預告。原本我們會問：這個世界會變成什麼樣子？但現在，我們會問：這個世界將走向誰？或者我們更應該問：誰將來來到這個世界？

歷史將結束，而且是在一個人的手中結束，而這不是藉著按下對地球發動核武攻擊的按鈕，乃是藉由揭開天上一個書卷的封印，這書卷上已經記載著世界大事的倒數計時階段（參考啓示錄五章1節，六章1節）。在危機的高潮，耶穌自己將重新出現在世界的舞臺，要親自掌控最後的大結局。

這就是基督徒未來盼望的核心。耶穌是惟一的盼望，惟有祂擁有導正這個生病、愁苦和罪惡世界所需的能力、權柄、品格和憐憫。耶穌第一次來到世上時，祂已經展現了祂有能力這麼做，而祂已經應許第二次來到世上時，祂會這麼做。

在理論上，耶穌基督的教會視祂的再來為一件最重要的大事。最常被重述的信條——使徒信經（Apostles' Creed）和尼西亞信經（Nicene Creed），則將這件事視為信仰的基本部分。我們一般認為餅和酒使人想起祂先前的同在，以及祂目前（祂回來之前）的同在（參考哥林多前書十一章26節）。禮拜儀式的曆書包含了十二月的基督降臨節，而其第一部分是預期基督的再來。

然而實際上，愈來愈多人正在忽略這個重要的事實。甚至在基督降臨節期間，任何有關祂再來的想法，都在慶祝祂第一次降臨（即慶祝聖誕節）當中被迅速遺忘。有些人對於這件事在教義上的差異感到十分困惑或不耐煩，以致必須向不可知論求助。更多的人和這個世界一樣，執迷於現在，專注於將基督教的洞見和努力應用在今日個人和政治上的需要。

如今常存的有信、有望、有愛，而其中最弱的就是望！

在一個沮喪和絕望充斥的世界裡，這是一個悲劇。聖經將不信者描述成「活在世上沒有指望，沒有神」（以弗所書二章12節）。在這樣的黑暗中，基督徒應該向希望的燈塔般發出亮光，畢竟惟有基督徒知道這一切都將如何結束。他們知道一切都會有好結局，善將勝過惡；他們的主將擊敗魔鬼，而神的國將臨到地上，就如同在天上一樣。

這種盼望是「靈魂的錨，又堅固又牢靠」（希伯來書六章19節）。世界的風暴將日益加劇，直到地球的每一個地方都受到波及。但願閱讀本書能幫助你現在就拋下錨！

第一部

耶穌即將再來

第1章

耶穌再來的意義

新約有三百多處經文提及耶穌的再來，所以這個問題幾乎是資料太多，而不是太少。把這些資料拼湊在一起，就像在組合一塊塊可以互換的七巧板。

或許這一點可以解釋為什麼即使完全相信聖經的基督徒，對於這件事的理解也有極大的分歧。他們都同意耶穌會再來這個最重要的事實，但是，關於發生在這件事之前和之後的事，他們的看法卻大相逕庭。

在此，我無意在諸多已經出版的圖表或時間表中，加上另一個圖示或時間表。我的方法是從主題著手，而我將以五個基本問題展開我的討論：

誰——耶穌將以什麼身分再來？是道成肉身之前神的兒子，還是道成肉身的人子？

在哪裡——祂將同時降臨全世界，還是只降臨在這世界的某一個地方？

如何——第二次的降臨是否和第一次降臨一樣，或者完全不同？

何時——耶穌是否很快就會降臨，而且會突然降臨？或者在出現清楚的徵兆後，才會降臨？

為什麼——什麼任務是祂只能藉著回到地上才能完成的？完成這些任務需要多久的時間？

對於那些只熟悉一種想法或在這個問題上已有既定看法的人而言，一些答案可能讓他們感到意外、甚至震驚。惟有帶著敞開的心和打開的聖經讀這本書的人，才能獲得最大的益處。

誰？

當一列火車或一架飛機載著親愛的人離開了，有誰不會繼續注視著遠方（在最後的訣別中尤其是如此）？那是不願承認親愛的人已經離去，或是想要延緩痛苦？如果我們確信會再見到這個人，確信這個人會回來，我們可能就不會這麼做。

這就是當耶穌升天時（離祂從死裡復活不到兩個月），發生在加利利人身上的事。在耶穌消失後許久，他們仍然繼續注視著最後看到祂的地方，直到兩個天使過來安慰他們，他們的注意力才再度回到地上。

這兩位天使向門徒保證耶穌會再來，這暗示著在耶穌回來之前，他們不會再見到祂。令我們感興趣的，是他們的說法：「這離開你們被接升天的耶穌……還要……來。」（使徒行傳一章11節）

有兩件事值得注意。第一，兩位天使使用耶穌屬人的名字，而不是祂屬神的稱號。第二，他們強調在耶穌離開期間，祂不會改變。

我們共同的恐懼之一，就是人在長久的分離中會改變，以致先前的關係無法恢復。耶穌的門徒不必擔心這一點。或許他們會

改變（的確，他們應該變得更好），但是祂不會改變，也不需改變。祂「昨日、今日、一直到永遠，是一樣的」（希伯來書十三章8節）。

作為神的基督和作為人的耶穌是同一位，這一點再怎麼強調也不為過。有意識的嘗試和無意識的印象，已經使得這兩者之間出現了分裂。即使在基督教的圈子裡，仍然有人認為神的兒子道成肉身的時間只有卅三年，而現在，祂又「回到」祂先前的狀態了。

事實上，祂變成了人類，而且在永恆的其餘時間裡，將繼續保有祂復活的身體。祂保持祂的人性，而正因為祂仍然是「人」，所以祂是神和人之間唯一的中保（參考提摩太前書二章5節）。就因為如此，祂是完美的大祭司，既能夠同情我們，也能夠在神面前代表我們（參考希伯來書四章15節）。不可思議的是，一個完美的人現在已經掌控著全宇宙（參考馬太福音廿八章18節）！

我們不可忘記這個已經「升」到最高天的人，就是那個「降在地下」的人（參考以弗所書四章9～10節）。事實上，祂受洗的地方是地球表面的最低處！

被高舉者先變成卑下，成為伯利恆的一個嬰兒，成為拿撒勒的一個男孩。祂作了十八年的木匠，然後作了三年的行神蹟者（這六比一的比例，也是祂的天父以六天創造天地，以一天休息的比例；參考創世記第一章）。後面的時期使祂的名聲在人們當中傳開來，也使祂成為朋友和敵人的注意焦點。祂那在英年飽受羞辱的死亡，則是一件眾所周知的事。

這一切都意味著祂是為人熟知的，是聲名遠播的。當然，祂

和人們建立了不同程度的親密關係，也有不同的社交圈。成千上萬的人聆聽祂的教導；祂委任七十個人去擴展祂的使命，揀選十二個人追隨祂，揀選三個人和祂分享獨特的經驗（變像山上的彼得、雅各和約翰），且和一個人特別親近（即約翰，耶穌「所愛」的門徒，祂將祂喪子的母親交給他照顧）。

人類對於這位成為人的耶穌的認識，都記載在四福音書裡。從這些記載中，我們可以清楚看到一個獨一無二的人物：祂被罪人所愛，被偽善者所仇視，被窮人所仰慕，被有權有勢者所畏懼。祂的眼睛因為受壓迫者而溢滿同情的眼淚，因為壓迫者而燃燒著怒火。祂的手可以扶起跌倒的人，也可以鞭打貪婪者。祂的口舌可以比其他人的口舌更溫和或尖銳。

有一天會回到世上的，就是這位耶穌。祂將不會改變；祂還是那個人，那個走在佈滿灰塵的路上，倚著餐桌，睡在船上、騎著驢子、為門徒洗腳的人。

然而，我們必須指出，即使在祂離開世上之前，祂的人性已經有了一個重大的改變。當祂從墳墓裡復活時，神賜給祂一個新的身體（欲知更完整的細節，請參考我系列著作中的《解釋耶穌的復活》〔Explaining the Resurrection, 暫譯〕）。

這個「榮耀的身體」（腓立比書三章21節）有著相同的外觀，甚至保留了被釘十字架時在頭部、背部、兩側、手和腳所造成的疤痕。但是，這個新身體將不再經歷老化、朽壞和死亡的「自然」過程。當耶穌再來時，這個身體不會變得更老，仍然處於最佳狀態，仍是卅三歲的身體，只不過祂的頭髮將是雪白的（參考啓示錄一章14節；這一點象徵祂和祂的父——「亙古常在者」〔但以理書七章13節〕有相同的特質）。

這種身體的改變並沒有使耶穌更不像人類，反而使祂更像人類。神希望所有的人類都成為這個樣子，而靠著祂的恩典，許多人將會成為這個樣子。在這一點，耶穌是我們的「先驅」（參考希伯來書二章10節），祂為我們開闢一條道路，讓我們跟隨。但是，祂不會讓我們自己去摸索道路；祂會回來，帶我們同祂在一起，因為祂自己就是「道路」（約翰福音十四章3~6節）。

然後，我們將和耶穌一樣有著「榮耀的身體」，但我們將還是以前的那個人（就因為如此，基督徒談論「復活」而不是「輪迴轉世」，後者普遍暗示著改變身分）。

我們必須記住，耶穌不是一直都是一個人。的確，祂不一直都是「耶穌」；那是祂道成肉身時、祂成為人類時（參考馬太福音一章21節）所得到的名字。和我們不一樣的是，祂在母親懷祂之前就已存在了，而且祂是惟一能夠選擇出生的人。祂是神永生的兒子，是榮耀的主，是道。在祂成為人類之前，祂是神。

因此，耐人尋味的是，當天使宣告祂會再回到地上的應許時，天使所使用的是祂人類的名字。「人子」將出現在雲裡（參考但以理書七章13節；馬可福音十四章62節）。回到地上的是有形有體的耶穌，不是神的兒子某種不可觸知的幻影（參考但以理書三章25節）。

有些人無法接受耶穌帶著身體回到地上的事實，因而將祂的再來「屬靈化」，認為那是祂的靈在五旬節時「臨到」教會，或者祂的靈「降臨」在每個歸信的信徒身上。但是，這兩種說法都無法準確地詮釋這個應許：「這……耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」（使徒行傳一章11節）

有一天會回到地上的耶穌，也是那個邀請門徒來觸摸祂的耶

穌，也是那個在他們面前吃魚、走到以馬忤斯、擘餅、叫多馬檢查祂的傷痕，並在加利利岸邊做早餐的耶穌。

但我們必須面對相信這件事的一個暗示：一個有形體的耶穌，一次只能出現在地上的一個地方。即使有了榮耀的復活身體，耶穌一次只能出現在以馬忤斯、或耶路撒冷、或加利利。祂從來沒有一次出現在兩個地方。

因此，當祂回到地上，祂只能來到一個地理位置，而這個地方在哪裡？

在哪裡？

如果耶穌是帶著肉體回到地上，那麼，祂的再來也必須發生在某個地方。祂的靈可以無所不在，但是，祂的身體必須在某個地方。升天之前，耶穌無法一次出現在兩個地方。

就因為如此，祂告訴門徒，祂之所以離開他們，並差遣另一位「代替者」來接替祂，是為他們的好處（參考約翰福音十六章7節）。祂已經應許永遠與他們同在，直到世界的末了（參考馬太福音廿八章20節）；然而，他們將被分散到地極（參考使徒行傳一章8節）。然而祂若要常與他們同在，只有一個方法：脫去肉體，以祂常在、無所不在、不受時間和空間限制的聖靈，來取代祂肉體的同在。

當耶穌再來時，這種情況並不會改變過來。信徒不會失去祂的靈，但會同時享有祂肉身實際的同在。他們將得到加倍的祝福！

然而，由於耶穌的身體和我們的身體一樣，必須永遠出現在地球表面的某個地方，所以祂的再來意味著祂的門徒必須從世界

各地聚集在一起。惟有如此才能經歷祂形體上的同在，而這正是新約的應許。

因此，耶穌將出現在什麼地方？祂的子民將聚集在何處迎接祂？

世界各地的城市爭相舉辦奧運會這類的盛事，而哪一個城市有幸迎接萬王之王？這個城市會是一個政治上的首都嗎？會是華盛頓、北京、布魯塞爾或德里嗎？或者是金融中心，例如：紐約、東京、倫敦或香港？或者在基督教會享有盛名的城市，例如：羅馬、日內瓦或坎特伯里（Canterbury）？

都不是。這些地方在人眼中或許佔有舉足輕重的地位，但在神眼裡卻沒有任何意義。祂選擇一個最不可能的城市作為祂的首都。這城市隱藏在山丘之間，遠離道路和河流，如果神沒有將祂的名字和它連接在一起，它將只是一個默默無聞的山間避難所。即使在今日，世上仍有許多國家不願承認它，仍然不願在這地方設立大使館。它比其他城市經歷過更多的衝突和悲劇，而且可能就是使整個中東地區戰火燎原的導火線。

人類歷史上最重大的大事就是發生在這裡；這些事件將時間劃分成兩部分——西元前和西元後。就是在這地方，神的獨生子因著沒有犯下的罪而含冤被處死，因為祂事實上是背負著全世界的罪。就是在這裡，祂擊敗最後的敵人——死亡，成為第一個擁有不朽身體的人。

祂就是從這個城市離開，回到祂在天上的家，而祂也將從天上回到這個城市。祂稱此城為「大君的京城」（馬太福音五章35節）。祂曾為這個城市哭泣，並告訴城市的居民，他們不會再見到祂，除非他們說：「奉主名來的是當稱頌的」（馬太福音廿三

章37～39節，這是出自耶路撒冷的朝聖者迎接「彌賽亞」時，所唱的一首讚美詩）。

這個城市的歷史絕非就此結束。啓示錄揭示了未來發生的事件，在此，耶路撒冷被描述為「大城」（啓示錄十一章8節），以及「蒙愛的城」（啓示錄二十章9節）。有一天，列國將來到這座城市尋求國際爭端的裁決，並促成多邊性的武裝解除（參考以賽亞書二章1～4節；彌迦書四章1～5節）。因為這是耶路撒冷或「錫安」，主將在這裡作王。

這個城市的位置具有國際性的戰略價值。它確實位於世界陸塊的中心，三個大陸（歐洲、非洲和亞洲）的交會點，因此似乎是追隨耶穌的人理想的聚集處。

但是，這些追隨者究竟有多少？要記住，這群人將包括已經死去，且在當時復活的基督徒。甚至在今日，這群人的數目已經達到十五億左右！地球上沒有一座體育館可以容納這麼多人，甚至整個耶路撒冷城都會顯得太小。

關於這個問題，聖經給我們兩個答案。

第一，這件事將發生在「城外」。耶穌從橄欖山升天，此山位於耶路撒冷以東，一邊可以俯瞰整座城市的全景，另一邊則是延伸到死海的曠野。成千上萬來參加三個一年一度猶太人節期的朝聖者，就是在橄欖山的山坡上紮營，而當耶穌騎驢進耶路撒冷時，這些朝聖者也是在這兒以棕櫚枝歡迎耶穌（參考馬可福音十一章8～10節）。預言這個事件的先知（參考撒迦利亞書九章9節）也預示：「那日，祂的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上。」（撒迦利亞書十四章4節）耶穌從橄欖山升天，也將回到橄欖山上。然而，在這個場合，此山無法容納數百萬人。

第二，這件事將發生在橄欖山「上方」！我們將「被提到雲裡，在空中與主相遇」（帖撒羅尼迦前書四章17節）。天空當然有充足的空間，但是我們如何克服地心引力？到了那時候，我們將已經得到「不朽壞」的新身體（哥林多前書十五章51~53節），是和耶穌「榮耀」的身體（腓立比書三章21節）一樣的身體。這個身體在天上將和在地上一樣自在，能夠吃魚和做早餐，可以穿過上鎖的門，並且不用穿太空衣，就能夠踏入太空！

想像這群龐大的群眾飄浮在雲間。神的受造物中沒有幾種元素能夠更清楚描述祂的榮耀。搭過飛機的人，若曾穿梭在沐浴燦亮陽光的積雲之上，就會明白這一點。這個景象真是太「榮耀」了。

這意味著那一天，風將從西面吹來，帶來地中海的濕氣。來自阿拉伯沙漠的東風只帶來炙熱，而神就是以這種方式祝福或懲罰祂的子民以色列人（參考列王紀上十七章1節，十八章44節）。彌賽亞的再來將是他們最大的祝福。

如何？

明白耶穌再來最好的方法，就是拿耶穌的再來和祂的升天作一個比較，並且將祂的再來對照祂的第一次降臨。耶穌的再來就像祂的第一次離去，但不像祂的第一次降臨。

首先把耶穌的升天和再來作比較的，就是天使：「這……耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」（使徒行傳一章11節）

換句話說，如果一個門徒拿一台V8錄影機，將耶穌離去和消失的情景錄下來，我們就可以藉此描述耶穌再來時的情景（只

要將錄影倒著播放就行了）。將耶穌升天時的情景倒過來，就是祂再來時的情景。這兩件事是一樣的，雖然一件發生在過去，另一件發生在未來。

有些當代的學者將耶穌的升天斥為神話，認為這件事是虛構的，不是事實；認為這件事傳達了關於耶穌是誰的神學真理，但並沒有交代有關祂前往何處的歷史事實。他們認為自己的腦袋十分精密，無法接受天堂就在「上面」這個觀念。毫不意外地，這一點使他們很難思考耶穌再來的事，而他們多半不會去思考這件事！

我們要相信誰？天使還是學者？耶穌是否會從雲彩中下來，就像祂升天時被帶入雲彩中那樣？或者，這整件事只是一則童話？你自己必須作出選擇！

接受親眼目睹耶穌升天者之見證的人，可以相信耶穌會以相同的方式再來。耶穌的再來將是一件看得見、聽得到、可以觸知的事。

然而，在這個情景中耶穌的部分雖是一樣的，其他部分則有顯著的不同。

只有兩位天使伴隨耶穌升天，卻有成千上萬個天使伴隨祂回來（參考馬太福音廿五章31節；猶大書第14節）。只有十一個人看見耶穌升天，但是將有數百萬人看見祂再來。整個場面將十分擁擠。

而且，我們不但會看到更多東西，也會聽到更多聲音。關於耶穌再來的一節經文，被認為是「聖經裡最吵鬧的經文」（參考帖撒羅尼迦前書四章16節）。神在說話，天使長在呼叫，號被吹響，而我們很難想像當數百萬觀看的人第一次看到他們長久以來

所愛慕的耶穌時，會保持沉默。

這一切都和耶穌第一次降臨時形成一個明顯的對比。耶穌來到世上的前九個月完全是隱形的，祂躲藏在馬利亞黑暗的子宮裡，只有幾個親戚知道祂的存在。在東方的博士（可能是被擄後留在巴比倫的許多猶太人的後代）告知希律一個可能的對手已經出現之前，除了幾個牧羊人之外，沒有多少人注意到耶穌的誕生。當然，就像天使會宣布耶穌的第二次降臨一樣，天使也宣布了祂的第一次降臨。此外還有星星，天上的一點亮光，惟有尋找它的人才明白它的意義。因為以前的一位皇帝採用了一種新的人頭稅，所以「猶太人的王」才會誕生在大衛王的城伯利恆。即使在那時候，耶穌也只能以馬槽當搖籃。

顯然這個世界完全不明白正在發生什麼事，或者誰誕生了，彷彿神自己希望盡量不讓世人知道祂的兒子將介入歷史。祂將在不為人知的情況下來到人世，惟有信心的眼睛可以看見祂。

耶穌的第二次降臨將是一種截然不同的情形；祂不再是一個無助的嬰兒，而是一個成熟的人；伴隨祂而來的不是天空中的一顆星，而是一道從東方的地平線劃向西方的閃電（參考馬太福音廿四章27節）；祂不再軟弱，而是充滿了大能；不再降卑，而是充滿了榮耀；不再溫順，而是充滿了威嚴。

全世界都將察覺祂的到來，都將立即明白祂的到來。每個人都知道祂來了，而且每個人都知道祂是誰。這將是歷史上最公開、最眾所周知的事。

新約作者搜索希臘文來描述這個獨特的事件。他們決定使用三個字，而每一個字都有特別的聯想，不論是在希伯來聖經的希臘文翻譯裡，或是在當時社會的一般用法裡皆是如此。

*Parousia*是他們最喜歡的字。此字意味著「在旁邊」，一般是用來描述某人「抵達」，加入其他那些期待他的人當中。然而，此字可以用來描述兩種和王權有關的特別場合，這一點尤其使它十分適合用來描述耶穌的第二次降臨。第一種場合是一個外國的國王帶著軍隊，「抵達」他想要入侵、征服和佔領之國家的邊境。另一種場合是本國的國王帶著朝臣「抵達」他想拜訪的城市；在這種情形下，城市居民的領袖會到城牆外迎接國王，然後和他一起穿過城門，藉此向他表示尊崇。這兩個描述完美地結合了耶穌再來的兩個特質。不信者將視耶穌為外來的入侵者，而信徒會歡迎耶穌，尊崇祂為至高無上的君王。

*Epiphaneia*的最佳譯法是「到場」，且暗示著突然現身，而不是逐步現身。同樣地，這個字也曾被用來描述入侵的軍隊，或拜訪臣民的國王，就像英國王室成員在聚集的群眾面前「出現」在白金漢宮的陽臺。然而，此字最崇高的用法是描述敬拜時，神以可見的方式顯現，就像*shekinah*（神的顯現）的榮耀降臨在會幕或聖殿中。最後一種用法往往暗示著帶來安慰和幫助。神顯現了，要來幫助祂的子民（尤其是在危急的時刻）。我們可以用「西部電影」的場景來說明這個情形：在關鍵時刻，騎兵部隊出現在地平線上，要來拯救拓荒者脫離印第安人的攻擊。這就是一種「顯現」（*epiphany*），而這一點解釋了為什麼這個字被用來描述耶穌的第一次和第二次降臨。

*Apokalypsis*將「抵達」和「出現」的觀念作進一步的延伸。此字的字根是指隱藏，但字首將此字的含意變成揭露隱藏之事。它用在人身上時，是指揭開面紗。英文的口語to be shown up in one's true colours（露出真面目）就是指這個意思。它應用於王權

時，是指穿戴適合君王身分的皇冠、皇袍和珠寶。君王的真正身分將完全顯露出來，讓眾人觀看。因著明顯的理由，這個字不能用來描述耶穌的第一次降臨，但完全適合用來描述祂的第二次降臨，因為耶穌將「有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨」（馬太福音廿四章30節）。

有一個兒童故事描述，一位君王在計畫拜訪百姓的前一天偽裝成乞丐，和人民在一起，要看看他們如何對待以平民身分出現的他。隔天就是他的*apokalypsis*，他穿戴著王室全部的服飾和象徵、帶著全部的隨從，這讓百姓感到極其羞愧和困窘，因為他們認出那個「乞丐」就是他們最高的統治者。當耶穌以萬王之王、萬主之主的身分出現時，情況也是如此。耐人尋味的是：啓示錄比聖經其他部分談論更多有關耶穌再來的事，而其開頭就是：「耶穌基督的啓示（*apokalypsis*）……。」（一章1節）聖經裡有許多卷「揭露」隱藏之未來的「啓示」性書卷（例如：但以理書和以西結書），而啓示錄便是其中之一。

這三個字結合在一起，生動地描述了這個獨特的事件。我們必須注意，這三個字被交替使用，以便指出同一件事的不同層面，而不是延長的一連串事件的個別階段（有些人誤以為如此）。

將這三個字結合在一起的共同動詞是「來」。耶穌就要來了；祂要以勝利的君王之姿來到世上，要拯救祂的子民。

祂將以祂真實的身分再來。上一次，這個世界看到祂被釘十字架，而現在，這個世界將看到祂頭戴冠冕。最後，萬膝都要跪拜，萬口都要「稱『耶穌基督為主』，使榮耀歸與父神」（腓立比書二章10～11節）。

但是，耶穌何時再來？我們還必須等待多久？

何時？

如果我們知道這個問題的答案，我們將擁有世界上最大的祕密。除了神自己，沒有人知道這個答案。當耶穌在世上時，甚至祂自己都承認不知道天父行事曆上的這個日期（參考馬太福音廿四章36節），而且祂告訴門徒，他們也無從得知這個答案（參考馬可福音十三章33～35節；比較使徒行傳一章7節）。而我們不該知道這個日期似乎是一件很重要的事（說來矛盾，我們將會明白，不知道答案的時候，我們似乎比較可能作好準備）。

所以，我們就只能說這些？或者我們可以進一步問一些問題？

耶穌是否會突然到來，在我們完全意想不到的情況下到來？或者，會有一些徵兆暗示祂即將再來？換句話說，這件事將徹底打斷歷史過程，或者是先前一連串事件的高潮？如果不知道確切的日期，我們是否可以計算出一個接近的日期？簡而言之，祂的到來是否有任何跡象可循？

關於最後一個問題，新約似乎給了兩個矛盾的答案：是和不是！

一方面，除了強調我們不知道耶穌再來之日期的經文外，有不少經文描述耶穌的再來就像「夜間的賊」，是出人意外的、沒有人注意的（參考馬太福音廿四章43節；帖撒羅尼迦前書五章2節；啓示錄十六章15節）；有一部非常著名的基督教電影就是以此為名。由於成功闖入偷竊的要訣就是出其不意，所以這暗示著耶穌的再來沒有任何事先的警告，甚至也沒有跡象指出祂已經近

了。這意味著耶穌「隨時」可能回來（現在，「隨時」二字已經被用來作為這個看法的名稱）。

另一方面，其他經文談到耶穌再來之前的事件，亦即預先發生的事，預告耶穌就在「門口」（馬太福音廿四章33節），將要再一次踏上歷史舞臺的「徵兆」（或記號）。與這種看法一致的，是經常出現的告誡：「守望」並為祂的再來禱告。這不可能是指眼睛一直盯著天上的雲！這麼做是危險的，更何況耶穌只會出現在耶路撒冷的上方。而背景必然是一件世界大事，預示著這個時代的結束。事實上，門徒曾問耶穌祂的再來有什麼徵兆（參考馬太福音廿四章3節），耶穌在回答時給了他們明確的細節。這個答案實際上是暗示等到我們「看見這一切的事」（馬太福音廿四章33節），祂才能（或者才會）再來。因此，我們不能期待祂「隨時」會再來，或甚至在不久的將來再來，雖然每個世代的信徒都有理由希望這件事發生在他們的有生之年。

這兩部分的經文之間顯然存在著矛盾。神學院的學生以各種方式解決這個問題。我們將討論三種方式，而其中的兩種是可疑的。

有些人的解決之道是選擇一種方式，忽略其他方式。他們不是接受「隨時」的看法，就是採取「尋找徵兆」的方法。但是，將教義單單建立在聖經針對任何主題所說之話的一部分，將導致不平衡和極端主義，且帶來不幸的實際後果。

一個更受歡迎（尤其受到北美基本教義派的歡迎）的解決辦法是：假定耶穌的再來有兩次，且發生在不同的時間。耶穌將再來兩次，一次是為了祂的新婦教會悄悄地、出其不意地再來，另一次是先出現徵兆、然後公開回來建立祂的國度。這個理論是較

新的理論（在一八三〇年前後首度盛行開來），且已經廣泛被接受。這種看法認為信徒在等待耶穌再來的「徵兆」之前，會先「被提到天上」。

有一種看法採用比較簡單、比較符合聖經的方式，來理解這個矛盾。不是有兩次再來，而是一次再來時將有兩群人。一群人將大吃一驚，另一群人則完全不覺得意外。

耶穌自己將祂再來的日子比作挪亞的時候（參考馬太福音廿四章37~39節），當時大多數的人類照常吃喝嫁娶，完全沒有察覺迫在眉睫、突然到來的災難。然而，挪亞和其他七個人已經準備好了，因為他們知道即將發生的事，也知道在方舟造好之前，這事不會發生。方舟本身就是一個長期性的「徵兆」，而聚集動物和儲藏糧食是一個短期性的「徵兆」。但是，忽略或不相信這些徵兆的人將大吃一驚。

這兩種反應出現在整部新約聖經裡。對**不信者**而言，耶穌的到來將是一件完全出乎意料、令他們驚懼的事。對他們而言，耶穌的出現就像「賊」一樣，奪去了他們生活的一切目標。這件事將突然發生，就像孕婦突然出現疼痛的收縮，而且是躲不掉的（參考帖撒羅尼迦前書五章3節）。但是，下一節經文說，**信徒**將不會感到意外（參考帖撒羅尼迦前書五章4節）。他們會持續地張開眼睛、看見徵兆，並期待耶穌的降臨。他們就像聽到竊賊要來，因而保持儆醒，持續「等待」竊賊到來的每一個徵兆的屋主（參考馬太福音廿四章42~43節）。然而，聖經也告誡信徒要成為自律、儆醒的守望者，免得像世人一樣昏昧無知（參考帖撒羅尼迦前書五章6~9節）。

那麼，耶穌再來的徵兆是什麼？我們在「等候」什麼？看報