

新約啟示的基督

江守道弟兄

帖撒羅尼迦前書-主再來所啟示的基督

「等候祂兒子從天降臨，就是祂從死裡復活的、那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。」（帖撒羅尼迦前書 1 章 10 節）

「我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕是甚麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候，你們在祂面前站立得住麼？」（帖撒羅尼迦前書 2 章 19 節）

「又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長、充足，如同我們愛你們一樣；好使你們當我們主耶穌同祂眾聖徒來的時候，在我們父神面前，心裡堅固，成為聖潔，無可責備。」（帖撒羅尼迦前書 3 章 12~13 節）

「我們現在照主的話告訴你們一件事：我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的先；因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。所以，你們當用這些話彼此勸慰。」（帖撒羅尼迦前書 4 章 15~18 節）

「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的

本是信實的，祂必成就這事。」（帖撒羅尼迦前書 5 章 23~24 節）

禱告：

親愛的天父，我們實在稱頌感謝祢，讓我們能稱祢為「阿爸父」！這都是因著祢愛子把祂的生命賜給我們。父阿，我們懷著敬拜、頌贊和愛戴，繼續等候在祢面前，求祢的聖靈向我們開啟福的話，好叫我們藉著福的話，能真正看見祢的愛子，祂是祢一切的一切，也是我們一切的一切。奉我們主耶穌的名。阿們。

我們深信整本聖經都是向我們啟示基督耶穌，這本帖撒羅尼迦前書也不例外。我們可以把這卷書稱為「主再來所啟示的基督」。書信中的「來」和「降臨」，都是希臘原文的 PAROUSIA，意思是「同在」。

帖撒羅尼迦前書是使徒保羅寫給當時眾教會現存最早的書信。使徒行傳 16 章記載保羅和他的同伴在小亞細亞屬羅馬帝國的省份傳道。神的靈不許他們向北或向南行，結果他們往西行，到了特羅亞，它是個海港，面臨愛琴海，再不能往前去了。夜間使徒在異象中看見一個馬其頓人求他過去幫助他們。保羅和他的同伴認定這是出於神，翌日就渡過愛琴海到歐洲去。這是耶穌基督的福音第一次到了歐洲。他們抵達的第一個城市是腓立比，他們在那裡停留了一段時候，期間受到了迫害，保羅和西拉為了傳福音的緣故，被下在監裡。但是，因著門徒受的生產之苦，第一個教會就是這樣在歐洲建立起來。保羅和西拉既然不能留在腓立比，很可能就把所親愛的醫生路加留下來，幫助這個在腓立比新建立的教會。他給這個教會何等大的幫助啊！

保羅、西拉和提摩太繼續前行，到了馬其頓下一個城——帖撒羅尼迦。這個城是卡桑德在西元前 325 年創建的，採用他的妻子的名字，她是亞歷山大大帝的妹子。今天這個城我們當然知道就是薩洛尼卡。帖撒羅尼迦是當時馬其頓的首府，跟腓立比不同的是城裡有會堂，因為當地有不少猶太人聚居。保羅和他的同伴進了會堂，一連三個安息日，本著聖經和他們辯論，說明基督必須受害，從死裡復活，這就是耶穌，就是基督。結果有些人信了主，其中有不少希利尼人和一些婦女。但猶太人心裡嫉妒，聳動合城的人反對保羅和他同行的人。這些猶太人來到保羅下榻的耶孫的家，找不到保羅，就將耶孫和其他幾個人，拉到地方官那裡。當夜帖撒羅尼迦的弟兄們就暗暗把保羅送走。保羅後來到了雅典，在那裡等西拉和提摩太來會合。他們會合以後，保羅到了哥林多，但行前打發提摩太回帖撒羅尼迦去。

帖撒羅尼迦教會在建立過程中，經歷了不少痛苦和患難，在保羅離開他們以後，仍繼續受到逼迫，但不是從猶太人來的逼迫，而是從希利尼人那些外邦人來的，情形有點像在猶大地的眾教會受他們的同胞猶太人的逼害。保羅十分關懷這個在帖撒羅尼迦年幼的教會在他們的外邦人同胞手中所受的逼害。從帖撒羅尼迦前書，我們知道保羅不只一次設法要回去當地，可是都受到阻擋。但他十分關心他們，於是派提摩太去看望。提摩太是個青年人，大概不會引起那些仇視福音的人的注意，所以可以去看望這在大患難中的年青教會。當時保羅還在哥林多，提摩太帶回來好消息，告訴他這個年輕的教會仍舊在主裡站穩，但他們也有些問題，所以保羅就寫了這封帖撒羅尼迦前書給他們。顯然保羅是在哥林多寫這封書信，因為在信中他提到與他們分離只是一陣子——「暫時與你們離別」（帖撒羅尼迦前書 2 章 17 節）。

上文提過，這是保羅寫給當時教會現存最早的一封信。在信裡面他安慰他們，在主裡激勵他們。這個在帖撒羅尼迦年輕的教會，是在苦難中建立起來的，但有很好的根基，因為無論信徒個人和整體教會，都具備生命必不可少的品質。基督徒生命有三種必要的品質，是極為重要的，不論是關係個別的基督徒，還是關乎教會，那就是：信、愛、望。這個年輕的教會具備了這三樣基督徒生命的特質：他們有因信心所作的工夫，有因愛人所受的勞苦，服事這又真又活的神；他們還有因盼望而生的忍耐，因為他們是在等候神已經使祂從死裡復活的神的兒子——那位救我們脫離將來忿怒的主耶穌（帖撒羅尼迦前書 1 章 3~10 節）。這個年輕的教會實在是堅立穩固，甚至在苦難中，還能在信心、愛心和盼望中成長。這委實是一個青年教會十分美好的寫照。

當然他們也有些問題，使徒保羅就寫這封書信，要在主裡安慰、激勵他們。我們會問：對一個落在患難中、還幼嫩的教會，該怎樣去安慰和激勵他們呢？最好的方法是甚麼？保羅在這裡表示，要激勵一個正受逼迫的教會的最佳方法是向他們突顯、強調主耶穌的再來，就是「基督的再臨」，藉此來堅固他們。

在早期教會歷史裡，在第二和第三世紀時期，教會屢受羅馬帝國的逼害。當時的基督徒相遇時就用這個簡單的暗號——MARANATHA，彼此問候，這個字的意思是「主再來，主要來了」。有甚麼比主要來的事實更能叫在苦難中的信徒得著安慰？這不僅是在第二、三世紀是如此，歷世歷代以來基督徒受到逼迫時都是這樣。不論是在歐洲、在亞洲、在非洲，或是在其他地方，不管是在任何時代，當基督徒落在逼害中的時候，能叫他們重新得力的，莫過於提醒他們主快再來的事

實。

我要向你們讀一首我們所愛的倪柝聲弟兄所寫的詩歌，是在共產黨奪得中國政權以後寫的，表達了當時身處逼害的基督徒的心聲。詩歌很長，一共有七節，但我要把全首念出來。我相信他是為了表達當時信徒的心境而作出來，詩詞如下：

自伯大尼自伯大尼祢與我們分手後，我心有個真空無可補滿；我坐河濱，將琴掛在柳枝頭，祢不在此，我怎有心鼓彈？當我深夜孤獨安靜的時候，此時我無忍受，我也無享受，不禁歎息，我想著祢是多遠，我想著祢應許已久的歸旋。

祢的馬槽使我生无家之想，祢的苦架使我无所欲喜；祢的再來使我怀未见之乡，祢的自己成我追求目的。祢不在此，喜乐已減它滋味，诗歌也缺它所应有的甜美；祢不在此，终日我若有所失，主啊，我要祢来，我不要祢迟。

虽我在此也能享受祢的同在，但我深处依然有个缺憾；虽然有祢光照，也有祢抚爱，有个甚么我不知仍不满！平安里面，我都仍感觉孤单，喜乐时候，我仍不免有吁叹；最是足意中间，也有不足意，就是我还不能当面看见祢。

亡人怎不想见生长的乡邑？俘虏怎不想见故国故人？情人分离，怎不一心羈两地？儿女远游，怎不思家思乡？主啊，我想看见祢面的心意，还非这些人间情形可比拟；现今在此，我无法见祢丰采，是否只好叹息等到祢回来！

主，祢能否忘记祢曾应许，祢要回来，接我与祢同在？但一天天又一年年的过去，我仍等候，祢却仍未回来！求祢纪念，我已等得好疲倦，而祢踪迹好像当初一样远！多久？多久？还有多久的时候，祢才应验应许来把我提走？

日出日落，一世过去又一代，祢的圣徒生活、等候、安睡；一位一位，他们已逐渐离开，一次一次，我们望祢快回。我主，为何祢仍没有显动静，天仍闭住，我们观看仍对镜，我们在此依然等候再等候，哎呀，是否我们等候还不够？

当我回想，我已等候多长久，不禁叹息，低头独自流泪；求祢别再迟延不听我要求，现今就来接我与祢相会。来吧，我主，这是教会的求呼！来吧，我主，请听圣徒的催促！来吧，历世历代累积的共鸣，我主，能否求祢今天一起听！

历世历代以来，情形都是这样。这样对主再来的爱慕和渴望，是确实标志了起初的爱。保罗说：我们就像贞洁的童女已经许配主耶稣基督（哥林多后书 11 章 2 節）。既然是许配了这位完全人基督耶稣的童女，要表达她对基督的爱，有甚么能比渴慕祂再来更传神呢？

今天主耶稣不在我们这里，但当然在灵里祂依旧与我们同在。祂离开地上的时候说：「我永远不会离弃你们。」藉着内住在我们里面的圣灵，祂与我们同在。但在另一种意义上，我们可以说：我们的主耶稣今天没有在我们这里，祂在两千年前离开我们，现今在天上。我们，就是祂的教会，如果是像那贞洁的童女仍旧有起初的爱的話，就一定会渴想早日见祂，与祂面对面，这确实是起初的爱的标志。我们若认为主会耽延，甚至不会再来，那就表示我们的爱已退化冷淡。我们的主耶稣有一次在祂所举的比喻中提过这一点：有个恶仆以为他的主人耽延，不会回家，于是放任闹事，酗酒，又动手打他的同伴，但不料他的主人回来（馬太福音 24 章 48~51 節）。

这几百年来，信徒仍旧心存对主耶稣起初的爱，爱慕渴望主再来。基督徒在他们有生之年等候主再来并没有错，在每个世代、每个世纪，都有这样的情况，因为这是起初的爱的真正表记，尤其是当信徒遇见苦难或逼迫，他们渴慕主再来的心志更强，对主再来的盼望成了他们的安慰和激励。所以当保罗写这卷帖撒罗尼迦前书时，在每一章里面他都提到主的降临。

有福的指望

「等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」（帖撒罗尼迦前书 1 章 10 節）这些帖撒罗尼迦

信徒离弃偶像归向神，那是以往的事，现在他们服事那又真又活的神。换句话说，我们不但离弃偶像归向神，我们现在还要服事那又真又活的神。这是我们应该作的，所应当从事的；我们要服事那又真又活的神。我们服事神，当然会遭遇困难、反对、患难，还有问题；但我们能坚持，不屈不挠，因为我们有这个有福的指望：等候神的儿子从天降临，祂要救我们脱离那将要来的忿怒。主耶稣曾一次把自己献上，担当我们的罪；当祂第二次显现的时候，是要为那些等候祂的人成全拯救，并与罪无关（希伯来书 9 章 28 节）。有一天神的忿怒会临到这地上，但在这件可怕的事发生以前，主耶稣要再来，拯救我们脱离这将要来的忿怒。祂第二次来，不用再处理罪的问题，因为我们的罪早已全得赦免，这次再来是为了完整的拯救，这就是我们有福的指望。

爱的礼物

在第二章，保罗说：「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在祂面前站立得住么？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。」（帖撒罗尼迦前书 2 章 19~20 节）

对这些帖撒罗尼迦的信徒，保罗就像父亲，同时也像乳养他们的母亲一样。他不但把福音传给他们，他告诉他们，他甘愿连自己也给他们。那么他的劳苦所得的报偿是甚么呢？他并不期望在那个时候就得报偿，他是期望在主耶稣来的时候得奖赏。他盼望当他显现在主面前那一天，他能把帖撒罗尼迦的信徒如同爱的礼物献给主。简言之，这些帖撒罗尼迦的信徒会是他的盼望和喜乐，并所夸的冠冕。

人若爱主，一定会想把某些东西献给主以表达爱意，一定想要知道祂最想得着的是甚么。我们的主耶稣最期望要得着的是人——是一

些蒙救赎并在祂恩典中得完全的人。如果这是主最期望要得的，那么我们就要把这个带到祂面前表示爱意。对使徒保罗来说，只要他能把这些人领到主面前作他献给主爱的礼物，他就不计较代价；我相信，如果我们能像保罗把众人在基督里完完全全领到主面前，我们也全不计较代价，这是我们的喜乐和盼望，是我们所夸的。

圣洁

在第三章，保罗这样劝勉帖撒罗尼迦的信徒：「又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长、充足，……好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」（帖撒罗尼迦前书 3 章 12~13 节）

现在保罗转向帖撒罗尼迦的信徒勉励他们。有一天，当主耶稣来的时候，我们都要在祂面前聚集，那时我们要在神面前站立，心里坚固，成为圣洁，无可责备。保罗说：我们要站在基督的审判台前，按着我们所作的受审判。我们要分清楚，「基督的审判台」跟那「白色大宝座的审判」不同，不要惧怕。在启示录 20 章所说的白色大宝座的审判，是最后的审判，是审判历世历代的死人，是要按各人生前所作的一切受审判，一切都得经过白色大宝座的审判。

这大宝座是谈到审判，这个大宝座是白色的，表示审判是全然纯正的；谁能在这样的审判前站立呢？这是生与死的审判，是永生或是永死。圣经明说：按着神的定命，人人都有一死，死后且有审判（希伯来书 9 章 27 节）。这就是白色大宝座的审判；审判的结果就是宣判得永生，还是永远灭亡。但信了主耶稣的人，永远不会在白色大宝座前受审，因为主耶稣已经在加略山的十字架上，把这个审判归在祂

身上。祂在十字架上背负我们的罪，就在那里代替我们承受审判，祂为人人尝了死味；既然祂为我们承受了审判，我们这些在基督耶稣里的，就不再被定罪，不致受审判。为此我们感谢神！

可是，这并不是说我们不再受审。我们仍要接受审判，但并不是像被造之物在创造者面前受审，而是像在神家中的儿女那样受审，那叫「基督的审判台」，那不是「宝座」，而是「台座」，在希腊原文叫作 BEMA。

在東方的傳統裡有大家庭，可稱為家族。族長可能是祖父，或曾祖父。家族中間偶然一次聚集開會，所有家族成員聚在大廳裡。廳的一端有升高的臺階，稱為 BEMA，族長坐在臺階上，其他家人站在他面前。族長會審斷大家的事；或有家人作了光宗耀祖的事，他們就在那裡給表揚褒獎；或有人作了損辱家門的事，他們就給譴責，甚至懲戒。這樣的會議只有家族裡的成員參與，沒有其他外人。

就是這樣，有一天主耶穌來的時候，我們所有屬主的人都要站在基督的審判台前，祂是我們的長兄（希伯來書 2 章 11~12 節），是家長，我們都要站在祂面前，按各人生前在地上所行的受審判。不要忘記，這個審判並不是要決定我們能否上天堂，不是判決人得永生還是永遠滅亡，因為我們每個人都已經接受了家長基督的生命；這個審判是為了決定我們這些作家中成員的，有否為家人增光，還是辱沒家門。在那審判台前，我們每個人要經過審判，看是否配得賞賜，還是我們的工作如草木禾秸，要全被燒毀，而我們雖然得救，卻只是僅僅得救而已（參林前三章）。

當我們與主相聚的時候，若是「成為聖潔，無可責備」的顯在祂

面前，那不是很好嗎？「成為聖潔，無可責備」（帖撒羅尼迦前書 3 章 13 節）是甚麼意思？是指全然分別歸於神；這是指在我們心裡，我們是完全分別歸給神。聖經從來沒有「無罪的完全」的教導，故這裡所指的，不是無罪的完全，而是給紀念之完全的心。大衛向神存完全的心。當然大衛並不完全；但感謝神，他以完全的心向著神，這正是神在我們身上所尋找的。我們向神是否心存誠實專一呢，還是向祂三心兩意？我們是否真正全心愛祂？雖然有時我們會跌倒，搖擺不定，甚至跌倒，但在我們心裡是否對祂全心全意？我們有沒有把心歸給祂？這才是在基督裡神所要尋找的。當基督審判我們的工作的時候，乃是按照我們內心所存的，因為祂不會像人那樣看外表。當我們將來站在基督面前，心裡聖潔，無可責備，那該是多大的喜樂。

復活

在第四章，提到帖撒羅尼迦的信徒所遇見的難題。保羅離開他們以後，當中有些新信主的人死了。帖撒羅尼迦教會正在切切等候主再來，但他們不清楚關乎復活的真理，以為那些去世的人會失去當主來的時候參與的機會，又恐怕他們不會像那些活著迎主再來的人那樣蒙恩，因此深受困惑。保羅就以真理安慰他們，說：「我們現在照主的話告訴你們一件事……」（帖撒羅尼迦前書 4 章 15 節）。在福音書裡，我們沒找到有關這件事所記下的主的話。那為甚麼保羅能這樣說「照主的話」呢？或許他曾從主領受過有關這件事的直接啟示（他也曾在別的事上從主領受過直接的啟示），或者在門徒們中有過這件事在口頭上流傳下來的真理，雖然沒有給記錄下來是從主來的，但已是清楚明瞭的。

關乎這件事的真理是：當主再來的時候，已經在基督裡睡了的人會先復活。換句話說，先有復活，然後那些在基督再臨時還存留在地上的人，就跟那些在基督裡死了而先復活的人，一起被提到雲裡，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在（帖撒羅尼迦前書 4 章 16~17 節）。又可以換個方式說：那些不能存活到主再來而先去世的人，將必復活；而那些活著還存留到主再來的人，就會和那些復活的聖徒一同被提到雲裡，在空中與主相遇。這樣，帖撒羅尼迦的信徒中間的難題就得解決，因此保羅告誡他們要以此彼此勸慰。

蒙保守無可指摘

「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，祂必成就這事。」（帖撒羅尼迦前書 5 章 23~24 節）

神對我們的心意是甚麼呢？祂的旨意是要我們的靈、與魂、與身體都得蒙保守，好在我們的主耶穌降臨的時候，完全無可指摘。主耶穌會再來；祂再來的時候，我們會發現自己的靈、魂與體都蒙保守，無可指摘：不光是我們的靈無可指摘、甚至我們的魂、甚至我們的身體，都會蒙保守，無可指摘。我們的靈得蒙保守，完全無可指摘，是指聖靈充滿我們的靈，我們的靈與聖靈合一：我們沒有叫聖靈擔憂，沒有輕視祂，沒有消滅祂的感動；我們是被聖靈所充滿，受祂的管治。我們的魂得蒙保守，無可指摘，是指我們盡心、盡性、盡意愛祂。甚至我們的身子也得蒙保守，無可指摘，是指我們在地上把身子獻上當作活祭，遵行祂的旨意。

這就是神對我們的旨意。不錯，我們絕不能保守自己無可責備，

但祂能。「賜平安的神，親自使你們全然成聖」；祂能保守我們。我們的主耶穌不但能拯救我們，祂也能拯救我們到底。我們的救主，是保守我們的主；祂已經把自己的生命給了我們，把祂的聖靈賜給我們，藉著神的恩，祂能保守我們直到那日。在別處保羅說：「我……知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。」（提摩太後書 1 章 12 節）

在我們這一邊要作的，是需要把自己交付給祂保守，這是聖徒們得蒙保守之道，不是他們保守自己，而是交付給祂保守，祂是我們的救主，也是保守我們的。那召我們的神是信實的，祂必成就這事。這是何等大的安慰！

主的降臨

末了我要跟大家分享基督降臨（亦即基督再來）這件事。帖撒羅尼迦書裡所用的「來」字，是原文的 PAROUSIA。希臘文有好幾個字都曾翻譯為「來」的意思，但帖撒羅尼迦前、後書特別採用 PAROUSIA 這個字。事實上，這個字在新約聖經裡用了二十四次——七次是關於人的，十七次是有關基督的。

組成 PAROUSIA 這個字的兩部分：PARA 的意思是「偕同」或「一起」；OUSIA 的意思是「是」或「在」。PAROUSIA 就是「同在」的意思，含意包涵「到達」，結果就包括「同在」的意思。有熟悉希臘文的人告訴我們，PAROUSIA 這個字表達一段時期的概念，涵蓋一系列的事件，並不只是一個事件。這一點對我們瞭解主再來的認識很重要，因為今天在神的子民中，對主再來的認識相當混亂。你可能常給人問這些問題：「主甚麼時候會來？是不是要等更多的預言應驗以後，主

才能來？還是主耶穌隨時都可能來？」這些問題都很實際。如果要等更多的預言應驗主才能再來，我們就必須留意那些預言，而不是聚焦在主的再來。為甚麼呢？因為這些預言若還沒有應驗，主就不能來。但是，如果主隨時會來的話，甚至不用等所有的預言都應驗，那麼我們就得要留意祂，而不是留意預言的應驗。

我們在留意甚麼呢？恐怕今天大多基督徒在留意應驗預言的事故。我相信預言，我也相信所有預言都必會應驗，但主說：「要留意我。」我們要留意祂，不是留意預言，因為沒有人知道主何時再來。主自己說過：「沒有人知道那時辰；沒有人知道那日期；也沒有人知道那季節，惟有父知道。」所以不用去查究。教會歷史中有些人試著去猜測主甚麼時候來，但每回他們都猜不中。我也聽見有人說：「這不是第七個時代了嗎？上個時代是一千年，如今我們到了第六個千年時代的末期了，因此……」這樣說也許有點道理，但還是不要去嘗試猜測好了，反正沒有人知道祂何時來。但主說過有一件事，是可能有點幫助：「你們看見這一切的事，也該知道人子近了。」（馬太福音 24 章 33 節）這一點我們是可以知道的，就是祂來的時候普遍的現象會是如何。

祂來的時候那普遍的現象已經出現了，你知道嗎？細讀馬太福音 24 章，就知道主耶穌說：我們會聽見打仗和打仗的風聲，多處有饑荒、瘟疫、地震，但這一切的事不過是產難的起頭，末期還沒有到。換句話說：當我們看見戰爭和戰爭的風聲，看見饑荒、瘟疫、地震和這一切世上的混亂，就知道世界正在經歷那生產前的陣陣產難疼痛。婦人分娩經歷陣痛時，就知道是臨產了。有時可能是虛報，但即使預產不實，總是離生產之期不遠了，而且時辰愈迫近，陣痛就會愈頻密，也愈劇烈。從我們的主耶穌在橄欖山上說這番話，到現在大約有二千

年了。祂所說的一切事情相繼發生，而且一直在加強，也愈來愈廣泛、愈頻繁——正是產前的陣痛，產難愈來愈加增。產難是為了甚麼？懷孕的婦人不是徒然經歷產難，是為了把孩子生下來。啟示錄 12 章提到一個婦人正在產難中疼痛，然後生下男孩子。這個世界長期經受疼痛夠了，可見真的快要生產了。

在馬太福音 24 章 37 節，主耶穌說：「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。」這裡的「降臨」，原文是 PAROUSIA。今天普遍的現象，正像挪亞的日子，這一點我們還會懷疑不信嗎？這些日子愈來愈像挪亞的日子：道德腐化敗壞，流血和邪惡的事件充斥，甚至人終日思想的盡都是惡。這豈不是主降臨的情況早已成熟了嗎？

主也說過：「當無花果樹發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。」（馬可福音 13 章 28~29 節）在聖經裡，無花果樹是代表猶太民族。二千年來，這個民族沒有國家，沒有領土，也沒有政府。兩千年期間，神保守他們經過各樣的迫害，然後不料在一九四八年，以色列複國——發嫩長葉，正是預表主正在門口了。

在路加福音 21 章 24 節，主宣告說：「耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。」我們若沒有領會錯誤，在一九六七年的六日戰役，耶路撒冷脫離了外邦人的手，首次重歸猶太人的手裡。這是否意味外邦人的日期滿了呢？

我們不妨到處看看：國際間政治上的局面、經濟狀況、道德情況、基督教圈子內的情形等等，我們不能不相信基督降臨前的普遍現象就在眼前。不錯，還有不少預言還沒有應驗，但既然 PAROUSIA 是表示

一段時期，期間涵蓋一系列事件，不是只有一件事，那麼在 PAROUSIA 開始前的預言老早已經都應驗了。

雖然我愛慕主的降臨，但今天在這裡我沒有時間談及細節。但簡單的說：有一天——可能是今天，可能是明天，也可能十年以後——在世上有些人會突然間消失了。因為主耶穌不是這樣預言過嗎？「兩個人晚間在床上，要取去一個，撇下一個；兩個女人在早上一同推磨，要取去一個，撇下一個；兩個人午間在田裡工作，要取去一個，撇下一個。」（路加福音 17 章 34~35 節；馬太福音 24 章 40~41 節）

為甚麼發生這樣的事時會在不同的時間呢？因為地球是圓的，在某些地方是晚上，同時在別的地方是早上，又在別的地方是午間。在地上同一時間內，神的子民當中有一些會被取去。這裡的「取去」與使徒行傳 1 章形容主「被取上升」在英譯文是同一個字。這些被取去的是誰呢？外表上他們與別人彼此間沒有分別。兩個人同在床上，所以今天晚上你不要怕上床睡覺，因為如果你是被取去的，你必會被取去。你也不要離開工作崗位，要繼續作工，就在工作中你也會被取去。外表上一切進行如常，但主知道信徒內心的光景。凡全心全意為祂的，心中預備好、正在等候主，而且得勝的，都必被取去。這就是主降臨的開始。PAROUSIA 開始的預兆，是得勝者被提，他們就像啟示錄裡的那男孩子，被提到基督所在的寶座那裡，然後陪同基督從寶座到空中。這是何等的特權！

然後空中會有爭戰，天使長米迦勒和其他的天使與撒但和祂的使者爭戰，空中原是黑暗權勢的大本營，天上再沒有祂的地方，撒但和祂的使者一同從空中被摔到地上，空中就得清除，讓主在得勝者的陪

同下，從寶座來到空中。撒但被扔到地上，結果如何呢？那三個惡魔——撒但、假先知和敵基督一同在地上，除了大災難，你還可以期望甚麼？

許多沒有預備好的信徒，在大災難中就得叫自己準備整齊。試想像一下莊稼的收穫。在一塊麥田裡，通常其中會有一小塊因陽光充足，麥穗會早熟，首先幹透，麥粒首先鬆開，這些初熟的果子就首先給割下。根據猶太人的律例，就是摩西的律法，這一捆初熟的麥子要在聖殿裡獻給神。這些總是最好的農作物，也保證接著有全部收成。這些初熟的果子是得勝者，剩下在田裡的，就得再多受陽光烤焦，等待幹透鬆開，然後就像啟示錄 14 章所說的，那在雲上頭戴金冠冕好像人子的，把鐮刀扔在地上，莊稼就被收割了。這就是帖撒羅尼迦前書 4 章所說的：「那在基督裡睡了的人必先復活，以後那些活著還存留……」換句話說，有些活著的人不再存留在地上，他們已經離開了，已經被取去。但那些活著還存留的人，也會一同被提，但不是到寶座那裡，而是到空中與主相遇，基督台前的審判就在那裡進行。

基督台前的審判以後，主就與祂的全軍從空中來到地上，在地上有大爭戰，就是哈米吉多頓戰役。今天的人談到哈米吉多頓戰爭，但這並不是國與國之間的爭戰，而是基督與敵基督的對抗，這時是主降臨的尾聲。主降臨開始時的預告是：「祂來像賊來一樣。」（馬太福音 24 章 43~44 節）祂降臨末了的記號是：「祂來像閃電一樣」，從東邊照到西邊，眾人都可以看見（馬太福音 24 章 27 節）。

當我們的主耶穌被取上升的時候，門徒們舉目望天，有兩個穿白衣的人顯現，向他們說：「加利利人哪，你們為甚麼站著望天呢？這

離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」
（使徒行傳 1 章 11 節）換句話說，祂回來的方式，跟祂離開時的方式一樣。祂的離開分兩段：由橄欖山到雲裡——這段是看得見的；然後從雲裡到天上寶座——這段是看不見的。祂再來的程式剛好倒轉過來：從天上寶座到雲裡——這段是看不見的；從雲裡到橄欖山——這段是看得見的。整個時期稱為 PAROUSIA，是指主抵達和顯在地上的那一段日子。

我們愛主耶穌，就必愛慕祂的同在。今天我們的感受，就像我們的弟兄所作的詩歌裡所寫的：今天雖然我們在靈裡享受祂的同在，但我們心中依舊切望能面對面見主。而當我們見主的時候，我們必要像祂。來吧，主耶穌。願你快來！

禱告：

親愛的天父，願祢聽見祢的教會曆世歷代的呼求，答允我們的祈禱。哦，願主速速來臨。我們仍在等候的時候，求祢加給我們力量，保守我們向祢存清潔的心，好叫我們見祢的時候不致羞愧，使我們能在福裡面得享榮耀，就如祢在我們裡面得榮耀一樣。求祢在我們裡面加添對主再來的愛慕與渴望；保守我們不要在這地上生根，好在主回來以前，我們能在餘下的光陰活得如我們的心早已與祢同在一般。奉我們主耶穌的名。阿們。