



耶稣的第二次 降临

圣经查考

摘要

启示录 22 : 12-14

看哪、我必快来。赏罚在我、要照各人所行的报应他。我是阿拉法、我是俄梅戛、我是首先的、我是末后的、我是初、我是终。那些洗净自己衣服的有福了、可得权柄能到生命树那里、也能从门进城。

电子圣经团契

作者 : Chris McCann

目录

耶稣的第二次降临（1）讲.....	2
耶稣的第二次降临（2）讲.....	13
耶稣的第二次降临（3）讲.....	26

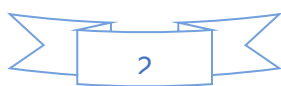
耶稣的第二次降临（1）讲

克里斯麦肯于 2023 年 6 月 9 日在电子圣经团契的讨论会上独家发表

我认为让我们来谈论一下耶稣的第二次降临是一个很好的主题。多年前有人向我推荐过这个主题。我在世俗中长大，从未去过教会。我的父亲是天主教徒，母亲是新教徒，但他们都没有实践出自己的信仰，所以我猜测他们达成了某种协议，就是我們不去天主教会、新教教会或任何教会。所以我在世俗环境下长大，我对圣经的任何理解都来自电视、电影或世俗社会。

我记得我第一次开始收听家庭电台是在 1987 年 1 月。当时我在从事搬运办公室家具的工作，我一边开车一边拨弄收音机的调频，我开始收听新泽西州汉蒙顿的 106.9FM 的广播。我收听这个频道大概六个月。大约在那段时间，我父亲住进了医院，他靠着一台机器维持着他的生命，但可以肯定的是他将不久于人世。我当时在探望的房间，一个人坐在那里。那里只有我一个人，房间的墙上挂着一幅巨大的画像，画的是基督在审判中驾云降临，虽然我从没有去过教会，但我还是认出了画像的内容，虽然我现在知道了我们不应该为神塑造任何的偶像或形像。回想起来，我能够看到那时是神开始吸引我的时候，因为我已经收听了几个月的家庭电台，这几个月收听的内容一定对我产生了影响，因为我仍旧记得当时播出的内容。我还记得当时的情景，不久之后我在 1992 年 9 月听到了基督（有可能）在 1994 年降临，这个信息对我造成了巨大的影响。

在听到这个信息之前，我已经收听了大约五年的家庭电台，我收听的大多数情形下都是“左耳出，右耳进”。我听到了一些事情并认同它们，也了解一些事情。但是当我听到一个严肃的宣告，基督将于 1994 年降临（带有问号）时，我惊呆了。它确实改变了我的生活。从那时起直到如今，我一直在盼望基督的降临。



期待着基督降临并不是什么疯狂的怪事，尽管世人想让我们相信那是疯狂奇怪的期待，但从神和圣经的角度来看，整个世界历史都在关注基督的降临。从人堕入罪中开始，耶和華就是创世记 3：15 节赐下了弥赛亚的应许：

我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”

所以从起初，甚至在创世记的开篇，当神创造天地时，就已经宣告了福音和基督即将到来的应许。我们现在不打算深入讨论这一点，但那就是圣经和神所阐述的观点。从起初基督的降临就是祂作为弥赛亚走上十字架，11000 年以来，这一直是神子民的期望和期盼。救主、神将降临，祂将走上十字架。从创世到公元前 7 年的 11006 年里，人们一直盼望着弥撒亚的降临。

然后基督确实降临了，正如弥迦书 5：2 节所预言的那样：

伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古、从太初就有。

圣经预言了弥赛亚会降临。如今我们在期盼着基督的降临。我们学到了祂已经在审判中降临了，但我们稍后会讨论这一点。

但我们以不同的方式期待着基督的降临。当时的人们在那 11000 年里期待着弥赛亚的降临时，他们是期待着基督降临审判世界吗？不，祂第一次降临不是作为审判官，而是作为救主。例如，我们在马太福音 1：21 节里读到：

她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”

“耶稣”这个名字的意思是什么？耶稣的意思是耶和華救主。那就是耶稣这个名字的含义。这个名字的主要关注点是救赎。

我们在路加福音 2：10-11 节里读到：

那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。

如果这节经文说今天为你们生了审判官，就是主基督，那怎么样呢？那就太令人震惊了，而且与我们对基督第一次降临不是为了审判，而是为了拯救的理解相反。在祂第一次降临时，祂降临要做的事情是什么——祂降临来施行拯救。例如，我们可以翻到路加福音 9：56：

人子来不是要灭人的性命（“性命”或作“灵魂”。下同），是要救人的性命...

祂来不是要毁灭，祂来乃是要拯救。拯救是祂第一次来的旨意。祂来的目的就是要施行拯救。在马太福音 18：11 节里说：

人子来，为要拯救丧失的人。

祂再次告诉我们祂的到来与拯救相关。

现在让我们翻到约翰福音 12：46-47：

我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守（英：不相信），我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。

这句陈述是非常直接和明白的，不是吗？我们也在提摩太前书 1：15 节里读到：

“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。

重申一遍，祂来为要拯救。让我们再查考一节经文，在约翰福音 10：9-10：

我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。

这段陈述是很有意思的，因为祂将祂的第一次降临与盗贼来要偷窃、杀害和毁坏作了对比。那耶稣的第二次降临是怎样的呢？圣经关于祂的第二次降临告诉了我们什么？祂像“夜间的贼”一样降临了。当我们查考基督的第二次降临时，我们就会发现这一点。祂第

一次降临不是要毁灭，而是要拯救。祂第二次降临不是要拯救，而是要毁灭。祂两次降临的目的颠倒过来了。很多人对基督的降临的观点都混淆了，或者他们不完全明白这一点，因为他们对基督的降临存在着许多误解——基督的降临是如何发生的，其中又涉及到什么。在耶稣第一次降临后不久，神就在使徒行传 1：7 节中将我们的注意力转向了祂的第二次降临：

耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期（英：季节），不是你们可以知道的。

顺便说一下，这节经文不应该说：“不是你们，”而是应该说：“不是属于你们，”因为这句话中包含所有格。然后在使徒行传 1：8-11 节里说：

但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；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。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上升。有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？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。”

祂怎样去就怎样来。祂上去了，一朵云彩把祂从他们眼前接走了。例如，我们在马太福音 24 章读到关于基督在第二次降临的方式是怎样的？在马太福音 24：30 节里说：

那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

我们将看到基督驾“云”降临，就像门徒看到祂驾“云”升天那样。这就是很多人误解的地方。就像艺术家画的那幅耶稣在字面上驾云降临那样。大多数人都是这么看待耶稣的第二次降临的。如果他们真的相信艺术家的创作，他们就会期待抬头仰望浮云，他们将看到基督降临。

这是圣经表面层面上的语言，但他们的观念是错误的。事情不会那样发生，我们知道这一点，因为基督的第二次降临已经发生了。主若愿意，我们将在接下来的查考中深入探讨这一点。

让我们返回到约翰福音 10 章，在约翰福音 10：10 节里说：

盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏...

因此基督第二次降临的焦点并不是为了拯救，我们必须承认圣经教导我们，基督在 1994 年确实像贼一样临到了教会。那也是神开始向世界差遣春雨的时候，那时祂将福音传向万民，拯救了许多的人。

那么如果耶稣第二次降临不是为了拯救，而是为了审判，我们又该如何理解，为什么在祂第二次降临的时候，得救的人比以往所有历史上，包括整个教会时代期间得救的人都要多呢？答案是，祂是作为教会的审判官首先降临的。祂降临是为了拯救那些留在教会里的人吗？不是的。祂降临是要结束教会中的救恩并给他们带来审判。

正如启示录 3：2 节中祂对代表所有教会的撒狄教会所说的那样，祂临到他们那里，如同贼一样。在启示录 3：2-3 节里说：

你要警醒，坚固那剩下将要衰微的（“衰微”原文作“死”），因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。

这段经文指的是众教会，因为对撒狄教会说的话就是对众教会说的话，正如启示录 3：6 节中的叠句所说的那样：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。

所以基督是在对众教会说：“如果你不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。”他们不知道那日子和那时辰，因为他们没有警醒。但对于在教会里的神的子民来说，神开启了我们的悟性，显明了审判教会的时间表，并且主命令我们出来。那正是曾所发生的事情。

耶稣先是像贼一样到来了。贼来到要做什么？盗贼来要偷窃、杀害和毁坏。盗贼不是来拯救任何人的。这种审判首先是针对教会和会众，而不是针对世界的，这使得神可以继续施行祂的救恩计划，拯救教会外面的那许多的人，因为当时基督并没有审判世人。

再次，约翰福音 10：10 节告诉我们盗贼来就是要毁坏。让我们再来看马太福音 10：28：

那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。

谁有能力毁灭？我们知道神能够毁灭。撒旦能够毁灭吗？他能毁灭某个人吗？他能煽动恶人来杀死你的身体，但他不能杀死你的灵魂。因此撒旦确实没有能力杀一个人的灵魂。只有神拥有那种毁灭的能力。请看雅各书 4：12：

设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？

唯一的设立律法的显然是神，祂能够拯救，因为祂是救主。有多少个救主呢？“惟有我是耶和华，除我以外没有救主。”这就是为什么当我们在路加福音 2：11 节里读到：“因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”时会感到如此的不可思议。

在那天生了耶稣，耶和华救主，唯一的救主，只有神才能拯救罪人。没有其他的救主。

因此这位设立律法的是唯一能够拯救和毁灭的那位。那么有多少毁灭者呢？只有一位毁灭者。请看出埃及记 12 章，当时在埃及发生了长子死亡的事件，我们在出埃及记 12：21-23 节里说：

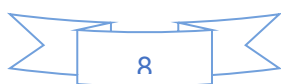
于是，摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。因为耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的（英：毁灭者）进你们的房屋，击杀你们。

毁灭者不是撒旦。撒旦不可能是毁灭者。神是毁灭者。这毁灭是神的杰作。这是神的灾殃，祂没有使用撒旦来击杀埃及人。祂亲自击杀了埃及人。这是神的忿怒。所以这意味着神是毁灭者。为什么强调毁灭者是谁是重要的？因为圣经在启示录 9 章里讲到了“毁灭之王”。许多神学家或教会都认为，这个亚玻伦或亚巴顿是撒旦，撒旦能够毁灭。“亚巴顿”这个词在希伯来语中是“毁灭”的意思，“亚玻伦”这个词在希腊语中是“毁灭”或“摧毁”的意思。在启示录 9 章中，我们读到蝗虫有一位王管辖它们，蝗虫带来了五个月的痛苦或神的审判，五个月是一段比喻时期，指向了我们目前所处的整个持续的审判日。我们在启示录 9：7-11 节里读到：

蝗虫的形状好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿；希腊话，名叫亚玻伦。

这个无底坑的使者是蝗虫的王。蝗虫的王被称作我们可以读成“毁灭者”的亚巴顿或亚玻伦。这是审判日，启示录 9 章阐述了神的忿怒，神的审判时期，而这位被称作亚玻伦或亚巴顿的王就是主耶稣基督。祂是“无底坑的天使”或“无底坑的使者”。无底坑是什么？无底坑是“阴间”，撒旦被扔进无底坑中达象征性的一千年。是耶稣拿着锁链捆住撒旦，把他扔进无底坑中。然后在象征性的一千年后，也就是在教会时代结束的时候，基督释放了撒旦，撒旦被释放来攻打圣徒的营，教会和会众。基督使用撒旦来达成毁灭他们的目的。

那无底坑的使者，拿着死亡和阴间钥匙的就是基督自己。撒旦没有那把钥匙。只有耶稣拥有那把钥匙，祂是毁灭者。那就是当祂像夜间的贼一样降临时祂来要做的事情。我相信每个人都记得帖撒罗尼迦前书 5：1-2 节的这段话：



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。

盗贼来要偷窃和毁灭。然后在帖撒罗尼迦前书 5：3 节里继续说：

人正说平安稳妥的时候，灾祸（英：毁灭）忽然临到他们...

我们对这种陈述并不感到惊讶，因为那就是盗贼来要做的事情。在帖撒罗尼迦前书 5：3-4 节里继续说：

...如同产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。

为什么那日子没有像贼一样临到神的真子民呢？这是因为我们警醒了，就如启示录 3 章所说的那样，若不警醒，那日子临到你们像贼一样适用于对教会和世界的审判。在启示录 3：3 节里说：

...若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。

但如果你保持警醒，那意味着祂不会像贼一样临到你，你将知道“时候”或者说你将知道神的审判。所以那节经文说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”然后在帖撒罗尼迦前书 5：5 节里说：

你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。

不久前，我们查考了帖撒罗尼迦前书 5：3 节的“忽然”这个词：

人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们...

翻译成“忽然”的希腊单词在新约中只出现了两次。这是一个复合词。由#5316 显现或看见和#1810 组成，这个词附加了“阿尔法前缀”，否定了这个可以翻译成“看见”或“显现”的词。所以“忽然”这个词的意思是“看不见”或“未显现”，#5316 实际上与出现在希伯来书 11：3 节中“显然”是同一个词：

我们因着信，就知道诸世界是藉神的话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。

“显然”与“忽然”中的“看见”是同一个词，忽然带有阿尔法前缀，所以它在字面上可以理解为“看不见”或“未显现”。

所以基督如夜间的贼一样降临，当他们说：“平安稳妥”的时候，“看不见”的毁灭就临到他们身上。这是不寻常的。怎么可能会有你看不见的毁灭呢？这是不可见的毁灭。想一想希伯来书 11:3 节使用的那个词：“这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”显然之物是可见的，比如我们可以看见桌子、椅子或墙壁，或者我们可以看到对方。而“不显现”之物就是看不见的，看不见的事物就是属灵的事物。神是灵，我们不能看见祂。

再次，“忽然”这个词只出现两次，同样的“忽然”这个词出现在路加福音 21:34:

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（英：不知道的）临到你们，

“不知道的”这个词与帖撒罗尼迦前书 5:3 节翻译成的“忽然”是同一个词，我们可以看见为什么译者把这个词翻译成了“不知道的”。无法看见的事物是我们不知道的事物，神在这节经文警告我们审判日的到来。祂告诉我们要谨慎，不要让那日子以你不知道的方式临到你，然后在路加福音 21:35 节里说：

因为那日子要（像网罗）这样临到全地上一切居住的人。

当主耶稣基督第二次降临的时候，这个不寻常的毁灭就会临到地上一切居住的人。当然，你已经在思考：“我们在讨论属灵的审判。”没错，路加福音 21:35 节正是神在 2011 年 5 月 21 日带来的属灵的审判。

当我们看到基督驾云降临时，我想阅读几节经文来告诉我们基督的降临。让我们翻到马可福音 13:25-27:

众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，他们（马太福音 24 章 30 节作“地上的万族”）要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。他要差遣天使，把他的选民从四方、从地极直到天边，都招聚了来（“方”原文作“风”）。”

我们在路加福音 21：25-28 节的平行段落中也读到：

“日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声，就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”

另一节提到“驾云”的经文是在启示录 1：7：

看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！

然后在帖撒罗尼迦前书 4：15-17 节里说：

我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

因此我们看到“云彩”，“基督驾云降临”以及“看见祂”的经文。我认为在我们查考的四段经文中都是这样说的，这就是人们认为我们会在字面上看到耶稣驾云降临的观念的来源。当基督身体出现在我们眼前时，我们将用我们肉体的眼睛看见祂。这就是通常的教导，而这些经文被使用来支持这样的教导。

在继续查考的过程中，主若愿意，我们将更仔细的查考这种观念，看看基督的第二次降临是如何实现的，以及主是如何使其成为现实的。我们将查考神是如何说到“云”和“看见”以及提到的地上万族的哀哭的。在本系列接下来的查考中，我们将查考这些陈述，以便在圣经中理解它们。

耶稣的第二次降临（2）讲

克里斯麦肯于 2023 年 6 月 10 日在电子圣经团契讨论会上独家发表

我们将继续查考耶稣的第二次降临。关于基督的第二次降临，人们存在许多误解。

在这些查考的过程中，我们只是想看看圣经是如何阐述基督的第二次降临的。我提到了世界历史是围绕基督的两次降临展开的。主的第一次降临是在公元前 7 年，也就是创世后的 11006 年。我们已经知道，基督的第二次降临正式开始于地球历史 13000 年后的 1994 年。所以这两次降临之间存在着明确的关系，我们可以确认，在经历了包含很可能是 2300 天后的 11006 年之后，基督第一次降临了。

然后在经过其中包括字面上的 2300 天（六年）的 13006 年之后，基督第二次降临了，第二次降临开始于对教会的审判，因为第二次降临是审判临到教会和会众身上的正式时间。

在祂第一次降临不久，神就把我们的注意力转向了祂的第二次降临。我们昨天查考了这个话题，现在让我们翻到使徒行传 1：7：

耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。

这句话应该翻译成：“时候和日期不是属于你们知道的。”

在使徒行传 1：8-11 节里说：

但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；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。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上升。有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？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。”

耶稣升上去了，被云彩接走了，祂将以同样的方式降临。在上次的查考中，我们阅读

了新约中关于基督再次降临的所有那些经文，但我想查考旧约中西番雅书 1 :15 节中有关审判日的一节经文：

那日，是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，

我们在约珥书 2 : 1-2 节读到了同样的内容：

你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子...

在但以理书 7 章中，我们读到了与新约圣经基本相同的内容。在但以理书 7 : 13-14 节里说：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。

人子驾着天上的云降临，这种陈述与马太福音 24 : 30 节基本相同：

那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

祂驾着天上的云降临。因为我们阅读的陈述是圣经，我们总是要停下来问一个问题：“这是字面上的语言还是属灵上的语言？”当我们读到基督驾着天上的云降临时，这是否意味着祂会出现在蓝天之上，那里有可以被称为天上的云彩？或者祂出现在也可以算作天上的深空中？还是祂出现在天国里？当我们看到“天上”这个词时，都有可能是这几种情形。圣经确实讲到了“三层天”，圣经说使徒保罗被提到“第三层天上去”。

我们必须做的是尽我们所能进行排除，我们知道天上不可能是指“深空”，因为在深空中没有云。所以，天上要么是指蓝天的天上，要么是指属灵的天。

然后我们必须查考“云”这个词。我们可以理解为什么人们认为他们将在末日用肉

眼看到基督驾着天空中字面上的云降临，这在自然层面上是有道理的。因为在使徒行传 1：11 节里说：

....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。

然后我们读到了所有这些讲到耶稣驾云降临的经文，人们就认为他们已经得到了证实：“是的，我们将看到耶稣驾着天上的云降临。”但我们必须小心。这节经文中的“还要”这个词实际上是一条线索：“他还要怎样来。”当我们查考“还要”一词时，它的斯特朗编号是#3779，经常与单词“比喻”一起使用。#3779 还要这个词在马太福音 24 章出现了三次。在马太福音 24：27 节里说：

闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。

神在告诉我们有关闪电的事，然后祂说：“人子降临，也要这样。”是否真的有闪电，或者是一种比喻性陈述的象征性的语言，告诉我们一些关于人子降临的事情？

我们在马太福音 24：37 节也读到：

挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。

这基本上是把挪亚的日子作为一个历史比喻，意思是基督将以类似的方式降临。我们可以查阅挪亚的记载，我们可以从挪亚的记载中学到一些关于基督降临的事情。

还有，我们在马太福音 24：39 节里说：

不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。

挪亚的日子洪水降临的情形是怎样，人子降临时也要这样。我们已经经历了人子降临，因为 2011 年 5 月 21 日锁定了审判日。就像神在“二月十七日”关上方舟的门一样，整整 7000 年后的 2011 年 5 月 21 日就是希伯来日历的“二月十七日”。主确认了这个日期，并将其锁定了。

我将不去查考所有包含“照样或这样或还要”这个词的经文，因为这个词的使用次数太多了，但让我们再来看路加福音 11：30 节里一节经文：

约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。

这节经文指出约拿成了神迹（记号），基督也要照样成了神迹（记号）。这其中涉及到更多含义，因为我们知道基督是在做一个示范，圣经实际上告诉我们，耶稣在希伯来书 7 章中关于祂“照着麦基洗德的等次”是一个“记号”。我们在希伯来书 7：15 节里读到：

倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。

因此基督是照着麦基洗德的样式——而不是麦基洗德照着基督的样式。

这是我们必须查考的一点证据。我们再看这句陈述：“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。”由于“还要”这个词在比喻中经常使用，所以我们要留意，因为“还要或这样”这个词不一定是我们通常认为的含义。不要思考这个词的自然含义，而是要按照圣经和属灵角度思考，以经解经。

当我们更深入的查考“云”这个词时我们就必须这样做。我们已经看到神是如何经常把“云”这个词与审判日联系起来使用的，但“云”这个词的属灵含义是什么呢？这是我们要问的问题，我们将查考圣经，让圣经来给“云”下定义。

让我们来翻到犹大书，那里提到了假先知，也就是那些将神的话语挂在嘴边的不敬虔的人。在犹大书 1：10 节里说：

但这些人毁谤他们所不知道的。他们本性所知道的事...

“本性”这个词并不奇怪，因为神在哥林多前书 2 章中告诉我们祂的子民要以经解经，用属灵的话解释属灵的事的正确方式查考圣经，但主又在哥林多前书 2：13-14 节中讲到属血气的人：

并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（或作“将属灵的事讲与属灵的人”）。然而，属血气的【英：本性】人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。

所以这确实是人之间的区别——有属血气的人，也有属灵的人。碰巧的是，未得救的

人远远多于得救的人。属血气的人远远多于属灵的人。如果一个人有基督的灵，他就是在灵里的人。如果神拯救了你，最终你就有了基督的灵，尽管你可能不一定知道该如何使用圣经原文编码来将属灵的话解释属灵的事。

所以这就是犹大书 1：10 节的观点：“但这些人毁谤他们所不知道的...” 哥林多前书 2 章告诉我们他们不知道属灵上的事，这些事只有属灵的人才能看透。如果他们不能知道属灵的事，那他们对这些属灵的事会有什么反应呢？他们将毁谤属灵的事。因此当一个神的儿女走过来说：“我阅读了耶利米书，其中有大量证据表明教会时代结束了，” 属血气的人会回答说：“你到底在说什么？耶利米书写成的时候还没有教会。耶利米书中的内容与教会没有关系，但它与犹大地和耶路撒冷有关系。你在耶利米书的什么地方读到教会时代结束了？”

这是因为他们不明白属灵的事。他们不明白神是如何书写圣经的，也不明白祂是如何要求我们遵循特定的查考圣经的查经方法。我们必须查考单词，我们必须查考这个单词使用的多处经文，因为圣经是它自己的字典，用来定义神的话语的真理。神定义了祂自己的术语。

因此每当我们得出属灵的结论时，我们都不会感到惊讶...我想说的是，从大灾难开始，主在末时带来的几乎所有教义都是“属灵的看透或属灵的辨别”，除非你能想到一个更属血气的教义。属血气的结论只是在表面上，你不能隐藏属血气的结论，因为它就在表面上。可以隐藏的只能是属灵的结论，因为属灵的事是奥秘或隐藏的真理。

你如何隐藏属灵的事呢？我不知道神是如何做到这一点的，因为这远远超出了我的能力。但神给了我们找出真理的工具，祂在末时向我们提供了索引和许多其他圣经工具的帮助，尽管我们不如以前世代的人们聪明。有些人可能不喜欢听到我这样说，但我们并不如以前世代的人聪明，因为我们已经变得“愚笨”了。首先，罪使我们的思想变得愚钝，当我们坐在一个或另一个屏幕前时，所有的娱乐和电子产品也让我们变得愚钝。归根结底，

神考虑到了我们这代人的思维状况。“最后一代人不会太聪明，但我会给他们很多帮助。我会给他们索引和行间圣经。他们不必成为必须在烛光下花数千小时查考圣经，以至于几乎失明的圣经学者。我将通过电子方式使查考圣经变得更快捷。”

神赐给了我们恰当的工具和查经方法，只要我们遵循这些工具和查经方法时，所得出的教义就会从属灵上辨别出来。我们可以通过将属灵的话解释属灵的事来证明这一点，这里一点，那里一点。根据以赛亚书 28 章的观点，这就是我们学习教义的方法。然而属血气的人会回答：“你为什么在圣经里跳来跳去，不要脱离上下文。”那是因为他们不明白，当他们不明白时，他们就毁谤我们得出的属灵结论。他们不认为得出的属灵结论是出于神的。由于他们辨别信息的方式，他们将认为那些结论是出于撒旦的。

在犹大书 1：10-12 节里又说：

但这些人毁谤他们所不知道的。他们本性所知道的事与那没有灵性的畜类一样，在这事上竟败坏了自己。他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石（或作“玷污”）。他们作牧人，只知喂养自己，无所惧怕，是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；

这是一段精彩的经文，因为神给出了假先知的几条线索。当你查考耶利米书或圣经的其他书卷时，你会被引导到这段经文中，因为这段经文提到了海浪、众星、云彩和果子，它将这些事物与那些仅仅自称的基督徒联系在一起。他们甚至可能拥有神学硕士学位，或者他们可能是传道人，但他们仍然是“属血气的”，因为他们的心没有改变。请注意他们被称为“没有雨的云彩，被风飘荡。”

那么我们来问一个问题：“他们是字面上的云彩吗？”不是的——他们不是字面上的云彩。但这对我们有帮助，因为云确实带着雨，但他们没有雨。我们知道“雨或水”指的是福音。所以这是我们要关注的第一件事，因为彼得后书 2 章也有类似的经文。我将阅读

第 12 节，了解一下上下文的背景。在彼得后书 2：12 节里说：

但这些人好像没有灵性，生来（英：天生）就是畜类，以备捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。

请再次注意“生来或天生【英：本性、血气】”这个词。关于这句陈述，在箴言书 28：5 节里说：

坏人不明白公义【英：审判】，惟有寻求耶和华的，无不明白。

所以如果坏人不明白审判，他们将如何谈论审判呢？他们将毁谤审判，毁谤就是“亵渎”的意思。他们将亵渎或毁谤审判。“审判教会？审判世界？这并没有发生。现在你只是在试图掩盖你的错误。你太骄傲自大了，你不想承认你错了。”这是他们对一个人真实动机的“妄加猜疑”。但神不让我们对任何人“妄加猜疑”。如果某人说：“这是我说某件事的理由或目的”，那我们就应该接受。

对于那些属血气的人来说，当涉及到与审判相关的属灵的事物时，他们就会因为不理解属灵的事物而说毁谤的话。再次，在彼得后书 2：12 节里说：

但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。

然后在彼得后书 2：15-19 节里说：

他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气（雾气在英文中是云），有墨黑的幽暗为他们存留。他们说虚妄矜夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆...

这就是当今福音的写照。当今教会和世界上的一切都是“虚妄矜夸的大话”，他们应许人得以自由。那就是自由意志福音一直以来所做的事情。他们说：“走上教会过道来到

讲台，接受基督。”有时他们会说：“你得救了，”或者他们肯定会暗示这一点。“现在你自由了。你在基督里有了自由。”

回到彼得后书 2：17 节，那节经文说：“这些人是无水的井，”这句陈述是一个与假福音相关联的比喻。当你渴了，在烈日下的沙漠里游荡，远远的看到一口井，你就迫不及待的从井里打出一桶水。然后你拎起水桶，发现桶里面全是泥土。井里没有水，但这口井显示出有水的迹象，而你正处于水深火热之中，迫切需要水。有人打了一口没有水的井，这是多么残酷的事情啊？

云也是一样。你看到你认为是雨云，这片云看起来有水，但它们是沒有水的云，这描绘了现今的教会。这描述了世界上如此繁多的福音。人们说：“这个教会在行这件事，那个教会在做那件事，真是太好了，”但事实并非如此，因为教会里没有水（真福音）。

这节经文与犹大书中的那节经文不同，因为这节经文说他们是“狂风催逼的云。”“狂风”这个词只在这里翻译成“狂风”，“狂风”这个词有两次翻译成了“暴风”。翻到路加福音 8：23：

正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。

马可福音 4：37 节还有一节平行对应的经文：

忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。

这两节经文有什么相似之处？那是什么类型的暴风？在这两节经文中都是暴风，这是相当典型的暴风雨。但神将暴风雨与风联系起来，所以让我们翻到以弗所书 4：14：

使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。

所以被狂风或暴风催逼的云与“各种教义的风或异教之风”联系在一起。这一点是重要的，因为我们在试图定义“云”，这些云被狂风催逼，主将狂风与教义联系在一起，但它指的不是忠实的教义，而是“人的诡计和欺骗的法术或人的诡计和狡猾的诡诈...欺骗。”

被狂风催逼的云是假教义。

这一点与我们在犹大书看到的关于“云”和假先知的陈述是一样的。他们本应该有水，但他们没有水，他们有假教义。教义与神的话语，圣经本身相关。

箴言书 25：14 节也是一节相关联的经文：

空夸赠送（虚假）礼物的，好像无雨的风云（英：无雨的云和风）。

翻译成“空夸”的希腊单词同样的翻译成了“荣耀或夸耀”。空夸和荣耀是同一个意思。我们以神为荣耀。我们不以自己为荣耀，因为如果荣耀归于神，那就是荣耀，但如果人试图从神那里夺取荣耀，那就是自夸。这也许是理解空夸这个词的一个合适的方式。

那么有人自夸“赠送虚假的礼物”，那会是什么呢？他们想宣称的是什么样的礼物？他们想声称：“我得救了。”但我们是如何得救的呢？圣经在以弗所书 2：8-9 节里说：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的（英：乃是神的礼物）；也不是出于行为，免得有人自夸。”如果你说自己是一个基督徒，但事实并非如此。你做了什么事呢？你只是自夸得到了一份虚假的礼物。你在说不属于你的东西。

那就是自夸赠送虚假礼物的意思，神说自夸赠送虚假礼物的人“好像无雨的云和风。”那就是，他们没有神的灵或神的真理。他们可以有神的话语，但他们却会歪曲它，曲解它，将其变成假教义或假福音。

让我们来看新约希伯来书 12：1 节中的一节经文：

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，

这节经文说：“见证人如云彩围着我们。”这指的是什么？这是紧随 11 章之后，11 章列出了许多神的圣徒的见证，比如亚伯、挪亚、亚伯拉罕、撒拉、约瑟、雅各和摩西。所以我认为可以合理的得出这样的结论：神在下一章第 1 节开始时指的就是他们：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们...”这一定是指希伯来书 11 章列举出的圣徒。我

们在哪里可以找到这些被称为如同云彩般的见证人呢？我们从哪里了解到亚伯、以诺、挪亚等等其他圣徒呢？我们只能在圣经中找到，所以这节经文是在声明圣经如同云彩般的见证人。我们确实知道圣经是一个见证或证言。圣经两个约或两个见证，这是神对祂的话语的真理的见证，见证了其中所说的一切。

此外，我们在旧约中了解到“法柜的帐幕或见证的帐幕”。例如，让我们翻到民数记 17：7-8：

摩西就把杖存在法柜的帐幕（见证的帐幕）内，在耶和華面前。第二天，摩西进法柜的帐幕（见证的帐幕）去。谁知，利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。

单词“见证”来自希伯来文，它的斯特朗编号是#5715，#5715与#5707相关，#5707用于指两个或三个见证人确认一件事。#5715这个词的发音是“ay-dooth”，#5707的发音是“ayd”，所以它们只是词尾不同而已。但#5707是#5715的关联词，这一点是重要的，因为神指的是“见证的帐幕”，见证这个词多次翻译成了见证，在出埃及记 25：16节里说：

必将我所要赐给你的法版（法版在英文中是见证）放在柜里。

这节经文中的“见证”与“见证的帐幕”中的“见证”是同一个词。赐给你的见证是什么？那是十诫。请看出埃及记 31：18：

耶和華在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版（英：两块见证的版）交给他，是神用指头写的石版。

所以我们可以说“两块见证的版”，这是允许的，因为神至少三次将这个词翻译成了“见证”。这是两块见证的版。你看到这两块见证的版与许多云彩般的见证人有什么关系吗？也许有人会说：“这两块见证的版只是十诫。”但数字“十”表示完整，所以十诫代表着整本圣经。

同样的“见证”这个词也出现在诗篇 19：7 节中：

耶和华的律法全备，能苏醒人心（英：灵魂）；耶和华的法度（英：见证）确定，能使愚人有智慧；

耶和华的见证泛指圣经，因为圣经说：“圣经都是神所默示的...”圣经能（在拯救的日子）苏醒人的灵魂。

让我们翻到出埃及记 40 章，我将阅读两节经文，然后我们将查考本章末尾的一节经文。在出埃及记 40：20-21 节里说：

又把法版（见证）放在柜里，把杠穿在柜的两旁，把施恩座安在柜上。把柜抬进帐幕，挂上遮掩柜的幔子，把法柜（见证的柜）遮掩了，是照耶和华所吩咐他的。

然后在出埃及记 40：34-38 节里说：

当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就起程前往；云彩若不收上去，他们就不起程，直等到云彩收上去。日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上都是这样。

因此见证的柜放置在帐幕里。然后云彩会飘过来，遮盖帐幕。那将是非常壮观的景象，因为这种景象就在地面上，而云彩就停在那里，每个人都可以看到。云彩停在见证的柜以上，他们就留在原地。但是当云彩从帐幕上收上去时，他们就跟着云彩启程了。那应该是一片非常显眼的云，以便他们可以跟随那片云。这片云不可能与其他数千朵的云一起高挂在天空，它一定是一片独特的云彩，就像东方博士跟随那颗特别的星去寻找婴儿耶稣一样。那颗星出现在一座房子的上空。一颗星怎么会这样？那只是因为这颗星太神奇了。云也是如此。神迹般的云彩会升起，他们可以看到它，然后他们将收拾行李搬家。你不可能在五分之内就撤迁营地。你必须收拾好一切，把所有的东西都整理好，利未人必须按照这方面的律法仔细的收拾帐幕。所以需要一些时间，但他们会跟着云彩起行。

圣经告诉我们这是“遵耶和华的吩咐”做的。在民数记 9：15-23 节里说：

立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕。从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。常是这样。云彩遮盖帐幕，夜间形状如火，云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行；也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就住营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的不起行。有时云彩在帐幕上几天，他们就照耶和华的吩咐住营，也照耶和华的吩咐起行。有时从晚上到早晨，有这云彩在帐幕上，早晨云彩收上去，他们就起行。有时昼夜云彩停在帐幕上，收上去的时候，他们就起行。云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月，是一年，以色列人就住营不起行，但云彩收上去，他们就起行。他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的。

在这段经文中，我们读到多少次“耶和华的吩咐”？七次。“吩咐或诫命”不是通常翻译为“诫命”的词。这段经文中的吩咐是单词“peh”，“吩咐”这个词的意思是“口”、“言语”或“话语”。所以他们遵着耶和华的口或遵着耶和华的话语起行。然而，据我们所知，耶和华并没有对营地的迁移说过任何听得见的话语。

他们甚至可以在半夜出来，如果云彩移动了，他们就起行。这是遵着耶和华的诫命，他们遵守祂的诫命。

有意思的是我们在使徒行传 1 章中读到基督驾云升天了。可以说云彩从这个世界升起，把祂带到了天上。在浇灌下圣灵之后，神的子民被赐予了什么认为？那就是到万民中去传扬福音。他们要移动，或者说是起行，并传扬福音。然后在审判日，基督驾云降临了。云彩回来了。不再有为了救赎的目的而向万民传扬福音的福音传扬了。这项任务已经完成，现在我们在审判日有了不同的任务，主向我们显明了这一点。

因此我们可以看到事情并不总是像圣经中所看起来的那样，我们不能急于得出结论。

当我们读到人子驾着天上的云降临时，我们必须查考每个单词。“云”是什么意思？

“天上”是什么意思？我们发现圣经对于这些概念有很多话要说。

耶稣的第二次降临（3）讲

克里斯麦肯于 2023 年 6 月 11 日在电子圣经团契的讨论会上独家发表

让我们翻到马太福音 24：29-30：

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

我们查考了“云”这个词以及圣经是如何给“云”下定义的，我们看到云认同于神的诫命。云认同于见证人的见证，就像十诫放在柜里一样。十诫被称为“见证 testimony”，它与翻译成“witness 见证”的词是同一个词。这一点与希伯来书 12：1 节相关联：

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，

有意思的是，神把这些如同云彩般的见证人与基督徒脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程的陈述联系在一起。这是因为圣经是神向祂的子民关于将来事物的见证或见证人，比如新天新地，神的信实以及我们对神赐给我们应许的指望。因此既然圣经不断的向我们见证这些事情，我们就应当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。

罪是重担，不是吗？你可以背负重担走来走去，你仍然可以活动和行走，但重担使你的生活更加艰难。你是否曾经背着一对 10 磅的重物去散步。或者你在脚踝上放一些重物，然后四处走动。但是如果你一直背负着走来走去，然后你增加了越多越多的重量。你也许还能活动，四处走动，但这是一种重担。这真的是一种非常麻烦的生活方式，而这正是罪对神子民的生活造成的影响。

既然神告诉我们要放下各样的重担，那意味着我们有一种办法可以做到这一点。这意

意味着我们有能力卸下“罪的重担”，变得更轻。我们可以把重担卸给主，这样我们就可以过上更加无忧无虑的生活。那就是罪的重担真正给人带来负担的地方，就是给人的思想、内心和灵魂里带来负担。当我们去试图侍奉神的时候，我们的思想中就会带有这个负担。

因此，当我们阅读罗马书 6 章中关于罪不能做我们的主或罪不能辖制我们的经文，或关于攻克己身和治死肉体的经文时，神赐给我们的“如云彩般的见证人”是一种帮助，也是一种坚固和鼓励我们的方式。所有这些事情都是神的见证人分享给我们的。

你是否注意到，在我们所读的一些经文中，有时提到了复数的云，有时提到了单数的云，包括希伯来书 12：1 节中，其中讲到“许多的见证人，如同云彩或如同云彩般的许多见证人”，这句陈述中的云彩是单数，见证人是复数。那是因为圣经作为一个整体是一朵“云彩”，而其中的所有见证人都可以比作复数的云彩。（译者注：由于中文圣经的翻译问题，云彩的单数和复数很难看出来。）

让我们来看与马太福音 24：30 节相似的一节经文，那就是在启示录 1：7：

看哪，他驾云（复数）降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！

祂驾云（复数）降临，然后说众目要看见祂，包括刺祂的人也要看见祂。刺祂的人是谁？他们是选民。但我们怎么知道这一点呢？让我们翻到约翰福音 19：34：

惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。

一个兵刺了祂的肋旁，而启示录 1：7 节里说：“刺他的人。”有人可能会说：“刺祂的人不只是那一个罗马士兵，因为他是在百夫长的命令下，在彼拉多和罗马官长的命令下，所以他们（罗马士兵、百夫长、彼拉多和罗马长官）刺了祂，我们甚至可以将犹太人添加进刺祂之人的名单中，因为那些犹太人把耶稣带进那场嘲弄的审判中，并把祂钉死在十字架上，所以是他们集体刺了祂。”但是他们通过对这句陈述增加了内容从而立即偏离了他们通常对这句陈述简单的、字面上的意思。

让我们翻到撒迦利亚书 12：10：

“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我（或作“他”。本节同），就是他们所扎（刺）的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。

因此约翰福音 19：34 节是对神的这个预言的应验，神的这个预言与大卫家和耶路撒冷的居民有关，他们将领受那施恩叫人恳求的灵，这意味着他们是神拣选的儿女，他们也是下一句话：“他们必仰望我，就是他们所刺的”所陈述的对象。这是与启示录 1：7 节一起使用的证明经文：

看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！

当我们试图理解提到的“地上的万族”时，我们想查考“族”这个词。翻译成“族”的希腊单词也翻译成了“支派”，是新约中“支派”的常用词。“族”与马太福音 24：30 节里使用的“支派（族）”是同一个希腊词：

...地上的万族（支派）都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

翻译成“族（支派）”的词与启示录 1：7 节中翻译成的“族”是同一个单词。

现在让我们翻到启示录 7：4：

我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千；

“支派”这个词也是翻译成“族”的同一个词。然后接下来的经文继续提到了以色列的不同支派，在第 4 至第 8 节中，每次出现的“支派”这个词，都是“族”这个词。在新约中，这个词在提到以色列时经常翻译成“支派”。除了马太福音 24 章，我想不出这个词在什么地方不是指以色列，所以当译者在启示录 1 章读到这个词时，他们将其翻译成“族”，因为他们认为这个词不是指以色列，而是指列国人民。我认为他们在新约中四次

将“支派”这个词翻译成了“族”，是因为每次他们都认为这个词与世界人民而非以色列人民有关。例如，在提到这些“支派”之后，在启示录 7：9 节里说：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，

这节经文中翻译成“族”的单词就是翻译成“支派”的同一个单词。我们绝对知道许多的人不是指以色列，因为在前面的经文中已经提到了以色列的所有支派。他们也知道各族不是指教会，因为以色列代表教会。所以当神提到许多的人时，我们可以将其与神在圣经中启示的关于大灾难期间万民在教会外面得救的所有其他信息结合起来。所以“族或各族”这个词与万民有关。

注意第 9 节提到了四个群体：各国、各族、各民、各方。“四”这个数字是普世性的数字，所以四代表了所有不在教会里的神的选民，即那些许多的人。当然，大多数人都会灭亡，但在世界上的数十亿人中，却出现了这些神所拯救的人。如果我们返回到启示录 5 章，我们会在启示录 5：9 节中再次读到“族”这个词：

他们唱新歌说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，

再次，这节经文提到了四组人，同样的“族”这个词在这里也翻译成了“族”，因为他们意识到这四组人不是指以色列人或亚伯拉罕的后裔，而是指全世界人民。

“族”这个词所使用的另一处地方是在启示录 11 章“两个见证人”死亡的时候，正如启示录 11：7-10 节里说：

他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上

的人受痛苦。

再次，“各族”是提到的四个群体之一，因为当时是大灾难时间，教会时代结束了，“两个见证人”死了。在世人眼中，教会成了公众的奇观和公开的羞辱，各国都“看见或观看”了。

这也有助于我们理解“观看”这个词，其中说他们“观看他们的尸首。”在这里翻译成“观看”的希腊词与在马太福音 24：30 节里说：“他们要看见人子驾云降临。”或在启示录 1：7 节里说：“看哪，他驾云降临，众目要看见他，”中的“看见”的词不同。但是当我们看到各民、各族、各方、各国中，“有人观看他们的尸首三天半”时，这仍然有助于我们理解神是如何书写圣经的。他们是如何观看这些尸首的？他们在哪里观看这些尸首？人们可以去哪里公开观看这两个见证人的尸首倒在大城里的街上，并且这座城在属灵上被称为所多玛和埃及呢？你不可能观看或看见，因为神指的不是用肉眼看见。祂指的是别的事物。

是的，但这里说的是未得救的人。我们知道神的子民用信心的眼睛“看见”。我们看见的是属灵的事物，是看不见的事物，圣经正是这样告诉我们的。当我们读到希伯来书 11：24-27 节中神对摩西的评价时，就不会感到惊讶了：

摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。他因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。

这是相当肯定的陈述。有人可能会说：“是的，摩西是神的伟人，所以他能看见那不能看见的主。”但摩西只是一个人。他只是神所拯救的一个人，神在拯救他的时候，赐给了他新的心和新灵，以及“可看的眼睛”，“可听的耳朵”，“可以行走的腿”并属灵的生命。

就与神的关系来说，这一点一直是世人的问题所在。他们在属灵上是死的，当你在属

灵上死亡的时候，你就无法听到或看到圣经中属灵的真理。但当神拯救了你时，祂赐给了你一颗新心和新灵，然后你就开始“看见了”。你看不到异象。神禁止了这种事情。但当你阅读圣经时，你看见的是神话语的真理。我们阅读圣经，我们相信圣经。希伯来书 11：1 节就是这么说的：

信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。

因着信心，你看见了不能看见的事，看见了未见之事。你凭着信心看见，神赐给了每个得救的人信心：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；”每个神拣选的儿女都因着基督的信心获得了信心和视力。是基督的信心拯救了我们，然后我们才能看见。

但在这些提到的经文中有一个问题，那就是我想讨论这些“支派”和“族”的原因。回到启示录 1：7：

看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他...

我们明白那些刺祂的人是选民。如果看见祂的只是选民，神就不会区别对待，但祂加上了“连刺祂的人也要看见他。”选民将看见祂，因为我们有属灵的视力，但其他人也将看见祂。这才是真正问题所在。我们怎么能理解未得救的人也能看见我们所知道的完全属灵的事物呢？当耶稣驾着天上的云降临时，这是在属灵上发生的事情，这就像两个见证人倒在大城里的街上一样。我们确实“看见了”他们倒在大城里的街上，因为我们用属灵的眼睛看到了这一点，于是我们就离开了教会。但启示录 11 章的那节经文并没有提到我们，而是提到了世人：“从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半...”

让我们再阅读一遍马太福音 24 章，在马可福音 13 章和路加福音 21 章的平行段落中也有类似的经文。在马太福音 24：30 节里说：

那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族（支派）都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

所以地上的万族或万支派“看见”祂驾云降临。神在马太福音 26 章给了我们一段经文，来有助于我们理解“看见”的含义，那节经文里讲到耶稣站在以色列的大祭司该亚法面前。我们在马太福音 26：57 节里说：

拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去，文士和长老已经在那里聚会。

该亚法是两大祭司之一，正如在路加福音 3：2 节里说：

亚那和该亚法作大祭司。那时，撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。

这两个人是大祭司，他们很可能轮流履行祭司的职责。所以当耶稣来到该亚法面前时，就轮到该亚法履行大祭司的职责了。我们在马太福音 26：59-68 节里读到：

祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他。虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来，说：“这个人曾说：‘我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。’”大祭司就站起来，对耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？”耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司就撕开衣服，说：“他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。你们的意见如何？”他们回答说：“他是该死的。”他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他；也有用手掌打他的，说：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”

这又是一场嘲弄的审讯，大祭司该亚法主持了这场审讯。最后，该亚法因为假见证人的证词不一致而感到沮丧。他们试图小心谨慎，避免做任何明显错误的事情，律法规定必须有两三个人的见证一致，除非两三个人的见证一致，否则他们不可以将一个人判处死罪。所以最后他转向耶稣说：“告诉我们你是不是基督？”然后耶稣说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”于是大祭司就撕裂衣服，并控告祂说了褻渎的话。为什么？这是因为基督表明祂是弥赛亚和神。祂

在这句陈述中说了很多。这句陈述是这场审讯的转折点，他们露出了真面目，将耶稣交给罗马人钉十字架。

基督告诉以色列的大祭司，后来他要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临，这是什么意思呢？坐的意思是“统治”或“作王”，基督坐在神的右边统治和作王，并驾着天上的云降临。你听到这与马太福音 24 章多么相似吗？祂对大祭司说：“后来，”当我们查考这个词时，它的意思是“从现在起。”祂说的不是末时。祂是在说：“从现在起，就是我告诉你这句话的时候，你将看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”这节经文中的“看见”这个词与马太福音 24：30 节和启示录 1：7 节中的“看见”是同一个词。

我想阅读马太福音 26 章中的整段经文，这样你就能很好的理解这位大祭司是个怎样的人。他就像圣经所说的“粉饰的坟墓”。他有着大祭司所有的外表和所有的装束，并受到人们的尊重。人们都很尊敬他。他的名声由来已久，因为他不可能一夜之间成为大祭司。这有点像当上教皇，他必须经历神父级别、主教、最后是教皇。大祭司也是如此。他必须是一名普通的祭司，然后是祭司长，最后才是大祭司，所以这是一个“对神有热心”却不知道神的义的人，正如使徒保罗在罗马书 10 章中所写的那样。那是因为基督是义。大祭司面前站着义，但他却认不出义。我认为我们可以说他一定是一个未得救的人，基督告诉他：“从今以后你将看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”

再次，该亚法是如何“看见”这一切的呢？如果我们翻开使徒行传我们就会知道这一点。我们要查考使徒行传中的几节经文。使徒行传这卷书是在基督被钉十字架之后，复活并被接到云里之后发生的“使徒的行动”。在使徒行传 4：1-3 节里说：

使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人忽然来了。因他们教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，就很烦恼，于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。

我们不应该过快的浏览这段经文。使徒和门徒在教导些什么？“他们教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，”基督从死里复活了，升上天坐在父的右边，权能者的右边。然后在使徒行传 4：3-6 节里接着说：

于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。但听道之人有许多信的，男丁数目约到五千。第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里。

他们要惩戒门徒，试图让他们停止以基督的名教导和传道。所以大祭司该亚法和亚那都在那里。

让我们翻到使徒行传 5：12-13：

主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。（他们（或作“信的人”）都同心合意地在所罗门的廊下；其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。

在使徒行传 5：15-18 节里说：

甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，都起来，满心忌恨，就下手拿住使徒，收在外监。

在使徒行传 5：27-31 节里也说：

带到了，便叫使徒站在公会前。大祭司问他们说：“我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人，是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。神且用右手将他高举（或作“他就是神高举在自己的右边”），叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。

请注意，这段经文里说神用右手将祂高举，门徒是直接对大祭司说了这话的。当时以

色列人的大祭司就是该亚法。然后在使徒行传 5：31-32 节里继续说：

...叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。”

大祭司也听到了耶稣复活的消息，那时福音正在传播，越传越广。人们仍然奉耶稣的名得到医治。福音并没有停止。主耶稣被钉死在十字架上并没有结束作见证。作见证仍然在继续。

使徒行传 6：9-14 节还有另一段记载：

当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚历山大、基利家、亚细亚各处会堂的几个人，都起来和司提反辩论。司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住；就买出人来说：“我们听见他说谤讟摩西和神的话。”他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，设下假见证说：“这个人说话不住地糟践圣所和律法。我们曾听见他说：这拿撒勒人耶稣要毁坏此地...

“驾云降临”或审判。拿撒勒人耶稣要“毁坏这地”，因为这是神对以色列民族进行审判的时候。

接着在使徒行传 6：14-15 节里说：

...也要改变摩西所交给我们的规条。”在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。

接下来我们就到达了下一章，在使徒行传 7：1 节里说：

大祭司就说：“这些事果然有吗？”他当时就在公会里，听见了见证，这向我们显明了基督对大祭司说：“后来（从今以后）你们要看见人子...驾着天上的云降临”的意思。

基督可以用成百上千种不同的方式来表达这句话，但是祂说：“驾着天上的云降临。”这就是祂在马太福音 24 章，马可福音 13 章和路加福音 21 章里告诉我们的。这是基督驾云降临。一字不差。

2011 年 5 月 21 日，大灾难结束了，根据圣经，在马太福音 24 章里说人子驾着天上的云降临，给世人带来了审判。有人看见祂吗？世人没有看见祂，还是看见了？是的，他们确实看见祂了。他们听到了报道。2011 年 5 月 21 日是审判日的信息传播的有多远有多广阔？这个信息无处不在。在平先生举办圣经论坛的几天后，有多少新闻媒体出现了？几乎是全世界所有的媒体。他们对“什么都没有发生”感到欢喜，他们无论如何也不会错过这件事。当时平先生甚至对他们说，我们必须要以属灵的角度来看待这件事，基督确实在属灵的审判中降临了。然后平先生停止了家庭电台印刷“神爱你吗？”这本福音小册子和发放单张的福音传扬。为什么？因为基督已经降临了，审判日已经到来了。整个世界人民都在接受审判。在平先生身体还算健康的那短暂的时间里，他就是这样教导的。然后神对平先生、对家庭电台以及直到现在的日子都有祂的计划。

但事实正是如此。耶稣确实在祂让祂的子民和祂信任的仆人宣告的那一天降临了。我要说的是——平先生是对一位神忠心的仆人，家庭电台在当时是主的子民所支持的福音事工。主开启了许多真理，包括从 2011 年 5 月 21 日开始的审判日的时间。每个人都必须知道确切的日子，因为号角如果没有发出特定的声音，就没有人会为战斗做好准备。号角必须发出特定的声音，这样人们才能得到警告。神的每一个子民都是守望者，在适当的时间和季节吹响号角，向人们发出警告。全世界都受到了警告，神使用这一信息拯救了祂要拯救的所有选民，因为祂不仅会关闭天上的门，祂还会“驾云降临”。在当时就有见证，在那日子过去后紧接着又有大见证，当时所有的新闻媒体都在场。在那之后的几个月里，直到 2011 年 10 月 21 日，新闻媒体中的一些人仍在关注此事。

主的子民仍在传扬关于审判日的圣经信息。当时我们发放单张宣道旅行，或我们在当地分发福音单张，或我们去海外与人们分享这些信息的时候，我们在说什么？基督已经降临了，而且正在降临，因为这是一个“持续的降临”，因为基督的降临是一段持续的审判时期。祂正在审判世界列国。

让我们再来看看关于“驾云降临”的另一件事。记得我们在民数记 9 章里读到过这道诫命，我想阅读那段经文，因为那段经文确实有助于我们理解基督降临的方式。在民数记 9：15-18 节里说：

立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜（见证）的帐幕。从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。常是这样。云彩遮盖帐幕，夜间形状如火，云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行；也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就住营几时。

云彩的移动就是耶和华的吩咐。这不是口头上的。云彩会停留在帐幕上，神把这一点比作祂让他们留在原地的命令。当云彩升起并移动的时候，以色列人就收拾帐幕，追随云彩。他们遵着耶和华的吩咐移动。

“吩咐”这个词是希伯来词，也翻译成了“言语”、“说话”、“话语”，还有一次翻译成了认同于神的话语的“两刃的刀”。如果你查考“吩咐”这个词，你就会发现这个词是很有意思的。“吩咐”与云相关联，当圣经说基督驾云降临时，祂是在祂的话语、圣经中降临的。那就是，神对所有人的审判是在圣经中显明出来的。审判是从圣经中发出来的。审判不是从人的口中说出来的。审判是从圣经经文中显明出来的，是祂公义审判的启示。

神有那么多名字，为什么主选择了一个特定的名字来描述耶稣的审判呢？我们在启示录 19：11-13 节里读到：

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。

神之道确实在审判和争战。我们记得约翰福音 12 章里的那节陈述，其中主预言了我们在审判时期会遇到什么。在约翰福音 12：48 节里说：

弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。

这是道。道要降临进行审判和争战。神之道就是祂的名字。这是神赋予主耶稣基督的名字。是的，这是一个美妙又荣耀的名字：“太初有道，道与神同在，道就是神。”但是，告诉我们“道”要来审判还有另一个目的，因为在下一节的启示录 19：14 节里说：

在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

这些天上的众军在审判日真正的跟随神之道。有人可能会说：“但这节经文说他们是在天上。”但我们不应该让这种语言把我们带偏了。当我们得救后，发生了什么？我们上了天上与基督耶稣同坐。我们拥有了天上的公民权，我们成为了主耶稣基督的精兵，我们是那些“天上的众军”。

请注意，这节经文还说这些天上的众军“穿着细麻衣，又白又洁。”这件衣服描述的是什么？描述的是救恩，但谁穿着又白又洁的细麻衣？他们是圣徒。请看启示录 19：7-8 节所说的话：

我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。

穿着光明洁白的细麻衣的人是圣徒。天主教会为某些人制作了雕像，这些雕像所指代的人不是“圣徒”。事实上，真正的圣徒通常不会获得雕像。通常，不敬虔的人才会有纪念他们的雕像。但光明洁白的细麻衣才是圣徒的义。他们是神所拯救的人，他们也是基督的新妇。

他们也是众军，在他们跟随神之道进入审判日的争战中时，可以说圣徒的义也是他们的衣服。众军只是选民，基督带着“祂的十千圣者”降临，十千圣者就是完整的选民。祂以道的身份降临。

你不能把道与基督分开。如果神的话语在末时施行审判，如果神的圣徒在那个时期跟随道，那么我们现在就在应验启示录 19 章——我们正在分享主在圣经中开启的信息，祂在罗马书 2：5 节里将其称为“显明祂公义的审判”。我们正在与祂一同施行审判。我们

听到了显明出来的信息。我们明白了这些信息。根据帖撒罗尼迦后书 1 : 10 节，祂的见证在那日被人相信了。我们跟随祂的见证，就像先知雅哈悉在历代志下 20 章鼓励约沙法和所有犹大人那样。他们要相信神并倚靠祂的话语，并投入到与三个敌国的争战中，最终在神为犹大争战的时候，这三个敌国互相毁灭了。

让我们再来看一段经文，在诗篇 149 : 4-5 :

因为耶和华喜爱他的百姓，他要用救恩当作谦卑人的妆饰。愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们在床上欢呼。

圣民是祂用救恩当作妆饰的祂的百姓。然后在诗篇 149 : 6 节里说：

愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀，

两刃的刀是什么？它就是神的话语。而“手”代表意志，所以他们的意志就是通过带来祂的话语、圣经来遵行神的旨意。

在诗篇 149 : 7-9 节里说：

为要报复列邦，刑罚万民。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。你们要赞美耶和华！

这就是我们此时实际上正在做的事情。“岂不知圣徒要审判世界吗？”我们通过跟随神的道来做到审判世界。就是这么简单——我们并没有做什么出格的事情。在 2011 年 5 月 21 日之前，我们也是在做跟随神的道这同一件事。在拯救的日子期间我们做了这件事，当基督仍在拯救时我们跟随神的道，我们把拯救的福音传扬出去。我们只是在适当的时候宣扬真理。我们一如既往的学习真理，分享真理，神将在这个审判日将真理作为最后的“神大怒的碗倒在地上”。