

啟示錄新解第十四章

1. 啟 14：1 我又觀看，見羊羔站在錫安山上，跟祂在一起的還有十四萬四千人。他們的額上都寫著祂的名和祂父的名。

解：十四萬四千人是在未嘗死味活著被提的新約得勝教會，也就是在啟示錄第七章被蓋印的那批人，他們在七碗之前從地上被提到天上的錫安山。這批羔羊的御林軍額上都蓋有亞畏·耶穌之名。希冀被提的末代信徒必要條件是渴慕亞畏之名。

舊約說，那日亞畏要帶著千千萬萬的聖者腳踏橄欖山（亞 14：4）；新約說，那日耶穌要帶著十四萬四千名白馬軍團腳踏橄欖山（徒 1：11；啟 14：1）。若耶穌不是亞畏，這兩部分就對不上；聖經也沒說兩位要一起下來。舊約沒有被提的啟示，千千萬萬的聖者其實就是新約的白馬軍團。

2. 啟 14：3 他們在寶座前，在四個活物和眾長老面前唱新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。

解：十四萬四千人是用耶穌的寶血買來的，所以是新約的信徒，舊約百姓無分。

3. 啟 14：4 這些人沒有跟婦女在一起而使自己玷污，他們原是童身的。羊羔無論到哪裡去，他們都跟隨祂。這些人是從世人中買來的，做初熟的果子歸給上帝和羊羔。

解：『童身』表示貞潔、忌邪。啟示錄第二章提到婦人耶洗別，她是亞哈王的妻子，以行淫、行邪術著稱（王下 9：22），她誘使以色列民背離上帝，拜巴力、吃祭偶像之物（王上 16：30-32，21：25、26，啟 2：20）。故『婦人』代表異教風俗。『守童身』不是要信徒獨身不婚，靈意上我們已許配給基督，是祂未過門的妻子，我們要為基督守身如玉，不能再與異教別神勾三搭四暗通款曲，不能再讓巫術邪穢玷污清白。想追求得勝被提的人舉凡算命、風水、瑜珈、氣功、打坐等沾染異教神秘色彩的活動，皆應禁絕參與。

『初熟的果子』只是代表『第一次、首批』，若論死人復活被提升天，『初熟的果子』就是指基督；若論活人改變被提升天，那『初熟的果子』就是指末期中間第七號時的得勝者被提。

根據太 27：52 墳墓也開了，已睡聖徒的身體多有起來的，有人認為初熟的果子應該是和耶穌一起復活的那一批。耶穌復活時倘若真有許多死去的聖徒跟著復活，這件大事其他三本福音書應該會記載，不會只有馬太寫。再者，得到復活啟示的保羅從來沒提過有這件事，所以馬太 27：52 的由來可疑。

4. 啟 14：5 在他們口中找不著謊言；他們是沒有瑕疵的。

解：『口中找不著謊言』不是要求信徒一輩子不說假話、不騙人。若這樣，斷無人能通過考核！正確的翻譯是『口中察不出異端邪說謬論』。『謊言』的原文是錯謬、異端，指與『真理』相反的言論，耶穌為『真理』下的定義是『上帝的話』（約 17：17），凡是與上帝的話相違背的學說理論都是『異端邪說』，都屬宗教信仰上的謊言。

聖經中有兩種宗教上的虛謊，被視為與真理相左的謬論，一種是傳假聖諭，即說假預言。不論是真先知或是假先知，凡假託上帝之名傳上帝沒要他說的令諭，都屬『謬論』（耶 14：14、15）。另一種是傳偶像虛無的道理。由於偶像是騙人的，故聖經把『偶像假神』與『虛謊謬論』直接劃上等號，因此，異教的教義理論便是與『真理』為敵。『傳假聖諭』及『傳異教』會被歸類為魔鬼之子（約 8：44）、會被拋入火湖永死（啟 21：8），故嚴禁教牧人員把異教的邪說異端修改包裝後在講台上傳講（彼後 2：1、提前 4：1）。

啟示錄十四章 4、5 兩節列出了得勝者的兩個資格要件：不沾染異教風俗與口不傳異端謬論。末代教會不被提的話，若沒有馬上死去就只能拜獸，所以害人上不了天堂的言論，在末代教會都叫異端，『行為稱義』論是其一。

5. 啟 14：6 我又看見另一位天使在高空飛翔，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各邦國、各支派、各方言、各民族的人。14：7 他大聲說：「應當敬畏上帝，把榮耀歸給祂！因為祂審判的時候到了，應當敬拜創造天、地、海和眾水泉源的那一位！」

解：『永遠』的福音原文是『永恆』的福音。恩典福音關門後就靠天使傳『永恆的福音』，對象是各邦各國人，傳的內容在第 7 節：信亞畏上帝是**創造與審判**的獨一主宰。我們應當**敬拜**祂、**敬畏**祂。永恆的福音沒有提到耶穌的十字架，十字架只有恩典福音有，由此可知永恆的福音沒有代贖。

天使傳永恆福音的時間發生在被提之後、第一碗開始之前的空檔期，可能只有短暫的幾天，不然，假設有人在 666 的統治下怕受逼迫而先接受 666 蓋印，後來聽到天使傳福音而改信福音，這人死後是到樂園還是下火湖呢？聖經說蓋 666 是直下火湖，沒有機會。由此推論，天使傳福音一定要在 666 之前，接下來就是三年半的收割期，藉著各樣禍事進行收割。接受天使傳福音的人，在 666 時期不是殉道就是叛教。第一碗跟 666 同時進行。

6. 三套福音——『天國福音』、『恩典福音』、『永恆福音』

『福音』一詞出自賽 61：1 亞畏的靈在我身上，因為亞畏膏了我，叫我傳福音給困苦的人；差遣我去醫治傷心的人，向被擄的宣告自由，向被囚的宣告釋放。耶穌三十歲出來傳道時說祂出來就是要成就這句話。福音的原意是『好消息』，聖經提到三套福音，上帝對不同時代、不同族群給予不同的好消息。

6.1 天國福音

6.1.1 太 4：23 耶穌走遍加利利，在各會堂裡教導人，宣揚**天國的福音**，醫治民間各種疾病、各種病症。天國的福音是耶穌傳給猶太人的好消息，因為天國是上帝給亞伯拉罕的應許（創 17：6）。『天國福音』亦稱『國度福音』、『上帝國福音』，正確完整地講是『**彌賽亞國度福音**』、『**基督國度福音**』或『**基督王國福音**』。

6.1.2 耶穌知道沒有人能遵行全部律法而成為無罪的義人，因此傳天國福音時便把全本律法濃縮成兩條愛的總綱，即「盡心盡性盡意愛亞畏你的上帝」與「愛人如己」（太 22：37 - 40），這兩條愛的誡命稱之為「基督的律法」（加 6：2），實踐「基督的律法」等同守全了摩西律法。

猶太人只要接納耶穌是他們的彌賽亞，下約旦河洗禮，行為上結出果子與悔改的心相稱，末了經過山綿羊審判，做到愛仇敵（太 5：38 - 48）、饒恕人（太 18：23 - 35）、體恤窮人的就是綿羊，可以進入應許的地上天國（太 25：31 - 46）。外邦人完全被摒棄在聖約與救恩之外，死後都到永遠的陰間燒。

天國福音除了要求信仰天父上帝以外，也須相信耶穌是祂派來建立天國的彌賽亞，應許的是地上的尊榮，讓信的人能活著肉身進入天國，故要求行為須符合基督的律法。簡單地說，天國福音要求「不光要信也要愛與饒恕，才能進天國」。

6.1.3 四福音書中，馬太、馬可、路加都是在講天國福音。馬太是針對猶太人中的基督徒寫的，大量使用猶太人最關切的字眼『天國』講述好消息。同樣的內容，馬可不用『天國』，他用『基督的福音』、『耶穌基督的福音』。路加用『上帝國的福音』向外邦人傳講。約翰記載耶穌講了什麼道，不用『福音』二字。簡言之，『天國的福音』或『國度的福音』只有馬太福音使用。

6.2 天國福音被廢棄

當施洗約翰被捕下獄，耶穌預知自己的死期不遠，嘆道：「天國被暴力迫害，強暴的人把它搶奪去。」（太 11：12 原文）「搶奪」與「被提」是同一個字，被強力奪去無法阻擋的意思，也就是說沒有挽救的機會。前來建立天國的前鋒與君王雙雙被剪除時，天國的應許會生變，連舊約也會作廢（亞 11：9 - 11）。施洗約翰被殺後，耶穌禁止門徒向猶太人宣揚祂是基督，且不再公開行神蹟，反過來向外邦人傳「只要信，就能上天堂享永生」的新約恩典福音，並應許一信就聖靈內住，救恩永固。耶穌復活升天前要門徒將福音廣傳到地極，使萬族做祂的見證人（徒 1：8）。

若當初猶太人樂意接受耶穌是彌賽亞的話，就能直接開啟天國禧年，但他們卻釘死耶穌，導致天國計畫生變，『國度福音』中止。耶穌復活後換『恩典福音』登場，十字架卻成了猶太人的絆腳石（賽 8：14），他們死抱祖宗律法一味抗拒因信稱義，上帝遂興起保羅，將『恩典福音』轉傳於外邦。

6.3 恩典福音

『恩典福音』是從耶穌死裡復活起到被提為止這兩千年間所傳的福音，亦稱『基督的福音』、『十字架代贖的福音』、『因信稱義的福音』、『和平的福音』、『平安的福音』。其實聖經裡沒有『恩典福音』這四個字，最正確的說法是『和平的福音』。使徒行傳提到『和平的福音』（徒 10：36），保羅也用了兩次，一次在弗 2：17 他來把**和平的福音**傳給你們在遠處的人，也給在近處的人。另一次在弗 6：15，你們要穿著平安福音的鞋，就是和平福音的鞋。

6.3.1 恩典福音講『悔改、相信、受洗就必得救』，內容是由聖靈啟示使徒彼得與保羅而來，以保羅領受的最為精闢。五旬節聖靈降臨，彼得第一篇講道見證耶穌是上帝所立的基督，要猶太人認釘死耶穌的罪（悔改），相信耶穌的名，受洗就必領受聖靈（徒 2：21 - 38）。第一批接受恩典福音的人是猶太人，但沒多久他們就拒絕福音，聖靈遂興起保羅向外邦人傳福音。外邦人一樣只要相信耶穌的名就必得救，與猶太人不同的是，外邦人要認的罪是拜偶像。

圖示 2：三套福音

	傳揚者	對象	內容	經文	期限	應許
天國福音	施洗約翰 耶穌基督 猶太門徒	只限舊約 猶太人 (太 15：24) (太 10：5-7)	信耶穌是基督 遵行道德律 (非守全本律法)	但 2：44、9：24 - 27 太 3：2、8 太 5：17-20	70 個 7 年 滿足時 西元 40 年	肉身進入地上天國 基督被釘天國生變 (太 11：12) (太 22：8-10)
恩典福音	耶穌基督 四重職分 歷代信徒	只限新約 外邦人 (徒 13：46) (羅 11)	信耶穌得永生 因信稱義重生 離棄偶像信上帝 信耶穌不被定罪	約 5：24、29 徒 2：21、4：12 徒 14：15、16：31 羅 8：1、弗 1：13-14	末期之半 被提前	靈魂進入天上天堂 得勝者→新婦封王 得救者→賓客兒女
永恆福音	天使	七印七號 劫後 全地居民	信亞畏天父上帝 是創造並審判 的獨一主宰	啟 14：6、7	聽天使所 傳當下抉 擇信 或不信	信的莊稼收割入倉 靈魂上天堂 不信的葡萄扔酒醱 靈魂下陰間

結語：『天國福音』是施洗約翰與耶穌基督專門傳給舊約猶太人的好消息，除了相信耶穌是彌賽亞外也須守律法，應許『肉身』活著進入地上天國享福。『恩典福音』則是使徒彼得與保羅傳的，主要是傳給外邦人，只憑相信十字架救贖不必守律法，應許死後『靈魂』進入天上國度享榮耀。兩套福音施行的時間、對象、應許截然不同。

自初代教會起，講台就分不清『天國福音』與『恩典福音』的差異，常把四福音書中耶穌談論『國度福音』時要求守誠命的經文，摻雜和進聖靈啟示的『恩典福音』——人稱義是因著信心，不是靠行為，以致變質成『另一種福音』——光信還不夠，還得兼守律法，也就是雅各書所主張的『人稱義是因著行為，不是單靠信心』。整個新約真理被攪亂的源頭就在於此。

7. 啟 14：12 在這裡，那些遵守上帝的命令和耶穌的信仰的聖徒，要有忍耐。

解：接受永恆的福音的人如果叛教去拜獸就永遠在火湖燒，為此聖徒要忍耐，別受不了逼迫而屈服。

8. 啟 14：13 我聽見從天上有聲音說：「你要寫下來！從今以後，那在主裡死去的人有福了！」聖靈說：「是的，他們脫離自己的勞苦，得享安息了，他們的作為也隨著他們。」

解：這裡的主是指基督，也是指天父，約翰知道基督就是天父，但他生性膽小，怕猶太人找碴，不敢明講，只在約翰福音與啟示錄裡有意無意的暗示基督就是天父。七碗期間，信永恆福音的人，寧可死於災難保有救恩也遠比落在兩獸手中失去信仰還幸運。

9. 啟 14：14 我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子的，頭上戴著金冠，手裡拿著鋒利的鐮刀。

解：這一位好像人子的是耶穌基督，天使只能站著。

10. 啓 14：15 有另一位天使從聖所出來，對那坐在雲上的大聲呼喊：「伸出你的鐮刀來收割吧！因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。」 14：16 於是那坐在雲上的向地上揮動鐮刀，地上的莊稼就被收割了。

解：『被收割的莊稼』有殉道的，也有死於七碗災難的。

11. 啓 14：17 又有另一位天使從天上的聖所出來，他也拿著一把鋒利的鐮刀。14：18 接著，又有一位天使從祭壇那裡出來，是有權柄掌管火的；他向那拿著鋒利鐮刀的天使大聲說：「伸出你鋒利的鐮刀來，收取地上葡萄樹纍纍的果子吧！因為葡萄已經熟透了。」

解：末日大收割不是教會裝滿了人，而是上帝吩咐天使拿著鐮刀在地上殺戮。上帝先叫三位天使出來，一個講福音，一個講咒詛，一個講警告，接受永恆福音的是好莊稼，被上帝收割入倉，這一收割也是死啊，死了到樂園不是天堂，因為這時期沒有十字架代贖。不接受永恆福音的就是壞葡萄，要被砍下。

12. 啓 14：19 於是，那天使向地上揮動鐮刀，收取了地上的葡萄，把葡萄扔在上帝烈怒的大壓酒池裡。

解：『莊稼』指信後死的人，『葡萄』指不信去拜獸的人。末日大收割是上帝在收割靈魂，不論是收割莊稼或葡萄，都是死。七碗就是要剪除所有世人，除了東島西山兩方舟內的餘民之外，不管接不接受『永遠的福音』通通都得死，但兩者命運有天壤之別。

13. 啓 14：20 那壓酒池在城外被踹踏，就有血從壓酒池流出來，漲到馬的嚼環那麼高，流到三百公里（「三百公里」原文做「一千六百司他町」）那麼遠。

解：血淹到馬嘴，形容血流成河，因通通要被殺。

14. 請問因信稱義的福音跟永恆的福音是怎樣過度的？是否聽到因信稱義福音的人到了末期也會聽到永恆的福音？

答：恩典福音與永恆福音最明顯的差別不是在信的人不同，而是傳福音的人不同，前者是教會在傳，後者是天使在傳。意謂進入末期前半時，得勝者躲進避難所，得救者大多死於七號天災鬼禍或叛教，沒人傳恩典福音。被提後改由天使傳永恆福音。基本上永恆福音是給不信的人最後一次在世上得救的機會。但不論接受或拒絕，都得死。