

啟示錄第十九章

1. 啟示錄第 19 章記錄被提之後發生的事。天上有一群人在歡呼哈利路亞，第 6 節我又聽見一個聲音好像一大群人的聲音，像眾水的聲音，又像大雷的聲音。我說哈利路亞！因為亞威、我們全能的上帝作王了！當時法利賽人不讓人民把上帝的名字掛在嘴邊，所以約翰只敢用主來稱呼亞威。

2. 啟 19：7、8 ⁷我們要歡喜快樂把榮耀歸給他！因為羔羊的婚期到了，他的新娘也自己預備好了。⁸並且有光潔的細麻衣給她穿上，這細麻衣就是聖徒的義行。

解：聖徒的義行不是指有崇高的道德，一扯到道德，就沒有人過得了關。義行的原意是「公義的作為」，漢文最貼近的意思是公正——公平正直。有權柄的人行事一定要公正憐憫。穿著光潔細麻衣的新婦，將來要運用公正的權柄幫助上帝統治宇宙。在地上擁有的權柄是上帝給的考驗，如何行使關乎在天上能不能得到更大的權柄統治宇宙。亞當夏娃吃了善惡果之後，每個人多多少少都有權柄。上帝寶座的兩個支架，一是公平，一是正直，宇宙能夠運行靠的就是上帝的公義。要成為得勝者，不是斤斤計較世上的小學，而是著重在有沒有公平正直的使用給你的權柄。

3. 被提發生在末七的中間，耶穌要再來兩次，第一次在被提的時候，羔羊來迎娶童女，所以是大喜的日子。這次叫祕密被提，因為耶穌像賊一樣悄悄的來，隱身在半空中的雲裡，只有得勝者聽得到天使長吹號，最後一支號筒響時，得勝者身體改變，飄到雲裡與耶穌相會，騎白馬到天上。

4. 耶穌第二次再來發生在祕密被提之後的三年半，在眾目睽睽之下，耶穌帶著千千萬萬的聖者降臨，腳踏橄欖山。猶大書說：亞當的七世孫以諾曾預言，上帝降臨的時候必帶著千千萬萬的聖者。我們發現這個預言有兩種描寫，如果西元 40 年是末日，上帝要降臨，那麼祂所帶的千千萬萬的聖者指的是天使。後來這個計劃改變了，改成末日的時候降臨，這時，祂帶的千千萬萬的聖者，指的是白馬軍團，就是祕密被提的得勝者，因為經上說這批新婦羔羊到哪裡他們就跟到哪裡。「有沒有把耶穌釘死」關乎許多預言有沒有被更改，上帝本來就有兩套計劃，讓人選擇要祂實行哪一套，這兩套預言互相衝突，解經的人要知道西元 33 年是個轉折點，不能隨己意挑選喜歡的經文解釋。

5. 啟示錄第 19 章講的是耶穌被釘死之後的計畫。羔羊的婚宴發生在得勝者被提，接到天上後，天上在喜慶，地上受 666 蹂躪。末日羔羊帶著新婦降臨哈米吉多頓。按原來的計畫，天國於西元 40 年在地上實施，進入地上天國的時候，亞伯拉罕等人復活，與活人一起，在地上舉行婚宴。

6. 啟 19：14 米吉多在以色列的北邊，可是耶穌下來的時候是先到南方，南方一定有緊急的事發生。以賽亞書 63 章 1 節描述，耶穌的衣服變紅是發生在南邊摩押地界。那裡有一座西乃山，位於阿拉伯與約旦的邊界，屬今之阿拉伯。如果耶穌不趕快去解救躲在西乃山的猶太人，他們會死掉，賽 24：14 剩餘的人必高聲歡呼，在西邊的（指西乃山），要宣揚亞威的威嚴。「宣

揚」的原文是尖聲哭叫，表示躲在西乃山的猶太人在尖聲哀嚎。

7. 在末日詩章以賽亞書可以看到「末日，人類所剩無幾」。賽 24：6 地上的居民被焚燒，剩下的人很少。賽 24：13 地上的萬民（原文是萬族），都像搖過的橄欖樹，又像被摘取完了的葡萄樹，剩下無幾。人類歷史最後三年半的末日大收割，就是在剪除地上所有的人類，哈米吉多頓的多國聯軍很可能是 AI 機器人軍團。

8. 太 24：22 如果那些日子不減少，沒有一個人可以存活；但是為了選民，那些日子必會減少。這句話的弦外之意是：以色列的人都死亡了，只剩下躲在西乃山的那一小撮人。如果連那一小撮人都保不住，以色列就亡國亡種了。全世界有一千五百萬個猶太人，一半搬回以色列居住，一半散居海外，即便在以色列的這一半死光了，海外仍有以色列人，不可能亡國亡種啊？若是這樣，耶穌就不會說：若不是為了選民的緣故，縮短兩獸肆虐的期限，以色列沒有一個人能活。沒有耶穌出手干預，沒有一個人能活，因之，我們可以斷定，除了躲在這座山的人以外，全都死了。連這座山也保不住的話，以色列就連一個都不剩。綜上所述，我們敢肯定以色列人除了逃到西乃山以外，只有死路一條。

9. 這就是為什麼耶穌下來要先往南邊到摩押的曠野，解救困在西乃山的猶太人。耶穌到摩押邊界開始殺戮，衣服因此染紅了。

10. 啟示錄 19 章 11 至 16 節加入以賽亞書 24 章，就會知道末日除了西山東島以外世界上的人所剩無幾。全世界的華人要做的工是在台灣，不是在以色列。初代教會發生兩件影響深遠的事：一是西元 33 年把耶穌釘死，以至於出現兩套不同的預言，對於天國的內容和末日的描述完全不一樣。一是西元 40 年司提反被殺，教會產生重大變革，彼得失勢，雅各崛起，影響到新約有兩套矛盾的得救論，得救是看行為還是看信心？

11. 猶太人來信耶穌遇到三個大關卡：（1）相不相信被釘死的耶穌是彌賽亞？如果相信，等於承認祖先釘死耶穌。彼得當年傳福音的主軸就是要猶太人悔改釘死耶穌的罪，承認耶穌是彌賽亞。二千年前的猶太人遇到這項考驗，今日還是一樣。（2）相不相信耶穌就是上帝？猶太人更不可能接受這一點。猶太人的上帝只有一位，怎麼可能接受耶穌也是上帝，遑論聖靈。他們認為聖靈是上帝的能力，沒有位格；新約聖經認為聖靈是獨立運作的上帝。（3）相不相信耶穌基督在十字架上已經償還了所有的罪債，只要信祂的名就可以得救，不用再守律法？這是因信稱義的本質，這道關卡使所有的猶太人跌倒。

12. 猶太人來信耶穌不容易，他們熟知舊約，信耶穌後很容易當上牧師，華人教會特別歡迎猶太籍的牧師，將他們大量引進教會，可怕的是他們不相信因信稱義，相信西元 40 年雅各崛起後講的行為稱義，把搗毀初代教會的那一套引進到末代教會。耶穌斥責末代教會，也就是老底嘉教會，沒有真理，一無所有，而末代教會以華人為主體，擺明著說華人教會喪失真理，何以致之？因為引進了這些猶太教師。華人崇尚儒術，講究修身律己，律法主義特別符合華人的胃口。

13. 上帝說十字架要成為絆腳石：祂要在錫安放一塊絆腳石——耶穌要被釘十字架——所有的猶太人都要跌倒。十字架代贖所有人的罪，任何人只要信耶穌的名就可以得救，從此不再檢驗行為。雅各起來，把因信稱義束之高閣，保羅出來講因信稱義，雅各開始追殺他。保羅在加拉太書說：如果我傳律法、傳割禮，我的日子就好過了，但是我為什麼不傳律法呢？因為十字架跟律法是對立的。

14. 雅各書是講因行為稱義得救，並非在講得勝。若雅各書說的是得勝，就沒問題。但它說的是得救，所以是異端，且是初代教會最大的異端。沒有「行為稱義」這個名詞，只有「行為成義」，「行為稱義」不倫不類。上帝規定得救之路有兩條，舊約走的是「行為成義」，也就是遵行上帝吩咐的一切律例誡命典章規條，全部照做，沒一條違背，就叫「成義」，也叫「成全人的義」。但沒有人辦得到，於是上帝另開一條活路，就是新約的「因信稱義」，只要有信心就「稱義」，也叫「上帝稱人為義」。「稱義」最簡單的說法就是，本來行為不及格的，被上帝視為及格；本來不夠資格得救的，被歸類為夠格得救的一族，這才是恩典的真義。只要信耶穌這名，仰望十架代贖，原本行為不及格，無法「行為成義」的，被當成及格看待，這就是「因信稱義」。這樣會不會不公平呢？上帝擁有絕對的主權，祂要恩待誰，就恩待誰。不配得、不當得、不應得而賞賜給你，那才叫恩典啊。