

第一講：基督教會模式縱橫談

甲．新約對教會象徵性的描述：—

- I. 神的子民 (the people of God)：彼前二：9-10〈舊約〉以色列 = 神的子民→〈新約〉教會=神的子民〔林後六：16；加三：16，29〕
—意義：「神—教會」關係 = 神揀選、拯救 (election & salvation)，神絕對的權威 (sovereignty)
「信徒—教會」關係 = 群體意識 (corporate consciousness)，信徒與教會的興衰榮辱分不開。
- II. 基督的身體 (the body of Christ)：林前十二：12-13 (參 V. 12-27)；弗一：22-23。
—意義：「基督—教會」關係 = 基督是「頭」→是一切信徒 (肢體) 之間的生命聯繫點
「信徒—信徒」關係 = 生長的群體 (growing community)，屬靈的分工(覺己覺他，互相聯絡〔united and mutual commitment〕)
- III. 基督的新婦 (the bride of Christ)：林後十一：2；弗五：22-23(c.f. V.32)。
—意義：「基督→教會」關係 = 捨己的愛(永恆的婚約→直至末世)
「教會→基督」關係 = 操守上無瑕疵 (moral purity) [c f. 弗五]
信仰上無瑕疵(doctrinal purity) [c f.林後十一：3 - 4]
- IV. 屬靈的殿宇 (the spiritual temple)：弗二：20-22；林前三：16-17。
—意義：「基督—教會」關係 = 基督是「房角石」(基督是教會的度量標準，是教會的根基)
「教會」作為「靈宮」
 - i) 屬靈的殿宇 (Ö 具體的建築物)
 - ii) 「使徒和先知的根基」(original & unique) Ö"agreement with the apostolic witness"(聖經)，"continuing the apostolic ministry" (服事，使命)
∴ "we believe ...[in] the one, holy, catholic and apostolic Church." (...tīs mίαν, αγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν)
一參：馮蔭坤：《恩賜與事奉》(香港天道 1980)，pp22-46。

乙．在基督教歷史中教會結構具體出現的六種型態：—

- I. 修道式 (the Monastic)：修道團體 (monastic orders)
 - 是中世紀屬靈團體的典範 (A. D. 300-A.D.1500)
 - 強點：在教會普遍走向世俗化時，能保守基督教所獨有的質素。
 - 弱點：從文化環境中退出，強制自律 (Ö 人的自由)，靜態 (timeless)

(Ödynamics of history)，專門化的生活 (Ö wholeness of human experience)

∴不能產生完整的教會生活。

II. 「小群式」(the Sectarian)：別豎一幟的基督教支派

- 教會歷史的危機時期特別多出現：

通常興起自一些具有特別經歷、恩賜及感染力的領導者或領導團 (charismatic leaders)

→ 群眾跟隨 → 脫離教會主流 (起於對主流教會的失望；「小群」是主流教會的控訴)

- 「小群」式團體的特色：

- 有強烈的使命感—對將來有清楚的異象與盼望，因此方向鮮明。
- 有強烈的委身感—活動效率高，自我犧牲 (集體意識) 強大。
- 深信自己在此團體中才真把握信仰的真諦，真正的教會生活，真正的純正教會代表。

- 「小群」式團體的弱點與危機：

- 只能有短的壽命—就個別團體而言，多半到第二、三代之後就如浪潮般倒退或僵化；就復興運動而言，熾熱很少能維持超過半個世紀之久。

- 「小群」式教會不能作為長久教會模式的原因：

1. 對自己期望太強，要求太大太高—但往往歷史並未如理想地出現
2. 過份注重經歷上滿足 → 失去 → 努力尋回 → 失望
3. 個人性格的特色太被壓抑—人不能長久地如此生活
4. 用以維繫和支撐的教義特色只是教會生活的部份內涵，加上強烈的教義「二分化」的傾向，不足以建立長久生存的教會生活體制。
5. 撒但的攻擊—領導階層的分裂 (不同經歷的執著，完美形象與隱私真相)。

III. 王國式 (the Imperial)：e.g. 教皇權力高峰時期

- 以政治王國 (imperial kingdom) 的模式
- 強點：教會結構強而穩定 (strong & stable)，權力的層級關係清楚，觀念統一，推行效率高。
- 弱點：組織化 (institutionalization) 使其成員太角色化，從而減弱了成員間真誠的溝通 (personal fellowship)；缺乏創造力 (creativity)，生命力。

IV. 合約式 (the contractual)：e.g. 十七、十八世紀新英倫的 (清教徒傳統)，或部份「獨立教會」

— 強調會眾之間的平等地位 (equal footing)，參加者是個人自主的加入方式 (voluntary, individual, contractual)

- 強點：民主的教會生活結構，對個別信徒地位及自由 (特質) 的尊重，教會靈度高，創作性強。
- 弱點：與基督教會的傳統割裂 (e.g. 崇拜、禮儀、基督教文化等皆弱)；群體意識弱 (教會歸屬感弱)；整體教會方向不鮮明，教會領導人的角色及權威不明確。

V. 有機體式 (the Organic)：e.g. 聖公會，起始 (奧古斯丁的 “head & body” 觀)

— 根據「基督的身體」的觀念—corpus Christ = Catholica (Augustine, Cyprian)

- i) “Every society, like every individual organism, must provide for differentiation of function of the several parts within the living whole” — 強調「整體」觀(Gestalt)individual subordinates to the whole
- ii) “Within the social organism as within the individual organism there must be a continuity of life in some form.” — 強調「歷史」意識，文化傳統 (history continuity), growth (as life- process)。
- iii) “A social organism, like an individual organism, is constantly dependent upon its environment though in each case there is the possibility of adaption to a changing environment.” — 強調 “ interaction between the organism & its environment”
 - 危險：容易僵化而轉成 “imperial” type

VI. 立約群體式 (the covenantal) : e.g. 改革宗 (Reformed), 長老宗 (Presbyterians)

— 根據「神的子民」(立約), 「基督的新婦」(婚約), 「屬靈的殿宇」(聯絡)等觀念 — Covenant of Grace (神—教會) + Covenant of work (會眾之間)。

- i) Covenantal relationship — 強調 “ togetherness ” (如婚姻之約), personal-encounter in love “ (e.g. Lutheran => fellowship-in-love)
- ii) Covenantal promise — “directed primarily to the future rather than to the past” (強調 “Sense of mission”, “fulfillment of God’s Kingdom”)
- iii) the “happening character” (Ereignis) — “the living dialectic of a continuing conversation between the coventanting parties” , 強調 “renewal through the Spiritual Presense” 而非 “structural institution”
- iv) “the Church’s Covenant is based upon man’s freedom of self-determination” — 強調 “voluntary principle” , “是會眾的責任, 較容許 “creative”
- 危險：容易轉化成 “contractual ” type

* 關於「教會學」值得推薦的課本：

- Küng, H. *The Church*. New York : Image Bookes, 1976.
- Watson , D. *I Believe in the Church*. Grand Rapids: Eerdman, 1978.

第二講：教會、政治、聖徒相通

I. 教會的存在意義的使命（之一）：聖徒相通

A. 對《使徒信經》中「聖徒相通」一條之再思—聖禮的教會觀（Eucharistic Ecclesiology）

1. 《使徒信經》（*Symbolum Apostolicum*）：「……我信聖而公之教會，我信聖徒相通；我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生，阿們。」（...Credo in ...sanctam ecclesiam catholicam;sanctorum communionem ; remissionem peccatorum ; carnis resurrectionem; vitam oeternam. Amen）

2. 究竟“Sanctorum Communio”應譯作「聖徒相通」（Communion of the Saints）？抑「參與聖禮」（participation in the Sacraments）？

a. 從文法上說：

— “sanctorum”可來自兩種可能：

i) 男性（= sancti）= 聖徒

ii) 中性（= sancta）= 聖禮

— “Communio”可以有「相通」（together）及「參與」（participation）雙重的意思

b. 從神學史來說：

— 最早出現“sanctorum communio”是在 *Confession of Jerome*（378/9 A.D.）— 是指「參與聖禮」，非指「聖徒相通」

— Codec Theodosianus xvi.5.14（388 A.D.）〔反 Apollinarian 異端〕— 被絕於「聖禮參與」

— 中世紀：Expositio symboli of Jesselin [bishop of Soissons, C.115], Ch.16.

“...I believe in the sanctorum communio, that is, the thruth of sacraments of the Church of which the Saints partook who departed this life in the unity of faith...”

— Peter Abelard（c.1142）首先將“unity of love”（團契相通）加進其意義之中：Expositio symboli quod Dicitur Apostolorum

“Sanctorum communionem – that is the communion by which the saints are established and confirmed in sanctity by participation in the divine sacraments, or the common faith of the Church, or the union of love. We can also say sanctorum in the neuter, i.e. with reference to the sanctified bread and wine of the sacrament of the altar.”

B. 總結：

— “Sanctorum Communio”基本意義應指“participation in the sacraments, especially the Eucharist”（參與聖禮，尤指聖餐而言）

— “Sanctorum communio”亦可指“fellowship of Christians(saints)”，但是作為衍生意義（derived meaning）

—因此教會的真諦是：

藉著參與聖禮，聖徒在愛中相通團契（by “participation in the sacraments”, the “saints” have “fellowship”）

—教會的象徵（Symbol）感該是：table with cups and wine and breads, gather around the table in holy communion. The Eucharist creates the unity of the Church.

—藉著參與聖禮—信徒（超越時空）在愛中相通，屬靈生命成長（藉「水洗」而「種稱」；「聖餐」而「成聖」）

II. 教會的存在意義及使命（之二及三）：「宣講福音」（proclamation）及「生命見證」（witness）

A. 「宣講福音」的再思：確認「整全救恩」（total salvation）

1. 「整全救恩」—由「基督派」（Fundamentalism）到「福音派」（Evangelicalism）

a. 基要派的救恩觀—個人靈魂悔改得救（individual conversion and salvation），得享永生

b. 四〇年代開始的「不安的良心」（uneasy conscience）：

—Carl Henry, *The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism*（1947）

→ “crucial problems confronting the modern World”

—Christianity Today 創刊（1956）

c. 六〇年代的「社會良心」（social conscience）：

—Sherwood Wirt, *The Social Conscience of the Evangelical* ‘social concern’ and ‘evangelism’ are both essential to one gospel

d. 七〇年代以來的「天國意識」（kingdom consciousness）

—Francis Schaeffer, *The God who is There*（1968）對文化的直接處理

—1974「洛桑會議」，J. Stott, *Christian Mission in the Modern World*

—Howard A. Snyder, *The Community of the King*（1978）

—*Evangelism and Social Responsibility*（1982）報告書

2. 「整全救恩」是指人在罪性（sinful nature）、意義型態上（ideology）及政治社會經濟生活上（economic, socio-political life）被拯救出來：

a) 基本論點：

i) 天國意識：

—an emphasis on the cosmic dimension of the gospel

—a recovery of a sense of history

—a new emphasis on the ethics of the kingdom

—a recovery of cultural mandate

ii) 對「大使命」的再思：從太廿八：20 到約十七：18、二十：21

—「大使命」：道作成肉身

—基督差遣的榜樣

—基督的使命：路一：51-53 四：16-21

—基督的榜樣：傳道、醫病、趕鬼

iii) 整全的人觀—「一元」的人觀 (參「系統神學淺介[一]」) 帶來的「整全救恩」的使命

b) 「傳福音」與「社會責任」的關係：根據 *Evangelism and Social Responsibility Reports*(Grand Rapid, 1982)福音派的立場是兩者之間有三種同樣正確的關係

i) 社會工作是傳福音的結果

ii) 社會工作可以成為傳福的橋樑

iii) 社會工作是與傳福音同時進行的「夥伴」(partner)—「就如剪刀的兩刃或鳥兒的雙翼」

—兩者不同，不能互相引申取代

—「身體配搭」的念起 *body concept*：參林前十二：12-31

○ 並非「較重要」、「次重要」(important)之分

○ 而是「整全」(complete)、「不整全」(incomplete)之分

○ 兩者應互相支持、互相尊重

○ 至於一特定教會之抉擇，則在乎其獨特的處境而定

B. 教會參政的層次與抉擇：

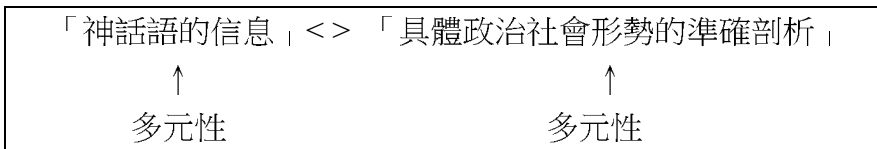
1. 教會參政所牽涉的基本問題：—參政行動的「多元性」與「一致性」

a. 個別信徒對政治參與行動上的多元性：

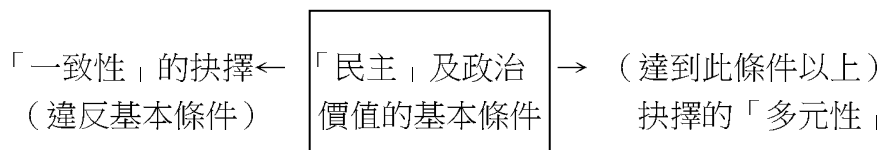
—選擇不同層次(程度)的參與

—同一層次亦可從不同方式進行

—政治抉擇(*political decision-making*)的程式：—

b. 界分「多元性」與「一元性」的不同範疇：

c. 「特定政治(或抗衡文化)目標的基督徒群體」(*Christian community*)與「地方教會」(*local church*)

2. 教會參與政治的不同層次第(*levels*): —

a. 「多元性」參政抉擇對教會的積極作用：

—教會開放給「多元性」的政治見解

—通過「鳴放」式的政見切磋 ○ 刺激會友普遍的參政意識，對政治形勢有更全面的了解和認識

- b. 當政府的措施是明確地違反聖經所列出的基本人權規範時，教會就有理由要求整個會眾作出一致的批判、甚至反抗行動：

—教會採取向何程度的參與，在乎該政權容許多人民參與程度：根據

S.Ainstein, 'A Leader of Citizen Participation', I Am Institute of Planners 35(no.4 1969): 216-224，可以有八種不同程序的參與性

i)徹底而嚴密的控制一切，人民無機會參與決策

ii)容許人民作補救性(therapeutic)的參與

iii)政府公開決策，讓人民知道及明白

iv)政府決策時願意徵詢民意

v)願意為安撫人民而作出一切的讓步

vi)政府的決策是跟人民一同合作而產生

vii)政府讓出權力，還政於民

viii)由人民全權作出決策，政府只擔任執行，實施的角色

—對於上述滿足第四項或上政權，教會可以採取「合法的抗議方式」

—例如：運用傳播媒介（報紙、出版、電台），公開論壇或群眾簽名等方式

—若表達的結果無效或面對的是屬第四項程度以下的政權，則教會參政行動可能需要按下面三步升級：

1) 「戰略性的不合作政策」(strategic noncooperation):

—包括：杯葛行政，靜坐抗議，遊行示威，罷工等

—重點：非暴力手法，維持社會大體正常的運用。不但能公開教會的鮮明立場，而且對整體人民產生儆醒及警告作用

2) 「不合作運動」(civil disobedience):

—意義：為要滿足更迫切道義上的要求，要對一些訂立的法律作一定程度的違反，才能連致更改政府措施的目的

—要考慮的五個要點：根據 S.S.Mott

i)要違反的法律條例實在是不合道義的

ii)其他一切合法的嘗試都已證明無效

iii)此抗議行動是公開地進行，無其他密謀行為

iv)爭取大量群眾的支持，估計成功的可能性才決定進行

v)預備接受因違法而來的刑罰

3) 革命(revolution):

—意義：指向整體的效權的傾覆，無可避免地會帶來人民生活力式的損害，也必然牽涉暴力

—「革命行動」應該是教會別無他法的最後出路。因教會在革命過程中必然要不斷面對悲劇性的道德抉擇：

i)革命行動進行以前：

—無論一個政府如何腐敗，她仍是神所設立的管理機構

—既然事實沒有一個政權可以稱為「完美」，我們用甚麼規範(criteria)

去決定一個政權已達到「必須革命」的界限？

—雖然政權已到達「必須革命」的地步，我們仍要弄清楚，這腐敗的根源是來自政治制度本身？抑或在其中的誤用？

ii) 革命行動進行之中的道德難題：

—通常愈須推翻的政府，是特別極權及嚴密控制的，非運用比她更欺詐的手法通常不能成功

—革命過程中所產生的暴力，其程度比存有政府的暴力更甚

iii) 革命行動帶來的結果：

—革命結果通常並不是出現「新世界」，而是一段無政府狀態或政權內

—革命的領導者可能會變成新的更極權的政治控制者

綜合考慮：

i) 由於教會自身並不是以承擔全部政府的職責，革命結束後不能代替出任政府，因此革命過程中，教會必須依附或聯合其他黨派才可以進行。

ii) 由於革命必須帶來對人民生活嚴重的損害和暴力現象，教會必須慎重先考慮其代價才參與。

iii) 革命的終極目標，是要建立一個更接近「神的國」(神在群眾及個人生命中掌權)的政權。新的政權必須指向(有具體把握地指向)大多數人民利益(經濟、政治、社會、屬靈)

iv) 愈得大多數人民的支持，愈接近革命成熟的時機才進行革命，則革命的所需時間愈短，暴力視象亦可減至最低。

c. 教會貫串一切參政層次的獨特行動是「禱告」：

—無論採取那一層次的參政，教會必須具有強烈的宗教(屬靈)意向，才能讓人民獲得「整全救恩」(total salvation)。

第三講：聖禮、禮儀、信仰

甲·聖禮神學（一）：聖禮的意義及水禮

I. 聖禮(Sacrament)神學問題：—

A.更正教(Protestantism)的觀點：”(A Sacrament) is an outward sign wherewith the Lord sealeth to our consciences the promises of His good will towards us, to sustain the weakness of our faith ;and we ,again, on our behalfts to do testify our godliness towards Hime as well before Him and the angels as before men.”(Calvin, Institutes iv.14.1)

B.聖禮的三個時向(temporal dimensions):

1.向後看(past): What Christ has done and God has promised – sacrament as a confession (認信)and memory(記念)

—“not man’s ‘experience’ but God’s action”

—“a sacrament is a seal attached to a promise.”

—“the sacraments derive their whole meaning from the redeeming work of .Christ.The essence of the sacrament ,therefore,is action ,not species.”

2.向周圍、自己看(present): sacrament as an act of participation

— a willful decision to participate in the realm of promise(個人)

— “communion of the Saints”(sanctorum communio)-a sacrament is an act not only of the individual but also of the church (團契)

3.向前看(future): sacrament as a moral demand

— an open declaration of one’s attitude(which will be renewed) in the future.

C.更正教關聖禮的重要觀念：

1.神(藉聖靈)的臨格(presence)有不同的層次，祂因聖禮的動作(action)而特別與人親近（賜福、安慰、成全應許……等）。

2.聖禮本身不能帶來救恩。相反地，是先得救(saved)，然後聖禮才有意義。

3.聖禮具有屬靈的作用(efficacy)是在於其中的動作，而非其中的物質(materials)，例如水禮的「水」或聖餐中的「餅」和「酒」。

II. 水禮(Baptism)的神學問題：

A. 水禮的意義層次：

1. Past : Confession – what God has done for all men in Christ’s death and resurrection(juridical sense)

2. Present : a) the church – received into the fellowship of the church (communion)

b) the person baptized – willful consent to acknowledge the efficacy of Christ’s work on me (believing)

3.Future: My commitment to die to sin and live to God (moral sense)

B. 嬰兒水禮(Infant Baptism):

1. 幾個經常被提出但不能成立的論據:
 - a) 新[約無記載嬰兒受洗，所以嬰兒水禮不合聖經:
 - i) 新約亦無否定嬰兒受洗的可能性
 - ii) 舊約的「割禮」 $\bar{\sigma}$ (新約教會) $\bar{\sigma}$ 第二世紀下半期有明確的証據
 - b) 不為嬰兒受洗，夭折後不能到天堂:
 - i) 水禮共並帶來救恩
 - ii) 教會歷史大都相信嬰兒得救
 - c) 嬰兒未有信心作出抉擇:
 - i) 信心的主體(agent)不是嬰兒，而是教會及其父母
 - ii) 主禮人代表基督宣告神對比嬰兒的應許 (與「嬰兒奉獻」禮中父母宣告對嬰兒的應許不同)
 - d) 神與人立約 (covenant) 是整體的，無需個人決志的層次:
 - i) 如果救恩只是整體(corporal)的代表，為何成人水禮又要先悔改?
 - ii) 為何不同樣讓嬰兒參與聖餐?
2. 贊成「嬰兒受洗」— 強調(A)點中 1.2a)的意義層次
反對「嬰兒受洗」— 強調(A)點中 2b).3 的意義層次
3. 故贊成或反對「嬰兒受洗」是主要基於其神學立場，也是他們的信心(良心)的抉擇—“The justification of infant Baptism is ultimately theological rather than historical or biblical.”

*閱讀材料:

- G.W. Bromiley, *Children of Promise*, pp.77-111.

*參考資料:

- P. Marcal, *The Biblical Doctrine of Infant Baptism*.
- P. Jewett, *Infant Baptism & the Covenant of Grace*.

乙· 聖禮神學 (二) : 初期教會的愛筵與聖餐的神學

I· 初期教會的愛筵與主義: —

A. 愛筵(loving-feast)與主餐

“From very early time, human beings have shared meal's together, and seen in such an act a symbol of fellowship, common life, common love. The sharing of food and fellowship, the drinking of wine in the atmosphere of warmth and joy, such activities are among the most important in life. It is not surprising therefore that at the heart of the worship and experience of God in Christian tradition is the activity of a meal, the Eucharist, Christian spirituality is of a eucharistic type, that is, it comes to see and know consume and be consume”(K. Leach, ‘The Eucharistic God’ in *Experiencing God*, p.265)

- "κοινωνία" = "sharing in", "causing to share in"
 - =sharing is "the breaking of the loaf" and "the drinking of the wine," and "the drinking of the wine," and "the meal"
 - 初期教會的崇拜聚會 = 每週一次 (通常) "Eucharist was celebrated in the context of a communal meal"
 - 誰主領 ?
 - i) 十二使徒的一位 (若可能在場)
 - ii) 若不可能, 則「長老」
 - iii) 第二世紀則由「主教」主領
 - iv) 無論如何, 原則是以前那領導地方教會和領導崇拜的人主題
 - 主餐及愛筵程序: 通常時間: 黃昏或晚上
 - i) 每人帶備分享的食物 (a real meal, for the satisfaction of spiritual hunger), 主領者則預備餅
 - ii) 擘餅—讚美感恩 (神的創造及基督的教贖)
 - iii) [或] 加上一段代禱、代求的時間
 - iv) 愛筵及交通—食物及屬靈生命的分享
 - v) 飲主的杯—強調解直等到主再來, 再加上祝福

B. 禱結「主餐崇拜」的意義 :

- human beings share in the life of the social God (communal act)
- through material and yet beyond materials (God was encountered through material things)
- an experience of God in actions – symbolic acts, giving and taking, greetings, offerings (actions and not withdrawn)
- foretastes of the new world to come Õ hope and struggle for true liberation

II. 聖餐的神學(theology of the Eucharist) : —

A. 聖餐意義的三個層次:

- 1) Past: confession and memory (林前十一: 23-26 「紀念」)
- 2) Present: a) communion with God (cf. 林前十一: 23-26, 路廿二: 19-22—「這是我的身體……」)
 - b) fellowship: share the blood & body of Christ together
- 3) Future: to take up the cross everyday, "until He comes" (林前十一: 26)

"B. 「聖餐」與「水禮」:

- 水禮—對應"justification", 是一次道, 不再重覆
- 聖餐—對應"sanctification", 是經常重覆, 是屬靈的更新(renewal)

C. 在聖餐中「基督的臨格」(the presence of Christ):

- 1)羅馬天主教 (Roman Catholicism) — "transubstantiation" (material becomes spiritual)
 - i) transformation of "substance" ≠ transformation of "accidentals";(appearance,form,colour ,smell, chemical & biological attributes) = loose their "substance"→no longer real bread & wine (only illusion of appearance)
 - ii) the "substance" of the elements = the body and blood of Christ (also excludes the"accidentals")→ the elements themselves are "adorable "(adoratio)("elevated" from materials to spiritual)
- 2)信義宗、改革宗及聖公會(Lutheran,Reformed and High Church)

—consubstantiation(material participates in spiritual)

 - i)sacrificial "union" – to refer Christ Himself as their (believers’)sacrifice
 - ii)Word and sacrament – the symbolic act not the species(in faith)brings in the reality
 - iii)"The more fully grown is the life of the soul, the fuller of heavenly realization its acts of sacramental communion should become" (O.C.Quick)
- 3)慈運理、浸信會及獨立派(Zwingli & Baptists)—signs of memory(material do nothing with spiritual)
 - i)the symbolic act is not important(e.g. the breaking of the bread & drinking form the same cup)
 - ii)the “real presences” is neglected; merely as an act of commemoration

*參考書籍:

- C.F.D. Moule , *Worship in the New Testament* (Ecumenical Studies in Worship, no.9)(London:Lutterworth,1961)
- K. Leach. ‘The Eucharistic God’ in *Experiencing God: Theology as Spirituality* (New York : Harpen & Tow, 1985)

第四講：主再來、被提、末世現象

I · 序論：將來發生的事大概時序（根據「千禧年前派」—「災中被提論」）

- 教會時代→大災難→基督再來（已死信徒復活，在世信徒被提，第一次審判為信徒；參啓二十：4；林後五：10J）→地上繼續大災難→哈米吉多頓戰爭（啓十六、十七；參十六：16）→千禧年（啓二十：2-6）→撒但暫獲釋（啓二十：7）：→歌革、瑪各戰爭（啓二十：8-10；參結卅八、卅九）→白色大寶座審判（啓二十：11-15）→新天新地（啓廿一、廿二）

II · 對末世時序不同的派別的神學理論結構：—

A · 千禧年後派(Postmillennialism):

— 定義：基督再來時間在千禧年之後

— 代表：Augustine, Middle Ages, Augsburg and Westminster Confessions, Princeton School (Charles Hodge, B.B. Warfield), J.H. Smowden, L. Boettner, A.A. Hodge

— 神學特色：

1. 「千禧年」=神的國 = 在現世中實現，並非末世才有的現象(present reality, earthly fashion)。
2. 期待基督在萬國悔改歸主才回來。
3. 對「一千年」給予靈意解釋：
 - i) 長時期在地上的平安 = 千禧年
 - ii) 一千年期→沒有明確開始，只有明確結束
4. 漸進成長式的神國觀(gradual growth of the Kingdom): 今世界(the age)與千禧年(millennium)之間並無「質」的(qualitative)的差別，只有「量」的(quantitative)的差別 (cf. 「前派」→是兩個截然不同的世界和歷史階段)
5. 千禧年結束後：
 - i) 出現大罪人與敵基督
 - ii) 基督肉身再臨(personal, bodily return)
 - iii) 審判一切的人類
 - iv) 新天新地
6. 對啓二十章的解釋：寓意化解釋(symbolic interpretation)
 - i) 「頭一次復活」(啓二十：4-6) = 屬靈生命的復活（重生）
 - ii) 第二復活 = 肉身復活

— 「後派」的強弱

- 樂觀—對萬人悔改歸主樂觀，對歷史樂觀
- 行動派(activism)—普世宣教傳福音的熱情
- 忽略聖經中對末世會愈來愈壞的教導
- 忽略基督再臨的迫切性及隨時性—因為若地下平安長時期的存在未出現，基督一定不能再來

B · 無千禧年派(Amillennialism):

一定義：根本無一千年人類歷史太平的時期

—代表：Epistle of Barnabas, Augustine, Reformed Church, Valvin, L. Borkhof, Gerhardus Vos, E.J. Young

—神學特色：

1 · 與「後派」相同之處：

i) 基督再來 = 審判一切（信與不信）的人，開始新天新地

ii) 並無由基督親自作王，在人類歷史中的一千年

2 · 「千禧年」= 寓意化的解釋

= 基督耶穌第一次來的時候，已將撒但網綁（路十：17-19），因「神國」已臨

3 · 沒有兩次復活：第一次復活是屬靈生命，第二次是肉身復活

4 · 不如「後派」對人類歷史進程的樂觀—肯定大災難的真實和來臨然後才由基督再臨去結束

5 · 所以可以肯定基督再來的迫切性和隨時性

6 · 困難：對啟二十要採取寓意化的解釋，也將一切聖經中記載將來人類平安社會的預言（e.g. 賽六十五：17-25）作靈意化解作最後的新天新地

C · 千禧年前派（Premillennialism）：

一定義：基督在千禧年之前再來

—代表：Justin Martyr, Irenaeus, mystics in Middle Ages, Radical Reformations, Dispensationalism, Fundamentalism, G.E. Ladd, L.S. Chafer, J.F. Walvoord.

神學特色：

1 · 將來有一千年在地上太平的人類歷史，由基督親自作王（與「後派」的寓意「神國」不同）

2 · 盡量將聖經文解釋作字面意義（literal interpretation）（尤以啟二十章）

3 · 「大災難」的歷史程觀—「千禧年」與今世歷史有截然不同（dramatic break）歷史的盼望只在於基督的再臨（悲觀的歷史觀）

4 · 肯定人類分兩次的復活（第一次 = 非信徒）

5 · 千禧年 = 人類在世上生活，但撒但被網綁的歷史

—「千禧年前派」不一定贊成「時代論」（Dispensationalism）：

1 · 「時代論」的代表：J.N. Darby(1800-1882), Socfield Reference Bible, Dallas Theological Seminary, Grace Seminary, Western conservation Baptist Seminary

2 · 「時代論」末世觀的特色：

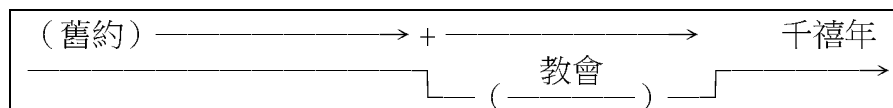
i) 對聖經預言充量直接字面意義的解釋—莫視末世文學（Apocalyptic literature）的「象徵手法」

ii)強烈的「以色列主義」(Semiticism)：將「以色列」與「教會」明確劃分

a)「教會」從沒有在舊約的預言之內

b)「教會」是由於當時的人拒絕主耶穌的國才產生的歷史括號(「parenthesis」 of history)，是「天國」

延遲的結果

c) 故此，「千禧年」主要是基督作王，猶太人掌權，恢復本來神要藉以色列人管治人類的目標和預言

iii)將「天國」(Kingdom of heaven)與「神學」(Kingdom of God)劃分：

a)「神國」= 神的掌管，是普遍的意義

b)「天國」= 猶太國在彌賽亞再臨時的國度，由大衛復活掌權

—關於「災前」、「災後」、「災中」被提論的神學分別：

1· 災前被提論 (Pretribulationism)：

—代表：Irenaeus, J.N.Darby

—特色：i)教會不需經歷大災難

ii)基督隨時突然回來，無任何預兆

2· 災後被提論 (Posttribulationism)：

—代表：Justin Martyr, Tertullian, E.J.Carnell, G.E.Ladd.

—特色：i)教會在災難中同受咒詛、受苦

ii)聖徒與基督在空中相遇(帖前四：17)，立即下來與基督一同作戰(哈米吉多頓)

iii)不如「災前」論者明確將大災難定作一確定期，因此其實傾向「無千禧年派」

3· 災中被提論 (Midtribulationism)：

—代表：Jamen O. Buswell, jr. (1895-1976), Norman B. Harrison (1874-1960)

—特色：i)信徒有機會看見大災難和末世的預兆(參：太廿四：32-35)

ii)前半災難是受苦，後半災是神的忿怒(因此教會可免)

iii)根據：啟十一：1-3(42月=1260日=3.5年)，參：啟十二：6、十三：5；但七：25、九：27(一載、二載、半載=一七之半=一七之半=3.5年)

*參考書籍：

- Frickson, Millard J. *Contemporary Options in Eschatology : A Study of the Millennium*. Grand Rapids :Baker Book House, 1977
- David , John J. *Christ's Victorious Kingdom : Postmillennialism Reconsidered*. Grand Rapids : Baker Book House, 1986.
- Clouse, Robert G., ed. *The Meaning of Millennium : Four Views*. Downers Grove : IVP,1978.
- Pentecost , J. Dwight. *Things to Come : A Study in Biblical Eschatology*. Grand Rapids : Zondervan,1964.
- Ebird James M. *End-Times : Rapture, Antichrist, Millennium*. Nashville : Abingdom Press, 1986.
- 陸維信：《末世預言綜覽》（香港：天道）