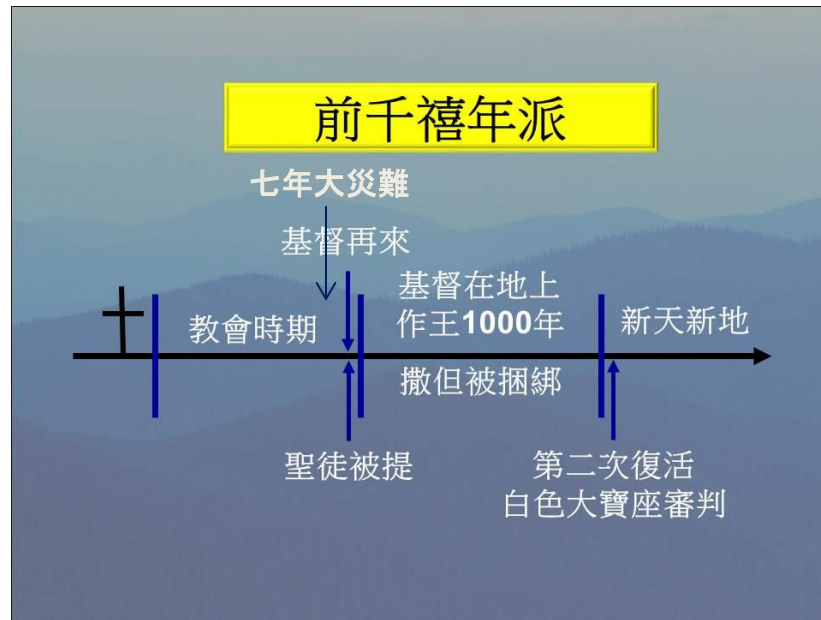

有關千禧年的不同觀點

前千禧年派 (Premillennialism)

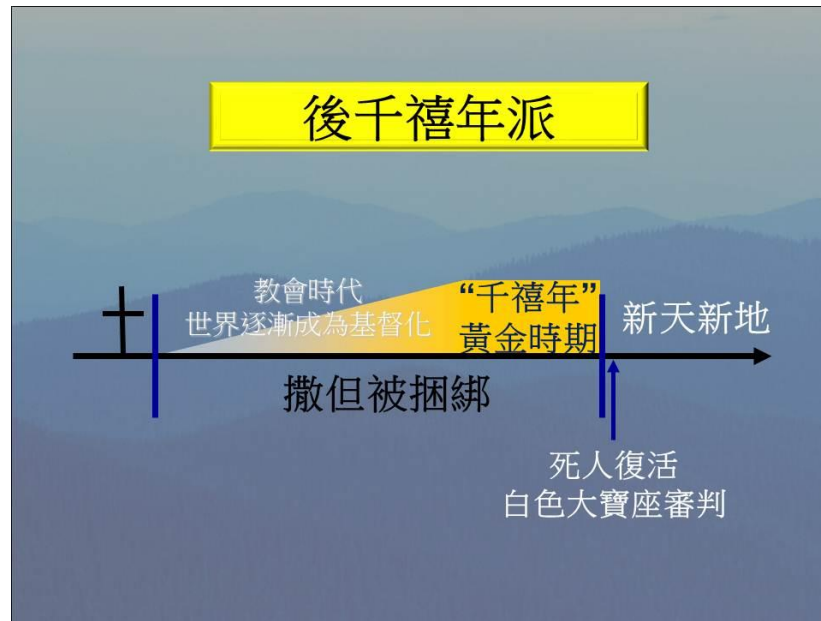

前千禧年派相信:

1. 他們大多亦是相信災前被提，然後地上7年大災難才開始。
2. 耶穌基督會在千禧年之前再來，在地上建立一千年的國度。
3. 基督帶同教會與及舊約聖徒和大災難中死亡／復活聖徒一同回到地上（啟19：14），一同在地上作王一千年。。
4. 在千禧年中，以色列國會經歷到神賜給亞伯拉罕和大衛的，就是以以色列國土、子民（後裔）和主權（寶座）的應許。
5. 現在的教會並未實現（或取代）神賜給以色列國的應許。

早期教會的領袖與信徒絕大多數是前千禧年派。

後千禧年派 (Postmillennialism)

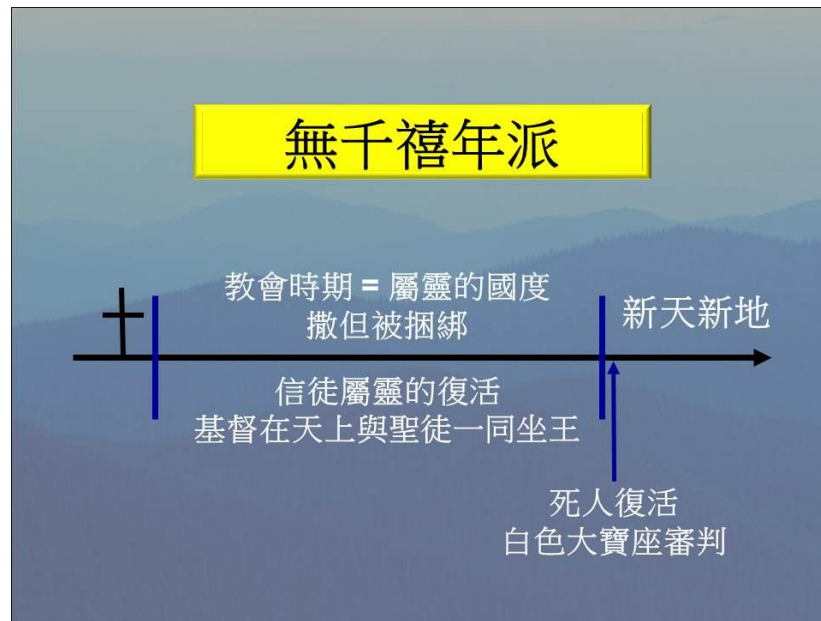
後千禧年派認為:

1. 世界會因福音透過教會被廣傳，及聖靈在個人心中的拯救和潔淨工作，令神的國度在現今世界中不斷擴展，整個世界最後會基督化，成為一個長時期公義和平的黃金時代。
2. 千禧年國度時期，基督不會在地上，他只會統治人的心靈，並且在千禧年之後再臨地上。
3. 這個長時期可能是一千年，但不一定是一千年。這個時期以耶穌再來結束。
4. 教會承受（取代）神在屬靈上賜給亞伯拉罕和大衛的應許，而不是以色列。

後千禧年派對人道德和靈性改善的樂觀想法，在十九世紀十分普遍，也是十九世紀末，二十世紀初的主要神學觀點。這個時期正值科學、文化，及一般生活水準都得以重大的改善，奴隸制度幾乎消失，健康衛生、教育和科學開始進步，福音因宣教士的努力被傳道世界各地，聖經被廣泛翻譯，加上當時在美國、歐洲甚至中國都有大靈性大復興，基督徒人數迅速加增。提倡後千禧年派的神學家是惠特比（Daniel Whitby, 1638-1726），跟從者有愛德華滋約拿單（Jonathan Edwards）、衛斯理查理（Charles Wesley）、賀智查理（Charles Hodge）、賀智亞歷山大（Archibald Alexander Hodge）、施特朗（August Hopkins Strong）、斯諾登（James Snowden）及貝特納（Lorrain Boettner）。

後千禧年派在兩次世界大戰之後沒落，因為戰爭打破了這種對人性過度樂觀（可以說是有点天真）的理想。

無千禧年派(Amillennialism)

無千禧年派相信：

1. 基督雖然是會再來，但基督不會實際在地上統治一千年。啟20中多次提到的「一千年」並非真正一千年。一千只是個象徵數字，實指一段很長的時間。
2. 教會時代與大災難同時進行，神的國度就是現今教會的時代(「我們現正處於千禧年中」)，基督現正在天上掌權，教會時代結束後，永世（新天新地）就開始，中間不需要有「千禧年」。
3. 啟20：4和啟20：6中提到「與基督一同作王一千年」不能按字面解釋，只能按其靈意解釋；國度可能是指地上的教會（奧古斯丁的觀點，現在羅馬天主教會仍持守這觀點）或是指天上的聖徒（華菲德的觀點）。故此將來基督不會在地上掌權。
4. 神賜給以色列國土、子民、寶座的應許，現在由教會的信徒以屬靈的方式來實現。神對以色列的應許是附有條件的，以色列國不能達到順服神的要求，那些應許便轉移給教會。
5. 基督現正坐在大衛的寶座上統治萬民，撒但現正在基督兩次降臨之間被捆綁，福音的傳揚阻遏了撒但的作為。同時因聖靈降臨在信徒裡面，等於捆綁了撒旦的作為。
6. 但這並非說就沒有戰爭，地震以及各種的災難，尤其我們的主降世以後，反而比從前有更多的戰爭。所以教會時代雖曾把福音傳至外邦，並且為主打了美好的仗，但卻並不是一個和平公義的時代。

1. 當救主再臨之時，義人惡人，都要同時復活，無論大小，都要站在他寶座之前受審判（啟20:11-15）。

無千禧年派始於亞歷山太的革利免（Clement of Alexandria, 155-216）及俄利根（Origen 185-254）。俄利根將許多經文「靈意化」，並教導說在基督兩次降臨之間的現世，便是千禧年。君士坦丁大帝（Constantine, 272-337）將政教合一，為無千禧年派的發展奠下基礎。神學家奧古斯丁（Augustine, 354-430）也受到影响，認為教會便是地上的國度。儘管他將大部分的聖經預言靈意化，但他仍然相信基督會大約在主後一千年再來。中世紀的教宗制（papacy）主張羅馬天主教會就是神在地上的國度。許多改革家都是無千禧年派的，其中包括威克理夫（John Wycliffe）、馬丁路德（Martin Luther）、墨藍頓（Philip Melancthon）、加爾文（John Calvin）及慈運理（Ulrich Zwingli）。

據我所知，今天北美華人神學院中不少教授都持無千禧年看法。他們解釋啟示錄完全用靈意，他們也不多提大災難（故根本不理是災前抑或災後被提），亦不相信基督與眾聖徒會在天上掌權，亦即根本沒有基督國度這回事。

「無千派」的論點根據：

由於啟20提到千禧年時，清楚地描述撒旦被囚禁一千年，故「無千派」必須對撒旦被囚作出解釋；他們主要的論點是：**撒旦被捆綁一千年不能按字面解釋，正如整個千禧年國度不能按字面解釋一樣：**

請記得，「無千派」相信千禧年在教會時代開始時同時開始，撒旦乃被基督在十字架上的死和復活戰勝，從此它被「捆綁」（工作受到限制），直到基督再來。

1. 撒旦（靈體）被天使捉拿和捆綁不能以字面解釋，正如手、鑰匙、大鍊子、無底坑、捉住、印封這些詞語都不能按字面解釋一樣；
2. 撒旦被「捆綁」不等於它完全失去自由，或喪失它全部的影響力，正如他們一位解經家（Hendriksen）說：一隻狗即使被一條又長又粗的鎖鏈綁著，也一樣可以在牠被囚的範圍內造成損害。撒旦被捆綁只是限制了它部份的工作，v3只提到「使他（撒旦）不得再迷惑列國」，可見撒旦依然可以做其他的工作。
3. 新約聖經其他經文支持撒旦在耶穌基督時代撒旦已經被綁：

耶穌在馬太12：29說：人怎能進壯士家裏、搶奪他的家具呢、除非先捆住那壯士、纔可以搶奪他的家財。

路加10：17-18：那七十個人歡歡喜喜的回來說、主阿、因你的名、就是鬼也服了我們。耶穌對他們說、我曾看見撒但從天上墜落、像閃電一樣。

約翰12：31-32 現在這世界受審判、這世界的王要被趕出去。我若從地上被舉起來、就要吸引萬人來歸我。

歌羅西書2：14-15（基督）把他撤去、釘在十字架上、既將一切執政的掌權的擄來、明顯給眾人看、就仗着十字架誇勝。

希伯來書2：14藉着死、敗壞那掌死權的就是魔鬼。

約翰一書3：8 犯罪的是屬魔鬼、因為魔鬼從起初就犯罪。 神的兒子顯現出來、為要除滅魔鬼的作為

「無千派」認為以上經文清晰地顯示，耶穌在第一來臨時已經在十字架捆綁撒旦的工作和影響力。

「無千派」論點的錯誤和弱點

1. 雖然鑰匙和大鏈子可能是寓意，但無底坑的確是作為邪靈被監禁的地方在聖經中數處出現，故不能說撒旦被囚禁只是靈意：

路加8：27-33記載了耶穌在格拉森趕鬼：他見了耶穌、就俯伏在他面前、大聲喊叫、說、至高 神的兒子耶穌、我與你有甚麼相干、求你不要叫我受苦。是因耶穌曾吩咐污鬼從那人身上出來、原來這鬼屢次抓住他、他常被人看守、又被鐵鍊和腳鐐捆鎖、他竟把鎖鍊掙斷、被鬼趕到曠野去。耶穌問他說、你名叫甚麼、他說、我名叫群、這是因為附着他的鬼多。鬼就央求耶穌、不要吩咐他們到無底坑裏去。

啟9：1-3提到第五號災：第五位天使吹號、我就看見一個星從天落到地上、有無底坑的鑰匙賜給他。他開了無底坑、便有煙從坑裏往上冒、好像大火爐的煙、日頭和天空、都因這煙昏暗了。有蝗蟲從煙中出來飛到地上、有能力賜給他們、好像地上蠍子的能力一樣。

2. v3提到撒旦被捆綁後不能再迷惑列國，並非表示它還可以做其他的惡行。這裡的意思是撒旦完全被捆綁，再沒有任何的影響力或破壞力，而不是單單無法迷惑列國。此外，聖經經文清楚指出，撒旦今天依然迷惑列國：

林後4：4 此等不信之人、被這世界的 神弄瞎了心眼、不叫基督榮耀福音的光照着他們、基督本是 神的像。

提後2：26 叫他們這已經被魔鬼任意擄去的、可以醒悟、脫離他的網羅。

啟12：9，13：14，18：23和19：20都提到撒旦在末世照樣迷惑列國。12：9：大龍就是那古蛇、名叫魔鬼、又叫撒但、是迷惑普天下的、他被摔在地上、他的使者也一同被摔下去。

3. 新約聖經這些經文不能證明耶穌在第一次來臨時已經將撒旦徹底捆綁，反而聖經充滿撒旦在教會時代繼續作惡：

使徒行傳5：3 彼得說、亞拿尼亞為甚麼撒但充滿了你的心、叫你欺哄聖靈、把田地的價銀私自留下幾分呢？

彼前5：8務要謹守、儆醒、因為你們的仇敵魔鬼、如同吼叫的獅子、遍地游行、尋找可吞喫的人。

