

18. 什麼是時代論？

What is Dispensationalism?

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/dispensationalism.html>

時代論是一種相當現代的釋經法（解釋聖經的方式），它的根源是約翰·達比（John Darby）的教導，由司考福（C. I. Scofield）透過他的聖經研讀筆記所普及，然後由達拉斯神學院及其教授們（包括 Lewis Sperry Chafer 和萊利 Charles Ryrie）所確立，影響很廣，也因為 Hal Lindsey 和 Tim LaHaye 的幻想小說作品（譯按：Left Behind，《末日迷踪》；另外一部是喬納·雷克 (Rick Joyner) 著的 The Final Quest《末日決戰》），對流行大眾有轟動的影響。（譯按：中國教會則是透過倪柝聲地方教會系統的傳播而深受影響。）今天，時代論對普世的影響是巨大的，不只是對教會的教義，也對全球政治有深刻的影響，例如時代論所推動的「基督徒錫安主義」（Christian Zionist）運動（由 John Hagee 所倡導），多年以來塑造了美國的中東政策。

時代論當然不是一種單一的思想學派，它包括一些極右派的極端錯誤，例如教導不信基督的現代正統猶太人，仍然可以藉著妥拉（摩西五經）而得救，到更為保守和學者式的「漸進時代論」（Progressive Dispensationalists）信念，例如 Craig Blaising 和 Darrel Bock；但是就其本質而言，我們可以總結之為一種解釋聖經的方法，認為神的子民有兩個獨特的群體，各自有不同的命運：以色列和教會。古典（有時稱為修正的）時代論（classic or revised Dispensationalisms）最常見的形式，持守以下的信仰要點：

1. 新約教會不是舊約中神的子民的延續，而是在五旬節時誕生的獨特群體。
2. 在新約中，教會從來不等於以色列，基督徒不是猶太人，真以色列，等等。
3. 舊約對以色列的預言並沒有在教會得著應驗，也永遠不會。
4. 教會並沒有參與在舊約聖經所預言的新約之中；舊約的預言是給以色列民族的，要在未來千禧年國度才會被確立。
5. 舊約聖經的聖徒是因信得救，以基督在加略山的工作為唯一的基礎；但是他們信心的對象不是基督，而是針對他們那個時期的啟示。

6. 舊約聖徒對未來的 “教會時代”、基督的復活，或我們今天所謂的福音，一無所知。
7. 當耶穌來到世上，祂要給猶太人一個實體的王國，但是他們拒絕了。
8. 耶穌宣告的 “國度福音”，是關於猶太民族進入並找到這個實體國度的獎賞，要與哥林多前書 15: 3-4 所定義的福音區分出來，那是使徒之後對教會的宣告。
9. 在猶太人拒絕耶穌國度的提議後，祂建立了一個在括號之內的 “教會時代”，在神重新與以色列民族、國家的人民打交道之前，這個教會時代就會結束。
10. 在教會時代，耶穌不是在大衛的寶座上掌權；而是參與祂祭司的工作，祂君王的工作要在未來的千禧年國度實現。
11. 在一個未定但即將來臨的時候，耶穌會再來（但不是直接來到地上，而是在空中），提取祂的教會，也呼召祂的新婦；在接下來的七年，他們會與祂一起坐在羔羊婚禮的晚餐；同時，在地上，祂會再度開始處理以色列國的人民，種族上的以色列，呼召他們歸向祂，在這七年中保守他們，避免大災難；在這當中，敵基督會以自己為神，重建猶太聖殿，並要求世人的敬拜。
12. 在這七年之後，基督會再臨，這次會直達地面。祂會打敗邪惡的勢力，捆綁撒但，把它丟入無底坑，並建立實體的猶太王國，那是祂在地上時所提出的。經過大災難仍存活的猶太人會在此黃金年代在地面繁衍眾多，而基督徒會以屬靈的身體在屬靈上一同治理。
13. 在這千年之後，撒但會被釋放，然後從大災難中仍存活的猶太人後裔當中，會召聚一支軍隊。撒但最後會被擊敗，丟入地獄。此時，死去的惡人會復活、受審判，而死去的義人已經在一千零七年之前，在被提時復活了。然後基督會引進新天新地，而所有人的命運會得到最後的確認。時代論者在這點上有分歧：在新天新地中，基督徒和猶太人是否仍然有分別。

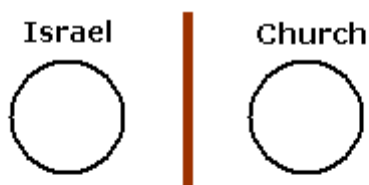
下一篇會從聖經來看時代論的教導。

費城西敏神學院的教授 Vern Poythress 曾寫過一本《認識時代論者》，裡面有很真誠地與時代論者的對話，值得參考。

http://www.wtsbooks.com/product-exec/product_id/286/

19. 時代論符合聖經嗎？

Is Dispensationalism biblical?

- *The Covenants and promises of ethnic Israel are not transferred to the Church.*
- *The Church is a new spiritual entity with a distinct purpose and destiny.*

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/isdispenbiblical.html>

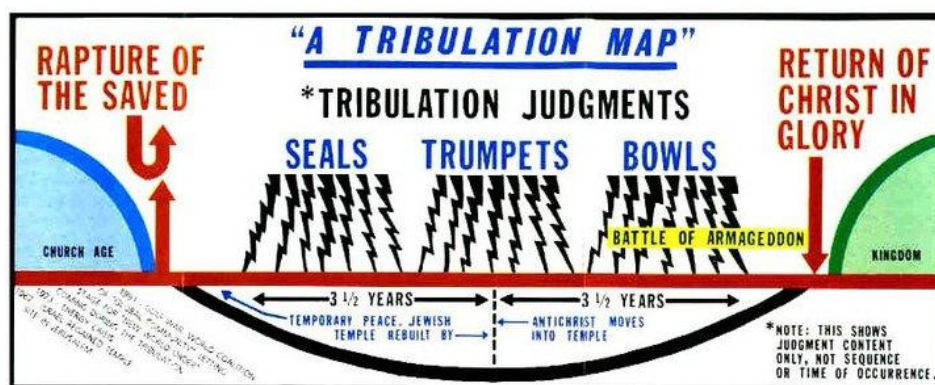
根據很有影響力的作者萊里（Charles Ryrie）的看法——也許最能代表主流的時代論——時代論有三個構成要件：歷史的讚美觀（歷史最終的目的是榮耀神），字面釋經（解釋聖經的方法），以及不斷把神的子民分為兩群：以色列和教會。不過，全部歷史都有敬拜的目的不是時代論獨有的，許多非時代論的神學家也肯定這點；所以，時代論是否合乎聖經，關鍵在於聖經對後兩者的看法：用“字面”的方式理解聖經，特別是與舊約有關的預言；以及堅持神有兩群子民。

幸運的是，對這兩個問題聖經並不缺證據：時代論教導舊約聖經對以色列所作的應許，必須以字面的方式，在以色列民族身上應驗，也就是，要求舊約所有的預表（types）都要持續，不管預表所對應的實體（anti-types），或這些預表終極的應驗是否已經來臨了。例如，巴勒斯坦實質的土地，必須屬於以色列民族，這是他們的神聖權利。以色列人在恢復的預言得到應驗時，會占據所有地理的邊界。然而，聖經清楚地宣告，所有的預言在基督降臨時，已經為所有信靠基督的人得到了應驗；應許給亞伯拉罕的土地太大了，不會只在中東那塊土地上應驗而已；所以羅馬書 4：13 說，神應許亞伯拉罕，他要承受全世界；他的後裔要與他一起承受產業，不只是相信的猶太人，還包括他靠信心的外邦兒女（羅 4：11-17）；事實上，所有給亞伯拉罕（和所有舊約的聖徒）的應許，已經在基督裡，亞伯拉罕真正的後裔身上，終極地應驗了（林後 1：20；加 3：16），所以這些應許是給所有在基督裡的人，他們是亞伯拉罕的後裔的一部分（加 3：26-29）。新約聖經解讀給以色列的預言，無疑地表明這些應許在教會身上已經得到應驗的其他例子，包括使徒行傳 15：14-17；希伯來書 8 章；10：14-18。

時代論的第二個必要條件，即以以色列和教會永遠是分開的，整本新約也同樣反對，甚至這是舊約所期待的。只引用一個例子，在以賽亞書 66: 18-24 中，先知盼望一個時候，是上帝會從列國中揀選祂的子民，並使他們成為真正的祭司和利未人；而在新約中，我們發現這個時候已經到來。新約經文表明基督徒就是真猶太人的經節（其中有些非常明確）包括：羅馬書 2: 28-29; 4: 11-17; 9: 6-8; 加 3: 6-9, 26-29; 4: 21-31; 6: 16; 弗 2: 11-22; 3: 6; 腓 3: 3; 彼前 2: 9-10; 啟 2: 9。所以，時代論的這些必要條件，證明是不合聖經的，經文也明確地反對。

20. 聖經是否教導災前被提？

Does the bible teach a pre-tribulational rapture?

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/pretribrapture.html>

災前被提不是聖經明顯的教導，而是根據時代論的前提所作出的推論：首先，基督再來是立即的（就是說，在此之前不會有先知預言的事件）；第二，“教會時代”是神救贖記號中插入的部分（parenthetical part），有一天，神要恢復原來的計劃，處理祂在地上的百姓，猶太人。第三，祂要處理這些猶太人的時期，會是我們所知的七年“大災難”的時期——現在尚未到來；因此，如果基督會在任何時候回來（不過，世界歷史中至少還有七年的災難時期），那麼，祂必定會在這七年之前回來，提取祂的教會，好讓祂能再次把焦點對準以色列。

這個教導有許多問題。最基本的，它是建立在一個錯誤的假定上：神有兩群子民（見先前的問答 19，時代論符合聖經嗎？）；有趣的是，我們注意到，根據帖後 2：1-12，教會被召聚在一起，歸向基督，不會發生在“沉淪之子”被高舉之前，而根據時代論的教導，沉淪之子就是敵基督；他會在猶太人新的聖殿中，在大患難的中點，高舉自己；因此，如果我們接受時代論關於這些事件和七年大災難的時間（本來就是毫無根據地）的教導，至少，“教會的被提”就不會發生在大災難的前三年半以前。

基本上，所有複雜精細的被提時間表和大災難的事件，都無法在聖經裡找到，而是由「教會和以色列是神兩群不同的百姓」的錯誤預設前提所要求的。而既然神在當前的時代沒有應驗祂對以色列的應許，祂必然是計劃要在祂提取教會後作，好完成這些應許。但是聖經與這個從哲學而來的計劃表是抵觸的。聖經經常說到基督再來是沒有人知道準確時間的事件，但是我們可以知道它臨近的計劃（太 24：32-42；帖前 5：1-6）；這包括惡人和罪人要同時復活接受審判，新天新地的創造，等等（太 24：29-31；25：31-46；約 5：25-29；帖後 1：6-10；林前 15：23-26，51-58）。

21. 聖經是否教導，在末時猶太人的地位會被恢復，聖殿也會重建？

Does the bible teach that in the end times there will be a restored Jewish state and a restored temple?

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/restoredtemple.html>

在舊約中，聖經的確預言神會恢復以色列，以及一個更榮耀的聖殿會被重建（例如摩九 11-12；結四十~四八章）。此預言初步的應驗是被擄歸回，以及在尼希米與以斯拉領導下的聖殿重建；然而，這只是終極應驗的預嚮或頭期款。

當耶穌來到世上，祂的道成肉身真正把神的同在帶到世人面前，這正是會幕與聖殿的目的；因此，約翰說耶穌「住在我們中間」（約一 14，原文直譯是：在我們當中「支搭會幕」）。如此，當祂潔淨聖殿時，祂預言說聖殿會被拆毀，在三日內會得到重建；但是祂是在說祂的身體，那真正的聖殿（約二 13-22）。在終極的聖殿建立起來後，即耶穌復活後，由石頭所建的預表性的耶路撒冷聖殿就沒有必要了，所以耶穌預言了發生在主後 70 年的聖殿被毀（太廿四 1-2）。如今，恢復聖殿的話，以及恢復猶太民族的預言已經應驗了，那不是石頭的聖殿，因為在基督身體的面前，那個殿已經被拆毀了。基督的身體才是終極的神的聖殿，而基督屬靈的身體，即教會，已經變成了「神的以色列」（見加六 16；另參考羅二 28-29；四 11-17；九 6-8；加三 6-9，26-29；四 21-31；弗二 11-22；三 6；腓三 3；彼前二 9-10；啟二 9），而神今天已經使它成為一個聖潔的殿，建造在基督這塊房角石上（見林前六 19-20；弗二 19-22；提前三 15；啟三 12）。

22. 聖經是否教導神有兩群子民，以色列和教會？

Does the bible teach that there are two peoples of God, Israel and the Church?

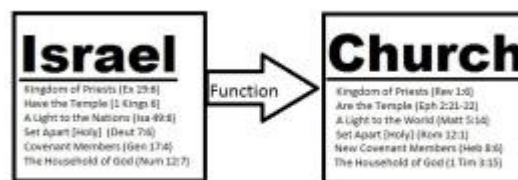

Figure 1.2

駱鴻銘編譯自：

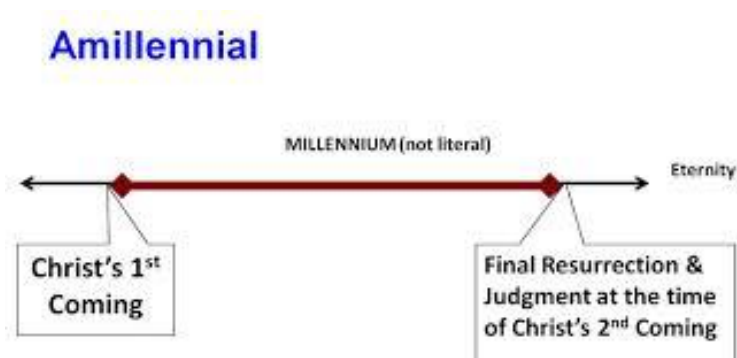
<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/twopeople.html>

聖經不只沒有教導神有兩群不同的百姓，以色列和教會，也詳盡地反對這個觀念。其一，教會在舊約已經存在，遠在五旬節聖靈降下（見徒 7：28）之前；其二，新約清楚的教導是，現代的教會只是神的百姓以色列的擴張。根據保羅的說法，成為以色列人從來就不是只根據外在的種族（羅 2：28-29；9：6-8）；而是那些根據神的應許蒙召成為亞伯拉罕真正的子孫的人（羅 9：8）。因此，所有有信心的人，都是亞伯拉罕的後裔，是真正的神的以色列（羅 4：11-17；加 3：6-9，26-29；4：21-31；6：16；腓 3：3；彼前 2：9-10；啟 2：9）。

羅馬書 11 章，當保羅全面地處理猶太人和外邦人作為神的子民這整個問題時，他說明只有一群子民，乃是由一棵好的橄欖樹所象徵；不信的猶太人會從這棵真以色列樹上折下來，而相信的外邦人會被接上；但是這仍是一棵樹，一個身體，一群神的子民。如此，保羅在其他地方教導，在基督裡，猶太人和外邦人是沒有分別的（加 3：26-29；西 3：11），所有的信徒都是同一個身體上的成員，以色列這個國家（**the one commonwealth of Israel**）的國民，要承受所有給亞伯拉罕的應許（弗 2：11-22；3：6；加 4：26-31；腓 3：20；來 12：22-23）。簡言之，現在和一直以來，都只有一群神的子民，而這群子民包括了所有被接到神的“好橄欖樹”的人，他們因著信成為亞伯拉罕的後裔，不分猶太人和外邦人。

23. 什麼是無千禧年論？

What is Amillennialism?

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/amil.html>

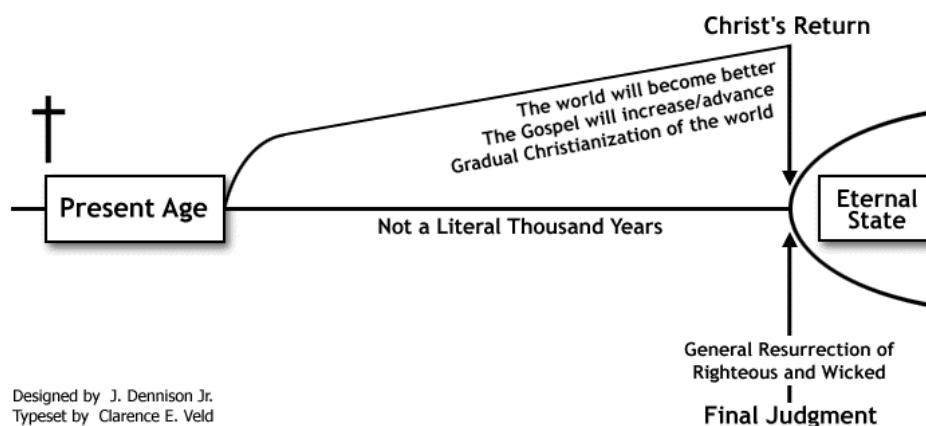
「無千禧年論」(Amillennialism) 來自一個詞，其字面的意思是「沒有一千年」。所以，基本上，這是解釋啟示錄廿章的一種方法，那裡提到六次「一千年」的時期，在這段時期中，撒但被捆綁，而信徒與基督一同掌權。無千禧年論者相信，當未來神的國在世上興旺，全地會在和平中欣欣向榮時，不會有一個千年的時期。千禧年和啟示錄其他地方一樣，是一個比喻的說法，論到一段很長的時期，這時期是耶穌復活、建立祂的國度後發生的。無千禧年論者相信啟示錄廿章只是一連串的異象之一，每個異象只是用不同的方式，描述基督第一次來和第二次來之間的整個時期。如今就是千禧年國度，它正在進行當中，因為撒但已經被基督在十字架上的工作所捆綁，所以牠無法再欺騙列國；信徒雖然看似被逼迫而受苦，其實是與基督一同掌權，使祂的國度——雖然現在還未彰顯——散布到世上每個角落。在無千禧年論的解釋裡，關於誰與基督一同掌權，是仍然活著的基督徒，還是那些已經在基督裡過世、與祂同在的人，仍有不同的意見。

有些無千禧年論者反對「無千禧年論」這個詞，因為他們不是不相信沒有千禧年，他們只是相信啟示錄 20 章所說的千禧年現在正在發生（象徵式地），因此，未來在基督再來之前，不會有國度的黃金時期，引進永恆的國度。無千禧年論者也相信，若同時讀約翰福音（和啟示錄是同一位作者）第五章，會讓我們更明白啟示錄 20 章。這段經文也提到有兩個復活（在時代的末了，一個是屬靈的，一個是身體的）。它揭示了當基督再來審判全地時，惡人和義人的復活會同時發生。這與前千禧年論有強烈的對比。他們主張義人和惡人的復活之間，有一千年的斷裂，而約翰福音第 5 章排除了這種可能性。無千禧年論其實是各種末世論中最簡單的一種，它確認耶穌會很快回來審判活人和死人，然後是復活，或永恆的國度，那時基督會在新天新地掌權。

24. 什麼是後千禧年論？

What is Postmillennialism?

駱鴻銘編譯自：

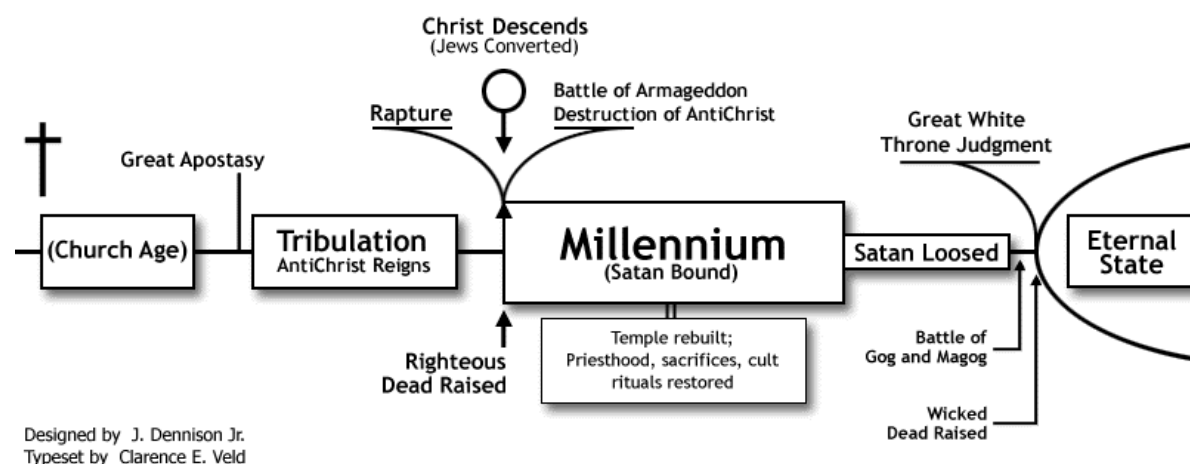
<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/postmil.html>

「後千禧年論」來自一個詞，其字面的意思是「一千年後」。所以，基本上，這是解釋啟示錄 20 章的一種方法，那裡提到 6 次「一千年」的時期，在這段時期中，撒但被捆綁，而信徒與基督一同掌權。後千禧年論者相信，基督會在未來一個全地興旺的黃金年代之後再來，在這段時期，福音會在世上結實累累，為全世界帶來和平和安全。後千禧年論者查考舊約中的許多預言，說到將要到來的極受祝福並昌盛的時代（例如，詩 22：25-31；詩 72；賽 2：1-5），並且解讀這段經文，認為未來必定有一段福音興旺的時期，和目前教會歷史所展現的，有極大和基本上的不同。在目前，神的國是在許多患難和逼迫當中散布。在後千禧年的解釋中，啟示錄 20 章的經文，是描述這個未來祝福的時期，舊約先知所翹首期盼的。

雖然有些後千禧年論者相信未來全地的黃金年代會是字面上、準確的一千年，許多人相信「千年」是一個詩意的說法，他們只相信未來在地上會有一段很長的和平和有福的時期，不必然一定是一千年。

25. 什麼是前千禧年論？

What is Premillennialism?

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/premill.html>

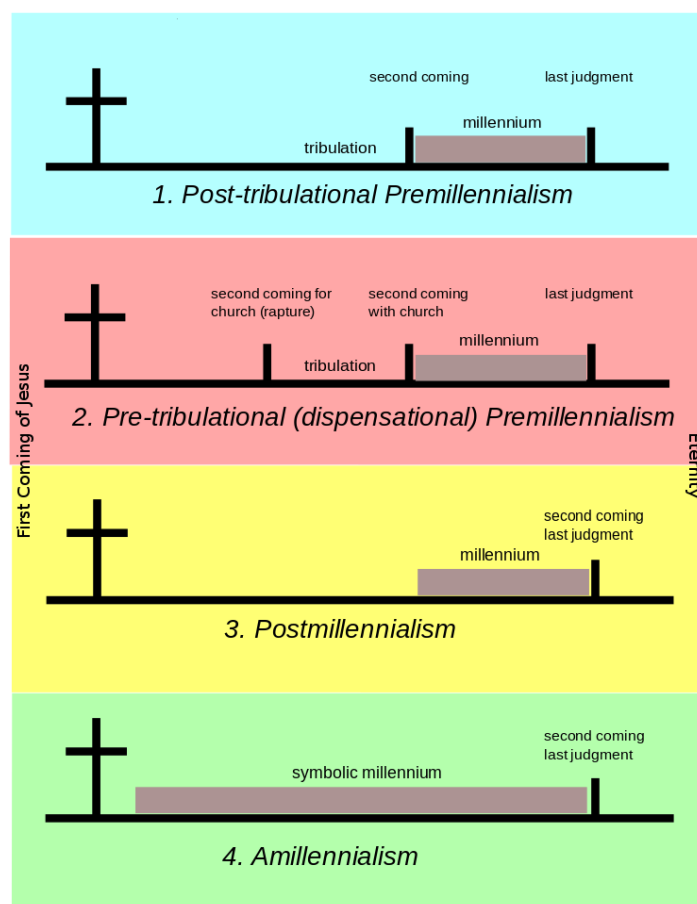
「前千禧年論」來自一個詞，其字面的意思是「一千年之前」。所以，基本上，這是解釋啟示錄 20 章的一種方法，那裡提到 6 次「一千年」的時期，在這段時期中，撒但被捆綁，而信徒與基督一同掌權。前千禧年論者相信，基督會回來，在地上建立祂的國度，祂會在一千年當中被人親眼目睹，在一個和平和昌盛的年代中掌管全地。然後，在這段可見的、基督在地上掌權一千年之後，祂會平息最後的反叛，進入最後的審判，然後引進一個永恆的國度，新天新地。

前千禧年論者通常對啟示錄第四章到 22 章，採取一種直線式的看法，不把這些篇章所有的異象和事件，視為以不同的手法描述同一段時期，而是先知預言順序的展開。因此，既然基督一千年的掌權是在 20 章之前所有的事件之後才提到的，它必定發生在所有這些預言的事件之後。因此，這一千年還在未來。基督掌權一千年也被理解為是說到他在地上可見的同在，因此在未來的某段時間，祂會回到地上，但是會在一千年之前。

26. 前千禧年論都是時代論嗎？

Is Premillennialism always dispensational?

Comparison of Christian millennial teachings

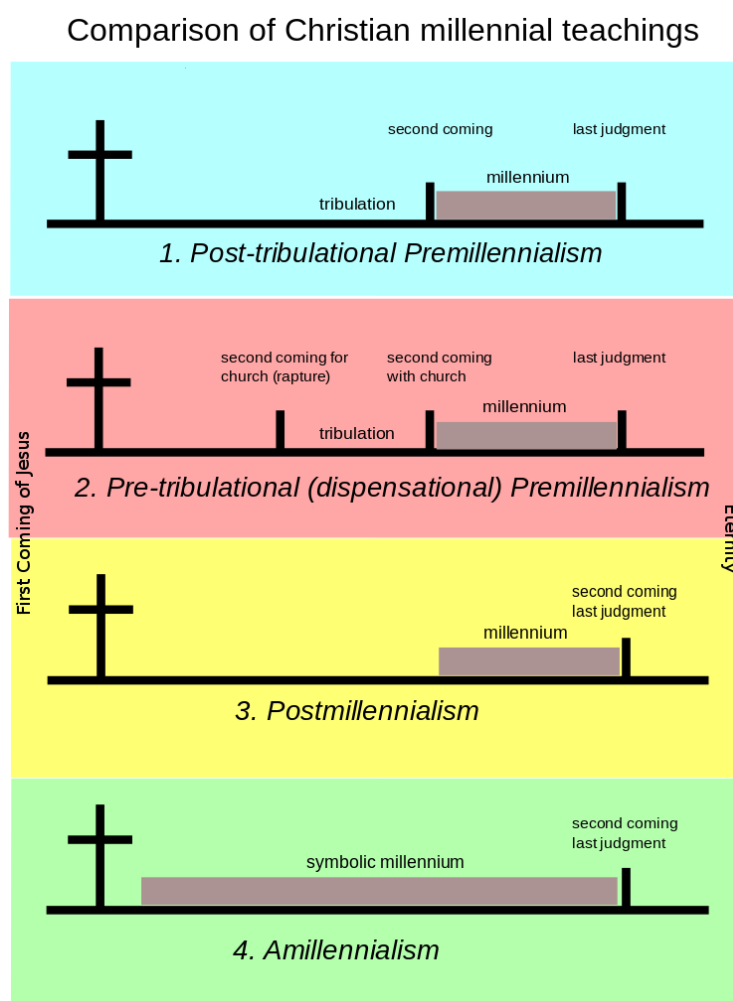
雖然前千禧年論常常被看作是一種時代論理解啟示錄 20 章的方法，而很多前千禧年論者事實上是時代論者，不過，前千禧年論本身並不一定非主張時代論不可。事實上，在早期教會歷史中，在時代論神學發展出來之前的一千多年前（譯注：時代論是 18 世紀發展出來的，而早期教父很多都是前千禧年論者），早就有一批稱為「千禧年主義者」（Chiliasm）的人。（Chiliasm 這個字的字根來自希臘文，意思是「千年」chilioi）。他們是對啟示錄 20 章的解釋也是前千禧年式的。在最近的歷史中，仍然有些前千禧年論者不是時代論的，最著名的是喬治·賴德（George Ladd）。他們有許多人寧可用「歷史的前千禧年論」來與時代論神學保持距離，以與「時代論的前千禧年」有別。

歷史的前千禧年和時代論的前千禧年基本的差異在於後者堅持要維持以色列國和教會的區別。根據時代論者，在千禧年這段歷史中，神會回頭應驗祂在舊約中對種族的以色列所作的應許，之後，這個插入的「教會時代」（我們所生活的時代）就會結束。因此，在千禧年中，猶太人在全世界會居於優勢地位，然後以嶄新的猶太聖殿和祭司制度來結束。與基督一同掌權的基督徒，會得到永恆

的、榮耀的身體，在屬靈上掌權，而猶太人會擁有實體世界，並且生活、結婚、死亡（雖然會活得很長壽），正如世界歷史中的人。只有在這段一千年的時期，神應驗了祂對種族的以色列的應許之後，基督會平息最後的背叛，引入永恆的國度，以及新天新地。歷史的前千禧年不要求把神屬靈的百姓（教會）和祂實體的百姓（種族的以色列）作嚴格的二分；它只是期待一個當基督會在地上，在祂帶來永恆國度之前，以可見的方式掌權的時候。

27. 聖經清楚教導 前-，無-，或後千禧年嗎？

Does the bible clearly teach pre-, a-, or postmillennialism?

駱鴻銘編譯自：

<http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/clearlyteach.html>

雖然聖經清楚反對時代論的前千禧年（見以上的問答 18-21），但是對歷史的前千禧年、後千禧年、無千禧年卻是更為開放的。前千禧年和後千禧年都期待舊約預言的、福音在地上的黃金年代（例如，詩 22: 25-31；詩 72；賽 2: 1-5），並且說這些預言的本質需要這樣的一個時刻，是地球不在其永恆的國度，不再有婚姻，也不再有人死亡，但遠比現在要更為昌盛。目前教會正受盡苦難與逼迫。另一方面，無千禧年論者，查看許多新約經文所暗示的，當基督再來時，祂會立刻使死去的惡人和義人復活，執行祂最後的審判，銷融舊的天地，並引進全新的、永恆的國度。當祂降臨時，教會仍然會有敵人與迫害者，而作惡的和迷惑人的，也越久越惡（見但 12: 1-2；太 24: 29-31；25: 31-46；約 5: 28-29；帖後 1: 6-10；林前 15: 51-57；彼後 3: 3-14）。所有舊約的預言，他們會視為在屬靈上正在應驗，因此獅子與綿羊同臥的預言，可以由福音在兩個歷來彼此

仇恨、相互殺戮的部落中，帶來和平與愛所代表。當然，這類的事，在福音所到之處，正在全世界發生。如此，無千禧年論者就看到後千-和前千禧年論者所要求的，有一些預言要在永恆國度有一個最後應驗，這事的本質。今日在教會中，我們得到這些預言的預嚐；但是在上帝創造義人所居住的新天新地之前，我們看不到它們完美的應驗。

無千禧年論者大概擁有他們對啟示錄 20 章最堅實的解讀。像帖後 1: 6-10 的經節，清楚教導基督的降臨，要永恆地審判惡人，榮耀聖徒，這是將要發生在教會受到逼迫的時期。與前千禧年論的主張相反的，基督降臨時，就會有立即和最後的審判，並建立永恆的國度；與後千禧年論的主張相反的，基督的降臨不是在一個黃金年代之後，而是在某種的迫害當中，甚至是帖撒羅尼迦教會正在經歷的。那麼，啟示錄 20 章提到的，撒但的捆綁，就符合了新約有關的教導（見太 12: 26-29；路 10: 17-18；約 12: 31-33；16: 8-11；來 2: 14-15）。而使徒約翰這個高度象徵性的、最可能是重複敘述的啟示錄異象，應該要根據新約使徒書信清楚的教導來解讀，這才是合理的。然而，我們也要承認，歷史性的前千禧年和後千禧年對他們的信念也有合理的論點，不應該被嘲諷。