

教會歷史綜覽

第二部分： 1517 - 2000

Shepherds Global Classroom 的願景是藉著向世界各地正在崛起的基督徒領袖提供課程來裝備基督的肢體。旨在將 20 門課程的課程工具交到世界上每個國家的屬靈培訓師手中，來增加當地的培訓項目。

可以從以下網站免費下載本書：<https://www.shepherdsglobal.org/courses>

藍道爾·D·麥克爾韋恩博士 (Dr. Randall D. McElwain) 編著

版權 © 2018 Shepherds Global Classroom

繁體中文版本譯自英文初版。

版權所有。

第三方材料版權歸各作者所有，並獲准使用。

所有經文皆取自中文和合本（繁體）（CUV），除非另有註明。

權限說明：

本教材可以以印刷和數位形式自由複製和分發，但不得以任何方式進行更改，也不得出售牟利（但可收取印刷費用）。教育機構可以免費使用/複製本教材，不論該機構是否收取學費。未經 Shepherds Global Classroom 許可監督，不得翻譯本教材。

目錄

教學引導.....	5
教會歷史大事記.....	7
教會歷史重要人物.....	9
第九課權威的改革者公元 1517-1618	11
第十課其他改革運動公元 1525-1648年	23
第十一課理性主義與復興主義公元 1648-1789	37
第十二課復興與宣教公元1789-1914年.....	51
第十三課聖潔的追求公元1835年-現今	65
第十四課改變的時代二十世紀	79
第十五課教會歷史的教訓.....	95
推薦資源	103

教學引導

本課程旨在介紹教會歷史概覽。

每課的內容編排

（1）若是以小組的方式學習，要讓每位學生輪流朗讀課程內容。你需要有時間讓學生討論課程內容。身為組長，你有責任不讓討論偏離所學內容。每個討論時段都設好時限將有助於學習。

（2）每當來到 ► 這個符號，就要讓學生做問題討論。研究教會歷史之於現今教會的應用是很重要的。大部分關於本課程的討論問題都是要求學生把他們學到的歷史與自身處境做聯想。請讓學生有充分的時間來討論。否則，學生很難把過去和現今教會的需求產生關聯。

（3）每一課都含有作業。如果是小組口頭彙報，留時間在下堂課一開始的時候完成。除了課程專題，還有六課作業。學生至少應該完成7份當中的三份作業。

（4）每一課還有包括考試題。每堂課程結束前，組長可以和學員一起溫習試題。日期和人名在教會歷史課程中要比在許多其他課程中更為重要。花時間複習每章結尾處的「重要人物」和「教會歷史大事記」。接下來的課程開始之前應該用這些問題來做小考。可以用書面形式，也可以口頭形式作答。

（5）指派學生一項課程專題，請組長檢查確認學生有完成所指派的專題，以協助學生了解吸收所學習的課程。

教會歷史大事記¹

1517-1648 宗教改革

- 1517** 馬丁·路德（Martin Luther）的《九十五條論綱》
- 1525** 威廉·丁道爾（William Tyndale）將聖經翻譯成英文
- 1534** 《至尊法案》設立英國聖公會
- 1536** 約翰·加爾文（John Calvin）寫《基督教要義》
- 1545-1563** 特利騰大公會議（反宗教改革）
- 1563** 《福克斯殉道者名錄》首度問世
- 1611** 欽定本聖經

1648 - 1789 啟蒙運動

- 1648** 西發里亞條約結束三十年戰爭
- 1678** 約翰·本仁（John Bunyan）《天路歷程》的問世
- 1703-1791** 約翰·衛斯理（John Wesley）的生平
- 1720s - 1740s** 美國殖民地的大覺醒
- 1733** 摩拉維亞弟兄會宣教運動的開始
- 1738** 約翰·衛斯理的艾德門經歷。循道會（衛理公會）復興運動的萌芽
- 1780** 睿可司（Robert Raikes）在英國領銜推動的主日學校運動
- 1784** 循理宗大會成立
- 1789 - 1799** 法國大革命

---

¹ 出處： Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries (MI: Zondervan, 1996), 28-29
“Timeline: Important Dates in A.D. Christian History,” Crosswalk.com, October 22, 2014, <http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-ad-christian-history-11542876.html> (Retrieved May 14, 2021).

1789 -2000 近代

1794 成立於英國的倫敦差會 – 非教派的傳教士差會，差派傳教士到南太平洋島嶼及非洲宣教。

1790-1840 第二次大覺醒

1793-1834威廉·克里（William Carey）在印度

1801塔基州甘蔗嶺帳棚聚會

1833奴隸制度在大英帝國被廢除

1854-1905戴德生（Hudson Taylor）在中國

1855 慕迪（D.L. Moody）的悔改信主

1859 達爾文（Charles Darwin）發表《物種起源》一書

1864 薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟（Samuel Ajayi Crowther）被指派為非洲第一位聖公會主教

1864卜威廉創立了救世軍

1910 愛丁堡世界宣教會議

1934 金綸·湯遜（William Cameron Townsend）所創立的威克理夫聖經翻譯會，目標就是將聖經翻成世界各國各族的語言。

1941 全國福音派協會成立

1947 發現死海古卷

1949 葛培理（Billy Graham）佈道大會首次於加州洛杉磯舉行

1950 所有宣教士被迫離開中國

1974 洛桑福音大會

1978-1988 聖經無謬論國際協會

教會歷史重要人物²

法蘭西斯·亞斯理 (**Asbury, Francis**) (**1745-1816**) : 1771年由約翰衛斯理派至美國的循道會主教, 1784年後他與可克 (Thomas Coke) 一起擔任美國循道會的聯合監督。

卡爾·巴特 (**Barth, Karl**) (**1886-1968**) : 新正統神學家。他否定德國自由派神學, 但接受許多聖經高等批判的原則。

約翰·加爾文 (**Calvin, John**) (**1509-1564**) : 法國的宗教改革家及神學家, 定居日內瓦, 宗教改革時加爾文派的領導人, 《基督教要義》的作者。

威廉·克里 (**Carey, William**) (**1761-1834**) : 引發新教宣教運動的英國浸信會宣教先鋒。「近代宣教之父」。

湯瑪斯·克蘭默 (**Thomas Cranmer**) (**1489-1556**) : 坎特伯里大主教, 他試圖在英國宣揚宗教改革原則。推動公禱書, 在瑪麗女王統治時被燒死殉道。

薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟 (**Crowther, Samuel Ajayi**) (**1806-1891**) : 首位被指派為聖公會主教的非洲人。

約拿單·愛德華茲 (**Edwards, Jonathan**) (**1703-1758**) : 大覺醒期間美國的神學家及領導人。

鹿特丹的伊拉斯謨 (**Erasmus of Rotterdam**) (**c. 1469-1536**) : 具有影響力的羅馬天主教的人道主義者, 也是教會的批判家。1516 年, 完成首部希臘語新約聖經, 此新約聖經是新教改革家所依據的聖經版本。

葛培理 (**Graham, Billy**) (**1918-**) : 二十世紀最廣為人知的福音派佈道家。

拿先斯的貴格利 (**Gregory Nazianzus**) (**329-389**) : 反對亞流主義數一數二的「偉大迦帕多家教父」。

約翰·胡斯 (**Huss, John**) (**約1372- 1415**) : 於布拉格宣揚威克理夫教導的牧師及教授。被指控為異端, 處以火刑壯烈犧牲。

依納爵·羅耀拉 (**Ignatius Loyola**) (**約1491-1556**) : 成立耶穌會的修士, 他領導羅馬天主教會內部的「反宗教改革」運動。

---

² 出處: *The Oxford Dictionary of the Christian Church*, E. A. Livingstone, ed., 3rd edition (Oxford University Press, 1997) and *Dictionary of Christianity in America*, Daniel G. Reid, et al., eds. (InterVarsity Press, 1990). This list is intended to provide a quick reference of people who will be studied in this course. There will be more details about these names later in the course.

休·拉蒂默 (**Latimer, Hugh**) (約**1485-1555**)：英國新教改革者與伍斯特主教，1555年於瑪麗在位時遭受火刑。

魯益師 (**Lewis, C.S.**) (**1898-1963**)：二十世紀主要的護教家。他從一名無神論者改信成為福音的發言者。

馬丁·路德 (**Luther, Martin**) (**1483-1546**)：以《九十五條論綱》開始新教宗教改革的德國修士。將新約聖經翻譯成德語也是德國宗教改革的領袖。

約翰·牛頓 (**Newton, John**) (**1725-1807**)：英國福音派傳道人和詩歌作者，原從事奴隸販賣，信主之後協助對抗奴隸制度。

門諾·西蒙斯 (**Simons, Menno**) (**1496-1561**)。重浸派與門諾會領袖，原先為羅馬天主教神父，後來接受宗教改革的教義，但是對信徒洗禮、使用暴力與教會本質的觀點與權威改革者不同。

菲利普·雅各·施本爾 (**Spener, Philip Jacob**) (**1635-1705**)：屬於德國的路德宗，他所寫的《敬虔之願》成為敬虔主義運動的基礎，1694年成立哈勒大學作為敬虔主義及訓練宣教士的中心。

戴德生 (**Taylor, Hudson**) (**1832-1905**)：中國內地會創辦人。帶領福音遍傳中國內地。

金綸·湯遜 (**Townsend, Cameron**) (**1896-1982**)：威克理夫聖經翻譯創辦人。

威廉·丁道爾 (**Tyndale, William**) (約 **1494-1536**)：將聖經翻成英語的英國的宗教改革家(1525)，短暫卻成果豐碩的翻譯及寫作生涯。布魯塞爾附近被處以火刑殉道。

查理·衛斯理 (**Wesley, Charles**) (**1707-1788**)：大量創作的英國詩歌作家（共創作超過6千首詩歌），其中包括大家所喜愛的「怎能如此」及「聽啊！天使高聲唱」。

約翰·衛斯理 (**Wesley, John**) (**1703-1791**)：循道會運動的創辦人，也是英國福音派復興的領導人。

喬治·懷特腓 (**Whitefield, George**) (**1714-1770**)：英國加爾文派的循道會的佈道家，他的奮興帶來美國和英國的靈命更新。

威廉·威伯福斯 (**Wilberforce, William**) (**1759-1833**)：英國慈善家和國會議員，努力三十多年推動立法反對販賣奴隸，1833年終於通過這項法案。

親岑多夫 (**Zinzendorf, Count Nicolaus Ludwig von**) (**1700-1760**)：摩拉維亞弟兄會在主護村的領導人，他在乎內心真實的宗教，對於世界宣教運動有一定的影響力。

烏利希·慈運理 (**Zwingli, Ulrich**) (**1484-1531**)：瑞士的新教改革家。對於主的晚餐本質的看法有異於馬丁路德。

第九課

權威的改革者

公元 1517-1618

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 認識權威宗教改革中的一些主要領導人物
- (2) 了解源自宗教改革中的不同神學傳統
- (3) 認識「五個唯獨」的意義
- (4) 辨別亞米念（Arminian）神學與歸正神學的差別

課程內容

許多歷史學家界定中世紀的起迄年份是 410 年到 1453 年，即始於羅馬帝國滅亡，結束於君士坦丁堡陷落那年。長達一千多年來，君士坦丁堡歷經無數次穆斯林的攻擊，甚至在 1204 年第 4 次的十字軍東征也難倖免於基督徒的攻打，1453 年君士坦丁堡落入鄂圖曼土耳其帝國的手中。

大批的修士逃往西方時，他們帶著新約的古老希臘文手抄本，伊拉斯謨（Desiderius Erasmus）研究那些手抄本，並在 1516 年出版了第一本學者版的希臘文新約。伊拉斯謨在前言鼓勵將聖經翻成通俗的語言，這本新約對馬丁路德及其它早期的改革者有很大的影響。由於市井小民也能讀聖經，羅馬天主教就無法阻止聖經真理的傳播，宗教改革的基礎就是讓神的話語隨手可得。

路德，慈運理及加爾文被稱作是「權威的改革者」，因為他們強調組織的結構及基督徒領導人物執行基督徒原則的權力。下一課，我們將探討十六及十七世紀的其它改革運動。

日期（公元）	事件
約1516年	年伊拉斯謨出版希臘文新約聖經
約1517年	年馬丁路德的95條論綱
約1536年	年加爾文撰寫基督教要義
約1610年	年抗辯派（亞米念）的五大要點
約1618年	年的多特會議

馬丁·路德與宗教改革

雖然宗教改革的根源可以追溯至十二世紀，但馬丁·路德（1483-1546）把餘燼引燃為改革的熊熊烈火。路德研究希臘文新約聖經時，他發現福音真正的信息，短短幾年內，宗教改革的火焰在全歐洲燃燒。

宗教改革有四個核心的問題³，路德對這四個問題的答案顯示宗教改革所強調的要點。

1. 人如何得救呢？
2. 屬靈權威的基石奠立在哪裡？
3. 教會是什麼？
4. 基督徒生活的本質是什麼？

人如何得救呢？

羅馬天主教會這樣說：「人要得救必須有信心及善工。」，這些善工包括忠誠於教會的教導及遵守教會儀式。

在一次差點被閃電擊斃的意外事件後，路德在二十二歲加入奧古斯丁修道院，修道院的一切規定他恪守不渝，甚至因長時間的禁食及苦修差點把健康賠上。他後來見證說：「若有人可以用賺取的方式進天堂，那非我莫屬。」就如腓立比書三 4-6 所說，路德清楚知道，若可以靠著肉體，那他是絕對安全，不用擔心進不了天堂。

然而，在主持生平的第一場彌撒時，他頓悟自己「滿身罪孽」。1510年他動身前往羅馬朝聖，希望得到心靈的平安，但卻看到教會高層的偽善。他寫道：「羅馬曾是最神聖的城市，如今卻是最汙穢的城市」。

大失所望之際，路德開始尋求問題的解答，「在聖潔神的面前，罪人如何被導向正途呢？」，他在羅馬書讀到：「因為神的義正在這福音上顯明出來；這義是本於信，以至於信。如經上所記：「義人必因信得生。」

⁴ 他發現驚奇的真理，神透過「恩典及慈愛讓我們能因信稱義」。從這點路德了解「神的公義」不只是神的要求，也是神的供應。

宗教改革者回答「人如何得救呢？」這個問題，答案就是：「人得救是本乎恩也因著信」，宗教改革者最為人所知的就是提出唯獨恩典（*sola gratia*）及唯獨信心（*sola fide*）的原則。

因著信及本乎恩稱義的教義包含三種說法：

稱義是宣告罪人在上神面前悔改並稱義的動作，透過稱義，罪得赦免。

唯獨恩典的意思是我們沒有做任何事使我們配得救恩，救恩不是像第一世紀的猶太教信徒所說的恩典加上善工，也不是如羅馬天主教所說的恩典加上教會。救恩唯有透過神的恩典才能得到，這是因為耶穌代替我們的位置。

---

³ From Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 238. 出自謝利(Bruce L. Shelley)的《教會歷史淺說》(暫譯)(*Church History in Plain Language*) 第三版。

⁴ 羅馬書一 17

唯獨信心的意思是藉由相信神的應許，接受這份恩典的禮物。救恩不是因所做的任何事情而賺來的，救恩是神白白賜下的禮物，我們藉由相信神的應許接受救恩⁵。

因信稱義的教義成為新教宗教改革的標誌，宗教改革者堅持因信稱義沒有任何先決條件，路德最後一篇文章的結尾這樣說：「事實就是，我們是乞討者。」這不是絕望的言語，這是歡樂的宣告，因為恩典，神聽到也回應乞討者的呼求。

► 你如何向以下三種人解釋因著信及本乎恩稱義的觀念呢？

- 相信自己的稱義是因著天主教會的羅馬天主教徒。
- 相信自己將能藉由「活出美好的人生及凡事全力以赴」而得以稱義的未信者。
- 相信自己「不夠好」而不配稱義的飢渴慕道友。

屬靈權威的基石奠立在哪裡？

羅馬天主教的答案是：「所有屬靈權威的基石立足於以教宗為首的羅馬天主教會」。

1513 年教宗利奧十世批准販賣贖罪券，以增加收入興建聖彼得大教堂，德國修士台契爾（Johann Tetzel）承諾買贖罪券就能讓人「得以洗淨，甚至勝過墮落前的亞當」。為了回應贖罪券的現象，路德寫了《九十五條論綱》抨擊買賣贖罪券的做法。依據當時的慣例，路德把他的論綱釘在威登堡教堂的大門，邀請大眾公開辯論，此時名為埃克（Johann Eck）的羅馬天主教神學家則指控路德為異端，以此回應路德的論點。

路德並沒有打算離開天主教會，他只是努力要改革教會內的錯誤，然而他對聖經的研究卻逐漸讓他排斥天主教的教條。閱讀希臘文的新約時，路德看到耶穌對「悔改」的呼召，並非如武加大譯本所說的「贖罪善工」。相反地，悔改的意思是心思意念的轉

我從深處向祢求告，
懇求救主垂聽。
慈愛雙耳垂聽我呼聲，我的祈求擺列祢面前。
倘若祢記念每個強詞奪理的罪過，
誰能在祢面前站立得住？

唯獨祢的慈愛與恩典能擦消我罪孽；
即便是最高貴聖潔的作為也無法斷開罪的網綁與壓迫
無人能在祢面前誇耀自豪
所有人必須對祢的嚴格要求感到敬畏
唯獨藉著憐憫得以存活

因此唯有救主是我盼望所在
而非我個人善行

盼望在於救主信實的話語
主的話語慰藉痛悔心靈
救主慈愛公義為我的安慰與信靠
我耐心等待祢的救助。

雖罪惡深重，極其悲痛
祢的恩典卻如此豐盛
祢的慈愛無邊無際
一切需求祢知道
救主是慈愛信實的牧者
終將拯救以色列
罪惡及悲痛將不再。

馬丁·路德的詩歌，改編自詩篇 一三〇

路德視詩篇130篇為舊約對福音的總結，詩篇130篇讓我們看見我們罪大惡極（主—耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？）以及神的恩典（主有慈愛，有豐盛的救恩）。

兩百年後，約翰衛斯理在他「艾德門街經歷」的下午聽到崇拜中吟唱詩篇 一三〇。

⁵ 更多有關因著信和本乎恩稱義的教義，請見環球牧者教室《羅馬書》的課程。

變。路德反對把神的聖潔要求降低，使之成為空洞儀式的教導，他堅持恩典能讓人完全地轉變。

最後，路德了解聖經的權威必須高於教會之上。在一場與埃克的辯論中，路德道出宗教改革的原則「不是教會，也不是教宗制定信仰的條文，信仰的條文必須來自聖經。」這個原則就稱作*sola Scriptura*，就是**唯獨聖經**的意思。這些宗教改革者的意思並非基督徒「除了聖經外，不接受其他的權威」，而是基督徒不接受「凌駕聖經之上的權威」，新教徒堅守沒有任何權威能凌駕於聖經之上。路德重視教父及大公會議的著作，但他看見**屬靈權威的基石奠定於聖經，而非羅馬天主教**。

1521 年路德被傳喚至由神聖羅馬帝國皇帝查理五世為首的皇家法庭，沃木斯會議（Diet of Worms）召喚路德，要他收回之前的著作並承認其中的錯誤。路德再度重申自己對順服聖經權威的立場，「我服從聖經，我的良心受制於神的話語」⁶。

► 對於路德堅持立場，沃木斯會議的皇家秘書做出反駁的回應：「無論誰違反大公會議和教會的共同理解都必須有聖經的依據，若許可這樣的事，基督教就是模擬兩可。」天主教當局堅持人人都可自行閱讀聖經只會導致混亂，假如基督徒都能自己詮釋聖經，我們如何避免混亂呢？⁷

教會是什麼？

羅馬天主教的答案是：「羅馬天主教會是唯一的真實教會。」教宗堅持救恩唯一的途徑就是羅馬天主教會。

1510 年路德拜訪羅馬，卻看到主教及樞機主教罪惡多端的生活方式，他開始認同叛離天主教會。隨著他對聖經有更深的研究，他開始瞭解透過信心，不需經過神父和教會的儀式，每個信徒能直接來到神的面前。在《教會被擄至巴比倫》一書中，路德論證羅馬天主教會剝奪信徒接近神的管道。宗教改革者教導「**人人皆祭司，受呼召於神面前獻祭**。」教會由所有真實的信徒組成。

這樣的教會觀點影響路德後期教導的許多面向，他不接受教會對聖禮的觀點，只承認洗禮及聖餐，他讓平信徒能領受聖餐的餅和葡萄酒。路德派沒有視彌撒為重現基督在十字架的受難犧牲，而是把敬拜的重心放在神的話語。

基督徒生活的本質是什麼？

羅馬天主教會的答案是：「修士的生活優於平信徒的生活。」只有修士及神父才能真正的實現登山寶訓的模範。

路德的答案則是**基督徒在任何職場都被呼召要服事神，無論是屬神或是屬世的職場**，所有的呼召在神面前都是平等的，所有的基督徒都受呼召活出完全順服神的生命。因為這樣的信念，路德鼓勵神職人員結婚，1525 年他娶一位名為凱第波拉（Katherine von Bora）的還俗修女。

---

⁶ Quoted in Mark A. Noll, *Turning Points*, 3rd ed. (MI: Baker Academic, 2012), 146.

⁷ 必須記住當路德承認聖經是生命最終的權威時，他沒有教導所有人都有詮釋聖經的平等權威，路德極其重視古老的信經以及希伯來文及希臘文文本的研究。對於路德和其他宗教改革者而言，嚴謹的聖經研究是非常重要的。

路德宣講好的行為是靈命的果子，不是源頭，「好的行為不會讓人變好，但好人會有好行為。」對宗教改革者而言，基督徒的生活不是關乎透過行為賺得救恩，而是關乎行善乃是對救恩的喜樂回應。

「許多人認為基督教的信仰是簡單容易的事情...這是因為他們沒有真正經歷信仰。」

馬丁·路德談管教

因信稱義不是與神同行的終點，相反地，稱義的信徒會開始經歷轉化生命的門徒訓練過程。二十世紀一位出名的路德派信徒潘霍華

（Dietrich Bonhoeffer）對不用悔改就得赦免的「廉價恩典」提出警告，他認為這樣的教導是「沒有門徒訓練的恩典，沒有十字架的恩典」。

理想的基督徒生活不是如修士般離群索居，也不是跟著世界隨波逐流，而是無論何時何地都要受呼召活出順服神話語的人生。

路德教導的影響

路德的目標是要改革羅馬天主教會的內部問題，而非創立新的教會，但在 1521 年，天主教會定路德為「異端」，開除他的會籍。不久宗教改革在德國遍地開花，也傳至歐洲其他國家。1521 年僅在十周的時間內，路德把新約聖經翻成德語，讓一般大眾能用熟悉的語言閱讀聖經。接下來的幾年，他把禮拜儀式的用詞翻成德語，廢除主教的職務並任命牧師。最後，他廢除彌撒中重現耶穌的死亡的焦點，把敬拜的中心放在神話語的傳揚與教導。

馬丁·路德並非完全無誤，他的教義在某些方面並沒有發展完全。然而路德對基督教教會的影響不容低估，透過他的著作，宗教改革傳遍整個歐洲，甚至傳至全世界。

宗教改革的“唯獨”	
唯獨聖經	只有聖經是生命及教義最終的權威
唯獨恩典	只有恩典是救恩的途徑
唯獨信心	只有信心是得到恩典的途徑
唯獨基督	只有基督能帶來救恩
唯獨榮耀	信徒的生命就是唯獨榮耀神

福音傳到加勒比海

新教徒很容易臆斷只有宗教改革時才開始宣教，然而我們不能忘記在十六及十七世紀，最活躍的宣教工作仍是在羅馬天主教內。

許多批評羅馬天主教宣教的人論證他們的宣教不彰，反倒是有助於殖民地的擴張。從某些觀點來看，這樣的說法沒錯。但是有許多羅馬天主教的宣教士是真心愛神，也努力傳福音，真實的靈命在天主教的宣教士及當地神父當中擴散，甚於在教廷那些神職人員當中。

拉斯卡薩斯（Bartolomé de las Casas）（1484-1566）就是一個例子，這位天主教的宣教士愛神也愛人。1502 年他到達西班牙島，18 歲時他獻身宣教致力於福音的傳揚。

西班牙開拓者的習俗就是俘虜印地安人當奴隸，他們聲稱這樣的做法是用基督教的信仰教化這些原住民。但拉斯卡薩斯看到當中的殘暴與不公義，他成為印地安人的代言者，得以說服西班牙政府通過保護印第安原住民的法律，他後來被稱作「印地安人的保護者」。

從拉斯卡薩斯的信中可以看出，他的基督徒信念啟發他為印第安原住民發聲的行為。就如三個世紀後的威廉克里，拉斯卡薩斯認知愛神就是愛他的鄰舍，這樣的愛成為他對社會制度觀點的指引方針。

► 你的基督徒信念如何影響你對他人的看法呢？你的教會如何透過在社區的行動傳達對他人的愛，請舉出實際的例子。

慈運理及瑞士宗教改革

烏利希·慈運理⁸（1484-1531）是與馬丁·路德同時期的瑞士人，他在二十歲就被按立為神職人員，在格拉魯斯牧會十年。1518 年他被呼召成為蘇黎世的牧師，在蘇黎世帶領一場媲美路德改革的宗教改革。

慈運理鼓吹聖經的新版翻譯和以聖經為焦點的敬拜代替彌撒，1519 年的 1 月 1 日，他開始為期四年以新約為主的系列講章。原本習慣聽拉丁語禮拜儀式的人現在可以聽到神話語的清楚解析，聖經詮釋對於宗教改革者是非常重要的。

在兩個重要的議題上，慈運理抱持不同於路德的觀點。第一點就是有關主的晚餐（聖餐），路德駁斥變質說⁹，慈運理相信聖餐的餅與酒有基督真實的臨在，路德則相信基督是在餅與酒當中¹⁰。慈運理不接受天主教及路德對於聖餐的觀念，他認為主的晚餐是紀念基督的受死或是象徵基督的受死。

第二點就是**聖經的運用**，雖然兩位領導人忠於且遵守唯獨聖經的原則，這個原則卻也帶來許多讓人可以辯論的問題。

例如，路德相信聖經沒有禁止的事都能在敬拜中被允許，但慈運理相信聖經沒有清楚吩咐的事就要禁止，這樣的觀念分歧造成截然不同的敬拜。路德容許各種敬拜方式，例如可以使用管風琴，唱詩班及新的聖詩。相反地，慈運理移走教會的管風琴，因為他沒有在聖經中找到敬拜時要使用管風琴的經文。相同的道理，慈運理也不允許瑞士的教會使用蠟燭、雕像或樂器彈奏的音樂¹¹。

改革者沒有能力解決這些議題，以致於在新教中有許多教派崛起，許多對於教義及實際議題持有不同觀點的「新教教會」取代一個大的「新教教會」。

---

⁸ 慈運理的名字有時候是拼成Huldrych Zwingli。

⁹ 羅馬天主教的變質說的教義是指餅和酒會真的變成基督的身體與血，平信徒不被允許喝聖餐的酒，把酒撒了出來會被視為是撒出真的耶穌的寶血。

¹⁰ 這是被稱作「同質說」的教義，是指基督在聖餐的餅與酒當中。

¹¹ 對於敬拜的「規範性的原則」，路德說：「聖經沒有禁止的事在敬拜中就可以允許，只要不違反教會的和諧」。慈運理和加爾文則是遵守「限定性的原則」，這個原則是「聖經沒有吩咐的事在敬拜中就要禁止。」

不幸地，宗教上的政治衝突甚至持續在新教中出現。1531 年慈運理在卡佩爾戰役喪生，因為他強迫瑞士天主教的行政區受制於新教權力的管轄。馬丁路德提出《九十五條論綱》經過十四年後，新教徒還是採取羅馬天主教慣用的武力征服，人民與教會權威的連結持續造成宗教的衝突。

約翰·加爾文及改革神學

約翰·加爾文（1509-1564）比馬丁·路德晚二十五年出生，他繼承路德的宗教改革原則，對於前面討論的四個問題，他會同意路德的看法。

加爾文在巴黎大學是一位聰明出色的學生，他在大學時期接觸宗教改革的想法。他對新教原則的支持讓他與執政當局起衝突，因而必須逃亡至瑞士。加爾文在瑞士出版他最有影響力的一本書《基督教教義》，他花費將近二十五年的時間持續修訂這本著作。除此之外，他也寫了聖經中大部分書卷的聖經註釋。

1536 年加爾文定居在日內瓦，他有一個正式的稱謂就是「聖書的教授」。日內瓦成為新教的中心，來自歐洲各地的新教徒都到此地學習第一手的加爾文神學。慈運理對於瑞士的德語區影響力最大，而加爾文對於瑞士的法語區影響力最大，長老會及歸正教會都可追溯他們的源頭至這位法國的神學家¹²。

加爾文對於神絕對主權的強調成為他所有教導的準則，以救恩的角度來看，這表示每個人不是預定得救就是預定滅亡。以公民政府的角度來看，這表示教會應嘗試在地上建立神的國。

「假如路德終極的信息是義人必因信而活」，加爾文的終極信息就是「願祢的旨意行在地上如同行在天上。」謝利《教會歷史淺說》暫譯

路德與加爾文對於教會與國家關係的看法不同，路德認為國家是至高的，德國皇室成員決定每個區域的宗教。然而加爾文堅持政府對於教會沒有任何權力，但教會應該在屬世的事務上指引政府單位。

加爾文嘗試組織日內瓦，使其成為基督教的社會，雖然他的敵人曾一度把他趕出城市有三年之久，加爾文最後還是重新得到城市的領導權，治理城市直到他過世。加爾文規定每個公民都要公開承認信仰，他讓所有的市民受教育，堅持沒有順服聖經生活的人都要被逐出教會，日內瓦議會以「異端」為由把數十位市民處死。

路德認為國家為至高，加爾文卻反對世上統治者的絕對權力。下個世代，加爾文主義者反對有絕對權力的歐洲君王。法國加爾文派的胡格諾（Huguenots）反對天主教的君主體制，荷蘭的神職人員號召全國人民推翻效忠教皇的西班牙的統治，蘇格蘭的諾克斯（John Knox）成功地阻止血腥瑪莉讓整個蘇格蘭重歸羅馬天主教。

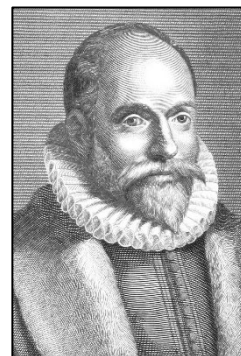
---

¹² 注意混淆！「歸正教會」(改革宗教會)(Reformed Churches) 或「歸正神學」(改革宗神學)(Reformed Theology)是特指追隨加爾文神學的教會，而宗教改革(Reformation)是廣泛的詞彙。所以衛斯理宗屬於宗教改革傳統的一部份，但不是「歸正神學」(改革宗)的追隨者。假如加爾文的後繼者能選擇不同的用詞，問題就應該會簡單多了。

你不可不知的偉大基督徒 雅各布斯·亞米念 (Jacobus Arminius) ¹³

亞米念 (1560-1609) 是荷蘭的神學家，他挑戰比利時信條的某些教導，這份信條總結加爾文派的歸正教義。加爾文教導神造人，祂已預定有些人得救，有些人滅亡。「雙重預定論」的教義是指，即使在墮落之前，神定意所有人都會得救，所有人也都會滅亡¹⁴。

亞米念師事於泰奧多爾·伯撒 (Theodore Beza)，伯撒是日內瓦教會的領導人，加爾文的繼任者。然而亞米念在阿姆斯特丹牧會時，他開始質疑加爾文神學的一些重要觀點。

當亞米念研究羅馬書第七章時，他確信信徒可以透過聖靈的能力，脫離任意犯罪的生活。亞米念和初代教父都看到羅馬書第七章描繪一位沒有重生的人的圖像，這位不信者藉由聖靈已經歸信，他「渴望行在正道上，但卻沒有能力這麼做。」¹⁵ 他試著靠自己的能力實現律法，轉變發生在羅馬書第八章 1-2 節「如今，那些在基督耶穌裡的就不定罪了。因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」

亞米念教導「揀選是神在基督裡永恆且恩慈的定旨，透過揀選，神決定使信徒稱義並接納信徒，賦予他們永生...」揀選不是為了拯救少數人而讓其他多數人滅亡的無條件的選擇，相反地，揀選是神恩慈的選擇，為要拯救「凡相信的人。」¹⁶

很多加爾文主義者指控亞米念是半柏拉糾主義¹⁷，他們聲稱亞米念的教導否定原罪的力量，讓人擁有得到救恩的能力。但是亞米念堅持他只教導能從聖經中印證以及能造就信徒的道理，亞米念並沒有否定原罪。相反地，他教導神的恩典足夠使人戰勝原罪的力量，神賜恩與所有的人。

亞米念死後，他的跟隨者（大家所熟知的抗辯派）發表一份文件，總結他們不同意加爾文主義的論點。他們抗辯的五個要點 (*The Five Articles*) 在加爾文派的多特會議中得到回應，加爾文派的教義也代表英國的西敏信條。以下的圖表將這兩個系統做比較，第一個圖表列出抗辯派的五個要點以及多特會議和西敏信條的回應，第二個圖表更直接地使用現代的詞語比較兩個系統。

---

¹³ Image: "British Library digitised image from page 512 of 'Algemeene geschiedenis der Vaderlands...', retrieved from the British Library <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11018029026>, "No known copyright restrictions."

¹⁴ 假如你喜歡有學問的字，這個字你一定會喜歡。墮落前論 (Supralapsarianism) 就是在人類墮落前，神定意有些人滅亡。

¹⁵ 羅馬書七 18。

¹⁶ 約翰福音三 16。

¹⁷ 柏拉糾是第五世紀反對奧古斯丁的修士，柏拉糾反對人因墮落而完全敗壞的想法，所以他說人有力量行善，也有得到救恩的能力。431年的以弗所大公會議定柏拉糾為異端。

多特會議及西敏信條	抗辯派
多特會議（1618）及西敏信條（1646） （加爾文主義）	抗辯派的五個要點（1610）（亞米念主義）
「藉著神的定旨，為了彰顯祂的榮耀，有些人及天使預定得永生，其他人則預定承受永遠的死。」（西敏信條）	神永恆的目的是要拯救凡相信基督的人。
基督的死只為被揀選的人提供贖罪。	基督為「所有的人」死。
人是完全的墮落，無法回應福音，重生完全是神的工作。	人無法靠自己的力量操練得救的信心，即使在人的努力下，仍是需要神的恩典。
神拯救的恩典是被揀選的人無法抗拒的。	神拯救的恩典並非人無法抗拒，神呼召罪人接近祂，但不會強迫人做出回應。
那些已得救的人不會「最終離開恩典的狀態，而是確定會堅忍到底，並且永遠得救。」（西敏信條）	藉由相信基督及聖靈的能力，信徒有「完全的能力可以對抗撒旦、罪、這個世界以及肉體而得到勝利。」

加爾文主義與	亞米念主義的比較 ¹⁸
加爾文主義	亞米念主義
全然的敗壞。在神使罪人重生之前，人是完全的墮落，無法回應神的恩典。	靠著自我的力量，我們無法回應神，但神給每個人足夠的恩典回應祂的呼召。
無條件的揀選。神已從永恆揀選將會得救的人，神保留憐憫沒有給其餘的人，命定他們要因自己的罪承受羞辱及憤怒。	神永恆的旨意是拯救凡相信基督的人。
有限的救贖。基督的死只為被揀選的人提供贖罪。	基督為「所有的人死。」
無法抗拒的恩典。神拯救的恩典是被揀選的人無法抗拒的。	神呼召罪人來接近祂，但不會強迫人做出回應。
聖徒的堅忍。已得救的人不會在最後失去恩典。	堅忍到底的條件就是持續相信基督。

¹⁸ 雖然這些詞彙並不是直接來自原本的文件，現代的作家把加爾文的教導用比較容易記的詞彙來表達。1932年伯特納(Loraine Boettner)在所著的《基督教預定論》(The Reformed Doctrine of Predestination) 用英文縮寫TULIP (鬱金香) 總結加爾文主義的五個要點。

► 對於那些神學觀點與我們不同的對手，我們很難看到他們的優點，然而從不同的觀點思考教義時常能夠獲得新的洞察。無論你的教派背景是什麼，分享兩個加爾文派神學的優點及危險，接下來找出兩個亞米念派神學的優點及危險。

結論：權威宗教改革的優點與缺點

每個福音派的人都要向這些權威宗教改革者獻上十二萬分的感謝，從馬丁路德身上，我們重新認識聖經中因著信、本乎恩的稱義教義。從慈運理身上，福音派敬重謹慎的聖經詮釋。從加爾文身上，我們再次被提醒神主權教義的重要性。經過幾個世紀的腐敗後，神使用這些改革者復興祂的教會。

然而，這些宗教改革者也提醒我們神使用有缺陷的僕人，路德恢復因著信本乎恩而稱義的重點，但卻沒有完全了解恩典轉變的能力可以讓信徒成為聖潔；慈運理動用武力要在天主教的行政區建立新教，這樣的做法就是誤解神國拓展的方式；加爾文對於神威嚴及能力的崇高觀點值得我們敬重，但卻沒有闡明神對全人類的愛。

要學習的功課就是：我們一定要以神的話語作為最後的權威，人的老師都會犯錯，我們在學習傳統及歷史上偉大的老師之際，終極的權威還是聖經。所以這些宗教改革者才會強調唯獨聖經的原則，聖經必須是教義及實踐的終極權威。

第九課教會歷史的重要大事記

日期（公元）	事件
約1517年	馬丁·路德的《九十五條論綱》
約1536年	約翰·加爾文的《基督教要義》論述宗教改革傳統的神學原則
約1610年	抗辯派總結亞米念主義的教義
約1618年	多特會議確立加爾文主義的原則

教會歷史重要人物

約翰·加爾文（1509-1564）：法國的宗教改革家及神學家，定居日內瓦，宗教改革時加爾文派的領導人，《基督教要義》的作者。

鹿特丹的伊拉斯謨（約 1469-1536）：具有影響力的羅馬天主教的人道主義者，也是教會的批判家，完成第一本希臘文的新約聖經。

馬丁·路德（1483-1546）：以《九十五條論綱》開始新教宗教改革的德國修士。將新約聖經翻譯成德語。

烏利·希慈運理（1484-1531）：瑞士的新教改革家。

作業

- (1) 進行課堂測驗。測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序(1517-1618)。
- (2) 生平介紹：請從以下每一位教會領袖的生平，提出兩個我們可以學習的明確功課，可於下堂課分享。
- 馬丁·路德
  - 烏利希·慈運理
  - 雅各布斯·亞米念

課程專題

完成課程後的三十天內要繳交六至八頁報告，題目為在你的國家或你的族群傳揚基督教，報告要有下面三個要項：

1. 福音如何傳至你的族群的故事
2. 當今教會優點的評估
3. 未來二十年教會成長的願景

若是組長同意，可以與同學一起做這份報告。

第九課 測驗

1. 請寫出路德釘上《九十五條論綱》開始宗教改革的日期。_____
2. 請列出關於宗教改革的四個核心問題。
  -
  -
  -
  -
3. 路德要出庭作證的皇家法庭名稱是什麼？_____
4. 請列出宗教改革的五個唯獨並解釋。
  -
  -
  -
  -
  -
5. 路德與慈運理在教會的崇拜上有什麼樣的分歧。
  -
  -
6. 荷蘭的 _____（團體的名字）教導救贖是普世的。_____（團體的名字）
教導神從永恆揀選那些將得救的人。

第十課

其他改革運動

公元 1525-1648年

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 了解激進宗教改革者的信念。
- (2) 追溯新教神學在英國的發展。
- (3) 了解反宗教改革運動。
- (4) 認清三十年戰爭中宗派主義的根源。

課程內容

儘管權威改革者是宗教改革運動中最廣為人知的領袖，他們並不是活躍在十六世紀與十七世紀唯一的改革

本課將介紹激進的宗教改革者，他們認為權威改革者沒有完全拒絕羅馬天主教的儀式。本課也會介紹英國宗教改革的起源，這與歐洲大陸的宗教改革相當不同。我們會探討羅馬天主教對宗教改革的回應，一般人都熟悉宗教法庭與天主教對新教徒的迫害，不過天主教內部也有積極的改革運動。最後，我們會介紹新教運動當中宗派主義的興起。

日期（公元）	事件
約1517年	馬丁·路德九十五條論綱
約1525年	重浸派脫離蘇黎世教派
約1534年	英國教會通過至尊法案
約1536年	威廉·丁道爾因為將聖經翻譯成英文而殉道
約1611年	欽定本聖經出版
約1648年	簽訂西發里亞和約，三十年戰爭結束

激進的宗教改革者

我們在第九課介紹權威改革者一馬丁·路德、慈運理與加爾文。慈運理的改革比路德更進一步，他只允許以聖經命令的方式進行崇拜。他希望藉由禁止任何聖經沒有明確提到的儀式，恢復蘇黎世的新約基督教。然而慈運理的兩位追隨者，康拉德·格列伯（Conrad Grebel）與費利克斯·曼茲（Felix Manz）認為瑞士

激進的改革者分為許多支派，有些支派強調神秘主義，並且棄絕所有教會傳統。有些支派追尋神祕的啟示，並放棄正統的教義。然而本課會探討從瑞士教會分出來的激進改革者，他們是重浸派與門諾會的前身。

儘管他們都稱為宗教改革者，他們大多認為宗教改革進行得不夠徹底。事實上，有些激進的改革者稱呼路德派為「新天主教徒」。他們的目標並非改革當時的教會，而是將教會恢復到第一世紀的景況。他們自稱為「恢復者」，而非「改革者」。

瑞士教會的激進改革者貫徹以下幾項原則：

政教分離

權威改革者與激進改革者有一項最主要的差異，那就是教會與政府之間的關係。權威改革者認同基督教政權，以及教會和政府之間的密切合作，他們也認可國家教會的概念（德國的路德派、蘇黎世的慈運理派、日內瓦的加爾文派）。

在蘇黎世，當費利克斯·曼茲提出聖餐應該以當地語言進行，而非以拉丁語進行時，這一席話引起軒然大波。慈運理將此爭議提報市政府，但曼茲與他的追隨者堅持這項爭議與政府無關，而是與聖經有關。

由於新約沒有教導教會應該與政府結盟，激進改革者反對國家教會的概念，他們認為政府不應該執行神學的真理。根據同樣的原則，他們反對強制收取十一奉獻，並且希望建立自治的教會。對激進改革者而言，政府對教會唯一的責任是允許市民擁有良心的自由。這種反對強大的中央政權的理念，現今仍是歐洲「自由教會」的傳統。

信徒的洗禮

格列伯與曼茲在聖經中尋求解答時，他們發現新約聖經從未指示嬰兒洗禮。在聖經的層面，激進改革者無法找到嬰兒洗禮的根據。在實踐的層面，他們認為嬰兒洗禮錯誤地鼓勵對人擁有信心，因為嬰兒和耶穌基督沒有建立個人的關係。

因此，激進改革者反對嬰兒洗禮，他們堅持信仰告白後才施行「信徒洗禮」，所以他們被稱為重浸派（再次洗禮），這項議題成為激進改革者與慈運理之間主要的爭議。在十六世紀，洗禮不只是見證教會會友的信心或景況。由於教會與政府的關係如此密切，洗禮在某種程度代表嬰兒成為公民社會的一員。重浸派藉由舉行信徒的洗禮，區分教會成員與社會成員兩種身分。

► 支持嬰兒洗禮的人認為，使徒行傳十六 30-33 除了宣示個人的信仰告白以外，同時暗示兒童洗禮。支持信徒洗禮的人則指出，使徒行傳二 38 與類似的經文提到，洗禮唯一的意義是以外在的形式宣告內心的信仰。閱讀這些經文，並討論你為何支持嬰兒洗禮或信徒洗禮。

門徒訓練

激進改革者堅持，基督教不僅關乎教義、國家教會的成員身分或個人內在的經驗，他們堅持真正的門徒訓練影響生活的所有層面。因此，激進改革者委身於將基督教的信仰應用在社會救助層面。

激進改革者相當重視地方教會，因為門徒就是在這樣的社群中形成。地方教會藉由彼此扶持，幫助每一位基督徒成長為基督的樣式。

公理制（公理會）

這項原則與地方教會看重門徒訓練有關，雖然路德和慈運理一開始強調公理制（教會自治），後來卻放棄這項原則。激進改革者非常重視公理制，教會決策由所有的會眾一起決定。對權威改革者而言，不論會眾的個人信念為何，整個教會群體都可視為路德派或加爾文派。相反地，激進改革者堅持可見的教會是由會友組成，他們自願加入教會並委身於教會的目標。

和平主義

重浸派與現今的許多後繼者，他們教導基督的愛禁止基督徒參與任何戰爭。為了完全遵守耶穌的教導，他們堅持「不要與惡人作對」。¹⁹ 遭受攻擊時，重浸派拒絕捍衛自己。當羅馬天主教徒與新教徒以武力保護教會時，激進改革者拒絕任何暴力。

令人遺憾的是，激進改革者的歷史顯示改革者之間的分裂。1525 年，慈運理仍是蘇黎世的牧師。當時蘇黎世信奉新教，所有的嬰兒都接受洗禮。

當曼茲拒絕讓他的新生兒受洗時，市議會下令將曼茲和他的追隨者驅逐出城。1525 年一月，重浸派在蘇黎世附近的村莊措利孔建立第一間教會。1526 年三月，蘇黎世市議會下令，任何再次受洗的人都將以溺斃的方式處死。

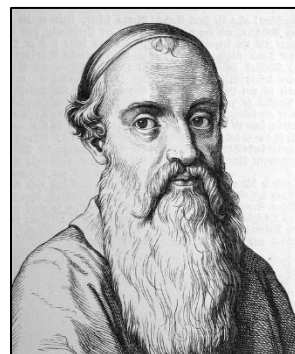
曼茲在 1527 年一月因為被處以溺死而殉道，到 1600 年，將近一萬名重浸派信徒殉道，幾乎都是被新教徒處死。最後重浸派遷移至摩拉維亞，因為當時摩拉維亞的統治者包容他們的信仰。

---

¹⁹ 馬太福音五 39

你不可不知的偉大基督徒門諾·西蒙斯（Menno Simons）²⁰

門諾·西蒙斯（1496-1561）²¹ 在激進宗教改革的關鍵時刻成為重浸派的領袖，1525 年重浸派被逐出蘇黎世，到 1535 年的這段期間，有數位重浸派領袖開始教導異端。由於他們拒絕當地教會以外的權威，假教師要擁有追隨者相對容易。有些領袖甚至宣講以暴力推翻政府的信息。到了 1535 年，激進改革者面臨失去真理的危險，門諾·西蒙斯將重浸派從異端當中拯救出來。

門諾·西蒙斯在二十八歲時被按立為羅馬天主教神父，雖然是一名神父，他對聖經卻一無所知。他後來說：「我害怕我如果閱讀聖經，反而會被聖經誤導。」身為神父，他卻在晚間飲酒與賭博。

成為神父兩年後，西蒙斯才開始研究聖經。經過幾年的研究，他發現他所信仰的天主教教義是錯誤的。西蒙斯經歷真正的歸信之後，他開始從天主教的講壇宣講新教的教義。一年之後，他離開羅馬天主教會，開始與激進改革者往來。

西蒙斯知道天主教與新教都反對重浸派，他也知道許多重浸派會眾跟隨假教師，西蒙斯開始教導正統的教義。在二十五年內，他出版重浸派的經典著作，在德國與荷蘭各地講道，並協助組織重浸派運動。

西蒙斯一生大部分的時間都在躲避迫害，皇帝祭出重金懸賞，甚至有人因為接待西蒙斯在家住宿而被處死，西蒙斯坦然接受這是追隨基督必然的結果。「如果基督身為教會的頭必須承受這樣的折磨、煎熬、苦難與痛苦，他的僕人、兒女與肢體怎麼能期盼身體的平安與自由呢？」

西蒙斯將面臨異端威脅的激進宗教改革，重新導回正統的基督信仰。他的影響力如此深遠，重浸派甚至被稱為門諾會。

英國的宗教改革與清教徒主義

英國宗教改革的政治開端

英國的宗教改革與路德派、重浸派或加爾文派的運動不同，最初是由政治議題引起，而非教義的問題。亨利八世與羅馬教廷決裂，並非由於因信稱義、信徒洗禮或神主權的獨特觀點，而是王位繼承權的爭議。

亨利八世與亞拉岡的凱瑟琳結婚十八年，依然沒有生下男性繼承人，因此亨利打算與凱瑟琳離婚，另娶安妮·博林。然而教宗因政治因素拒絕讓亨利八世廢除皇后，亨利八世說服英國教會法庭宣判他與凱瑟琳的婚姻無效。接著他娶了安妮，但安妮生下的卻是女嬰。

教宗將亨利八世逐出天主教會後，亨利八世說服國會通過 1534 年的至尊法案，宣告國王是英國教會的領袖。亨利八世任命坎特伯里大主教湯瑪斯·克蘭默掌管宗教事宜（包含任命主教、決定教義、組織禮拜儀式），亨利八世在位期間，脫離羅馬天主教主要是政治的因素。

²⁰ Mark Galli and Ted Olsen, *131 Christians Everyone Should Know* (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2000), 166–168.

²¹ Image: "Meno simonis", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meno_simonis.jpg, public domain.

你不可不知的偉大基督徒威廉·丁道爾（William Tyndale） 22

在《教會歷史 1》當中，我們回顧約翰·威克里夫（John Wycliffe）的生平，他啟發最早的英文聖經譯本。他的譯本只有手抄本，從來沒有印刷本，威廉·丁道爾（1494-1536）印製第一本英文聖經。²³

威廉·丁道爾先後於牛津和劍橋大學求學，他極具語言天賦，能說七種語言，並且能夠閱讀古希伯來文與古希臘文。正如路德、慈運理與其他許多改革者，他深受伊拉斯謨（Erasmus）的希臘文新約聖經譯本的影響。丁道爾在閱讀新約時，發現「因信稱義」這個教義。

雖然丁道爾受過高等教育，他知道大部分英國人無法以自己熟悉的語言閱讀神的話語，他奉獻畢生心力使聖經能觸及普羅大眾。

丁道爾在牛津與劍橋大學完成學業後，他提出將新約聖經翻譯成英文的請求。主教回絕這項請求，丁道爾認為留在英國已經不安全。「不只在倫敦的王侯宮殿裡甚至在全英國都沒有翻譯新約的地方。」

丁道爾前往歐洲大陸，尋找能安全進行翻譯的地方，他不會再回到英國。待過幾個不同的城市後，丁道爾在德國的沃木斯落腳，並於 1525 年完成新約聖經最早的英文譯本。

英文版的新約聖經偷渡回英國後，坎特伯里大主教下令購買並銷毀這些聖經。丁道爾利用銷售這些聖經的收入印製第二批聖經，並更正第一版印刷的錯誤。

丁道爾知道在沒有取得教會許可的情況下翻譯聖經，可能會惹來殺身之禍。比起受呼召確保他的英國同胞能以英文閱讀聖經，這件事不足為懼。他寫道：「如果神站在我們這邊，誰反對我們都沒有影響，即便是主教、樞機主教或教宗也一樣。」丁道爾從德國前往比利時的安特衛普，他在安特衛普花費九年的時間修訂新約聖經，並開始翻譯舊約聖經。

丁道爾的英文版聖經相當重要，因為它是最早的英文譯本，而且翻譯得極為嚴謹。一百年後，當欽定版聖經翻譯完成時，將近百分之九十的內容都使用丁道爾的版本。甚至2001年的英文標準版聖經保留許多丁道爾的譯文，他翻譯的版本在五百年後仍深具影響力。

1535 年丁道爾被同伴出賣，以「異端」的罪名被捕。1536 年丁道爾被帶到豎立十字架的市區廣場，他拒絕放棄他的教導，因此被綁在十字架上，勒死後處以火刑。

丁道爾的遺言是一個祈禱：「主啊，請開啟英國國王的雙眼。」他的祈禱在短短幾年內得到回應，1539 年亨利八世下令英國所有教會都要提供英文聖經給信徒。國王同意由邁爾斯·科弗代爾出版聖經，這是歷史

---

²² Sources : Mark Galli and Ted Olsen, *131 Christians Everyone Should Know* (Nashville, TN : Broadman & Holman Publishers, 2000), 349–350; John Woodbridge, *Great Leaders of the Christian Church* (Chicago : Moody Press, 1988), 201–205).

²³ Image: "Gulielmus Tyndall", Rijksmuseum, retrieved from [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portret_van_Engelse_priester_en_theoloog_William_Tyndale_Gulielmus_Tyndall_Martyr_tibi_causa_necis_\(titel_op_object\),_RP-P-OB-26.648.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portret_van_Engelse_priester_en_theoloog_William_Tyndale_Gulielmus_Tyndall_Martyr_tibi_causa_necis_(titel_op_object),_RP-P-OB-26.648.jpg), public domain.

上最早的完整印刷版英文聖經。由於受到國王反對，丁道爾並沒有被列為譯者，但大部分的譯文都是根據他的翻譯。正如路德的聖經譯本激發德國的宗教改革，丁道爾的譯本在英國的宗教改革也扮演關鍵角色。

英國的宗教改革與清教徒主義（續）

英國宗教改革的傳播

由於亨利八世改教的動機完全出於政治因素，他只批准英國教會進行兩項重大的改變：廢除修道院，以及早期反對丁道爾的聖經之後，後來批准教會使用英文聖經。

亨利八世在 1547 年過世後，他的十歲兒子愛德華六世即位。²⁴ 愛德華六世在位的六年間，許多大臣運用影響力將英國教會導向新教。坎特伯里（Canterbury）大主教湯瑪斯·克蘭默（Thomas Cranmer）是這起改革運動的領袖，他以英文的公禱書取代拉丁文的儀式，他也根據新教原則為英國教會撰寫教義的信仰摘要。

愛德華六世於 1553 年過世，亨利八世與首任妻子凱薩琳生下的女兒瑪麗即位。瑪麗是一名虔誠的天主教徒，她將大約三百名新教徒判處火刑，其中包含坎特伯里大主教克蘭默、雷德利主教與拉提莫主教，因此被稱為「血腥瑪麗」。

「不要驚慌，雷德利主教，挺起胸膛吧！藉著神的恩典，我們將於今日在英格蘭點亮蠟燭，我相信蠟燭永不熄滅。」
拉提莫主教和雷德利主教在接受火刑時，他對雷德利主教如此說。

你不可不知的偉大基督徒湯瑪斯·克蘭默的殉道

湯瑪斯·克蘭默引人入勝的故事顯明苦難中神所賜的恩典與信實，克蘭默主教是英國宗教改革的領袖。

然而，當信奉羅馬天主教的瑪麗登基後，她威脅克蘭默若不棄絕新教的立場，他就會面臨死刑。克蘭默被逮捕、囚禁，遭受燒死在火刑柱的威脅。由於害怕失去性命，克蘭默簽下放棄早期教導的聲明。

1556 年三月二十一日，克蘭默被帶到牛津大學的大學教會。瑪麗要求他當眾宣讀棄絕福音派信仰的聲明，才能重獲自由。克蘭默站在眾人面前，準備宣讀聲明。

克蘭默開始宣讀政府同意的聲明，但他突然停下來並開始說：「現在我面臨最令我良心不安的事，我這輩子從沒做過或說過如此令我不安的事情...」克蘭默停止宣讀原本的聲明，反而宣示他相信福音。

克蘭默作出強而有力的見證，他說他是以右手簽下這份錯誤的聲明，「我的手應當先接受逞罰，當我遭受火刑時，我的手應該先被焚燒。至於教宗，我稱他為基督的敵人與敵基督者，我拒絕他所有謬誤的教義。」

官員一擁而上，將他逮捕並處以火刑。當火開始燃燒時，克蘭默將右手伸進火焰中。他死前呼喊著司提反的遺言：「主耶穌啊，求你接納我的靈魂。我看見天開了，人子站在神的右邊。」

---

²⁴ 亨利八世因為安妮·博林沒有產下男嗣，便以通姦為理由將她處死，另娶珍·西摩，亨利八世後來與珍·西摩育有一位兒子。

克蘭默經歷信心的軟弱，就像西門彼得在耶穌受審時不認主，克蘭默也否認主。如同彼得的經歷，神信實地幫助克蘭默重拾信心。最後他也像彼得一樣殉道，為福音的大能提供持續的見證。

瑪麗於 1557 年過世，伊莉莎白一世（安妮·博林的女兒）即位。在她統治的四十五年期間，聖公會逐漸傾向新教發展，聖經被公認是最終的權威，《三十九條》根據新教原則定義教會的教義。²⁵ 英國教會保留許多天主教的敬拜儀式，但採用新教的教義，這被稱為「折衷原則」。

英國的宗教改革與清教徒主義（續）

英國清教徒

在 1567 年到1660年期間，清教徒希望藉由推動第二次英國宗教改革改變英國社會。清教徒並不反對政府與教會合一，也不希望脫離英國教會。相反地，他們的目標是要淨化教會內部。清教徒認為聖公會保留太多羅馬天主教會的儀式，例如正式的禮儀、牧師的祭服、聖人的節日、十字架的記號等。

清教徒運動的影響分為三個階段：

一階段

在伊莉莎白一世統治期間（1558-1603），清教徒試圖淨化教會內部。伊莉莎白一世傾聽清教徒的抱怨，但是沒有改變教會結構。到了 1593 年，清教徒的影響力大增，因此伊莉莎白一世說服國會通過反對清教徒的法律，試圖削減他們的勢力。

二階段

在詹姆一世與查理一世統治期間（1603-1642），英國國王反對清教徒。伊莉莎白一世在 1603 年過世，詹姆一世即位。由於詹姆一世受到加爾文派影響，清教徒期待他能改革英國教會，建立長老教會的治理方式，由會眾自由選擇牧師。一千名牧師簽署「千人請願書」，他們請求詹姆一世「淨化」教會。然而，詹姆一世拒絕會眾的掌控與清教徒，他致力於國王治理教會的「神聖權利」。他解散國會，成為一名專制的君主，詹姆一世的後繼者查理一世對清教徒甚至更不友善。

在詹姆一世與查理一世執政期間，有些清教徒持續尋求改革的機會，其他人則脫離英國教會，成為眾所皆知的分離主義者。有些分離主義者遷居阿姆斯特丹，他們致力於成人洗禮，建立英國浸信會。另一群分離主義者在荷蘭的萊頓定居十年，後來搭乘五月花號前往普利茅斯建立殖民地（現今的美國麻薩諸塞州）。1630 年到 1640 年期間，大約有兩萬名清教徒移居美國。

三階段

1637 年，查理一世任命威廉·勞德為坎特伯里大主教。勞德強迫蘇格蘭教會使用公禱書，因而引起蘇格蘭人的反抗。反叛事件最終演變為保王黨（希望維持英國的主教制度）與清教徒（希望建立長老制度）之

---

²⁵ 三十九條是根據克蘭默先前的四十二條而修正。

間的內戰，清教徒軍隊由克倫威爾領導，清教徒將這場戰爭視為十字軍的淨化行動。他們在打仗前祈禱，並在作戰時唱詩歌。最終查理一世於 1646 年向克倫威爾投降，並在1649年被處死。

清教徒掌控英國直到 1660 年，這段期間是清教徒的政治勢力最強大的時期，他們試圖以加爾文在日內瓦的治理模式建立英國。然而，克倫威爾死後，清教徒之間的分裂削弱他們的影響力，英國人民歡迎君主再次掌權和主教形式的教會治理，清教徒主義最終只是提出異議的運動。

從這個時期開始，英國的基督教包含三個群體：

1. 英國教會
2. 異議人士，他們同意教會與政府應該聯合（清教徒與天主教徒）
3. 不信奉英國國教的新教徒，他們反對政教合一（無黨派人士、分離主義者、公理會、長老會、循道會、貴格會、浸信會）。

移居到美國的清教徒建立麻薩諸塞灣區的殖民地，他們對美國早期的殖民影響深遠。雖然他們常被戲稱為極端主義者，早期的清教徒努力遵循神的話語。

反宗教改革

羅馬天主教對宗教改革的回應包含譴責新教徒與內部的改革，天主教的回應包含三個層面：

譴責新教的書籍

教宗保祿三世縱容羅馬宗教法庭搜捕與處死新教徒，藉此抨擊新教的觀點。此外，他出版一份「索引」，列出禁止天主教徒閱讀的書籍。這份索引一直保留到 1959 年，包含改革者所寫的書與新教的聖經。

建立「耶穌會」

西班牙的軍人依納爵·羅耀拉（Ignatius of Loyola）跟馬丁·路德一樣，他擁有戲劇化的歸信經歷。當他在療養作戰時的舊傷時，他開始閱讀基督的生平。羅耀拉三十歲時放棄從軍，他前往聖地朝聖，同時開始研究聖職，他對改革羅馬天主教會做出兩項貢獻。

羅耀拉的第一項貢獻是開發一系列靈命塑造的《神操》，門徒花費四個星期禱告與默想，每週聚焦在不同的主題：

1. 人類的罪性
2. 基督的君王身分
3. 基督的受難
4. 基督的復活

上主，請教導我們
服事你，因你配得
不計代價地給予
戰鬥不在乎流血受傷
勞碌不求休息
辛勤耕耘只求遵行
主旨意做為報償
-依納爵·羅耀拉

羅耀拉的第二項貢獻是成立耶穌會，稱之為「基督的士兵」。耶穌會恢復羅馬天主教會向外宣教的異象，耶穌會的第一位宣教士聖方濟·沙勿略（Francis Xavier）曾在印度、東南亞與日本宣教。

特利騰大公會議

隨著抨擊新教的動作，天主教開始思索內部需要改革。教宗保祿三世在義大利北部的特利騰召開會議討論教會的問題，1545 年到1563 年總共召開三次特利騰大公會議

這些會議帶動天主教會內部的改革，由於許多神父的教育水平低落，以致他們無法適當地宣讀彌撒內容，因此會議提供研習會訓練神父。由於多數會眾都不懂拉丁文，會議要求神父以當地語言解釋彌撒內容，會議也訓斥沒有以尊敬的態度看待禮拜的神父與樂師。

特利騰大公會議拒絕改革者的教義，會議重申變質說的教義（指聖餐中的麵包和葡萄酒在彌撒中變成耶穌的身體和血），並拒絕唯獨因信稱義，宣稱這是「摧毀自由的毒藥」。²⁶ 會議重申天主教的教導，亦即只有羅馬教會有權解釋聖經。會議重申中世紀的聖禮、以彌撒作為獻祭、透過聖徒禱告，以及向神父告解。

福音傳到日本

聖方濟·沙勿略（1506-1552）是首位將福音傳到印度與日本各地的西方宣教士，他在寫信給歐洲的上級時，鼓勵其他人加入他的行列：「告訴學生們放棄他們渺小的志向，到東方宣揚福音。」

在印度巡迴講道後，他前往印尼與日本，沙勿略是首位將福音傳到日本的宣教士。雖然他抵達日本三年內就逝世，他的宣教工作卻蓬勃發展。到 1577 年，一位宣教士預測：「十年後所有日本人都會成為基督徒——只要我們有足夠的宣教士。」到十六世紀末為止，日本有數百間基督教會，兩間基督教大學，基督徒人口則多達三十萬。

1596 年日本政府決心剷除這個「外國宗教」，1597 年有二十六位基督徒被釘十字架。接下來的五十年間，至少有四千名基督徒殉道。到了十七世紀中葉，日本只剩下一小群基督徒。此後四百年，基督徒難以再重建強大的教會。然而，沙勿略的成功激勵那些希望將福音再度傳到日本的人。

沙勿略示範了一項重要原則成為後來新教宣教的典範，只要當地的習俗沒有違背聖經原則，他就不要求歸信者放棄他們的傳統。他了解日本的基督徒仍然是日本人，而非義大利人，並且清楚區別歐洲文化與基督信仰的差別。

儘管許多宣教士無法以這樣的作法把福音處境化，十九世紀的戴德生將此原則應用在中國的福音事工。他的方式成為二十世紀新教徒宣教的模範，基督教並不要求歸信者放棄原本的文化。

腐朽樹洞中
發現一個柔嫩嬰孩
兔皮做的斑剝布巾包裹著柔嫩的嬰兒
聖誕詩歌如夢似幻唱出，
耶穌會(Jesuit)替北美印第安人休倫族所做的聖誕詩歌，撫慰他們靈魂

²⁶ Quoted in Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 277.

三十年戰爭與宗派主義的興起

究竟誰是基督徒呢？今日大部分的基督徒同意，普世的教會是由所有信徒組成。基督的肢體並不侷限於單一的宗派，但是這樣的理解是近代才出現的。

中世紀的基督徒認為他們與大公使徒教會合一，不論教義與儀式有何差異。宗教改革期間，這種情況變得更为艱難，宗教改革並沒有立即帶來良心的自由。德國的路德派地區要求所有人信奉路德派，禁止路德派以外的任何新教教會，並沒收天主教主教的財產。路德派成為國家宗教。

1540 年代和 1550 年代期間，路德派的領主與天主教軍隊在德國掀起戰事。1555 年簽訂的奧格斯堡和約中，雙方同意「領土原則」。每個地區的統治者決定他的領地中每個人的信仰，以下的地圖顯示歐洲因不同領地的領袖而分裂為不同的宗教區。

十六世紀末的歐洲

十六世紀末與十七世紀初期，天主教與加爾文派（胡格諾派）在法國多次交戰，荷蘭的加爾文派與當時的西班牙天主教統治者也在荷蘭作戰。正如中世紀的教宗，早期的改革者試圖透過政府的權力處理教義的紛爭。

三十年戰爭（1618-1648）是這段期間維持最久的宗教戰爭，三十年戰爭源自德國的宗教衝突，後來演變為政治戰爭。1618 年波西米亞的新任天主教國王費迪南二世，試圖逼迫信奉新教的人民改信天主教。波西米亞人民起而反抗，擁立德國某地的加爾文派領袖費德烈五世擔任新國王，這起事件引起天主教與加爾文派之間的戰爭。²⁷

不到兩年，波西米亞人被天主教擊敗。信奉路德派的丹麥國王克里斯汀四世向費迪南和天主教軍隊出兵，同樣也被擊敗。

信奉路德派的瑞典國王古斯塔夫前往德國帶領新教部隊，他獲得多次勝利，直到 1632 年戰死沙場。三十年戰爭的最後十五年，衝突由宗教轉為政治，取得領土為主要目標，而不是宗教。這幾年內，法國與西班牙的天主教勢力彼此交戰，試圖擴大領土。

1648 年簽訂的西發里亞和約終於結束三十年戰爭，跟奧格斯堡和約的領土原則不同的是，西發里亞和約允許領主包容他們領地內的新教徒與天主教徒。和約禁止教宗干涉德國的事務，從此德國的教會與政府各自獨立。

1648 年以前，大部分基督徒堅持只有一群信徒（即他們的教會）代表基督教的信仰。然而到了 1648 年，遍及歐洲各地的宗教戰爭使兩方人馬都筋疲力竭。從此以後多數基督徒接受宗派主義—普世教會分為不同的信仰群體。

1642 年到 1649 年期間召開多次西敏會議制定西敏信條，會議的某些成員（公理會）列出四項原則，總結普世教會的宗派基礎：

---

²⁷ 奧格斯堡和平條約並不包含加爾文派，只有路德派和天主教簽署此和約。

1. 由於人們並非總是清楚看見真理，對於教會的外在形式總是會有不同的看法。
2. 這些差異可能沒有包含信仰的基本原則，**但依然很重要**，因為基督徒應該要實踐他們所相信的聖經教導。
3. 由於教會無法對神的真理擁有最終的理解，任何單一的教會都不能代表普世教會。
4. 分離不等於分裂，即使不同教派之間有差異，依然可以在基督裡合一。

這些原則成為現代宗派主義的基礎，食古不化的宗派忠誠可能導致分裂。然而，只要經過正確的了解，宗派允許個別的基督徒依據他們的理念敬拜，同時尊重那些抱持不同理念的信徒的信仰。

► 路德派、慈運理、激進宗教改革者與加爾文派之間的衝突，顯示屬靈的復興多麼快速轉變成個人、教義或政治的衝突。現今的教會當中，哪些教義或儀式帶來分歧呢？我們如何能夠忠於自己的信念，同時避免因為衝突而讓基督的名蒙羞呢？

結論：教會歷史在今日的影響

編寫本課時，我心想：「撰寫教會的歷史真令人沮喪！天主教徒燒死新教徒。路德派與天主教發生戰爭。加爾文派將重浸派信徒淹死。教會歷史看起來並非令人讚嘆。」

後來我想起宗教改革時的一句格言：「神的話語總是不斷使教會歸正。」只要屬世的教會是由墮落的人組成，我們必須回到神的話語被歸正。

這應該激起謙卑和喜樂的情懷，研究教會歷史應該激發我們的謙卑，因為沒有人完全了解真理。以往的世代擁有信仰上的盲點，我們也不例外。我們有那些盲點呢？我並不知道，所以才稱作盲點！我們必須保持謙卑，並對神的帶領保持開放的態度。透過更深地認識神的話語，我們必須容許祂使我們歸正。

研究教會歷史應該激發我們的喜樂，正如神過去透過墮落的基督徒作工，祂現今將透過我們作工，即使我們有許多限制。當我們對神信實，祂會成就在我們身上與透過我們所要彰顯的旨意。

新教宗派主義的根源			
路德宗	改革宗	激進改革宗	聖公會
	• 長老會	• 重浸會	• 循道會
	• 荷蘭與德國改革宗	• 門諾會	• 聖潔會 / 衛理公會
	• 某些浸信會	• 某些浸信會	• 英國浸信會

第十課教會歷史大事記

日期（公元）	事件
約1525年	重浸派脫離蘇黎世。
約1534年	至尊法案建立英國教會。
約1536年	威廉·丁道爾因為將聖經翻譯成英文而殉道。
約1545-1563年	特利騰大公會議舉行，整頓羅馬天主教會。
約1611年	欽定本聖經出版，顯示英國的宗教改革致力於讓人民以自己的語言閱讀聖經。
約1618-1648年	三十年戰爭

教會歷史重要人物

湯瑪斯·克蘭默（1489-1556） 坎特伯里大主教，他試圖在英國宣揚宗教改革原則。推動公禱書，在瑪麗女王統治時被燒死殉道。

依納爵·羅耀拉（約1491-1556） 成立耶穌會的修士，他領導羅馬天主教會內部的「反宗教改革」運動。

休·拉蒂默（約1485-1555） 英國新教改革者與伍斯特主教，1555年於瑪麗在位時遭受火刑。

雷德利（約1500-1555） 英國新教改革者與伍斯特主教，1555年於瑪麗在位時遭受火刑。

門諾·西蒙斯（1496-1561） 重浸派與門諾會領袖，原先為羅馬天主教神父，後來接受宗教改革的教義，但是對信徒洗禮、使用暴力與教會本質的觀點與權威改革者不同。

威廉·丁道爾（1494-1536） 出版第一本完整版的英文聖經，亨利八世在位時殉道。

作業

（1）進行課堂測驗。測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（1517-1648）。

（2）選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：雷德利、羅耀拉或沙勿略。生平介紹應包含三部分：

- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
- 事件：他一生中的重要事件。
- 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第十課 測驗

1. 路德、慈運理與加爾文被稱為_____改革者。
2. 格列伯、曼茲與重浸派被稱為_____改革者。
3. 重浸派強調五項原則，請列出其中三項。
  -
  -
  -
  -
  -
4. _____成為重浸派的領袖，並將激進的宗教改革從異端中解救出來。
5. 英國的宗教改革起源於王位繼承議題的政治運動，這項改革是由國王_____所領導。
6. _____印製第一本英文聖經。
7. _____大主教帶領英國教會朝向新教發展。他以_____取代拉丁文儀式。
8. 1567 年到 1660 年期間，_____領導第二次英國宗教改革。
9. 反宗教改革在 1545 年到 1563 年間，由_____會議主導。
10. _____是日本第一位西方宣教士。
11. 1648 年簽訂的_____和約結束三十年戰爭。

第十一課

理性主義與復興主義

公元 1648-1789

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 了解啟蒙主義是如何以人類的理性取代屬神的智慧
- (2) 看見法國大革命中啟蒙主義的效果
- (3) 追溯敬虔主義者對理性主義回應的優缺點
- (4) 感謝摩拉維亞弟兄會的宣教影響
- (5) 認清在英國及美國循道會的信仰復興及大覺醒運動的影響

課程內容

這課將探討開始於 1648 年西發里亞和約，以及結束於 1789 年法國大革命的這段歷史時期，此外也探討兩個對照的發展。

首先，人的理性成為許多人最終的權威，這段歷史時期通常被稱為「啟蒙運動」或「理性時代」，然而，比較恰當的名稱是「理性主義時代」。基督徒向來看重理性，但是啟蒙運動期間，理性成為許多人唯一的權威。

理性主義時代衍生出世俗化，就是不承認神或至少假設祂的存在是不重要的哲學。以人類理性代替神的智慧，對於十九世紀末遍及整個歐洲的社會混亂、二十世紀的極權主義政府和持續影響二十一世紀的絕望深淵，啟蒙主義的哲學家是這一切問題的肇因。

其次，在這些年間，宗教復興在英國及美國殖民地遍地開花。因為宗教復興的結果，現代宣教運動誕生，英國與美國社會產生轉變，個人靈命得到復甦。

日期（公元）	事件
約1648年	30 年戰爭結束
18 世	紀的啟蒙運動
約1720-1740年	大覺醒
約1738年	約翰衛斯理的艾德門街經歷
約1784年	循道宗大會成立
約1789年	法國大革命

理性主義的成長

富蘭克林（Benjamin Franklin）在過世前不久寫了一封闡述自己宗教信仰的信。他不相信耶穌是神的兒子，但他的結論是「我認為〔基督教信仰〕無害，假如這個信仰能產生好的結果」就富蘭克林而言，基督教的真理不重要，只要基督教能讓人的行為變好，就是好的信仰。

富蘭克林代表的是理性主義及啟蒙運動的精神，許多啟蒙運動的哲學家不是不承認神的存在（無神論者），就是假定神不會涉入人類的生活（自然神論），這兩種信念造成神對人類生命不重要的看法。

在中世紀及宗教改革期間，理性很重要，但是啟示是最後的權威。宗教改革者說明聖經就是神權威的啟示，理性幫助改革者了解神的真理，理性沒有與神的真理抵觸。

啟蒙運動期間，這樣的平衡改變了，理性替代信仰成為最終的權威。誠如富蘭克林所說基督教很好，因為這個宗教能改善人的行為及生活的品質。就啟蒙運動的思想家來說，基督教不是關於十字架、門徒訓練及順服神的權柄，基督教是改善你在這世界的生活品質的工具。

紮根於文藝復興（1300-1700）

十六及十七世紀期間，研究聖經的興趣就等同喜歡古希臘作品的新嗜好。讓大家重新認識希臘文新約聖經的伊拉斯謨（Erasmus），同時也讓大家都重新認識希臘經典文學作品。

這段時期的歷史被稱作「文藝復興」。文藝復興的意思是「再生」，指涉一種思考方式轉變，或是哲學運動，而不是指特定的日期。這時期的歷史見證，人類對古老哲學及文學賦予新生命並重新詮釋，是古老哲學及文學的再生與延續。

文藝復興與宗教改革運動發生在同一時期，但兩個運動對於人的觀點截然不同。改革者認為人是墮落的，人最大的需求就是神的恩典；文藝復興的哲學家認為人充滿無限的潛力，人最大的需求就是教育。

文藝復興的思想家認為人是最終的權威，笛卡兒（Descartes 1596-1650）體現這個進路。為了找出何謂無法反駁的真理，他決定懷疑所有的事物。但他無法懷疑自我的存在，於是從這個自我存在的事實開始，然後他用理性辯證其他的真理，包括神的存在。笛卡兒得到神存在的真理，但他得到這個結論的方法卻和改革者的方法非常不同。改革者認為神的話語是最終的權威；對笛卡兒及其他文藝復興的思想家而言，神的話語必須由人的理性印證，這成為權威的新觀點。人的理性成為最終的權威，而非神的啟示，這個新想法成為往後否認神話語的哲學家的基石。

啟蒙運動（1650-1800）

十七世紀末，牛頓（Isaac Newton）出版一份論文，他解釋萬有引力是宇宙中物體運動的基礎原理。牛頓的研究開啟科學進展的世紀，對於牛頓的發現及科學的新世界出現兩個反應。

有信仰的人對於牛頓發現的反應是融合**理性與信仰**，基督徒了解神透過兩個範疇，亦即聖經及自然界說話。大自然是神啟示的源頭，詩篇作者寫道：「諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚他的作為」。然而，神的話語才

是終極的啟示，詩篇作者繼續說：「耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧。」²⁸

基督徒看重信仰與理性，但懷疑者卻只訴求理性作為真理的源頭，他們決定「假如我們可以透過人的理性了解大自然，那就不再需要聖經」。啟蒙運動的思想家認為聖經不再重要，光是理性就足夠追求真理。

最早期啟蒙運動的哲學家持續告白基督教的信仰，但他們對信仰的接受僅限於能被理性驗證的範圍。例如啟蒙運動最重要的思想家之一洛克（John Locke 1632-1704），他從未否定基督教，但因為把基督教局限於除了啟示之外、人類理性所能驗證的原則，他奠定下個世代否定基督教的基礎。

及至十八世紀，法國的自然神論者教導即使神存在，祂不是聖經啟示的神。他們把神描繪成「鐘錶匠」，神創造世界，然後讓世界自行運作。他們聲稱聖經中記載的神蹟（包括復活）是後來人類作者對經文的扭曲，聖經不再被視為神的啟示。

由伏爾泰（Voltaire 1694-1778）所領導，自然神論者尋求以人的理性替代聖經的啟示。1755 年於一場讓里斯本殘破不堪的大地震後，伏爾泰撰寫《憨第德》（*Candide*）這本小說，他在書中嘲諷相信聖經啟示的神。自然神論者堅持神創造世界，然後讓世界自行管理自己。啟蒙哲學家聲稱尋求「真理」，但對真理的定義方式卻是從根本否認基督教教義。他們堅持除了神之外，「真理」必須能驗證並用人的標準證實。

例如，蘇格蘭哲學家休謨（David Hume 1711-1776）拒絕相信神蹟，他聲稱既然無法證明新約聖經中神蹟的發生，所以相信神蹟是不理性的，聖經不再是份量的權威。就如其他有足夠證據的信念，聖經的啟示遭到否定，甚至連有歷史證據支持的復活也被漠視。

結果，啟蒙運動假設聖經不可靠，拒絕考慮任何支持聖經的歷史證據。啟蒙運動產生這樣的世界，亦即基督教的信仰只有局限在個人的信念才能被接受。信仰不能影響人的公開行動，個人的信仰與公開的「理性」之間有道銅牆鐵壁。

…從當時到現在…

啟蒙運動的思想仍舊很受歡迎，許多人接受啟蒙運動的原則，也就是「個人的信仰不應該影響公開的行為」，例子如下：

- 在美國，許多告白是基督徒的人承認，他們的宗教信仰並不是他們生意上做決定的指引。
- 在中國，有位政治官員告訴我：「我們完全容許宗教自由，只要你不試著與其他人分享你的宗教信仰。」

► 你所處的社會中，聖經的權威能得到幾分的敬重呢？宗教信仰與公眾生活如何區別呢？啟蒙思想是否仍舊影響你所在的文化呢？身為基督徒，你如何回應這些思想呢？

---

²⁸ 詩篇十九1，7

法國大革命（1789）

人類試著不讓神管理他的世界，結果就是一團亂。啟蒙運動期間，像伏爾泰及休謨這樣的人嘗試創造一個沒有神地位的世界，他們創造一個沒有神律法、人自行運作的世界。

他們的哲理產生什麼結果呢？啟蒙運動的果效可見於 1789 年的法國大革命。1789 年的 7 月 14 日，一群暴民聚結在巴黎的巴士底監獄，革命的領導人告訴暴民，監獄內關著因捍衛自由被逮捕的愛國人士。

與其拿士兵的生命冒險，巴士底的管理者同意，假如他和手下的一百一十位士兵能安全撤退，他願意放棄監獄。但是暴民殺害管理者且打開地牢的大門，等看到地牢時，他們才知道實情。監獄關了七名囚犯，五名普通的罪犯及兩名精神異常的人，根本沒有什麼愛國人士。

這場「巴士底風暴」顯示法國大革命的失敗，美國革命發生之後十年，許多人希望這場法國革命會帶給法國類似的自由，但恐怖統治造成四萬人喪生。

法國大革命的領導者都對基督教懷有敵意，當時三萬多名教士被迫逃亡躲藏，一份新的日曆拿掉所有與宗教相關的資料，教會被改成「理性的殿堂」，聖母院大教堂的祭壇被改成寶座，讓女演員裝扮成理性的女神坐在上面。

1799 年拿破崙（Napoleon Bonaparte）推翻革命，1804 年他宣告自己為法國皇帝，革命以失敗收場。

發生了什麼事情呢？法國大革命失敗的原因之一是沒有奠基於聖經對人權的尊重，而是奠基於漠視神的啟蒙哲學。法國大革命是立基於人的榮耀而非神的榮耀，法國大革命是啟蒙運動的最高潮，以及理性主義失敗的代表。

回應理性主義：敬虔主義

十七及十八世紀期間，基督徒決定對理性主義的要求做出回應。面對哲學家及思想家堅持基督教不過是迷信的情況下，基督徒如何保持信仰呢？

其中一個對理性主義的回應就是在個人信仰及心思之間建立一道牆，這是許多基督徒的回應，他們就是大家所熟知的敬虔主義者。敬虔主義者決定「活潑的信仰」比教義更重要，他們強調「心中的宗教」比有組織的教會結構及知識的問題更重要。

德國的敬虔主義是為了回應以下兩個問題而發展：

1. 及至十七世紀，宗教改革的改變生命的信仰已被空洞的信仰告白取代，基督教只不過是在國家教會擁有會友，而非與基督建立個人的關係。雖然路德派的教會在教義上仍保持正統，早期宗教改革的生命力早已不再。結果，對許多人而言，十七世紀的新教主義比中世紀羅馬天主教好一些，但兩者都只成為禮儀的形式。敬虔主義者尋求活化基督徒的經歷，歸屬於教會仍然不夠，教會的每一位會友必須擁有個人的信仰經歷。

2. 後來隨著理性主義哲學的擴散，敬虔主義退縮到個別的信仰，容許基督徒忽略對聖經的真理提出理智的挑戰。敬虔主義者決定保持個人的信仰，但大量漠視自然神論者及無神論者在理智方面的攻擊。

菲利普·雅各·施本爾 (Philip Jacob Spener 1635-1705)

施本爾是德國法蘭克福路德派的牧師，當他發現這個城市中只有少數自稱基督徒的人過著敬虔的生活時，他開始宣講悔改和門徒訓練的信息。許多聽到施本爾登山寶訓信息的會友，他們生平第一次悔改認罪，雖然他們自稱是基督徒，卻從不知道何謂真實的重生。

這些剛歸信的人開始在施本爾家中參加週間的查經會，許多人嘲笑這些聚會是「虔誠人的聚集」，他們稱呼那些人「敬虔主義者」，這就是敬虔主義的開始。

施本爾提出六個方面的改革，這些改革成為敬虔運動強調的主要內容，施本爾提出：

1. 基督徒要更多使用聖經。
2. 恢復「信徒皆祭司」。
3. 基督教應該不只有理性的知識，基督徒的信仰應該實踐在每天的生活當中。
4. 討論教義的爭議時，基督徒應該展現愛心。
5. 訓練牧師過聖潔的生活，不只訓練學術的知識。
6. 牧師的講道應該針對一般平信徒的需要²⁹。

如你所見，上面許多的主張就是回歸路德早期的主題，敬虔主義者致力於將路德主義（路德宗）帶回到真實的屬靈經歷。

富朗開 (August Hermann Francke 1663-1727)

由於施本爾改革的部分成果，進而催生柏林附近的哈勒大學 (University of Halle)，這間大學的成立顯示敬虔主義如何運用在神職人員的訓練。

1691年富朗開被任命成為哈勒大學的希伯來文及神學教授，他成為敬虔主義運動的領導人，持續宣揚施本爾傳講的個人悔改及門徒訓練的信息。他在大學教書並在城裡牧養一間教會，他讓哈勒城成為敬虔主義的中心。

就如往後的福音派人士，富朗開尋求活出信仰的實際方式。他為窮人開辦學校、建造孤兒院及醫院，替寡婦蓋房子並成立聖經印刷廠。1705年富朗開的跟隨者巴多羅買·齊根巴里 (Bartholomäus Ziegenbalg) 成為第一位到印度宣教的新教宣教士。

---

²⁹ 這些改革內容是改編自樂馬克·諾爾 (Mark Noll) 的《轉捩點》(Turning Points) 一書，頁 224-225。

親岑多夫伯爵（Count von Zinzendorf 1700-1760）及摩拉維亞弟兄會

摩拉維亞弟兄會的歷史可追溯至跟隨約翰·胡斯（Jan Hus）的波希米亞弟兄會，摩拉維亞弟兄會的信徒時常遭受迫害，他們必須逃離家鄉波希米亞，1732年一群摩拉維亞弟兄會的人請求親岑多夫庇護他們。

我只為一人狂熱，那就是主耶穌，別無他人，就是他。
親岑多夫

親岑多夫在哈勒一個受富朗開虔誠主義影響的家庭長大，家人期待他像他的父親一樣擔任公務人員，但他不久就離開公家機關的職務並購買一塊土地。這塊土地成為摩拉維亞弟兄會的本營，不久親岑多夫成為這個名為黑爾恩胡特（Herrnhut）社區的領導人。Herrnhut 意思是「主的看顧」，所以他們的社區又名主護村。

主護村開始時只有十名尋求庇護的難民，短短幾年內就成長到300多位居民，這群信徒努力過著簡樸敬虔的生活。如同下個世代的約翰·衛斯理及二十世紀的潘霍華，親岑多夫堅持聖潔的生活必須體現在與其他信徒互動的處境。他說「沒有群體就沒有基督教」，相同的道理，約翰·衛斯理後來說：「所有的聖潔就是社會的聖潔」，基督徒的生活就是肢體的生活。

摩拉維亞弟兄會的幾個特色：

摩拉維亞弟兄會的信徒分享敬虔主義者委身於內心的真誠悔改，就像敬虔主義者，摩拉維亞弟兄會看重個人的經歷，勝過信經的聲明。

摩拉維亞弟兄會非常強調禱告。1727年5月12日，摩拉維亞弟兄會的信徒在周三的禱告會經歷聖靈的澆灌。他們在八月開始二十四小時的儆醒禱告會，這個禱告會甚至持續一百多年之久。在二十四小時禱告會開始六個月後，二十六個年輕的摩拉維亞信徒自願投身宣教的服事，當時在新教徒當中，外國宣教還鮮少聽過。

研究十八世紀末全球宣教的拓展時，要記得持續幾年之久的摩拉維亞弟兄會的禱告會，全球宣教是禱告的結果。

摩拉維亞弟兄會的信徒是十八世紀中期最有宣教心志的基督徒，一些最早期的新教徒宣教就是由摩拉維亞弟兄會差派。

持續一百年的禱告會

1727年主護村的群體陷入一團混亂，這群人對於教義、生活型態及個性開始有不同的意見。

但是在1727年5月12日星期三的禱告會，神的聖靈以強而有力的方式降臨。那年八月共有四十八位男女信徒立約加入二十四小時的儆醒禱告會。

接下來的一百年，至少每小時都有兩位摩拉維亞弟兄會的信徒在禱告。

在這一百年間：

- 超過三百名摩拉維亞弟兄會的信徒自願投身宣教的服事
- 循道會的信仰復興傳遍英國與美國
- 大覺醒復興美國的教會
- 威廉·克里(William Carey)到印度宣教並建立現代宣教士運動

倘若現今的教會立約委身於真誠無偽的禱告，將會發生什麼事情呢？

摩拉維亞弟兄會及宣教

1731年，親岑多夫參加丹麥國王克里斯蒂安六世（King Christian VI）的加冕典禮，他在那裡遇見兩位格陵蘭原住民及一位來自西印度群島的非洲奴隸。這些歸信者談及生平第一次聽到基督的名字，然後邀請宣教士到他們的國家，隔年摩拉維亞弟兄會差派兩名宣教士到維京群島。

這是新教第一次大規模的宣教成就的開始，摩拉維亞弟兄會在十八世紀差派三百多名宣教士到加勒比海、格陵蘭、非洲、錫蘭，阿爾及利亞及南美洲。

摩拉維亞弟兄會的信徒大多來自勞工階層，特別是工匠（首批到維京群島的兩位宣教士，一位是名叫 Leonard Potter 的陶匠，另一位是名叫 David Nitschmann 的木匠）。就像使徒保羅，摩拉維亞弟兄會的宣教士以「製作帳篷」維持他們的生活。然後他們把技藝傳授給當地的信徒，這些宣教士滿足所服事的人靈命和經濟上的需求。

摩拉維亞弟兄會的宣教成就包括：

- 1733 – 格陵蘭的宣教
- 1736 – 北俄羅斯涅涅茨人（Nenets）的宣教
- 1738 – 在南非向柯伊科伊人宣教的施密特（George Schmidt）
- 1740 – 在喬治亞州向克里克人（Creek）宣教的蔡斯伯格（David Zeisberger）
- 1771 – 在愛斯基摩人的拉布拉多地區設立宣教站

摩拉維亞弟兄會相信每位基督徒都是佈道者，他們沒有把傳福音侷限在某個特別的團體。那些在國內作見證的人以及那些到國外作見證的人，對他們而言沒有什麼差別，每一位信徒都被期待完成大使命。有一位歷史學家談到，那麼多摩拉維亞弟兄會的信徒前往宣教的禾場「其實一點都不意外」³⁰ 有些研究估計，每六十位摩拉維亞弟兄會信徒中，就有一位是宣教士³¹。

對於宣教的委身，摩拉維亞弟兄會付上極大的代價。首批差派到聖托馬斯島（St. Thomas）的十八位宣教士，就有九位在六個月內死亡；一百六十位差派到蓋亞那的宣教士，就有七十五位因黃熱病及中毒死亡。這樣的模式很常見，但摩拉維亞弟兄會願意為了福音的緣故犧牲生命。

回應理性主義：敬虔主義（繼續）

敬虔主義的影響

雖然敬虔主義是源於德國的運動，敬虔主義卻對全世界造成影響。透過約翰·衛斯理和喬治·懷特腓，敬虔主義對後來的福音派教會產生重要的影響力，敬虔主義的貢獻如下：

---

³⁰ 湯普森(A.C Thompson) 引用Ralph D. Winter and Steven C. Hawthorne, ed., *Perspectives on the World Christian Movement*. (CA: William Carey Library, 1999), 頁 275。

³¹ 路德·塔可(Ruth A. Tucker)所著的《宣教披荊斬棘史》（From Jerusalem to Irian Jaya），(Grand Rapids: Zondervan, 2004)，頁 97-113。

中信出版社有《宣教披荊斬棘史》華語譯本。

- 強調真實歸信的重要性。
- 敬拜的核心回歸傳講神的話語。
- 不只針對教會領袖，同時也強調平信徒的靈命。
- 宣教的熱忱

或許敬虔主義最大的危險就是強調情感，以致排除理性。敬虔主義者極少反擊世俗主義的擴張，相反地，他們強調個人的信仰，漠視周圍瞬息萬變的世界。後來福音派有時隨從相同的傾向，導致無法把福音的信息與所處的世界連結。

從最好的一面來看，敬虔主義強調「內心宗教」，它影響約翰·衛斯理對於個人悔改和得救確據的信息。從最壞的一面來看，敬虔主義強調情感，它把教義的理性了解與個人的經歷區隔。

十九世紀的德國自由派神學家施萊爾馬赫（Schleiermacher）論證，宗教是純粹的感覺，沒有任何歷史或神學的基礎，這就是眾所熟知的「浪漫神學」。施萊爾馬赫用敬虔主義者的論點支持他的教導，依據浪漫神學，宗教主要不是有關教義的正統或正確的行為，宗教主要是依賴神的一種「感覺」。浪漫主義神學家認為耶穌基督的死及復活是否為史實並不重要，重要的是耶穌的故事在信徒身上產生感覺，這樣的論點暴露把教義與經驗分開的危險。

► 本課開始時，我請大家討論啟蒙運動思想對你所處文化造成的影響，現在探討你對這些想法的回應。敬虔主義者對理性主義的回應帶來什麼益處呢？ 有哪些危險的地方呢？

回應理性主義：福音派的信仰復興

在十七世紀，清教徒嚐試透過政治的過程改革國家，在英國及美國的殖民地，清教徒試圖建立「聖潔的國協」（**holy commonwealth**）。十八世紀的福音派傳承許多清教徒的教義信念（人的罪性、基督贖罪的死以及藉由恩典得救），但是政治參與不是他們的重心。福音派沒有像敬虔主義者那樣閃避政治，但他們主要的焦點是讓失喪的人歸信，從殖民地的大覺醒及英國循道會的復興可以看到福音派主義的誕生。

美國的大覺醒運動

1630年代，約有兩萬名清教徒從歐洲移民至麻薩諸塞灣殖民地，這群清教徒尋求建立基督教的政治體系。公民盟約（**Civil covenants**）依據聖經的原則制定法律，只有教會會友才能投票。

許多第二代的清教徒沒有確切的得救悔改見證，1662年教會實施「半約制度」，容許那些無法作出悔改見證的人擁有部分會籍，讓沒有歸信的人能夠參與公民事務。到1691年，教會的會籍不再是投票者必備的資格，現在有兩種類型的清教徒：信實服事神的「屬靈的清教徒」，以及維持公民及社會秩序但沒有屬靈經歷見證的「屬世的清教徒」。

1720年荷蘭改革宗的牧師富瑞林浩生（**Theodore J. Frelinghuysen**）開始在紐澤西州宣講復興的信息，紐澤西州的教會開始經歷聖靈新的動工。不久威廉·田內特（**William Tennent**）在紐澤西州開辦一所小

型的學校（懷疑主義的學者把它稱為「洛奇學院」），這間學院開始授予委身於復興的傳道人學位。³²很快地，信仰復興的信息傳遍維吉尼亞州和南北卡羅來納州的長老會及浸信會。

幾年後，1734年麻州的北安普頓城因為愛德華滋（Jonathan Edwards）的信息，開始經歷信仰的復興。雖然愛德華滋不是力道十足的講員，神使用他把復興傳遍新英格蘭。愛德華滋展開一系列的講道，他向教會會友提出「靈命枯竭」的警告，然後神開始讓新英格蘭的教會經歷信仰的復興。

在約翰衛斯里的艾德門經歷及他開始露天佈道的幾個月期間，衛斯里讀到愛德華茲描述新英格蘭的信仰復興。這份報告〔神奇妙工作的忠實記敘（A Faithful Narrative of the Surprising Work of God）〕對衛斯理產生無比的影響力，他渴慕看到神在英國同樣作工，美國的大覺醒影響英國循道會的復興。

1739年懷特腓（George Whitefield）到達美國，當時有數千人聆聽他的露天佈道。懷特腓從南方的喬治亞洲到北方的紐約州巡迴講道，他在愛德華茲所在的北安普頓宣講，鼓勵愛德華茲到別的城鎮宣講復興的信息。到1741年，新英格蘭許多地區都掀起信仰的復興。

復興的果效非常顯著，在1740年到1742年間，殖民地的教會人數至少增加三萬人。九間學院被設立以訓練傳道人，福音被傳到邊疆地區，十九世紀宣教的根基奠定於早期對美國原住民的宣教。

英國循道會的信仰復興

十八世紀英國國教會迫切急需復興，從政治上來說，英國國教會從清教徒手中重新拿回權力。其他的教會（浸信會、公理會和長老會）都需要特別的執照才能舉行敬拜，只有聖公會信徒能夠擔任政治職位。從政治層面來說，英國國教會最強大，從靈命層面來說，英國國教會非常空虛³³。

聖公會分裂成兩個支派，加爾文支派認為沒有需要到教會外面傳福音，因為神的主權已揀選那些會得救的人。亞米念支派把亞米念的教義扭曲成柏拉糾的教導，也就是藉由善行及道德得到救恩。

自然神論對教會的影響不小，以致大部分的聖公會極少或完全沒有宣講福音。「寬容主義派」強調正派的行為和禮儀，但不期待內心的轉變，他們把敬拜或講道中任何的情感表達斥之為「熱忱」。

雖然衛斯理兄弟從小在聖公會長大，就讀牛津大學，在英國國教會被按立為牧師，他們在1738年對信仰的確定改變他們的講道。約翰·衛斯理、查理·衛斯理及另一位在牛津聖潔俱樂部的成員懷特腓，他們開始宣講因信稱義及得救確據的信息。

1739年懷特腓開始在布里斯托附近的空曠場地講道，不久他說服約翰·衛斯理加入他的行列。衛斯理一開始認為講道應該在適合的教會建築進行，但那些幾乎沒有進入過教會的煤炭工人的反應讓他大吃一驚。在約翰·衛斯理往後的人生，他講道的足跡遍及不列顛群島。據估計他騎馬的旅程總共二十五萬英里，舉行四萬場講道（五十年來一天有兩場以上的講道）。

「我把整個世界都是當作我的教區」。
約翰·衛斯理

³² 「洛奇學院」後來成為普林斯頓大學。

³³ 英國國教會及聖公會都是指英國的國家教會。

無論是約翰·衛斯里或查理·衛斯理都沒有計畫脫離英國國教會，但那些社會階層比較低下的信徒卻不受當地聖公會教區的教會的歡迎，循道會的會社成為他們屬靈的家。

隨著信徒的人數增長，約翰·衛斯理需要屬靈的領袖負責這些會社，於是他開始指派「平信徒傳道人」引導這些會社。到 1744 年（信仰復興開始後只經過五年），會社的數量已經足夠，衛斯理發現需要設立年會帶領這樣的運動。就像德國路德派教會的敬虔主義運動，循道會也成為「聖公會內的教會」。

美國循道會的成長加速英國循道會與聖公會的分離，1771 年衛斯理在年度大會請求自願者到美國服事。二十六歲的循道會傳道人亞斯理（**Francis Asbury**）自願前往，當他到達費城時，美國已有六百名循道會的信徒。1784 年英國主教拒絕替美國的教會按立傳道人，衛斯理指派可克（**Thomas Coke**）擔任美國循道會的「監督」，美國的循道會因此成為新的教派。

美國循道會的成長激發英國國教會與循道會更明顯的分離，到 1795 年，也就是約翰·衛斯理過世後四年，衛斯理的循道會脫離英國國教會。

及至 1791 年衛斯理過世那年，英國循道會的信徒有七萬九千人，北美則有四萬人。及至亞斯理在 1816 年過世時，美國循道會的會友成長至二十萬人，亞斯理在四十五年內按立四千位循道會的傳道人。今天，約有八千萬基督徒的神學根源追溯至循道會的運動。

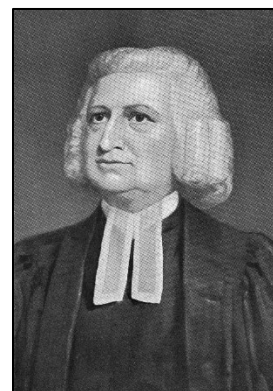
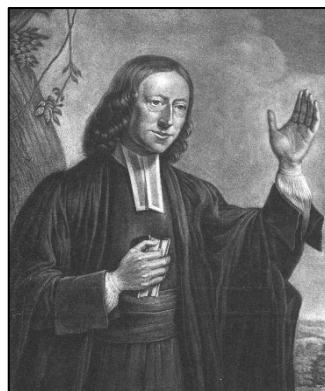
… 從當時到現在 …

► 衛斯理兄弟的露天佈道奠基於他們傳福音給失喪的人的熱忱，循道會社奠基於他們的信念，他們相信唯有透過審慎的門徒訓練才能保存福音功效的果實。評估你現今的服事，你是否注意這些面向呢？你是否替基督贏得失喪的人呢？你是否讓新的信徒接受門徒訓練，帶領他們邁向成熟呢？若這兩方面有不足的地方，討論如何強化你的服事。

你不可不知的偉大基督徒約翰和查理·衛斯理（**John and Charles Wesley**）

約翰（1703-1791）³⁴ 和查理（1705-1789）³⁵ 衛斯理是撒母耳和蘇珊娜·衛斯理的兒子，撒母耳是聖公會的傳道人，蘇珊娜對她那十個熬過嬰兒時期存活下來的孩子有很大的屬靈影響。

兩兄弟都在牛津受教育，在學生時期，他們為尋求靈命成長的年輕人組織門徒訓練小組。因為他們「循規蹈矩」追求屬靈的操練，他們很快就被取了「聖潔俱樂部」或「循道會」的綽號。

³⁴ Image: "Bildnis des John Wesley", by John Greenwood, retrieved from the Leipzig University Library <https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/17059576182/>, public domain.

³⁵ Image: "Charles Wesley", Llyfrgell Genedlaethol Cymru – The National Library of Wales, retrieved from [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Wesley_\(5349088\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Wesley_(5349088).jpg), public domain.

1735年約翰和查理橫渡大西洋到美國的新殖民地喬治亞服事，兩兄弟的宣教都不成功。查理不願意再到喬治亞，不久他就回到家鄉。約翰則因堅持遵循聖公會的禮儀而在這個隨性的殖民社會引起反對的聲浪，他也在1737年回到家鄉。

在前往喬治亞的途中，約翰·衛斯理遇見一群來自主護村的摩拉維亞弟兄會的信徒。在一場狂風暴雨中，這群摩拉維亞弟兄會的信徒平靜地唱著詩歌。當衛斯理問他們毫無恐懼的原因是什麼，一位摩拉維亞的弟兄確定地告訴他，他們不怕死乃是因為他們擁有得救的信心。回到英國後，衛斯理開始尋求摩拉維亞弟兄會所見證的確據。就像十八世紀大多數聖公會的會友，衛斯理假定沒有人能在死前確信得救。

回到倫敦後，兩兄弟開始拜訪一位名叫波樂（Peter Bohler）的拉維亞弟兄會信徒，波樂強調因信稱義是個人的經歷，不單只是教義的論述。1738年某個五旬節的星期日，查理見證信心的確據。三天後在艾德門街的某教堂外，他「感到心裡無比的溫暖」。他見證「我得到了確據，就是祂已挪去我所有的罪，救我脫離罪的律法和死亡。」

接下來五十年，兩兄弟在大不列顛島四處講道。當聖公會的講壇拒絕他們時，他們隨從他們的同事懷特腓的典範，開始在野外講道。

華生（Philip Watson）用四個論述總結循道會復興的信息：³⁶

（1）**人人都需要得救—原罪**。十八世紀的聖公會認定人性本善，衛斯理兄弟教導「所有人都犯了罪」，並且在聖潔的神面前被定罪，這樣的信息使彬彬有禮的聖公會大為震驚。聽完循道會的講道後，白金漢的伯爵夫人抱怨說：「有人說你的內心就和在地上爬行的普通惡棍同樣有罪，這實在是駭人聽聞。」

（2）**人人都能得救—無限的救贖**。這是對加爾文派的回應，他們教導只有被揀選的人才能得救，衛斯理兄弟教導「凡相信的人都有永生」。

（3）**人人都能知道自己得救—確據**。十八世紀的聖公會相信只有少數人確知他們得救，衛斯理兄弟的信息最讓人震驚的一面可能就是，基督徒能夠知道他們與神擁有正確的關係。

（4）**人人都能得救且邁向完全—基督徒的完全**。神對聖潔生活的呼召在今生是不可能達到的目標，對於這樣的假設，約翰·衛斯理的回應乃是，神的命令是隱含的應許，呼召我們成為聖潔的神必讓我們聖潔。

怎能如此——像我這樣的人，
竟蒙寶血救贖大恩？
主為我受痛苦鞭傷，
為我死在十架上？
奇異的愛，怎能如此——
我主我神為我受死
查理·衛斯理

這是衛斯理信息的核心，隨著這個信息傳遍整個英國，數千人悔改歸主，英國社會大為轉變。這個信息奠基於神白白的恩典，而非人的成就，但它認清人的責任乃是以信心回應神的呼召。

約翰·衛斯理是個組織者，他的「會社」提供門徒訓練的架構。查理是個詩人，他撰寫超過六千首的詩歌，這些詩歌對循道會信息的傳播成效遠超過循道會社。許多教派的基督徒吟唱衛斯理確據信息（《我的靈，奮起！奮起！擺脫定罪恐懼》），以及能擁有純潔的心（《讚美我神的心，從罪中釋放的心》）的詩歌。

---

³⁶ Watson, Philip S., *Anatomy of a Conversion : The Message and Mission of John and Charles Wesley* (Grand Rapids Zondervan, 1990).

人人都需要得救，人人都能得救，人人都能知道自己得救，以及人人都能得救且邁向完全的信息，這在二十一世紀仍舊是強而有力的復興信息。

回應理性主義：福音派的信仰復興（繼續）

英國及美國復興的功課

從美國的大覺醒和英國循道會的復興可以學習幾個重要的功課，當我們在二十一世紀尋求復興時，這些功課應該成為我們的激勵。

首先，這些復興顯示神用不同的方式作工，祂透過不同的人完成祂的旨意。懷特腓是力道十足的講員，他講道時聲音宏亮，不用擴音設備就能讓三萬人清楚聽到他的聲音。他是有恩賜的演說家，聽眾個個都如癡如醉地聆聽他的講道。

對比之下，愛德華茲就不是出色有力的講員。他按照手稿唸講章，還常常停頓，絕少顯露表情。他的書面講章有聲有色，但他本人無法生動地呈現，神使用這兩位佈道家點燃復興的烈火。

約翰及查理·衛斯理都是牛津大學訓練有素的學者，田內特開辦的洛奇學院的畢業生則沒有什麼正規的學術訓練，神使用這兩種人點燃復興的烈火，神透過完全降服讓祂使用的人作工。

第二，這些復興顯示禱告的能力，我們看見禱告對摩拉維亞宣教造成的影響力，同樣的影響力也出現在英國和美國的信仰復興。懷特腓、愛德華茲以及衛斯理兄弟在進入講壇之前都是真誠尋求神、致力於禱告的人，復興是對熱切禱告的回應。

第三，這些復興顯示真實復興的持久影響。法國大革命是理性主義時代的高潮事件，本課前面提到，法國大革命是一群不信神的領導人假「自由」之名屠殺數千民眾的浴血戰爭，法國大革命帶來的後果就是拿破崙的獨裁統治。

大覺醒二十五年後，美國革命採取遠不同於法國大革命的路徑。帶領美國革命的不是信仰深刻的人，就是至少會尊重基督教信仰的人，美國革命帶來的結果就是憲法的制定，憲法保障所有公民都能自由敬拜，沒有政府的反對。

美國以及英國都避開法國大革命的恐怖，許多歷史學家把這種差異歸功於大覺醒和循道會的復興。美英兩國能夠倖免於法國大革命的恐怖，這是因為神在十八世紀中期非比尋常的動工。

結論：教會歷史今日仍對我們說話

閱讀本課時，你是否想過：「這聽起來好像現今的情況？」，十七、十八世紀與二十一世紀有很多相同的地方。就如十八世紀的法國，二十一世紀的「知識份子」拒絕接受聖經的真理，他們聲稱我們無法信賴聖經。然而，就如神透過摩拉維亞弟兄會、循道會以及其他人的帶來十八世紀的信仰復興，神也會在我們所處的時代帶來復興。

如同十八世紀，今天有些基督徒遠離這個世界，尋求把個人的基督教信仰與每天在「俗世」的生活區隔。早期循道會的典範提供不同的道路，他們選擇在世界上成為光和鹽，當循道會的信徒以福音面對所處的世

界時，英國社會得到改變。我鼓勵你們不要只是退縮消極，而是在世上做光做鹽，改變世界。換句話說，就是當一個門徒。

第十一課 教會歷史大事記

日期（公元）	事件
約1648年	西發里亞條約結束三十年戰爭。
約1720-1740年	美國殖民地的大覺醒
約1733年	摩拉維亞弟兄會宣教運動的開始
約1738年	循道會在英國信仰復興的開始
約1784年	循理宗大會成立
約1789年	法國大革命開始

教會歷史重要人物

法蘭西斯·亞斯理（1745-1816）：1771年由約翰·衛斯理派至美國的循道會主教，1784年後他與可克（Thomas Coke）一起擔任美國循道會的聯合監督。

約拿單·愛德華茲（1703-1758）：大覺醒期間美國的神學家及領導人，他被視為美國最偉大的神學家。

菲利普·雅各·施本爾（1635-1705）：屬於德國的路德宗，他所寫的《敬虔之願》（*Pia Desideria*）成為敬虔主義運動的基礎，1694年成立哈勒大學作為敬虔主義及訓練宣教士的中心。

查理·衛斯理（1707-1788）：大量創作的英國詩歌作家（共創作超過6千首詩歌），其中包括大家所喜愛的《怎能如此》及《聽啊！天使高聲唱》。

約翰·衛斯理（1703-1791）：循道會運動的創辦人，也是英國福音派復興的領導人。

喬治·懷特腓（1714-1770）：英國加爾文派的循道會的佈道家，他的奮興帶來美國和英國的靈命更新。

親岑多夫伯爵（700-1760）：摩拉維亞弟兄會在主護村的領導人，他在乎內心真實的宗教，對於世界宣教運動有一定的影響力。

第十一課 作業

- (1) 進行課堂測驗。測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序(1648-1789)
- (2) 生平介紹：請從以下每一位教會領袖的生平，提出兩個我們可以學習的明確功課，可於下堂課分享。
  - 約翰·衛斯理
  - 約拿單·愛德華茲
  - 喬治·懷特腓

第十一課 測驗

1. 1684 至 1789 年這段期間被稱作理性主義時代或是_____。
2. _____假設神創造世界，然後就讓世界自行運作。
3. 法國自然神論的領導人是_____。
4. 理性主義時代最大的失敗就是 1789 年的_____。
5. 德國路德宗的_____運動是回應官方路德宗教會空洞的正統。
6. _____伯爵是十八世紀摩拉維亞弟兄會的領導人。
7. 英國國教會的寬容主義派強調正派的_____，但反對「熱忱」或是敬拜以及講道中的情感表達。
8. 英國福音派復興的三位領導人物分別是約翰及查理·衛斯理和他們的朋友_____。
9. 請寫出總結循道會復興信息的四個聲明：
  -
  -
  -
  -
10. 麻州北安普頓城大覺醒的領導人是_____。

第十二課

復興與宣教

公元1789-1914年

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 瞭解十九世紀全球教會的成長。
- (2) 理解十九世紀福音派改革中平信徒和自願會社的角色。
- (3) 認識威廉·克里 (William Carey) 和戴德生 (Hudson Taylor) 所啟發的現代宣教哲學。
- (4) 評估十九世紀宣教運動的優點和缺點。
- (5) 瞭解十九世紀復興運動的果效。

課程內容

前面課程中，我們探討廣泛的羅馬天主教、東正教和新教的傳統。然而，在最後的幾課，我們的課程將著重於福音派傳統。我們將專注於十九世紀和二十世紀期間普世宣教的極速拓展。

1800 年新教幾乎僅限於西方世界，只有百分之一的新教基督徒住在非洲、亞洲和拉丁美洲。到十九世紀末期，有百分之十的新教徒住在這些地區，現今大約百分之六十七的新教基督徒居住在這些曾稱為「海外宣教禾場」的國家。

日期 (公元)	事件
約1789年	法國大革命
約1790-1840年	第二次大覺醒
約1793年	威廉 克里 抵達印度
約1854年	戴德生抵達中國
約1864年	薩姆爾·克魯被任命為非洲第一位聖公會主教
約1905-1910年	全球復興始於威爾斯
約1914年	第一次世界大戰

現今亞洲、非洲、及拉丁美洲是全球新教盛行的地方，下方的地圖追溯從西元三十三年到現今「基督教的統據中心」³⁷ 根據現今的趨勢，本地圖預測基督教的延續發展到 2100 年。直到 1800 年，基督教的統據中心是歐洲，歐洲的基督徒人數比世界其他地區還多。十九世紀此中心轉移到西方和南方，現今世界的基督教統據中心是非洲。

1900 年非洲有百分之九的基督徒，至 2005 年非洲的基督徒有百分之四十六。1900 年亞洲有百分之二的基督徒，至 2005 年亞洲的基督徒有百分之九，此項改變是源於十九世紀宣教運動的根基。在十二課和十四課，我們將看到十九世紀和二十世紀的基督教如何周遊世界。³⁸

英國福音派改革

十九世紀是大英帝國的鼎盛時期，倫敦（世界最大的城市）是歐洲商業和經濟的中心，大英帝國的海軍支撐世界的商業和殖民化。十九世紀末之前，英國統治歷史上最大的帝國。

十九世紀是英國福音派改革的時期，十八世紀的福音派復興強調重生、改變的生命和委身於服事，此次復興導致十九世紀持續性的改革。

十九世紀初的循道運動

衛斯理兄弟過世後，運動持續延伸到英國和美國。持續發展的循道會出現兩位重要的領袖，他們是英國的亞當·克拉克（Adam Clarke）和美國的法蘭西斯·亞斯理（Francis Asbury）。

亞當·克拉克在 1760 年出生於北愛爾蘭，他在十九歲那年因循理會傳道人的事工信主，並在二十二歲開始講道。

十九世紀初期眾多出色人物之一的亞當·克拉克完全靠自學，他至少自學十種語言且撰寫六冊的聖經註釋。亞當·克拉克的註釋出版後，將近兩百年之久依然是一項有價值的資源。

「被神充滿是一件大事，
被神的完全充滿是更大的事，
被神的完全徹底滿是最大的事。」
亞當·克拉克

除了註釋之外，克拉克出版二十二本書，在循道會二十四個巡迴站講道超過五十年，同時擔任愛爾蘭循道會和英國循道會年會的會長。

他也花了十年的時間為英國政府編輯官方文件，為了表揚他在學術工作的付出，克拉克被亞伯丁大學授予榮譽博士學位。

克拉克博士委身於傳福音，1818 年他遇到兩位從斯里蘭卡來英國的佛教法師。他花了兩年的時間陪伴這兩個人，最後為他們施洗並差派兩人將福音帶回斯里蘭卡。

³⁷ 「統據中心」是依東西南北基督徒居住地的人數取平均值所標示出的點。

³⁸ 數據來源：

Todd M. Johnson, *Christianity in Global Context: Trends and Statistics*.
ChristianHistory.net <http://www.christianitytoday.com/ch/1992/issue36/3620.html>
Status of Global Mission, 2014.

克拉克博士亦委身於聖潔的信息，1832 年在他生命的尾聲，他宣講擁有一顆「充滿神的完全」之心的可能性。³⁹

克拉朋聯盟

十九世紀之前，英國大部分的宗教活動出現在傳統教派中，如英國國教會、浸信會、公理會或循道會。在十九世紀，改變是加入宗教組織的個人所引導，這些組織成立的目的是為了社會改革、靈命復興或宣教外展。

一群在倫敦附近克拉珀姆村的上流階級福音派信徒，成為眾所皆知的「克拉朋聯盟」。這不是一個宗派或是正式的組織，而是一個非正式的基督徒群體，他們委身於英國的社會和靈命改革。他們的屬靈領袖是英國國教會傳道人－約翰·維恩（John Venn.），平信徒成員包含印度總督、東印度公司主席和廣為人知的英國國會下議院議員－威廉·威伯福斯（William Wilberforce）。

克拉朋的成員成立無數個組織，包含教會宣教協會、聖經發送協會及服務窮人與改善監獄狀況的協會。

雖然中世紀時期奴隸制度在大部分基督教國家被禁止，但英國在 1562 年恢復非洲奴隸交易。1770 年之前，帝國的貨船一年從西非運送五萬名奴隸。

威廉·威伯福斯（1759-1833）認為神將他擺在下議院是為了反對奴隸販賣，1789 年開始，他發起數十年的行動反對奴隸制度。克拉朋聯盟出版反奴隸制度的文章，並發表有關邪惡奴隸制度的演講。

經過數年的掙扎，奴隸販賣在 1809 年被禁止，威伯福斯立即展開行動對抗蓄奴制度。威伯福斯過世前四天，釋放所有大英帝國奴隸自由的廢奴法案在 1833 年 7 月 25 日通過。當威伯福斯是此役的領袖時，所有的克拉朋聯盟皆參與其中。他們相信福音不僅關切屬靈方面的事，更是關切一個反映基督徒正義的社會。

卜威廉（William Booth）和救世軍

在十九世紀初，克拉朋聯盟針對上流社會以期改革英國的社會。到十九世紀末期，循道會的傳道人－卜威廉（1829-1912）開始在倫敦街頭佈道並服事社會上最需要的人。

卜威廉在 1864 年開始他的事工，二十年之間他的工人增加到一千人。卜將軍帶領這些志工，他以軍隊單位組織並命名為救世軍的團體，一個新的志工組織再次帶領社會改革。下一課，我們會針對救世軍有更深的探討。

基督教志工組織

克拉朋聯盟和救世軍顯示「志工組織」在十九世紀基督教的重要性。志工組織允許基督徒跨越宗派的範疇，為了一個特定的需要一起同工。志工組織贊助宣教外展、發送聖經、監獄改革、救濟窮人和廢除奴隸制度。

主日學運動是另一項平信徒基督徒提供社會所需的例子，1780 年，聖公會的報紙出版商羅伯特·睿可司（Robert Raikes）開始提供貧窮孩童免費的教育。英國沒有公立學校體制，貧窮的孩童在極少或沒有接

---

³⁹ 弗三 19

受教育的狀況下成長。因為孩童整週都在工廠工作，睿可司在每個星期日提供閱讀課和宗教的教導。在睿可司的城市犯罪率大幅下降，官員開始鼓勵其他城市推廣主日學。到 1830 年，英國有一百二十五萬名孩童（約四分之一的人口）參與主日學。

基督徒志工組織力行馬丁·路德的原則，亦即所有的基督徒不論職業類別，都是被呼召服事神。透過這些組織，平信徒成為第一線的領袖。

福音派向世界外展

1800 年，基督教新教幾乎全部分佈在歐洲和北美洲。耶穌賦予大使命經過十八個世紀之後，世界大部分地區還沒有聽過福音，這並不是說十九世紀前沒有任何宣教的成就。摩拉維亞宣教士一直積極地翻譯聖經、建立學校，所以人們能閱讀聖經、甚至預備國家的牧師。

然而，宣教往往只是小規模的行動，結果產生「異教海洋圍繞的小島」⁴⁰。十九世紀初，威廉·克里（William Carey）改變教會的宣教觀。他對整個社會的轉化提出異象，從此開始，其他人把福音拓展到整個世界。

威廉·克里－「近代宣教之父」

1783 年，威廉·克里受洗並加入英國浸信會宗派。他擔任校長，同時是當地教會的牧師。約拿單·愛德華茲（Jonathan Edwards）撰寫一本《大衛·布萊納傳》（Life of David Brainerd），該書描述布萊納努力向美國原住民傳福音，克里在閱讀過後開始熱中於傳福音。

在當時，許多英國浸信會信徒堅持宣教是不必要的。神會拯救被揀選的人，對不被揀選的人講道是沒有用的。當威廉·克里在一場傳道人的聚會中提出所有基督徒都有傳福音的責任時，一位備受尊敬的牧師回答：「年輕人，坐下！當神喜悅要讓異教徒歸信的時候，祂不需要你或我的幫忙就會成就這件事。」幾年之後，克里出版《基督徒當竭盡所能引領異教人民歸正》（An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen）一書，這是向世界傳福音的呼召。

克里絕對不是第一個看見普世宣教的需要的人，在 1784 年，循道會領袖湯馬斯·柯克（Thomas Coke）提出「會社在異教徒中設立宣教的計畫」。同年，聖公會牧師約瑟夫·懷特（Joseph White）在牛津講道時引用馬可福音十六 15，他提出「向印度的回教徒和印度教徒傳揚福音的責任。」

克里並非獨自懷抱傳福音的熱誠，然而他超越同時代的人，成功地轉變整個國家。克里瞭解一個社會的改變必須從內部開始，他極重視將翻譯聖經成母語、尊重一個國家的文化和傳統（只要不與聖經的原則衝突）以及當地傳道人的發展。

福音前進印度

威廉·克里並不是第一位將福音帶到印度的人。根據教會傳統，使徒多馬約公元 52 年在印度講道。在四世紀時，教會歷史學家優西比烏（Eusebius）報導印度基督徒群體的存在。

---

⁴⁰ Bruce Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (Nashville, Thomas Nelson, 2008), 374.

1705 年，兩名德國虔誠主義者巴多羅買·齊根巴里（Bartholomäus Ziegenbalg）和韓因利奇·伯拉斯橋（Heinrich Plätschau）以新教宣教士身分抵達印度，他們將聖經翻譯成坦米爾語和印度語。然而，印度最偉大的現代宣教工作是由威廉·克里帶領。克里從 1793 年在印度服事，直到 1834 年逝世。因為大英東印度公司反對宣教外展到印度，克里定居在當時由荷蘭管轄的塞蘭坡。

由於待在印度四十一年之久，克里在印度奠立傳福音的基礎。克里和他的同工將聖經翻譯成孟加拉語、梵語和其他四種語言；他們也將部分的聖經翻譯成其他二十四種語言，克里把福音詩歌翻譯成孟加拉語。他成立亞洲第一所學院（塞蘭坡學院）培訓國家的牧師，同時提供通識教育給各種姓的人。

威廉·克里問：「如果耶穌是印度這個國家的主，印度會是甚麼樣子呢？」透過這個異象，克里轉變整個國家的文化。克里的神國異象是對社會影響遠超過屬靈事務的範例，基督教的信仰觸及印度社會的所有層面。

印度教教導自然是應該迴避的「幻象」，相信自然是慈愛的神美好的創造。因此他在印度出版第一批科學教科書，他組織農業改革改善農地的產能。

印度教實施活活焚燒麻瘋病人以「潔淨他們」，克里抱持相反的觀念，他相信神愛麻瘋病人。因為如此，他積極推動人道對待麻瘋病的受害者。

因為克里相信經濟正義，他引進儲蓄銀行對抗私人的高額利率。因為他相信基督教受惠於自由的言論，他發行第一份東方語言的報紙。

因為克里相信所有人都是以神的形像受造，他對抗迫害女性的習俗。十八世紀的印度女孩極少接受教育，他為她們成立學校。他為一夫多妻制、殺女嬰和焚燒寡婦等習俗奮戰，這些都是印度教支持的行為。他努力了二十五年，達成以法律禁止焚燒寡婦的行為。

威廉·克里證明一個擁有神國異象的人對我們的世界產生長遠的影響，透過他的影響力，新教的宣教被永遠地改變。

福音派向世界外展（繼續）

十九世紀其他的宣教活動

數百位宣教士於十九世紀時在全球展開行程，這是福音派的新教首次成為宣教活動的先驅。十九世紀的前二十年期間：

- 亨利·馬丁（Henry Martyn）前往印度（1805）
- 馬禮遜（Robert Morrison）是首位到中國的新教宣教士（1807）
- 艾多奈拉姆·耶德遜（Adoniram Judson）成為首位到緬甸的外籍美國宣教士（1812）
- 撒母耳·馬斯頓（Samuel Marsden）帶領一群宣教士到紐西蘭（1814）
- 羅伯特·摩菲特（Robert Moffat）前往非洲（1816）

到十九世紀中期，樂觀精神結合宣教熱誠啟發「學生志願到國外宣教運動」，這個運動以「這個世代向世界傳福音」為目標，十九世紀是宣教的世紀。

大衛·李文斯頓 (David Livingstone) 旅行至非洲的中心，他開啟非洲大陸的福音事工。他在 1859 年對劍橋學生的演講顯露十九世紀宣教的一個特質，「我回到非洲，嘗試開啟一條商業和基督教的通道。盡你們最大的力量完成我已經開始的工作，我將工作留給你們。」

這不是說李文斯頓把宣教視為英國為了商業利益剝削非洲的手段，就如克里，李文斯頓相信福音應該轉化社會所有的領域。李文斯頓認清非洲的奴隸販賣是一條普遍致富的道路，他相信開啟非洲大陸的合法商業能夠結束不道德的奴隸販賣。

新教宣教士不是英國商業的工具，事實上，英國的公司時常反對宣教士，他們認為宣教士會捍衛當地人，反抗英國不公平的作法。英國東印度公司阻止威廉·克里定居在加爾各答，並且把艾多奈拉姆·耶德遜趕出印度。與一些現代歷史學家的控訴相反的是，十九世紀宣教運動乃是被神的愛啟發，而不是瑪門。

…從當時到現在…

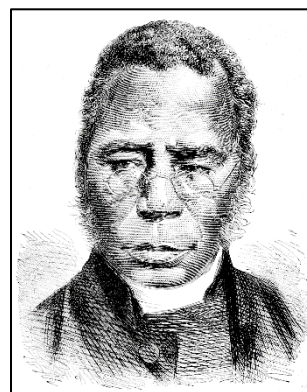
► 如果耶穌是你國家的主，你的國家會是什麼樣呢？討論一些福音可以實際轉化你的社會的方法。

你不可不知的偉大基督徒薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟 (Samuel Ajayi Crowther 約1806-1891) ⁴¹

奈及利亞教會英雄之一是薩姆爾·克勞瑟，他是非洲聖公會第一位主教。克勞瑟出生於亞魯邦蘭德（現西奈及利亞），少年時，他被穆斯林奴隸販子俘擄並賣給葡萄牙奴隸販子。

隨著1807年廢除奴隸販賣，英國福音派建立非洲獅子山的殖民地，作為先前那些奴隸的避風港。1822 年，英國海軍從一艘載著阿賈伊的葡萄牙船隻劫走他並將他送到獅子山。阿賈伊在此信主，受洗後改名為薩姆爾·克勞瑟。

克勞瑟是福拉灣學院首批學生之一，那是教會宣教協會在 1827 年為培訓非洲教會領袖所設立。克勞瑟被證明是一位擁有天賦的語言學家，他很快被指派到其他村莊授課。1841 年，他被送往英格蘭接受更多的訓練，他在按立後被派往約魯巴蘭宣教。在他的家鄉，克勞瑟找到失散二十多年的母親跟妹妹，她們成為他首批傳福音信主的人。

克勞瑟影響深遠的兩項貢獻，他將聖經翻譯成約魯巴語，這是首次由原住民講員完成的非洲譯本，他也建立完全由非洲的努佩族和豪薩族主導的宣教站。

在1864年，亨利·魏恩 (Henry Venn 克拉朋聯盟成員) 贏得克勞瑟的信任，他被指派為西非的主教。撒姆爾·克勞瑟成為非洲本土教會的第一位領袖，可悲的是一群英國的年輕宣教士稍後削弱克勞瑟的影響力，並解除他的職位。然而，他的回憶顯示非洲本土基督教的潛力。

---

⁴¹ Image: "Bishop Samuel Ajayi Crowther", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishop_Samuel_Ajayi_Crowther.png, public domain.

福音派向世界外展（繼續）

十九世紀宣教的評估

十九世紀宣教運動有任何的缺失嗎？當然！有些宣教士對他們被呼召前往的國家只有少許認識，他們的方法有時沒有成效，甚至只留下少許短暫的影響。

對許多宣教士而言，基督教和西方文化是等同的。有些宣教士以為一個信主的華人會穿得像英國人、吃得像英國人並在西方的教會建築物裡面敬拜。

然而，姑且不論這些失敗，十九世紀宣教運動示範福音主義的力量。從康斯坦汀到十七世紀羅馬天主教宣教到拉丁美洲，基督教透過強制的方式拓展。福音派宣教運動顯示，不需要國家的支持或強迫的歸信，唯獨福音「是上帝的大能，要救一切相信的人」。⁴²

十九世紀宣教運動展示基督教平信徒的力量，在十九世紀前幾十年，崇真會（德國差會）、丹麥差會、柏林差會和巴黎差會皆是由平信徒組織起來。

十九世紀宣教運動顯示福音在一個國家的公民生活的影響，在許多的國家，宣教士創立的醫院和學校持續服事當地的社區直到今日。宣教運動顯示福音只要適當被了解，就能改變所有的社會。

十九世紀教會的成長	
1750	1900
全世界有22% 基督徒	全世界有34% 基督徒
26% 的人聽過福音	51% 的人聽過福音
少於1% 的新教徒住在非洲、亞洲和拉丁美洲	10% 的新教徒住在非洲、亞洲和拉丁美洲
60 種語言擁有印刷的聖經	537 種語言擁有印刷的聖經
*David B. Barrett, George T. Kurian, and Todd M. Johnson, <i>World Christian Encyclopedia</i> , 2nd ed. (New York : Oxford University Press, 2009), 27-29.	

福音進入中國內地

戴德生（Hudson Taylor 132-1905）不是第一位將福音傳到中國的宣教士，波斯的基督徒在七世紀時抵達中國。十七世紀時，一名羅馬天主教神父利瑪竇（Matteo Ricci）對中國政府官員佈道。

1807 年，馬禮遜（Robert Morrison）成為中國第一位新教的宣教士。到十九世紀中期，許多組織差派宣教士到中國。然而，因為政府政策限制外國人到內陸，這些宣教士只能待在沿海地區。十九世紀初期，在中國傳福音或印行基督教文物是非法的，外國人士也不准學中文。

---

⁴² 羅一 16

中文流利的新教徒擔任政府官員的翻譯人員，最終在政府政策上產生改變。丁韋良（William Martin）是長老會的宣教士，他於 1858 年的天津條約中加入允許宣教士進入內地的條款，此條款為戴德生打開中國內地會的大門。

戴德生對中國內地會的異象需要新的宣教方法，當許多十九世紀的宣教士假定「基督教等於西方文化」時，戴德生表明福音不受限於文化的期待，他對中國傳統的尊重挪開福音的阻礙。

在中國的第一年，戴德生和同工艾約瑟（Joseph Edkins）搭船沿著黃浦江發放聖經和傳單，戴德生很快讓寧波市成為他接觸中國內地的總部。

在瞭解他當前任務的規模之後，戴德生決定招募二十四名宣教士，每一個中國省分和蒙古各差派兩名宣教士。在《中國屬靈需要的呼聲》（*In China: Its Spiritual Need and Claims*）一書中，戴德生問：「當眾人正因缺少知識走向滅亡的時候，所有英國基督徒能夠兩手抱胸安靜地坐著嗎？我們和一隻羊待在家裡，不關注那九十九隻走向滅亡的羊！」

當戴德生開始他的事工時，全中國有九十位新教宣教士。到 1905 年戴德生過世前，單是中國內地會就有 205 個宣教站，849 位宣教士，超過 125,000 位中國基督徒參與宣教事工。

戴德生訂出六個中國內地會原則：

1. 內地會不分宗派
2. 沒有保證薪資
3. 不訴求募款而是「信心宣教」
4. 事工是由中國的領袖主導
5. 組織是針對中國內陸
6. 宣教士穿著中國服飾且在中國的建築內敬拜

雖然這些原則沒有應用於每個宣教組織，它們顯示戴德生對國家教會的火熱，甚於外國的移植。因為這樣的方式，中國內地會的影響甚至延續到1951年後，共產主義改革把所有的宣教士驅逐。

或許戴德生最大的革新是他願意將福音從西方文化的習俗分別出來，他相信一個宣教士「必須成為所有人的一切，竭盡所能拯救一些人。」⁴³戴德生的中國服和辮子象徵他樂意接受中國的標準行為模式，只要此標準不牴觸基督教的原則。

對中國傳福音的努力面對許多的挫折，1900年，義和團殺害136位宣教士，53位宣教士的孩子和將近五萬名中國基督徒。1926年國民政府北伐時期，近八千位新教宣教士四處逃散。1953年隨著共產黨的革命，所有的宣教士被迫離開，然而宣教士種下的福音種子持續成長。當西方人在1980年代回到中國時，他們發現蓬勃發展的家庭教會運動、對傳福音的熱忱，以及基督教歷史中一則大復興的故事。

---

⁴³ 林前九22

中國教會的成長*					
年	數量	年	數量	年	數量
新教宣教士					
1807	1	1930	6,346	1951	0
中國人口					
1812	三億六千兩百萬	1949	四億五千萬	1996	12億
受洗的基督徒					
1834	10	1934	500,000	1996	33 million
中國新教人數比率					
1850	1比一百萬	1952	1比一千	1996	1比36
* Statistics from Tony Lambert, OMF International.					

美國福音派復興

在第十一課我們研讀美國的大覺醒，此次復興的效果在美國獨立革命期間逐漸消逝。戰爭時期的掙扎和年輕人當中啟蒙主義思想的擴散，造成靈性的衰微。到十八世紀末，一些學院回報整個學生團體沒有公開認信的基督徒。

美國西部邊境的擴張增加教會面臨的挑戰，在 1792 年和 1821 年之間，九個州加入原本的十三個殖民地。到 1850 年，一半的美國人是在阿帕拉契山脈的西部。主要的宗派無法趕上人口的增長，邊境地區的居民對宗教沒有太大的興趣。他們大部分的精力都專注在開墾荒地的生活，當他們不工作的時候，他們追求的是娛樂而不是敬拜。十八世紀末，美國五百萬的人口中，估計有三十萬酗酒的人，基督教在新世界似乎逐漸死去。

這是十八世紀末的環境，依據羅德尼·史塔克（Rodney Stark）的說法，僅 17% 美國人在美國獨立革命時期是活躍的基督徒。然而在十九世紀，一系列復興運動將這個年輕的國家帶回到福音的世界。到十九世紀末期，百分之五十的美國人是活躍的基督徒。

美國的循道會運動

法蘭西斯·亞斯理（Francis Asbury）在美國帶領循道會教會，就像衛斯理兄弟在英國帶領循道會運動。

亞斯理在 1745 年出生於英國的史丹佛郡，他十八歲成為循道會平信徒傳道人，二十二歲被約翰·衛斯理指派為旅行傳道人。

1771 年當約翰·衛斯理尋找自願者前往美國傳道時，二十六歲的亞斯理作出回應，接下來的四十五年他留在美國。當美國革命發生時，亞斯理和詹姆斯·丹普斯特（James Dempster）是唯一留在美國的英國循道會傳道人。

在四十五年服事期間，儘管經常承受病痛，亞斯理用馬和馬車旅行超過 30 萬英哩，他講道超過一萬六千場。有些歷史學家相信法蘭西斯·亞斯理是美國最廣為人知的面孔，比喬治華盛頓更廣為人知。他是如此出名，以致信封地址只署名「美國亞斯理主教」，信件就能送達。

當亞斯理抵達費城的時候，全美國殖民地大約有六百位循道會信徒。到他死之前，美國有二十萬的循道會信徒，由四千位循道會傳道人服事。

亞斯理對傳福音充滿火熱，十八世紀大部分的美國人住在城市外圍，絕少有機會接近教會。亞斯理開始把教會團體組織成地區，指定願意在每個地區的各教會旅行的傳道人（稱巡迴騎士），這些巡迴騎士把福音帶到沒有其他活躍教會的邊界。

亞斯理也對福音產生的社會影響力擁有熱誠，他開創主日學教育窮人、與奴隸制度奮戰，同時對抗酗酒對邊境居民的衝擊。美國循道會把它的誕生歸功於這位未受教育的傳道人，他為福音的拓展付出他的生命。

第二次大覺醒

1790 年代初期開始時，因著回應「禱告音樂會」的屬靈覺醒，一股復興的靈傳遍整個國家。東部的教會開始經歷復興，緊接著數個主要學院的校園出現復興。

復興從東部傳到西部邊境，猶如布里斯托的煤礦工人，這個復興觸及大量文盲人口。不像在布里斯托講道的衛斯理兄弟，他們在牛津受教育，這次復興是由未受教育的邊境傳道人講道。只有少數「有名的人」與第二次大覺醒連結，此次復興由當地牧師帶領。

詹姆士·麥吉第（James McGready）是長老會傳道人，他是第一位在西部傳講復興信息的人。在北卡羅來納州因火熱的講道被驅離之後，麥吉第定居在肯塔基州。在 1800 年，人們旅行一百英里遠去參加肯塔基州嘉斯珀河的「帳棚聚會」。

後來在 1801 年，超過兩萬人（10% 的肯塔基州人口）參加在肯塔基州甘蔗領的帳棚聚會。因為建築物無法容納所有與會的人，戶外講台被搭建起來，五位傳道人同時講道。

第二次大覺醒的成效包括⁴⁴：

1. 學院復興
2. 數萬名會友加入福音派。
3. 週間禱告會和主日學成為普及。
4. 成立新學院和神學院訓練傳道人。
5. 美國發展和英國類似的宣教重點。

---

⁴⁴資訊來自 Howard F. Vos, *An Introduction to Church History* (Chicago: Moody Press, 1984), 頁138-139。

此次復興也對社會產生許多長遠的影響，十九世紀期間，美國福音派成立美國聖經公會發送聖經、美國禁酒聯盟反對濫用酒精、家庭宣教協會在邊境傳講福音，以及改革監獄和照顧殘障人士的協會。

十九世紀聖潔教義的支持者，尤其是查爾斯·芬尼（Charles Finney）、阿薩·馬漢（Asa Mahan）和非比·帕瑪（Phoebe Palmer），他們相信聖靈不僅能夠勝過個人的罪，也能夠勝過社會的罪，這些人透過福音的能力尋求改革美國的社會。

後期福音派運動

第二次大覺醒後幾年，查爾斯·芬尼（1792-1875）開始在紐約講道，近一千人於 1830 年在紐約的羅徹斯特信主。本國其他地方傳回復興的訊息，總共有近十萬人信主。

雖然他是按立的長老會傳道人，芬尼反對加爾文有限救贖的教義，他傳講純潔的心和脫離恣意犯罪的生活的可能性。除了傳福音的努力之外，芬尼撰寫系統神學，同時擔任歐柏林學院的校長。

多數人的印象似乎是如果恩典不能將他們從罪中拯救出來，恩典將可以在罪中赦免他們...不要讓一個人期待從地獄被拯救，除非恩典從罪中拯救他。

從 1858 年到 1859 年，一波「平信徒復興」傳遍整個國家。這個從加拿大開始的復興是由一群商人引領，他們利用午餐時間聚在一起禱告。預估這兩年間美國有一百萬人信主，包括十萬名奴隸在內。此次復興從美國擴散到不列顛群島，在那裡另有一百萬人信主。

南北戰爭過後，慕迪（D.L. Moody）和他的同工艾拉·桑奇（Ira Sankey）在主要城市帶領福音活動。因為城市生活已經切斷人們和地方教會的連結，慕迪將福音帶入這個新的社會環境，一如衛斯理和懷特腓在布里斯托的作法。在前往倫敦的旅程中，慕迪對超過兩百五十萬人講道。

從1905年到1910年，名叫伊凡·羅伯斯（Evan Roberts）的煤礦工人展開傳遍世界的威爾斯大復興事工。在美國，貝勒大學和亞斯理學院傳出復興的訊息。在印尼，七年的「大悔改」見證二十萬人信主。在印度，「祈禱使徒海德」帶領造成大量信主人潮的禱告會。1907 年，「韓國大復興」帶來數週的復興禱告。豪威爾（Rees Howells）創辦差派傳道工人到整個非洲的「南威爾斯聖經學院」。在拉丁美洲，福音派教會從 1903 年的十三萬兩千名會友，到 1910 年增加三倍為三十六萬九千人。

「所有真實復興的有效因素是生命的給予，聖靈的重生和成聖的能力－使剛硬的罪人歸信，使墮落的信徒悔改。」
摘自柴普曼（J. Wilbur Chapman）

結論：教會歷史今日仍對我們說話

許多當代學者批評十九世紀的復興和宣教運動是幼稚和誤導人的事件，數千頁的文章被用來批評十九世紀宣教運動的「文化帝國主義」。

這些宣教運動有問題嗎？當然，它們是由墮落的人所帶領。它們無法提出某些社會議題嗎？是的，它們有盲點。然而，宣教運動對神國的貢獻良多，數百位宣教士奉獻他們的生命傳福音。結果，普世教會在十九世紀末期比十九世紀初期更強大。

在永生屬靈的影響方面，透過十九世紀宣教士的努力，數百萬人聽到福音。在 1800 年和 1900 年之間，全世界基督徒的人數增加兩倍，聖經譯本從五十種增加到二百五十種，宣教組織的數目從七個增加到一百個。

在短期的衝擊方面，全世界的國家受益於宣教士對社會的影響。在《美國政治科學評論》出版的一篇研究中，羅伯特·伍德伯理（Robert Woodberry）指出新教宣教士對非西方世界穩定的民主成長，影響力比任何的政治因素更大。伍德伯里發現「1923 年新教宣教士與當地人口的比例數字越高，一個國家至今達到穩定民主的可能性越高。」⁴⁵

福音的能力持續轉化個人、社會和國家。福音而非傳信息的人，乃是「神的大能，要救一切相信的人」。

第十二課教會歷史大事記

日期（公元）	事件
約1790-1840年	第二次大覺醒
約1801年	肯塔基州甘蔗嶺帳棚聚會
約1793-1834年	威廉·克里在印度
約1833年	藉著威廉·威伯福斯和克拉朋聯盟的努力，奴隸制度在大英帝國被廢除
約1854-1905年	戴德生在中國
約1864年	薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟被指派為非洲第一位聖公會主教
約1864年	卜威廉的救世軍開始
約1905-1910年	全球復興

教會歷史重要人物

威廉·克里（1761-1834）：引發新教宣教運動的英國浸信會宣教先鋒。「近代宣教之父」。

薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟（1806-1891）：首位被指派為聖公會主教的非洲人。

約翰·牛頓（1725-1807）：英國福音派傳道人和詩歌作者，原從事奴隸販賣，信主之後協助對抗奴隸制度。

戴德生（1832-1905）：中國內地會創辦人。帶領福音遍傳中國內地。

---

⁴⁵ Robert D. Woodberry, “The Missionary Roots of Liberal Democracy,” *American Political Science Review* Vol. 106, No. 2 May 2012.

威廉·威伯福斯（1759-1833）：英國慈善家和國會議員，努力三十多年推動立法反對販賣奴隸，1833年終於通過這項法案。

作業

（1）選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹（1789-1914）

（2）選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟、查爾斯·芬尼或慕迪；生平介紹應包含四部分：

- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
- 事件：他一生中的重要事件。
- 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
- 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第十二課 測驗

1. _____是英國上流階級的福音派群體，委身於社會和靈命的改革。
2. 英國反奴隸運動的國會領袖是_____。
3. 救世軍的創辦人是_____。
4. 十九世紀初美國循道會的領袖是_____。
5. 「現代宣教之父」是_____。
6. 第一個英國國教會的非洲主教是_____。
7. 第一個到中國的新教宣教士是_____。
8. 1790 年和 1840 年間傳遍整個美國邊境的復興稱做_____。
9. 問題 8 所提到的復興，列舉五項影響中的兩項。
  -
  -
  -
  -
  -

第十三課

聖潔的追求

公元1835年-現今

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 理解十九世紀期間循道會運動不再強調聖潔的原因。
- (2) 瞭解啟發十九世紀聖潔教派的那股對聖潔的渴望。
- (3) 認清帳棚聚會運動在傳遞聖潔信息方面的重要性。
- (4) 注意現今教會中造成我們失去聖潔熱誠的危險。
- (5) 追溯救世軍的創立和成長。
- (6) 理解聖潔的追求包含對神的愛和對鄰舍的愛。

課程內容⁴⁶

約翰·衛斯理的核心信仰之一是強調完全成聖，衛斯理傳講透過降服於神和對祂應許的信心，信徒的心能完全被潔淨。他以耶穌在馬太福音五 48 的命令講道，此處經文意味著透過信心可以得著應許。透過衛斯理兄弟和循道會傳道人對傳福音的努力，這個信息快速地傳遍世界。

法蘭西斯·亞斯理（Francis Asbury）逝世於 1816 年之後，循道會開始轉移。這樣的轉移是微妙的，但最後循道會的教會不再強調完全成聖的教義。雖然循道主義沒有否認基督徒完全的教義，但只有少數牧師傳講這樣的信息，少數平信徒活出這樣的教義。

日期（公元）	事件
約1837年	提摩太·馬瑞特和非比·帕瑪教導完全成聖
約1865年	設立救世軍
約1867年	第一次全國聖潔協會帳棚聚會
約1874年	史密斯和史哈拿在英國傳講聖潔信息
約1908年	設立拿撒勒教會

---

⁴⁶ 本課使用的資料是由《神的宣教標準》（*God's Missionary Standard*）編輯羅伯特·布斯(Robert Booth)牧師開發

四個因素導致十九世紀循道會較少強調完全成聖的教義和分別為聖的生活，削弱聖潔信息的議題包括：

1. **財務的成功**。到十九世紀中期，許多循道會信徒在財務上無慮，他們過著似乎不需要完全依賴神的生活。
2. **尊重**。循道會的教會想要獲得尊重，他們不鼓勵情緒外顯，並尋求群體眼中更端莊的形象。
3. **自由派學術**。十九世紀時，許多循道會牧師和學者是博學的德國自由派學者。隨著強調比較高等的批判，基本的聖經教義似乎變得不重要。
4. **失去異象**。當循道會處理內部的議題時，它們開始輾轉演變成運動，似乎沒有人能為循道會的未來提供異象。

除了這四個因素之外，美國正面臨南北戰爭。各州因為許多的議題分裂，包括州的權利和是否允許私人蓄奴。美以美會因此分裂，**1844** 年整個宗派分裂成北方和南方不同的教會。

儘管存在這些問題，神的靈依然運行，正如祂總是運行在人們心中，從此聖潔運動的火焰被點燃。這一課我們將研讀對聖潔的追求，這些追求者無視於循道宗面對的問題，他們繼續渴慕單純的心。

► 討論前述造成十九世紀循道會不再強調完全成聖教義和聖潔生活的四個原因。試問：

- 這些議題中哪一項存在於你的社會呢？
- 這些議題如何影響教會和教會對聖潔生活的重視呢？

美國聖潔信息的傳播（1835-1858）

早期發展

1835 年 5 月 21 日，撒拉·蘭克福特（Sarah Lankford）在紐約市見證單純的心。蘭克福特曾經持續支持紐約兩間循道會教會的禱告會，1835 年 8 月，她把禱告會轉移至她家的一個房間。

這些禱告會成為眾所皆知在紐約市推廣聖潔的「星期二聚會」，參加這些聚會期間，撒拉的妹妹非比·帕瑪（Phoebe Palmer）在 1837 年見證完全成聖的經歷。

非比·帕瑪和她的醫師先生華特很快就帶領這些數百人的聚會，他們渴慕聖潔的生活，星期二聚會成為十九世紀中期聖潔信息廣傳的主要推動力。

1839年7月，提摩太·莫瑞（Timothy Merritt）牧師開始出版題為《基督徒的完全指南》（Guide to Christian Perfection）的雜誌。在編輯的引言中，莫瑞概述雜誌的目的。他問：「若要在教會復興聖潔的工作，需要做什麼事呢？」

《基督徒的完全指南》成為全美國聖潔信息傳播的一項重要催化劑，在這個月刊中，莫瑞收錄有關完全成聖的見證、客座作家撰寫的聖潔信息，以及聖潔活動的公告地點，這是一份為傳播聖潔信息所設計的聖潔雜誌。

你不可不知的偉大基督徒非比·帕瑪 (Phoebe Palmer 1807-1874) ⁴⁷

非比·帕瑪展現十九世紀福音派主義的幾個傾向：女性在事工中的角色增加、循道會對基督徒完全的強調、傳福音的熱誠和關懷社會需求。

雖然推廣聖潔信息的星期二聚會是為婦女設立，男士很快就開始參加聚會。多達三百人參加每場的聚會，數百名循道會傳道人見證完全成聖的經歷。

1842年帕瑪出版《聖潔之道》，此書強調恩典的第二次工作即刻展開，她也開始她的先生華特·帕瑪出版的《聖潔指南》期刊編輯的服事。她在美國和大英帝國傳講復興並展開活動，大約有兩萬五千人因她的事工信主。

帕瑪被人紀念的多半是她對聖潔的教導，她同時擁有對社會和對福音外展的熱情。非比·帕瑪參與的其他事務是：

- 協助創立五點宣教 (Five Points Mission)，美國第一個永久的城內宣教。
- 參與監獄事工。
- 循道會第一次到中國宣教的主要支持者
- 試圖建立巴勒斯坦宣教
- 組織基督教女士協會，這是基督教女青年協會的前身。

帕瑪影響其他社會改革家，諸如卜維廉和卜凱瑟琳。透過帕瑪的影響，卜凱瑟琳開始與威廉一同講道。在《天父的應許》一書中，非比·帕瑪論證婦女應該和男人並肩參與事工。猶如與非比·帕瑪對話，這本書影響卜凱瑟琳的公開事工。

聖潔教師相信，完全成聖的信息激勵傳福音給失喪的人和服事有需要的人。他們相信一個擁有完全的愛的人，他對人的所有需要保持敏銳。

美國聖潔信息的傳播 (1835-1858) (繼續)

衛理循道會的形成

1833 年，一名信主的樵夫成為循道會的佈道者和牧師，他經歷人生的轉捩點。在與一位牧師同工的對話中，歐蘭治·史考特 (Orange Scott) 意識他的教會無視美國奴隸制度的罪。史考特理解，雖然循道會創始人約翰·衛斯理公開反對奴隸制度，循道會現在卻對此事妥協。

史考特開始閱讀關於廢奴運動的資料，他訂閱《解放者》，那是由廢奴主義者威廉·羅伊·葛里森 (William Lloyd Garrison) 編輯的報紙，他將這些報紙寄給一百位新英格蘭循道會的牧師。其他牧師加入史考特，共同抗議循道會的蓄奴議題。

⁴⁷ Image: "Mrs. Phoebe Palmer", The Life and letters of Mrs. Phoebe Palmer (1881), retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrs._Phoebe_Palmer.jpg, public domain.

很快地，循道會的主教指控史考特說謊。他的主教給他一個選擇，亦即他可以反對奴隸制度，或者他可以繼續擔任循道會的長老，但他無法兩者兼顧。

聖潔的心應該在聖潔地生活中被看見。

歐蘭治·史考特確信聖潔的心應該在聖潔的生活中被看見，聖潔的人應該尋求終結社會的邪惡。1842 年 11 月 8 日，他和其他兩位傳道人退出衛理宗美以美會。

接下來幾年期間，史考特出版一份期刊《真正的衛理宗》。1843 年 5 月 31 日，史考特主持一場在紐約州由提卡聚集的大會，創立一個稱為衛理循道會的新教派。

史考特過世於 1847 年，享年 47 歲。他最後的挑戰是：「讓我們所有的事工和信徒在完全的連結中持守靈裡的合一，沒有甚麼值得懼怕。」

循理會的形成

1835 年到 1858 年之間，循道會為了聖潔教義的議題關係逐漸緊張。直到 1858 年，大部分的努力著重在改革循道會，1859 年改革重心轉換方向。

B.T. 羅伯茲（Benjamin Titus Roberts）牧師在循道會是一位重要的牧師，他和其他人開始抗議所謂的「新學派循道會」。他們關切循道會的數個趨勢：

- 否認完全成聖之重要性的傾向，許多循道會的牧師視因信稱義和完全成聖為單一的經歷。
- 渴望精心設計的教會和正式的敬拜，而不是初期代表循道會的簡潔。
- 渴望財務的成功，租借座位給教會會友表達對有錢人的偏愛。
- 拒絕面對蓄奴的罪

為了回應這些議題，循理會成立於1860年紐約州的北京。他們的一些核心信仰是：

1. 罪得自由。他們相信並教導聖潔，並從世界分別出來。
2. 奴隸制度得自由。他們相信每個人都應該被公平對待，沒有任何一個人應該被奴役。
3. 隱私得自由。他們禁止會友加入秘密團體，例如共濟會小屋。
4. 教會的政治力量得自由。他們相信循道會已經離棄原本的根基，現在掌控地方教會的運作。
5. 禮儀的敬拜得自由。他們相信敬拜不應該像在循道會那般正式，他們提倡擺脫禮儀的敬拜。

這五個信念吸引一般大眾，循理會很快擴散到紐約州以外的地區，這個宗派對聖潔信息的傳播具有很大的貢獻。

期刊和書籍的聖潔信息

除了有影響力的期刊外，諸如《聖潔指南》和《真正的衛理宗》，許多有關聖潔的書籍在十九世紀期間出版。蘭多夫·福斯特（Randolph Foster）在 1851 撰寫《基督徒純潔的本質和祝福》（Nature and Blessedness of Christian Purity），五年後，傑西·佩克（Jesse Peck）撰寫《基督徒完全的核心理念》（The Central Idea of Christian Perfection），這些書教導每個信徒受呼召過聖潔的生活。

一名公理會的傳道人和教育家湯瑪斯·烏弗姆(Thomas Upham) 接受太太的鼓勵，他參加非比·帕瑪在紐約市帶領的星期二聚會。藉著星期二聚會，烏弗姆見證更深入的分別為聖並開始教導聖潔的信息，他開始在帕瑪的《聖潔指南》撰寫文章。

烏弗姆是一位思想深刻的人，他吸引接受較多教育、對聖潔生活有興趣的人，他的著作《內在或隱密生活的原則：為那些尋求信心和完全之愛確據的人特別設計》(Principles of the Interior or Hidden Life: Designed Particularly for the Consideration of Those Who Are Seeking Assurance of Faith and Perfect Love) 廣被接受。

另一位參加帕瑪星期二聚會的牧師是長老會的傳道人威廉·博爾德曼(William Boardman)，他在 1858 年撰寫一本《更高的基督徒生活》(The Higher Christian Life)，此書根據他的個人經驗和他對更高層次的基督教的渴慕。博爾德曼不是一個學者，但這本書吸引一般讀者，在美國、加拿大和英國大受歡迎。

許多早期聖潔期刊和書籍的作者都直接受到星期二聚會的影響，男士如湯瑪斯·烏弗姆、馬修·辛普森(Matthew Simpson) 和約翰·英斯克佩(John Inskip) 參與這些聚會，並經歷完全成聖的工作，這些男士和其他人將聖潔信息帶回他們的教會。

1850 年代，帕瑪夫婦決定把他們的教導帶到星期二聚會以外的聚會，以便和更多的聽眾分享。威廉和非比·帕瑪開始以佈道者的身分旅行，在帳棚聚會和奮興會傳講聖潔和聖潔生活的美。1857 年，他們前往加拿大主辦一系列的活動，協助在該國傳播聖潔的信息。

聖潔信息在歐洲和美洲的傳播

1861 年南北戰爭在美國爆發，戰爭減緩聖潔復興的擴散，但並沒有阻擋它。華特和非比·帕瑪這段時間大部分待在英國和蘇格蘭，威廉·博爾德曼和湯瑪斯·烏弗姆的書在英國已經廣為接受，並為帕瑪夫婦預備道路。這些年間，非比·帕瑪遇見救世軍創辦人卜維廉和卜凱瑟琳。救世軍在 1865 正式啟動，後來在全世界家喻戶曉，帕瑪對這個福音組織的領袖具有珍貴的影響力。

1867 年的聖潔復興

循道會牧師約翰·英斯克佩受教於賓州的迪金森學院，既使身為迪金森的學生，英斯克佩對聖潔教義很有興趣，但他相信許多追求完全成聖的人是被矇騙的狂熱者。

1864 年，英斯克佩的太太瑪莎參加紐約州欣欣的帳棚聚會。她懷抱明確的興趣參加聚會，期待持續的屬靈饑渴得到滿足，她在帳棚聚會經歷完全成聖的恩典。她回家告訴她的先生這個經歷，九天之後，約翰在講道中傳講聖潔的需要時，他自己也經歷成聖。

這件事情過後不久，英斯克佩參加推動聖潔的星期二聚會，他邀請帕瑪夫婦在他的教會主理特別聚會，教導並傳講聖潔的信息，約翰很快帶領一系列廣泛的聖潔復興。

1866 年，一位傳講聖潔的約翰·伍德(J. A. Wood) 牧師和哈麗特·德瑞克(Harriet Drake) 太太開始討論傳播聖潔信息的方法。德瑞克太太支付組織帳棚聚會的一半費用，這個聚會的焦點是聖潔的信息。

他們組織和計畫在紐澤西州的瓦恩蘭市舉辦聖潔生活全國帳棚聚會，批評者對這項計畫斥之以鼻，甚至認為會完全失敗。這個帳棚聚會於 1867 年 7 月 17 日開始舉辦，參與人數約有一萬人。在帳棚聚會結束之際，他們決定創辦聖潔生活全國帳棚聚會協會，約翰·英斯克佩牧師獲選為第一任會長。

這個組織決定在賓州德語人士當中舉辦下一場帳棚聚會，目的是以聖潔信息接觸這一群人。1868 年 7 月 14 日，聖潔生活全國帳棚聚會協會在賓州曼海姆市開幕。晚間的禮拜據稱有一萬至一萬五千人出席，群眾在聚會結束前增加至兩萬五千人。講員包括約翰·英斯克佩、阿福特·庫克曼 (Alfred Cookman)、約翰·伍德、威廉·麥唐諾 (William McDonald)、喬治·休斯 (George Hughes)、非比·帕瑪和馬修·辛普森。

喬治·休斯描述一篇馬修·辛普森的講道：「他的雙手被高舉，他的聲音以有力的腔調在夜晚的空氣中迴響，哭泣和呻吟的聲音相互交融。馬修·辛普森似乎把能力汲引下來，哈利路亞！猶如眾水的聲音翻騰，越過森林殿宇。有多少人在那晚沉浸在潔淨的溪流之中，我們永遠不知道。」

當營會結束時，威廉·麥唐諾提醒這些聚集的人「家不是在曼海姆。」。他呼籲包容甚至憐憫那些尚未經歷完全救恩的人，他要求他的聽眾避免爭議和極端的簡樸，並建議個人在告白聖潔時要展現謙卑。他在結論中提到：「在履行你的宗教責任時，切勿讓感覺支配，而是讓信心掌管。」

聖潔生活全國帳棚聚會協會持續在美國不同的地點舉辦帳棚聚會，這些帳棚聚會有數千人出席，有從加拿大、英國、印度、德國和其他數個歐洲國家來的人參加。

曼海姆帳棚聚會描述

「全體會眾同時傳出痛苦和榮耀的聲音，將近一個小時，這一幕無法描述。」

—約翰·英斯克佩牧師

「這一幕超過言語所能形容，它是我們曾經看過的其中一個最有力的屬神能力的彰顯，數以千計的人看似仆倒在超自然能力的強大影響之下。」

—蘭卡斯特每日快報

救世軍的創辦

卜維廉在美國循道會傳道人卡費 (James Caughey) 的傳道下信主，當華特和非比·帕瑪旅行至英國的時候，他們影響卜維廉和卜凱瑟琳，卜氏夫婦委身於聖潔的信息。

卜氏夫婦覺得神呼召他們接觸在東倫敦那些被社會遺棄的人，他們相信福音必須服事窮人屬靈和物質的需要。1865 年，卜維廉和卜凱瑟琳創立基督教復興協會，後來稱為東倫敦基督教傳道部。

在將近兩年的戶外講道之後，卜氏夫婦在 1867 年取得一間破舊的酒吧，並把它改成人民宣道所。此處的使用有兩個目的：傳福音和社會外展。

幾年之內，這個使命稱之為救世軍並開始使用軍事用語。成員組成稱為「部隊」的宣教站，救世軍成員穿著制服，並有從學員到將軍的階級，卜凱瑟琳設計第一個救世軍的旗幟。到 1878 年的年底，救世軍有 127 位「長官」。這些人當中，有 101 位已經在救世軍的聚會中信主。

救世軍在全倫敦因為傳福音和社會事工而眾所皆知，他們相信福音應該將窮人帶到耶穌面前，福音應該減輕那些脫離酒精和罪的捆綁之人的貧窮。

卜氏夫婦倚靠捐款和其他人道援助維持救世軍的事工，1890 年卜氏出版《黑暗英倫的出路》，他與其他人分享救世軍的事工，這本書為卜維廉、卜凱瑟琳和救世軍帶來廣大的注意力。

你應該知道的偉大基督徒卜維廉和卜凱瑟琳 (William and Catherine Booth)⁴⁸

卜維廉出生於貧戶，他的父親在威廉十三歲的時候過逝，全家陷入可怕的財務狀況。青少年時期，威廉在英國諾丁漢的當舖工作協助家計。卜氏15歲時，他參加衛斯理教堂的禮拜後，在回家的路上信主。那件事過後不久，他見證聆聽佈道家卡費的講道後擁有單純的心。兩年之後，卜維廉開始講道。

卜氏開始對諾丁漢的流浪者和窮人講道，有一天他將一群貧窮的男孩從街上帶到循道會的教會，傳道人對卜氏將他們帶到教會很生氣。循道會的創辦人約翰·威斯理曾經因為將貧窮的煤礦工人帶到教會而被聖公會驅逐，現在上流階級的循道會傳道人正將窮人趕出循道會。

幾年之內，神帶領威廉來到倫敦並賦予他復興十九世紀最偉大城市之一的使命。1865年，卜氏開始在貧民窟的帳篷講道，他宣告他終於做神呼召他去做的事。很快地，他們使用一間廢棄的建築物，稱為東倫敦基督教傳道部。

無論何處只要有人願意聆聽，卜氏很快就開始講道，他的聽眾時常強烈感到神的同在和能力。到1879年，透過一百二十七位長官的講道，救世軍一年舉辦七萬五千場禮拜。1880年，救世軍擴展到美國，1881年，他們前進到法國，一年後差派工人到印度。

雖然救世軍以講道開始，它也因為滿足窮人物質的需求而聞名。到1887年，救世軍以三個核心的服事名聞遐邇：「湯、肥皂和救恩」。

卜氏的著作《黑暗英倫的出路》提出終結英國貧窮的方法，卜氏指出英國被分裂成富人和窮人。他相信這樣的分裂傷害整個國家，不論在屬靈層面和經濟層面都是如此。這本書成為暢銷書，它向英國顯明如何處理社會議題。卜氏的理念被應用之後證明有效，數千人藉著救世軍的事工脫離貧窮。

卜氏的太太凱瑟琳對救世軍的重要性猶如她的先生，她像她先生一樣努力不懈地工作。她的魅力幫助她贏得上流階級的支持，當她於1890年過世，倫敦街頭擠滿超過四英里的送葬隊伍。他們一起為救世軍努力二十五年的時間，到1890年，救世軍在三十四個不同國家有兩千九百個中心。

在人生的晚年，卜將軍獲得各種人的讚美，諸如查爾斯·司布真 (Charles Spurgeon)、溫斯頓·邱吉爾 (Winston Churchill) 和樞機主教曼寧 (Cardinal Manning)。威爾斯親王成為救世軍的贊助人，當親王於1902年被加冕為艾德華七世時，卜氏被邀請參加冕典禮。

⁴⁸ Image: "Mme Catherine Booth, Mme William Booth" by Elliott & Fry - Catholic University of Leuven, Belgium, retrieved from https://www.europeana.eu/en/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9983097240101488, public domain.

雖然他的名聲大噪，卜將軍從未喪失傳福音的熱情。拜訪白金漢宮期間，國王問卜氏的休閒活動為何。卜氏回答：「陛下！有些人熱衷藝術、名聲和黃金。我熱衷得著靈魂。」有一次因為對失喪的人流露關懷，他突然呼喊：「喔！主啊！我能說什麼呢？靈魂！靈魂！靈魂！我的心切望靈魂！」

當被問到他成功的秘訣時，卜維廉說：

「我可以告訴你秘訣，神擁有我的全部。有人比我更聰明，有人獲得更好的機會。但是自從我把倫敦的窮人放在我心中的那一天，我捕捉到耶穌基督能夠處理他們的異象，那一天我決定神會擁有全部的卜維廉。假如今日救世軍有任何能力，那是因為神已經得到我的心全部的讚美、我的意志全部的力量，以及我的生命全部的影響力。」

估計卜氏旅行五百萬英里並講道六萬場，卜維廉持續不變的呼求是：「為靈魂前進，為最糟的人前進！」神真的擁有全部的卜維廉。

聖潔信息在歐洲和美洲的傳播（繼續）

救世軍和聖潔信息

1877 年卜維廉說：「聖潔對主的意義就像基本的真理對我們的意義，它位居我們教義的前線。」卜氏後來在對他的士兵的演說中寫道：「讓我問誰拯救了你？是永生神，祂要讓你成聖，祂必成就！」卜將軍委身於聖潔的信息。

從一開始，救世軍奠基於聖潔的教導和原則。救世軍長官如准將薩繆爾·洛根·布倫格爾（**Samuel Logan Brengle**），他為聖潔生活全國帳棚聚會協會傳講聖潔復興和帳棚聚會。布倫格爾撰寫許多有關聖潔的書，這些書現在還在出版。

誠如歐蘭治·史考特、卜維廉和卜凱瑟琳相信聖潔的心應該帶來聖潔的生活，聖潔的人應該尋求終結社會的邪惡。這樣的渴望帶領卜氏夫婦進入英國最黑暗的部分，他們創辦救難庇護所和妓女從良之家，並對抗酒精濫用。

當然，不是每個人都對卜氏夫婦和救世軍感到滿意，他們招來不同理由的反對。有些人攻擊他們利用女人講道，其他人嘲笑他們的戶外講道。有些人宣稱他們樂團的音樂太大聲，這些人時常把腐敗的食物丟向他們，有些人會嘗試打斷他們的聚會。雖然面臨這些反對，他們仍然獲得許多的支持者。查爾斯·司布真曾寫道：「五千名警察都不能填補救世軍鎮壓罪惡和脫序的地位」。救世軍以福音的大能轉化整個社群。

在北英國，一名富有的商人法蘭克·克斯利（**Frank Crossley**）和卜氏夫婦逐漸熟悉，他邀請他們到他家主理聚會。為了推廣聖潔的信息，他買下一棟老舊的音樂廳—斯塔爾廳，並在曼徹斯特一個有需要的地區設立宣教。有許多年之久，斯塔爾廳是英國曼徹斯特聖潔信息的中心。

漸漸地，救世軍開始在國際間差派樂團和部隊，今日在一百二十六個國家有超過一萬五千個部隊。

► 卜維廉堅持福音應該為屬靈和物質的需求發聲，有些基督徒傳講屬靈的信息，卻忽略物質的需求；其他基督徒提供物質的需求，卻未能宣告罪中得救的信息。你的教會傳達這兩方面的需要嗎？假設你的教會在一個或另外一個領域失敗，討論你如何能夠在維持這個平衡方面做得更好？

歐洲其他聖潔團體

十九世紀後期和二十世紀初期，其他聖潔團體在英國和全歐洲成長。瑞德·哈里斯（Reader Harris）是法蘭克·克斯利贊助的斯塔爾廳大會的首批出席者之一，哈里斯選擇在現存的教會內服事，而不是開拓他自己的教會。他成立**五旬節禱告聯盟（Pentecostal League of Prayer）**，鼓勵任何宗派的教會會友尋求單純的心，五旬節禱告聯盟最後有一萬三千名成員。

大衛·湯瑪斯（David Thomas）是五旬節禱告聯盟的一份子，他擔心有些透過五旬節禱告聯盟事工完全成聖的人返回母會，卻很快失去他們的熱誠。為了回應這個問題，他成立**國際聖潔宣教（International Holiness Mission）**。他在英國創立二十個宣教組織，其中一名信主的人將信息帶到南非並在那裡展開宣教。

一段時間之後，梅納德·詹姆斯（Maynard James）開始國際聖潔宣教的一項宣教，他經歷完全成聖。詹姆斯和他的各各他聖潔教會（**Calvary Holiness Church**）推展聖潔傳道人的事工，這些傳道人諸如諾曼·葛拉柏（Norman Grubb）、倫納德·拉文希爾（Leonard Ravenhill）和鄧肯·坎貝爾（Duncan Campbell）。他時常和拿撒勒人教會來往，我們很快會討論這個聖潔宗派。詹姆斯也參與**非洲佈道樂團（African Evangelist Band）**，那是宗派內的一個聖潔組織。

伴隨著帕瑪夫婦和卜氏夫婦的講道，第三對在十九世紀末傳講聖潔信息的夫婦是史密斯（Robert Pearsall）和史哈拿（Hannah Whitall Smith），他們的大會成為眾所皆知的**開西運動**。

史氏夫婦是從賓州費城來的一對貴格會夫妻，他們成為美國和英國傑出的聖潔信息傳道人。哈拿在參加循道會婦女禱告會後經歷完全的成聖，當史密斯看見哈拿生命中的改變時，他開始追求與神同在的相同經歷，他在 1867 年的葡萄園帳棚聚會見證完全的成聖。

1874 年史氏夫婦旅行至英國，他在聖潔大會講道。他們在英國貴族和大學當中受到歡迎，他們的教導成為大眾所知的「較高生命運動」或開西運動。

史氏從英國旅行到歐洲大陸，他們在法國、德國和瑞士講道，聖潔信息吸引德國的敬虔主義者並廣為他們接受。史密斯在信義會和改革宗的教會傳講聖潔信息，他看見許多信徒見證單純的心。

史氏的復興延伸出來的德國團體之一稱為 *Gemeinschaftsbewegung* 「團契運動」（the **Fellowship Movement**），這個德國聖潔小組有三個主要的重點：在基督徒當中團契、傳福音和推廣聖潔教義。

史氏從歐洲大陸回來後，他在英國組織布來頓大會。和全國帳棚聚會的風格相似的是，這個大會吸引超過八千人參加。更高的生命運動吸引諸如戴德生、慕迪、霍普金（Evan Hopkins）、查理·庫利（Charles Cullis）和許多其他的講員，史氏夫婦和他們的同工也鼓勵諸如救世軍和五旬節聯盟團體持續宣講聖潔信息。

拿撒勒人教會的創辦

到二十世紀初期，聖潔傳道人在美國循道會的改革失敗顯而易見。為了作出回應，聖潔領袖開始建立循道會以外的宗派。

1895 年 10 月，芬尼·布勞基（Phineas Bresee）和大約一百人在洛杉磯組織拿撒勒人教會。他們相信完全成聖是透過在基督裡的信心得到，他們傳講成聖的基督徒應該遵循基督的典範並向窮人傳道。

在 1907 年，美國五旬節教會協會和拿撒勒人教會納入協會。他們在 1908 年聯合，就是為人所知的拿撒勒人五旬節教會。幾年之後，此宗派拿掉五旬節幾個字，成為現今所知的拿撒勒人教會。今日，拿撒勒人在全世界大約有三萬間教會和超過兩百萬名會友。

二十世紀的衛理宗信息⁴⁹

當衛理宗面對德國自由主義的攻擊時，循道宗在二十世紀初期是一段混亂的時期。雖然英國循道會時常接受現代主義的教導，許多美國循道會尋求恢復歷史上循道宗的生命力。

尋求回到他們聖潔的根本，朝聖聖潔會和拿撒勒人教會從循道會分離。在二十世紀初期，一個新的全國聖潔協會回到傳統循道會強調的復興和基督徒聖潔。

當循道宗跟隨其他主流宗派進入自由主義且衰退，聖潔擁護者組成新的團體以保存早期循理會復興的價值。聖潔教會差派宣教士、設立出版社和期刊，並創辦聖經學院訓練牧師和基督徒同工。

貫穿二十世紀，許多其他聖潔教會持續宣告衛斯理傳講的信息－對神和我們的鄰舍充滿完全的愛，這種單純的心是可能的。他們持續宣告耶穌的呼召「要完全像你的天父一樣完全」，這意味著當我們憑信心尋求神，他將應許我們聖潔。

猶如初期的循道會運動，對文化關聯的渴望和對聖經真理的要求，兩者之間的衝突在今日高升。在美國和國外，循道會必須學習重申重視現今世界需求的歷史信息。所有人需要得救，所有人能夠得救，所有人能夠知道他們得救，所有人最終能夠得救，這個信息現今迫切需要，猶如十八世紀一樣，現今循道會繼續對我們的世界提供在基督裡的盼望信息。

聖潔行動：愛神與愛我們的鄰舍

約翰·衛斯理定義「基督徒的完全」是對神和對鄰舍完全的愛，他理解彼得前書一 15-16 和馬太福音五 8 的標準不是神絕對的完全、天使的完全或亞當墮落前的完全。「完全，像你的天父一樣完全」⁵⁰意味著像神那樣去愛。

這個完全的標準可見於約翰和查爾斯·衛斯理的事工，他們真正愛神，並追求謹慎有紀律的生活反映那樣的愛。他們委身於服事神，他們不斷地旅行傳揚祂的話語。

衛斯理兄弟愛神也愛他們的鄰舍，他們奉獻自己服事那些受傷的人。查爾斯利用無數的夜晚陪伴被判刑的犯人面對絞刑，約翰與導致完全無法脫離貧窮階級的社會弊病對抗。約翰晚期的其中一封信鼓勵威廉·威伯福斯持續為奴隸制度奮戰，衛斯理兄弟相信並實踐聖潔，他們愛神也愛他們的鄰舍。

---

⁴⁹ 改編自威廉·史奈德（William Snider）《二十世紀循道宗論文》（Paper on Twentieth Century Methodism）。

⁵⁰ 馬太福音五 48

非比·帕瑪是另一位聖潔的支持者，她解聖潔意味著愛神且愛你的鄰舍。帕瑪女士熱衷追求謹慎聖潔的生活，她也委身於服事有需求的窮人，例如紐約市的貧民窟和監獄，以及她發現有受苦之人的其他地方。非比·帕瑪相信並操練聖潔；她愛神也愛她的鄰舍。

卜維廉和卜凱瑟琳愛神，他們建立一個紀律良好並追求神的組織，這個組織能夠被稱為「軍隊」。卜氏夫婦也愛他們的鄰舍，他們無法接受一個應許未來的天堂，卻未傳達在這個世界有苦難的福音。他們記得耶穌第一次的公開聲明：

『主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。』⁵¹

► 在最好的情況下，聖潔的人因為對神的愛和對其他人的愛而聞名。當人們想到你的教會時，他們想到的是愛神也愛人的教會嗎？你如何能夠盡力向你的世界傳達這樣的愛呢？

結論：現今的聖潔信息

因為十九世紀的聖潔復興，許多情況已經改變。一些最初支持聖潔教義的組織不復存在，聖潔運動已經承擔本身的問題和分歧。

然而，儘管存在這些困難，宣揚聖潔信息的團體卻比以前更多。雖然有些初期的聖潔團體已經放棄追求聖潔的生活，其他聖潔宗派繼續宣講單純的心和戰勝任意妄為的罪的可能。

對於聖潔的呼召，許多教會內部似乎出現新的覺醒。渴望像耶穌和經歷他內住的能力，渴望尋求以誠實清楚闡明的聖潔教義。衛理循道會創辦人歐蘭治·史考特的信息值得讓我們謹記，聖潔的心應得見於聖潔的生活。

---

⁵¹ 路加福音四 18

第十三課衛理宗歷史主要記事

日期（公元）	事件
約1837年	提摩太·莫瑞創辦《基督徒的完全指南》，後來改為《聖潔指南》
約1837年	非比·帕瑪經歷完全成聖
約1843年	歐蘭治·史考特組織衛理循道會
約1857年	華特和非比·帕瑪旅行到加拿大，傳講並教導聖潔信息，加拿大發生轉變的復興。
約1860年	B.T. 羅伯茲創立循理會
約1865年	卜維廉和卜凱瑟琳創辦救世軍
約1867年	第一次全國聖潔協會帳棚聚會在紐澤西州瓦恩蘭市舉辦
約1868年	第二次全國聖潔協會帳棚聚會吸引約兩萬五千人到賓州曼海姆市，稱為「五旬節」
約1874年	史密斯和他的太太史哈拿旅行至英國，傳講聖潔信息。
約1908年	拿撒勒人教會創立

第十三課衛理宗傳統主要人物

卜維廉（1829-1912）和卜凱瑟琳（1829-1890）：救世軍創辦人，一個致力服事窮人的聖潔組織。

芬尼·布勞基（1838-1915）：協助C.W. 茹斯（C. W. Ruth）和其他人成立拿撒勒人教會

約翰·英斯克佩（1816-1883）：一名循道會傳道人和南北戰爭時期北軍的軍牧，成為聖潔生活全國帳棚聚會第一任會長。這個組織在十九世紀末期協助推動聖潔信息。

提摩太·莫瑞（1775-1845）：創辦《基督徒的完全指南》的循道會牧師。帕瑪夫婦後來買下這份雜誌並改名為《聖潔指南》。

非比·帕瑪（1807-1874）：被視為聖潔運動之母。透過推動聖潔的星期二聚會、《聖潔指南》和她的書籍，她成為具有影響力的人。她推動婦女參與大眾事工，也在卜凱瑟琳和史哈拿的事工具有影響力。

B.T. 羅伯茲（1823-1893）：循理會創辦人。抵制美以美教會的正規俗套，他開創如今仍然存在並傳講聖潔教義的教會。

歐蘭治·史考特（1800-1847）：協助創立衛理循道會，後來成為衛理公會。他對於循道會缺乏強調聖潔和忽略救恩感到驚訝。

史密斯（1822-1898）和史哈拿（1832-1911）：協助在歐洲推動更高的生命運動的信息，這個運動成為眾所熟知的凱西威克運動。哈拿因她的暢銷著作《基督徒快樂生活秘訣》而聞名。

第十三課作業

- （1） 進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（1837年-1908年）。
- （2） 選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：非比·帕瑪、卜維廉或約翰·英斯克佩。生平介紹應包含四部分：

- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
- 事件：他一生中的重要事件。
- 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
- 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第十三課 測驗

1. 列舉導致十九世紀循道會較無強調完全成聖教義的四項因素。
2. 撒拉·蘭克福特和她的妹妹_____帶領星期二聚會推廣聖潔。
3. 衛理循道會創辦人是_____。他受到一個信念啟發而創立教會，那就是聖潔的心應見於聖潔的生活。
4. 循理會相信：
  - _____得自由
  - _____得自由
  - _____隱私得自由
  - 教會_____得自由
  - _____得自由
5. _____是聖潔生活全國帳棚聚會協會的第一任會長。
6. _____是救世軍創辦人，一個委身於傳福音、聖潔信息和服事窮人需要的組織。
7. 史密斯和他的太太史哈拿在英國創立聖潔大會，爾後成為眾人所知的_____
8. 芬尼_____協助組織拿撒勒人教會。

第十四課

改變的時代

二十世紀

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 追溯達爾文主義和德國聖經批判對二十世紀自由主義的衝擊。
- (2) 認清現代神學對於滿足人的最深需求的失敗。
- (3) 瞭解福音派對現代主義的回應。
- (4) 看見自由派和福音派對教會合一所採取的進路差異。
- (5) 瞭解二十世紀全世界教會的成長。

課程內容

遠視的人看遠處的物體比看近處的物體更清楚，遠處的事物清楚，但近處的事物模糊不清。一個遠視的人可以看見遠處樹上的樹葉，比起看他們手中書本的字更清楚。

歷史猶如一個遠視的主題，評論遙遠的過去比最近的過去更容易。一千七百年之後，**313** 年君士坦丁的米蘭詔諭在教會歷史顯然是重大的事件。然而，它在 **315** 年似乎不是那般重要，但只有從遠處我們才能完整地評估事件的重要性。

這造成研究二十世紀教會歷史比研究較早時期更困難，我們不知道二十世紀哪些事件將對教會產生最遠大的影響。一些現今重要的事件，或許從二十三世紀的觀點來看卻不重要。

日期（公元）	事件
約1910年	愛丁堡世界宣教會議
約1934年	威克理夫聖經翻譯 創立於
約1941年	全國福音派協會創立
約1947年	發掘死海古卷
約1949年	葛培里佈道會開始
約1978-1988年	國際聖經無錯謬論協會

隨著時間的過去，我們對教會歷史的看法變得更清楚。舉例而言，**1430** 年的教會歷史或許包含一些事件：

「約翰·威克里夫試圖在英國的教會做一些改變，他將聖經翻譯成英文，所以平信徒可以讀聖經並詮釋聖經。他批評羅馬天主教會空洞的儀式，然而，威克里夫的努力失敗了。他在聖經翻譯完成前就過世，他的著作都被禁止，康士坦斯大公會議也宣佈他是異端。只有一些猶疑不定的傳道人持續教導威克里夫的教義，威克里夫是一個好人，但他沒有完成他的目標。」

1500 年記載的教會歷史對威克里夫會有不同的看法，它呈現威克里夫對威廉·丁道爾的影響：

「約翰·威克里夫是一位啟發人心的教會領袖，他在完成事工前就過世了，但後人諸如羅拉德和威廉·丁道爾持續傳播威克里夫所倡導的理念，他的影響力現今依然存在。」

1900 年記載的教會歷史根據宗教改革的觀點看待威克里夫：

「約翰·威克里夫是「改革的晨星」，雖然他在翻譯作品完成之前就過世，他的影響力帶領威廉·丁道爾完成現代英文版的翻譯。其他改革家如馬丁·路德受到威克里夫的典範所激勵，只有少數人在教會歷史上比約翰·威克里夫產生更大的影響。」

評論歷史需要時間，此課我們將檢視一些教會歷史中看似重要的主題。我或許忽略一些將來會被視為比我已經選擇的更重要的主題，但我選擇的主題呈現一些現代教會的趨勢。

或許總結二十世紀教會歷史的最佳方式是稱它為一個「改變的時代」，神學上而論，現代主義和基要主義都為教會帶來改變。在世俗化和脫離教義的時代，福音派持續在世界的許多地方擁有主要的影響。多數世界地區教會的成長，將基督教的面向從大部分是歐美的教會改變為大部分是東南亞的教會。

自由神學對二十世紀教會的衝擊

在研讀過十九世紀初有關復興和宣教外展的歷史後，學生也許認為教會的未來將不會有黑暗面。不幸的是，十九世紀中期兩個人發動削弱許多信徒信心的攻擊，科學家查爾斯·達爾文（**Charles Darwin**）和聖經學者尤利烏斯·威爾豪森（**Julius Wellhausen**）提出拒絕聖經真理的理論。

達爾文的進化論和威爾豪森的「高等批判」破壞許多人對聖經可靠性的信心，這個現象導致十九世紀後期和二十世紀初期的現代主義。二十世紀教會歷史顯明現代主義的神學和福音主義之間的衝突，此課我們將檢視一些影響二十世紀教會的主要神學趨勢。

自由主義

十九世紀末期，兩個哲學上的發展助長教會的自由主義：

1859年，達爾文的《物種起源》（**On the Origin of the Species**）提出進化論。我們在第十一課看到建基於啟蒙時代的假設，這個理論提出神在生物發展的過程中乃是不必要的觀點。達爾文和其追隨者論證，生命起源於通過數百萬年的物競天擇過程從非生命形式中產生的。此理論否定創世記一-二的創造記述，對接受這個理論的牧師而言，創世記不再是創造的權威記述。

諸如尤利烏斯·威爾豪森（**1844-1918**）的德國「高等批判者」，他提出人的宗教觀點演化成聖經教導的一神論。威爾豪森拒絕摩西是摩西五經的作者，他論證大部分的聖經是由後世的作者所寫，並非聖經中宣

稱的作者。進化論的發展削弱聖經的權威，最終自由派的批判者拒絕聖經記述的神蹟、基督代贖之死的必要、甚至耶穌基督的神性。

接受這些理論的牧師不再將聖經指向是由神啟示、絕對可靠的話語，反而認為留給他們的是由有謬誤的作者創作的一本有謬誤的書。終究，受訓於自由派神學院的牧師在許多教會向平信徒散播這些錯誤的想法。

當達爾文主義和德國高等批判在培訓牧師的神學院散播時，自由派的神學家拋棄聖經真理的重點，提出應付社會需要卻忽視屬靈議題的「社會福音」，社會行動代替福音的屬靈層面。像華特·饒申布士（Walter Rauschenbusch）這樣的人，他教導神的國意味著資本主義的死亡和全世界社會主義的成長。

許多自由派的牧師教導普救論，亦即神是慈愛「所有人類的父」，祂永遠不會將人送到地獄，他們教導人性本善的人道主義。阿道夫·馮·哈納克（Adolph von Harnack）是二十世紀初期主要的自由派神學家，他定義基督教的本質是「神是普世之父、世人皆是手足和靈魂無價」。自由派神學教導，人會持續改進自己直到世界成為一個完美的地方。

在回應的過程中，諸如慕迪的一些保守基督徒避免神學的辯論。慕迪寫到：「世界是一艘毀壞的船，神已經給我救生艇並說『盡你所能的救人』。」他避免所有現代神學的討論，猶如十七世紀一些敬虔派的團體，那些遵循此方式的人決心傳講聖經，避免與自由派神學家有所衝突。

其他保守的基督徒尋求對自由主義提出學術的回應，十九世紀末期，查爾斯·賀智（Charles Hodge）和華菲德（B.B. Warfield）在紐約州的尼加拉市組織會議，討論聖經正統的基礎。從這個會議開始，1910年到1915年間，一系列針對信心的五個「基礎」的文章出版：

1. 聖經的啟示和無誤
2. 耶穌基督的神性
3. 耶穌基督由童貞女所生
4. 耶穌基督代替性的死
5. 基督肉身的復活和以肉身回到地上

這兩個陣營（自由主義和基要主義）之間的衝突持續到二十世紀初期，到1914年，自由派神學在某些方面已經影響每一個主要的新教宗派。

一位主要的自由派牧師哈里·愛默生·福斯迪克（Harry Emerson Fosdick）聲明他的目標：讓這件事成為可能，亦即「一個人成為聰明的現代人和嚴肅的基督徒」⁵²。福斯迪克傳講一篇攻擊基要主義者教導的講道，他堅持聖經有錯，童女生子教義是不必要的，以肉身第二次再來的教義是荒謬的。福斯迪克定義講道是「個人對一群人的諮商」，自由派神學家不再期待福音將罪人的生命轉變成聖人。

猶如初代教會的諾斯底派和後來幾世紀的異端，自由派神學家相信他們必須改變福音，以期能讓福音適應周遭的世界。然而，福音不需要辯護。

---

⁵² 引用 Bruce Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (Nashville, Thomas Nelson, 2008), 頁 394-395。

理查·尼布爾（Richard Niebuhr）指出，自由主義的失敗是傳講「沒有憤怒的神藉著沒有十字架的基督把無罪的人帶入一個沒有審判的國度」。⁵³這完全偏離新約聖經的福音，到1914年，體制的教會頂替復興的需求。

「廉價的恩典是傳講沒有悔改的赦免、沒有教會紀律的洗禮、沒有認罪的聖餐…沒有門徒訓練的恩典、沒有十字架的恩典、沒有耶穌基督的恩典。

貴重的恩典之所以貴重是因為它呼召我們跟隨，它是恩典因為它呼召我們跟隨耶穌基督。

它貴重是因為一個人付上生命的代價，它是恩典因為一個人付出真實唯一的生命。

它貴重是因為能夠定罪，它是恩典因為能夠使罪人稱義。

最重要的是，它貴重是因為神付出祂兒子生命的代價。最重要的是，它是恩典因為神沒有視祂的獨子為無法犧牲的昂貴代價。」

潘霍華

對自由派神學的回應

自由派神學	福音派神學
聖經是人類宗教發展不可靠的記錄，它隨著時間演變。	聖經是神的啟示，是神和祂本性的權威性啟示。
人基本上是善的，他成為罪人只因為他被環境影響。	人的本性就是罪人，每一個人需要透過耶穌基督代贖的死才能得到救贖。
耶穌是一個為其他人提供道德模範的好人。	耶穌基督是神的兒子，他為人的罪死並在復活中戰勝死亡，他是人類救贖的唯一答案。
教會的首要工作是社會公義和社會改革。	教會的首要工作是傳福音和轉化。

新正統神學

正統是「正確的教義」，是忠於聖經的教義。為了回應自由主義的失敗，卡爾·巴特（Karl Barth 1886-1968）、卜仁納（Emil Brunner 1889-1966）和他們的跟隨者提出新正統神學，一個「新的正統」。他們相信他們可以忠於聖經的核心教導，同時接受現代高等批判的教導。

巴特委身於自由神學，直到他成為一名牧師。他很快發現自由神學在他的地方教會不能滿足人們最深的需要，結果他從自由主義的教導回歸正統神學。不像自由派的神學家，巴特認清人的罪性和神的超越。

然而，巴特和他的追隨者持續接受自由派拒絕聖經無誤的見解。新正統神學家論證聖經記載的神蹟是有意教導屬靈真理的「神話」，即使歷史真相並不正確，他們嘗試將歷史事實與屬靈真理分開。

新正統神學家說聖經「包含」神的話，但不是真實的啟示，直到聖靈向個別的讀者說話，新正統神學家將聖靈光照讀者的事工和早期聖靈啟示作者的事工混淆。

⁵³ 引用 Bruce Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (Nashville, Thomas Nelson, 2008), 頁 395.

解放神學

二十世紀末期，激進的神學家否定基督教信仰的許多基本信條。他們堅持神不再與現代世界的需要有所關聯，有些人說：「對現代人而言，神死了。」

影響最大的激進神學是解放神學，解放神學是為了回應窮人和受壓迫者的需要而產生，它在拉丁美洲廣受歡迎。解放神學強調人的努力甚於神的超越，解放神學對人類歷史的解讀是馬克思主義者。猶如早期的自由神學，解放神學依靠人的方法解決人的需要。解放神學容許人試圖藉著人的努力和社會計畫「拯救」自己，甚於藉著相信耶穌基督代贖的死得到救恩。

世俗化

另一個影響十九世紀末期教會的因素是都市的成長，歐洲和美洲的「工業革命」促進工廠和大城市的增長。工會和政府組織取代教區教會在鄉村社區的功能，工人唯一的休假日星期日時常用在娛樂而不是敬拜。一些作家論證工廠是比達爾文更有力的宗教仇敵，物質主義把更多人驅離敬拜，而非科學。

二十世紀之前，西方世界許多地方接受世俗的觀點，他們想當然地認為基督教與現代世界脫節。許多人從未問過：「基督教的宣稱是真實的嗎？」他們單單忽視宗教，猶如宗教是與日常生活脫節。我們稱這種心態是社會的世俗化。

啟蒙運動攻擊基督教信仰的知識基礎，世俗化攻擊它的社會基礎。啟蒙運動影響知識份子，世俗化影響勞工階級。啟蒙運動影響少數，世俗化影響多數，西方大多數人開始過著基督教好似無關緊要的生活。自從君士坦丁歸信，基督教成為歐洲文化的主流影響。二十世紀基督教不再是歐洲生活的中心，現今歐洲被稱為「後基督教的」歐洲。

► 所有列在此部分的議題（自由主義、新正統神學、解放神學和世俗主義），哪些在你的文化中擁有最大的影響呢？這些議題影響你社會裡的教會嗎？如果是，那麼以一個福音派領袖的立場，你要如何回應呢？

二十世紀福音派運動

二十世紀初期，許多人相信福音派的基督教會消失。在現代主義的神學家和美洲人文主義想法的散佈之間是日益世俗化的歐洲，正統基督教的日子似乎已成過去。

然而，二十世紀的前半段顯示自由派神學的弱點。一千萬人死於第一次世界大戰，以及1920年代全世界的經濟蕭條，這兩件事粉碎自由主義的假設。整個戰爭顯明人基本上不是良善，世界不是「在地的天堂」。到1930年，主流的自由主義邁向衰微。

1947年死海古卷的發現說明聖經的可信，與此相反的是，自由派的批評者宣稱我們現代的聖經是不可信的，死海古卷顯示希伯來文聖經的現代抄本幾乎與古代抄本一樣，神為祂的子民保存祂的話。

今日，現代主義的神學家已經被否決。世界上成長最快速的教會是福音派教會，福音派之間有所不同，但他們秉持某些共同的原則：聖經的權威、正統的基督教教義和個人委身於耶穌基督的必要。

基要主義

1920年代，自由派人士和基要主義者之間的衝突造成美國主流宗派內的分裂。在這些年間，基要主義者的教導蓬勃發展，涵蓋的內容遠超過尼加拉瓜聖經大會的教義。。除了稍早的課程中確認的五個基礎，後期的基要主義者時常把其它的事項指認為中心議題。這些包含時代論的前千禧年主義者對啟示錄的詮釋、唯一適當詮釋創世記一-二的年輕地球創造論，以及影響教會和社會關係的文化議題。

不幸的是，基要主義者有時為人所知的是與基督徒之間的爭鬥，而不是他們與世界的需要接觸。許多基督徒相信基要主義者在三個方面失敗：他們強調教義的爭鬥多於強調贏得靈魂，他們沒有傳達福音的社會層面，他們避免和現代主義的挑戰進行知識的接觸。然而這些批評不適用於每一個基要主義者，它們顯出保守的基督徒當中日漸增加的分裂。

福音派的復興為了回應上一個部分所列出的關切議題，福音派在1940年代開始尋找尊重聖經權威的方式，積極參與在現今的社會中，此轉變讓福音派進入了復興時期，敬重聖經，著力於對外宣揚福音，這為福音派自古以來的傳教精神。1941年，一群保守的福音派人士在慕迪聖經學院會面，組織**全國福音派協會**。這個組織是計畫回應自由派的全國教會會議，全國教會會議透過下列途徑追求外展事工：

- 全國宗教廣播協會發展電台廣播和電視節目。
- 神職人員委員會支持向軍方外展。
- 世界救濟委員會對遭受災難的地區提供緊急人道支援。
- 宣教交流鼓勵宣教組織之間的合作。

「福音派的任務主要是傳福音，藉著神超自然的恩典讓人重生得救，讓人們認知神的救贖，無論是個人或人際關係上所遇問題的最佳解答。」

卡爾·亨利

對世界上大部分地方而言，**葛培理（Billy Graham）**是福音外展的代表人物。他的福音運動觸及全世界。葛培理的同事**卡爾·亨利（Carl F.H. Henry）**試圖透過一份新雜誌《今日基督教》（**Christianity Today**）與現代世界溝通基督教的歷史性信息。

二十世紀的福音派尋求聖經與現代世界的屬靈、道德和社會需求產生關連，就如志工社會帶領十九世紀的社會改革和宣教外展，**跨教會組織**帶領二十世紀末期的福音外展。伴隨著葛培理的運動和其他佈道家，聚焦於特定外展型態的團體被建立：

- 白立德（**Bill Bright**）創辦**學園傳道會**觸及大學的學生。
- 青年歸主協會針對中學年齡的學生。
- 卓道森（**Dawson Trotman**）創立**導航會**向第二次世界大戰的航海員傳福音。
- 國際基甸會分送聖經到學校、監獄和旅館。
- 諸如世界展望會和撒馬利亞救援會的團體透過社會行動傳福音。

現代主義者和福音派人士之間主要的異議是聖經無誤，在 1978年，兩百名福音派領袖聚集在伊利諾州的芝加哥市並組成「國際「《聖經》無誤」協會」。他們起草「芝加哥聖經無誤宣言」傳達聖經的教義。芝加哥宣言：

- 解釋聖經無誤的教義對基督徒為何重要。
- 申明聖經是個人良心、傳統或教會教導最終的權威。
- 聲明神透過人類的作者工作，但沒有凌駕於他們的個性。
- 顯示唯有原始的手稿（不是後來的抄本）沒有錯誤，然而芝加哥宣言也確認即使沒有原稿，教義或基督教信仰的要素仍然不受影響。
- 否認聖經本身是矛盾的。
- 提供適切詮釋聖經的指導原則。
- 警告教會和個別的信徒，拒絕聖經無誤會產生危險。

芝加哥聖經無誤宣言幫助牧師和教師瞭解聖經詮釋的重要原則，並為捍衛聖經無誤提供指引。⁵⁴

你不可不知的偉大基督徒魯益師（C.S. Lewis 1898-1963）

魯益師證明福音轉化的力量，魯益師出生於愛爾蘭的基督教家庭。他的曾祖父是循道會的傳道人，他的祖父是福音派的聖公會信徒。然而，魯益師在年輕時就放棄基督教的信仰。猶如其他許多人，魯益師為了難以調和的問題感到掙扎，這個問題就是有一位慈愛的神，而這個世界存在痛苦和苦難。當他年僅九歲的時候，他的母親死於癌症。魯益師決定如果神存在，祂是一個殘酷的神。三年之內，魯益師已經宣稱他是一名無神論者。

魯益師成為牛津大學一名聰明的文學系學生，畢業之後他獲選進入莫德林學院擔任研究員，並成為牛津大學最受歡迎的講師之一。

當魯益師繼續研究英國文學時，他了解諸如約翰·米爾頓（John Milton）、赫伯特·史賓賽（Herbert Spenser）、喬治·麥克唐納（George MacDonald）和柴斯特頓（G.K. Chesterton）等基督徒作家，他們擁有他在其他文學作品看不到的深度。除此之外，魯益師在莫德林學院兩個最好的英國教職員朋友雨果·戴森（Hugo Dyson）和J. R. R. 托爾金（J.R.R. Tolkien）都是基督徒。透過與這兩個人的討論和他本身的閱讀，魯益師被迫承認無神論知識分子的空虛。1929年，魯益師承認神存在的事實，並成為「全英國最不情願的歸信」。此時魯益師承認有神論的真理（「神是神」），但他尚未成為一名基督徒。

兩年之後，魯益師降服於基督。這次魯益師的內心有了真實的改變，不僅是心理上同意神的存在。魯益師不再是一名「不情願的歸信者」，現在他是「意外的喜樂」。

魯益師信主之後，他傾注全力於他的信仰。如所預期，魯益師為了公開承認基督教的信仰付出代價。雖然他是大學最受歡迎的講師之一，也是備受尊敬的文學作品的作者，牛津大學從未提供魯益師正式的教授身分，這多半是因為不信主的同事反對。

魯益師成為二十世紀最有影響力的基督徒作家之一，他撰寫二十五本書傳達基督教信仰的許多層面。在世俗主義成長的時代，魯益師是極富恩賜的基督教信仰的辯護者。雖然魯益師是一名聰明的學者，他有能力向一般聽眾說話，成效如同向牛津學者演講。二次世界大戰期間，魯益師為廣大的非學術聽眾錄製一系列

⁵⁴ 芝加哥聖經無誤聲明可於網路取得：<http://www.alliancenet.org/the-chicago-statement-on-biblical-inerrancy>

電台廣播，他在廣播中解釋基督教的信仰，這些廣播成為二十世紀最有影響力的其中一本書《反璞歸真》（*Mere Christianity*）的基礎。

魯益師也為兒童寫書，在第一版出版六十年之後，七冊《納尼亞傳奇》（*Chronicles of Narnia*）依然是世界上最受兒童喜愛的一些文學作品。這些童書講述一個救贖主的故事（描繪成偉大的獅子阿斯蘭），他獻出生命拯救被邪惡勢力綑綁的世界。透過一個美麗的寓言，魯益師為兒童呈現救贖的力量。

魯益師的寫作聚焦於基督教的基要真理，在自由派人士想要拋棄核心教義，使基督教對知識份子具有吸引力的時期，魯益師藉著表明基督教的正統可以進行知識上的辯護，他樹立護教的基礎。《反璞歸真》表明奠基於正統，而非拋棄聖經真理的大公主義。

最後，魯益師是另一個榜樣，他示範在我們與周遭世界的關係中如何傳達真實的基督教信仰。因為他的著作，魯益師變得富有。然而，他拒絕改變簡單的生活方式，他反倒將書籍的版稅奉獻給慈善機構。他資助許多貧窮的家庭、提供孤兒教育並捐贈金錢給數十個慈善機構和教會組織，這位前無神論者因著福音的大能真正被改變。

二十世紀福音派運動（繼續）

五旬節運動的崛起

二十世紀福音派更新最具爭議性的層面之一是五旬節運動的崛起，這個運動始於1906年在洛杉磯的亞蘇撒街復興。五旬節教派聲稱有能力以「未知的方言」說話，來自世界各地的基督徒拜訪亞蘇撒街。

五旬節運動訴諸廣大的社會和財經階級，五旬節運動以解救的信息吸引窮人和較低社會階層的人，它也訴諸所有經濟階級中被屬靈能力的信息所吸引的人。

神召會、基督上帝教會和五旬節聖潔教會只是一些從此運動崛起的宗派，另外，五旬節或「靈恩的」團體在諸如信義會和長老會的宗派內發展。

二十世紀末期，五旬節教會在非洲和亞洲是成長最快速的教會。根據《全球基督教地圖集》（*Atlas of Global Christianity*），不下於六億一千四百萬的人是現今五旬節運動的一份子。⁵⁵ 這樣的成長奠基於大力強調傳福音，以及強調見證聖靈能力轉化生命的信息。

二十世紀的普世運動

在宗教改革之前，當「基督徒」意味著不是屬於羅馬天主教就是東正教。在十六世紀，當「新教徒」意味著屬於信義會、改革宗、重浸派或聖公會。隨著遵循奧格斯堡和約（*Peace of Augsburg*）和約與威斯敏斯特會議（*Westminster Assembly*）而崛起的宗派，基督教會分成不斷增加的團體。⁵⁶

---

⁵⁵ 當許多美國基督徒把五旬節運動主要跟說未知的方言連結時，這在其他國家卻不是主要的辨識方法。在一份奈及利亞五旬節教派的研究中，喬斯大學的丹尼·麥凱恩（*Danny McCain*）博士發現在奈及利亞沒有五旬節教派宣稱講方言。

⁵⁶ 如果你已經忘記這些名詞，複習第十課「三十年戰爭和宗派的崛起」這個部分。

到二十世紀初期，單是美國就有超過兩百個新教宗派。為了回應這個情形，一系列的普世運動試圖重新連結基督徒。普世的努力有兩個主要的途徑：自由派和福音派。

自由派的普世運動

1846年開始，福音派聯盟試圖結合歐洲的教會。創立於1908年的美國教會聯邦會議結合三十一個美國宗派，大部分是自由派，教會聯邦會議後來美國基督教會全國委員會。

最大的普世組織世界基督教協進會源自1910年愛丁堡世界宣教會議，這個會議召開之後，四位基督教領袖美國約翰·穆德(John R. Mott)、加拿大布倫特(Charles H. Brent)、瑞典納坦·瑟德布盧姆(Nathan Söderblom)和荷蘭威瑟·霍夫特(Willem A. Visser't Hooft)組織世界信仰會議。此會議在1927年首次開會，產生1948年世界基督教協進會的雛型。

第一屆世界基督教協進會包括來自四十四個國家的一百四十七個宗派，現今有來自一百一十個國家的三百四十五個會員宗派。

不幸的是，世界基督教協進會一開始就受到自由神學極大的影響。世界基督教協進會對社會、經濟和政治因素更有興趣，甚於聖經的正統。例如在1973年的世界基督教協進會大會，「救恩」被定義為「社會的人性化，為了將人從壓迫中釋放並在地球上創造一個新的社會。」1975年的大會支持「非軍事的游擊革命和解放神學。」⁵⁷

福音派的合一

福音派同意自由派的看法，亦即基督徒應該尋求合一。然而，福音派認清真實的聖經的合一必須以聖經權威為基礎。1940年代，全國福音派協會致力於使信守聖經權威的信徒能夠合一。

對福音派而言，教會合一最大的原動力是向世界傳福音。葛培里和路易斯·帕羅(Luis Palau)的大規模運動延續慕迪福音派的策略。當教會合作組織一個運動，他們時常對彼此更加尊重。

在個別福音派的努力之外，一系列針對傳福音的大會將許多不同宗派背景的基督徒聚集。1966年世界福音大會在柏林召開，吸引來自一百多個國家的一千兩百位與會者。

1974年洛桑世界福音大會吸引來自150個國家的兩千五百位與會者，大會由美國佈道家葛培裡和英國聖公會牧師約翰·斯托得(John R.W. Stott)帶領，與會者簽署「洛桑信約」，確認「教會在真理中可見的合一是神的旨意」。公約聲明教會合一的兩個目的：

1. 在神學方面，教會的合一反映三位一體的合一。教會的合一是神透過聖靈賜下的禮物，藉著基督的十字架使之成為可能。
2. 在實踐方面，教會的合一可有效地向世界傳福音。⁵⁸

---

⁵⁷ 節錄Earle E. Cairns, *Christianity Through the Centuries*, 3rd ed. (Michigan: Zondervan, 1996), 頁476。

⁵⁸ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 449.

不似普世教會協會，洛桑大會堅持教義對於向世界傳福音的任務是必要的。大會肯定了神的啟示、聖經無誤和唯倚靠耶穌才能得救，大會確認福音包含社會公義和佈道。

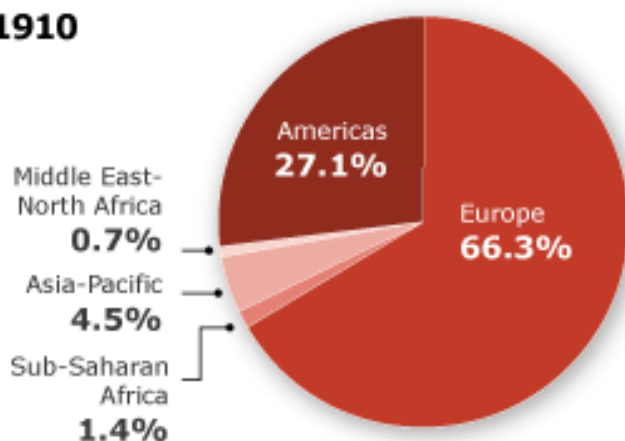
1986年，在阿姆斯特丹隨後召開的大會吸引八千兩百名佈道者，他們大部分來自主流世界，大會再次同意向世界傳福音和教義的完整對教會的合一乃是至關重要。

全世界教會的成長

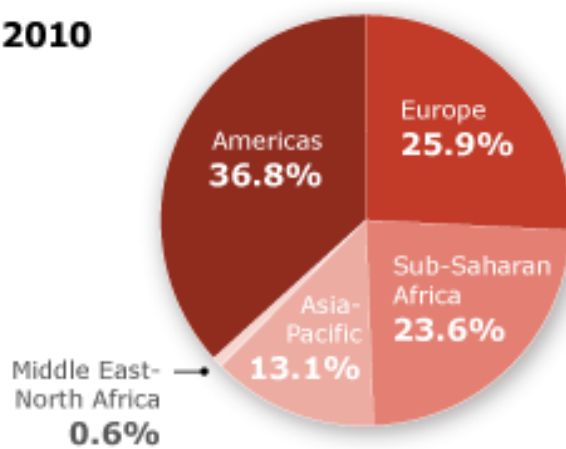
1910年在愛丁堡舉行國際宣教會議時，全世界有兩億名新教徒。一百年之後，全世界約有八億名新教徒，其中大約三億人屬於福音派。⁵⁹

Regional Distribution of Christians

1910

2010

Figures for 1910 are from a Pew Forum analysis of data from the Center for the Study of Global Christianity. Percentages may not add to 100 due to rounding.

Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life • *Global Christianity*, December 2011

今日，超過五萬名來自非洲、亞洲、拉丁美洲的宣教士在其他國家服事，韓國和中國的教會正差派數千名宣教士到其他國家。中國的「傳回耶路撒冷」運動委身於將福音傳給在中亞和北非的穆斯林，家庭教會領袖已經呼召十萬名宣教士從中國出發，預估其中一萬名將會成為殉道者。到2025年，從中國來的外籍宣教士或許比從世界其他國家來的更多。

在此期間，歷史上的基督教國度中心歐洲已經成為宣教禾場。不到百分之十的英國公民在週間參加教會聚會，超過百分之五十的人從未參加教會聚會。在丹麥和瑞士，二十個人當中不到一人參加教會聚會。二十一世紀的基督教真正是「世界信仰」，而不是「白人的宗教」。

⁵⁹ 此課數據引自 *World Christian Database* (2008 version) and Earle E. Cairns, *Christianity through the Centuries* (1996). In countries such as China, estimates vary widely. The information on the Chinese missionary movement comes from Timothy C. Tennent, *Theology in the Context of World Christianity*, (Zondervan, 2007).

下列圖表顯示從1900年至 2005年全球基督教的變化，2005年列在前十個國家的名單中有六個國家在1900年並沒有列入。五個新進國家是在亞洲和非洲，1900年非洲有一千萬名基督徒，現在則有將近五億名認信的基督徒，估計非洲每天有五間新教會被開拓。學者預估到2050年，前十個基督教國家中有八個會是在亞洲和非洲。

1900年最多基督徒	2005年最多基督徒	2050年最多基督徒 (預計)
美國	美國	美國
蘇俄	巴西	中國
德國	中國	巴西
法國	墨西哥	剛果－扎伊爾
英國	蘇俄	印度
義大利	菲律賓	墨西哥
烏克蘭	印度	奈及利亞
波蘭	德國	菲律賓
西班牙	奈及利亞	衣索匹亞
巴西	剛果－扎伊爾	烏干達

全世界福音派教會成長的重要因素包含：

對聖經權威的委身

1. 二十世紀期間主流教會失去高比率的會友，1925年到1985年之間，來自主流宗派的宣教士人數從一萬一千減少至三千。對照之下，1953年到1985年之間，福音派宣教士的人數從一萬增加三倍到三萬五千多。自由派的宗派所做的研究發現一個如下的模式：牧師教導聖經不是神啟示的話語、聖經記載的神蹟是神話，在基督裡的信心是通往救恩的許多道路之一。
2. 信與不信之間的界線消失，教會成為不過是一個社會機構。
3. 人們不願意奉獻他們的生命給專注於神話的社會組織，教會數量縮減，對傳福音和宣教的委身減少。⁶⁰

⁶⁰ *Vanishing Boundaries*. Cited in Timothy Paul Jones, *Christian History Made Easy* (CA: Rose Publishing, 2009), 167.

Downward Progression of Liberal Denominations	
	1. 否定啟示
	2. 教會成為一個社會機構
	3.. 對傳福音和宣教的委身減少

同時期自由派的宗派減少，保守的宗派顯著地成長。以下列出**1965**年到**1985**年之間許多實例中的三個：

- 神召會增加兩倍，
- 拿撒勒人教會增加近乎百分之五十，
- 美南浸信會成長近乎百分之四十。

當聖經被傳講並應用在信徒的生活時，教會就成長。當聖經的權威被否定、當牧師無法傳講聖經的講道，當平信徒活在肆意悖逆聖經的原則時，教會就受苦。

為世界翻譯福音：威克理夫聖經翻譯

推廣聖經的權威是好事，但沒有他們的母語聖經的人該如何。**1917**年，一名稱為金綸·湯遜的宣教士旅行至瓜地馬拉傳道。他將西班牙文的聖經帶給當地人，但他發現村落的人不會讀西班牙文。他們講喀克其奎語，一種沒有聖經的語言。

1934年，湯遜開辦一間訓練人翻譯聖經的學校。後來他在**1942**年成立威克理夫聖經翻譯，目的是提供全球每種語言的聖經翻譯。

從**2013**年開始，整本聖經已經翻譯成超過五百種語言，新約聖經已經翻譯成超過一千八百種語言，聖經中至少有一卷書超過兩千八百種語言可供使用。以白話的語言讀聖經，這個可行性幫助全世界的當地教會成長。

然而，還有很多需要做的事。大約一千九百種語言仍然沒有聖經翻譯，依然有數百萬人等待用他們的母語傳講神的話。引用福音派領袖卡爾·亨利的話：「只有當福音及時臨到，它才是好消息。」你可以做什麼事才能將神的話帶到新的人群中呢？

全世界教會的成長（繼續）

委身於當地的領導

委身於當地教會的領導不是新事，在使徒行傳中，保羅開拓自給、自治和自我宣揚的教會。十九世紀時，亨利·魏恩支持指派撒姆爾·克勞瑟為非洲聖公會主教，威廉·克里 (William Carey) 尋求在印度發展當地的教會。

中國教會已經是二十世紀當地教會領導的典範，當外國宣教士因為1950年毛澤東的思想改革被迫離開中國時，中國大約有五十萬已受洗的新教徒。到1996年，人數至少成長到三千三百萬，許多預估顯示今日中國基督徒的人數將近一億。

「這個過去的星期天，在中國參加教會聚會的基督教信徒可能比全部所謂的『基督教歐洲』更多。然而在1970年，全中國沒有合法運作的教會。」
馬克·諾爾（Mark Noll）

另一個當地領導和成長的例子出現在東非，1937年宣教士因墨索里尼的入侵被迫離開衣索匹亞的瓦拉族。當他們離開時，部落中有四十八名信徒；1945年當宣教士回去時，他們發現有超過一萬名的信徒。

復興的熱誠

綜觀整個教會歷史，復興的時期對教會的成長乃是必要。列於第八課二十世紀初期的復興，奠立韓國和中國教會成長的基礎。

1935年在烏干達、肯亞和坦尚尼亞的復興將數千名的新信徒帶進福音派教會，印尼的帝汶島在六十年代中期的復興顯示教會從十萬名會友到超過三十萬人的三倍成長。非洲教會的學生估計，在二十世紀期間有百分之四十的非洲人從傳統宗教轉移到基督教。⁶¹

結論：今日教會的挑戰

在許多方面，當地教會的成長已是二十世紀基督教的大成就之一。然而，成長帶來新挑戰。面對今日全球教會的挑戰包括：

神學上的誠信

在二十一世紀就如在第一世紀，假教師威脅福音的真理。彼得警告：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。將有許多隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗。」⁶²彼得的警告今日仍然有效，在快速成長的時期，教會絕對不能拋棄聖經的真理。現今全球教會需要牧者的訓練，以便發展具備聖經基礎、倫理誠信和領導能力的教會領袖。

教會和世界之間的關係

當地教會的崛起引發類似初代教會所面對的那些新挑戰，初代教會問：「外邦文化的哪些部分是道德上中立的呢？哪些部分對福音是有敵意的呢？」當福音被處境化，每一間教會必須重新面對這個問題。一個國家的文化慣例、習俗、節日、藝術和音樂產物，那些部分是道德中立的呢？與宗教信仰有關的哪些方面是反對基督教信仰的呢？

► 什麼神學議題威脅你社區教會的誠信呢？什麼處境化議題對你文化的信徒形成挑戰呢？

⁶¹ Peter Jenkins, *The Great and Holy War* (NY: Harper, 2014), 317.

⁶² 彼得後書二 1-2

教會歷史大事記

日期（公元）	事件
約1910年	愛丁堡世界宣教會議鼓勵向世界傳福音。
約1934年	威克理夫聖經翻譯的創辦是為了提供所有語言的聖經。
約1941年	全國福音派協會尋求在基督教信仰的本質合一。
約1947年	死海古卷的發現為聖經提供可信的支持。
約1949年	葛培理開始他的全世界傳福音運動。
約1978-1988年	國際聖經無誤會議聲明福音派的聖經教義。

教會歷史中主要人物

巴特·卡爾（1886-1968）：新正統神學家。他否定德國自由派神學，但接受許多聖經高等批判的原則。

葛培理（1918-2018）：二十世紀最廣為人知的福音派佈道家。

魯益師（1898-1963）：二十世紀主要的護教家。他從一名無神論者改信成為福音的發言者。

金綸·湯遜（1896-1982）：威克理夫聖經翻譯創辦人。

作業

- （1）進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（二十世紀）。
- （2）撰寫一份 1至2頁的短文，回應本課所列舉的其中一個挑戰。你可以提出像自由主義的神學議題，或是像當地領袖的需要的實際議題。你的短文需要包含下列兩個部分：
  - 為什麼這個議題對你的教會重要呢？
  - 在你的教會提出問題的一些想法。**第十四課**

第十四課 測驗

1. 達爾文的_____提倡生物進化的理論。
2. 達爾文之外，德國_____對教會的自由主義有所貢獻。
3. _____是對抱持某些正統觀點的自由主義的回應，但沒有教導聖經無誤。
4. _____的哲學導致人們假設基督教在現代世界沒有真正的重要性。
5. 因為基督教的影響力下降，二十一世紀的歐洲時常被稱為_____。
6. _____創辦於1941年，為了因應自由派的全國教會會議。
7. _____總結福音派啟示和無誤的教義。
8. 二十世紀期間在非洲和亞洲成長最快速的教會是_____（哪種教義）。
9. 魯益師的著作_____，為非學術的聽眾總結基督教信仰的教導。
10. 1974年_____向世界傳福音聲明為了教會合一的神學和實際目的。
11. 列舉全球福音派教會成長的四項重要因素中的兩項。
12. _____已經帶領將部分聖經翻譯成超過兩千八百種語言。

第十五課

教會歷史的教訓

本課目標

本課結束前，學生應能：

- (1) 認識教會歷史的重要教訓
- (2) 在你現今的事工中運用教會歷史的教訓

課程內容

在希伯來文聖經中，「歷史書」被稱作「先前（早期）的先知」，這個名稱顯示聖經歷史的意義。先知的工作就是將信息帶給神的子民，歷史書具有先知性的目的：將神的信息帶給神的子民。

有時候信息是以要效法的正面範例形式出現，例如，大衛是合神心意的人，當所有以色列人都懼怕歌利亞時，大衛靠著「萬軍之耶和華的名」⁶³對抗非利士人，大衛對神的信實可以作為我們現今的模範。

有時候信息是以要避免的負面範例形式出現，例如，儘管大衛非常成功，他得罪拔示巴與烏利亞。大衛的餘生反映那次犯罪的後果，大衛犯罪的例子可作為後世的人的警惕。

另一個歷史教訓的例子可以在新約猶大書找到，猶大警戒要防範「不敬虔的人，將我們神的恩變作放縱情慾的機會，並且不認獨一的主宰—主耶穌基督」（猶大書一 4），猶大將這些人和其他聖經歷史的人物作比較，將他們的行為和不道德的所多和瑪和蛾摩拉作比較（一7），這些罪惡滿盈的城市「遭受永火的刑罰作為鑑戒」。所多和瑪和蛾摩拉遭受的刑罰對於那些活得像假教師的人是個警惕，猶大（一 11）稍後指出其他警戒叛逆和不順服的歷史事件，諸如該隱的獻祭、巴蘭的愚昧以及可拉黨的背叛。

為什麼猶大要納入歷史教訓呢？因為該隱、巴蘭和可拉的人生可作為猶大當代人的警戒，透過學習歷史的教訓，我們可以避免重蹈覆轍，本課將複習一些從研讀教會歷史可以獲得的教訓。

第一課：神在人類的歷史中行使祂的旨意

基督的敵人許多次嘗試摧毀教會，但教會歷史告訴世人神的能力遠勝過任何仇敵。即使有這些教會的仇敵，神仍在人類的歷史行使祂的旨意。

研讀聖經歷史時，我們看見神的主權，儘管在法老與尼布賈尼撒王的反對下，祂仍然成就祂的旨意。神使用塞魯士王讓猶太人回到耶路撒冷，祂使用該撒·亞古士督讓約瑟和馬利亞回到伯利恆，聖經歷史告訴世人神至高的主權。

---

⁶³ 撒母耳記上十七45。

同樣地，研讀教會歷史時，我們看見神至高的主權。第四世紀初時，戴克里先（Diocletian）試圖殺害基督徒領袖以毀滅教會，但在二十年內，基督教成為羅馬帝國的國教。第七世紀時，穆斯林試圖把基督教逐出非洲，但今天我們看到穆斯林信徒中有大批的人回轉接受福音，自 1990 年起，悔改信主的穆斯林人數比前十四個世紀加總起來的人數還多。在 15 世紀，羅馬天主教會嘗試殺害新教改革的領袖以摧毀宗教改革，但新教的復興反倒傳遍全世界。

在二十世紀，儘管有毛澤東的反對，神依舊動工讓福音傳遍中國。1966 年南華早報的頭條新聞報導：「上海基督教走到盡頭」，新聞內容說：「上海基督教歷史的最後一頁寫於8月24日」。

這個頭版報導經過五十年後，現今上海有數十間教會，超過十萬名基督徒，教會歷史告訴世人神擁有至高的主權。

身為二十一世紀的基督徒，我們能夠信靠神的主權及信實。面對社會的壓力時，我們可以知道，對第二世紀面對排斥和迫害的基督徒顯出信實的神，同樣會在現今對我們顯出信實。神在人類的歷史行使祂的旨意，這給予我們面對未來的信心。

第二課：神透過人作工

雖然擁有主權的神不需要人就能完成祂的旨意，祂恩慈地選擇透過人類器皿作工。研讀聖經歷史時，我們看見神透過像亞伯拉罕那樣信實的人作工，祂透過像雅各那樣有瑕疵的人作工。祂透過使徒保羅的聰明心思作工，祂透過西門彼得的口直心快作工。

研讀教會歷史時，我們看見這個不變的原則，神透過許多不同性格、能力以及社會階層的人作工。在宗教改革時期，神透過直言不諱的修士馬丁·路德及古典文學的學者伊拉斯謨作工。在循道會信仰復興時期，神透過在牛津受訓的學者約翰·衛斯理和沒有受教育的牧師法蘭西斯·亞斯理作工。

研讀教會歷史時，我們看見神透過禱告的人作工。在第十二課，我們看見十九世紀的大復興和宣教運動。看到神如何透過諸如卜威廉、威廉·克里和薩姆爾·阿賈伊·克勞瑟完成祂的旨意，這是振奮人心的事。然而我們絕對不能忘記，在1727年由一

上主是我堅固保障，莊嚴雄峻永堅強；上主使我安穩前航，

助我乘風破駭浪。惡魔盤踞世上，仍謀興風作浪，猖狂狡猾異常，猙獰殘暴非常，陰險絕世惡無雙。

我若但憑自己力量，自知斷難相對抗，幸有一人挺身先登，

率領著我往前方。如問此人為誰？乃是基督我王，統管宇宙萬方，自古萬民共仰，定能將群魔掃蕩！

群魔雖然環繞我身，向我盡量施欺凌，我不懼怕，因神有旨，真理必使我得勝。幽暗之君雖猛，不足令我心驚，他怒，我能容忍，日後勝負必分，主言必使他敗奔。

詩歌：堅固保障

馬丁·路德著

讓你的心為欠缺的世界破碎
餓飽飢餓的口，療癒流血的傷口
遞出一杯水，遞出一條麵包
成為祂的雙手，替祂服務眾人

願意關懷的人有何等的福氣與榮幸
讓四處可見的貧苦人們成為你的挑戰
在人類有需要的地方，填滿那空虛的地方
成為上主賜下恩典的器皿

讓你的心柔軟，你的願景清晰
以神的眼光看眾人，近處遠處都要服事祂
讓你的心因弟兄情誼之痛而破碎
分享你富足的資源，不停地給予再給予
宣教詩歌

布萊恩·里西（Bryan Jeffrey Leech）著

群安靜的摩拉維亞兄弟會信徒所開始的一百年禱告會。雖然我們不知道這些參加禱告會的信徒名字，卻可以在這個世紀傳播的復興中看到他們禱告的果子。

1906年，一群到韓國的宣教士聽到有關威爾斯和印度的復興，二十名宣教士開始每天為復興禱告。1907年初，在平壤某教會的週間禱告會，神開始動工。其中一間教會的長老站起來承認自己隱而未現的罪，他的認罪替神的聖靈開路。直到清晨兩點，數十個人都認罪並尋求寬恕。接下來兩個月，在平壤有超過兩千人歸向基督。接下來三年，整個韓國有超過八萬人信主得救，神回應禱告而有所行動。

研讀教會歷史時，我們看見神透過對宣教有熱忱的人作工。在第十三課，我們讀到卜威廉對於失喪靈魂的異象，「靈魂！靈魂！靈魂！我的心渴慕靈魂」。這樣的熱忱可見於神使用來轉變教會歷史的男女身上，神透過有心愛人如神那樣的人作工，從使徒多馬在第一世紀到印度，到二十世紀奉獻一生於聖經翻譯的金綸·湯遜，神透過有熱忱贏得失喪之人的男女作工。

研讀教會歷史時，我們看見神透過完全降服於祂旨意的人作工。19世紀最偉大的佈道家之一就是慕迪，慕迪的教育程度不高，但他委身於神。有一天他的朋友亨利·瓦里（Henry Varley）說：「這個世界必須看到一個完全分別為聖歸給神的人，神能夠和他、為他、透過他以及在他身上成就什麼事。」慕迪開始思考瓦里的這些話，神的要求不是教育、財富或是才幹，祂要求「完全分別為聖歸給祂的人」。慕迪決心成為那些人其中一個，他成為歷史上最偉大的佈道家之一。他開辦一間聖經學院、基督教出版社，在他過世一百多年後，聖經學院和出版社仍舊在營運，神透過完全降服於祂旨意的人作工。

你不可不知的偉大基督徒平凡的基督徒：弗蘭克·克勞斯理（Frank Crossley）

克勞斯理（1839-1897）是英國曼徹斯特的生意人，他讓世人看到神如何使用完全降服於祂的平凡人。在聽到救世軍一位少女的見證後，克勞斯理見證完全成聖的經歷。不久以後，克勞斯理接觸卜威廉將軍，希望成為救世軍的傳道人。卜氏回覆他說：「神讓你成為生意人，為神國運用你的生意」。克勞斯理接受這個建議，他用兩個方式服事神的國度。

第一個方式，克勞斯理用他的財富支持福音事工。他一生共捐出一千五百萬英鎊給救世軍，他的生意提供機會支持福音的傳播。

第二個方式，更重要的是，克勞斯理在每天的生意經營中遵循基督徒的原則。他把工廠遷到曼徹斯特最貧窮的區域，提供工作給那些有需要的人。後來他賣掉在鄉村的房子，以便與住在工業城市的人一起生活。他買下一棟老舊的音樂廳，就是星辰廳，然後把它改造成宣教據點。

即使在克勞斯理過世後，星辰廳持續做為聖經學院、基督教出版社，以及救世軍聖潔大會的場地。克勞斯理從未當過牧師，從未成為海外的宣教士，他只是個基督徒，但那就已足夠。他活出保羅的呼籲，就是「使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀」⁶⁴。數千人的生命透過克勞斯理的生平被福音感動，兩萬人參加這位「平凡基督徒」的葬禮。

---

⁶⁴腓立比書二15。

第三課：神透過祂的教會作工

教會歷史映照出許多過往黑暗的歲月，甚至有整整數個世紀，體制的教會看不到什麼屬靈生命的記號，然而神持續透過教會完成祂的旨意。

研讀教會歷史時，我們看見神旨意中教會的重要性。神使用安提阿教會做為福音傳播整個小亞細亞和西方世界的「母基地」，神透過祂的教會作工。

研讀教會歷史時，我們能看見神持續透過祂的教會作工，教會成為抵禦假教師的屏障。研讀教會歷史時，我們再次被提醒基督教信仰的核心教義，亦即神的子民在各個時代各個地方所相信的教義。保羅非常強調教會的這個角色，他寫到教會是：「真理的柱石與基石」⁶⁵。

因為神透過祂的教會作工，我們應該記住幾個有關教會的真理：

（1）教會必須保持對復興的渴慕。

教會歷史映照出對於復興重複的需求，研讀教會歷史時，我們發現單是迫害無法消滅教會。儘管面對世界的反對，教會依舊屹立不搖。事實上，教會經常在迫害的期間蓬勃成長，單是迫害無法消滅教會。

然而，冷淡以及妥協對於教會見證的殺傷力卻很大。因為如此，我們必須保持火熱，我們應該渴慕靈命更新以及復興。

諸如宗教改革、衛斯理會的復興、大覺醒以及二十世紀初的全世界復興，這些復興的時期為教會帶來新的屬靈活力和宣教熱忱。教會內的真實復興為教會外的福音事工帶來新的熱忱，我們絕不能接受不冷不熱是教會的常態。

（2）教會必須尋求維持合一

教會歷史映照出教會傾向於分裂，耶穌在祂大祭司的禱告中為教會禱告。

「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面，叫世人可以信你差了我來。」⁶⁶

多麼強而有力的禱告！耶穌祈求教會能「合一」，耶穌說透過合一，「世人可以信你差了我來」，教會的合一是在見證基督。

這是個大有能力的禱告，令人感傷的是，這個禱告卻常常沒有得到回應。因為教會的合一是在見證基督，撒旦就努力分裂教會，教會的分裂和衝突有時成為福音的不利見證。當我們讀到宗教改革後發生基督徒殺害基督徒的事件，這是教會不合一的極端例子。幾世紀以來，教會因為許多議題而分裂，有些是重大的議題，其他則無關緊要。

---

⁶⁵ 提摩太前書三15。

⁶⁶ 約翰福音十七 20-21

這不是說我們應該尋求忽視差異的表面「合一」，差異本身並沒有錯。宗教改革期間，教派興起的原因有一部份是認清基督徒對一些重要議題的不同信念，與相同信念的信徒一起敬拜是有益處的。

危險的地方不在於差異，危險是當這些差異產生時，我們分裂教會必要的合一。身為信徒，我們應該重視我們信仰傳統的神學信念，同時尊重那些持不同看法的基督徒的見證。這樣才能維持教會的合一，同時尊重基督身體的不同部份的多元。

（3）教會必須保持對聖經真理的信實

教會再三地面對假教師的威脅，每個世代都有，從第一世紀否認耶穌神性的假教師、第四世紀的亞流，到現今否認三位一體教義的「成功神學的先知」，假教師試圖把神的子民帶入歧途。馬丁·路德說：「無論神在何時建立教會，魔鬼就在隔壁建造小教堂」。換句話說，撒旦總是嘗試以冒牌貨攻擊真實的教會。

關於假教師，我們應謹記三個教訓

假教師欺騙眾人

假教師不會大聲宣布：「我正在教導異端，我正試圖欺騙教會」。假教師反倒偽裝成光明的天使，他們常常以正統的教導開始，然後逐漸偏離真理。

書寫這部分的課文內容時，我正從維吉尼亞州飛往佛羅里達州。假如機長偏離航道一度，我或任何其他乘客都不會注意到有什麼改變，我們仍舊看著窗外，看著熟悉的大地。然而到達佛羅里達時，我們會是降落在海上，而不是機場，毫釐的失誤會帶來致命的後果。

極少數的假教師否認所有的聖經真理，他們反倒曲解部分的福音。中世紀的羅馬天主教會為了宣稱教皇擁有每個人通往天堂的鑰匙，扭曲保羅對教會權威的教導。今天成功神學的教師為了宣稱基督徒有權利要求神醫治所有的疾病，不用順服祂的旨意，他們扭曲耶穌的教導。他們使用的字眼接近正統，進行的教導卻是迷惑欺騙人的。

假教師迎合人的慾望

假教師迎合肉體的慾望，而非訴諸真理。保羅警告說：「因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。」⁶⁷ 保羅預見人們會尋求迎合肉體慾望的教師的時代。

教會唯一的根基，是主耶穌基督；
聖水聖言所造成，是主的新創作；
主從天上來尋她，作主聖潔新婦；
捨身流血求得她，建立萬年基礎。

雖從萬邦選出來，信徒卻成一體，
教會救恩的憑證，一主、一信、一洗；
同尊唯一的聖名，同餐唯一天糧，
同懷唯一的希望，同蒙恩愛久長。

雖她受盡了困難，旁人嘲笑譏評，
內爭分裂了她身，異端叛道離經；
聖徒警醒心焦問：“黑夜到底多長？”
悲泣將必化歌聲，轉瞬即見晨光。

她雖在地，卻聯合真神：
三位一體、與享安息眾聖徒奧祕甜蜜團契；
懇求救主使我們能像快樂聖眾，
同樣溫柔又謙虛永在主前供奉。

聖詩：教會根基
撒母耳·斯通（Samuel Stone）著

⁶⁷ 提摩太後書四 3-4。

假教師不會問：「跟隨我的人需要什麼？」他們會問：「跟隨我的人要的是什麼？」他們嘗試滿足聽眾「發癢的耳朵」，但是真正的牧師會問，「我的教會需要什麼才能聽到神的聲音？」

忠於聖經是對付假教師的答案

教會歷史最黑暗的年代就是當教會丟棄聖經權威的時期，在中世紀，羅馬天主教的主教聲稱權威等同於聖經。在二十世紀，自由派的神學家丟棄聖經的權威，每當神話語的權威被忽視時，教會就會受苦。

在二十世紀，忠於聖經的福音派教會顯示爆發性的成長。丟棄聖經為了「融入」現代文化的主流教會在靈命及人數上則是萎縮衰退，神尊榮那些尊榮祂話語的教會。

（4）教會一定要用聖經的真理面對世界

離開罪惡的世界對於委身的基督徒是具有吸引力的誘惑，在動盪的時代，撤退躲在教會的圍牆內，讓世界自行承擔命運，這是最容易的事。

然而，研讀聖經歷史讓我們看到，神興起像但以理那樣的人面對異教的統治者。神使用以利亞挑戰叛教的亞哈王，神呼召保羅向羅馬的凱撒大帝做見證，神呼召祂的子民以祂的信息面對這個世界。

研讀教會歷史讓我們看見，神持續呼召教會以聖經的信息面對這個世界。在《教會歷史綜覽 I》，我們讀到亞他拿修（Athanasius）幾乎是獨自一人對抗錯誤的教義，「亞他拿修對抗全世界」。透過亞他拿修，正統的教義得以保存下來對抗亞流的攻擊。威伯福斯以同樣的方式面對當時所處的世界，他以聖經的信息譴責奴隸的販賣。神不斷地興起教會向我們的世界宣講祂的真理，我們不能撤回回到個人的信仰，我們一定要公開傳講真理。

我想經歷
與耶穌十架上相同的痛苦與苦難
經歷祂肋旁的矛槍
經歷祂內心的痛苦

我寧願感受我雙腳上腳鐐的疼痛
也不願乘坐法老的戰車奔馳過埃及
監獄詩歌
趙西蒙 (Simon Zhao) 所著
引用田內特 (Timothy C. Tennent) 所著的
《世界基督徒處境下的神學》
(Theology in the Context of World Christianity)

結論

研讀教會歷史時，我們在許多方面得到益處。我們從過去的英雄身上學習正面的教訓，從過往的失敗引以為鑑。研讀教會歷史時，我們更加了解自己在地的教會以及神學支派在何處融入教會的歷史。研讀教會歷史時，我們學習區別基督教信仰的核心信念，以及更被認為是特定傳統或歷史時代的次要信念。

我希望你會持續閱讀有關教會歷史的資料，閱讀偉大基督徒的傳記。當你閱讀時，祈求神教導你功課，幫助你在現今的教會成為更有果效的領袖。

► 討論你從教會歷史課程所學習的功課，有哪些是可以引導你服事的正面教訓？有哪些警告會讓你避免失敗？找出在你的事工中運用這些教會歷史教訓的方式。

作業

完成本課後的三十天內，繳交最後一份課程專題。撰寫一份 **6-8** 頁的報告，內容有關你的國家或你的族群中基督教的成長，報告應該包括三個部分：

1. 福音傳到你的族群的故事。
2. 評估現今教會的優點。
3. 未來二十年教會成長的異象。

推薦資源

深入探討

本課是導論的課程，是教會歷史的基本輪廓，本頁列出的參考資料可以幫助你更深入地學習教會歷史。後面的每一課將會列出更多的參考資料，以便進行個別歷史時期的深入研究。

以下是教會歷史課程中的主要參考資料，這些書都會在課程中廣泛運用，除了特定的引言，這些書將不會一一標註在注釋中。

Cairns, Earle E. *Christianity through the Centuries*. MI: Zondervan, 1996.

Christian History Institute. Magazines are available free online at:
<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issues/>

Galli, Mark and Ted Olsen. *131 Christians Everyone Should Know*. TN: Broadman and Holman Publishers, 2000.

Gonzalez, Justo L. *The Story of Christianity*. MA: Prince Press, 1999.

Jones, Timothy Paul. *Christian History Made Easy*. CA: Rose Publishing, 2009.

Noll, Mark A. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*. MI: Baker, 2012.

Shelley, Bruce L. *Church History in Plain Language*, 3rd ed. USA: Thomas Nelson, 2008.

Vos, Howard F. *Introduction to Church History*. IL: Moody Press, 1984.

Woodbridge, John, ed. *Great Leaders of the Christian Church*. IL: Moody Press, 1988.

深入探討

更深入瞭解宗教改革，請參考以下資料：

Christian History Institute: *The Anabaptists*. Available at:
<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/radical-reformation-the-anabaptists/>

Christian History Institute: *Zwingli, Father of the Swiss Reformation*. Available at:
<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/zwingli-father-of-the-swiss-reformation/>

Christian History. <http://www.christianitytoday.com/ch/byperiod/earlymodern>

Noll, Mark A. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*. MI: Baker, 2012.

Chapters on the Diet of Worms , the English Act of Supremacy , and the Founding of the Jesuits.

深入探討

更深入瞭解此時期歷史，參考以下資料：

Pearse , Meic. *Baker History of the Church: The Age of Reason*. Baker Books , 2006.

Stark , Rodney. *For the Glory of God*. Princeton University Press , 2004.

關於基督教如何替現代科學及自由奠定基礎，這本書提供決定性的證據。

Christian History Institute: *18th Century Hymns*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/golden-age-of-hymns/>

Christian History Institute: *Jonathan Edwards and the Great Awakening*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/jonathan-edwards-puritan-pastor-and-theologian/>

Christian History Institute: *The Wesleys*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/the-wesleys-founders-of-methodism/>

深入探討

更深入瞭解此時期歷史，請參考以下資料：

Christian History Institute: *African Apostles: Black Evangelists in Africa*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/african-apostles-black-evangelists-in-africa/>

Christian History Institute: *Hudson Taylor and Missions to China*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/hudson-taylor-and-missions-to-china/>

Christian History Institute: *David Livingstone*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/david-livingstone-missionary-explorer-in-africa/>

Christian History Institute: *William Carey and the Great Missions Century*. Available at:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/william-carey-19th-c-missionary-to-india/>

Duewel, Wesley L. *Revival Fire*. MI: Zondervan, 1995.

深入探討

更深入瞭解衛理宗傳統的歷史，請參考以下資料：

Bassett, Paul M. and William M. Greathouse. *Exploring Christian Holiness, Vol. 2: The Historical Development*. Beacon Hill Press, 1985.

Dieter, Melvin. *The Holiness Revival of the Nineteenth Century*. Scarecrow Press, 1996.

教會歷史綜覽第二部分： 1517 – 2000

作業紀錄表

學生姓名 _____

學生必須完成全部作業，才能取得環球牧者教室結業證書。 測試正確率須達70%。

課程	測驗	作業	
1		完成第 1-6 課至少五項 作業	
2			
3			
4			
5			
6			
交最後課程專題。			

申請環球牧者教室結業證書

我們的網頁上可以申請環球牧者教室的結業證書，網址是 www.shepherdsglobal.org。證書將由 SGC 主席以電子檔傳送給代表學生申請的教師和指導員。