

教会历史纵览

第二部分：主后1517 - 2000年

Shepherds Global Classroom 的创立旨在为世界各地兴起的基督教领袖提供课程，从而装备基督的身体。我们的目标是将一个包含20课的教学工具交到全球各国的属灵导师手中，扩大本土培训项目的覆盖范围。

免费下载网址：<https://www.shepherdsglobal.org/courses>

主领作者：斯蒂芬·吉布森博士 兰德尔·麦凯尔文博士 著 (Dr. Dr. Randall D. McElwain)

版权所有 © 2016 年Shepherds Global Classroom

将英文初版翻译成简体中文。ISBN: 978-1-943953-47-9

版权所有。

第三方材料的版权属于各自的所有者，经过各种许可共享。

经文皆取自中文和合本（简体）（CUV），除非另有注明。

权限通知：

在遵守下列准则的情况下，可通过印刷版和电子版的形式自由印刷和派发本课程：(1) 课程的内容不得有任何更改；(2) 副本不得出售以获取利润；(3) 教育机构可以自由使用/复制本课程，即便他们收取学费；(4) 未经Shepherds Global Classroom的许可和监督，不得翻译本课程。

目录

课室带领人须知	5
教会历史大事年表	7
教会历史上的重要人物	9
1. 宪制改教家 主后1517-1618	11
2. 其他改革运动 主后1525 - 1648年	25
3. 理性主义和复兴主义 主后1648 - 1789年	39
4. 复兴与宣教 1789-1914	55
5. 追求圣洁 1835年至今	71
6. 变革的时代 二十世纪	85
7. 我们可以从教会历史中学到什么功课?	101
参考书目	109

课室带领人须知

本课程旨在介绍教会历史概览。

每课的内容编排

- (1) 若是小组学习，就要让每位学员轮流朗读课程内容。每隔一段时间叫停，容让学员讨论课程内容。课室带领人有责任保证讨论不偏离所学内容。为每一个讨论时段设定时限，会有助于学习效果。
- (2) 若遇有▶这个符号，就要让学生先讨论这个问题。让他们看到学习教会历史对现今教会有何现实意义，这是很重要的一步。本课程的大部分讨论问题都是要求学生把他们在历史中所学到的东西和他们的处境联系起来。请让学生有充分的时间来讨论。没有这一步，他们就不会把对过去的学习和教会现今的需要联系起来。
- (3) 每一课都有作业要学生去做。如果作业是要求学生在小组里向众人做口头汇报，那么在下一节课开始的时候，就要预留一段时间。本课程有一份整体课程项目，此外，还有六份分课作业。这样就共有七份作业，学生至少应该完成其中的三份。
- (4) 此外，每一课还有考试题。每一课结束的时候，带领人要 and 学员一起通读一下考试题。日期和人名在教会历史课程中要比在许多其他课程中更为重要。用一点时间复习一下列于每章结尾处的“重要人物”和“大事年表”。下一课开始的时候，用一小段时间让学生参加考试，考试题可以书面形式作答，也可以口头形式作答。
- (5) 学生都要做期末作业。作为课室带领人，你要保证学生坚持做好这个作业，这样就是帮助他们成功地学好本课程。

教会历史大事年表

1517 - 1648 : 宗教改革运动

- 1517: 马丁·路德发布九十五条论纲
- 1525: 威廉·丁道尔把圣经从希腊文翻译成英文
- 1534: “最高权利法案”发布，安立甘教会遂告成立
- 1536: 约翰·加尔文写出《基督教要义》
- 1545-1563: 罗马天主教会召开特兰托会议（反宗教改革）
- 1563: 《福克斯殉道史》首度出版
- 1611: 圣经英王钦定本出版

1648 - 1789: 启蒙主义运动

- 1648: 威斯特伐利亚和约签订，标志三十年战争的结束
- 1678: 约翰·班扬的《天路历程》出版
- 1703 - 1791: 约翰·卫斯理在世
- 1720年代 - 1740年代: 美洲殖民地发生大觉醒
- 1733: 莫拉维亚弟兄会宣教运动开始
- 1738: 卫斯理本人在奥德门经历复兴。循道宗复兴开始。
- 1780: 罗伯特·雷克斯在英格兰开创了主日学运动
- 1784: 循道宗会议形成
- 1789 - 1799: 法国大革命

1789 - 2000: 现代

- 1794: 伦敦宣教差会在英格兰成立。这是一家非宗派的宣教差会，主要目的是在南太平洋群岛和非洲宣教。
- 1790 - 1840: 第二次大觉醒
- 1793 - 1834: 威廉·克里在印度宣教
- 1801: 甘蔗岭营会
- 1833: 英帝国废除奴隶贸易

- 1854 - 1905: 戴德生（哈德森·泰勒）在中国宣教
- 1855: D. L. 穆迪归信耶稣
- 1859: 查尔斯·达尔文出版《物种起源》
- 1864: 塞缪尔·阿贾伊·克劳瑟被任命为第一位非洲圣公会主教
- 1864: 威廉·布斯成立救世军。
- 1910: 爱丁堡宣教会议
- 1934: 威廉·卡梅伦·汤森创立威克里夫圣经翻译会，其宗旨是把圣经翻译成世界上每一个活语言。
- 1941: 全国福音派联合会成立
- 1947: 死海古卷发现
- 1949: 第一届葛培里布道大会在加利福尼亚州洛杉矶召开
- 1950: 宣教士全部被驱离中国
- 1974: 洛桑世界宣教会议
- 1978 - 1988: 国际圣经无误协会成立

出处:

(1) <http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-ad-christian-history-11542876.html>

(2) Earle E. Cairns, *Christianity through the Centuries* (MI: Zondervan, 1996), 28-29.

教会历史上的重要人物

艾斯贝利，弗兰西斯（1745 - 1816）：由约翰·卫斯理于1771年差派到美洲去的循道宗主教。1784年之后，他和托马斯·考克共同担任美国循道宗教会的监督。

巴特，卡尔（1886 - 1968）：新正统派神学家。他拒绝德国自由派神学，却接受高级圣经批判的许多原则。

加尔文，约翰（1509 - 1564）：法国改教家、神学家，在日内瓦定居，领导了加尔文宗一翼的宗教改革。著有《基督教要义》。

克里，威廉（1761 - 1834）：英国浸信会宣教先驱，引发了更正教宣教运动，被称为“现代宣教之父”。

克兰麦，托马斯（1489 - 1556）：坎特伯雷大主教，曾努力在英国推广宗教改革原则。是《公祷书》起草工作的带领者。在玛丽作女王期间，克兰麦受火刑而死，成为殉道者。

克劳瑟，塞缪尔·阿贾伊（1806 - 1891）：被按立为圣公会主教的第一位非洲人。

爱德华兹，约拿单（1703 - 1758）：美国神学家，是美国大觉醒的带领人。

鹿特丹的伊拉斯谟（约1469 - 1536）：极具影响力的罗马天主教人文主义学者，教会批评者。1516年，他编纂出版了第一部希腊文新约圣经，这个文本为更正教改教家提供了圣经。

葛培里（1918-2018）：二十世纪最为人知的福音派宣教士。

纳西昂的格列高利（329 - 389）：“伟大的加帕多家教父”之一，大力抵制阿里乌主义。

胡斯，约翰（约1372 - 1415）：布拉格的牧师兼教授，曾大力宣讲约翰·威克里夫的教导。后被判为异端，被烧死于火刑柱上。

伊格纳修·罗耀拉（约1491 - 1556）：修士，耶稣会的创立者，曾在罗马天主教内部领导“反宗教改革”运动。

拉蒂默，休（约1485 - 1555）：英国更正教改教家，沃切斯特主教。1555年在玛丽作女王时被烧死在火刑柱上。

路易斯，C. S.（1898 - 1963）：二十世纪最重要的一位护教家，原为无神论者，后归信基督，为福音发声。

路德，马丁（1483 - 1546）：德国修士，发布了九十五条论纲，由此发起了更正教改教运动。他把新约圣经翻译成德文，成为德国改教运动的领袖。

牛顿，约翰（1725 - 1807）：年轻时曾从事奴隶贸易，归信后任英国福音派教会的牧师、圣诗作者，曾协助威伯福斯等人从事废奴运动。

西门斯，门诺（1496 - 1561）：重洗派信徒，门诺会带领人。曾是罗马天主教神甫，后确信宗教改革教义，但在信徒受洗、使用武力和教会本质等方面不同于宪制改教家。

施本尔，腓利·雅各（1635 - 1705）：德国路德宗信徒，他所著之《敬虔的愿望》一书成为敬虔主义运动的奠基之作。1694年创立哈勒大学，这所大学成为敬虔主义和宣教士训练的中心。

泰勒，哈德逊（戴德生）（1832 - 1905）：中国内地会创始人。是向中国内地传福音的先驱人物。

汤森，卡梅伦（1896 - 1982）：威克里夫圣经翻译会创始人。

丁道尔，威廉（约1494 - 1536）：英国改教家，把圣经翻译成英文（1525）；做了很短时间的翻译和写作，但作品颇丰。后在布鲁塞尔附近被烧死在火刑柱上。

卫斯理，查尔斯（1707 - 1788）：多产的诗作家（曾著有6000多首诗），比如：《何能如此？》和《听啊！天使高声唱》都出自他的手笔。

卫斯理，约翰（1703 - 1791）：卫斯理派运动创始人，英国福音复兴的领军人物。

怀特菲尔德，乔治（1714-1770）：英国卫斯理派布道家，加尔文主义者。他带领的奋兴会为美洲和英格兰带来了属灵更新。

威伯福斯，威廉（1759 - 1833）：英国慈善家，国会议员，曾为废除奴隶贸易法案不懈努力，达三十年之久。该法案终于在1833年通过。

亲岑道夫伯爵（1700 - 1760）：是位于赫恩哈特的莫拉维亚弟兄会带领人。他特别关注发自内心的真正敬虔，对于普世宣教运动带来巨大影响。

茨温利，乌尔里希（1484 - 1531）：瑞士更正教改教家。关于圣餐本质，他的观点与路德不同。

取自：

(1) E. A. 李文斯敦 (E. A. Livingstone) 编写的《牛津基督教会词典》 (*The Oxford Dictionary of the Christian Church*) 第三版 (牛津大学出版社1997年出版)

(2) 和丹尼尔G. 雷德等人编写的《美国基督教词典》 (*Dictionary of Christianity in America*) (InterVarsity Press, 1990)。

我们把这些人物列在这里，以备学生在学习本课程时随时翻查。我们会在课程详解中更为详细地介绍他们。

第 1 课

宪制改教家

主后 1517-1618

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 了解宪制宗教改革运动的主要领军人物。
- (2) 懂得从宗教改革运动生发出的彼此不同的神学传统。
- (3) 知道“宗教改革的五个唯独”是什么意思。
- (4) 区分阿米尼乌斯神学和改革宗神学之间的差别。

简介

许多历史学家把410年罗马的陷落看成是中世纪的开始，而把1453年君士坦丁堡的陷落看成是中世纪的结束。在一千多年的时间里，君士坦丁堡这座城池忍受了穆斯林的反复进攻，甚至在1204年第四次十字军东征的时候忍受了自家人基督徒的进攻。然而1453年，君士坦丁堡被奥托曼土耳其人攻陷。

希腊人修士于是逃向西方，随身带走了新约的古希腊文抄本。鹿特丹的伊拉斯谟仔细研读了这些抄本，并于1516年出版了希腊文新约的学术版本。伊拉斯谟在序言中倡议把圣经翻译成普通语言。他编辑的这部希腊文新约对马丁·路德及其他几位早期改教家带来了深远影响。普通人能得到圣经以后，罗马天主教会再也不能阻挠圣经真理的传播了。人人皆可得到上帝之道，这是宗教改革的基础。

路德、茨温利、和加尔文被称作“宪制改教家”，因为他们强调组织架构，同时依靠信仰基督教的官方人士来执行基督教原则。我们将要在下一课里学习发生在十六和十七世纪的其他改革运动。

日期	事件
1516	伊拉斯谟出版希腊文新约
1517	马丁·路德发布九十五条论纲
1536	约翰·加尔文所著的《基督教要义》出版
1610	阿米尼乌斯派提出五点抗辩
1618	多特会议

马丁·路德和宗教改革运动

宗教改革的星星之火早在十二世纪就出现了，然而，是马丁·路德（1483 - 1546）把这些星星之火扇成燎原之势的。路德研读了希腊文新约，他在新约中发现了真正的福音信息。在接下去的几年时间里，宗教改革运动就在整个欧洲展开了。

宗教改革所关心的核心问题有四个。¹ 路德对这些问题的回答表明了宗教改革运动所着意强调的要点。

1. 人是怎样得救的？
2. 属灵权柄出自何处？
3. 什么是教会？
4. 基督徒生活的本质是什么？

人是怎样得救的？

对于这个问题，罗马天主教会回答说：“人是凭信心和善行得救的。”善行包括忠于教会的教导和参加教会的仪式。

路德在二十二岁的时候，曾遭遇雷电，险些丧生。他惊魂甫定，就决定进入一处奥古斯丁派的修道院。他虔心遵守修道院里的每一项规定。他长时间禁食和苦修，健康几乎受损。他后来在作见证时说道：“若有人可以凭作修士的生活进天国，那就是我了。”他知道，像保罗在腓立比书3: 4 - 6所说的那样，人若有任何理由靠着肉体得救，他也可以靠肉体得救。

然而，他在第一次主领弥撒的时候，竟意识到自己“满是罪污”，大为惊骇。1510年，他去罗马朝圣，希望可在朝圣中寻回心灵中的平安。可当他看到教会各级的神职人员那么伪善时，他写道：“罗马，这座从前最圣洁的城市，如今却是最恶劣的城市。”

他的幻想破灭了，于是开始探寻，“罪人怎样才能圣洁的上帝面前蒙悦纳？”他在罗马书中读到：“因为上帝的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信，如经上所记：‘义人必因信得生。’”² 他在这节经文中找到了令人惊异的真理，那就是“上帝完全是凭着他的恩典和怜悯通过我们的信心使我们称义。”路德由此明白“上帝的义”并不只是上帝的要求，也是上帝的预备。

“人是如何得救的呢？”改革宗的回答是：“**我们唯独因信凭恩典称义。**”改教家提出了 *sola gratia*（唯独恩典）和 *sola fide*（唯独信心）的原则，并因此为人所知。

¹ 摘自布鲁斯L.雪莱（Bruce L. Shelley）所著的《基督教会史》（*Church History in Plain Language*, 3rd ed.）（USA: Thomas Nelson, 2008），238。——原注。案该书有中文版。——译者注

² 罗1: 17。

通过信心凭恩典称义的教义涉及到三个关键词：

称义是指宣称悔改的罪人在上帝面前为义的作为。通过称义，我们的罪得赦免。

唯独凭恩典意味着我们所做的任何事都不能成为我们得救的功德。我们不是凭着**恩典加善行**得救，凭恩典加善行得救是一世纪时的犹太化份子的错误教导。我们不是凭着**恩典加教会**得救，凭恩典加教会得救是罗马天主教的错误教导。救恩只能通过上帝的恩典临到我们，因为耶稣已经替我们担负了罪债。

唯独因信心意味着我们是因着相信上帝的应许而领受了这个上帝凭恩典赐给我们的礼物。我们所做的任何事都不能为我们赢得救恩。救恩是上帝白白赐给我们的礼物。我们是凭着相信上帝的应许来接受这个礼物。³

唯独因信称义的教义成为更正教改革的标志。改教家坚持说，信心是称义的先决条件，在信心之上不能再加上任何东西。路德在他所写的最后一篇文章的结尾处写道：“我们是乞丐，这就是真理。”这不是绝望的说辞，而是喜乐的宣告，宣告说在恩典中，上帝听到并应允乞丐的呼求。

► 你会如何向如下三种人解释通过信心凭恩典称义的教义呢？

- 罗马天主教徒，她相信她是通过天主教会称义的。
- 非信徒，他相信他是凭着“过美善的生活，尽力而为”被称义的。
- 饥渴的慕道者，她相信她“不够好”因而不配被称义。

属灵权柄出自何处？

罗马天主教会的回答是：“一切属灵权柄都来自教宗领导的罗马教会。”

1513年，教宗利奥十世准许售卖赎罪券。他这样做是为完成圣彼得大教堂的建筑工程而筹集钱款。有一位德国的修士约翰·台彻尔承诺说，无论是谁，只要他买了赎罪券，他就会

我在深切的哀痛中呼求，
主啊，求你垂听我哀声。
求你侧耳听我，施恩与我，
愿我的祷告达到你面前。
你若记起我的每一桩劣迹，
而且每一桩劣迹都该受责罚，
那么谁能进入你的同在呢？
只有你的爱你的恩
能除去我的罪恶过犯；
至好至圣的善行
都不能挪去罪的可怕压制。
在你面前，无人能夸口站立，
万人都畏惧你的严厉要求
只有靠你怜悯才得存活。
所以，唯有主是我的希望
我自己的功德则完全靠不上；
他可靠无误的圣道如此记载：
对于心灵忧伤痛悔的人，
他满有怜悯，且公平正义；
这是我的安慰，是我可信赖的。
我耐心等候他的帮助。
我罪虽大，痛苦虽深，
他的恩典却丰富无比；
他的爱帮助我，没有穷尽，
他知道我们最深切的需要。
他是我们的真牧者，慈爱良善，
他最终会拯救以色列
脱离罪，脱离悲伤。

——马丁路德根据诗篇130篇所作的圣诗
在路德看来，诗篇一百三十篇就是旧约中的福音概要。它让我们看到我们实在是罪大恶极（“主耶和華啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”）也让我们看到上帝的恩典是多么宏大（“因他有慈爱，有丰盛的救恩”）。

两百年以后的一天下午，约翰·卫斯理在奥德门敬拜主时听到了有人在唱诗篇130篇，经历了上帝的奇妙作为。

³ 你如果想要更多了解通过信心凭恩典称义的教义，请参阅环球牧者课室的《罗马书》教程。

比“堕落前的亚当更圣洁”。路德写了九十五条论纲，来谴责这种做法。他依照当时的风俗把这九十五条论纲钉到威丁堡教堂的大门上，供人们在公共场合辩论。随后，罗马天主教神学家约翰·艾克指责路德为异端。

路德并不打算离开罗马教会；他只不过是想在从教会内部进行改革，纠正错误。然而，他在研读圣经的过程中有了新发现，并开始拒绝天主教的教义。路德在希腊文新约中发现，耶稣的意思是呼召人们“悔改”，不是要人“苦行”，而拉丁文武加大译本是翻译成“苦行”。“悔改”的意思是改变心思意念。罗马天主教会把上帝对圣洁的要求降低为宗教仪式，这正是路德所反对的教导。他坚持说恩典会转变我们的全人。

最后，路德意识到圣经有超越教会之上的权柄。他在与艾克辩论时陈述了宗教改革的原则：“教会和教宗都不能确立信仰的规程，信仰的规程只能出自圣经。”这个原则被称作*sola Scriptura*，意思是“唯独圣经”。改教家并不是说基督徒“除了圣经之外就没有权柄”，他们的意思是说基督徒不接受“在圣经之上还有任何权柄”。更正教信徒遵行在圣经之上没有任何权柄这一原则。路德珍视教父先贤的作品和大公会议的决议，但他看到，**终极的属灵权柄出于圣经，而不是出于罗马天主教会。**

1521年，以神圣罗马帝国皇帝查理五世为首的帝国法庭传唤了路德。这次“沃尔姆斯会议”要求路德撤回他写出的观点，并且要求他承认他作品中的错误。路德在回应中重申了他服在圣经的权柄之下。“我受圣经的约束，而且我的良心不能脱离上帝的真道。”⁴

► 在沃尔姆斯会议上，皇帝的秘书是这样回答路德的：“无论是谁，如果他的观点与历次大公会议的决议相左，或不同于教会的共同认可的理解，我们都应该本着圣经来回应他的话，那么我们在基督教里还能找到什么确实的东西呢？”天主教的高级教士坚持说，若允许个人解读圣经，那势必会出现混乱。如果每一位基督徒都可以解读圣经的话，我们该如何避免混乱呢？⁵

教会是什么？

对于这个问题，罗马天主教会是这样回答的：“罗马教会是唯一的真教会。”教宗坚持说，人只有通过罗马天主教会才有可能得救。

1510年，路德来到罗马。他亲眼目睹了主教和枢机主教的罪恶深重的生活方式。他于是开始意识到罗马天主教已经背离真道了。随着他更深入地研读圣经，他渐渐明白，一个人通过信心可以直接来到上帝面前，而不必通过神甫和教会仪式。路德在《教会被掳巴比伦》一书中论述说罗马教会剥夺了信徒就近上帝的权利。改教家教导说**“所有信徒都是祭司，蒙召向上帝献上属灵的祭。”**教会是由所有真信徒组成的。

⁴ 见马可A. 诺尔 (Mark A. Noll) 在《转折点》(Turning Points, 3rd ed. (MI: Baker Academic, 2012), 146) 一书中引用的文字。

⁵ 路德把圣经看成是生命中一切领域的最终权柄，但也不要忘了，他并没有教导，人人在解读圣经上有平等的权柄。路德极为尊重古代信经，也极为看重对希伯来文和希腊文文本的研究工作。无论是路德，还是其他改教家，他们都把悉心研究圣经看得极为重要。

这个教会观在许多方面影响了路德此后所做的教导。他拒绝教会的圣礼观，他只承认洗礼和圣餐礼。他在圣餐礼上把饼和酒都分发给平信徒。天主教的弥撒是基督在十字架上舍命的重演，而路德会敬拜的焦点是上帝之道。

基督徒生活的本质是什么？

对于这个问题，罗马天主教会是这样回答的：“修道院里的生活要比平信徒的生活更优越。”只有修士和神甫才是真正按登山宝训给出的模式生活的。

对于天主教会的这个说法，路德回应说：**上帝呼召基督徒来服侍他，无论是做神职还是做世俗的工作，只要是上帝的呼召，就是在服侍他。**所有的呼召在上帝看来都是平等的。所有的基督徒都是蒙召过全然顺服上帝的生活。由于路德有这个信念，他鼓励牧师结婚。1525年，他本人也结婚了，新婚妻子就是曾作过修女的凯瑟琳·冯·波拉。

路德在讲道中说：善行不是属灵生命的源头，而是果子。“善行并不能让人善良起来，但善良人一定会有善行。”在改教家看来，基督徒生命并不关乎通过善行来赚取救恩，而是关乎因喜乐地回应救恩而行善。

“许多人把基督信仰看得太简单易行了……这是因为他们尚未真正经历到基督信仰”
马丁路德论作门徒

因信称义不是我们与上帝同行的终点，而是开始。信徒自从被称义开始就进入了作门徒的过程，整个生命都得到转变。二十世纪的一位最著名的路德宗信徒朋霍费尔警告我们要提防只讲赦免不讲悔改的“廉价恩典”，它是“没有作门徒，就想得恩典”，是“没有十字架的恩典”。

基督徒生活的理想状态既不是离群索居的修道院生活，也不是漫不经心地效仿我们周围的世人。基督徒蒙召，是要过顺服上帝之道的生活，无论何时，无论何处。

路德的教导之果效

路德的目标不是要建立一个全新的教会，而是要在罗马天主教内部推行改革。可是天主教会在1521年把他定为“异端分子”，并且把他赶出了教会。没多久，宗教改革扩散到整个德国以及欧洲的其他地方。也是在1521年，路德用十个星期的时间把整本新约翻译成德文。这样一来，普通百姓就可用自己的语言读到新约了。他又在接下去的几年时间里把教会崇拜的规程翻译成德文。他废止了主教的职分，并且开始任命牧师。最后，他不再重视重演耶稣受死的弥撒，而是把传讲和教导上帝之道放在了教会崇拜的核心地位。

马丁路德也不是毫无谬误的。他的教义在某些方面也没有发展得很完备。然而，路德对基督教会带来的极大影响再怎么高估都不过分。宗教改革通过他的文字传遍了欧洲大陆，最终传遍了世界各地。

宗教改革的“五个唯独”	
唯独圣经 (<i>Sola Scriptura</i>)	唯独圣经是生命与教义的最高权柄
唯独恩典 (<i>Sola Gratia</i>)	唯独恩典是人得救的缘由
唯独信心 (<i>Sola Fide</i>)	唯独信心是人接受救恩的门路
唯独基督 (<i>Solus Christus</i>)	唯独基督为我们预备救恩
唯独上帝的荣耀 (<i>Soli Deo Gloria</i>)	我们信徒要用我们全部的生命，唯独为了荣耀上帝

福音传道加勒比海地区

我们更正教徒往往认为，宣教只是到了宗教改革的时候才开始。但我们不要忘记，在十六和十七世纪，最活跃的宣教士仍然是罗马天主教徒。

有许多人批评罗马天主教宣教士，说他们除了帮助殖民扩张之外没做什么别的事。这话也有些道理。然而，不可否认的是，有许多天主教宣教士的确爱上帝，他们努力传扬福音。真正有属灵生命的人在罗马天主教宣教士和本地神甫中间还是很常见的，相比之下，罗马教廷的高级教士则没有多少人真属灵。

比如，巴多罗买·德·拉斯·卡萨斯（1484 - 1566）就是这样一位既爱上帝也爱世人的天主教宣教士。1502年，拉斯·卡萨斯来到伊斯帕尼奥拉岛。他在18岁的时候就投身宣教和传福音的事工当中。

当时，定居在当地的西班牙人抓印第安人作奴隶，这是他们的习惯做法。他们口口声声说，他们这样做是为了指导原住民来信基督。可是拉斯·卡萨斯却在这个系统中看到了残暴与不公正。他成了印第安人的代言人，并且力劝西班牙政府立法，来保护原住民。他获得了“印第安人的守护者”称号。

他的信件表现出，他之所以这样做是因为他受了基督信仰的启迪。拉斯·卡萨斯知道，爱上帝就意味着爱邻舍。三个世纪以后，威廉·克里也秉持同样的信念。这样的爱主导着他的社会活动的原则。

► 你的基督信仰如何影响了你对别人的态度？你的教会是如何通过在社区的行动来表现出对别人的爱的？请给出具体实例。

乌尔里希·茨温利和瑞士的宗教改革运动

乌尔里希·茨温利⁶（1484 - 1531）是瑞士人，和马丁·路德算是同代人。茨温利在二十岁时被按立，并且在格拉鲁斯牧会达十年之久。1518年，他蒙召去苏黎世作牧师。在路德改革的同时，茨温利在苏黎世也带领了一场宗教改革。

茨温利推行使用圣经新译本，用以圣经为核心的主日崇拜来代替弥撒。1519年1月1日，茨温利开始了一系列解经式讲道。在接下去的四年时间里，他讲完了新约圣经。从前习惯听拉丁语敬拜仪式的百姓而今听到了有人为他们清楚地讲解上帝之道。对于改教家来说，阐释圣经很重要。

⁶ 茨温利（Zwingli）的名字有时也被拼作乌尔德里希·茨温利（Huldrych Zwingli）。

茨温利和路德不一样。他们二位之间的差别体现在两个重要领域。第一，他们对**圣餐的阐释**不同。路德拒绝圣餐化质说⁷，他认为，基督在圣餐的要素中亲自临在。路德说基督“在饼和酒当中、与饼和酒在一起、在饼和酒之下”。⁸ 茨温利既拒绝罗马天主教对圣餐的看法，也拒绝路德的看法。他只是把圣餐看成是对耶稣之死的纪念，或是耶稣之死的象征。

他们之间的第二点不同是有关**圣经应用**的。这两位领导者都忠心地持守唯独圣经的原则，但这个原则也留下许多问题，供人辩论。

比如，路德认为，只要是圣经未禁止，在敬拜中怎么做都可以。而茨温利却认为，只要是圣经未明确吩咐的，就是禁止的。这就在敬拜中带来很大的差别。路德允许在敬拜中有各种各样的做法，包括使用管风琴伴奏、唱诗班和新圣诗。相比之下，茨温利把风琴从教会中挪了出去，因为他在圣经中看不到任何经节，吩咐基督徒在敬拜中使用管风琴。也是为了同样的原因，茨温利不允许在瑞士教会中使用蜡烛、雕像和乐器。⁹

改教家没能解决这类分歧，为后来在更正教中宗派的产生埋下了伏笔。这样一来，不只是有一个“更正教教会”，而是有许多“更正教教会”，它们对各种各样的教义和教会做法有着不同的观点。

约翰·加尔文和改革宗神学

约翰·加尔文（1509 - 1564）比路德晚出生了二十五年。他继承了路德的改革原则。对于本课开篇所提出的四个问题，他的回答或许和路德并无二致。

约翰·加尔文曾在巴黎大学就读，品学兼优，也是在巴黎大学，他接触到宗教改革思想。他支持更正教原则，并因而与当局发生冲突。他于是逃到瑞士。加尔文在瑞士出版了《基督教要义》，这是他最具影响力的著作。《要义》出版后，他在接下去的将近二十五年时间里，继续修订和完善这部巨著。此外，他也为圣经的大部分书卷写了注释。

1536年，加尔文以“圣经教授”的身份在日内瓦定居下来。日内瓦成为更正教的中心，有更正教信徒从欧洲各地来到日内瓦向加尔文本人学习神学。茨温利给瑞士讲德语的区域带来了最大影响，而加尔文则对瑞士讲法语的区域带来的影响最为显著。长老会和改革宗教会都是从这位法国神学家传承下来的。¹⁰

⁷ 圣餐化质说是罗马天主教的教义，它教导说在圣餐中，饼和酒实际变成了基督的身体和血。普通信徒是不允许领受酒的，罗马天主教徒相信，他们若不小心把酒洒了，就是实际上洒了耶稣的血。

⁸ 这个教义被称作“在质说”。它教导说在圣餐中，基督与圣餐的成分“同在”。

⁹ 路德的敬拜“常规原则”是说：“在敬拜中，只要不破坏教会的和平与合一，圣经未禁止就是许可”。茨温利和加尔文所遵循的是敬拜“规范原则”。这个原则是说：“在敬拜中，圣经未吩咐就是禁止”。

¹⁰ 注意别弄混了！“改革宗教会”或“改革宗神学”是指追随加尔文神学的教会。而“宗教改革”却是一个更为广义的词语。这样说来，卫斯理派是宗教改革传统之一部分，但却不是“改革宗神学”的追随者。加尔文的后继者当初若选择了另一个词语，我们现今就没有这个问题了！

加尔文强调上帝的绝对主权，这一思想主导着他的一切教导。在救恩论方面，这意味着每个人是否得救或下地狱，都是由上帝预定的。在民事政府方面，这意味着教会应致力于在地上建立上帝的国度。

“若可一言以蔽之，路德说的是：‘义人必因信得生’，

而加尔文说的是：

‘愿你的旨意行在地上，如同行在天上’”。

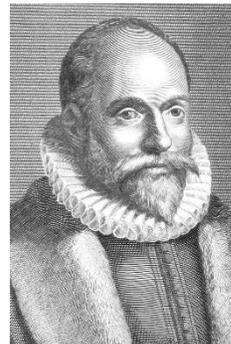
在政教关系方面，路德和加尔文有着显著的不同。在路德看来，政府是最高的，由各地的侯爵来决定每个区域的宗教信仰。加尔文则坚持说，公民政府没有管辖教会的权柄，而应当由教会来主导公民政府行使世俗事务的权力。

加尔文试图把日内瓦构建成基督化的社会。曾有一度，他的仇敌把他赶了出去，三年后才得以重返日内瓦，并最终重获领导权，统治这座城市，直到他辞世。他要求日内瓦的每一位公民公开宣布信仰；他为所有人提供教育；对于那些在生活中不顺服圣经的人，他坚持把它们革除教籍；日内瓦议会曾以“异端罪”的罪名处决了几位公民。

路德把政府看成是最高的，而加尔文则拒绝承认属世的统治者有绝对权力。在下一代，加尔文的追随者会反对欧洲有绝对权力的君主。在法兰西，信奉加尔文主义的胡格诺派反对天主教的君主政体。在荷兰，加尔文派团结社会各界，推翻了信奉天主教的西班牙统治者。在苏格兰，“血腥的玛丽”企图让全国回归天主教，而约翰诺克斯没有让她的企图得逞。

你不可不知的伟大基督徒：雅各布·阿米尼乌斯

雅各布·阿米尼乌斯¹¹（1560 - 1609）是荷兰神学家，他质疑了“比利时信条”当中的某些教导，而“比利时信条”是对加尔文的改革宗神学的高度概括。加尔文教导说，上帝创造某些人，是为了让他们得救，而他创造另一些人，是为了让他们下地狱。这个“双重预定论”的教义提议说，在人类堕落之前上帝就预定一些人得救，同时预定其他人下地狱。¹²

阿米尼乌斯师从继任加尔文作日内瓦教会带领人的提奥多·贝撒。然而，他在阿姆斯特丹作牧师的时候就开始质疑加尔文神学的某些重要教导。

阿米尼乌斯在研读罗马书7章的时候，他明白并确信，信徒可以**通过圣灵的能力**过那种不故意犯罪的生活。在阿米尼乌斯看来，罗马书7章描述的是未重生之人的生命光景，其实，早期教父也持这样的看法。这位尚未信主的人因着圣灵的责备知道自己没有良善，并且“有行善的愿望，却没有行善的能力”。¹³他试图**凭自己的能力**来满足律法的要求。转化发生在罗马书8：1：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”

¹¹ 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."

¹² 如果你喜欢大词，我现在就给你一个。堕落前拣选（Supralapsarianism）是指上帝在人类堕落前就定规某些人下地狱。

¹³ 罗7：18。此处为译者根据英文标准版圣经直译的，中文和合本圣经译作：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”——译者注

随后，当他在研读到罗马书9章的时候，他开始质疑加尔文的无条件拣选的教义。加尔文教导说，上帝会拒绝把恩典赐给某些人，这是双重预定论的必要前提。阿米尼乌斯不认可这个教导，一位全爱的上帝怎么可能拒绝把恩典赐给任何人呢？在阿米尼乌斯看来，恩典是白白赐下的，而且是给所有人类的。他因而总结说：上帝通过基督的受死把预防性的恩典赐给了所有人。

阿米尼乌斯认为：“拣选是上帝订立的满有恩慈的永恒法度，他凭这个法度来决定称信徒为义并收纳他们作自己的儿女，同时赐他们永生……。”拣选不是无条件地选择拯救一些人，并判定其他所有人下地狱。拣选是上帝满有恩慈地选择拯救“一切信他的”。¹⁴

许多加尔文主义者指责阿米尼乌斯是半伯拉纠主义者。¹⁵ 他们声称说，阿米尼乌斯的教导否认了原罪的力量，并且认为人有能力获得拯救。可阿米尼乌斯却坚持说，他只教导那些能为圣经所证明又能造就信徒的东西。阿米尼乌斯并没有否认原罪，而是教导说上帝的恩典足以胜过原罪的力量，并且所有人都可得到上帝的恩典。

阿米尼乌斯死后，他的追随者（既人们所说的荷兰抗辩派）发布了一份文件，概要地提出了他们在哪些问题上与加尔文主义者不同。加尔文主义者在多特会议上一一回应了他们提出的五点主张。后来在英国出现的《威斯敏斯德信条》也陈述了加尔文主义的教义。我们下面用两张表来比较一下荷兰抗辩派和加尔文主义的主张。第一张表列出了抗辩派原来提出的五点主张以及多特会议和《威斯敏斯德信条》的回应。第二张表用现代词语更为直观地比较了这两派神学体系。

¹⁴ 约3：16。

¹⁵ 伯拉纠是五世纪时的修士。他反对奥古斯丁，否认人因堕落而全然败坏。他说人里面有能力行善，乃至得救。431年，他在以弗所会议上被定为异端。

阿米尼乌斯主义	加尔文主义
抗辩派的五点主张（1610年）	多特会议（1618年） 和威斯敏斯德信条（1646年）
上帝的永恒旨意是拯救所有信基督的人。	“凭上帝的判定，为了彰显上帝的荣耀，上帝预定有些人和天使得永生，预定其他人和天使得永死”。（威斯敏斯德信条）
基督“为所有人”而死。	基督的死只为蒙拣选之人赎罪。
人不能凭他自己的力量而有得拯救的信心；就算人付出努力，上帝的恩典也是必不可少的。	人是全然败坏的，没有能力对福音作出回应。重生仅仅是上帝的作为。
上帝的救恩在人里面并不是不可抗拒的。上帝呼召人归向他自己，但他并不强迫人做出回应。	对于蒙拣选之人来说，上帝的救恩是不可抗拒的。
信徒通过对基督的信心和圣灵的能力，“有全备的能力可以与撒但、罪、世界和他们自己的肉体相抗争，并且得胜。”	那些已得救之人不能“从恩典中最后堕落，却要在恩典中蒙保守到底，永远得救”。（威斯敏斯德信条）

加尔文主义*	阿米尼乌斯主义
全然败坏 (Total Depravity) 。人是全然败坏的，直到上帝重生了罪人，罪人才能对上帝恩典做出回应。	我们不能凭自己的力量向上帝做出回应。然而，上帝把够用的恩典赐给每个人，使他能够回应上帝的呼召。
无条件的拣选 (Unconditional Election) 。上帝从历世历代拣选了一些人，并拯救他们。至于其余人，上帝不怜悯他们，任他们落入蒙羞、受震怒地境地中。	上帝的永恒旨意是拯救一切信基督的人。
有限的代赎 (Limited Atonement) 。基督的死只为蒙拣选之人赎罪。	基督“为所有人”而死。
不可抗拒的恩典 (Irresistible Grace) 。对于蒙拣选之人而言，上帝的救恩是不可抗拒的。	上帝呼召人归向他自己，但他不强迫人做出回应。
圣徒蒙保守 (Perseverance of the Saints) 。已经得救的人不能最后失去救恩。	只有圣徒持续地信基督，他才能蒙保守。
* 这些词语并非取自改革宗的原始资料，现代作家用更好记的短语来概括加尔文的教导。1932年，劳瑞·伯特纳 (Lorraine Boettner) 写了《改革宗的预定论教义》一书。他在这本书中用了TULIP (意为郁金香) 这个词来概括加尔文主义的五点主张，因为五点主张的首字母放在一起，恰是TULIP。	

► 我们很难看到我们神学对立面的观点有什么长处。然而，我们若从不同的视角来思考教义，我们就能够得到全新的洞见。这个练习会帮助你更好地理解其他宗派的教义。抛开你的宗派背景，请分享加尔文神学的两项长处和两个危险。随后，找出阿米尼乌斯神学的两项长处和两个危险。

本课结语：宪制改教运动的长处与弱点

每一位福音派信徒都要感谢宪制改教家。我们从马丁·路德那里再度领会了圣经中通过信心凭恩典称义的教义。从乌尔里希·茨温利那里，福音派信徒学会尊重严谨的圣经阐释。约翰·加尔文提醒我们，关乎上帝主权的教义是何等重要。上帝使用了这些改教家，使教会在经历数世纪的衰落后复兴起来。

然而，改教家也让我们看到，上帝使用有瑕疵的仆人。马丁路德让后人再度重视通过信心凭恩典称义的教义，但他却没有完全理解恩典转变信徒生命、使他成圣的大能。茨温利误解了上帝的国度是如何扩展的，并因而为了在信奉天主教的城镇推行更正教而动用军事力量。约翰加尔文高度重视上帝的尊荣与能力，就因如此，我们就该尊重他，可他却没能足够阐释上帝对全人类的爱。

我们在此要学的功课是：我们必须常常回到上帝之道那里，那才是我们的终极权柄之所在。没有哪一位教师是毫无谬误的。我们的确应该学习过去留下的传统，也应该向历史上的那些伟大教师学习，但我们的终极权柄只能是圣经。正因如此，改教家才强调唯独圣经的原则。唯独圣经是教义和信仰实践的终极权柄。

第 1 课 教会历史重大事件

日期	事件
1517	马丁路德发布《九十五条论纲》。
1536	约翰加尔文在他所著的《基督教要义》中陈述了改革宗传统的神学原则。
1610	抗辩派简明扼要地陈述了阿米尼乌斯派的教义。
1618	加尔文主义的原则在多特会议上得到确认。

教会历史重要人物

加尔文，约翰（1509 - 1564）：法国改教家、神学家，在日内瓦定居，领导了加尔文宗一翼的宗教改革。著有《基督教要义》。

鹿特丹的伊拉斯谟（约1469 - 1536）：极具影响力的罗马天主教人文主义学者，教会批评者，编纂出版了第一部希腊文新约圣经。

路德，马丁（1483 - 1546）：德国修士，发布《九十五条论纲》，由此发起了更正教改教运动。他把新约圣经翻译成德文。

茨温利，乌尔里希（1484-1531）：瑞士更正教改教家。

本课作业

- (1) 参加考试。考试也要包括“教会历史重大事件”的事件与时间（1517 - 1618）。
- (2) 从人物生平学功课：请说明我们可以从下列每一位教会领袖的生命中学到哪两个功课，并在下一课时分享。
 - 马丁·路德
 - 乌尔里希·茨温利
 - 雅各布·阿米尼乌斯

整体课程作业

在学完最后一课三十天内，交一篇6到8页的文章，文章主题为基督教在你的国家或民族中的传播历程。文章要包含三部分：

1. 讲述福音来到你的国家或民族的过程
2. 评估现今教会的优点
3. 你对未来二十年内教会成长有什么愿景

课室带领人若许可，你可以和几位同学一起来写这篇文章。

第1课考试题

- (1) 马丁路德于_____年发布了《九十五条论纲》，由此发起了改教运动。
- (2) 请列出改教运动所关心的四个核心问题：
- (3) 路德受审的那个帝国法庭被称作_____。
- (4) 请列出宗教改革的五个“唯独”，并一一给出定义。
- (5) 路德和茨温利在教会崇拜做法上有什么差别？
- (6) 荷兰_____（派别）教导说代赎就其范围来说是普世的。_____（派别）则教导说上帝从历世历代拣选一些人得救。

第 2 课

其他改革运动

主后 1525–1648 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 懂得激进改教家的信念。
- (2) 追踪英格兰更正教神学的发展脉络。
- (3) 知道反改革运动。
- (4) 意识到宗派主义在三十年战争中的历史根源。

简介

宪制改教家是改教运动中最为人们所熟知的领袖，但活跃于十六和十七世纪的改教家绝不仅仅是他们而已。我们在这一课中将要学习一下发生在这一阶段的几场不太著名的改教运动。

我们会学到激进改教家，他们觉得宪制改教家没有很彻底地反对罗马天主教的陈规陋习。我们会看到英格兰改教运动的发端，发生在英格兰的改教运动与欧洲大陆所走的路径大不一样。我们也会看到罗马天主教对改教运动是如何回应的。我们许多人都了解异端裁判所和天主教对更正教信徒的逼迫，但我们也要知道，天主教会内部也有一场活跃的 reform 运动。最后，我们要看一看在更正教运动内部，宗派是如何兴起的。

日期	事件
1517	马丁·路德发布九十五条论纲
1525	重洗派被赶出苏黎世
1534	“至高权力法案”颁布，英国教会成立
1536	威廉·丁道尔因为把圣经译成英文而殉道
1611	詹姆士王钦定版圣经出版
1648	威斯特伐利亚和约签订，三十年战争结束

激进改教家

我们在第1课学到了宪制改教家——路德、茨温利和加尔文。茨温利试图只允许采用圣经所吩咐的敬拜做法，在这一点上他比路德走得更远。圣经没有规定的做法，茨温利一概抗拒。他想要借此在苏黎世恢复

新约中的基督教样式。可是，茨温利的两位亲密追随者康拉德·格雷贝尔和菲利浦·曼茨却以为，瑞士的教会离新约中的基督教差太远了。他们二位后成为“激进改教家”。

激进改教家也有许多种，有些人特别强调神秘主义，却拒绝一切教会传统。有些人为了追求神秘启示而丢弃了正统教义。然而，我们在本课中要学习的是脱胎于瑞士教会的激进改教家，而重洗派/门诺会传统就是从这些人传承下来的。

他们被称作改教家，但在这些群体中有许多人觉得改教运动的改革还不够。实际上，有许多激进改教家把路德派信徒说成是“追随教宗的新人物”。他们不是要改革当时的教会，而是把教会恢复成一世纪时的样式。他们自认为是“教会恢复家”，而不是“改教家”。

瑞士教会的激进改教家的标志性原则包括：

教会与政府分离

宪制改教家和激进改教家之间最大的一个差别就在于教会和政府的关系。地方官员若信基督，就会得到宪制改教家的信任。宪制改教家也相信在教会和政府之间可以有亲密的合作。他们认可国家教会这个概念（德国的路德会、苏黎世的茨温利会、还有日内瓦的加尔文宗都是这样）。

在苏黎世，菲利浦·曼茨主张说，不应该用拉丁文来举行圣餐礼，而要用普通百姓的语言。茨温利把这个问题带到市政府。曼茨和他的追随者则坚持说，这不是政府要解决的问题，而是圣经要解答的问题。这样一来，教会和政府的关系问题就浮现出来。

由于新约并没有教导教会要和政府联合，激进改教家不认可由公民政府来强制推行神学真理的国家教会概念。依照这个逻辑，激进改教家反对强制征收什一税，他们想要建立的是自治的教会。依激进改教家的说法，政府在处理与教会相关的问题时唯一要履行的责任是允许每一位公民保有良心自由。这种反对核心强权的思想此后在欧洲的“自由教会”传统中得以保存下来。

给信徒施洗

格雷贝尔和曼茨开始从圣经中探寻关乎洗礼的教导，他们发现，新约圣经从未吩咐教会给婴儿洗礼。从圣经教导来看，激进改教家无法找到支持给婴儿施洗的经文。在教牧实践上，他们认为，给婴儿施洗鼓励了人们错误地把信心建立在某些和耶稣基督没有个人关系的人身上。

因此，激进改教家拒绝给婴儿施洗，而是坚持在信徒公开宣示信仰后“给信徒施洗”。他们因此被称作重洗派。这个问题成了激进改教家和茨温利之间的争论焦点。在十六世纪的时候，洗礼并不仅仅是信仰的见证或成为教会成员的条件。由于当时教会和政府紧密相连，洗礼也是新生儿成为公民社会之一分子的途径。这样一来，重洗派只给信徒施洗，就等于把教会的会员身份和社区的成员身份割裂开来。

► 支持给婴儿施洗的人以使徒行传16：30 - 33为证据，辩解说禁卒一家的孩子没有公开宣示信仰也受洗了。支持给信徒施洗的人以使徒行传2：38及类似的经节为证据，辩解说，洗礼只是作为内在信仰的外在表达才有意义。请你也读一下这两处圣经，说一下你支持给信徒施洗或给婴儿施洗的理由。

关于作门徒

激进改教家坚持说，基督教并不仅仅是教义、也不仅仅是在国家教会中作会员、甚至不是个人的内在体验。他们坚持说，真正作耶稣的门徒会涉及到生活的方方面面。正因如此，激进改教家致力于把基督信仰应用到社会需要的各个领域。

对于激进改教家来说，本地教会很重要，因为本地教会是门徒得以成长的社区。通过彼此支持，本地教会帮助每一位信徒成长，使他们满有基督的形象。

会众制

本地教会对于门徒的成长很重要，而会众制就是与此相关的原则。启示，路德和茨温利一开始都很强调会众权柄，可他们后来却放弃了这个原则。坚定持守会众制的倒是那些激进改教家。在做决策的时候，整个教会的成员都参与进来。对于宪制改教家来说，整个社区都可被看成是路德会或加尔文宗的，不管社区里的个人私下信仰如何。对比之下，激进改教家则强调说，有形教会是由自愿加入进来的成员组成的，他们会委身于教会的各项事工。

和平主义

如今重洗派的后代教导说，基督徒的爱禁止他们参加任何形式的战争。启示，重洗派一开始就是这样。他们致力于完全顺服耶稣的教导，他们因而立定心意“不与恶人作对”。¹⁶ 他们遭到攻击时，也不自卫。罗马天主教徒和宪制改教家为了捍卫教会诉诸刀剑，激进改教家则委身于非暴力理想。

遗憾的是，激进改教家的历史让我们看到改教家之间的分歧。1525年，茨温利仍在苏黎世作牧师。整座城市都是信仰更正教的，每一位婴儿都受洗归入教会。

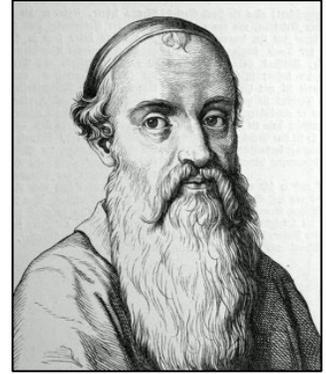
菲利斯·曼茨不肯让教会为他的新生婴儿施洗，市议会下令把他和他的追随者驱逐出城。1525年1月，有一处重洗派聚会在苏黎世附近的措利孔村成立了。1526年3月，苏黎世市议会规定，若有人被发现施行重洗，将会被投入河中淹死。

1527年1月，曼茨被淹死，他因此而殉道。到1600年的时候，有一万多位重洗派信徒殉道，而且大多死于更正教徒之手。最后，重洗派迁徙到莫拉维亚，在那里，有些王公贵族能够容忍他们的信念。

¹⁶ 太5：39。

你不可不知的伟大基督徒：门诺·西门斯

门诺·西门斯¹⁷（1496 - 1561）是在激进改教运动的危机时刻成为重洗派的领袖的。1525年，重洗派被逐出苏黎世，从这一年起一直到1535年的十年间，有几位重洗派的带领人开始教导异端。他们不接受本地会众之外的任何教会权柄，因此，假教师拉一班人跟随他并不是一件难事。有些带领人甚至传讲暴力推翻政府的信息。到1535年的时候，激进改教运动面临着失去真理的危险。是门诺·西门斯把重洗派从通向异端的道路上拉回来。¹⁸

门诺·西门斯在28岁时被按立为罗马天主教神甫。他虽是神甫，却对圣经一无所知。他后来说：“我当初是不敢读（圣经），恐怕读了，圣经会误导我！他在作神甫的那两年里，他白天作神甫，晚上却纵酒赌博。

作了两年神父以后，西门斯开始研读圣经。经过几年的研读，他渐渐明白，他所信奉的天主教教义是错的。真正归主以后，他开始在天主教的讲坛上传讲更正教的教义。一年以后，他离开天主教会，并且与激进改教家走到了一起。

西门斯知道，重洗派不见容于天主教和更正教。他也知道，有许多重洗派在追随异端老师。他于是开始向重洗派信徒传讲正统信仰。在接下去的二十五年时间里，他写作并出版重洗派文字资料、在德国和荷兰巡回讲道、帮助组织重洗派运动的聚会。

在他一生中的大部分时间里，他都是躲躲藏藏的。皇帝悬赏通缉他。有一个人被执行死刑，就是因为他接纳西门斯住在自己家里。西门斯本人把这种结局看成是跟随基督的自然结果。“元首若遭受这类折磨、苦恼、悲惨，和疼痛，那么他的仆人、儿女和肢体又怎能期待肉体得平安和自由呢？”

正当激进改教运动即将步入危险的异端时，西门斯把它拉回到正统基督信仰中来。他的影响很大，以至于人们在谈到重洗派时，往往称他们为门诺会。

英国的改教运动和清教徒主义

英国改教运动的政治肇因

英国的改教运动和路德、重洗派或加尔文领导的改教运动不一样，因为在英国，引发改教运动的不是教义问题，而是政治问题。亨利八世脱离罗马不是因为因信称义的问题，不是因为为信徒施洗的问题，更不是因为某种关于上帝主权的观点，而是因为王位继承人的问题。

亨利想要得一个儿子来继承王位，等了十八年也没能如愿以偿。他于是想要休掉阿拉贡的凯瑟琳，然后娶安娜·博林为后。教宗却拒绝宣告他与凯瑟琳的婚约无效。亨利于是力劝英国教会宣告他与凯瑟琳的婚约无效。他随后娶了安娜·博林，安娜不久后为他生了一个女儿。亨利还是没有儿子来继承王位。

¹⁷ Image: "Meno simonis", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meno_simonis.jpg, public domain.

¹⁸ Mark Galli and Ted Olsen (马可·嘎里和泰德·奥尔森), *131 Christians Everyone Should Know* (《你不可不知的131位基督徒》) (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2000), 166 - 168.

教宗革除了亨利的教籍。随后在国王亨利的劝说下，英国议会于1534年通过了《至高权力法案》。该法案宣布国王是英国教会的元首。亨利把宗教权柄（祝圣主教、确定教义、组织教会崇拜的权力）赐给坎特伯雷大主教托马斯·克兰麦。在亨利八世作王的时候，英国脱离罗马主要是因为政治问题。

你不可不知的伟大基督徒：威廉·丁道尔

我们在教会史第一部分概括地讲述了约翰·威克里夫的生平。是他把圣经翻译成英文，这是圣经的最早一部英译本。他的译本当时只以手抄本流传，从未被印刷出来。第一部印刷出的圣经英译本是威廉·丁道尔（1494 - 1536）翻译的。¹⁹

威廉·丁道尔先后在牛津大学和剑桥大学就读。他颇有语言天赋，他能说七门语言，能读懂古希伯来文和古希腊文。丁道尔也像路德、茨温利和无数的其他人一样，受到了伊拉斯谟编纂的希腊文新约的极大影响。丁道尔从新约中读到了因信称义的教义。²⁰

尽管丁道尔本人受过很高的教育，他知道大多数英国人接触不到用他们的母语写出来的上帝之道。他于是愿意为了把圣经带给普通人献出一生。

丁道尔在牛津大学和剑桥大学读书过后，曾向他的主教提出申请，允许他把新约翻译成英文。他的主教断然拒绝了他的申请。丁道尔意识到，他在英国已没有立足之地了。“在伦敦的王宫中没有哪一间屋是给我翻译圣经的，我在整个英国都没有一片地方可以让我安心做翻译。

为了找到他可以安全做翻译的地方，丁道尔于是远行到欧洲大陆。这一走，就再也没有回归故土。他去过几个城市，最后在沃尔姆斯市定居下来，并于1525年完成了新约的英译本的第一版。

随后，新约圣经被偷运到英国本土。坎特伯雷大主教下令收购这些新约，收购后全数销毁。丁道尔用卖新约圣经的钱又印了第二版，同时把第一版中的一些印刷错误改正过来！

丁道尔知道，他翻译圣经，并未获得教会的许可，他有可能会因此被杀。可是他的呼召是让普通百姓能用母语读到圣经。在他看来，失去生命与这个呼召相比也算不得什么。他曾这样写道：“……上帝若站在我们这一边，谁反对我们都没关系，管它是主教、枢机主教、还是教宗。”丁道尔从德国搬到安特瓦普。他在那里修订新约译稿，同时开始翻译旧约。

丁道尔的英译本很重要，不仅因为它是第一部英译本，也是因为丁道尔翻译得很谨慎。一百年以后，詹姆士王钦定本出版，钦定本所用的词汇90%来自威廉·丁道尔译本。甚至是2001年出版的英文标准版所用的词汇也大多来自丁道尔译本。他的译本出版五百年以后，他仍在影响着后继者。

¹⁹ 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).

²⁰ 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.

1535年，丁道尔遭人出卖，并且被当局逮捕，被控以“异端”罪。1536年10月，他被押解到城市广场，广场上竖立着十字架。行刑者要求他撤回他的教导，他拒绝了。随后他被绑到十字架上，被绞死，随后被烧成灰烬。

丁道尔临死前向上帝祷告说：“主啊，求你打开英国国王的眼睛”。他的祷告几年内就蒙上帝垂听了。1539年，亨利八世下令每个教会都要有一部英文本圣经，以供教会成员阅读。他批准的译本是由迈尔斯·科弗戴尔出版的。这是历史上第一部印刷出的全本新旧约全书英译本。由于国王反对，这一版的圣经没有把丁道尔列为译者，但译文的大部分都是基于丁道尔的翻译工作做出的。正如路德的德文圣经译本引发了德国的宗教改革，丁道尔的英文圣经译本对于英国宗教改革也起着至关重要的作用。

英国的改教运动和清教徒主义(继续)

英国宗教改革的传播

由于亨利八世主要是因为政治动机来推行宗教改革的，他只在英国教会中批准了两项重大变革：一是废除了修道院，二是在早年反对丁道尔的圣经译本之后转而批准英国教会使用圣经英译本。

1547年，亨利八世去世。他儿子爱德华六世即位，即位时年仅十岁。²¹ 在爱德华作王的六年期间，有几位顾问把英国教会带向了更正教的轨道上来。坎特伯雷大主教托马斯·克兰麦带领了这场运动。他用英文的《公祷书》代替拉丁文的教会崇拜仪式。他根据更正教的原则为英国教会起草了一份信仰教义概要。

1553年，爱德华去世，亨利和他的第一位王后凯瑟琳所生的女儿玛丽登基作了女王。玛丽是一位虔诚的天主教徒。她下令在火刑柱上烧死了三百多位更正教徒，其中包括克兰麦大主教、主教里德利和拉蒂默。此后，她就得到了“血腥玛丽”的外号。

拉蒂默主教和里德利主教一起被处以火刑烧死，拉蒂默临死前对里德利说：“里德利老师，愿你大得安慰，要作个男子汉。我们今天在英国点燃了蜡烛，凭着上帝的恩典，我相信这蜡烛永远不

你不可不知的伟大基督徒：托马斯克兰麦殉道

托马斯·克兰麦的故事是上帝恩典的故事，也是在患难中向主忠心的故事，令人称奇。克兰麦主教是英国宗教改革运动的领袖。

可是，当信奉罗马天主教的玛丽登基后，她威胁克兰麦说，他若不改变更正教立场，就会被处死。克兰麦被捕后，被关押在监狱中，随时面临着被处以火刑的威胁。他害怕了，于是写了一份悔过书，撤回他从前的教导，并在悔过书上签了字。

1556年3月21日，克兰麦被带到牛津大学教堂。玛丽要求他当众宣读悔过书，并公开否认福音信仰，以此作为释放他出狱的条件。许多人挤到他面前，要等着听他读悔过书。

²¹ 亨利八世娶安娜·博林之后，安娜也没有为他生儿子。后来，他以通奸罪的罪名处决了安娜，并且娶了简·赛莫尔为后。赛莫尔最终为他生了一个儿子。

克兰麦开始读了一段为官方认可的文本。他突然停了下来，随后说：“读到极大困扰我良心的这桩大事了，我一辈子没说过、也没做过比这更让我困扰的事了……。”克兰麦随后撤回了悔过书上的声明，并且宣告自己仍信福音。

他接下去大胆地作见证说，他是用右手签了悔过书的，“所以，这只手要先被惩罚；我来到火堆时，它要先被焚烧。至于教宗，他是基督的仇敌，是敌基督，我不接受他，也不接受他的一切错误教义。”

行刑官随即抓住他，把他带到火刑柱那里。火焰升起来以后，克兰麦把右手伸进火焰。他临终前用司提反的话祷告道：“主耶稣啊，接受我的灵魂。我看见天开了，人子站在上帝的右边。”

托马斯·克兰麦在软弱的时候信仰崩塌。西门彼得在耶稣受审时否认主名，克兰麦也像彼得一样否认了主名。上帝是信实的，他也像挽回西门彼得一样挽回了克兰麦。最后，彼得殉道，为福音的大能作了持久的见证，克兰麦也是这样殉道。

英国的改教运动和清教徒主义(继续)

英国清教徒

在1567和1660年间，清教徒试图以第二次英国宗教改革来转变社会。清教徒并不反对政教合一，他们也不想退出英国教会。他们实际上是想要从内部来净化教会。清教徒认为英国圣公会保有太多罗马天主教的成分了：正式的崇拜仪式、牧师袍、圣徒纪念日、十字架符号，还有其它天主教的做法。

清教徒运动的影响可分为三个阶段：

阶段 1

在伊丽莎白女王（1558 - 1603）的治下，清教徒试图从内部来净化教会。伊丽莎白听取了清教徒的诉求，但没有对教会的构架做出改变。到1593年的时候，清教徒的影响已经很大了，以致于伊丽莎白女王为了削弱清教徒的势力劝说议会通过一项法令来制衡他们。

阶段 2

在詹姆斯一世和查尔斯一世（1603 - 1642）治下，清教徒遭到国王的反对。1603年，伊丽莎白去世，詹姆斯一世即位。由于詹姆斯一世受到加尔文主义者的影响，清教徒希望他能将英国教会改造成长老会的教会治理模式，普通信徒可以选举牧师。由一千位牧者签署的“千人请愿书”恳请詹姆斯“净化”教会。他没有准许，而是拒绝了会众制和清教徒。他自以为君王有管理教会的“神圣权力”。他解散了议会，并且开始以国王的绝对权力施行统治。至于詹姆斯的继任者查尔斯一世，他对清教徒更不友好了。

在詹姆斯和查尔斯统治期间，有些清教徒继续探寻改革之路，而有些人离开了英国教会。这些人就是所谓的分离主义者。有些分离主义者在阿姆斯特丹定居下来，并坚持给成人施洗的原则，建立了英国浸信会教会。还有一部分分离主义者在莱顿住了十年，随后乘坐“五月花号”轮船来到美洲大陆，并在马萨诸塞州的普利茅斯建立了一处殖民地。在1630和1640年间，有大约两万名清教徒移居到美洲大陆。

阶段3

1637年，查尔斯一世任命威廉·劳德为坎特伯雷大主教。劳德试图把英国的公祷书强加给苏格兰教会，引发了苏格兰人的反叛。这一场冲突最后演变成想要保持英国教会主教制的保皇派和想要推行长老制的清教徒之间的内战。清教徒的军队由奥利弗·克伦威尔率领。清教徒把这场战争看成是追求纯洁的十字军之战。他们在战斗前祷告，在战斗中唱赞美诗。1646年，查尔斯一世向克伦威尔投降。1649年，查尔斯一世被处决。

清教徒于是掌控了英国，一直到1660年，这是他们获得最大政治权力的一段时间。他们试图按加尔文在日内瓦的做法为范本来治理英国。然而，清教徒内部出现了分歧，削弱了他们的影响力，克伦威尔死后，英国人又开始欢迎君主制了，在教会事务上，他们又开始欢迎主教制的治理模式。清教主义得以存续下去，但只是作为一股异议力量而存在。

此后，英国的基督教就有了如下三个群体：

1. **英国教会**
2. **异议者**，他们同意教会和国家政府应该联系起来（清教徒和天主教徒）
3. **不从国教者**，他们反对教会和国家政府的联系（独立教派、分离主义者、公理会、长老会、循道宗、贵格会和浸信会）

移居到美洲大陆的清教徒建立起马萨诸塞湾殖民地，对美国早期的各殖民地带来深远影响。尽管当时有人嘲笑他们，说他们是极端分子，但早期清教徒力图在生活中遵守上帝之道，这却是不争的事实。

反改革运动

罗马天主教会谴责更正教，同时在其内部进行改革，这是罗马天主教对改教运动的回应。天主教的回应包括如下三个方面：

谴责更正教的书籍

教宗保罗三世设立了罗马异端裁判所，找出并杀戮更正教徒，以这种方式来攻击更正教的思想。此外，他还发布了一份“索引”，把不允许天主教徒阅读的禁书全数列出来。天主教会不断地更新这份索引，一直到1959年才没再更新。“索引”列出了改教家写的书籍和更正教的圣经译本。

“耶稣会”

西班牙士兵伊格纳修·罗耀拉也像马丁·路德一样有着神奇的归信经历。他曾在战场上负伤，在疗伤期间开始读基督的生平。伊格纳修在三十岁的时候放下军旅生涯，到圣地朝圣，同时开始读书，预备以后作神甫。伊格纳修为罗马天主教的内部分改革做出了两点贡献。

“主啊，请教导我们服侍你，因你
应得我们的服侍；
请教导我们给予而不计代价；
争战而不顾受伤；
劬劳而不求休息；

首先，伊格纳修为信徒的属灵成长发展出一系列属灵操练课程。门徒花四个星期的时间来祷告默想，每个星期以如下四个主题之一为核心，这四个主题依次为：

1. 人的罪
2. 基督是君王
3. 基督受难
4. 基督的复活生命

其次，伊格纳修创立了耶稣会，入会者皆为“基督的精兵”。耶稣会恢复了罗马教会的福音外展异象。第一位耶稣会宣教士弗兰西斯·沙勿略曾到印度、东南亚和日本宣教。

特兰托会议

罗马天主教会在攻击更正教的同时，开始考虑从自身内部发起改革的需要。教宗保罗三世在意大利北部的特兰托召集会议，来讨论教会内部的问题。在1545和1563年间，特兰托会议共举行了三届。

会议制定了教会的内部改革方案。因为有许多神甫受教育程度低，他们还不能正确读出弥撒礼的经文。于是会议为了培训神甫决定开设天学院。因为在信众中，很少有人懂拉丁语，会议于是呼吁神甫用普通百姓的语言来解释弥撒。会议也谴责了那些不以敬畏之心来对待教会崇拜的神甫和乐师。

特兰托会议不接受改教家提出的教义。会议重申了圣餐化质说的教义，拒绝唯独因信称义的教义，并说它是“毁掉自由的毒素”。²²会议也重申了只有罗马教会才能解读圣经这个天主教教导。它重申了中世纪的天主教圣事、弥撒是献祭、通过圣徒祷告、向神甫告解等做法。

福音传到日本

弗兰西斯·沙勿略（1506 - 1552）是第一位来到印度和日本的西方宣教士。他在写给欧洲上司的信中号召其他人来跟随他的脚踪：“告诉那些学生放下那些渺小的志向，来东方传福音吧！”

他先在印度宣教，后来到印度尼西亚和日本。最先把福音带到日本的就是沙勿略。他到日本不到三年就去世了，然而他的宣教工作没有停下来，却反而兴盛起来。到1577年的时候，有一位宣教士预言说：“我们若有足够的宣教士，日本全国在十年内就会信基督。”到那个世纪末，全日本有几百家基督教会、两所基督教学院和三十万名基督徒。

可随后在1596年，日本国政府打算摧毁这个“洋教”了。1597年，有二十七位日本基督徒被钉十字架。在接下去的五十年时间里，至少有四千名基督徒殉道。在十七世纪中叶，只有一个很小的基督徒群体留下来。在此后的四百年间，基督徒一直努力，想要重新建起强大的教会。弗兰西斯·沙勿略的成功给后来想要再次去日本传福音的人带来希望。

²² 见布鲁斯L.雪莱（Bruce L. Shelley）在他所著的*Church History in Plain Language*, 3rd ed.（《基督教会史》第3版）（USA: Thomas Nelson, 2008），277页引用的文字。

沙勿略为后来的更正教宣教士展现出一个重要原则。只要本地的某个习俗不违反圣经原则，他就不会要求本地归信基督的人丢弃传统。他明白，日本基督徒是日本人，不是意大利人。他把欧洲文化和基督教文化区别得很清楚。

“在树皮盖的房子里
有一位温柔的婴孩
兔皮的破袍子
包裹着他美好的身躯”

后来的许多宣教士没能做到福音本色化，可戴德生在十九世纪在中国宣教时使用了这个方法。这种做法在二十世纪成为更正教宣教运动的模式。基督教并不要求信徒丢弃他们自己的文化。

三十年战争和宗派的兴起

谁是基督徒？普世教会是由所有真信徒构成的，这是如今大多数基督徒都能认可的观点。基督的身体要比某一个宗派大得多。然而，这却是相对新潮的看法。

中世纪的时候，基督徒自认为是统一在一个由使徒传承下来的大公教会，不论他们各自在教义和做法上有什么不同。在改教运动期间，这一看法难以为继了。改教运动并未马上带来良心上的自由。在德国，信奉路德宗的区域要求每个人都成为路德宗信徒，而且除了路德宗教会，不允许出现其他任何更正教教会，没收天主教神甫的财产。路德宗成了国教。

在十六世纪四五十年代，信仰路德宗的君主在德国与天主教军队开战。1555年，奥格斯堡和约签订，双方同意遵循“地域原则”。每个地区的首领决定自己管辖的区域内每个人的当信仰什么宗教。下面这幅地图展现了欧洲的宗教信仰分布图，而每个区域的宗教信仰都是由其首领决定的。

十六世纪晚期和十七世纪早期，在法国发生了天主教和加尔文宗信徒（胡格诺派）之间的宗教战争，而同时在荷兰，加尔文宗和统治他们的西班牙天主教徒之间发生了宗教战争。中世纪的教宗企图利用政治势力来解决教义上的争端，早期改教家也是一样。

三十年战争（1618 - 1648）是那个阶段持续时间最长的宗教战争。这场战争一开始是发生在德国的宗教冲突，后演变成政治战争。1618年，波希米亚的新任君主斐迪南二世企图强迫那些信仰更正教的臣民改信天主教，因他本人是天主教徒。波希米亚人揭竿而起，并且提议把王位给当时统治德国之一部分的加尔文宗信徒腓特烈五世。这一事件引发了天主教和加尔文宗之间的一场战争。²³

在两年之内，波希米亚人就被天主教军队击败了。信奉路德宗的丹麦国王克里斯蒂安四世率军进攻斐迪南和天主教军队。然而他也被击败了。

随后，同样信仰路德宗的瑞典国王古斯塔夫斯·阿道尔夫斯进入德国来率领更正教军队。他打了许多胜仗，后于1632年战死沙场。在最后十五年间，冲突各方是为了政治目的而战，宗教则不是重要因素了。战争已然演变成争夺疆域控制权的对抗，而不再是为了宗教目的。在这些年间，法国天主教徒和西班牙天主教徒为了获得更大的疆域彼此对打。

²³ 奥格斯堡和约只规定了路德宗和天主教之间的疆界划分，并未触及加尔文宗和天主教之间的冲突。

1648年，威斯特伐利亚和约签订，战争结束。这份和约没有采用奥格斯堡和约中的区域原则，而是允许各区域的君主在自己的治下同时许可更正教和天主教的存在。和约禁止教宗干涉德国事务。至此，教会和政治在德国被分别对待了。

在1648年之前，大多数基督徒都坚持认为，只有一个群体的信徒（他们自己的教会）能代表基督信仰。然而，到1648年的时候，欧洲的宗教战争把战争各方都搞得筋疲力尽。此后，大多数基督徒都认可了宗派的观念——即在普世大公教会内部有着不同的信仰群体。

在1642和1649年间，威斯敏斯特大会在英国召开，讨论起草《威斯敏斯特信条》。有些与会成员（公理派）陈述了四点原则，概括了在大公教会内部存在不同宗派的基础：

1. 由于人不能总是看清真理，总会有人对教会的外部形式有不同意见。
2. 这些意见上的不同或许不涉及基督信仰的基要真理，**但它们仍重要**，因为每一位基督徒都应该按他对圣经教导的领受来实践信仰。
3. 由于没有任何教会可以把握终极的神圣真理，大公教会就不能由任何单一的教会组织来代表。
4. 分别并不需要分裂。不同宗派保持各自的特性，但在基督里仍是合一的。

这些原则成了现代宗派主义的基础。僵化并极端地效忠某一宗派可引致分裂。然而，我们若对宗派有合宜的理解，宗派允许个体基督徒按他们的领受来敬拜上帝，同时尊重那些持有不同领受的信徒之信仰。

► 发生在路德、茨温利、激进改教家和加尔文的追随者之间的冲突表明，属灵复兴是如何快速地演变成个人冲突、教义冲突和政治冲突的。如今，在教义或信仰实践的哪些领域会给教会带来分裂？我们如何能忠心持守我们的信念，同时又不容让冲突给基督的名带来羞辱？

本课结语：教会史如今仍向我们说话

我在写本课讲稿时就想：“写教会史真是让人沮丧！天主教徒焚烧更正教徒。路德会信徒与天主教徒打仗。加尔文宗信徒淹死重洗派。教会史真是没什么可给人留下深刻印象的东西。”

随后我记起从改教运动生出的一句格言：“教会——被改革，并且一直被上帝的真道改革。”只要地上的教会是由容易犯错误的人组成，我们就必须回到上帝的真道中寻求改革。

这既会在我们里面激发出谦卑，也会激发出喜乐。学习教会史应该激发出谦卑；没有人完全掌握了真理。前代人有盲点，我们也有。那么，我们有什么盲点？我们不知道，要是知道就不叫盲点了！我们一定保持谦卑，随时对上帝的带领持开放心态。我们一定要不断寻求，更深认识他的真道，并容让这等知识更新我们。

学习教会史应该在我们里面激发出喜乐；正如上帝在过去的岁月中通过不完美的基督徒来工作，他如今也通过我们工作——尽管我们有局限。我们若向上帝忠心，他就会在我们生命中通过我们成就他的旨意。

更正教宗派的历史根源谱系			
路德宗	改革宗	激进改革宗	安立甘宗
	• 长老会	• 重洗派	• 循道会
	• 荷兰改革宗 • 德国改革宗	• 门诺会	• 圣洁运动/循道会各教派
	• 某些浸信会信徒	• 某些浸信会信徒	• 英国浸信会信徒

第2课 教会历史重大事件

日期	事件
1525	重洗派被驱逐出苏黎世。
1534	《至高权力法案》颁布，英国教会遂告成立。
1536	威廉·丁道尔因为把圣经翻译成英文而殉道。
1545-1563	特兰托公会议召开，讨论罗马天主教的改革议题。
1611	圣经英王钦定版出版，标志着英国宗教改革运动致力于把圣经翻译成民众的语言，并且初见成效。
1618-1648	三十年战争

教会历史重要人物

克兰麦，托马斯 (1489 - 1556): 坎特伯雷大主教，他试图在英国推动改教原则。带领《公祷书》的起草工作。在玛丽女王的治下受火刑而殉道。

伊格纳修，罗耀拉 (约1491 - 1556): 创立耶稣会的修士，在罗马天主教内部领导“反改革运动”。

拉蒂默，休 (约1485 - 1555): 英国更正教改教家，沃切斯特主教，1555年在玛丽女王治下受火刑而死。

里德利，尼古拉 (约1500 - 1555): E英国更正教改教家，伦敦主教，1555年在玛丽女王治下受火刑而死。

西门斯，门诺 (1496 - 1561): 重洗派信徒，门诺会带领人。曾是罗马天主教神甫，后确信宗教改革教义，但在信徒受洗、使用武力和教会本质等方面却不同于宪制改教家。

丁道尔，威廉 (1494 - 1536): 曾出版第一部全本圣经英译本。在亨利八世治下殉道。

本课作业

- (1) 参加考试。考试也要包括“教会历史重大事件”的事件与时间（1517 - 1648）。
- (2) 从下列基督教领袖人物中选出一位，为他写一份小传：尼古拉·里德利、伊格纳修·罗耀拉、弗兰西斯·沙勿略。小传应包括如下三部分：
 - 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在哪里去世。
 - 事件：在他的一生中发生的重要事件有哪些？
 - 他给基督教会带来了什么持久的影响？

你可以采用如下两种方式之一来提交这份小传：

- 向课室带领人提交一份两页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第2课考试题

- (1) 路德、茨温利和加尔文被称作_____改教家。
- (2) 格雷贝尔、曼茨和重洗派被称作_____改教家。
- (3) 请列出重洗派所强调的五个原则中的三个。
- (4) _____成为重洗派的领袖，是他使激进改教运动没有变成异端。
- (5) 英国改教运动一开始是一场关于王位继承问题的政治运动。由国王_____领导。
- (6) _____印刷了第一部圣经英译本。
- (7) _____大主教把英国教会带向更正教。他用_____来替代拉丁文的崇拜仪式。
- (8) 在1567和1660年之间，_____引领了第二次英国改教运动。
- (9) 反改革运动是由在1545和1563年之间在_____召开的一次会议引领的。
- (10) _____是第一位来到日本的宣教士。
- (11) 1648年，_____和约签订，标志着三十年战争的结束。

第 3 课

理性主义和复兴主义

主后 1648-1789 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 弄懂启蒙主义运动如何取代了带有人理性成分的敬虔智慧。
- (2) 看到启蒙主义哲学在法国大革命当中的果子。
- (3) 厘清虔信主义对理性主义的回应有哪些长处，有哪些弱点。
- (4) 欣赏莫拉维亚弟兄会对宣教的影响。
- (5) 认识到循道宗复兴的影响，以及发生在英国和美国的大觉醒。

简介

我们在这一课中要看从1648年威斯特伐利亚和约签订到1789年法国大革命这一阶段的历史。我们要看两个彼此形成鲜明对比的发展脉络。

首先，人的理性对许多人而言变成了终极权威。这一阶段通常被称为“启蒙主义运动”或“理性时代”。可实际上，更为合适的称呼应该是“理性主义时代”。基督徒一直重视理性，可在启蒙主义运动期间，理性对许多人而言变成了唯一权威。

理性主义时代催生了世俗化哲学，即否认上帝的哲学，至少它认为上帝存在与否不重要。启蒙主义运动以人的理性来代替上帝的智慧，为十九世纪末横扫欧洲的社会动荡、二十世纪的极权主义政府、以及到二十一世纪仍在影响世界的令人绝望的大部分局势奠定了基础。

其次，在这些年间，复兴横扫英国和美洲殖民地。这次大复兴的结果是，现代宣教运动诞生了。英国和美国社会被转化了，个人属灵生命的活力再度焕发起来。

日期	事件
1648	三十年战争结束
十八世纪	的启蒙主义运动
十八世纪20至四十年代	大觉醒
1738	约翰·卫斯理的奥尔德门经历
1784	卫理会会议成形
1789	法国大革命

理性主义的勃兴

本杰明·富兰克林在临终前不久写的一封信中描述了他的宗教信仰状况。富兰克林不相信耶稣是上帝的儿子，他在这封信结尾处写道：“依我看，只要【基督信仰】有好结果，那它就没什么坏处。”在富兰克林看来，基督教是不是真理不重要。只要基督教能使人们有好行为，那就好。

本杰明·富兰克林代表着理性主义和启蒙主义运动的精神。在启蒙主义运动期间，许多哲学家要么否认上帝的存在（无神论），要么认为上帝与我们的日常生活毫不相干（自然神论）。这两种信念都使得上帝在人的生命中无足轻重了。

早在中世纪以及接下来的改教运动期间，理性都很重要。然而启示才是最终权威。列位改教家让我们看到，圣经是上帝的启示，是有权柄的。理性帮助改教家理解上帝的真理；但理性与上帝的真理并不矛盾。

在启蒙主义运动期间，这个平衡发生了变化。理性完全取代了信仰成了最终权柄。正如本杰明·富兰克林所说的那样，基督教挺好的，因为它能改善我们的行为，提高我们的生活质量。在启蒙主义思想家看来，基督教并不关乎十字架、作门徒，也不关乎顺服上帝的权柄，基督教只是改善你在世界上生活质量的工具而已。

理性主义根植于文艺复兴（1300 - 1700）

在十六和十七世纪，人们开始有兴趣研读圣经，与此同时，也有人开始有兴趣阅读古希腊人的作品。伊拉斯谟引介了希腊文新约圣经，他也再次引介了希腊古典文学的研究。

这段历史被称作“文艺复兴”。“文艺复兴”这个词的意思是“重生”。它并不是指具体的起止日期，而是指一种思考方式或哲学运动。我们在这两个世纪中看到人们对古代哲学和文学的兴趣重生了。

文艺复兴和改教运动发生在同一个历史阶段，但两者对人的看法截然不同。在改教家看来，人是堕落的，人最大的需要是上帝的恩典。而在文艺复兴的哲学家看来，人有着无限的潜力，人最大的需要是教育。

在文艺复兴思想家看来，人是最终的权威。笛卡尔（1596 - 1650）把这个做法人格化了。为了找到不可否认的真理，笛卡尔决定怀疑一切，可他无法怀疑他自己的存在。从这个真理出发，他推论到一切其他真理，包括关于上帝存在与否的真理。

笛卡尔找到了上帝存在这个真理，然而他得出这个结论的方式却与改教家截然不同。对于改教家来说，上帝之道是终极权威；可对于笛卡尔以及其他文艺复兴的思想家来说，上帝之道也需要人理性的确认。这标志着一个新的权威观。人的理性成了终极权威，上帝的启示则不是。这一全新的理解为后来否认上帝之道的哲学家奠定了基础。

启蒙主义运动（1650 - 1800）

十七世纪晚期，伊萨克·牛顿发表了一部专著，他在这部专著中解释说，万有引力是宇宙间运动的基本原则。牛顿的研究工作催生了长达一个世纪的科学进步。对于牛顿的新发现以及这个全新的科学世界，人们持两种反应。

对于牛顿的新发现，信徒的反应是试图**把理性和信心调和起来**。基督徒明白，上帝通过两个渠道向人说话，一个是圣经，另一个是自然界。自然界是上帝启示的一个来源。诗人曾写道：“诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。”然而，上帝之道才是终极的启示。诗人接下去继续写道：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”²⁴

基督徒既重视信心，也重视理性，而怀疑论者则**单单诉诸理性**，把理性看成是真理的源头。怀疑论者决定说：“既然我们可以凭着人的理性理解自然界，我们就不再需要圣经了。”在启蒙主义思想家看来，圣经不再重要；为了探寻真理，单有理性就够了。

最早的启蒙主义哲学家仍然承认他们是信仰基督教的，但他们只在能为人理性所证明的范围内接受基督信仰。比如，最重要的一位启蒙主义思想家约翰·洛克（1632-1704）就是这样。洛克从未否认基督教，但由于他抛开了启示，只把基督教限制在能为人理性所证明的原则内，他为下一代完全否认基督教本身的思想家预备了道路。

到十八世纪的时候，法国**自然神论者**教导说，就算是上帝存在，他也不是圣经中启示的那一位。自然神论者把上帝描述成一位“钟表匠”。他创造了这个世界，随后就离开它，让它自行运转。他们声称说，圣经中所记载的神迹（包括复活）都是后来的圣经作者杜撰出来的对圣经的扭曲。圣经不再被看成是上帝的启示。

在伏尔泰（1694-1778）的带领下，自然神论者企图以人的理性来取代圣经的启示。1755年发生的一场地震几乎毁掉了里斯本全城，随后，伏尔泰写了《老实人》这篇小说，嘲讽相信圣经所启示之上帝的信仰。自然神论者坚持说，上帝创造了世界，随后离开它，让它自己管理自己。

启蒙主义哲学家也声称说他们在探求“真理”。然而，他们从一开始就在否认基督教教义的前提下来定义真理。他们坚持说，“真理”一定要撇开上帝，并以人的标准来证实。

²⁴ 诗19: 1, 7。

比如，苏格兰哲学家大卫·休谟（1711 - 1776）拒绝相信神迹。他声称说，我们无法证明新约所记载的神迹确曾发生过，那么相信它们就是不理性的。圣经本身不再是充分的权威。圣经启示被否认了，它不是任何信念的充分证据。哪怕是有历史证据支持复活，这类历史证据也都被忽视了。

在实际效果上，启蒙主义运动认为，圣经是不可靠的，启蒙主义思想家因而拒绝考察任何支持圣经的历史证据。启蒙主义运动催生了一个新世界，在这个世界，基督信仰只有在被限制在个人信仰的范围内时才可接受。信仰不能影响一个人的公共行为。在私人信仰和公共“理性”之间于是出现了一堵无法逾越的墙垣。

……从那时到现在……

启蒙主义思想至今仍很流行。许多人都接受这个启蒙主义原则，即“私人信仰不应该影响公共行为”。比如：

- 在美国，许多自称是基督徒的商人都承认，他们的商业决策不应受到宗教信仰的指导。
- 在中国，有一位政府官员对我说：“我们允许人民充分享有宗教自由——只要你向别人分享你的宗教信仰就行。”

► 在你的社会里，人们对圣经的权威给予多大的尊重？在你的社会里，宗教信仰与公共生活是如何彼此区分的？启蒙主义思想是否仍在影响着文化？作为基督徒，你如何回应这些思想？

法国大革命（1789）

人想要撇开上帝来管理这个世界，其结果就是混乱。在启蒙主义运动中，像伏尔泰和大卫·休谟这类人试图营造一个没有上帝的世界。他们的确营造了一个人类撇开上帝律法来自行经营的世界。

他们的哲学带来了什么结果呢？我们可以从发生于1789年的法国大革命看到启蒙主义运动的果子。1789年7月14日，一群暴民聚集在巴黎巴士底监狱外面。革命领袖告诉暴民说，这所监狱关押着因捍卫自由而被逮捕的爱国者。

巴士底监狱的典狱长不愿意让狱卒冒丧命的危险，他于是同意，如果他和一百一十名狱卒获准安全撤离的话，他愿意交出监狱。不想暴民却杀害了典狱长。及至他们打开了牢房，他们发现了真相。巴士底监狱关押的哪里是什么爱国者？监狱里只有七位囚犯，其中有五位是正常地罪犯，两位疯子。

“巴士底监狱的风暴”彻底暴露了法国大革命的失败。法国大革命发生于美国革命十年以后，许多人希望法国大革命可以给法国带来同样的自由。不想革命却带来了恐怖的统治，四万人丧生。

法国大革命的领袖都是一些极为仇视基督教的人。有三万名神甫被迫隐藏起来，革命者发布了一份新日历，删除了与宗教有关的一切节日标记。教堂被改建成“理性的庙堂”。巴黎圣母院的圣坛被转变成饰演“理性女神”的女演员的宝座。

1799年，拿破仑·波拿巴镇压了革命，1804年，拿破仑称帝。大革命遂告失败。

到底发生了什么？法国大革命失败的原因之一是它并非根植于依据圣经对人权的尊重，而是根植于忽视上帝的启蒙主义哲学。在法国大革命中，人得到尊荣，这正是它赖以建立的基础，而他们并没有尊崇上帝。它可谓是启蒙主义运动的高潮，标志着理性主义的彻底失败。

对理性主义的回应：敬虔主义

在十七世纪和十八世纪，基督徒需要决定该如何对理性主义的要求做出回应。当时的哲学家和思想家坚持说基督教只不过是神话，面对这样的社会氛围，基督徒该如何保持信仰呢？

对理性主义的一个回应是在个人信心和思想之间构筑起一道墙垣。这是当时许多基督徒的回应，他们就是人们所知的敬虔主义者。敬虔主义者坚定地认为，“活泼的信心”要比教义更为重要。他们看重“心灵的宗教”，而不太看重有组织的教会构架和理性问题。

德国敬虔主义的发展回应了两个问题：

1. 到十七世纪的时候，改教运动的那种转变生命的信心所剩无多，代之而起的是空洞的宣信。而所谓信基督教只不过是成为国家教会的会员而已，至于是否与基督有个人层面上的关系则不那么重要。路德宗的教会在教义上仍很正统，但却丧失了改教运动早期的那种活力。这样一来，在许多人看来，十七世纪的更正教比中世纪的罗马天主教也好不了多少。两者都成了空具外表的仪式。敬虔主义者试图使基督徒再度有活泼的信仰经历。属于一个教会还不够，教会的每一位成员都必须在个人层面上有信心的经历。
2. 后来，随着理性主义哲学的传播，敬虔主义允许基督徒回撤到个人信仰的领域，借此忽视理性主义对圣经真理的挑战。敬虔主义者定意保持个人信仰，同时对自然神论者和无神论者的攻击大多采取忽视的态度。

腓利·雅各·施本尔（1635 - 1705）

腓利·雅各·施本尔是德国法兰克福的一位路德宗牧师。他发现在城中宣告信仰基督的人中，很少有敬虔生活的，他于是开始宣讲悔改与作门徒的信息。许多教会成员听他讲耶稣的登山宝训，就归信了，这在他们的生命中还是第一次。他们从前已经宣称自己是信基督的，可他们从未体验过新生的现实。

这些新归信的人开始每个星期在施本尔的家里聚会，查考圣经。有人嘲笑这个聚会，说它是“敬虔者的聚集”，并且把那些来聚会的人说成是“敬虔者”。这就是敬虔主义的起始点。

施本尔提出了六点改革主张。这些主张也成了敬虔运动的要点。施本尔提出说：

1. 在基督徒中间应该更多使用圣经。
2. 应该恢复“所有信徒的祭司职分”。
3. 基督教不应该只是知识，基督信仰应该从信徒的日常行为中看出来。
4. 基督徒在讨论教义争端时展现出爱。
5. 培训牧师不应该单单为了让他们获得学术知识，还要为了让他们有圣洁的生活。

6. 牧师在讲道时要触及平信徒日常生活的需要。²⁵

你或许已经看到，这几点主张回归了早些年间的路德提出的主题。敬虔主义者力图把路德宗信仰带回到它所强调的真实属灵生活的轨道上去。

奥古斯特·赫尔曼·弗兰克（1663 - 1727）

腓利·施本尔努力推行改革，其中的一部分工作就是在柏林附近的哈勒建立了一所大学。创建这所大学就是为了展现在培训牧师的工作上如何把敬虔主义付诸实践。

1691年，奥古斯特·弗兰克被任命为哈勒大学的希伯来文和神学教授。弗兰克于是成为敬虔主义运动的领军人物。他继续推广腓利·施本尔所传讲的个人归信和作门徒的信息。他在大学任教，同时牧养城中的一所教会。哈勒于是成为敬虔主义运动的中心。

弗兰克像后来的福音派信徒一样力图在实际生活中活出信仰。他为穷人创办了一所学校。建立了一所孤儿院和医院，为寡妇建房子，并且组建了一家圣经印刷公司。1705年，弗兰克的一位跟随者巴多罗买·齐根巴格成为去印度宣教的第一位宣教士。

亲岑道夫伯爵（1700 - 1760）和莫拉维亚人

莫拉维亚人的历史可回溯至约翰·胡斯的跟随者波希米亚弟兄会。莫拉维亚人常常受逼迫，并因而被迫离开波希米亚的家园。1732年，有一群莫拉维亚人投奔到尼克劳斯·路德维希·冯·亲岑道夫伯爵那里，寻求庇护。

“我只有一分激情。那就是他（耶稣），此外再没有别的”
——亲岑道夫

亲岑道夫出生在哈勒的一个敬虔的家庭，深受奥古斯特·弗兰克的影响。

他的家人曾期望他像他父亲一样在政府里任职。但他在政府工作不久就辞职了，并且购买了一处田庄。这处田庄成为莫拉维亚人的家园。亲岑道夫不久也成为这个名为赫恩哈特的社群的领袖，赫恩哈特的意思是“主的守望台”。

赫恩哈特一开始只有十位难民，几年之内，其人数就增加到三百多人。这些信徒力图过简单、敬虔的生活。亲岑道夫坚持说，圣洁的生活一定要在和其他信徒在一起的环境下来过，他下一代的约翰·卫斯理和二十世纪的迪特里希·朋霍费尔也持这样的看法。亲岑道夫曾说：“没有社群，就没有基督教。”约翰·卫斯理后来也说过类似的话：“一切的圣洁都是社会意义上的圣洁。”基督徒一定要生活在群体中。

持续了一百年的祷告会

1727年，赫恩哈特社群陷入了混乱。社群成员之间出现了教义争端，在生活方式和个性方面也时有冲突。

然而，上帝的灵在1727年5月12日的祷告会上极大地降临到他们中间。同年8月，有四十八位弟兄姊妹决定开始二十四小时的祷告守望，并为此立约。

在接下去的一百年间，每小时至少有两位莫拉维亚人在祷告，日夜不断。在这一百年间：

- 有三百多位莫拉维亚人自愿作宣教士。
- 循道宗大复兴传遍英美。
- 大觉醒复兴了美洲的教会。
- 威廉克里去印度宣教，开创了现代宣教运动。

那么，现今的教会如果恒切祷告，并为此立约，会发生什么事呢？

²⁵ 这六点主张取自马可诺尔所著的《转折点》一书英文版(MI: Baker Academic, 2012)第224 - 225页，略有改编。

莫拉维亚人的几个特征：

敬虔主义者坚持说，**人应该从内心深处真正归信**。莫拉维亚人也持有这样的信念。莫拉维亚人也像敬虔主义者一样珍视个人经历，认为个人经历比信条告白更为重要。

莫拉维亚人极为重视祷告。1727年5月12日，星期三，莫拉维亚人在祷告会中经历了圣灵的浇灌。同年8月，他们开始二十四小时的祷告守望，这个祷告守望，持续了一百多年。在祷告守望开始六个月后，就有二十六位年轻的莫拉维亚人投身宣教。彼时，更正教信徒尚不知海外宣教为何物。

我们在研究十八世纪晚期普世宣教运动的传播时，要记得莫拉维亚人的祷告在这些年间仍在继续。普世宣教是从祷告中生发的。

莫拉维亚人是十八世纪中期最有宣教心肠的基督徒。有些最早的更正教宣教士是由莫拉维亚人差派的。

莫拉维亚人和宣教

1731年，亲岑道夫伯爵参加了丹麦国王克里斯蒂安六世的加冕礼。他在丹麦遇到了格陵兰岛的两位土著人和来自西印度群岛的一位非洲人奴隶。这些人在丹麦第一次听到了基督的名并归信了，他们请求他差派宣教士去他们的家乡宣教。次年，莫拉维亚人差派了两位宣教士去维尔京群岛。

这件事成了更正教第一次大规模宣教努力的起始点。在十八世纪，莫拉维亚人差派了三百多位宣教士去加勒比海地区、格陵兰岛、非洲、锡兰（斯里兰卡旧称）、阿尔及利亚和南美洲等地宣教。

莫拉维亚人大多来自工人阶层，尤其是手艺人人居多。（去维尔京群岛的头两位宣教士是陶匠列奥纳多·波特和木匠大卫·尼茨曼）。莫拉维亚人宣教士像保罗一样算是“织帐篷之人”，自给自足。他们到宣教工场后把手艺教给当地信徒。这样，他们既服事到当地人的属灵需要，也促进了本地的经济发展。

莫拉维亚人的宣教努力包括：

- 1733年 - 去格陵兰岛宣教。
- 1736年 - 去俄罗斯北部的涅涅茨人中间宣教。
- 1738年 - 乔治·施密特在南非的科伊科伊族人中间工作。
- 1740年 - 大卫·蔡斯伯格在格鲁吉亚的克里克人中间工作。
- 1771年 - 莫拉维亚人在拉布拉多的爱斯基摩人中间建立起宣教工作。

莫拉维亚人相信每一位基督徒都是传福音之人。他们并不区分谁是在故乡作见证的，谁是去海外作见证的。他们期待每一位信徒都参与到完成大使命的事工中。有一位历史学家曾说：这么多莫拉维亚人走上宣教之路，“并不令人吃惊”。²⁶ 据有些学者估计，每六十位莫拉维亚人就有一位宣教士。²⁷

²⁶ 见拉尔夫D.温特（Ralph D. Winter）在他所著的《普世宣教运动面面观》（*Perspectives on the World Christian Movement* (CA: William Carey Library, 1999)）第275页引用A. C.汤普森（A. C. Thompson）的文字。

²⁷ 见露丝A.塔克（Ruth A. Tucker）所著的《从耶路撒冷到伊里安查亚》（*From Jerusalem to Irian Jaya*. (Grand Rapids: Zondervan, 2004)）一书的97-113页。

莫拉维亚人致力于宣教，也为此付出了极大的代价。他们差派到圣托马斯的头十八位宣教士有九位在六个月之内丧生。他们差派到圭亚那的一百六十位宣教士有七十五位死于热带热病和中毒。这也没什么不平常之处。莫拉维亚人为了把福音传遍各处早已甘愿把生死置之度外了。

对理性主义的回应：敬虔主义（继续）

敬虔主义的影响

尽管敬虔主义运动肇始于德国，但它却对全世界带来了深远影响。敬虔主义通过约翰·卫斯理和乔治·怀特菲尔德对后世的福音派教会带来了重大影响。敬虔主义者做出了诸多贡献，其中包括：

- 强调真正归信
- 回归宣讲真道，把它看成是崇拜的焦点
- 强调平信徒的属灵生命建造，而不是仅仅关注教会带领人
- 热心宣教

或许，敬虔主义最大的危险就在于它强调情感而排斥理性。敬虔主义者很少正面抗击世俗主义的传播。他们着眼于个人信仰，却忽视周围世界的演变。此后的福音派基督徒有时也遵循同样的趋势，没能把福音信息与他们所生活的世界建立起关系。

敬虔主义最好的一面是它强调“心灵的宗教”，并从而影响了约翰·卫斯理的个人归信和得救确据的信息。它的最不好的一面恰恰在于它强调情感，并因而把对教义的理性理解同个人经历分离开来。

十九世纪，德国自由派神学家士莱马赫论述说，宗教只不过是感觉而已，没有历史和理论基础。这一论调就是人们所知的“浪漫神学”。而士莱马赫为了支持他自己的教导而采用的论点就是取自敬虔主义。依浪漫神学的说法，宗教基本上不是教义上是否正统的事，也与正确行为无关，而主要是那种依靠上帝的“感觉”。依浪漫派神学家的说法，无论耶稣基督的受死与复活在历史上是否实有其事，都无关紧要，要紧的是这个故事在信徒心中营造的感觉。这一点让我们看到，把教义同经历分离开有多么危险。

► 我在前文中曾请你讨论启蒙主义思想对你所在的文化有何影响。现在讨论一下你对这些思想有何回应。敬虔主义者对理性主义的回应有什么益处？有什么危险？

对理性主义的回应：福音派的复兴

十七世纪，清教徒试图通过政治手段来改革全国的教会。无论是在英国还是在美洲殖民地，清教徒都试图建立起一个“圣洁的联邦”。到了十八世纪，福音派基督徒在教义上也持有清教徒的信念（人是有罪的、基督的死完成了救赎、凭恩典得救），但他们并不热心参与政治。福音派基督徒也不像敬虔主义者那样躲避政治，他们的主要目标是使失丧的人归信耶稣。我们可以从美洲殖民地的大觉醒和英国的循道宗大复兴看到福音派的起始点。

美洲大觉醒

1630年代，有大约两万名清教徒从欧洲移民到马萨诸塞湾殖民地。这些清教徒试图建立起一个基督教的政治体系。公民契约依据圣经原则立法，而且只有教会成员享有选举权。

有许多第二代清教徒无法为自己是否确切归信给出见证。1662年，各教会施行了“半路契约，允许无法证明自己是否归信的那些人有部分成员资格，也允许未归信之人参加公民事务。等到1691年，公民即或没有教会成员身份也可以参加选举了。这样就有了两类清教徒：一类是“属灵的清教徒”，也就是那些忠心服侍上帝的清教徒，另一类是“属世的清教徒”，就是那些不能证明的自己的属灵经历却保持着公民和社会身份的清教徒。

1720年，荷兰改革宗牧师提奥多·弗林海森开始在新泽西州宣讲复兴的信息。新泽西州的各个教会开始经历一场全新的圣灵运行。不久，威廉·腾南特在新泽西州建立起的一所小规模的学校（持怀疑论的学者称之为“圆木学院”）开始有致力于教会复兴的传道人毕业。²⁸ 又过了很短一段时间，复兴扩展到弗吉尼亚州和南北卡罗莱纳州各处的长老会和浸信会会众中间。

几年以后，1734年，约拿单·爱德华兹在马萨诸塞州北安普顿讲道，北安普顿于是也经历了复兴。爱德华兹算不得是一个大有能力的传道人，但上帝却使用他把复兴带到新英格兰各处。他在一系列的讲道中警告会众不要陷入“属灵迟钝”的光景中，随后上帝开始把复兴带到新英格兰。

至于约翰·卫斯理，他本人在奥德门经历复兴几个月之后，开始去乡间布道。在这几个月里，他读到了约拿单·爱德华兹对新英格兰复兴的记述。这份记述（《上帝之奇异工作实录》）极大地影响了卫斯理。他开始渴望看到在英国也有这样的复兴发生。美洲的大觉醒对英国循道宗的复兴于是也带来了影响。

随后，1739年，乔治·怀特菲尔德来到美洲。在那里有成千上万的人听他的户外布道。怀特菲尔德从南边的佐治亚州一路讲到北边的纽约州。他来到约拿单·爱德华兹的城市北安普顿讲道，同时激励爱德华兹把复兴信息带到其它城市。到1741年，新英格兰的大部分地方都受到了复兴的撼动。

复兴效果卓越。单单在1740和1742年之间，美洲殖民地各处教会就增加了至少三万名会员。有九所专门培训牧师的学院成立。前线被福音化。这一波在美国本土的宣教外展事工为后来发生于十九世纪的普世宣教运动奠定了根基。

英国的循道宗复兴

十八世纪的英国教会是极为需要复兴的教会。英国教会从清教徒手上再度攫取了政治权力。其他教会（浸信会、会众制教会、长老会）都需要有特别的许可证才可以举行崇拜聚会。只有安立甘会掌握政府机关。英国教会在政治上强大无比，可在属灵上却空洞无物。²⁹

而安立甘教会也分成两派。**加尔文派**看不到在教堂大墙之外广传福音的需要，因为上帝已经凭着他的主权拣选了得救之人。**阿米尼乌斯派**也已经扭曲了阿米尼乌斯原初的教义，把它变成通过善行和道德努力来得救的帕拉纠主义。

自然神论也给安立甘教会带来影响，乃至在大多数安立甘教会中只能听到很少的福音信息或根本听不到。“自由主义者”看重行为合宜、谦恭有礼，但他们并不期待内心发生转变。他们谴责“热忱”，在他们看来，只要在敬拜和讲道时表达出任何情感都属该被谴责的“热忱”。

²⁸ “圆木学院”后来发展成普林斯顿大学。

²⁹ 英国教会和安立甘教会这两个术语指的都是英国官方教会。

卫斯理兄弟俩都是在安立甘教会长大的，都上的是牛津大学，并且都是在英国教会按立为牧师的。自从他们二位在1738年经历了信心的确据后，他们的讲道也与从前大不一样了。约翰和查理兄弟俩和牛津大学圣洁协会的另一位成员乔治·怀特菲尔德开始传讲因信称义和得救确据的信息。

1739年，怀特菲尔德开始在布里斯托尔附近的田间布道。不久，他又劝说约翰·卫斯理来效仿他。一开始，卫斯理认为布道应该在正式的教堂里进行。后来，他看到了那些很少踏足教堂的煤矿工人对户外布道做出的那种反应，他很吃惊。约翰于是开始在英伦诸岛各处户外布道，直至离世。他骑着马共旅行了四十多万公里，讲了四万场道（平均下来，他在五十年间，每天至少要讲两场道）。

“我把全世界都看成是我的牧区。”
——约翰·卫斯理

一开始，卫斯理兄弟俩都不想脱离英国教会。然而，因听他们讲道而归信的信徒大多是社会底层人士，他们发现自己在当地安立甘会的教区教堂中不受欢迎。循道宗社群于是成了他们的属灵家园。

随着信徒人数增多，约翰·卫斯理发现各地循道宗社群需要属灵带领人。他于是开始为这些社群指定“平信徒传道人”来带领他们。到1744年的时候（复兴开始五年之后），已经有许多这样的社群了，他觉得有必要每年举办一次会议，来指导这一场运动。循道宗成为“安立甘教会内部的教会”，正如敬虔运动成为德国路德会教会内部的一场运动一样。

后来，美洲的循道宗有了极大增长，加速了英国循道会与安立甘会的分离进程。1771年，卫斯理在年度会议上呼吁志愿者去美洲服侍。二十六岁的弗兰西斯·艾斯贝利对他的呼吁做出了回应。当艾斯贝利到达费城时，他发现美洲有六百位循道宗信徒。1784年，英国主教不肯为美洲教会按立牧师，卫斯理于是委任托马斯·考克为美洲循道宗信徒的“负责人”。这样，美洲的循道宗就成为了一个全新的宗派。

在美洲循道会的成长的激励下，英国教会和循道会之间的分野更大了。到1795年的时候，循道会彻底从英国教会分离出来。那时，约翰·卫斯理已经去世四年了。

到1791年卫斯理去世的时候，在英国有七万九千名循道会信徒，在北美洲有四万名。到1816年艾斯贝利去世的时候，美洲循道会教会会员已经增长到二十万名。在四十五年的时间里，艾斯贝利按立了四千名牧师。如今，大约有八千万基督徒是从循道会运动的神学根基传承下来的。

……从那时到现在……

► 卫斯理兄弟俩热心向失丧之人传福音，正因如此，他们才开始在田间布道。循道会信徒相信，只有通过认真做好门徒训练，宣教的果子才能保持下来，正因如此，他们才建立起循道会社群。评估一下你的服侍工作。这两个方面你都注意到了吗？你是否在赢得失丧之人归向基督？你是否在给刚归信的人做门徒训练，使他们灵命成熟？若有哪方面偏弱，请讨论怎么做才能加强你的服侍工作？

你不可不知的伟大基督徒：约翰·卫斯理和查理·卫斯理

的图片和查理·卫斯理³⁰

的图片约翰·卫斯理³¹

约翰·卫斯理（1703 - 1791）和查理·卫斯理（1705 - 1789）兄弟俩是撒母耳·卫斯理和他妻子苏珊娜的两个儿子。撒母耳是安立甘会牧师，而苏珊娜给她那存活下来的十个儿女带来极大的属灵影响。

兄弟俩均是在牛津大学接受的教育。他们在求学期间曾为追求属灵成长的年轻人组织过一个门徒训练小组。由于他们在追求属灵训练时“有条有理”，成立不久就被人戏称为“圣洁俱乐部”或“循理会”。

1735年，约翰和查理兄弟俩横渡大西洋来到美洲新建起的佐治亚殖民地宣教。他们二位付出很大宣教努力，但都不甚成功。查理原本就不情愿来佐治亚，来后不久就回到英国老家了。约翰则在不太正式的殖民地社会里坚持要人遵循安立甘会的敬拜仪轨，激起许多人的反对。他也于1737年回到英格兰。

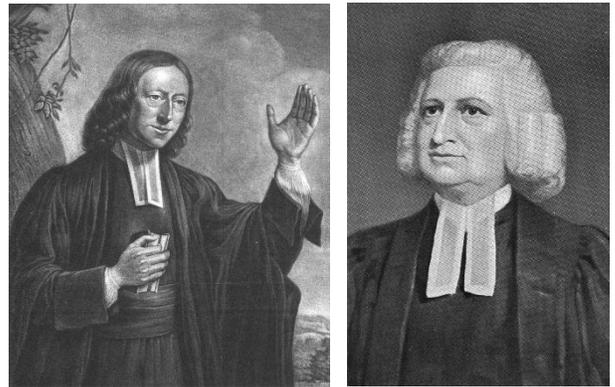
约翰·卫斯理在去往佐治亚的路上遇到一伙来自赫恩哈特的莫拉维亚人。他们遇上一场大风暴，可那些莫拉维亚人却在风暴中平静地唱诗敬拜主。卫斯理见他们毫无惧怕，就上前问他们为何是这样，有一位莫拉维亚人回答他说，他们不惧怕死亡，因为他们确信自己已经得救。回到英格兰后，卫斯理开始探求莫拉维亚人所见证的到底是一种什么样的确据。卫斯理一家人也像当时大多数安立甘会成员一样，他们认为谁也不能确知自己死后是否得救。

回到伦敦以后，兄弟俩开始去登门拜访一位莫拉维亚人彼得·波勒。波勒强调说，因信称义并不仅仅是在陈述教义，而是个人经历。1738年五旬节主日，查理见证说自己有了信心的确据。三天以后，约翰在奥德门大街的一个小教堂里“感觉内心出奇地温暖”。他见证说：“有一个确据赐给我了，那就是他已经拿走了我的罪，他拿走的是我的罪，并且把我从罪和死的律中拯救出来。”

在接下来的五十年里，兄弟俩在不列颠诸岛各处传扬福音。安立甘会的讲坛不接纳他们，他们就效仿他们同工乔治·怀特菲尔德的做法，去户外的天地间布道。

腓利·沃森用如下四句话总结出循道会复兴的信息：³²

(1) 所有人都需要得救——原罪。在十八世纪的安立甘会信徒看来，人基本上是善的。卫斯理兄弟则传讲说：“世人都犯了罪”，并且在圣洁的上帝面前要受审判。安立甘会的上流社会人士听了这样的信息大

³⁰ 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.

³¹ Image: "Bildnis des John Wesley", by John Greenwood, retrieved from the Leipzig University Library <https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/17059576182/>, public domain.

³² 见沃森，腓利S. (Watson, Philip S.) 所著的《剖析归信：卫斯理兄弟俩的信息与使命》(Anatomy of a Conversion: The Message and Mission of John and Charles Wesley (Grand Rapids: Zondervan, 1990)) 一书。

为吃惊。白金汉公爵夫人听了循道会的一次讲道后抱怨说：“太荒谬了，竟然有人告诉你说，你的心就像在地上爬行的普通可怜虫一样充满罪恶！”

(2) **所有人都可得救——无限的救赎。**加尔文宗教导说，只有蒙拣选之人才可得救，而卫斯理兄弟俩则教导说“叫一切信耶稣的都得永生。”

(3) **所有人都可知道他们是得救的——确据。**十八世纪的安立甘会信徒认为很少有人确知他们是得救的。在循道会所传讲的信息中，最为令人吃惊的好消息就是基督徒可以知道他与上帝的关系对不对。

(4) **所有人都可得救，而且得救到极致——完全的基督徒。**有人以为，上帝呼召人过圣洁的生活，可这个目标在今生永远无法实现。约翰回应说，上帝的吩咐都是隐含的应许。那呼召我们要圣洁的上帝也会使我们圣洁。

这是循道会信息的核心。随着这个信息在英格兰各处传播，有成千上万人归信了基督，英国社会也经历了极大的转变。这个信息以上帝白白赐下的恩典为基础，而不是基于人的成就。但他也承认人有责任凭信心来回应上帝的呼召。

“何能如此？
一如我也能得着主宝血权利！
为谁使他如此痛苦？为我他乐受苦至极！
惊人大爱，何能如此？
何等救主竟为我死！”
——查理·卫斯理

约翰是组织者。他组织起来的“社群”为门徒训练提供了架构。查理是诗人。他写了六千多首圣诗。这些圣诗把循道会的信息传播到循道会社群之外的广大人群当中。许多宗派的基督徒都会唱卫斯理所写的歌唱确据的那首诗（“我的心啊，你当兴起，抖落罪恶感的恐惧”），还有讲到纯洁心灵的可能性的那首诗（“赞美上帝的心，从罪中得释放的心”）。

所有人都需要得救、所有人都可得救、所有人都可知道他们是得救的、所有人都可得救到极致，这些信息在如今的二十一世纪仍是大有能力的复兴信息。

对理性主义的回应：福音派的复兴（继续）

我们可从发生在英国和美国的复兴学到什么功课？

我们可以从发生在美洲的大觉醒和发生在英国的循道会复兴运动学到好几个重要功课。我们如今在二十一世纪寻求复兴时也应该从这些功课中得到启迪。

首先，这些复兴运动让我们看到，上帝可以用不同的方式、通过不同的人来成就他自己的旨意。乔治·怀特菲尔德是一位极有天赋的演说家，讲起道来声音洪亮，不用放大器就可向三万多人讲道，而且能让听众听得津津有味。

相比之下，约拿单·爱德华兹就不是一位很有能力的演说家。他常常拿着手稿念讲章，而且念得语气迟滞，毫无表情。他的讲章在纸面上是那样激动人心，可听他读出来却毫无激动人心之处。可上帝却一样使用他们二位来点燃复兴之火。

约翰·卫斯理和查理·卫斯理是受训于牛津大学的学者。可毕业于威廉·腾南特创立的“圆木学院”的传道人就没有多少正规的学术训练。可上帝同样使用他们来点燃复兴之火。无论是谁，完全献上为上帝所用的人，上帝一定会通过他们来工作。

其次，这些复兴运动让我们看到祷告的力量。我们在前文中看到了祷告为莫拉维亚人宣教工作带来的影响。我们在这里看到，在英国和美国的复兴运动中，祷告有着同样的影响力。怀特菲尔德、爱德华兹和卫斯理兄弟都是祷告的人，他们在登上讲坛之前都要寻求上帝的带领。复兴临到，是对恒切祷告的回应。

第三，这些复兴运动让我们看到，真正的复兴会带来持久的影响。法国大革命可谓是理性主义时代的高潮事件。可正如我们在前文看到的那样，法国大革命是由一群不信上帝之人所领导的一场大规模流血事件，他们以“自由”的名义屠杀了成千上万人。法国大革命的结局是拿破仑的独裁统治。

发端于大觉醒之后二十五年的美国革命却走了与法国大革命完全不同的道路。领导美国革命的人大多是有着深度信仰的基督徒，他们至少是尊重基督信仰的人士。美国革命的结局是一部保证每一位公民有不受政府干涉的敬拜自由的宪法。

美国和英国没有经受法国大革命那样的恐怖。许多历史学家认为，这要归功于大觉醒和循道会复兴。这两个国家没有经受法国大革命那样的恐怖，也许是上帝在十八世纪中期的奇妙作为。

本课结语：教会历史如今仍向我们说话

你在读本课内容的时候，是不是有似曾相识之感？“那时候的世界和当今世界似乎有许多相似之处”。的确，十七、十八世界和二十一世纪有许多共同点。十八世纪的法国有许多所谓的“知识分子”否认圣经的真实性，二十一世纪也是一样。他们声称说我们不能信任圣经。然而，正如上帝在十八世纪通过莫拉维亚人、循道会信徒、还有其他人带来一场复兴一样，他现今也一样可带来复兴。

在十八世纪，有些基督徒想要逃离世界，他们试图把个人的基督信仰同“世俗”世界的日常生活分离开来，今天也是一样。早期循道会信徒的可成为我们的楷模，他们让我们看到不同的道路，我们可以在这个世界上选择作光作盐。循道会信徒以福音来面对他们所在的世界，英国社会就得到转变。我们若以福音来面对我们所在的世界，上帝也会转变我们的社会。我鼓励你不要只想着逃离世界，要作光，要作盐，要作改变世界的人。或者换句话说，要作耶稣的门徒。

第3课 教会历史重大事件

日期	事件
1648	威斯特伐利亚和约签订，三十年战争结束。
1720s-1740s	美洲殖民地大觉醒。
1733	莫拉维亚宣教运动开始。
1738	英国循道会复兴开始。
1784	循道会会议成形。
1789	法国大革命开始。

教会历史重要人物

艾斯贝利，弗兰西斯（1745 - 1816）：约翰卫斯理于1771年差派去美洲的循道会主教。从1784年开始，他和托马斯·考克一起担任循道会在美洲教会的“负责人”。

爱德华兹，约拿单（1703 - 1758）：美洲神学家，大觉醒的带领人。被认为是美洲历史上最伟大的神学家。

施本尔，腓利·雅各（1635 - 1705）：德国路德宗人士，他所著之《敬虔的愿望》一书成为敬虔主义运动的奠基之作。1694年创立哈勒大学，这所大学成为敬虔主义和宣教士训练的中心。

卫斯理，查理（1707 - 1788）：英国圣诗作者（有六千多首圣诗出自他的手笔）。他写的圣诗包括基督徒耳熟能详的《何能如此》和《听啊天使高声唱》。

卫斯理，约翰（1703 - 1791）：循道会运动的发起人，英国福音复兴的带领人。

怀特菲尔德，乔治（1714 - 1770）：英国循道会宣教士，神学思想上属加尔文宗。他发起的复兴运动给美洲和英国带来极大的属灵革新。

亲岑道夫伯爵，尼克劳斯·路德维希·冯（1700 - 1760）：是赫恩哈特的莫拉维亚人的带领人。他所关心的是内心深处的真诚信仰，对普世宣教运动产生过极大影响。

本课作业

- (1) 参加考试。考试也要包括“教会历史重大事件”的事件与时间（1648 - 1789）。
- (2) 从历史人物学应用功课：请写出我们可以从下面给出的这三位的教会带领人的每一位学到哪两个具体功课，以供在下一次课上分享。
 - 约翰·卫斯理
 - 约拿单·爱德华兹
 - 乔治·怀特菲尔德

第3课考试题

- (1) 从1684到1789这段时间可被称作理性主义时代，也可被称作_____。
- (2) _____认为上帝创造了世界，随后就离开它，让它自行运转。
- (3) _____是法国自然神论者的领袖。
- (4) 理性主义时代最彻底的失败体现在发生于1789年的_____。
- (5) 发生于德国路德宗教会内部的_____运动是对正式路德宗教会内空洞正统神学的回应。
- (6) 十八世纪的时候，_____伯爵成为莫拉维亚人的带领人。
- (7) 英国教会的自由主义者看重_____，反对在敬拜和讲道中出现情感表达，或者说反对“热忱”。
- (8) 英国福音复兴的三位带领人是约翰·卫斯理、查理·卫斯理还有他们的朋友_____。
- (9) 循道会复兴的信息可用如下四句话来概括：
- (10) 发生于马萨诸塞州北安普顿的大觉醒的带领人是_____。

第 4 课

复兴与宣教

1789-1914

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 领会教会是如何在十九世纪在全球各地增长的。
- (2) 明白平信徒和志愿者群体在十九世纪的福音派改革当中所起的作用。
- (3) 认识到由威廉·克里和戴德生所激发出的现代宣教哲学。
- (4) 评估十九世纪宣教运动的长处和短处。
- (5) 领会十九世纪复兴运动带来的果效。

简介

我们在前面课程中泛泛的看了罗马天主教、东正教和更正教传统。然而，我们在接下来的这最后几课中主要关注福音派传统。我们会特别注意发生于十九世纪和二十世纪的世界宣教运动的迅速扩展。

1800年，基督教更正教是西方的信仰，只有1%的更正教基督徒住在非洲、亚洲和拉丁美洲。到十九世纪末的时候，10%的更正教基督徒住在这些地方。如今，有大约67%的更正教基督徒住在那些从前被看作是“外国宣教工场”的国家里。

日期	事件
1789	法国大革命
1790-1840	第二次大觉醒
1793	威廉·克里抵达印度
1854	戴德生抵达中国
1864	撒母耳·克劳瑟被任命为非洲安立甘会的第一位主教
1905-1910	普世复兴开始，这一次是发轫于威尔士
1914	第一次世界大战开始

如今，更正教基督徒人数最多的地方是在亚洲、非洲和拉丁美洲。下面这幅地图标示出从主后33年到现今的“基督教统计学中心点”。³³ 从现在的趋势来看，这幅地图预示着2100年以前的基督教的发展脉络。1800年以前，基督教的统计学中心点是在欧洲，住在欧洲的基督徒比世界其它地方的基督徒总数还要多。进入十九世纪，这个统计学中心点开始向西南方向移动。如今，非洲是基督教世界的统计学中心点。

1900年，非洲人口的9%是基督徒；到2005年，非洲人口的46%是基督徒。1900年，亚洲人口的2%是基督徒，到2005年，亚洲人口的9%是基督徒。这一变化的根源是发生于十九世纪的宣教运动。我们将在第4课和第6课看一看基督教是如何在十九世纪和二十世纪走向世界各地的。³⁴

英国的福音派改革

大英帝国在十九世纪达到顶峰。伦敦是当时世界上最大的城市，也是欧洲的商业和金融中心。英国海军在世界各地支撑着贸易和殖民化活动。到十九世纪末，英国统治着历史上最大的帝国。

十九世纪也是英国福音派改革的一个世纪。发生于十八世纪的福音大复兴看重重生、生命得转变、和委身服侍。这次大复兴延伸到十九世纪，就是福音派的改革。

十九世纪早期的循道会运动

卫斯理兄弟去世后，循道会运动继续在英国和美国扩展。在循道会不断成长的过程中，有两位领导者脱颖而出，成为重要领导者，他们就是英国的亚当·克拉克和美洲的弗兰西斯·艾斯贝利。

亚当·克拉克1760年出生于北爱尔兰。他是在十九岁时在一位循道会传道人的带领下信主的。他二十二岁时开始讲道。

亚当·克拉克堪称是十九世纪早期最为聪敏的一个人，他是完全靠自学成才的。他至少自学了十门语言，写了洋洋六大卷的解经书籍。他写的解经书从初次出版至今已将近二百年了，但仍不失为很有价值的解经参考书。

克拉克不只写了解经书，还出版了二十二本书，讲了五十多年的道，共做了二十四次循道会巡回讲道，兼任爱尔兰循道会会议和英国循道会会议主席。此外，他还为英国政府编辑报纸，达十年之久。阿伯丁大学为了嘉许他取得的学术成就授予他荣誉博士学位。

“被上帝充满是伟大的事；
被上帝的富足所充满则更伟大；
被上帝的一切富足所充满是万事中
最伟大的。”
——亚当·克拉克

³³ “统计学中心点”，如果一个地理位置的东、西、南、北各个方向的基督徒人数相等，我们就说这是统计学中心点。

³⁴ 这些统计数据取自：

+ Todd M. Johnson (托德M. 约翰逊)，*Christianity in Global Context: Trends and Statistics*. (《从全球视野看基督教：趋势与统计》)

+ 基督教历史网站：<http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-36/why-did-1800s-explode-with-missions.html>

+ *Status of Global Mission* (全球宣教现状)，2014.

克拉克博士也是委身宣教的人。1818年，他遇到两位从锡兰³⁵来到英国的佛教僧侣。他和这两位僧侣一起度过了两年的时间，最终为他们施洗，并差派他们回到锡兰传扬福音。

圣洁也是克拉克博士尽心宣讲的信息。他一直到1832年去世的时候还在宣讲说，内心“被上帝的一切富足所充满”是可能的。³⁶

克拉朋联盟

在十九世纪之前，宗教活动大多都发生在传统教派的范围内，比如英国教会、浸信会、公理会或循道会等等。到了十九世纪，就有一些个体为了社会改良、属灵复兴或福音外展的目的联合起来，组成宗教社团，来引领变革。

在伦敦附近的克拉朋村就有这样一群上流社会的福音派信徒走到一起，形成后来所谓的“克拉朋联盟”。克拉朋联盟不是一个教派，甚至不是一个正式组织，而是一个由献身于在英国社会进行社会改良和属灵改良的基督徒群体组成的非正式社群。他们的属灵带领人就是英国教会的牧师约翰·维恩。普通成员包括印度总督、东印度公司的主席、还有最为著名的国会议员威廉·威伯福斯。

克拉朋联盟的成员创办了好几个组织。他们创办了教会宣教差会、圣经发行公会，还有旨在服侍穷人和改善监狱条件的一些社团。此外，他们极力反对奴隶制，这是他们带来的最大影响。早在中世纪的时候，奴隶制在大多数的基督教国家就已经被废止了。可在1562年，英国又恢复了奴隶贸易。到1770年，英国商船每年都会从西非运送出五万名奴隶。

威廉·威伯福斯（1759 - 1833）确信，上帝把他放在英国国会，就是要他来反对奴隶贸易的。从1789年开始，他发起了一系列反对奴隶贸易的行动，矢志不渝，达好几十年。克拉朋联盟出版文学作品，发表演说，让人们知道奴隶贸易的邪恶。

经过多年的努力，英国政府终于在1809年宣布奴隶贸易非法。随后，威伯福斯马上开始采取行动，反对奴隶制本身。1833年7月25日，英国教会通过了解放奴隶法案，要求在大英帝国释放所有奴隶，给他们以自由。四天以后，威伯福斯逝世。威伯福斯领导了这一场斗争，可克拉朋联盟的所有成员都加入进来。他们坚信，福音并不仅仅关乎“属灵的”事，也要在社会生活中彰显出基督教的公正。

威廉·布斯和救世军

十九世纪早期，克拉朋联盟为了推动英国社会的改良在上流社会工作。到了十九世纪晚期，有一位循道会的牧师威廉·布斯（1829-1912）为了服侍社会上最穷苦的人开始在伦敦街头布道，向他们传福音。

威廉·布斯是在1864年开始这一项工作的。在接下去的二十年间，他有将近1000名工作人员。他把这些志愿者按军队的编制组织起来，称其为救世军，由他本人率领。一个新的志愿者组织在社会变革中再一次成为领导力量。我们会在下一课更深入地学习救世军所做的工作。

³⁵ 锡兰今称斯里兰卡。——译者注

³⁶ 弗3：19。

基督徒志愿者社团

克拉朋联盟和救世军让我们看到“志愿者社团”在十九世纪的基督教中起到了重要作用。志愿者社团来自不同宗派的基督徒为着一个具体的需要协同合作。志愿者社团发起并支持宣教事工、圣经发行、监狱改革、救助穷人和废除奴隶制这些工作。

普通基督徒可满足社会需要，主日学运动是另一个实例。1780年，安立甘会的一位报纸出版商罗伯特·雷克斯开始为穷人家的孩子提供免费教育。当时，英国没有国立教育体系。穷人家的孩子在成长的过程中大多没有受过多少教育。由于孩子要在星期一到星期六到工厂做工，雷克斯就在每个主日为这些孩子提供阅读课和宗教指导课。在雷克斯所在的城市里，犯罪率急剧下降。政府官员开始支持基督徒在其他城市推广主日学。到1830年，在英国各地共有125万孩子（英国人口的四分之一）在上主日学。

马丁路德曾说，所有基督徒都是蒙召来服侍上帝的，无论他们做什么职业。十九世纪的基督徒志愿者社团把这一原则付诸实施。平信徒通过这些组织走出来，在社会改良中成为领军人物。

福音向世界各地扩展

1800年，基督教更正教派大多集中在欧洲和北美洲。在耶稣颁布大使命十八个世纪之后，世界上大多数地方的人还没有听到福音。这也不是说在十九世纪之前从没有基督徒作过任何宣教努力。莫拉维亚宣教士就曾大力翻译圣经，同时为了让人能读懂圣经并培训本地牧者建立学校。

然而，此前的宣教工作规模很小，只不过是“在异教海洋中建起几个孤独的小岛”而已。³⁷ 十九世纪早期，改变教会宣教观的是威廉·克里。他的愿景是看到整个社会得到转变。此后，其他人效仿他把福音传到世界各地。

“现代宣教之父”威廉·克里

1783年，威廉·克里受洗，加入英国浸信会。他当过学校校长，也牧养过一处教会。他曾读过约拿单·爱德华兹所著的《毕大卫传》，这本书记述了毕大卫努力向土著美洲人传福音的事迹。读了这本书之后，克里开始对宣教热心起来。

“从上帝那里期待大事；
尝试为上帝做大事。”
——威廉·克里的座右铭

那时，许多英国浸信会信徒坚持说没必要去宣教。上帝会拯救蒙拣选的人。至于未蒙上帝拣选的人，向他们讲道也没有用。在一次牧师会议上，威廉·克里提议说传扬福音是所有基督徒的责任。一位备受尊敬的牧师回答说：“坐下吧，年轻人！上帝若想要让外邦人归信，他自会做到的，不需要你帮忙，也不需要我帮忙。”几年以后，克里出版了《质询基督徒到底有没有责任采用各样方法使外邦人归信耶稣？》一书，这本书呼吁基督徒去世界各地宣教。

克里不是看到普世宣教需要的第一个人。早在1784年，循道会带领人托马斯·考克就曾提交一份“关于本社团在外邦人中间设立宣教站的计划”。同年，安立甘会牧师约瑟·怀特在牛津大学从马可福音16:15讲起，讲到了“努力向印度的信奉穆罕默德和印度教的臣民传扬福音的责任”。

³⁷ Bruce Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (Nashville, Thomas Nelson, 2008), 374.

克里也不是唯一一位对宣教有热心的人。然而，他成功地转变了整个国家，在这一点上，他比同时代人更为成功。克里明白，来自社会内部的变革才是真变革。他特别看重把圣经翻译成当地民族的语言，尊重当地的文化传统（只要它们与圣经原则不冲突就好），并且培训当地人成为牧师。

福音传到印度

威廉·克里算不得是把福音带到印度的第一个人。依据教会的传统说法，使徒多马曾于主后52年在印度宣教。四世纪时，教会历史学家优西比乌也曾提到说在印度有一个基督徒的社区。

1705年，有两位德国敬虔派信徒巴多罗买·祁根巴和海因里希·普拉绍来到印度，他们是以更正教宣教士的身份来到这里的。他们把圣经翻译成泰米尔语和印度斯坦语。然而，在近现代史上，向印度宣教的重大行动却是由威廉·克里开创的。克里从1793年开始在印度服侍，一直到1834年他去世的时候。由于英帝国的东印度公司反对在印度宣教，克里不得定居在荷兰人控制区塞兰坡。

克里在印度共工作了四十一年，为印度宣教奠定了基础。克里和他的同工把圣经全本翻译成孟加拉语、梵文等四种语言。他们把圣经的部分章节翻译成二十四种其他语言。克里用孟加拉语谱写福音歌曲。他在亚洲创立了第一所学院（塞兰坡学院）来培训本地牧师，同时为来自各种姓的百姓提供通识教育。

威廉·克里问过这样一个问题：“耶稣若是印度的主，那么印度会是什么样子？”克里带着这个异象转变了印度整个国家的文化。在克里的异象中，上帝的国就是社会的模型，他的这一异象带来的影响远远超过了“属灵”的范围。基督信仰触及到印度社会的方方面面。

印度教教导说，自然界是“空幻的”，人应该回避空幻的自然界。克里反对这种教导。他相信自然界是慈爱的上帝创造的美好世界。他因此在印度出版印行了第一批科学课本。他为了改善农庄的生产力组织并推动了农业改革。

当时的印度人会为了“洁净麻风病人”把他们活活烧死。克里反对这种做法，他相信上帝爱麻风病人。他因此奔走呼号，呼吁人们善待麻风病人。

克里相信经济上的公正，他于是引入了储蓄银行，以对抗有些个人在借钱给人时收取高额利息的做法。他相信基督教得益于自由讨论，他于是创办了一份报纸。这是以东方语言印行的第一份报纸。

克里相信，所有人都是按上帝按照他自己的形象创造的。所以，他与印度社会压迫妇女的行径作斗争。在十八世纪的印度，女孩很少有受过教育的，他就为女孩创办学校。此外，他还对抗多配偶制、杀女婴和烧死寡妇的陋习。这一切的陋习都有印度教的支持。他为了让烧死寡妇的陋习（萨蒂）在法律上被禁止付出了不懈的努力，长达二十五年之久，直到成功。

威廉·克里的一生让我们看到，在这世界上胸怀上帝国度的人会带来何等持久的影响！因着他的影响，更正教宣教与从前不在一样了。

福音向世界各地扩展（继续）

十九世纪的其他宣教活动

在十九世纪，有成百上千位宣教士奔走于世界各地。信奉福音的更正教信徒第一次走在普世宣教的前沿。在十九世纪的头二十年里：

- 亨利·马廷来到印度（1805年）。
- 马礼逊是来到中国的第一位更正教宣教士（1807年）。
- 艾多奈拉姆·耶德逊来到缅甸，他是美国差派到海外的第一位宣教士（1812年）。
- 撒母耳·玛斯登带领一班宣教士来到新西兰（1814年）。
- 罗伯特·莫法特来到非洲（1816年）。

到十九世纪中期，乐观情绪加上宣教热情催生了海外宣教学生志愿运动，他们的目标是“在这一代把福音传到全世界”。十九世纪是宣教的时代。

大卫·李文斯敦来到非洲腹地，敲开这片大陆的大门，让它接受福音。1859年，他在向剑桥大学的学生所做的演讲中说：“我回到非洲，是要为商业和基督教开辟道路。我所开创的工作，你们要尽力把它做下去。我把它交在你们手里。”他所说的这句话反映了十九世纪宣教运动的一个特点。

这也不是说，李文斯敦把宣教看成是为英国商人剥削非洲人开辟道路的手段。李文斯敦也像克里一样，他相信，福音应该转变社会的方方面面。李文斯敦认识到，做奴隶贸易在非洲是黑心商人致富的常见手法。他认为，非洲大陆如果向正常商业活动开放，不道德的奴隶贸易就会停止。

更正教宣教士不是英国商人手里的工具。实际上，英国公司通常反对宣教士。他们认为，他们若有损害原住民利益的行为，宣教士会捍卫原住民。英国东印度公司不让威廉·克里住在加尔各答，并且把艾多奈拉姆·耶德逊驱逐出印度。有些现代历史学家指责十九世纪的宣教士是为了追求金钱。实际上恰恰相反，这些宣教士奔走于异国他乡，不是为了追求玛门，而是因着他们爱上帝。

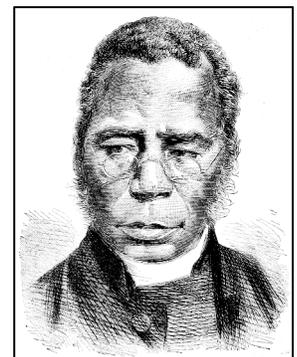
……*从那时到现在*……

► 耶稣若是你国家的主，你的国家会是什么样子？请讨论一下，你所在的社会在哪些实际领域可得福音的转变？

你不可不知的伟大基督徒：塞缪尔·阿贾伊·克劳瑟（约 1806 - 1891）

塞缪尔·阿贾伊·克劳瑟是尼日利亚教会的一位英雄，他也是安立甘教会在非洲按立的第一位主教。克劳瑟出生于约鲁巴地区（今尼日利亚西部）。克劳瑟十几岁的时候被穆斯林奴隶贩子抓获，随后被卖给葡萄牙商人。³⁸

1807年，英国禁止奴隶贸易。英国福音派信徒在塞拉利昂建立起一处殖民地，为的是安置得释放的奴隶。1822年，英国海军截获了葡萄牙商船，恰巧阿贾伊就在这艘船上。阿贾伊得解救后被带到塞拉利昂。阿贾伊归信耶稣后，在受洗时给自己取名撒母耳·克劳瑟。

³⁸ Image: "Bishop Samuel Ajayi Crowther", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishop_Samuel_Ajayi_Crowther.png, public domain.

1827年，英国教会宣教差会为了在非洲培训本土教会领袖建立了福拉湾学院，而克劳瑟就是这所学院的第一批学生。克劳瑟是一位很出色的语言学家，不久就被指派去其他村落做教导工作。1841年，他被送到英国进修。他在英国被按立，随后被差派回约鲁巴地区作宣教士。他在老家的村子里找到了失散二十多年的母亲和妹妹，她们是他带信主的头两个人。

克劳瑟做出了两项有着持久影响的重大贡献。是他把圣经翻译成约鲁巴语，这是非洲本土人翻译的第一部译本。此外他还在努佩族和豪萨族人的地方建立起一些宣教站，这些宣教站都完全是由非洲人带领的。

1864年，亨利·韦恩（克拉朋联盟成员）为克劳瑟赢得了西非主教的职分。撒母耳·克劳瑟遂成为非洲本土的第一位教会领袖。可令人难过的是，有一伙来自英国的年轻宣教士却在暗地里破坏克劳瑟的工作，并且最终把他赶下了台。然而，人们并没有忘记他，这表明非洲本土的基督教是有潜力的。

福音向世界各地扩展（继续）

对十九世纪宣教运动的评价

那么，十九世纪的宣教运动有没有缺点呢？当然有。有些宣教士对他们蒙召去宣教的国家和地区所知甚少。他们的做法没什么果效，也没有带来持久的影响。

在许多宣教士看来，基督教和西方文化是同义词。有些宣教士认为，中国人一旦信主，就该像英国人那样穿着打扮，像英国人那样吃饭，同时在西式建筑里敬拜主。

然而，十九世纪的宣教运动尽管有这些不足之处，却也彰显了福音派的长处。从君士坦丁时代一直到罗马天主教向拉丁美洲宣教为止，基督教都是通过强迫手段来传播的。而福音派宣教运动却显明了，福音本身“是上帝的大能，要救一切相信的”³⁹，也不强迫人归信。

十九世纪的宣教运动也显明了基督教界平信徒的力量。在十九世纪一开始的那几十年间，巴塞尔福音宣教差会、丹麦宣教差会、柏林宣教差会和巴黎宣教差会都是由平信徒组织的。

十九世纪的宣教运动也展现出，福音对一个国家的公民生活带来了何等深远的影响。在许多国家，宣教士建立起的医院和学校一直到今天还在为当地社区提供着服务。我们从这一场宣教运动看到，福音若得到合乎真理的解读，就一定会给整个社会带来转变。

³⁹ 罗1: 16。

教会在十九世纪的增长*	
1750	1900
世界总人口的22%是基督徒	世界总人口的34%是基督徒
有26%听过福音	有51%听过福音
有不到1%的更正教信徒住在非洲、亚洲和拉丁美洲	有10%的更正教信徒住在非洲、亚洲和拉丁美洲
圣经有60种语言的译本	圣经有537种语言的译本
* David B. Barrett, George T. Kurian, and Todd M. Johnson, <i>World Christian Encyclopedia</i> , 2 nd ed. (New York: Oxford University Press, 2009), 27-29.	

福音传到中国内地

戴德生（1832 - 1905）不是把福音带到中国的第一位宣教士。波斯基督徒早在七世纪时就到过中国。罗马天主教徒利玛窦也曾在十七世纪向达官显贵传过道。

1807年，马礼逊来到中国，成为第一位来到中国的更正教宣教士。到十九世纪中期，许多组织都向中国差派宣教士。但当时的满清政府禁止外国人去中国内地，宣教士只能在沿海地区宣教。十九世纪早期，在中国传福音或印行基督教书刊都是非法行为。满清政府也不允许外国人学习汉语。

能流利说汉语的更正教信徒成为政府要员的翻译官，他们最终影响了满清政府的外事政策。1858年，《天津条约》签订，长老会宣教士丁韪良在条约中加入了允许宣教士进入中国内地的条款。就是这一条款为戴德生的内地会开了门。

戴德生的异象是向中国内地传福音。这就要求他采取全新的宣教策略。十九世纪的许多宣教士认为“基督教等于西方文化”，可戴德生却让人们看到，福音不应带有任何文化上的期待。他尊重中国传统，为中国人接受福音消除了隔阂。

在戴德生来到中国的第一年里，他和同工艾约瑟乘船沿黄浦江旅行，沿途发放圣经和福音册。不久，戴德生决定把向中国内地传福音的总部设在宁波。

戴德生意识到他的工作任务艰巨，他于是决定招募二十四名宣教士，这样，中国的每个省和蒙古都会有两位宣教士。戴德生在《中国的属灵需要和需求》一书中问道：“英国的所有基督徒就这样抱着手静静地坐在这里吗？在中国却有这成千上万的人因缺少知识而灭亡。……我们待在家里守着这一只羊，却完全不顾那九十九只行将灭亡的羊！”

在戴德生开始宣教的时候，中国各地共有九十九位更正教宣教士。到1905年戴德生去世的时候，单单中国内地会就有205处宣教站，八百四十九位位宣教士在其中工作。有十二万五千位中国基督徒与内地会的宣教工作相关。

戴德生为中国内地会提出了六点原则：

1. 在宣教中去除宗派色彩
2. 不保证宣教士一定有工资
3. 不做募集捐款的事（“凭信心宣教”）
4. 宣教工作由中国人来带领
5. 内地会向中国内地推进
6. 宣教士要穿中国服饰，在中国风格的建筑物中敬拜上帝

这些原则并不适用于每一家宣教机构，但我们从中可以看到，戴德生所着意建立的是中国本土教会，而不是外国教会的翻版。恰是因为他遵循这些原则，中国内地会的影响存留下来，哪怕是在1951年共产主义革命驱赶出外国宣教士之后，它的影响仍在。

或许戴德生最伟大的创举就是他愿意把福音同西方文化习俗分离开。他认为，宣教士一定要“向什么样的人就做什么样的人，无论如何总要就些人。”⁴⁰ 戴德生一身中式打扮，身穿中式服装，身后还像满清人一样梳着辫子。这一切让我们看到他愿意采纳中国人的行事为人标准，只要这些标准与基督教原则不抵触就行。

在中国的宣教工作连连遭遇挫折。1900年，在义和团运动中，有136位宣教士、53位宣教士子女和将近50,000名中国基督徒惨遭屠杀。1926年，在北伐战争中，有将近8,000名宣教士被迫逃离。1953年，中国在共产主义革命之后驱离了所有宣教士。然而，宣教士播撒下的种子继续成长。到了1980年代西方人再次来到中国的时候，他们发现中国竟然有蒸蒸日上的家庭教会运动，而且中国的家庭教会热心传福音。这是基督教历史上的一段伟大的复兴故事。

⁴⁰ 林前9: 22.

中国教会的成长*					
年	人数	年	人数	年	人数
更正教宣教士					
1807	1位	1930	6346位	1951	0位
中国总人口					
1812	3.62亿	1949	4.5亿	1996	12亿
受洗的更正教信徒					
1834	10名	1934	50万名	1996	3300万名
更正教信徒占中国人口的比例					
1850	1百万人中有1人	1952	1,000千人中有1人	1996	36人中有1人

美国的福音复兴

我们在第3课曾学过美国的大复兴。在美国革命年间，这场大复兴的果效渐渐消逝了。战争岁月是艰苦的，启蒙主义思想在年轻人中间传播。于是美国社会的属灵光景退步了。到十八世纪末，有些学院根本就没有学生承认自己是基督徒。

教会面临着极大挑战，而美国的西进运动又给教会提出了新的挑战。在1792和1821年间，美国在原有的十三个殖民地之外，又增加了九个州。到1850年，美国有一半人口住在阿巴拉契亚山脉以西。美国的几大教派赶不上人口扩散的步伐。蛮荒地带的人对宗教不感兴趣。他们的精力都用来对付艰苦的拓荒生活了。他们若闲下来，也是去千方百计地找乐子，而不是去敬拜上帝。十八世纪末，美国有五百万人口，可竟然有三十万酒鬼。

美国在十八世纪末就是这般光景。根据罗德尼·斯塔克的统计数据，在美国大革命期间，只有17%的美国人活跃的基督徒。然而，发生于十九世纪的一系列大复兴把这个年轻的国度带回到福音的怀抱。到十九世纪末的时候，50%的美国人是活跃的基督徒。

美国的循道会运动

在美国，弗兰西斯·艾斯贝利领导了循道会教会，一如卫斯理兄弟在英国领导了循道会运动。艾斯贝利于1745年出生在英国的斯塔福德郡。他十八岁时成为普通传道人，二十二岁时被约翰·卫斯理任命为巡回传道人。

1771年，约翰·卫斯理恳请志愿者去美国传道，艾斯贝利做出了回应。那一年，艾斯贝利二十六岁。在接下去的四十五年里，他一直住在美国。当革命爆发时，只有艾斯贝利和詹姆士·丹普斯特（James Dempster）这两位英国的循道会传道人留在美国。

艾斯贝利在美国共服侍了四十五年。他身体不好，总是患病。可即或如此，他还是四处巡回传道。他或骑马，或乘四轮马车，共旅行了30万英里，讲了一万六千场道。有些历史学家相信，弗兰西斯·艾斯贝利的那张脸在美国可谓是尽人皆知——认识他的人或许比认识乔治·华盛顿的人更多。他太出名了，乃至若有人想给他写信，只要在信封上写上“美利坚合众国，艾斯贝利主教”，他就能收到信。

艾斯贝利初到费城时，在美国的所有殖民地共有600名循道会信徒。等到他去世时，美国共有20万名循道会信徒，4000名循道会传道人。

艾斯贝利极为热心地传福音。十八世纪时，美国人大多住在城市外面，几乎无法去教会。艾斯贝利就开始把分布在乡间的教会组织成教区，同时指派巡回传道人在每个教区内的各个教会巡回讲道。这些巡回传道人把福音带到了西部前线，那时，那片蛮荒之地还没有别的教会。

艾斯贝利也极为热心地推动福音的社会影响力。他创办了主日学，为的是让穷人家的孩子能读书。他与奴隶制作斗争，在前沿地带的居民中间抗击酗酒的不良影响。这位传道人没有受过教育，却献上毕生精力传扬福音。循道会在美国落地生根，要归功于艾斯贝利。

第二次大觉醒

1790年代早期，因着一场祈求属灵觉醒的“祷告音乐会”，在美国各处颇呈现出一种复兴的气象。东部教会开始经历复兴，随后在几所主要学院的校园里也发生了复兴。

复兴之火从东部一直燃烧到西部的前沿地带。这一场复兴所触及的大多是目不识丁的普通大众，他们倒颇似布里斯托尔的煤矿工人。但布里斯托尔的煤矿工人听的是在牛津大学受教的卫斯理兄弟，可在这一场发生在美国的复兴中，讲道者却是未受过教育的、粗浅的前线传道人。在第二次大觉醒中，没几位传道人堪称“名人”。这次复兴是由本地牧者引领的。

长老会牧师詹姆士·麦克格莱迪是首先在西部传讲复兴信息的一位牧师。他讲道时言辞犀利，因而被逐出北卡罗来纳，随后，他在肯塔基住了下来。1800年，他在肯塔基州加斯帕尔河举办了一场“营会”，有人竟然赶了一百英里的路来参加。

随后在1801年，有两万多人（当时肯塔基州人口的十分之一）来参加在肯塔基州甘蔗岭举办的一场营会。由于会场大厅容不下这么多人，就有人在户外搭建了几处讲台。有五位传道人同时向不同的人群布道。

第二次大觉醒带来的果效包括如下这五点：⁴¹

1. 有许多所学院得到复兴。
2. 福音派的各个宗派增加了成千上万的新会员。
3. 主日学和周间的祷告会变得很常见。
4. 有一些专门培训牧师的新学院和神学院成立。

⁴¹ 这些内容取自Howard F. Vos（霍华德F. 沃斯）所著的*An Introduction to Church History*（《教会史导论》）(Chicago: Moody Press, 1984), 138-139.

5. 美国教会也开始像英国一样渐渐重视宣教。

这一场复兴在广泛的社会上也带来许多持久的果效。十九世纪，美国福音派信徒为了发行圣经建立起美国圣经公会，他们为了抵制酗酒建立起美国戒酒联合会，他们为了在西部前沿传福音建立起本土宣教会。此外，他们还为了改善监狱条件和照看残障人士建立起其他公会。

在十九世纪，有一些牧者倡导圣洁的教义，比如查尔斯·芬尼、亚萨·玛罕和菲比·帕尔默等人。他们相信圣灵不但可以让人胜过个人生命当中的罪，也能胜过社会上的罪。这些人试图通过福音的大能来改良美国社会。

此后的福音运动

第二次大觉醒发生之后没几年，**查尔斯G. 芬尼**（1792 - 1875）就开始在纽约州布道。1830年，纽约州罗切斯特有将近一千人归信基督。美国的其他州也相继发生了复兴，共有将近十万人归信。

芬尼被按立为牧师时本属长老会，但他不接受加尔文宗的有限救赎教义。他在讲道时说，保持纯洁的心是可能的，过那种不故意犯罪的生活也是可能的。除了努力传道，芬尼还写了一部系统神学，同时兼任欧柏林学院院长。

“许多人似乎有这样一种印象：恩典若不能救他们脱离罪，它也会赦免在罪中的他们。……恩典若没有救他们脱离罪，他们也不要指望被救离地狱。”
——查尔斯G. 芬尼

1858到1859年间，有一场**平信徒复兴**席卷了全国。这次复兴发轫于加拿大，领导者是一些午餐时间聚首祷告的商人。在这两年间，在美国就有大约一百万人归信，其中有十万是奴隶。复兴从美国传到英伦诸岛，在英国又有一百万人宣布信仰基督。

美国内战之后，**D. L. 穆迪**和他的助手**艾尔拉·桑齐**开始在美国的大都市发起传福音的运动。由于都市生活把人们同本地教会的联系割裂开来，穆迪就把福音带到这个全新的社会环境内。这一点倒颇似当年卫斯理和怀特菲尔德在布里斯托尔的做法。穆迪去了一次伦敦，他一路上共向二百五十多万人讲过道。

从1905到1910年，在煤矿工人埃文·罗伯茨的牧养下，威尔士也发生了一次复兴，即**威尔士大复兴**，这场复兴旋即扩散到世界各地。在美国，也有复兴发生在贝勒大学和艾斯贝利学院。在印度尼西亚，持续达七年之久的“大悔改”使得二十万人归信基督。在印度，由“祷告的海德”主领的祷告会带来大量人士归信。在朝鲜，有人为复兴祷告了好几个星期，随后，“朝鲜的五旬节”发生了，那一年是1907年。瑞斯·豪威尔斯创立了“南威尔士圣经学院”，这所学院向非洲各地差派了工人。在拉丁美洲，福音派教会在1903年有132,000名会员，到1910年，就增加到369,000名，增加了两倍。

“所有真正复兴的有效肇因都是圣灵那赐人生命、给人带来更新和满足的大能——让硬心肠的罪人归信，让退步的信徒再度回到基督面前。”
——语出J. 威尔伯·查普曼，略有改编

本课结语：教会历史如今仍向我们说话

如今，有许多学者批评十九世纪的复兴和宣教运动是天真的、是被误导的。有成千上万页的印刷文字专以批评十九世纪的宣教运动为“文化帝国主义”为主题。

那么，这些宣教运动有没有问题呢？当然有问题。它们都是由容易犯错的人领导的。这些运动是不是没能处理好某些社会问题？是的，它们都有盲点。然而，宣教运动却为上帝的国做出了极大贡献。由成百上千的宣教士为传福音付出了生命的代价。结果，十九世纪末的普世教会比世纪之初要强大许多。

就宣教士带来的属灵影响而言，有好几百万的人因为十九世纪宣教士的辛勤劳作而听闻了福音。在1800年和1900年之间，在全球范围内，公开宣告信仰的基督徒人数增加了一倍，圣经译本从五十种增加到二百五十种，宣教机构的数量从七家增加到一百家。

就宣教士带来的现世影响而言，全球的许多国家都曾得益于宣教士的社会影响力。罗伯特·伍德贝利在他发表于《美国政治科学评论》的一篇文章中指出，在非西方国家中，更正教宣教士对稳固民主制的兴起带来的促进作用远大于任何政治因素。伍德贝利发现，“一个国家在1923年的人均拥有的更正教宣教士数值越高，这个国家现今形成稳固的民主政体的概率就越大。”⁴²

福音的大能将继续转变着个人、社区和国家。那福音本是“上帝的大能，要救一切相信的。”而那传好信息的人则不是。

第4课 教会历史重大事件

日期	事件
1790-1840	第二次大觉醒
1801	肯达基州甘蔗岭营会
1793-1834	威廉·克里在印度
1833	通过威廉克里和克拉朋联盟的努力，英帝国废除了奴隶制。
1854-1905	戴德生在中国
1864	塞姆尔·阿贾伊·克劳瑟被委任为第一位圣公会非洲主教
1864	威廉·布斯创建救世军
1905-1910	世界各地都有复兴发生

⁴² Robert D. Woodberry, “The Missionary Roots of Liberal Democracy,” *American Political Science Review* Vol. 106, No. 2 May 2012.

教会历史重要人物

克里，威廉（1761 - 1834）：英国浸信会宣教先驱，引发了更正教宣教运动，被称为“现代宣教之父”。

克劳瑟，塞缪尔·阿贾伊（1806 - 1891）：被按立为圣公会主教的第一位非洲人。

牛顿，约翰（1725 - 1807）：年轻时曾从事奴隶贸易，归信后任英国福音派教会的牧师、圣诗作者，曾协助威伯福斯等人从事废奴运动。

泰勒·哈德逊（戴德生）（1832 - 1905）：中国内地会创始人。是向中国内地传福音的先驱人物。

威伯福斯，威廉（1759 - 1833）：英国慈善家，国会议员，曾为废除奴隶贸易法案不懈努力，达三十年之久。该法案终于在1833年通过。

本课作业

(1) 参加考试，考试也要包括“教会历史重大事件”的事件和时间（1789 - 1914）。

(2) 从下列基督教领袖人物中选出一位，为他写一份小传：塞缪尔·阿贾伊·克劳瑟、查尔斯·芬尼、或D. L. 穆迪。小传应包含如下四部分内容：

- 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在哪里去世。
- 事件：在他的一生中发生的重要事件有哪些？
- 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
- 应用：现今教会可从他身上学到什么功课？给出一个即可。

你可以采用如下两种方式之一来提交这份小传：

- 向课室带领人提交一份两页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第4课考试题

- (1) _____是致力于在英国做社会改良和属灵改良的英国上流社会福音派社群。
- (2) _____是英国废奴运动的带领人，也是国会议员。
- (3) _____是救世军的创始人。
- (4) _____是十九世纪早期的美国循道会教会带领人。
- (5) _____是“现代宣教之父”。
- (6) _____是被按立为圣公会主教的第一位非洲人。
- (7) _____第一位到中国宣教的更正教宣教士。
- (8) 在1790和1840年间发生在美国前沿地带的那一场复兴被称作_____。
- (9) 上一个问题带来了五点果效，请列出其中两点。

第 5 课

追求圣洁

1835 年至今

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 理解十九世纪的循道会运动为何渐渐不重视追求圣洁。
- (2) 欣赏那种渴求圣洁的心意，这一种心意在十九世纪曾催生几个追求圣洁的宗派。
- (3) 认识到营会运动在传播圣洁信息过程中的重要性。
- (4) 知道造成现今教会丧失追求圣洁之热情的潜在危险。
- (5) 追寻救世军的产生及成长的历程。
- (6) 要晓得追求圣洁既包括爱上帝，也包括爱邻舍。

简介

注重全然成圣是约翰·卫斯理的核心信仰之一。⁴³ 卫斯理在讲道中说，信徒可以通过顺服上帝并依靠他的应许而达到心灵纯洁的地步。他说记载于马太福音5：48的耶稣的吩咐也是一个可凭信心领受的应许。通过卫斯理兄弟和其他循道宗传道人的宣教努力，这一信息不久即传遍世界。

1816年，弗兰西斯·艾斯贝利去世。他去世后，循道宗渐渐变味儿了。这一种改变让人很难察觉，可循道宗教会最终不再强调全然成圣的教义了。尽管循道宗并不否认基督徒应当完全，可牧师却很少传讲它，平信徒也不按它来生活。

日期	事件
1837	提摩太·梅里特和菲比·帕尔默教导全然成圣的道理
1865	救世军成立
1867	全国追求圣洁联合会第一届营会召开
1874	罗伯特·史密斯和哈拿·史密斯夫妇在英国传讲圣洁的信息。
1908	拿撒勒人教会成立

⁴³ 本课内容由《上帝的宣教士标准》一书的编辑罗伯特·布斯牧师执笔写出。

有四个因素导致了十九世纪的循道会基督徒不看重全然成圣的教义和分别为圣的生活。削弱圣洁信息的四个问题包括：

1. **经济上的成功。**到十九世纪中期，许多循道会信徒在经济上已没有什么压力了，他们过着舒适的生活，似乎不那么需要信靠上帝了。
2. **追求体面。**循道会教会想要很体面。他们不鼓励信徒有任何情感上的表达，并且想要在社区里拿出一副更优越的样子。
3. **自由主义的学术风气。**十九世纪，许多循道会的牧师和学者是受过教育的崇尚自由主义的学者。他们颇为强调更高层次的批评，这样一来，基本的圣经教义反而显得没那么重要了。
4. **失去异象。**随着循道会基督徒处理内部事务，他们开始折腾，仿佛在进行一场运动，可似乎没有人能为循道会给出一个清楚的异象。

当时的美国循道会不仅有这四个问题的挑战，美国还要面对内战。美国各州在很多问题上发生了分歧，比如，各州的权益问题，是否允许个人蓄奴等问题。循道会主教制教会也在蓄奴这个问题上发生了分裂。1844年，这个宗派分裂成南方教会和北方教会。

尽管有这些问题，上帝的圣灵也像往常一样在弟兄姊妹的心中运行。以此为出发点，圣洁运动的火焰被点燃起来。循道会尽管面临这许多难处，还是有人继续渴求纯洁的心，他们是追求圣洁的人。这就是我们在这一课中要学习的主题。

► 循道会基督徒原本看重全然成圣的教义和圣洁生活，可到了十九世纪，他们渐渐不看重这两点了，他们为什么会走到这个境地呢？本课中列出了四点原因，请逐一讨论这四点原因，并且问如下这两个问题：

- 在你的社会中存在这四个问题中的哪一个？
- 这些问题如何影响了教会，以及如何影响了教会对圣洁生活的重视？

圣洁信息在美国的传播（1835 - 1858）

早期的发展态势

1835年5月21日，撒拉·兰福为她得到纯一的心做见证。她此前一直在纽约的两处循道宗教会带领祷告会。1835年8月，她把祷告会移到了自己家。

这些祷告会就是人们所知的纽约市星期二推动圣洁聚会。1837年，撒拉的妹妹菲比·帕尔默在参加这样的祷告会时也见证说她有了全然成圣的经历。

此后不久，菲比·帕尔默和她丈夫瓦尔特医生开始主领这一处聚会，有成百上千的渴求圣洁生命的人前来参加。星期二聚会成了十九世纪中期传播圣洁信息的主要推动力量。

1839年7月，提摩太·梅里特牧师开始出版发行一份杂志，名为《基督徒完美生活指南》。在创刊号中，梅里克牧师简明扼要地提出了创办这份杂志的宗旨。他提出了一个问题：“为了在教会中复兴圣洁的工作，我们要怎么做？”

《基督徒完美生活指南》这份杂志对在全美传播圣洁信息起到了极大促进作用。在这份月刊中，梅里特也刊登了一些有关全然成圣的见证文章，以及他邀请的客座作家撰写的关于圣洁信息的文章，同时也刊载圣洁特会的具体地址。这是一份宣讲圣洁的杂志，梅里特牧师就是为了传播圣洁信息而创办这份杂志的。

你不可不知的伟大基督徒：菲比·帕尔默（1807 - 1874）

菲比·帕尔默代表着十九世纪福音派基督教的几大趋势：妇女在教牧事工中的角色越来越重要、循道宗重视基督徒生活的完全、热心宣教、和关注社会需要。⁴⁴

其实，推动圣洁的星期二聚会是为姊妹们开办的，可没过多久，弟兄们也开始来参加聚会了。每一次聚会都有三百多人参加。有几百位的循道会牧师为他们经历到全然成圣作见证。

1842年，帕尔默出版了《圣洁之路》一书。她在这本书中强调了恩典随时临到并在信徒生命中第二次工作。她也开始在她丈夫瓦尔特·帕尔默出版的《圣洁指南》期刊中做编辑工作。她在美国和大不列颠的各处奋兴会和特会中讲道。在她的服侍下，有大约两万五千人归信了基督。

人们纪念帕尔默，大多是因为她教导了有关圣洁的真理，可她对社会工作以及福音外展也很热心。菲比·帕尔默做了许多工作，比如：

- 她帮助成立五点宣教差会。这在美国是第一个永久性的城市宣教差会。
- 她参与了监狱事工。
- 她带头支持循道会在中国的早期宣教工作。
- 曾试图建立向巴勒斯坦宣教的宣教站。
- 组织了女子基督教协会，这是YWCA（年轻女士基督教协会）的前身。

此外，帕尔默也影响了其他社会改革家，比如威廉·布斯和凯瑟琳·布斯伉俪。凯瑟琳·布斯之所以开始和威廉一起去布道，就是因为受了帕尔默的影响。菲比·帕尔默在他所著的《天父的应许》一书中坚持说，女士应该和男士一起参与服侍。凯瑟琳·布斯读了这本书，也和菲比·帕尔默有过深入交谈，并因而大受激励，于是开始在公共领域服侍。

关注圣洁的教师认为，全然成圣的信息会激励人向失丧之人传福音，并且服侍贫穷人。他们相信，一个人若有全备的爱，也会敏锐地察觉到人的各方面需要。

圣洁信息在美国的传播（1835 - 1858）（继续）

卫斯理派循道宗教会的形成

一位伐木工人信主后，成为一名循道宗的宣教士和牧师，并于1833年经历了人生的转折点。这位伐木工人就是奥兰治·斯科特。他在与另一位牧师谈过话后，意识到他的教会对于美国人蓄奴的罪恶视若罔

⁴⁴ 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.

闻。他也知道，循道会的创始人约翰·卫斯理曾大力反对奴隶制。可如今循道宗教会却在这个问题妥协了。

斯科特开始阅读关于废奴运动的书刊。他订购了由威廉·洛伊德·加里森编辑的宣传废奴运动的报纸《解放者》，并把它发送给新英格兰的一百位循道宗牧师。其他牧师和斯科特站到一起，他们一起大声疾呼，反对循道宗教会在蓄奴问题上的妥协立场。

不久，循道宗教会的众位主教指责斯科特撒谎。他自己的主教则警告他，让他做好选择。他要么继续反对蓄奴，要么继续作循道会的长老，二者任选其一。

奥兰治·斯科特确信，圣洁的内心应该体现在外在的圣洁生命上，而圣洁的人就应该努力终止社会上的邪恶现象。1842年11月8日，他和另外两位牧师退出了循道宗主教制教会。

圣洁的内心应该体现在
外在的圣洁生命上。

在接下去的几年内，斯科特出版了一份期刊，叫作《真卫斯理派》。1843年5月31日，斯科特在纽约州尤蒂卡主持了一次大会，宣布建立一个全新的宗派，即卫斯理派循道宗联合会。

斯科特1847年去世，享年47岁。他临终前提出了这样的挑战：“愿我们所有的教牧工作和所有人都因追求完全联合起来，在圣灵里合一，我们就无所畏惧。”

自由循道宗教会的形成

在1835和1858年间，在循道宗教会内部，围绕着圣洁这一教义，紧张气氛逐步升级。在1858年之前，教会付出的努力大多以改革循道宗教会为焦点。1859年，教会的努力焦点发生了变化。

本杰明·提多·罗伯茨是循道宗教会的一位杰出牧师。他和其他几位牧师开始对他们称作“新派循道宗”的教会提出异议。他们所关注的是循道宗教会内部出现的几点趋势：

- 循道宗教会倾向于否认全然成圣的重要性。许多循道宗牧师把称义和全然成圣看成是单一的一次经历。
- 简朴曾是早期循道宗教会的标志，而今循道宗教会不再简朴了，而是渴望在装修精美的教堂里举行正式敬拜。
- 循道宗教会渴望经济上成功。把教会的长椅租给教会成员，表明教会有偏爱富人的现象。
- 循道宗教会不肯对抗蓄奴的罪。

1860年，自由循道宗教会在纽约州的北京成立，以对上述倾向作出回应。他们的核心信仰包括如下这几点：

1. **脱离罪的辖制。**他们相信并教导关于圣洁和与世界分别的信息。
2. **脱离受奴役的地位。**他们相信人人平等，也应该得到平等的对待，谁也不应该受奴役。
3. **光明正大。**他们禁止教会会员加入像共济会那样的秘密社团。

4. **脱离教会政治。**他们认为当时的循道宗教会已失去了根本，并且在操控着各处教会的运作。
5. **脱离程式化的敬拜仪式。**他们认为，敬拜上帝已经太程式化了，其实本不该如此。他们大力推动不太程式化的敬拜。

这五点信条对于普通个体来说很有吸引力，自由循道宗教会不久就扩散到纽约州以外的地方。这一宗派对于圣洁信息的传播也起到了很大的促进作用

期刊和书籍中的圣洁信息

十九世纪，像《圣洁指南》和《真卫斯理人》这样的期刊都会刊载圣洁的信息。此外，坊间也有许多以圣洁为主题的书籍出版。1851年，兰道尔夫·福斯特写了《基督徒的纯洁之本质与福分》一书。五年之后，杰西·派克写了《基督徒的完全生活之要旨》一书。这些书籍教导说，每一位信徒都是蒙召过圣洁生活的。

有一位公理派教会牧师，名叫托马斯·阿潘木。托马斯在他太太的鼓励下到纽约市参加了由菲比·帕尔默主领的星期二聚会。阿潘木做见证说，通过星期二聚会，他有了更为深刻的成圣经历。他于是开始教导圣洁的信息。同时开始向帕尔默主编的《圣洁指南》投稿。

阿潘木思想深刻，对那些受过教育又对圣洁生活感兴趣的人士颇有吸引力。他写的《内在生活或隐秘生活原理：特为寻求信心确据和完美之爱的人士而写》一书收到广泛欢迎。

此外，还有一位长老会的传道人参加过帕尔默主领的星期二聚会，他就是威廉·鲍德曼。1858年，他根据自己的亲身经历和他对对更高层次的基督教的渴求写了《更高的基督徒生活》一书。鲍德曼不是学者，但他写的书对普通读者很有吸引力。这本书在美国、加拿大和英国很受欢迎。

在这些书写圣洁的期刊作者和书籍作者中，有许多是直接受了星期二聚会的影响的。像托马斯·阿潘木、马太·辛普森和约翰·尹思奇这些人都参加过这些星期二聚会，并且在那里有了全然成圣的经历。这些人以及其他参加过这些聚会的人把圣洁信息带回到各自的教会里。

1850年代，帕尔默伉俪决定走出去，让更多人听到他们的教导。威廉·帕尔默和菲比·帕尔默开始四处旅行，巡回布道。他们在营会和奋兴会上讲道，教导圣洁之美和圣洁生活。1857年，他们来到加拿大，举行了一系列特会，极大促进了圣洁信息在那个国家的传播。

圣洁信息在欧洲和美洲的传播

1861年，美国内战爆发，减缓了圣洁复兴的传播，但并没有完全终止。在内战期间，瓦尔特·帕尔默和他妻子菲比大部分时间住在英国和苏格兰。而在此之前，威廉·鲍德曼和托马斯·阿潘木的书籍在英国即已很受欢迎，为帕尔默伉俪的到来预备了道路。在这些年间，菲比·帕尔默遇见了救世军的创办人威廉·布斯和凯瑟琳·布斯伉俪。救世军正式成立于1865年，随后成为举世闻名的宣教机构。而帕尔默曾给这家机构的带领人带来极大影响。

1867年的圣洁大复兴

循道宗牧师约翰·尹思奇年轻时就读于宾夕法尼亚州迪金森学院。尹思奇在读书时即对圣洁的教义颇感兴趣，但他同时认为，寻求全然成圣的人大多是受了迷惑的狂热分子。

1864年，尹思奇的妻子玛撒参加了在纽约州星星举办的一场营会。她参加营会的目的很明确，就是为满足她持续不断的属灵饥渴。在营会上，她经历了全然成圣的恩典。她回到家向丈夫讲述她的经历。九天以后，约翰在讲道时也有了成圣的经历，他那天讲道的主题就是人要圣洁。

此后不久，尹思奇参加了推动圣洁的星期二聚会，同时邀请帕尔默伉俪到他的教会举行特会，教导并传讲圣洁的信息。不久，约翰自己也开始带领一系列的圣洁大复兴，带来了深远的影响。

1866年，一位传讲圣洁信息的牧师J. A. 伍德和哈莉艾特·德雷克夫人开始讨论如何才能让圣洁的信息得到更广泛的传播。德雷克夫人提出，要是有人组织一场专门以圣洁信息为主题的营会，她会出一半的经费。

于是有人组织起全国推动圣洁营会，并计划在新泽西州葡萄田举行。有些评论人士发出嘲讽的声音，说营会注定以失败而告终。营会于1867年7月17日如期举行，参会人数高达10,000人。营会结束时决定设立一个组织，并取名为全国推动圣洁联合会。约翰·尹思奇被选为第一任会长。

该组织决定到宾夕法尼亚州的讲德语的人群中间举行下一届营会，为的是把圣洁的信息传递给他们。1868年7月14日，全国推动圣洁营会联合会在宾夕法尼亚州曼海姆举行。据报道，当晚即有一万到一万五千人来参加营会。等到要结束的时候，有两万五千多人来参加。约翰·S. 尹思奇、阿尔弗雷德·库克曼、J. A. 伍德、威廉·麦克唐纳尔德、乔治·休斯、菲比·帕尔默还有马太·辛普森都是被邀请的讲员。

乔治·休斯是这样描述马太·辛普森的讲道场景的：“他举着手，声如洪钟的讲道声扩散到夜间的空气中。台下哭声和叹息声混成一片。好像马太·辛普森直接从天上抓下来能力似的，哈利路亚声仿佛众水的声音在这所森林的圣殿中回响。那一晚到底有多少人投入这清洁人心的水流中？这也许永远是个谜。”

营会结束时，威廉·麦克唐纳尔德提醒来参加营会的人说：“你们的家不在曼海姆。”他恳请众位要以宽容乃至同情来对待那些没有全然经历救恩的人。他请求听众不要陷入争议和极端苛责的状态，他建议他们要在追求圣洁的道路上展现出谦卑来。他在结束时强调说：“在履行宗教责任时，不要受感觉的支配，而要凭信心。”

关于曼海姆营会的描述

“在会众所在的每处地方都听到有痛苦和荣耀同时爆发的声音，随后持续了将近一个小时，那场景真是无法形容。”

——约翰·尹思奇牧师

“那场景真是没法形容。我们从来未曾见过，上帝的大能像这样彰显出来，如此大有威力。好似有成千上万的人匍匐在超自然能力的影响之下。”

——兰卡斯特每日快报

全国推动圣洁营会联合会随后又在美国的其他地方举行好多场营会。每场都有成千上万人参加。而且参加营会的人不止有美国人，还有来自加拿大、英国、印度、德国和其他几个欧洲国家的人。

救世军的创立

威廉·布斯是听了美国循道宗牧师詹姆士·考伊的讲道后归信基督的。瓦尔特·帕尔默和菲比·帕尔默夫妻二人来到英国后，他们给威廉·布斯和凯瑟琳·布斯伉俪带来了极大影响，使他们尽心传讲圣洁的信息。

布斯夫妻二人都感受到上帝呼召他们去接触伦敦东部的街头游民。他们相信，福音既要服事到穷人的属灵需要，也要服事到他们的物质需要。1865年，布斯夫妻二人成立了基督教复兴联合会，后改名为伦敦东部基督教宣教会。

1867年，他们得到一间破败的酒吧，并把它改建成民众宣道大厅。这个处所既是传福音的大厅，也是他们做社会关怀的地方。而在此前两年间，他们已在户外做了两年布道工作了。

在接下来的几年间，这所宣教会就成为人们所知的救世军，并且开始使用军队用语。救世军成员组成宣教站，称作“军团”。救世军成员身着统一制服，而且有下至士官上至将军的军衔体制。第一面救世军军旗是由凯瑟琳·布斯设计的。到1878年末，救世军共有127名“军官”，在这127名军官中，有101名是在救世军的聚会中信主的。

救世军既传福音，也做社会关怀，这在伦敦可谓是尽人皆知了。他们认为，福音应该把穷人带到耶稣面前——福音让他们脱离酗酒和罪的捆绑，也应该让他们摆脱贫穷的境地。

布斯伉俪在救世军的事工中依赖捐助以及其他人道主义援助。1890年，布斯出版了《为最黑暗的英国探寻出路》一书，他在这本书中向其他人分享了救世军的工作。社会各界因为读到这本书而开始关注布斯伉俪和救世军。

你不可不知的伟大基督徒：威廉·布斯和凯瑟琳·布斯伉俪

威廉·布斯生于贫寒之家。他十三岁时，父亲即溘然长逝，全家人的生活迅即陷入可怕的贫困境地中。十几岁的威廉也不得到英国的诺丁汉的当铺中打工，以贴补家用。他十五岁时，到卫斯理教堂参加崇拜，随后在回家的途中归信了耶稣。此后不久，他又聆听到传教士詹姆士·考伊的讲道，并于听道后见证说自己有了心灵得洁净的经历。两年以后，威廉·布斯开始讲道。⁴⁵

布斯一开始是向诺丁汉的街头流民和穷人讲道。有一天，他把一伙穷孩子带到循道宗教会。教会传道人见他带进来这样一伙人，就很生气。从前，当循道宗创始人约翰·卫斯理把一伙穷苦的煤矿工人带进安立甘教会时，安立甘教会的牧者把他们赶了出来。如今，身处上流社会的循道宗传道人竟然也把穷人赶出教会。

在接下来的几年间，上帝把威廉·布斯带到伦敦，并且给他一个使命，让他为十九世纪的这样一座大城市带来复兴。1865年，布斯开始在贫民区里搭帐篷布道。他宣告说，他终于在做着上帝呼召他去做的事情了。不久，他们就利用一座废弃的建筑物建立起伦敦东部基督教宣教会。

⁴⁵ 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.

不久，无论在哪里，只要有人听，布斯就讲道。他的听众常常感受到上帝的同在和大能，竟至不能抗拒。截止到1879年，救世军旗下的127位军官每年共举行75,000场布道会。1880年，救世军扩展到美国。1881年，他们来到法国。一年以后，他们差派工人去印度。

救世军是以布道开始的，但它也因为满足穷人的物质需求而广为人知。到1887年的时候，救世军以它所秉持的三项核心服务而闻名，这三项服务是：“羹汤、肥皂和救恩”。布斯意识到，穷人所处的社会环境和生活境遇让他们极难领会救恩信息和圣洁信息。他于是开始关注社会问题，为福音扫清道路。

布斯在他所写的《为最黑暗的英国探寻出路》一书中提出了在英国结束贫穷的办法。布斯让人们看到，英国的富人和穷人是彼此分裂的。他认为，这样的分裂在属灵和经济上都伤害了整个国家。这本书迅即成为畅销书，为英国处理社会问题指明了道路。布斯的思想得到应用，并被证明是行之有效的。有成千上万人因救世军的工作脱离了贫困。

威廉·布斯在救世军中是重要角色，他的妻子凯瑟琳也一样不可或缺。她也像她丈夫一样不知疲倦地工作着。她仪态高雅，并因而赢得了上流社会的支持。她于1890年去世，葬礼上，伦敦可谓万人空巷，以至于在她的棺椁后面，整个一条街都挤满了前来送葬的人，四英里之外送葬的人群仍是络绎不绝。他们伉俪为救世军劬劳，长达二十五年之久。截止到1890年，救世军在三十四个国家共开设了2,900处服务中心。

布斯将军在晚年时曾获得各界人士的赞誉。查尔斯·司布真、温斯顿·丘吉尔和曼宁主教都称赞他。威尔士王子成为救世军的庇护人。1902年，这位王子被加冕成为爱德华七世，布斯被邀请来参加加冕礼。

布斯将军声名显赫，但他并未丧失宣教热情。有一次，他被邀请进入白金汉宫。英国国王问他说，他平时做什么娱乐活动，布斯回答说：“陛下，有人酷爱艺术，有人酷爱名声和金钱，至于我，我酷爱灵魂。”另有一次，想到失丧的灵魂，他竟脱口而出：“哎呀，上帝，我能说些什么呢？灵魂、灵魂、灵魂！我的心渴想灵魂得救！”

有人问他说：“你成功的秘诀何在？”威廉布斯回答说：

“那我就把我的秘诀告诉你吧！无论我有什么，都归上帝所用。有人比我更有头脑，有人比我机遇好。但自从我胸怀伦敦的穷人那一天起，自从我从耶稣基督那里得到他会如何对待那些穷人的异象那一天起，我就立定了心意。无论威廉·布斯有什么，都归上帝所用。今天救世军若有什么能力，那是因为我心中的一切崇敬、我意志中的一切能力、我生命的一切影响力，都归上帝所用。”

据估计，布斯共旅行了五百万英里，共讲了六万场道。威廉布斯最常呼喊的话是：“去找灵魂吧！去找最贫穷的人吧！”无论威廉·布斯有什么，都归上帝所用。确乎如此！

圣洁信息在欧洲和美洲的传播（继续）

救世军和圣洁信息

1877年，威廉·布斯说：“对于我们而言，向主持守圣洁是最基本的真理。它在我们的教义中占有最前端的位置。”布斯后来在给士兵的致辞中写道：“我来问你，是谁拯救了你？是永活的上帝，是吗？他要使你成圣……他一定会这么做。”可见，布斯将军的确是忠于圣洁教义的。

救世军从一开始就是以圣洁的教导和原则为根基的。救世军的军官都曾在全国推动圣洁营会联合会的圣洁奋兴会或营会讲道，比如塞缪尔·罗根·布兰格尔准将就是这样一位军官。布兰格尔写了许多有关圣洁的书，这些书至今仍在印行。

奥兰治·斯科特以为，圣洁的心灵一定会带来圣洁的生命，而圣洁的人也会努力结束社会上的丑恶现象。布斯夫妻二人也秉持这样的观点。这个愿望把布斯夫妻二人带到英国最黑暗的地域。他们建立起收容所、妓女康复之家，并且大力反对酗酒。

当然，也不是每个人都喜欢布斯夫妇和救世军。他们遭致反对他们也是基于不同的原因。有人攻击他们利用妇女讲道，有人攻击他们在户外讲道。还有人抱怨说，他们乐队搞出来的音乐声音太大。反对者通常是向他们甩腐烂的食物，有些人试图要干扰他们的营会。有人反对他们，但也有人支持他们。查尔斯·司布真曾写道：“救世军在治理犯罪和社会失序方面做了大量的工作，五千位警察也代替不了他们。救世军以福音的大能转变了整个社区。

在英格兰北部住着一位富商，名叫弗兰克·克罗斯里。他认识布斯夫妻二人之后，就邀请他们来到他的家乡主领特会。为了推广圣洁的信息，他买下了一所废弃的音乐厅，叫作斯塔尔厅，并且在曼彻斯特的贫民区设立了一所宣教会。在接下去的许多年间，斯塔尔大厅一直是英国曼彻斯特的圣洁信息的宣讲中心。

救世军后来渐渐向其他国家差派乐队和军团。如今，在126个国家，有15,000个救世军军团在工作着。

► 威廉·布斯坚持说，福音应该能够满足人的属灵需要和物质需要。有些基督徒传讲了属灵的信息，却忽视了物质需要。还有些基督徒为了满足人的物质需要而服务，却没能传讲从罪中得拯救的信息。你的教会是不是属灵需要和物质需要兼顾呢？你的教会如果顾此失彼，请讨论一下，你要怎么做才能保持平衡？

其他圣洁运动小组

十九世纪晚期和二十世纪早期，其他圣洁运动小组在英国乃至在欧洲大陆各处成长起来。瑞德·哈里斯是最早参加由弗兰克·克罗斯里主办的斯塔尔厅大会的那批人之一。哈里斯没有建立他自己的教会，而是在现存教会的框架内工作。他组建了**五旬节祷告团**，并借此鼓励来自不同宗派背景的教会会员寻求洁净的心灵。五旬节祷告团最终有13,000名成员。

大卫·托马斯是一名五旬节祷告团成员。他担心某些在五旬节祷告团得全然成圣的信徒回到自己的教会后不久会失去热心。为了解决这一担忧，他组建了**国际圣洁宣教会**。他在英国建立起二十处宣教站。有一位因他的宣教工作而归信的信徒把这个信息带到了南非，并且在那里开设了一处宣教站。

又过了一段时间，梅雅德·詹姆士开创了一处国际圣洁宣道会的宣教站，并且得到全然成圣。詹姆士和他所设立的**各各他圣洁教会**推广其他传讲圣洁信息的传道人的事工，比如，诺尔曼·格勒布、列奥纳德·雷文希尔和邓肯·坎贝尔的事工都曾得到他的支持。他也常常参与拿撒勒人教会的事工。拿撒勒人教会是一个宣讲圣洁的宗派，我们会在下一节详细介绍。此外，詹姆士也曾参与另外一家跨宗派的宣讲圣洁的组织**非洲宣教团**的事工。

十九世纪晚期，在帕尔默夫妇和布斯夫妇大力传讲圣洁信息的同时，还有一对夫妇也在传讲这个信息。他们就是罗伯特·匹尔撒·史密斯和汉娜·惠塔尔·史密斯夫妇。他们举办的一系列会议就是人们所知的**凯斯韦克运动**。

史密斯夫妇是宾夕法尼亚州费城的一处贵格会成员。他们后来成为在美国和英国传讲圣洁信息的杰出传道人。汉娜在参加一次循道宗妇女祷告会后有了全然成圣的经历。罗伯特看到了汉娜生命的转变，也开始向上帝祈求同样的经历。1867年，他在葡萄田参加营会时见证说他也经历到全然成圣。

1874年，史密斯夫妇来到英国，准备在圣洁大会上讲道。他们颇受英国贵族阶层的欢迎，各大学也纷纷邀请他们演讲。他们所教导的内容被称作“高层次的生命”或凯斯韦克运动。

史密斯夫妇随后从英国来到欧洲大陆，在法国、德国和瑞士讲道。他们所传讲的圣洁信息对于德国敬虔主义者来说很有吸引力，在他们中间获得广泛接受。罗伯特·史密斯到路德宗和改革宗教会中传讲圣洁信息，并且亲眼目睹许多信徒为他们获得洁净的心灵作见证。

史密斯的奋兴会后来也促成了 *Gemeinschaftsbewegung*（**团契运动**）的成立。这个德国的圣洁运动小组强调三个要点：基督徒之间的团契、宣教、以及推广圣洁的教义。

史密斯从欧洲大陆回来以后，在英国组织了布莱顿大会。这场大会的风格颇似全国营会。它吸引了8,000多人来参加。高层次的生命运动吸引了许多传道人，比如戴德生、D.L. 穆迪、伊凡·霍普金斯、查尔斯·库里斯等人。史密斯夫妇及其助手也鼓励像救世军、五旬节祷告团这类机构继续宣讲圣洁的信息。

拿撒勒人教会的创立

到二十世纪早期，传讲圣洁信息的传道人付出了很多努力，但仍没能转变美国的循道宗教会。圣洁运动带领人于是开始脱离循道宗教会，另建宗派。

1895年10月，菲尼亚斯·布瑞西，和大约一百个人一道在洛杉矶创立了拿撒勒人教会。他们相信，人只有通过信靠基督才能得以全然成圣。他们也传讲说，成圣的基督徒应该效仿基督，向穷人讲道。

1907年，美国五旬宗教会联合会和拿撒勒人教会联合起来。1908年，二者合为一家，合并后被称作拿撒勒人五旬宗教会。几年后，该宗派删去了五旬宗几字。如今，这个宗派仍被称作拿撒勒人教会。至今，拿撒勒人教会在全球范围内共有30,000处教会，共有两百万名会员。

二十世纪的卫斯理派信息

(1) 二十世纪早期，卫斯理派要面对德国自由派神学的攻击，因而这是循道宗的一段动荡岁月。⁴⁶ 英国的循道宗信徒大多接受现代主义的教导，但在美国却有许多循道宗信徒努力恢复循道宗在往昔岁月的那种活力。

(2) 朝圣者圣洁教会和拿撒勒人教会从循道宗教会分离开，力图回到它们各自追求圣洁的根源那里。二十世纪早期，一个全新的全国追求圣洁联合会回归到了循道宗传统上所强调的复兴与基督徒圣洁。

⁴⁶ 改编自威廉斯奈德所著的“关于二十世纪循道宗的论文”。

(3) 循道宗也和其他的一些主流宗派一道走到自由派神学的泥淖中，可也有些主张圣洁的基督徒组成了全新的聚会，以此来保持早期循道宗复兴所呈现出的那些价值观。追求圣洁的教会差派宣教士、建立出版社、出版期刊、成立培训牧师和基督教工人的圣经学院。

在整个二十世纪，还有许多其他的追求圣洁的教会在继续传扬卫斯理兄弟所传讲的信息，即拥有一颗完全爱上帝和爱邻舍的纯净心灵是可能的。他们也继续传扬说，耶稣呼召我们：“你们要完全，像你们的天父完全一样”，这也是暗含的应许，耶稣借此在应许我们，我们若凭信心寻求他，他就会使我们圣洁。

(4) 如今，是与世俗文化相契合，还是持守圣经真理？在这两者之间是有矛盾的，其实，在早期循道宗运动中也是如此。无论在美国还是在国外，循道宗信徒都要学会重新陈述我们在历史上所持守的信息，以满足当今世界的需要。所有人都需要得救；所有人皆可得救；所有人皆可知道他们已得救，而且得救到极致。十八世纪的人需要这五点信息，当今世界的人也一样需要。现今的循道宗信徒继续把我们在基督里有指望的信息摆在世人面前。

在行动中圣洁：爱上帝、爱邻舍

约翰·卫斯理把“基督徒的完全”定义为完全的爱上帝和完全的爱邻舍。他明白，彼得前书1：15 - 16和 马太福音5：48所说的上帝的标准还不是上帝的完美标准、或天使的完美标准、或亚当在堕落前的完美标准。“你们要完全，像你们的天父完全一样”，这句话的意思是像上帝那样去爱。

我们可以从约翰·卫斯理和查理·卫斯理的工作中看到这个完美的标准。他们切实地爱上帝，并且努力活出谨慎、自律地生命，并以此彰显出他们爱上帝。他们致力于服侍上帝，并且四处奔走，不辞劳苦，只为传扬他的圣道。

卫斯理兄弟爱上帝，也爱邻舍。他们竭尽全力服侍受伤害的人。查理和那些即将上绞刑架的罪犯度过好多个夜晚。当时的英国有一些社会弊端，产生了永远无法摆脱贫穷的社会阶层，约翰与这样的社会弊端作斗争。约翰在他所写的最后几封信里鼓励威廉·威伯福斯继续抗击奴隶制。卫斯理兄弟相信圣洁的教义，也把圣洁实践出来。他们爱上帝，也爱邻舍。

菲比·帕尔默是支持圣洁的另一个人，她也把圣洁理解成爱上帝和爱邻舍。帕尔默夫人热心追求谨慎、圣洁的生活。她也来到监狱、纽约的贫民区、还有其他有人受苦的地方，致力于为穷人服务。菲比·帕尔默相信圣洁的教义，也把圣洁实践出来。她爱上帝，也爱邻舍。

威廉·布斯和凯瑟琳·布斯夫妇爱上帝。他们构建起一个组织，这个组织追求上帝、纪律严明，乃至可被称为“军队”。他们也爱邻舍。布斯夫妇不能接受那样一种应许将来进天国却对现今世人的痛苦视而不见的福音。他们没有忘记耶稣一开始在公共场合所做的宣告：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”⁴⁷

► 传讲圣洁的人在全盛时期以他们对上帝的爱和对别人的爱而闻名。当人们想到你的教会时，他们想到的是一处既爱上帝也爱世人的教会吗？你如何才能把这份爱向你周围的世人传达得最好？

⁴⁷ 路4：18。

本课结语：现今的圣洁信息

自从十九世纪发生的那场圣洁复兴运动以来，有许多事情已经发生了改变。最初倡导圣洁教义的一些组织已经不存在了。圣洁运动本身也有问题，也有分裂。

然而，尽管有困难，但宣讲圣洁信息的群体比历史以往的任何时候都要多。尽管有些早期曾宣讲圣洁信息的群体不再追求圣洁生活，却有其他追求圣洁的宗派继续宣讲获得纯净的心灵、胜过故意犯罪的光景是可能的。

在许多教会内部，似乎出现了新一轮的觉醒，让人们看到上帝呼召他们走向圣洁。有人渴望更像耶稣，有人渴望经历他内里的力量，有人渴望寻求以诚实无伪的心意清晰讲述出来的圣洁教义。卫斯理派循道宗教会的创始人奥兰治·斯科特曾讲述过这样的信息：圣洁的内心应该体现在外在的圣洁生命上。这句话说得太好了，我们应时刻铭记在心。

第5课 卫斯理会历史的重大事件

日期	事件
1837	提摩太·梅里特创办《基督徒完全生活指南》，后来之《圣洁指南》。
1837	菲比·沃勒尔·帕尔默经历到全然成圣。
1843	奥兰治·斯科特组织起卫斯理派循道宗联合会。
1857	瓦尔特·帕尔默和菲比·帕尔默夫妇来到加拿大，在那里宣讲并教导圣洁信息。加拿大于是发生了转变社会的大复兴。
1860	B. T. 罗伯茨创立自由循道宗教会。
1865	威廉·布斯和凯瑟琳·布斯夫妇创立救世军。
1867	第一届全国推动圣洁联合会（NHA）营会在新泽西葡萄田举行。
1868	第二届全国推动圣洁联合会（NHA）营会在宾夕法尼亚州曼海姆举行，吸引大约25,000人到会。被称作“五旬节”。
1874	罗伯特·匹尔撒·史密斯携妻子汉娜·惠特尔·史密斯去英国传讲圣洁信息。
1908	拿撒勒人教会成立。

卫斯理派传统的关键人物

威廉·布斯 (1829 - 1912) 和凯瑟琳·布斯 (1829 - 1890) 夫妇：救世军创始人。这是一个致力于服侍穷人的、追求圣洁的组织。

菲尼亚斯·布瑞西 (1838-1915)：与C. W. 路得等人共同创办了拿撒勒人教会。

约翰·尹思奇 (1816 - 1883)：循道宗传道人，在美国内战中曾任北方军队随军牧师。后在全国推动圣洁营会联合会担任第一任主席。该组织在十九世纪晚期推动圣洁信息的事工中起到极大作用。

提摩太·梅里特 (1775 - 1845)：循道宗牧师，创办了《基督徒完全生活指南》期刊。帕尔默夫妇后买下这家期刊，并把它改名为《圣洁指南》。

菲比·帕尔默 (1807 - 1874)：被认为是圣洁运动之母。她通过星期二推动圣洁运动聚会、《圣洁指南》期刊和其他书籍带来了深远影响。她鼓励姊妹走上教牧事工。凯瑟琳·布斯和汉娜·惠特尔·史密斯走上教牧事工，她的影响功不可没。

本杰明·提多·罗伯茨 (1823 - 1893)：自由循道宗教会的创始人。他反对循道宗主教制教会的繁文缛节，开创了传讲圣洁教义的教会，该教会存在至今。

奥兰治·斯科特 (1800-1847)：在卫斯理派循道宗联合会成立的过程中起到了不可或缺的作用。卫斯理派循道宗联合会后成为卫斯理派循道宗教会。当时的循道宗教会不重视圣洁，并且容忍奴隶制，让他颇为心寒，于是奋起改革。

罗伯特·史密斯 (1827 - 1898) 和汉娜·惠特尔·史密斯 (1832-1911) 夫妇：在欧洲推动高层次生命运动，及后来为人们所知的凯斯韦克运动。汉娜曾著有《基督徒幸福生活秘诀》一书，颇为畅销，汉娜也因之闻名。

本课作业

(1) 参加考试，考试也要包括“教会历史重大事件”的事件和时间（1837 - 1908）。

(2) 从下列基督教领袖人物中选出一位，为他写一份小传：菲比·帕尔默、威廉·布斯、或约翰·尹思奇。小传应包含如下四方面内容：

- 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在哪里去世？
- 事件：在他的一生中发生的重要事件有哪些？
- 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
- 应用：现今教会可从他身上学到什么功课？给出一个即可。

你可以采用如下两种方式之一来提交这份小传：

- 向课室带领人提交一份两页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第5课考试题

- (1) 十九世纪晚期，循道宗信徒不那么重视全然成圣的教义了，请给出导致这种状况的四个因素。
- (2) 撒拉·兰福和他妹妹_____主领了星期二推动圣洁聚会。
- (3) 卫斯理派循道宗教会是由_____创立的。他坚信，圣洁的内心应该体现在外在的圣洁生命上。基于这样的信念，他创立了这个教会。
- (4) 自由循道宗教会相信：
- 脱离 _____
 - 脱离 _____
 - _____（即脱离_____）
 - 脱离 _____
 - 脱离 _____
- (5) _____是全国推动圣洁营会联合会第一任会长。
- (6) _____创立了救世军。这家组织致力于传福音、传讲圣洁的信息、同时也关怀穷人的需要。
- (7) 罗伯特·匹尔撒·史密斯和汉娜·惠特尔·史密斯夫妇在英国开办圣洁大会，这就是后来人们所知的_____。
- (8) 菲尼亚斯 _____创立了拿撒勒人教会。

第 6 课

变革的时代

二十世纪

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 追溯达尔文主义和德国圣经批判对二十世纪的自由派神学的影响。
- (2) 认识到现代主义神学不能满足人的深切需要。
- (3) 明白福音派对现代主义是如何回应的。
- (4) 弄清自由派和福音派是如何对待教会合一的。
- (5) 欣赏二十世纪教会在世界各地的成长。

简介

患有远视的人能很清楚地看得见远处的东西，至于近处的东西，他反而看不清楚。远处的东西清楚，身边的东西却模糊了。对于远视的人来说，远处树上的叶子历历在目，手中书卷上的字却不甚了了。

历史就是这么一种需远观才见的主题！评估远古的事件要比评估近古的事件更为容易。主后313年，君士坦丁发布米兰赦谕。在一千七百年之后的我们看来，这显然就是教会历史上的一起重大事件。可在主后315年，这件事就没这么重要。我们只有从远处才能完全评估事件的重要程度。

因此，研究二十世纪的教会史就要比研究此前数世纪更为艰难。我们无从知道，发生在二十世纪的哪些事件会对教会带来最大的长期影响。有些事今天看来很重要，可到了二十三世纪再回头看，也许就没那么重要了。

日期	事件
1910	爱丁堡宣教会议
1934	威克里夫圣经翻译会成立
1941	全国福音派联合会成立
1947	死海古卷被发现
1949	葛培理的宣教事工起步
1978-1988	圣经无谬误国际理事会

随着时间的推移，我们对教会历史的认知会越来越清晰。比如，若有人在1430年写教会历史，他可能会写下如下这段话：

“约翰·威克里夫试图改变英国教会。他把圣经翻译成英文，这样一来，普通信徒也可以读到圣经并进而解释圣经了。他批判罗马天主教会的那些空洞的仪式。然而，威克里夫付出了百般努力却没有成功。圣经翻译工作尚未完成，他就溘然长逝。他的作品被禁，康斯坦斯会议宣布他为异端。只有一些为数不多的游方传道人在继续教导威克里夫的教义。威克里夫是个好人，却没能实现他的志向。”

若有人在1500年写教会历史，他对威克里夫的看法就会不一样。他会写到威克里夫对威廉·丁道尔的影响：

“约翰威克里夫是一位激励人奋进的教会带领人。他没有完成自己的工作就去世了，但像罗拉得派信徒和威廉·丁道尔这些人继续传播威克里夫开创的思想。他的影响如今仍在。”

若有人在1900年写教会历史，他就会以改教运动的视角来看待威克里夫：

“约翰·威克里夫是“改教运动的晨星”。他没有完成圣经翻译工作就去世了。尽管如此，在他的影响下，威廉·丁道尔翻译完成了圣经的现代英文译本。其他改教家，比如马丁·路德，也受到了威克里夫的激励，并以他为典范。可以说，约翰·威克里夫给教会历史带来了极大影响，鲜有出其右者。”

评估历史是需要时间的。我们会这一课看看在教会历史中的几个凸显为重要的话题。有些话题以后可能会被认为是比我所选择的这些更为重要，对于这类话题，我先不予涉及。但我之所以选择这些话题，是为展现出当今教会的一些趋势。

我们可以把二十世纪的教会史称作“变革的时代”，这或许是对它最好的总结了。从神学上来讲，现代主义和基要主义都为教会带来了变革。在这样一个世俗化、在教义上背离信仰的时代，福音派仍然在世界上的许多地方有着主导性的影响。基督教在世界上大部分地方都有着显著的成长，这种态势改变了基督教的面貌，从前是欧美教会占大多数，而今是南方和东方教会占大多数。

自由派神学给二十世纪教会带来的影响

读完了发生于十九世纪早期的历次复兴和福音外展的美好故事，有的学生就会以为，教会此后不会再有任何黑暗的污点了。可不幸的是，在十九世纪中期，有两个人对基督信仰发起了攻击，破坏了许多信徒的信心。科学家查尔斯·达尔文和圣经学者裘利斯·威尔豪森提出了否认圣经真理的理论。

达尔文的进化论和威尔豪森的“高级批判”摧毁了许多人的信心，使他们不再相信圣经的可靠性，直接导致了出现于十九世纪晚期和二十世纪早期的现代主义。而二十世纪的教会历史所展现的就是现代主义神学和福音派神学之间的冲突。我们在这一课中要看一看对二十世纪的教会造成影响的主要都是哪些神学思潮。

自由派神学

在十九世纪晚期，有两派哲学思潮造成了教会中自由派神学的兴起：

1859年，查尔斯·达尔文写的《物种起源》一书出版。他在这部作品中提出了**进化论**。建基于我们在3课中讲到的启蒙主义，进化论提出了一种不需要上帝的生物进化理论。达尔文和他的追随者坚持说，生命

是从无生命的物质在漫长的几百万年里通过自然选择进化来的。这一理论否认了记载于创世记一章和二章的关于创造的叙事。在接受这一理论的牧师看来，创世记不再是创世的权威记载。

德国“高级批判”学者，比如裘利斯·威尔豪森（1844 - 1918）提出，人的宗教观念是从多神论进化成圣经所教导的一神论的。威尔豪森不承认摩西是五经（从创世记到申命记）的作者。他坚持说圣经的大部分书卷不是书卷本身所说的作者所写，而是由后来的作者写成的。**这一理论也像进化论一样破坏了许多人对圣经权威的信心。**最后，自由派的批评家否认圣经中所记载的神迹，也否认基督为赎洗世人罪孽而死的必要性，他们甚至否认耶稣基督的神性。

接受这些理论的牧师不再把圣经看成是由上帝所默示的、毫无谬误的上帝之道，他们手中的圣经是由可犯错的人写出的有谬误的一本书。最后，这些在自由派神学院受训的牧师在许多教会把这些错误思想传播给普通信徒。

达尔文主义和德国高级批判思潮在培训牧师的神学院中蔓延，同时，自由派神学家不再重视圣经真理，并且提出了“社会福音”，他们只关注社会需要，却忽视属灵问题。他们以社会行动取代了福音的属灵内涵。像瓦尔特·劳申布什甚至教导这类人说，所谓天国，就是资本主义寿终正寝，社会主义在全世界蓬勃发展。

许多自由派牧师教导普救论，上帝既是充满慈爱的“全人类的父”，他就永远不会把任何人打入地狱。他们教导人文主义，人本质上是善的。二十世纪早期的一位自由派神学的领军人物阿道夫·冯·哈纳克把基督教的精髓定义为：“上帝是全人类的父、四海皆兄弟、灵魂有无限的价值”。自由派神学教导说，人会不断地完善自己，直到这个世界成为完美的地方。

对此，有些保守派基督徒避免做任何神学论争，D.L. 穆迪就是这样一位保守派。穆迪写道：“这世界是一艘沉没的大船。上帝给了我一艘救生艇，同时告诉我说：‘能救多少救多少’。”对于现代神学，他不做任何讨论。采取这种态度的人就像十七世纪早期的某些敬虔派群体一样，他们定意传讲圣经，避免与自由派神学家发生任何冲突。

还有些保守派基督徒试图在学术上回击自由派神学。十九世纪晚期，为讨论符合圣经正统的基本信条，查理·贺治和B. B. 华腓德在纽约州的尼亚加拉组织了一次会议。这次会议召开过后，在1910和1915年之间，坊间出版了一系列论及基督信仰的五点“基本信条”的文章。这五点是：

1. 圣经是上帝所默示的，毫无谬误

“廉价的恩典就是传讲无需悔改即可得赦免；
给人施洗，却不作教会惩戒；
领圣餐，却不认罪；……
有恩典却没有门徒训练、
没有十字架、没有耶稣基督。
重价的恩典之所以是重价，
是因为它呼召我们跟随，
它之所以是恩典，
是因它呼召我们跟随耶稣基督。
它之所以是重价，
是因它要人付上生命的代价，
它之所以是恩典，
是因它把唯一的真生命给人。
它之所以是重价，
是因它谴责罪，
它之所以是恩典，
是因它使罪人称义。
最重要的是，它之所以是重价，
是因它使上帝付出他儿子的生命作代价。
最重要的是，它之所以是恩典，
是因上帝愿意付出儿子作代价，
没有把这个代价看得太大。”

——迪特里希·朋霍费尔
对自由派神学的回应

2. 耶稣基督的神性
3. 耶稣基督由童贞女所生
4. 耶稣基督是为代替罪人受死
5. 耶稣基督复活，是身体复活，他再来，也是身体再来

两大阵营（自由派神学和基要派神学）之间的冲突一直持续到二十世纪早期。到1914年，自由派神学的影响已经在某种程度上蔓延到更正教的每一个主要宗派。

一位秉持自由派神学的重要牧师哈里·艾默森·弗斯迪克明确陈述了他的目标：“让人既是严肃的基督徒也是有理智的现代人”。⁴⁸ 弗斯迪克曾作过一篇攻击基要派信仰的讲道。他坚持说圣经中有错误，耶稣基督由童贞女所生这一条教义没必要，耶稣再来是以身体再来的说法是荒谬的。弗斯迪克把讲道定义为“个人向群体所作的劝告”。自由派神学家不再期待福音可把罪人转变成圣徒。

自由派神学家认为，他们必须改变福音信息，使它“适应”周围世界。在这一点上，他们和早期教会的诺斯替主义者以及后来的异端分子如出一辙。然而，福音就是福音，不需要谁为它辩护。

理查德·尼布尔指出，自由派神学注定以失败告终，因为它传讲“一位没有烈怒的上帝通过没有十字架的基督把无罪的人带入没有审判的国度。”⁴⁹ 这与新约所呈现的福音大相径庭。到1914年，架构严谨的教会又需要新一轮的复兴了。

自由派神学	福音派神学
圣经是人对宗教发展的记载，并因而是可能有错误的。圣经记载是随着时间进化的。	圣经是上帝默示的，是关乎上帝和他本性的权威启示。
基本而言，人性本善。人是因周遭环境的影响才成为罪人的。	人本性上就是罪人。每个人都需要通过耶稣基督代赎的死亡得救赎。
耶稣是大善人，他是别人的道德楷模。	耶稣基督是上帝的儿子，他为人的罪而死，他复活了，并因而战胜了死亡。他是人得救赎的必由之路。
教会的首要任务是在社会上实现公义和改良社会。	教会的首要任务是传福音并转变人的生命。

⁴⁸ Quoted in Bruce Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (Nashville, Thomas Nelson, 2008), 394-395.

⁴⁹ Quoted in Bruce Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (Nashville, Thomas Nelson, 2008), 395.

新正统派神学

正统的意思是“正确的教义”，即忠于圣经的教义。为了对自由派神学的失败做出回应，卡尔·巴特（1886 - 1968）、埃米尔·布伦纳（1889 - 1966）以及他们的追随者提出了新正统神学。他们相信，他们可以对圣经的核心教导保持忠心，同时接受现代高等批判的教导。

巴特原本是专门从事自由派神学研究的。后来他作了牧师，才有所改变。他做牧师不久，即发现自由派神学不能满足教会信众内心深处的需要。他于是从自由派神学的教导转向正统神学。他承认人是有罪的，也承认上帝是超然存在的。在这点上，他和自由派神学家不一样。

然而，巴特及其追随者仍接受自由派神学的否定圣经无谬误的观点。新正统派神学家坚持说，圣经所叙述的神迹都是“神话”，圣经叙述它们，是为了教导属灵真理，尽管它们所包含的历史事实不准确。他们试图把历史真理和属灵真理分离开。

新正统派神学家说，圣经“包含”上帝之道，但直到圣灵对读者说出圣经上的话，它才真是上帝所默示的。新正统派神学家把圣灵光照圣经读者的工作和圣灵很早以前默示圣经作者的工作混为一谈了。

解放神学

二十世纪晚期，激进的神学家否认了基督信仰中的许多本质性的信条。他们坚持说，上帝与现代世人的需要不再有任何关系了。有人甚至说：“对于现代人而言，上帝是死的。”

解放神学算是最有影响力的激进神学了。解放神学是应穷人和受压迫者的需要而发展起来的，在拉丁美洲颇为受欢迎。解放神学不专注于上帝的超然干预，而是注重人为的努力。它对人类历史的看法是马克思主义的。解放神学依赖于人为的办法来解决人的需要。在这一点上，它与早于它而出现的自由派神学是一致的。在得救这个问题上，解放神学倡导人类通过人为的努力和社会事业来“拯救”自己，而不是通过信靠为代赎我们而死的耶稣基督来得救。

世俗化

在十九世纪晚期，给教会带来巨大影响的另一个因素是城市的发展。欧美的“工业革命”使得工厂和大都市发展起来。教会从前在乡村社区所起到的作用如今被工会和政府组织所取代。工人只在星期日休息，然而，他们在这一天不是去敬拜主，而是去做娱乐活动。有些学者论证说，有人以为达尔文是宗教最有效的对手，实际上工厂比达尔文更为有效。让人不去敬拜主的不是科学，而是物质主义。

到了二十世纪，西方世界大多接受了世俗的观点，认为基督教与现代世界毫无关涉。许多人从来不会问：“基督教所断言的是真的吗？”他们只是无视基督教，认为它与他们的日常生活毫无关系。我们把这种心态称作社会的世俗化。

启蒙主义运动所攻击的是基督信仰的理智基础，而世俗化所攻击的则是它的社会基础。启蒙主义运动影响了知识分子，而世俗化却影响了工人阶层。启蒙主义运动只影响了少数人，而世俗化却影响了许多人。西方世界的普罗大众开始过着世俗化的生活，就好像基督教无关紧要似的。自从君士坦丁归信耶稣以来，基督教就一直是影响着欧洲文化的主要力量。可到了二十世纪，基督教已不再是欧洲人生活的核心。现如今，欧洲被称作“后基督教时代”的欧洲。

► 在这一节所谈到的问题中（自由派神学、新正统派、解放神学和世俗化问题），哪一个在你所处的文化中最具影响力？这些问题影响到你所处的社会的教会了吗？若是影响到了，你作为福音派的教会带领人应该如何回应？

二十世纪的福音派动向

二十世纪早期，有许多人相信，福音派基督教行将消亡。一方面欧洲逐渐世俗化，另一方面，人文主义思想在美国广泛传播。在现代主义神学家看来，这两点预示着正统基督教即将成为昨日黄花。

然而，二十世纪的上半页却暴露出自由派神学的固有弱点。在第一次世界大战中，有一千万人死亡。紧接着，在1920年代，美国又发生了一次经济大萧条。这两个事件击碎了自由派神学的设想。大规模的战争表明，从根本上而言，人不是善的；这世界也并非“人间天堂”。到1930年，主流自由派神学已呈衰颓之势了。

1947年，死海古卷出土，让世人看到圣经是可信赖的。自由派神学评论人士曾鼓吹说，现代的圣经不可信。可令他们始料不及的是，死海古卷表明，现代希伯来圣经版本与古抄本几乎完全一致。上帝为他的百姓保全了他的圣道。

如今，现代主义神学已被人抛弃。在世界各地，成长最快的教会都是福音派的。在福音派各个宗派之间或许有差别，但他们都坚持某些共同的原则：圣经的权柄、正统的基督教教义、以及个人有必要向耶稣基督委身。

基要派

1920年代，在美国的几大主要宗派都发生了自由派和基要派的论争，并因而出现了分裂。在这些年间，基要派的教导超出了尼亚加拉圣经会议的教义。除了我们在上文谈到的五点基本信条之外，后起的基要派信徒也把其他教义摆在了核心地位。比如，在启示录的解读上，他们坚持时代论的前千禧年论。在创世记1 - 2章的解读上，他们坚持说，只有年轻地球创造论才是正确的解读。此外，他们也把影响到教会和社会之间的关系的某些文化问题摆到核心地位。

不幸的是，在人们的印象中，基要派信徒不怎么关心世人的需要，倒更喜欢与其他基督徒争论。许多基督徒认为，基要派信徒在三个方面做得不好：他们把教义上的争论看得比赢取灵魂更重，他们不触及福音的社会功用，此外，他们避免在在理性上对现代主义的挑战做出回应。这些批评未必适用于每一位基要派信徒，但它们却是在保守派基督徒之间所展现出的越来越明确的分歧。

福音派的更新

为了对我们在上一节里所列出的那些问题做出回应，福音派开始探寻解决办法。既保持对圣经权柄的尊重，同时又不致和现代世界脱节。这一动向带来一个更新的阶段。在这一阶段，他们把对圣经的尊重和福音派在历史上对福音外展的关注结合起来。

1941年，一组保守的福音派信徒在穆迪圣经学院聚首，组织起**全国福音派联合会**（NAE）。他们组建这一组织，意在自由派阵营的全国教会协会做出回应。NAE试图通过如下措施来进行福音外展：

- **全国宗教广播网**开发收音机和电视节目。

- 随军牧师委员会支持军界的福音外展事工。
- 世界赈灾委员会向遭受灾难的地区提供人道主义援助。
- 宣教交流协会鼓励各宣教组织精诚合作。

在世界上大多数地方，**葛培理（比利·葛兰姆）**就是福音派宣教事工的代表人物。他举办的宣道大会触及到世界各地。葛培理的同工卡尔·F.H.亨利试图把基督教在历史上所传讲的信息传达给现代世界，并为此创办了一份杂志，名为《今日基督教》。

“福音派的首要任务是传讲福音，凭上帝的超自然恩典让个人得重生的益处，让人认识到，只有上帝的救赎才能解决我们的问题，无论是个人问题还是社会问题。”

——卡尔·F.H.亨利

二十世纪的福音派信徒试图把圣经同现代世界的属灵、道德和社会等几方面的需要联系起来。正如在十九世纪，志愿者社团引领了社会改良和宣教，在二十世纪，是**准教会组织**引领了福音外展事工。葛培理以及其他宣教士纷纷开办宣道大会，同时，也有各类宣教协会建立起来，专门从事不同类型的福音外展事工：

- **学园布道会（Campus Crusade）**，由比尔·布莱特创办，专门向大学生传福音。
- **青年归主协会（Youth for Christ）**专门向高中年龄段的学生传福音。
- **导航人组织（The Navigators Organization）**，由道森·楚特曼创立，专门向第二次世界大战中的水手传福音。
- **国际基甸会（Gideons International）**，专门向学校、监狱和宾馆分发圣经。
- 像**国际世界异象（World Vision International）**和**撒马利亚人的钱包（Samaritan's Purse）**这类组织则通过社会行动来传福音。

圣经有无谬误，这是现代主义者和福音派信徒之间的一个主要分歧。1978年，有200位福音派教会领袖在伊利诺伊州芝加哥市聚首，组成国际圣经无谬误协会。他们针对有关圣经的教义起草了《关于圣经无谬误的芝加哥宣言》，其要点如下：

- 解释了圣经无谬误的教义为什么对基督徒很重要。
- 确定了圣经是高于个人良知、传统或教会教导的最终权威。
- 陈述了上帝通过人来写圣经，但仍顾及到他们的个性。
- 指出只有原文手稿（不是后来的抄本）是无谬误的。然而，芝加哥宣言也确认了基督信仰的教义和要素并没有因原文手稿的缺失而受到任何影响。
- 否认了圣经中含有自相矛盾的说法。
- 提供了正确解经的指导方针。
- 警告了教会和信徒个人，若拒绝圣经无谬误的教义，会有什么危险出现。

芝加哥宣言帮助牧师和教师明白解经的重要原则，同时给出了捍卫圣经无谬误的指导原则。⁵⁰

你不可不知的伟大基督徒：C. S. 路易斯（1898 - 1963）

C. S. 路易斯让我们看到福音转变人生的大能。路易斯出生于爱尔兰的一个基督徒家庭。他的曾祖父是循道宗牧师，他祖父是福音派安立甘会信徒。然而，路易斯本人却早在孩提时代就说他不信基督教。路易斯也和许多人一样苦苦思索，这世界若有一位慈爱的上帝，那为何又有苦难呢？路易斯的母亲死于癌症。那一年，他才九岁。他于是得出结论，上帝若存在，那他也是一位残酷的上帝。在接下去的三年里，他公然宣告他是无神论者。

路易斯后来就读于牛津大学，并在那里成为才华横溢的学生。毕业后，他被莫德林学院录取，成为研究员，并且成为牛津大学最受欢迎的讲师。

路易斯继续学习英国文学。在这个过程中，他意识到，像约翰·米尔顿、赫伯特·斯宾塞、乔治·麦当纳、以及G. K. 切斯特顿等作家的作品有一种深度，是他在其他文学作品中未曾见过的。此外，他在莫德林学院有两位要好的同事，名叫雨果·戴森和J. R. R. 托尔金，也都是研究英国文学的。他们二位竟然也是基督徒。他常常和这些人讨论，同时也读了很多书。至此，他意识到，无神论在理智上是贫瘠的。1929年，路易斯承认了上帝存在的事实，成为“英国全境最不情愿的转变者”。到这一点，路易斯还只是承认有神论是真理（“上帝是上帝”），但他还没有成为基督徒。

两年后，路易斯向基督降服。这一次，路易斯不单是在思想上赞同上帝存在，而是从内心里转变了。他不再是“不情愿的转变者”，而是踏上了“惊喜之旅”。

归信后，路易斯把全部精力都投入到信仰中。路易斯为公开宣布信仰基督付出了代价，这也是预料当中的事。他是牛津大学最受欢迎的讲师，也写了为人看重的文学作品，可牛津大学从来没有给他高级教授职称。这在很大程度上是他的那些不信主的同事阻挠的结果。

路易斯成为二十世纪最有影响力的一位基督教作家。他写了二十五本书，论及了基督信仰的许多方面。在世俗主义不断壮大的时代里，他成为基督信仰最有恩赐的捍卫者。他虽是一位才华横溢的学者，向牛津大学的学者演讲令人折服，向普通听众的演讲也一样晓畅易懂。在第二次世界大战期间，路易斯录制了一系列广播节目，向没有学术背景的听众解释基督信仰。这些广播节目被编辑成书，即是《返璞归真》。这是二十世纪最有影响力的一本书。

路易斯也为孩子写作。六卷本⁵¹的《纳尼亚传奇》是六十年以前出版的，至今仍为世界各地的孩子最喜爱的儿童文学作品。这一系列儿童文学作品讲述了一位救赎者（在书中被描述成狮子阿斯兰）的故事，阿斯兰为了拯救被邪恶力量掌控的世界献出了自己的生命。路易斯用这个美丽的寓意故事让孩子们看到救赎的伟大力量。

路易斯的作品专注于论述基督教的重要真理。自由派神学家为了迎合知识分子的口味想要抛弃基督教的核心教义。在这样的时代里，路易斯却表明，基督教正统信仰是我们可以用理性进行捍卫的，以此奠定

⁵⁰ 如您想看《关于圣经无谬误的芝加哥宣言》原文，请查阅网页

<http://www.alliancenet.org/the-chicago-statement-on-biblical-inerrancy>

⁵¹ 原文如此，应为七卷本。——译者注

了护教基础。《返璞归真》展示出基于正统信仰建立起的普世教会合一，而不是为了合一而抛弃圣经真理。

最后，C. S. 路易斯也成为我们当效法的榜样，让我们看到真正的基督信仰与我们周围的世界该当是怎样的关系。路易斯写了很多书，并因而颇为富有。然而，他仍然过着极为简朴的生活，却把著作版权收入捐出来做慈善。他帮助许多穷苦的家庭，资助孤儿就学，并且向许多慈善机构和教会组织捐助了大笔资金。这位昔日的无神论者真地被福音的大能转变了。

二十世纪的福音派动向（继续）

五旬节运动的兴起

在二十世纪，福音派的更新有一个最富争议的一个现象，那就是五旬节运动的兴起。1906年，在洛杉矶的阿苏撒街发生了一次复兴，这就是五旬节运动的起始点。五旬节运动的人士声称他们有能力说出“听不懂的方言”。此后，全世界有许多基督徒造访阿苏撒街。

五旬节运动受到广泛社会阶层和经济阶层人士的欢迎。五旬节运动以其拯救人脱离苦难的信息吸引了穷人和社会底层人士。实际上，它的属灵能力的信息也吸引了各个经济阶层的人士。

从这一场运动中兴起了好多个宗派，神召会、基督里的神教会、和五旬宗圣洁教会就是其中的几个。此外，在路德宗或长老会等宗派的教会中也兴起了五旬宗的或“灵恩的”小组。

二十世纪晚期，五旬宗的教会是非洲和亚洲成长最快的教会。根据《全球基督教地图》的数据，现今有6.14亿人隶属五旬节运动。⁵² 五旬节运动极为强调宣教，它宣讲的信息也见证了圣灵转变生命的大能。这是五旬节运动成长的基础。

二十世纪的普世教会合一运动

在改教运动之前，是“基督徒”就意味着要么你是罗马天主教徒，要么是东正教徒。到了十六世纪，是更正教徒就意味着你是路德宗的、改革宗的、重洗派的或安立甘会的。奥格斯堡和约签订乃至威斯敏斯特会议以后，有许多宗派兴起，基督教会被分成了许多群体，而且群体的数目不断增加。⁵³

到二十世纪早期，单单在美国就有200多个更正教宗派。随之而起的，也出现了一波接一波的普世教会合一运动，试图把基督徒联合起来。在为普世教会合一所做的努力中，主要出现了两种做法。自由派的和福音派的。

自由派的普世教会合一运动

从1846年开始，福音派联盟就试图把欧洲教会联合起来。成立于1908年的美国教会联邦协进会把三十一个教派联合起来，这些教派大多属自由派。教会联邦协进会后更名为全国基督教会协进会。

⁵² 有许多美国基督徒把五旬宗运动同说方言联系起来，可在其他国家，说方言却不是五旬宗的主要标志。乔斯大学的丹尼·麦凯恩博士曾对尼日利亚的五旬宗教会进行过一番研究，他发现并不是所有的五旬宗信徒声称说方言。

⁵³ 你如果已经忘记了这些术语，请复习一下第2课的“三十年战争和宗派的兴起”那一节。

最大的普世教会合一组织是世界教会协进会，它脱胎于1910年的爱丁堡国际宣教大会。大会闭幕以后，有四位基督教领袖（来自美国的约翰·R. 莫特、来自加拿大的查尔斯·H. 布兰特、来自瑞典的拿单·索德布罗姆、来自荷兰的威莱姆·韦瑟特·胡夫特）组织了世界信仰大会。他们于1927年召开大会第一届会议，大会的结果是世界教会协进会最终于1948年成立。

首批加入世界教会协进会的有来自44个国家的147个教派。如今世界教会协进会有来自110个国家的345个教派。

不幸的是，世界教会协进会从一开始就受到自由派神学的极大影响。协进会不太在意圣经上的正统教导，却反而对社会、经济和政治等方面的事业更感兴趣。比如，在1973年召开的那一届协进会会议上，“拯救”被定义为“使社会更人性化，解救脱离压迫，在地上营造全新的社会”。1975年召开的那一届协进会会议支持“非军事游击队革命和解放神学”。⁵⁴

福音派诸教会的合一

基督徒理应追求合一，福音派和自由派在这一点上是一致的。然而，福音派也认识到，合乎圣经的真正合一一定是以圣经的权柄为根基的。1940年代，全国福音派联合会试图把委身于圣经权柄的信徒联合起来。

对于福音派来说，推动教会合一的最大动力就是普世宣教。由葛培理和路易斯·帕劳所主领的大规模宣教大会继承了D. L. 穆迪的宣教方法。不同教会为了组织一场宣教大会就必须协同合作。在这个过程中，他们也加深了彼此间的尊重。

除了个人做出的宣教努力之外，一系列探讨宣教的会议也把来自许多不同宗派背景的基督徒带到了一起。1966年，世界宣教会议在柏林召开，来自100多个国家的1,200人参加了会议。

1974年，讨论世界宣教的国际洛桑会议召开，来自150个国家的2,500人参加了会议。在美国布道家葛培理和英国安立甘会牧师约翰·W. 斯陶特的带领下，参会者签署了“洛桑信约”，确认了“教会在真理上有可见的合一是上帝的旨意。”信约陈述说，教会合一有两个目的：

1. 从神学上来说，教会的合一反映了上帝三个位格的合一。教会的合一是上帝通过圣灵赐下的恩赐，并且是因着有基督的十字架才成为可能。
2. 在实践上，教会的合一使世界宣教更有效。⁵⁵

洛桑会议坚持认为，教义在世界宣教的工作中必不可少。在这一点上，洛桑会议不同于世界教会协进会。会议确认，圣经是上帝所默示的，是无谬误的，人也是单单靠着基督得救。会议也认识到，福音既包括传福音，也包含社会公义。

⁵⁴ 见厄尔·E. 凯恩斯 (Earle E. Cairns) 在他所著的《走过千百年的基督教》 (*Christianity Through the Centuries*, 3rd ed. (Michigan: Zondervan, 1996), 476) 第三版所引用的文字。

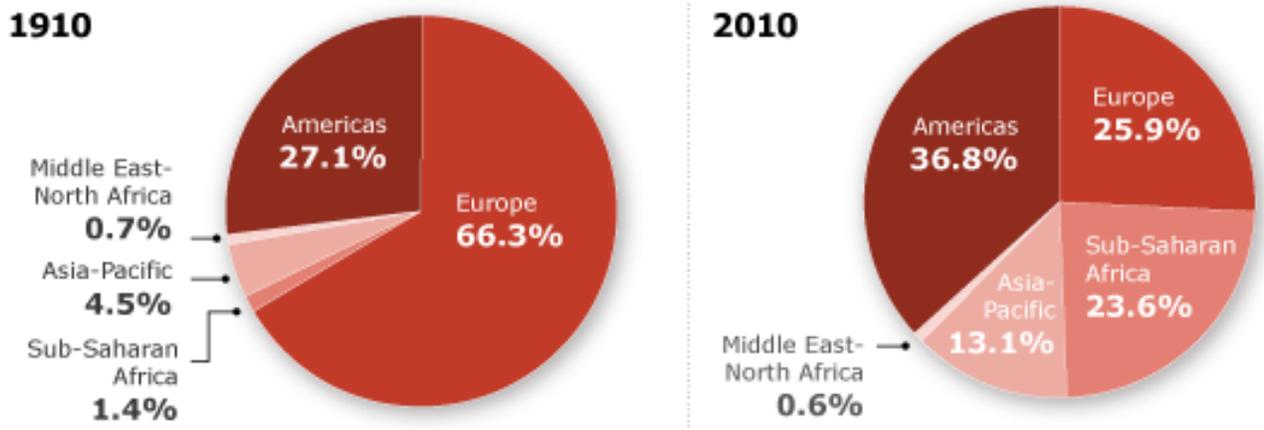
⁵⁵ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3^d ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 449.

1986年，洛桑会议在阿姆斯特丹召开了一届跟进会议。参加人数多达8,200人，而且大多来自基督徒占人口大多数的区域。这次会议重申世界宣教和完整的教义在教会合一中是必不可少的要素。

世界各地教会的成长

1910年，当国际宣教会议在爱丁堡召开的时候，全世界共有两亿更正教信徒。一百年以后，全世界共有八亿更正教信徒，其中有三亿属福音派。^{56 57}

Regional Distribution of Christians

基督徒在各地域分布饼状图

左图是1910年的数据：南北美洲27.1%，欧洲66.3%，撒哈拉以南的非洲1.4%，亚太地区4.5%，中东和北非0.7%。右图是2010年的数据：南北美洲：36.8%，欧洲25.9%，撒哈拉以南的非洲23.6%，亚太地区13.1%，中东和北非0.6%。

如今，有50,000多位到其他国家宣教的宣教士来自非洲、亚洲和拉丁美洲。韩国和中国教会差派成千上万名宣教士去往其他国家。肇始于中国的“传回耶路撒冷”运动致力于把福音传给中亚和北非的穆斯林。中国的家庭教会带领人发出呼吁，要从中国差派出100,000名宣教士，并且预言说在这些人中间，会有10,000名殉道。到2025年，来自中国的宣教士或许要比其他任何国家都要多。

⁵⁶ 本课的统计数据取自《世界基督教数据库》（2008年版）和厄尔·E·凯恩斯（Earle E. Cairns）所著的《走过千百年的基督教》（1996年版）一书。在像中国这样的国家里，数据估算有很大差异。有关中国宣教运动的信息取自提摩太·腾南特所著的《普世基督教语境下的神学》（*Theology in the Context of World Christianity*, Zondervan, 2007）一书。

⁵⁷ Image: “Regional Distribution of Christians” from “Global Christianity - A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population” Pew Research Center, Washington, D.C. (Dec. 19, 2011) retrieved from <https://www.pewresearch.org/religion/2011/12/19/global-christianity-exec/>, © Pew Research Center.

同时，基督教历史上的中心区域欧洲却成了宣教工场。在英国，只有不到10%的公民每周去教会参加崇拜。50%以上的人从不去教会。在丹麦，每二十人中只有不到一人去教会参加崇拜。二十一世纪的基督教已不再是“白人的宗教”，而是“普世信仰”了。

下表给出了从1900年到2005年全球基督教的变化情况。在2005年基督徒人数最多国家排行榜的前十个国家中，有六个不在1900年的排行榜中。在新上榜的这六个国家中，有五个在亚洲和非洲。1900年，非洲只有一千万基督徒，而现在非洲有将近五亿人公开宣称信基督。据估计，在非洲，每天都有五处新聚会点成立起来。有学者预测，到2050年，在基督徒人数最多的国家排行榜中，有八个亚洲和非洲国家会跻身前十名。

1900年基督徒人数最多国家排行榜	2005年基督徒人数最多国家排行榜	2050年基督徒人数最多国家排行榜（预期）
美国	美国	美国
俄罗斯	巴西	中国
德国	中国	巴西
法国	墨西哥	刚果扎伊尔
英国	俄罗斯	印度
意大利	菲律宾	墨西哥
乌克兰	印度	尼日利亚
波兰	德国	菲律宾
西班牙	尼日利亚	埃塞俄比亚
巴西	刚果扎伊尔	乌干达

在全球范围内，福音派教会都成长了，我们下面把造成教会成长的重要因素逐一分析一下：

持守圣经权柄

在二十世纪，有很大百分比的会员从主流教会流失。从1925到1985这六十年间，主流宗派差派出的宣教士人数从11,000人降低到3,000人。相比之下，福音派宣教士从1953年的10,000人增加到1985年的35,000人，增加了两倍。一项针对自由派诸宗派的研究让我们看到如下这个模式：

1. 牧师教导说，圣经不是上帝所默示的真道，圣经上所叙述的神迹只不过是神话而已，信靠基督只不过是众多得救门路中的一个而已。
2. 信与不信之间的界限消失了，教会只不过成为社会机构而已。

3. 人们不再愿意把生命投入到大力宣讲神话的组织之中。教会萎缩，人们对传福音/宣教的委身程度减少。⁵⁸

垮台的步骤	
	1. 否认圣经是上帝所默示的
	2. 教会变成社会机构
	3. 人们对传福音和宣教的委身程度减少

自由派诸宗派于是在萎缩。可就在自由派萎缩的那些年间，保守派诸宗派却经历了极大的成长。从1965年到1985年这二十年间，这样的实例俯拾皆是，我们下面只从其中选取三个：

- 神召会翻了一番，
- 拿撒勒人教会增长了将近50%，
- 美南浸信会增长了将近40%。

每当有人把圣经传讲出来，并有信徒把它应用到生活中，教会就会成长。每当圣经的权柄被拒绝，每当牧师没能传讲圣经上的信息，每当平信徒在生活中故意不顺服圣经上的原则，教会就蒙受损失。

为世界各族人翻译福音：威克里夫圣经翻译会

让更多人认识圣经的权柄固然好，但没有自己语言的圣经译本的民族该怎么办呢？1917年，宣教士卡梅伦·汤森来到危地马拉传福音。他为当地人带来了西班牙文圣经，可他发现，村庄里的村民不会读西班牙文。他们讲的语言是卡其盖尔语，当时圣经还没有被译成这门语言。

1934年，汤森为了培养圣经翻译人才成立了一所学校。1942年，他创立了威克里夫圣经翻译会，而其目的正是为了把圣经翻译成世界上的每一门语言。

截止到2013年，全本圣经已被翻译成五百多种语言，新约圣经已被翻译成1800多种语言。有2800种语言有圣经当中的至少一卷书。圣经有了方言土语的译本，世界各地的本土教会于是获得支持，得以成长。

然而，还有许多工作亟待完成。有大约1900中语言还没有圣经译本。还有几百万人仍在等候有人用他们自己的语言讲说上帝之道。用福音派领袖卡尔F.H. 亨利的话来说：“福音只有及时到达听者的耳中才是好消息。”我们要把上帝之道带给新的族群，在这项工作中，你能做什么呢？

⁵⁸ *Vanishing Boundaries*. Cited in Timothy Paul Jones, *Christian History Made Easy* (CA: Rose Publishing, 2009), 167.

世界各地教会的成长（继续）

把带领教会的工作交给本地人

把带领教会的工作交给本地人也不是什么新做法。在使徒行传中，保罗所建立的教会都是自养、自治、自传的。在十九世纪，亨利·韦恩大力推动安立甘会任命塞缪尔·克劳瑟担任非洲主教。威廉·克里也致力于建立印度的本土教会。

在二十世纪，中国教会一直是由本土人士来带领的，在这方面堪称典范。1950年，外国宣教士因政治原因被迫离开中国。那时，中国只有大约五十万受洗的更正教信徒。到1996年，中国的更正教信徒人数已增加到三千三百万。甚至有很多人估计中国有将近一亿基督徒。

“就在上个主日，在中国参加主日崇拜的基督徒要比所谓的“信仰基督教的欧洲”要多得多。可是在1970年，全中国竟然没有一处合法运行的教会。”

另一个由本土人士来带领教会并经历成长的实例就是东非。1937年，墨索里尼入侵埃塞俄比亚，宣教士不得不离开瓦拉莫部落。他们离开时，这个部落只有四十八位信徒。1945年当宣教士回到埃塞俄比亚时，他们发现该部落的信徒人数已经超过一万人了。

热切地渴望复兴

纵观教会历史，一次次地复兴对于教会成长来说必不可少。我们在第4课曾学到发生于二十世纪早期的复兴，其实那些复兴为朝鲜和中国教会的成长奠定了基础。

1935年，在乌干达、肯尼亚和坦桑尼亚发生了一场复兴，福音派教会突然增加了成千上万名新信徒。在上世纪六十年代中期，在印度尼西亚的帝汶岛也发生了一场复兴，教会人数从原来的100,000增加到300,000，增加了两倍。据研究非洲教会的学者估计，在二十世纪，有40%的非洲人抛弃传统宗教，并归信了基督教。⁵⁹

本课结语：当今教会要面临的挑战

从诸多方面来讲，本土教会在二十世纪经历了极大成长，可算是基督教在二十世纪的成功之处。然而，有成长也有全新的挑战。当今全球教会要面临的挑战包括以下两点：

神学上的完好

主后一世纪，假师傅威胁着福音真理，二十一世纪也是一样。彼得曾警告说：“……将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速地灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。”⁶⁰ 彼得的警告如今仍然有效。教会在快速成长的同时，也一定不要丢弃圣经真理。如今，全球各地的教会需要教牧培训，以培养出有着坚实的圣经基础、高尚的道德素养和领导才能的教会带领人。

⁵⁹ Peter Jenkins（彼得·詹金斯），*The Great and Holy War* (NY: Harper, 2014), 317.

⁶⁰ 彼得后书2: 1-2。

教会与世界的关系

本土教会的兴起给教会带来了新的挑战，实际上，早期教会也面临着类似的挑战。早期教会要问的问题是：“外邦文化的哪些要素在道德上是中性的，哪些要素是与福音为敌的？”随着福音的本色化，每个教会都要再次面对这个问题。教会所在国家有哪些文化行为、习俗、假日、艺术形式和音乐在道德上是中性的？又有哪些要素与反对基督信仰的宗教信仰有关？

► 在你的社区里，有哪些神学问题威胁着教会的完好？在你所处的文化里，有哪些本色化的问题对信徒构成了挑战？

第6课 教会历史重大事件

日期	事件
1910	爱丁堡宣教会议召开，提出普世宣教的倡议。
1934	威克里夫圣经翻译会建立，其宗旨是让世界上所有语言都有圣经译本。
1941	全国福音派联合会在基督信仰的基要真理基础上追求合一。
1947	死海古卷发现，为圣经的可靠性提供了强有力的支持。
1949	葛培理开始在全球范围内举办宣教大会。
1978-1988	国际圣经无谬误协会陈述了福音派的关于圣经无谬误的教义。

教会历史重要人物

巴特，卡尔（1886 - 1968）：新正统派神学家。他拒绝德国自由派神学，却接受高级圣经批判的许多原则。

葛培里（1918-2018）：二十世纪最广为人知的福音派宣教士。

路易斯，C. S.（1898 - 1963）：二十世纪最重要的一位护教家，原为无神论者，后归信基督，为福音发声。

汤森，卡梅伦（1896 - 1982）：威克里夫圣经翻译会创始人。

本课作业

- (1) 参加考试，考试也要包括“教会历史重大事件”的事件和时间（二十世纪）
- (2) 写一篇一到二页的短文，对本课中所列出的挑战之一做出回应。你可以谈神学问题，比如自由派神学，你也可以谈教牧实践问题，比如需要让本地人来带领教会。短文应包含两部分：
 - 这个问题为什么对于你的教会很重要。
 - 在你教会中处理这个问题的几点想法。

第6课考试题

- (1) 达尔文所著的_____一书提出了生物进化理论。
- (2) 除了达尔文，德国_____也助长了教会中自由派神学的兴起。
- (3) _____是对自由派神学的回应，它保有正统神学的某些方面，但并不教导圣经无谬误。
- (4) _____的哲学让人以为基督教在当今世界毫无实在的重要之处。
- (5) 由于基督教影响的衰退，二十一世纪的欧洲通常被称作_____。
- (6) 1941年，为回应自由派神学的全国基督教会协进会，_____成立。
- (7) 《关于圣经无谬误的_____》简要陈述了福音派的关于圣经之默示与无谬误的教义。
- (8) 在二十世纪，在非洲和亚洲成长最快的教会是_____教会。
- (9) C. S. 路易斯所著的_____一书向没有学术背景的读者简要介绍了基督信仰的教导。
- (10) 1974年，讨论世界宣教的_____召开，会议在神学和实践两方面阐述了教会合一的目的。
- (11) 在世界各地，福音派教会都成长了，请列出教会成长的四个因素之中的两个。
- (12) _____从事圣经翻译事工，而且已经把圣经的部分书卷翻译成2,800多种语言。

第 7 课

我们可以从教会历史中学到什么功课？

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 知道我们可以从教会历史中学到哪些重要功课。
- (2) 把你从教会历史中学到的重要功课应用到你的牧养工作中。

简介

在希伯来文圣经中，“历史书卷”被称作“前（或早期）先知书卷”。这个名字表明圣经历史的写作目的。先知的工作是把信息带给上帝的百姓。历史书卷的写作目的也是先知性的：把上帝的信息带给上帝的百姓。

历史书要带给上帝的百姓的信息有时是以正面楷模的形式给出的，好让人效仿。比如，大卫是合乎上帝心意的人。正当以色列人惧怕歌利亚的时候，大卫却“靠着万军之耶和华的名”⁶¹来面对这个非利士人。大卫的信心为今天的我们提供了一个可效仿的楷模。

这个信息有时是以反面例证的形式给出的，好让人避免。比如，大卫虽然很成功，但他却对拔示巴和乌利亚犯下了大罪。大卫此后的遭际让我们看到罪的果子。大卫犯下的罪给今天的我们提供了一个警告。

的确，我们可以从历史中学到功课，新约的犹大书给了我们一个实例。犹大警告我们要提防“不虔诚的【人】，【他们】将我们上帝的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督”（犹大书1：4）。犹大把这类人和圣经历史上的其他人进行比较。他也把他们的行为同所多玛和蛾摩拉的败坏行为进行比较（1：7）。这些罪恶的城市“就受永火的刑罚，作为鉴戒。”所多玛和蛾摩拉所受的刑罚就是在警告那些在生活中像这些假教师一样的人。犹大接下来（1：11）又提到其他历史事件，用以警告我们提防背叛和不顺服的罪：该隐的祭物、巴兰的错谬和可拉的背叛。

犹大为何要在这封信中写到这些历史功课呢？因为该隐、巴兰和可拉这些人的生命光景可为他那个时代的人提供鉴戒。历史可以教导我们功课。它警告我们防止危险，同时给我们看正面的楷模。我们若从历史学功课，我们就不必再犯古人所犯的错误。我们在这一课中要回顾一下我们从教会历史中可学到哪些功课。

⁶¹ 撒下17：45。

第一个功课：上帝在人类历史中成就他的旨意

基督的仇敌多次想要摧毁教会，但我们从教会历史中看到上帝比任何仇敌都要强大。教会尽管有仇敌，可上帝却在人类历史中成就他的旨意。

我们在学习圣经历史时看到了上帝的主权。虽有法老和尼布甲尼撒的反对，上帝仍成就了他的旨意。上帝使用居鲁士把犹太人带回耶路撒冷；他也使用了凯撒·奥古斯都把约瑟和马利亚带到伯利恒。圣经的历史表明，上帝拥有至高主权。

我们在学习教会历史时同样也可看到上帝的主权。四世纪早期，戴克里先杀害基督徒领袖，企图借此消灭教会。在不到二十年的时间里，基督教成了罗马帝国的正式宗教。七世纪的时候，穆斯林企图把基督教赶出非洲；如今，我们看到有大批的穆斯林转向福音。自从1990年以来归信基督的穆斯林比此前四个世纪的总和还要多。十五世纪，罗马天主教杀害更正教改革运动的领袖人物，企图以此来消灭更正教。此后，更正教的复兴却反而传遍了世界各地。

到了二十世纪的中国，毛泽东企图敌挡福音在中国的广传。但上帝仍在成就他自己的旨意。1966年，南华早报刊登了一片文章，题目是《基督教在上海已经结束》。文章说：“上海基督教历史的最后一页在8月24日已经写成。”

这篇文章已发表距今五十多年了，如今，在上海有好几十家教会，有十万多名基督徒。教会历史表明，上帝有至高主权。

作为二十一世纪的基督徒，我们尽可以信赖上帝的主权和信实。我们在面对来自社会的压力时，我们知道，那位在二世纪时对逆境和逼迫中的基督徒信实的上帝现在也会对我们信实。上帝在人类历史中成就他的旨意。我们于是就有信心面对未来。

“上主是我坚固保障，
庄严雄峻永坚强；
上主是我安稳慈航，
助我乘风破浪浪。
恶魔盘踞世上，
仍谋兴波作浪，
猖狂狡猾异常，
残暴狠毒难防，
穷凶极恶世无双。
我若依靠自己力量，
自知断难相对抗，
幸有上帝所选之人，
挺身先我往前方。
如问此人为谁？
他是基督我王，
上主圣名威望
自古万民共仰，
定能克敌打胜仗。
恶魔虽然环绕我身，
向我尽量施侵袭，
我不惧怕，因神有旨，
真理使我必得胜。
幽暗之君虽猛，
不足令我心惊，
他狂暴我能忍，
日后胜负必分，
主言必使他败奔。”
——马丁路德谱写的一
首歌颂上帝主权的圣诗

第二个功课：上帝通过人来工作

有至高主权的上帝不使用人也可以成就他自己的旨意，尽管如此，他仍然满有恩慈地选择使用人来作他的器皿。我们在学习圣经历史的时候，看到上帝通过像亚伯拉罕那样满有信心的人来工作，他也通过像雅各那样有瑕疵的人来工作。他通过像使徒保罗那样大脑睿智的人来工作，他也通过像西门彼得那样思想简单的人来工作。

我们在学习教会历史的时候也看到了同样的原则。上帝通过许多个性不同、能力不同和社会阶层不同的人来工作。在改教运动中，上帝通过说话率直的德国修士马丁路德来工作，也通过古典文学的学者伊拉斯谟来工作。在循道会复兴中，上帝通过在牛津大学受过高等教育的学者约翰·卫斯理来工作，也通过教育程度不高的传道人弗兰西斯·艾斯贝利来工作。

我们在学习教会历史的时候，看到**上帝通过祷告的人来工作**。我们在4课中看到，在十九世纪发生了伟大的复兴和宣教运动。我们看到上帝使用像威廉·布斯、威廉·克里和塞缪尔·阿贾伊·克劳瑟这样的人来成就他的旨意，自然会心情激动。可是我们切不可忘记莫拉维亚人在1727年发起的那一场持续长达一百年的祷告会。参加祷告会究竟姓字名谁？没有人知道，但我们却可从发生在本世纪的复兴中看到他们祷告的果子。

1906年，有一组在朝鲜宣教的宣教士听说了发生在威尔士和印度的大复兴。于是有二十位宣教士开始每天祷告，求主复兴朝鲜。1907年年初，平壤的一处教会在整个一星期里每天都在举行祷告聚会，上帝开始在这里动工。一家教会的一位长老站起来，承认隐而未现的罪。他的认罪为上帝的圣灵运行扫除了障碍。一直到次日凌晨两点，有好几十个人都在认罪，祈求主赦免。在接下去的两个月里，单单在平壤就有两千多人归信了基督。在接下来的三年多的时间里，在朝鲜各地共有八万多人得救。上帝是垂听祷告而动工的。

我们在学习教会历史的时候，看到**上帝通过热心宣教的人来工作**。我们在第5课读到布斯看到的失丧者得救的异象：“灵魂！灵魂！我的心渴想看到灵魂得救。”在漫长的教会历史上，上帝曾使用无数的男男女女来扭转历史进程。我们在这些为上帝所重用的人身上也看到这一份热心。有无数的男男女女有心像上帝爱世人那样来爱人，上帝就通过他们来工作。从一世纪到印度宣教的使徒多马到二十世纪投身于圣经翻译的卡梅伦·汤森，上帝一直在使用热心赢得人心归主的人来工作。

我们在学习教会历史的时候，看到**上帝通过全然顺服他旨意的人来工作**。德怀特L. 穆迪是十九世纪的一位伟大布道家。他没上过学，却委身于上帝。有一天，他听见好友亨利·瓦雷说：“若有谁全然把整个生命献给上帝，世人尚未看到上帝究竟能用他做什么，能为他做什么，能通过他做什么，能在他里面做什么。”穆迪开始思考瓦雷的这句话。上帝想要的不是学识、财富、或才能。他想要的是“全然把整个生命献给上帝的人”。D.L. 穆迪于是决定成为这样的人。他确实成为历史上最伟大的一位宣教士。他

“愿你为这穷苦的世界伤心；
饥饿的给他送饭，受伤的给他缠裹，
愿耶稣用你的双手去服侍，
端水送饭。
蒙福后成为祝福，伸手看顾，
随处可见的穷苦，岂可旁骛。
世人饥渴，给他饱足。
愿主使用你彰显他的恩典，无比丰富。
愿你心肠柔软，异象清楚，
以上帝的眼光看世人，服侍他们，无论远近。
兄弟受苦，你也伤心；
你若富足，慷慨施予，无穷无尽。”
——关于宣教的一首圣诗
作者：布莱恩·杰弗里·李奇

成立了一所圣经学院和一家基督教出版公司。即或在他去世以后，这两家机构仍在运作，至今已超过一百年。上帝通过全然顺服他旨意的人来工作。

你不可不知的伟大基督徒：普通基督徒弗兰克·克罗斯里

弗兰克·克罗斯里（1839 - 1897）是英国曼彻斯特的一位商人。我们从他身上就可看到上帝是如何使用全然降服于上帝旨意的普通人的。他曾在一处救世军基地听到过一位十几岁的女孩作见证，随后他自己也见证说他也有全然成圣的经历。不久，克罗斯里联系威廉·布斯将军，说他想到救世军里作牧师。布斯回答说：“上帝既然把你造就成商人，那就为上帝的国度来经商吧。”克罗斯里采纳了布斯的建议。他以两种方式来服侍上帝的国度。

首先，克罗斯里使用财富来支持宣教。在一生共捐赠了一千五百万英镑给救世军。恰是因为他经商，他才有机会支持福音广传。

其次，克罗斯里在日常业务中遵循基督教原则，这一点到更为重要。他把工厂搬到曼彻斯特最贫穷的地方，为的是让穷人有工作机会。后来，他把乡下的房子卖了，住进了这座工业城，以便有机会接触更多市民。他买下了斯塔尔音乐大厅，并把它改建成宣教站。

克罗斯里去世后，他买下的斯塔尔大厅仍是圣经学校、基督教出版社，救世军的圣洁大会也仍在这里召开。弗兰克·克罗斯里从未作过传道人，从未作过海外宣教士。他只是一名基督徒——那就够了。保罗曾写道：“……在这弯曲悖谬的时代作上帝无瑕疵的儿女。你们显在这时代中，好像明光照耀”。⁶² 克罗斯里一生按这个呼召来生活。有成千上万人因为弗兰克·克罗斯里一生忠心爱主而得到福音的益处。这位“普通的基督徒”去世时，有两万人来参加他的追思礼。

第三个功课：上帝通过教会来工作

我们在教会历史上看到很多黑暗的岁月。有组织的教会展现不出任何属灵生命的迹象，长达好几个世纪之久。然而上帝继续通过教会来达成他自己的旨意。

我们在学习圣经历史时，看到教会在上帝的心意中是何等重要。上帝使用了安提阿教会，使它成为向小亚细亚和西方世界传福音的“大本营”。上帝通过教会来工作。

我们在学习教会历史时，看到上帝继续通过教会来工作。教会是抵御错误教导的阵线。我们在学习教会历史时，时常被提醒哪些是基督信仰的核心教义，也就是在世界各处上帝的百姓自古以来所秉持的教义。保罗极为强调教会的这一个功能。他写道教会是“真理的柱石和根基”。⁶³

正因为上帝通过他的教会来工作，我们就要记得关于教会的几点真理：

(1) 教会一定要一直渴求复兴。

教会历史表明，教会需要反复多次的复兴。我们在学习教会历史时发现，逼迫不能摧毁教会。无论世人多么反对教会，教会都会屹立不倒。实际上，越是在逼迫的时候，教会越兴旺。逼迫不能摧毁教会。

⁶² 腓立比书2：15。

⁶³ 提前3：15。

然而，冷漠和妥协却可以有效地毁掉教会的见证。因此，我们一定要保持热心。我们应该一直渴求属灵更新与复兴。

复兴总能给教会注入全新的属灵活力和宣教热情，回顾改教运动、卫斯理复兴、大觉醒和发生于二十世纪初期的普世复兴，无一不是如此。发生于教会内部的复兴总会带来向教会外传福音的全新热情。我们切不可不冷不热，更不可把它当成是教会常态。

(2) 教会一定要努力保持合一。

我们从教会历史看到教会的分裂倾向。耶稣以大祭司的职分为教会祷告道：

“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，教世人可以信你差了我来。”⁶⁴

这是多么有力量的祷告啊！耶稣祷告说教会要“合而为一”。他说世人透过这个合一就可以“信你差了我来”。教会合一就是为基督作见证。

这的确是有力量的祷告。可不幸的是，恰是这个祷告常常未得到垂听。因为教会合一就是为基督作见证，撒但就不遗余力地分裂教会。发生在教会中的分裂与冲突有时倒成了~~拦阻~~福音的见证。我们读到在改教运动之后的那些年日里，基督徒杀害其他基督徒，我们就看到教会不合一的极端案例。在接下来的几个世纪里，教会因着许多问题分裂，有些问题很重大，有些却是无关紧要的小事。

这也不是说，我们应该不顾差别做出“合一”的样子来。有差别不是错的，在改教运动期间兴起了许多宗派，部分是因为当时的基督徒承认他们在某些重要问题上存在差异。与信念相同的信徒在一起敬拜主的确有很大益处。

危险不在于差别，而在于因着这些差别而破坏了教会的基本合一。我们作为信徒应该珍视我们自己的信仰传统和传承下来的神学信念，同时尊重与我们不一致的信徒在基督里所做的见证。这样，我们既维护了教会的合一，同时也尊重标志着在基督里与我们互为不同肢体的多样性。

“教会唯一的根基，是主耶稣基督，蒙主恩重新创立，栽培浇灌祝福；主从天上来寻她，为主圣洁新妇，舍身流血的代价，坚立永远基础。虽从万邦选出来，信徒都成一体，教会合一的根据，一主一信一洗；同尊唯一的圣名，同餐唯一天粮，同怀唯一的希望，同蒙主爱久长。虽她历尽了艰辛，受人讥笑毁谤，内争分裂了她身，异端叛逆中伤；圣徒焦虑对问说，黑夜到底多长？哭泣即将变歌声，转瞬便见晨光。她虽在地却联合，真神三位一体，已享安息的众圣，奥秘永恒团契；直到欲穿的望眼，看见光荣家乡，到时凯旋的教会，得享安乐无疆。”

一一教会唯一的根基
作者：塞缪尔·斯通

(3) 教会一定要忠心的持守圣经真理。

教会一次又一次地要面对假师傅的危害。从一世纪时有人否认耶稣的神性，到四世纪时的阿里乌异端，再到如今否认三一神论的那些“成功福音的先知们”，每个时代都有假师傅试图把上帝的百姓引入歧途。

⁶⁴ 约17：20 - 21。

马丁路德曾说：“无论何时，上帝建起一处教会，就有魔鬼在教会隔壁建起一所小礼拜堂。”换句话说，撒但总是想要以赝品来攻击真教会。

关于假师傅，我们不要忘记如下三个功课。

假师傅都有欺骗性

假师傅绝不会大声宣告说：“我在教导异端，我试图欺骗教会。”他们会装作光明的天使。他们一开始会教导正统的教义，然后渐渐偏离真理。

我在写这一节课文的时候，我正从弗吉尼亚乘飞机去往佛罗里达。飞行员若偏离航线，哪怕只是偏离一度，整个机舱内的乘客都注意不到丝毫变化。我们仍会从舷窗看到熟悉的地形。然而，等我们该到佛罗里达的时候，我们却是在大海的上空，而不是到达机场。差之毫厘谬以千里。

也很少有假师傅会全盘否定圣经真理，他们所做的往往是扭曲一部分福音信息。中世纪的罗马天主教会扭曲了保罗的有关教会权柄的教导，为的是宣称教宗持有天国的钥匙，乃至每个人都要通过教宗才能进天国。如今的成功神学扭曲了耶稣的教导，为的是宣称上帝会医治人的每个疾病，而不必要求他们顺服上帝的旨意。他们的说辞听起来与正统教导也不远，可他们的教导却是大有欺骗性的。

假师傅迎合人的欲望

假师傅不以真理为念，而是迎合人的情欲。保罗警告道：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的道理。”⁶⁵ 保罗预见到，将来会有人寻找迎合他们情欲的师傅。

假师傅不会问：“我的跟随者需要什么？”而是会问：“他们想要什么？”他们试图满足听众的“发痒的耳朵”。真牧者会问：“教会需要从上帝那里听到什么教导？”

忠心地持守圣经，才会抵御假师傅

纵观教会历史，我们会发现，教会什么时候丢弃了圣经的权威，什么时候就进入最黑暗的时段。中世纪的时候，罗马天主教的主教声称他们与圣经有同等的权威。二十世纪，自由派神学家同样丢弃了圣经的权威。无论是哪一次，上帝之道的权威被轻忽，教会就受亏损。

到了二十世纪，忠心持守圣经的福音派教会都经历了爆炸式的成长。相反，为了“适应”现代文化而丢弃圣经的主流教会在属灵力度和人数上都萎缩了。凡尊崇上帝之道的教会都会得到上帝的尊重。

(4) 教会一定要以圣经的真理来勇敢地面对世界

对于委身与主的基督徒来说，出离这罪恶的世界或许是颇具吸引力的引诱。在动荡的岁月，躲到教会的大墙内，哪管外面的世界风雨飘摇？这倒是最容易的事。

⁶⁵ 提后4: 3 - 4。

然而，我们从圣经历史上看到，上帝兴起像但以理这样的人来面对外邦统治者。上帝使用以利亚来面对背弃信仰的君王亚哈。上帝呼召保罗来向罗马凯撒作见证。上帝也呼召他的百姓来以他的信息来勇敢地面对世界。

我们从教会历史上看到，上帝继续呼召教会来以圣经的信息勇敢地面对世界。我们在《教会历史纵览（上）》中学到，阿塔纳修几乎是以一己之力来反对错误教义，并因而得名“逆世风而立的阿塔纳修”。因为有阿塔纳修的坚守，正统教义得以保持，阿里乌异端的攻击没有得逞。同样，威廉·威伯福斯以圣经的信息勇敢地面对他所处的世界，谴责奴隶贸易。上帝一次又一次地兴起教会，向我们所处的世界宣讲他的真理。我们不能出离这个世界，蜷缩到自己信仰的安乐窝中，我们一定要来到公共领域宣讲真理。

“我愿经历
耶稣在十字架上
所受的苦与痛，
枪扎肋旁
内心忧伤

我宁愿双脚有脚镣的疼痛，
也不愿坐法老的战车
在埃及遍地巡行。”

——狱中诗之一首

赵西门

摘自提摩太C. 腾南特在《普世基督教语境之下的神学》一书中所引用的文字

本课结语

学习教会历史，让我们受益良多。我们从过去的英雄人物身上学到正面的功课，也可从历史上发生的错误学到警戒。学习教会历史也让我们更好地明白我们自己的教会和神学分支来自教会历史上的哪个源流。学习了教会历史，我们就学会分辨，哪些信条在基督信仰中占有核心地位，哪些信条是次要的，至多该被看成是只属于历史上某个特定的传统或时间段。

我盼望你会继续阅读教会历史的书籍以及伟大基督徒的传记。在你读这些书籍时，祷告求主藉着它们把重要的功课教导给你，帮助你在当今教会成为更有效的带领者。

► 请讨论，你从教会历史上学到了哪些功课？有哪些是可指导你的服侍的正面功课？你领受了哪些警戒，让你不致在服侍中失败？请找出你在哪些具体方面可把你从教会历史中学到的功课应用到你的服侍中。

整体课程作业

在学完本课三十日之内提交期末作业。请写一篇6-8页的论文，讨论基督教在你的国家或族群的成长历程。论文应包括三部分：

1. 叙述福音是如何来到你们族群这里的。
2. 评估教会现今有什么长处。
3. 陈述教会在接下去的二十年里的成长愿景。

参考书目

这是一个导论性的课程。你从这个课程中学到的是教会历史的基本概要。这一页列出的参考资料可以帮助你进一步学习。

补充整个课程

下面给出的是本课程的主要参考资料。这门课程在许多处使用了这些参考资料。若不是具体的引文，我不会在脚注中将它们一一列出。

Cairns, Earle E (凯恩, 厄尔 E.) . *Christianity through the Centuries* (《穿越千百年的基督教》) . MI: Zondervan, 1996.

Galli, Mark and Ted Olsen (噶礼, 马可和泰德·奥尔森) . *131 Christians Everyone Should Know* (《你不可不知的131位基督徒》) . TN: Broadman and Holman Publishers, 2000.

Gonzalez, Justo L. *The Story of Christianity*. MA: Prince Press, 1999. (该书有中译本。《基督教史》(上下), 胡斯托 L. 冈萨雷斯著, 上海三联书店, 2016年5月初版)

Jones, Timothy Paul (琼斯, 提摩太·保罗) . *Christian History Made Easy* (《简明基督教史》) . CA: Rose Publishing, 2009.

Noll, Mark A. (诺尔, 马可 A.) *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity* (《转折点: 基督教历史上的决定性时刻》) . MI: Baker, 2012.

Shelley, Bruce L. *Church History in Plain Language, 3^d ed.* USA: Thomas Nelson, 2008. (该书有中译本。《基督教会史》第三版, 布鲁斯 L. 雪莱著, 刘平译, 上海人民出版社, 2012年5月)

Vos, Howard F. (沃斯, 郝沃德 F.) *Introduction to Church History* (《教会史导论》) . IL: Moody Press, 1984.

Woodbridge, John, ed. (乌德布里奇, 约翰编辑) *Great Leaders of the Christian Church* (《基督教会的伟大领袖》) . IL: Moody Press, 1988.

第2课

您若想要对宗教改革做更深入的研究, 请参考如下资源:

关于重洗派, 请参阅网站: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/radical-reformation-the-anabaptists/>

关于瑞士宗教改革之父茨温利, 请参阅网站:

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/zwingli-father-of-the-swiss-reformation/>

关于现代早期基督教历史，请参阅网站：

<http://www.christianitytoday.com/ch/byperiod/earlymodern>

Noll, Mark A. (诺尔, 马可 A.) *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity* (《转折点：基督教历史上的决定性时刻》). MI: Baker, 2012. 关于沃尔姆斯会议、英国的《至高权力法案》和耶稣会之创立的章节。

第3课

如果您想要对这个时代做深入的探究，请参考如下资料：

皮尔斯, 梅克 (Pearse, Meic.), 《贝克教会史：理性时代》 (*Baker History of the Church: The Age of Reason*). Baker Books, 2006.

斯塔克, 罗德尼 (Stark, Rodney), 《为了上帝的荣耀》 (*For the Glory of God*) Princeton University Press, 2004. 这是一部论述基督教如何为现代科学和自由思想奠定根基的专著。

关于十八世纪的圣诗，请参阅网站：

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/golden-age-of-hymns/>

关于约拿单和大觉醒，请参阅网站：

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/jonathan-edwards-puritan-pastor-and-theologian/>

关于卫斯理兄弟，请参阅网站：<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/the-wesleys-founders-of-methodism/>

第4课

如果您想要对这个时代做深入的探究，请参考如下资料：

基督教历史学院：《非洲使徒：非洲的黑色福音派信徒》。见网址：

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/african-apostles-black-evangelists-in-africa/>

基督教历史学院：《戴德生和中国宣教》。见网址：

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/hudson-taylor-and-missions-to-china/>

基督教历史学院：《大卫·李文斯敦》。见网址：

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/david-livingstone-missionary-explorer-in-africa/>

基督教历史学院：《威廉克里和伟大的宣教世纪》。见网址：

<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/william-carey-19th-c-missionary-to-india/>

Duewel, Wesley L (杜维尔, 卫斯理 L.) . *Revival Fire* (《复兴之火》) . MI: Zondervan, 1995.

第5课

如果您想要对卫斯理派传统做深入探究, 请参考如下资料:

Bassett, Paul M (巴塞特, 保罗 M.) 和 William M. Greathouse (威廉 M. 格雷特豪斯) .
Exploring Christian Holiness, Vol. 2: The Historical Development (《探索基督教的圣洁》第二卷: 历史演进) . Beacon Hill Press, 1985.

Dieter, Melvin (迪特尔, 梅尔文) . *The Holiness Revival of the Nineteenth Century*
(《十九世纪的圣洁复兴运动》) . Scarecrow Press, 1996.

作业记录

学员姓名_____

完成作业时用姓名的首字母做标记。分数超过70视为完成测试。必须成功完成所有作业，才能得到环球牧者课堂颁发的证书。

第几课	测试	作业
1		学生至少应该完成其中的三份作业。
2		
3		
4		
5		
6		
课程项目		

相关人员可在我们的网页 www.shepherdsglobal.org 上申请 Shepherds Global Classroom 结业证书。证书将由 SGC 主席以电子证书形式发送给代表学生完成申请的导师和辅导员。