

靈恩運動史(四)教會歷史上的靈恩事跡

孟他努運動之後，教會對聖靈和聖靈工作的看法，漸趨保守，雖然聖靈的位格與神性是不容質疑，但直到 1517 年的宗教改革，教會才對聖靈的工作有更清楚的認識。所以，在往後一千多年的歷史中，聖靈和聖靈恩賜都被有意或無意地忽略，被排除於教會主流之外。五世紀到十五世紀的中古時期，大公教會主宰整個歐洲的歷史，有些歷史學家稱之為黑暗時代，不僅是人的思想受到轄制，靈性也受到轄制。然而主的道卻不被捆綁，主的聖靈在哪裡，那裡就得以自由。一千多年來，雖然神的話語稀少，但神的家仍有燈光，直等到真理顯明，神的榮耀充滿全地。

一. 「聖靈論」的探討

1. **孟他努派的衝擊**：二世紀孟他努派興起，衝擊了當時已趨向階級化、制度化，與形式化的大公教會，他們強調聖靈仍在說話，但不是向主教等聖品人說話，而是對孟他努派的幾位先知說話。他們認為權柄、能力、豫言，和啟示，是聖靈同在的特徵，也是他們與組織化的大公教會迥然有別의明證。他們追求聖潔，在行為上比一般大公教會信徒更有見證。但由於他們在預言上的偏差，且越過聖經的教訓，以致被定為異端，後來漸漸衰微，不復存在了。此後，教會提到「聖靈」，只著重教義與理論的客觀層面，而避諱說到主觀的經歷。
2. **亞流主義的衝擊**：325 年召開尼西亞大公會議，亞流因否認基督的完全神性，因而被定為異端。會議後提出尼西亞信經，肯定基督的完全神性，但對聖靈並沒有清楚的說明。直到後來亞流派再度反撲，不僅否認基督，也否認聖靈。
  - a. 尼西亞會議中只宣告「我亦信一位聖靈」，但並沒有在聖靈的神性上作出更明確的說明，在神學上產生模糊地帶，給異端留下發揮的機會。
  - b. 教父的解釋：亞他那修與加帕多加三傑，致力於證明聖靈的神性，塑造教會正統的「三一論」。優西比烏則師法備受爭議的東方教父俄立根，視聖靈次於聖子，又將聖子置於聖父之下，成了名副其實的「次位論者」。
  - c. 亞流派再度反撲，得到君士坦丁堡主教麥西多尼的支持，不僅否認基督的神性，也否認聖靈的神性，形成了所謂的「抗靈派」。
3. **確立三位一體的教義**：381 年召開的君士坦丁堡大公會議，目的是對聖靈有全面且詳盡的討論。在加帕多加三傑：該撒利亞的巴西流、拿先施的貴鉤利，和女撒的貴鉤利的齊心努力，奠立了聖靈與聖父和聖子的共有神性，確定了三位一體的教義。關於聖靈方面，會議宣告了「我相信聖靈」，並說明聖靈是「主並賜生命者，由父而出，與父、子同受敬拜並同得榮耀，藉著先知發言」。
4. **奧秘派與經院哲學**：中古世紀，教會主宰歐洲歷史，在屬靈的事上，發展出「奧秘派」與「經院哲學」。奧秘派注重直接與神交通、注視基督，強調住在基督裡與個人靈性的發展。經院哲學則注重客觀的真理，間接的推測來認識基督，強調理性思維、邏輯分析，和神學定義。奧秘派和「修道院」比較有關聯；經院哲學則發展成後來的「神學院」與一般大學。

二. 修道士的屬靈追求

修道院是中古教會的特色，修道生活的產生，是因對教會的混亂不滿，而願認真追求敬拜神、默想耶穌基督的十字架，是教會生活中追求禁慾的靈性運動。這是神給教會的祝福，整個修道院的生活有許多方面是值得我們借鑒的。通過祈禱、默想、讀經、禁食，追求靈裡的喜樂、自由，和與神之間有著美好的交通，這是缺乏靈性訓練實踐的現代基督徒應當效法學習的。

1. **安東尼與沙漠教父**：初代教會有一批人被稱為沙漠隱士，甘願離開繁華鬧市，退居沙漠，過著克己的苦修生活。當被稱為隱修士之父的聖安東尼〔250-356〕出現後，帶來了一個屬靈運動，超過兩百萬的信徒到沙漠苦修。安東尼生於埃及，從20歲到106歲過修道生活。這期間他經過無數的掙扎，禁食、禱告、讀經，戰勝魔鬼。許多人被他的聖潔生活所感動，就跟隨他，作他的門徒，在沙漠和曠野產生了許多隱士會社。對沙漠教父而言，屬靈世界是真實的，他們所形容的魔鬼多半以埃及動物神的形式出現。當他們靠著基督勝過這些異教的神，靈性就剛強起來，並得著屬靈的權柄，能夠行醫病趕鬼等神蹟。正如耶穌所應許門徒，當他們傳福音時，必有神蹟奇事隨著他們。
2. **本篤與本篤修會**：本篤會的創始人本篤〔480-547〕出生於義大利貴族家庭，因社會風氣敗壞，決志要作修士。本篤言行一致，受人尊敬，他行過許多的神蹟，有行異能、預言的恩賜，最大的恩賜是在修院裡帶領門徒，用生命、生活、身教、言教造就他們。本篤開創了西方教會正規修道運動，協調教會與修道院之間的隔閡，制定合理的禁慾生活規則，又訂立修道院守則。本篤被稱為「西方修道主義之父」。其「聖本篤準則」十分嚴格，重視體力勞動，反對過分形式上的苦修，掀起修道改革，後起的各修道院都採用了這個規條。
3. **伯納與熙篤修會**：伯納〔1090-1153〕出身法國貴族，在敬虔家庭長大，才賦過人，同輩中無人能及。雖然伯納的才智在經院哲學有優異的表現，但他卻選擇修士之路，認為內在生命的路，才是惟一的出路。他曾說：「主的道路是讓我們敬拜和默想的，而非叫我們分析和發明的。」他一生建立了181間修院，最著名的是光明谷修道院 Clairvaux，那裡生活雖然簡樸，但神的同在卻是非常地豐富。伯納能用最淺顯的話，表達與主的靈交，至今讀他的著作，仍能嘗到主的甘甜，使人心靈得著滋潤和飽足。在基督教的思想史上，通常人們稱呼伯納為中世紀的「密契主義」之父，其著作影響後世的許多聖徒。
4. **法蘭西斯與方濟會**：法蘭西斯〔1181-1226〕是義大利商人之子，他有許多的屬靈經歷，對主的態度是絕對順服，回應主的呼召。他看見異象，聽見主對他說話，能行醫病的神蹟，他這一生有許多傳奇的故事。他對主的絕對順從，與對人的愛與真誠感動了許多人跟隨他，甘心作貧窮人，完全的奉獻自己。1224年，在他過世前兩年，他上山禁食40天，禱告尋求神的旨意，如何討神的喜悅。神向他顯明要與基督的受苦有分，他見到了耶穌被釘在十字架的異象，使他的心深感憂傷。當異象消失後，他的身上卻奇妙的留下五處傷痕，正與基督被釘的手、腳，和肋旁的傷痕相同的位置，後人稱之為「聖五傷」。

三. 約雅斤事件

約雅斤〔1132-1202〕是義大利本篤修道會修士。他目睹教會的世俗化與腐敗，立志要施行改革，他以解經的方式，來闡述時代的預言，結果被定為異端。

1. **解經：**約雅斤將人類歷史分為三個時代，第一階段是聖父時代〔舊約、律法〕，指過去；第二階段是聖子時代〔新約、信心〕，指現在；第三階段是聖靈時代〔光明、聖靈〕，指未來。他認為第一階段是亞當到基督，人類過著感官生活，世界充滿律法、恐懼、奴役與艱辛，第二階段是基督之後到 1260 年，此時，人類過著感官與靈覺交錯的生活，也就是神職人員時代，這個世界充滿恩典、真理與服事。聖靈時代將是修士時代，人類可以過著單純屬靈的修道生活。
2. **預言：**他的理論將聖靈塑造成恩賜和屬靈的象徵，拉抬奧秘派在天主教中的地位與價值，因此博得許多虔誠修士的支持，尤其是激進的天主教改革者。他們贊同約雅斤的說法，相信聖靈的時代已經來臨，修士才是教會的主流，盼望教階制度下的神職人員〔教皇制度〕會照著預言所說的在 1260 年結束，聖靈將成為教會中的惟一權柄。他寫的「三階段人類史觀」被激進的改革者用來攻擊教階系統及教皇體制，因此在 1215 年拉特蘭大公會議被定為異端，他的著作被列為禁書，使得他預言 1260 年教皇制度崩潰的預言也無疾而終。
3. **反思：**所有研究靈恩神學歷史的著作，都會將約雅斤的事件記上一筆，包括他的預言及聖靈的恩賜，也會將此一事件與孟他努派和 20 世紀靈恩運動相提並論。雖然約雅斤所強調的預言和恩賜，在內容上與孟他努派不同；但兩者都藉著強調聖靈恩賜和預言，來對抗教會階級化體系與主教〔教皇〕權柄。約雅斤和孟他努派的事件，使人對聖靈和屬靈恩賜的觀感，離聖經所啟示的真理越來越遠，在歷史上再度被教會的「主流人士」貼上激進、禁忌的標籤。

四. 宗教改革時期的聖靈觀

聖靈在西方神學體系中存在著「理論」和「經歷」兩條路線：經院哲學強調教義和理論，卻沒有應用到主觀經歷。強調經歷的奧秘派又很少提及聖靈，使中世紀奧秘派的經歷與經院哲學的理論，便形成各自發展、互不相干的兩條路線。使得後世基督徒無法在強調經歷的奧秘派中尋得關於聖靈位格與工作的豐富心得，又不知不覺遺傳了中世紀對聖靈的狹隘看法，以為聖靈不過是神蹟、奇事、醫病、恩賜、方言，與預言的賜予者，便落入自孟他努運動以來延襲一千多年的偏見。

1. **奧秘派：**中世紀末的奧秘主義以日耳曼奧秘派為首，他們以基督人性與受苦為中心思想，因為基督是神人連結的原型，因此基督是所有聖徒效法的榜樣。與神聯合的方式是藉著悔罪對抗惡慾而得「潔淨」，藉著默想基督受苦而順服基督，並效法祂受苦而得「光照」，藉著脫離一切世物、惡念，和自我而達到「神人聯合」，但這些都沒有歸功於聖靈的工作與經歷。到後期的奧秘派著名人物如凱撒琳、多馬肯培，無論他們經歷異象、異夢、醫治、聖傷、預言等，都直接將他們經歷歸因於默想基督、仿效耶穌的受苦，或是與神密室交通，而不是聖靈的經歷。即使這是聖靈的工作，但他們一般都不會提到聖靈。

2. **經院學派**：中世紀神學說到「聖靈論」僅用在理論，並沒有應用於基督徒的屬靈經歷中，成了純粹的神學理論，更造成教義與經歷上的差距。雖然經院哲學巨擘阿奎納的「神學總論」中，不乏關於聖靈位格與工作的探討。尤其其他對父、子、聖靈一與三的解釋，更是中規中矩，恪守歷代大公會議的結論。他在說到「神子民中的聖靈」時，對信徒經歷聖靈有較完整的敘述。他認為聖靈是帶進恩賜的那一位，祂賜下自由、釋放、啟示、教導、光照、永生的盼望等等。阿奎納在陳述經歷聖靈時，皆遵照新約聖經，列出許多聖靈賜的恩賜，又一一解釋神子民當如何經歷這些恩賜，都有聖經的根據。
3. **宗教改革者**：隨著文藝復興浪潮興起，各種語文的聖經譯本陸續問世，研讀解釋聖經的權利也逐漸掙脫各種箝制，無論那一類神學主題都比中世紀有更快速、更豐富的發展，聖靈論也不例外。神學家對聖靈的認識，越來越趨近聖經啟示，也越來越脫離教條式思維。其中最重要的是聖靈與救恩的結合，其內容更能應用於信徒生活與經歷。宗教改革帶進聖靈論發展的重大恢復。無論是一般信徒所熟知的歐陸三大派別：路德派、加爾文派、重浸派，或是其他較不知名的個人或團體，都對聖靈有多樣的描述與認識。
  - a. 馬丁路德讀羅馬書時，體會「因信稱義」的真理，他經歷了真實的得救。所以他認為聖靈藉著神的話作工，使人因信得著神的救恩，若沒有恩典與聖靈的運行，人無法蒙神悅納，也無法獲致使人得救的信。根據路德神學內涵來說，聖靈是使一切客觀教義變成主觀經歷救恩的內在因素。他強調聖靈的工作，完全受神話語〔聖經〕的限制，其應用乃著重信徒在日常生活中經歷救恩之福，不同於已往在孟他努運動及中世紀奧秘派所描述那特殊、極端的超自然特性。就聖靈教義與經歷的發展上而言，這平衡了中世紀經院哲學和奧秘神學中的偏差，也糾正不少瑕疵。
  - b. 加爾文相信聖靈在人身上的運行始於重生，認為當人心被聖靈開啟時，神的話就能進入。信心乃由聖靈而來，聖靈使人重生、成聖，內住人心，作為得贖印記，賜人生命，使人復活，並使聖徒與神聯結。雖然加爾文在《基督教原理》中並沒有專論聖靈的章節，但他將聖靈與聖徒的救恩經歷結合，這是聖靈論發展過程中，在宗教改革時被恢復，更趨向真理。
4. **重浸派中的激進派**：宗教改革時期興起的重浸派，由於反對嬰孩受洗，強調要重新受洗，因而受各方逼迫。重浸派多數本著聖經教訓，柔和謙卑，逆來順受。但其中有一批激進份子在自稱是先知的馬提斯帶領，提倡末世的思想，宣稱 1533 年基督要降臨在荷蘭的閔斯特。1533 年，馬提斯和跟從者佔領了閔斯特，他宣稱閔斯特就是新耶路撒冷，他們凡物公用，沒有律法，吸引了各地的人潮湧進該城。不久，天主教與路德派的軍隊圍困閔斯特，1534 年，馬提斯死於戰場，由約翰雷登繼任，他實行多妻制，並自立為王。後來圍城持續了一年，重浸派的信徒拿出狂熱的勇氣，保衛自己的王國。1535 年 6 月，閔斯特城被攻下，殘餘之民慘遭無情的殺戮。閔斯特事件不僅使人對重浸派產生疑慮，也懷疑先知、預言等屬靈恩賜，更加認定這些都是魔鬼的作為。