

靈恩運動史(六)十九世紀的靈恩現象

十八世紀的英國大復興，影響到美國。隨著約翰衛斯理帶領的大復興運動，讓人體會聖靈的工作會帶下能力，使多人悔改歸主，這不是人的工作，而是神的大能。衛斯理帶領的聚會中因心靈釋放而導致身體劇烈彰顯的現象，在十九世紀的美國更加普遍。美國有幾次屬靈的大覺醒運動，使得教會復興，基督徒的人數增加，也使美國的基督教文化更加根深蒂固。在教會成長的過程中，有艱難，有紛爭，也有異端產生，研究教會歷史，要從中學習，能分辨神的工作與仇敵的作為。

一. 美國第一次大覺醒

美洲新大陸的移民原是靈性堅定的清教徒，但過了三代，幾乎失去所有的熱忱。十八世紀初，由於自然神論及理性主義的興起，使英格蘭教會陷在低潮的光景。這時，殖民地的屬靈情況有了變化，產生屬靈的「大覺醒」。主要是受循理會的影響，一系列奮興聚會在殖民地各處展開。其中代表性人物有懷特腓和愛德華滋。

1. **懷特腓** [1714-1770]: 他原是約翰衛斯理的同工，1738 到 1770 年間，他先後七次到美國旅行佈道。那些日子，他來往奔波於美國各殖民地，從新英格蘭到喬治亞，不停地在各地講道。不管他到那裡，都有無數人前來聆聽，有時聽眾達三萬人之多。他極有口才，是十八世紀偉大的佈道家；懷特腓以他無與倫比的雄辯才能及使人懾服的性格，帶領了許多人信主，也造就無數信徒的靈命。懷特腓於第七次來美佈道時，病逝美國。
2. **愛德華滋** [1703-1758]: 1734 年，他講了一系列「因信稱義」的道理，復興之火從此展開，傳遍全新英格蘭，在當時 30 萬人口中，約有 5 萬人加入教會，整個新英格蘭的道德也隨之提高。1741 年，他在康州安田鎮講道的題目是：「罪人在忿怒的神手中」，產生驚人效果，講道時常被會眾的大喊大叫打斷，人們在地板上打滾，哭喊聲甚至蓋過講道的聲音，有人緊抱住教堂的柱子和欄杆，似乎感到他們正往地獄滑落，到處都聽到人們求神拯救的呼喊。講道中途，他必須停下來，請大家安靜，好讓人們可以聽見他的講道，因為全場都在大聲痛哭，哭聲蓋過講道的聲音。後來的聚會中，人們常有強烈的感情及身體的表現，男人仆倒在地，女人歇斯底里，但愛德華滋都刻意壓制這些現象。一段時期後，屬靈的興奮逐漸消失，復興的火炬逐漸熄滅。1744 至 1748 年間，愛德華滋所在的北安普敦城教會，在那幾年中沒有帶領一個人歸主。
3. **美國獨立**: 「大覺醒」成為美國教會史上突出的史蹟。然而這種屬靈的大奮興並沒有維持多久，到 1740 年代後期，復興之火幾乎完全熄滅。雖然如此，這短暫的「大覺醒」運動，卻給美國帶來深遠的影響。直到現在，美國復原派教會仍保持著這段時期的氣氛與特色。「大覺醒」使信徒的靈性改善了，教會人數劇增，道德標準提高；也帶來新英格蘭神學的發展，減弱了傳統的加爾文主義在各宗派中的地位，並推展印第安人和黑人的福音工作。「大覺醒」帶來非宗教的果效，乃是把自由、民主思想注入即將誕生的美國創始人的心中。

二. 美國第二次大覺醒

美國第一次大覺醒後，靈性急速下降，部份原因是「自然神論」和「懷疑主義」所造成的，這兩派思想給信徒帶來深遠的影響。許多開國的領袖是自然神論者，其中影響最大是佩恩，他寫了一本小冊：「理性的時代」，書中大膽地剷除基督教信仰。美國獨立後，是教會歷史中最低沉的時期，西部開荒區的許多拓荒者陷在靈性的無知與迷惘中，道德十分低落。就在此時，教會發生第二次大覺醒運動。

1. **帳棚聚會**：大復興是由長老會的牧師們在肯塔基州開始的，後來其它宗派也一同參與，復興於 1800 年進入高潮，聚會非常激動，許多人歸主。後來聚會的人越來越多，便的空曠處舉行露天聚會，人們帶著幾天的生活必需品，攜家帶眷前來聚會，成為後來美國流行的一種聚會佈道方式。一次聚會可延續一、兩個星期，人們成千成百地歸向基督。這種露天聚會在西部各地舉行，尤其夜裡更是蔚為奇觀：有營火、有一列列帳篷、數不清掛在樹上的燈籠、有講員熱情的勸勉、有誠懇的禱告、更有數千人唱詩的歌聲、蕩漾夜空之中。
2. **靈恩現象**：許多人在聚會中信主，當人們認罪悔改，有哭泣、尖叫、嘶喊等現象，生命就是這樣被更新。但聚會中有許多特殊的現象，倒在地上、痙攣、歇斯底里、大笑，或不由自主地跳舞。這種聚會吸引許多人，1801 年 8 月，聚會人數高達 1 萬人到 3 萬 5 千人。在聚會中常有數以百計的人仆倒在地，也曾有一次約有 500 人倒地痙攣，也有人無法克制地笑個不停。到 1805 年，超過一半肯塔基的基督徒曾有這樣的經歷。這種現象蔓延到美國南方各州。此外，也有人暈倒在地上有幾個小時之久，或每根肌肉都產生痙攣，也有人口裡說出不知名的「方言」，但這些現象並不普遍，也沒有持續多久。
3. **機構建立**：大復興的熱誠，導致許多差會成立、宣教刊物出版、教會大學和神學院設立。各宗派也在全美各地設立基督教大學，這些大學將文化及學習氣氛反映到整個社會，給美國生活帶來深遠的影響。每個宗派幾乎都成立了差會。如公理會於 1810 年成立的國外佈道會，在三十年內，共差派了 694 位宣教士。此外，1824 年，「美國主日學協會」成立，其宗旨在促進主日學的設立，並提供主日學教材，造就平信徒屬靈生命的成長。
4. **宗派分裂**：在這次的大覺醒時期，各不同宗派的信徒在一起聚集，超越宗派的藩籬。但復興浪潮過後，產生了許多教派，這些教派有很多是從舊的宗派團體中分裂出來。分裂的因素很多，有的因神學議題而分裂，有的是因文化背景的衝突，有的是社會看法的不同。雖然在復興時期標榜打破宗派的口號，但復興過後，伴隨著意見上的不合，還是免不了造成教派的分裂。
5. **美國內戰**：由於奴隸制度的議題，造成美國社會的分裂，最終爆發南北戰爭。教會不但沒有使社會更和睦，反而加深不同立場上的對立。三大傳統宗派：長老會，循理會，和浸信會都因奴隸議題而分裂。內戰爆發後，成為基督徒打基督徒的悲劇。投入戰爭的雙方，都堅信是為公義而戰，也都從聖經找到支持自己看法的依據，交戰時又向同一位神祈求勝利與賜福。這場戰爭帶來傷害，直到戰爭結束後，仍然很難平復，南北雙方仍然存在著無形的裂痕。

三. 英國和美國屬靈的發展

英國和美國的關係極為密切，不僅在歷史淵源和文化傳統，在教會屬靈事物上也密不可分。當美國持續其屬靈大覺醒運動，英國推動的末世論影響後來美國教會。

1. **芬尼**〔1792-1875〕：一般人把芬尼帶領的復興定類為美國的第三次大覺醒，估計他一生中帶領 50 萬人信主。當時美國教會正處於兩極化，有些是極端的加爾文主義者，說神救人是完全憑祂自己的旨意，人的意志不能決定什麼，不負任何責任；有些是「普救論者」，說神是最有愛心的天父，即使觸犯律法也可得救。這兩種思想把福音精神奪去了，以致信徒鬆懈懶散。神差遣芬尼，藉著聖靈的啟示傳講聖經的道。在他帶領的奮興佈道會中，常有靈歌、靈舞、甚至像骨牌般撲倒的現象，這種現象已經不是新事，因為在美國過去的奮興聚會中，是非常普遍的事。芬尼原為律師，29 歲時蒙召服事，他說他的經歷：「忽然我受強烈的聖靈澆灌。聖靈降在我身上，經過我的全人，靈魂和身體；如同一陣陣的電流通過了我。我大聲哭泣，滿有喜樂和愛。我不知說甚麼。那浪濤漫過我，漫過我，一波又一波，使我喜樂滿溢。」他被聖靈充滿後，對屬世工作不再有興趣，他向所有見到的人，見證耶穌基督。聖靈的能力與他同在，希奇的看見，只用不多的言語，就會使人信主。由於他本人被聖靈充滿的經歷，因此在他信息中，經常強調聖靈充滿的重要。
2. **末世預言**：孟他努之後，教會少提到末世，但 19 世紀時，末世論被公開討論。
  - a. **拉肯沙**〔1731-1801〕：他是天主教耶穌會的神父，1791 年出版預言的書：《彌賽亞在尊榮中的來臨》，表達對預言的看法。他在書中痛責天主教在安逸中腐化的階級制度，又一反西方神學多年傳統，以預言的角度解釋啟示錄，認為末世基督再臨時教會要被提到天上 45 天，之後神要將忿怒傾倒在世上。1824 年，教皇利奧十二世譴責其預言，將其著作列為禁書。
  - b. **珥運**〔1792-1834〕：他是英國長老會牧師，強調使徒時代的恩賜，包括說方言、豫言、醫病都必須恢復，人只要有信心就可以得著恩賜。他也深信在自己教會中已經有人得到這些「恩賜」。後來他被革職，但仍繼續講道，並指派教會中的 12 個會友為「使徒」，並且堅信他們就是聖靈的器皿。接受珥運看法的人，自稱「大公使徒教會」，採用複雜的崇拜儀式。全教會信徒等候基督於短期內再臨；最後一位「使徒」雖死於 1901 年，但這教會至今仍然存留。珥運將拉肯沙的書譯成英文發行，引起人們對末世預言的關注與討論，前千禧年的看法在這股潮流中，受到重視。
  - c. **瑪格麗特**〔1815-1840〕：她是珥運的追隨者，1830 年，她 15 歲時，看到末世教會要被提的景象，她將所看見的異象記錄下來，寄給當時的許多教會領袖，後來被發行出來，廣為流傳。她的異象印證了前千禧年災前被提的觀點，但由於靈恩的現象，也受到質疑。
  - d. **達秘**〔1800-1882〕：英國的普里茅斯「弟兄會」的發起人，他雖不贊同屬靈恩賜，但卻大力提倡末世預言，特別是前千禧年主義發展，隨著他倡導的「時代主義」聖經史觀，影響到世界各地。

四. 新宗派的興起

十九世紀的時代的動盪，使移民潮自歐洲流向美國，也使拓荒的人潮向西遷徙。它帶來了「復興運動」以及「露天聚會」，但也成為不合聖經的教派或異端萌芽、發展的溫床。顯示神在做工時，仇敵也會做工，若不明白真理，便會受迷惑。

1. **摩門教**：創始人約瑟斯密年輕時曾看見許多異象，宣佈天使摩洛尼向他顯現，告訴他教會的許多錯誤。1827年，他宣佈挖出一本金頁書，並將金頁的內容翻譯出來。1830年，出版摩門經，宣稱這是一本從巴別塔講起的美國歷史。他和跟隨者於1830年成立第一間教會。後來楊百翰加入，並成為「十二使徒」之一。約瑟於1843年看見異象而創立了一夫多妻制，此舉引起人們對摩門教不滿，一群暴民將約瑟殺在監牢內。兩年後，楊百翰帶領巷教徒遷往大鹽湖。這教會影響信徒生活的每一個層面：為窮人及病人提供救濟，提供信徒教育、娛樂和職業，年輕摩門教徒用一年或更多的時間義務為教會工作和傳福音。摩門經被看為與聖經同等，是支持聖經而不是取代聖經的一本書。
2. **安息日會**：米勒是浸信會牧師，他根據但以理書及啟示錄，將基督復臨之日定在1843年3月21日，許多人信而跟從。1831年，他的名聲漸起，其著作大為流行。到1843年3月21日，基督未來，他解釋：「在這年中，基督隨時會復臨」。到1844年3月21日，基督也未來；又修正為1844年10月24日，預言仍然未能應驗，仍有一些人跟從他，並成立了一個很弱的組織。1846年，「基督復臨安息日會」為了猶太人安息日的問題及對但以理書第八章的解釋問題，而脫離該組織，由懷特夫人領導。他們的教義極為保守，但鼓勵慷慨捐贈，品行良好；他們的醫療及福音工作，涵蓋九百種語言。到了1963年，他們共有一萬三千三百六十九間教會及一百三十萬成年受洗者。
3. **基督教科學會**：1866年，艾迪夫人突然從重傷中痊癒。她過去曾學過精神與屬靈關係學，便發展她的「科學神醫系統」，相信所有「和諧的意志行動原則便是神」。這運動不但不合聖經，也不合科學。艾迪夫人寫了「科學與健康」一書，成為基督教科學會的教科書。1879年，在波士頓建立一間教會，後來名為基督教科學會第一教會，其他教會都是分支教會，由當地教會領袖分別擔任「誦讀者」、「從業者」及「老師」的工作。「誦讀者」在聚會中誦讀他們出版的講道課程；「從業者」全時間做醫治工作；「老師」則教慕道班。母會提供免費演講。他們辦了「基督教科學箴言報」，為新聞界所讚譽的優良報刊。
4. **耶和華見證人會**：1872年，如瑟立成立「千禧年曙光派」，該會的所有信徒都是傳道人。他們反對向國旗敬禮或為國家當兵，認為「政府暴政」是撒但三大聯盟之一，其他兩個是「教會錯誤教導」與「事業的壓迫」。雖然如瑟立某些教導後來被修改，但這派的教義有許多和傳統基督教相衝突。他們不信三位一體、不信基督的神性、基督身體復活與基督的再來，卻教導千禧年及壞人滅亡的第二次試驗；他們對基督代贖論、人類管理及靈魂的存在，都持不合聖經的看法。他們成立了「守望台聖經與單張協會」，所寫、印、分發的文字刊物數量之多無法估計。全美國有四千間教會，全世界有二萬間教會。