

中國教會史(十)非基運動與中國教會

中國的革命、建國期間，有很多的基督徒投入其中，那時是中國傳教的黃金時代。但緊接著就是著名的「非基運動」開始，對基督教造成的傷害不僅是物質層面，更是思想層面。至今中國人對基督教的攻擊和批評，把基督教看作是帝國主義的工具，都是沿於「非基運動」。但福音並沒有因此而萎縮，而是更加興旺和多元，有中國本土教會興起，也有聖靈帶來的復興工作，中國教會的發展也愈加成熟。

一. 非基運動

1919年，第一次世界大戰後所簽定的巴黎和會，中國在外交上遭遇挫折，引發五四運動，知識分子大覺醒，知識分子希望通過知識和實踐來救國，他們的思想受無神論、自由主義、懷疑主義、世俗主義、馬克思主義等反基督教的各種主義影響〔陳獨秀的唯物主義，胡適之的實驗主義，錢玄同的疑古主義〕。使得人們對基督教反感加增。又因民族主義的氣焰高漲，國內政局動蕩不安，國人對西方來的基督教更加仇視，以致爆發了兩次大規模的「非基運動」。

1. **非基運動的導火線**：1922年4月，「世界基督教學生同盟」第11屆大會在清華大學召開，有30餘國代表146人，中國代表400餘人參加5天的會議，會中討論事項：1) 國際與種族問題，2) 基督教如何改造今日社會及企業，3) 如何向學生傳基督教，4) 學校生活之基督化，5) 學生在教會的責任，6) 如何使「世界基督教學生同盟」成為更強而有力的團體。這原是尋常的宗教聚會，並沒有別的意義，不料卻引起非基督徒學生的反對。
2. **第一次非基運動**：針對1922年4月在清華大學舉行「世界基督教學生同盟」大會，3月9日，上海學生發起「非基督教學生同盟」的組織，開始了非基運動，3月11日，在北京出現了「非宗教大同盟」的組織，不僅攻擊基督教，也攻擊其它宗教，激烈的批評基督教不合科學。這種反基督教言論很快傳到各地大學，引起熱烈地響應，激發愛國情操，以致引發了全國性的反基督教運動。非基運動展開後，教會人士很少能與他們辯駁。倒是一些社會顯達以第三者的立場，批評非基運動的激烈言詞，如梁啟超、陳衛哲、劉紹寬等，另有北京大學五位教授聯名發表「信仰自由宣言」，重申信仰自由，反對攻擊基督教。「世界基督教學生同盟」如期舉行會議的同時，「非宗教大同盟」在北京召聚一千多位學生，召開集會，邀請著名學者發表演說，反對基督教。雖然非基運動開始時群眾情緒激動，四月時達到高潮，不久這些活動就趨於沉寂。到了1922年底，非宗教大同盟似乎銷聲匿跡，但其影響卻是深刻的。
3. **第二次非基運動**〔1924-1927〕：1924年國共合作之後，隨著各地廢除不平等條約運動的興起，非基運動又趨高漲。1924年8月，上海各校學生重新組織非基督教同盟，由國民黨的吳稚暉起草同盟規則，共產黨人唐公憲為主席，發表宣言，並通電全國。運動迅速發展，南京、蘇州、寧波、杭州、廣州、長沙、青島、武漢、太原、西安、重慶，和日本等地都組織了非基督教同盟。

- a. 政黨操弄：非基運動原是由學生和知識分子發起，不久就被政黨策劃和推動，使非基運動更具規模。1924年12月22~27日，廣州非基同盟把這期間定為「非基督教週」，動員學生上街示威、演講發傳單，佔領教堂，強迫聽眾離場，毆打傳道人。長沙、濟南、蘇杭、寧波、武漢等地跟進響應。激烈的口號，強大的組織和動員力量，非基運動迅速擴展為群眾政治運動，完全被政黨控制，青年學生成為政黨推動政策的工具。
 - b. 五卅慘案：1925年發生的五卅慘案，激起連鎖性的仇洋排外行動。北京、南京、重慶、寧波、廈門、廣州等城市起而響應，學生和工人紛紛號召罷工、罷市、罷課，並要求收回租界、取消領事裁判權。在反帝國主義浪潮中，基督教首當其衝，成為打擊的對象，不少傳教士被迫離開中國；留下的面對許多問題，公開聚會也受干擾。非基運動轉趨暴力化，有些城鄉的基督徒被迫掛著「漢奸、洋人走狗」的牌子遊行示眾，甚至被殺。
 - c. 學潮迭起：1925至26年間，各地的教會學校爆發一連串的學潮，政黨企圖操縱學生運動，鼓動學生發起風潮，滲入校園，煽動學生起來反抗校方。並組織宣傳隊強進教會學校，作反帝的宣傳。使得學生思想偏激，遇有任何不平的事，動輒以罷課、罷考、退學要脅。若校方以強力壓制，便發生衝突，總計全國發生約60件學潮。影響之下，教會學校人數大幅減少，以中學為例，從1922年的1萬1000人，降到1927年的5500人。
 - d. 北伐期間：由於國民政府對非基運動的支持，甚至縱容人民騷擾教會。1926年，蔣介石率軍北伐，軍隊所到之處，屢有教堂、醫院、學校被占事件發生。戰爭動亂為非基運動火上加油，各地傳教士在領事或差會的命令下離開中國。因此，傳教工作在1926至27年間，或停滯或收縮；尤其那些偏遠鄉間的教堂，不少被迫關門，信徒也流失了。反倒在北洋政府控制下的北方，直至北伐軍進占為止，非基運動都受到政府抑制，所受衝擊較少。1927年3月，國民革命軍第六軍攻克南京，有部份軍人襲擊英、美領事館，攻擊、劫掠外國傳教士，有6位傳教士被殺，其中包括基督教金陵大學副校長文懷恩，史稱「南京事件」。這一事件破壞了國民革命在西方人眼中的形象，使五千名新教傳教士逃離中國，傳教工作基本宣告停頓，許多地方的教堂關閉，信徒流失的情況空前嚴重。使中國教會面臨緊要關頭，直到國共分裂，反教和非基運動才告舒緩。
4. **非基運動落幕**：1927年蔣介石展開清黨行動，掃除共產黨分子及激進分子，並大力壓制各地的社會運動。共黨於城市策動武裝衝突失敗，被迫逃至山區，在工人及學生中間的活動也轉至地下。在政治形勢逆轉下，原由政黨推動的反教運動遂受到遏止。雖然各地仍有零星的反教事件，但隨即被平息。前後綿延5年，對教會帶來極大破壞的「非基運動」終於落幕。這幾年來，在華傳教士人數大減。1922年是來華傳教士最多的一年，達8300人，到1928年降至3150人。廣東情況更為惡劣，1923年有816人，到1928年僅餘262人。許多未離去的傳教士，亦由內陸遷至沿岸大城，對內地的福音工作影響至大。

二. 中國教會本色化

1922~1927 年的非基運動中，反教人士猛烈地抨擊基督教與帝國主義的「關係」。這時，大多數西方傳教士才醒悟過來，要把教會的領導權移交給中國信徒。中國教會的領袖也意識到要與帝國主義劃清界限，必須儘快建立中國化的教會，於是針對過去教會對「外人、外資、外治」的依賴，提出了「自立、自養、自傳」的「三自」方針。教會的建造不再是靠西方差會，而是靠中國人和對神的信靠。

1. **基督教與本色化**：基督教是從外國傳入的，無論在思想、組織、禮儀、行政各方面，帶有濃厚的西洋色彩，這些西方的色彩很容易成為在華發展的阻礙，故中國教會需要本色化。非基運動使中國教會面對本色化有以下的思考：
 - a. 教會要合一，包括各宗派之間的合一和各教會在事工上的合一。
 - b. 西方教會要移交對教會的管理權，使中國教會自立、自治和自養。
 - c. 重視華人傳道工作，不只是讓宣教士講福音，必須要興起華人傳道人。
 - d. 將基督信仰與傳統文化調合，消除彼此的歧異、衝突，和不必要的誤解。
 - e. 讓基督教融入中國人的生活，當基督教的本色化越深，就越容易被接納。
2. **教會自治自養自傳**：教會的自治自養運動的發展也與國人反教情緒有密切的關係，在 1920 年代非基運動最激烈的時期，也就是教會自治自養發展最迅速最蓬勃的時期。特別是因為民族主義高漲，排外及反教情緒激烈，許多外來傳教士紛紛由內地往沿海的省分撤退，造成差會事工的衰退，本土獨立教會趁時而起，大力開展工作，成為教會自立發展的黃金時期。1920 年代末期，由於民族主義對基督教的攻擊放緩，教會自治自養的努力也放慢腳步。由於 1930 年代初期，世界經濟不景氣，來華的傳教士及金錢顯著減少，導致教會事業面臨困難，很多工作如醫療、教育、慈惠等均告萎縮或停頓，很多從前受差會資助的教會也要被迫自養，各差會的影響力也漸漸淡出中國教會。
3. **合一的教會**：基督教的分裂、宗派間的互相排斥，一直是被人詬病及攻擊；宗派間的互不聞問，也使基督徒不能團結合作，以對應當前急劇轉變的外在形勢。因為宗派的存在，明顯是帶著西方差會的色彩。1927 年由 19 個宗派統一建立「中華基督教會」，成為中國最大的宗派。另外，以事工合一為導向所成立的合一組織「基督教全國協進會」於 1922 年成立，該會主要為顧問及聯絡性的機構，負責計劃、調查、研究等工作，並探討一些新的路向及工場，特別是農村重建工作、大型的佈道計劃等聯合事工。抗日戰爭前，該會共有 16 個宗派的教會參加，包括 30 萬信徒，終占全國信徒人數 61%。
4. **本土教會領袖**：1920 年代的中國政局多變，戰火紛飛，災難頻仍，物資匱乏，人心空虛，許多中國佈道家興起，在屬靈工作上取代原來西方傳教士，成為中國教會的屬靈領袖。當時著名的佈道家有王明道、陳崇桂、王載、宋尚節、計志文、倪柝聲、賈玉銘、趙世光等人。在他們的推動下，中國各地掀起了奮興運動。佈道家足跡所到之處，中國教會都掀起奮興的熱潮。佈道家通過個人見證、戶外聚會、福音大會、奮興培靈等活動，同信徒一起認罪、悔改、奉獻，使教會變得生機勃勃，同時也吸引了更多的人信主，加入教會。

5. **各地的大復興**：1908年，加拿大的宣教士古約翰目睹朝鮮教會的復興，當他回到中國後，便把復興的火種帶到東北，以至全國各地。他指教會的復興並不是倚靠勢力和才能，乃是靠著聖靈。在聚會中，人們被聖靈感動，哭泣、悔改，生命更新和改變。古約翰所帶領的復興，直到1930年代，他甚至曾被馮玉祥邀請，在軍中傳道，帶領數千人信主。1927~1937年，山東和中國的其它地區陸續發生大復興，由美國浸信會宣教士柯培理和挪威信義會女教士孟瑪麗親眼目睹，聖靈所做的復興工作，不只是領人歸主，也使許多信徒和傳道人的靈性經歷更新。復興的特色是人們被聖靈催逼而公開認罪。這期間，有數萬人信主，在戰亂和紛爭的時代中，神的復興工作顯得格外強烈。

三. 中國本土教會的興起

1920年代，中國各地出現了獨立自主的教會，大部分都維持不久或發展不起來，但其中發展到頗具規模的有三個，真耶穌教會、耶穌家庭，和聚會所。前兩者有五旬節的色彩，後者受弟兄會的影響。到了1950年時，都發展到將近10萬人。這三個中國興起的本土教派，由於獨特的神學觀與運作方式，內聚力很強，少有與其它教會間的互動。至今耶穌家庭已經式微，真耶穌教會和聚會所仍蓬勃發展。

1. **真耶穌教會**：真耶穌教會是中國本土第一個靈恩教會，自立、自養、自傳，教會發展得很快，但由於其特殊的教義，在傳統宗派中被視為異端或極端。創會人魏保羅從「使徒信心會」中得著靈洗，說方言和醫治。1917年在北平創立真耶穌教會，魏保羅死後則由張靈生領導；另有張巴拿巴往海外發展，在東南亞各地建立教會。到1950年時，真耶穌教會發展到12萬5000人，教堂1200多處。國內信徒多半分佈在湘、鄂、閩、豫四省。台灣的真耶穌教會於1926年由福建傳入，到1945年，是台灣僅有的三個基督教派之一。
2. **耶穌家庭**：耶穌家庭是中國本土出現的靈恩教派，特別以基督教共產主義的烏托邦式團體生活模式著稱，他們沒有私有產業，一切都是公共所有，公共使用。創始人敬奠瀛原是美以美會的傳道人，1924年，受神召會傳教士影響，受靈洗與說方言，當他宣稱自己經歷靈洗時，就被逐出美以美會。1926年初，敬奠瀛回到家鄉馬庄，成立「蠶桑學道房」，租了幾畝地，用三張舊織布機組織起十五六名男女信徒〔多數是貧窮的寡婦〕，1927年改名為耶穌家庭，仿照初代教會的作法，實行凡物公用，過著自給自足的集體生活。1937年後快速發展，除山東境內，其餘分佈在山西、陝西、河北、內蒙古，和甘肅等鄉村。後來吸引知識分子及城市居民加入，到1948年，共有127處耶穌家庭。
3. **聚會所**：聚會所由倪柝聲建立，1928年首先在上海擘餅聚會；其後此小團體漸漸發展，在各地建立聚會點。他們自認不屬於任何宗派，只是一群奉主名聚會的人，所以沒有任何名稱。後來因為要向政府登記，必須使用一個名稱，就用「基督徒聚會處」或「教會聚會所」等名字。又由於他們在未有名稱前使用一本「小群歌集」，故亦被稱為「小群教會」。聚會所由上海開始發展，逐漸遍及全國和海外。至1949年已有700間教會，擘餅聚會信徒超過7萬人。