

屬靈運動史(十二)：宗派興起

基督教隨著歷史的演變，到十九世紀時主要分成三大派，羅馬天主教、東正教，和復原教。隨著時代變化，自由、平等的觀念漸漸普及，理性主義和無神論的思想也散布各地，國家社會產生許多改革現象。教會雖也受到很大的衝擊，但人們對屬靈追求的熱忱並不因此消滅，各地都有屬靈復興的現象。這時期，天主教和東正教還是維持統一的教會，但復原教則不然，不僅現有的宗派產生許多分支，各種新興的宗派團體也在本世紀紛紛出現，有些新宗派按正統教義的標準是屬於異端，表示聖靈在工作時，神也允許仇敵作工，凡不愛真理的，就會陷入迷惑。

一. 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。當人們認罪悔改，有哭泣、尖叫、甚至嘶喊等現象，生命就是這樣被更新。
2. **差會的產生**：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。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，差派了 694 位宣教士。浸信會差會是由萊司和耶德遜設立的，他們原是公理會派差往印度的宣教士，途中，接受了浸信會的理念，重新受洗。耶德遜留在緬甸繼續宣教工作，萊司則回到美國組織浸信會差會。
3. **主日學成立**：殖民地時代原沒有主日學工作。循道會信徒最先將教導孩童與青年的方法帶到美國。他們於 1786 年開始主日學工作，非常成功。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。
4. **神學院與大學**：西方開拓和大復興，導致教會需要大量服事同工，因此許多神學院應運而生，這時期幾乎每個宗派都創立神學院。一些曾在哈佛受教的公理會牧師於 1808 年成立安多弗神學院；1810 年，荷蘭改革宗在新澤西州創立一間神學院，在此之前，改革宗獻身的人必須到荷蘭烏特列赫大學受教。1812 年，長老派在新澤西州普林斯頓設立了神學院。從 1808 到 1840 年間，至少有二十五間神學院在美東成立。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。

二. 教派分裂

美國境內各教派不斷的成長，但因許多的因素造成分裂，特別是在大覺醒的期間和美國內戰的前後，都有不同層面的分裂情況。

1. **長老會**：多數長老會接受加爾文主義，而公理會則因受新英格蘭自由神學的影響，越來越遠離傳統的加爾文信仰。1837年，長老教會的傳統派和自由派之間發生強烈衝突，而造成教會的分裂。自由派在紐約設立「協和神學院」，這間神學院是美國自由神學的發源地。帳棚聚會時，有三個團體脫離長老會：第一是嵌伯蘭長老教會，由提倡露天聚會、聯區講道制及加爾文主義者組成。第二是基督徒教會，他們離開的原因是因為不能接受「預定論」與「揀選論」。第三是門徒教會，他們反對教會分門別類，主張回復新約時代單純的教會。
2. **循道會**：他們屬亞米念派的信仰，傳講的是「自由意志論」，也就是人有責任決定自己的命運。這種教義非常適合拓荒者的心理，因為他們感到自己正用雙手在西部荒野之地開創自己的前途。後來循道會，也有一些團體分裂出來：一批希望教會更加民主，更多平信徒投入事奉的人，組成了循道派復原教會。
3. **信義宗**：德國信義宗教會為兩個問題產生衝突：一派主張把信義宗美國化，並對奧斯堡信條作較自由的解釋；另一派主張保持德文，並堅守傳統路德派主義信仰。美國內戰前十年，超過一百萬德國人移民美國，其中有天主教徒和反對宗教者，但絕大部分都為信義宗信徒。他們堅固了信義宗內保守派的力量。後來，大批信義宗信徒從挪威及瑞典移民到美國，在伊利諾州組織了奧古斯丁大會及奧古斯丁學院，這批移民也接受非常保守的正統派信仰。
4. **奴隸制度**：十九世紀以前，歐美各地盛行買賣奴隸制度，基督教熱心宣教的福音派基督徒，竭力反對奴隸制度，因此深受販賣和擁有奴隸之士的痛恨，他們迫害很多的宣教士。但到十九世紀初期，歐陸各國逐一解放奴隸，剩下美國尚未對奴隸問題採取行動。北方與南方漸漸發展成敵對的情勢，終於使一些教會分裂。1845年，浸信會宣教協會決定不再與北方浸信會合作。同年，南方循道會通過與北方循道會斷絕關係，改名為「監理會」。同樣的事也發生在長老會中。後來內戰爆發，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，也都以聖經作支持，又向同一位神祈求勝利。南方的教會領袖認為奴隸制度是神的旨意，所以他們是為神及宗教而戰。他們認為廢除奴隸運動，乃是來自無神論者。而北方的教會領袖則認為南方聯盟乃是地獄的盟友，他們應永遠遭受報應。這場戰爭給雙方帶來傷害，很久才撫平。

三. 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。紐約州的中西部地區同時是米勒派、屬靈運動及摩門教的發源地，而在這同一地區，也出了當代偉大的奮興家芬尼，而芬尼帶領歸主的一個信徒，又在這個地區組織了奧奈達團契，在社區裡推行共用財產制度。

1. **摩門教**：創世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，又告訴他為西方世界寫的聖經被埋在附近的山裡。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。跟隨「先知約瑟」的人於1830年成立了一間教會。後來楊百翰加入這運動，並成為「十二使徒」之一。約瑟於1843年看見異象而創立一夫多妻制，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。這個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**：米勒是新英格蘭浸信會的傳道人，他根據但以理書及啟示錄，將基督復臨的日子定在1843年3月21日，許多人相信並且跟從。1831年，他開始傳道，名聲漸起，後來全國各地都要求他去講道，他的著作大為流行。到1843年3月21日，基督未來，但他解釋：「在這一年中，基督隨時會復臨」。到了1844年3月21日，基督又未來；這日期再修正到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。安息日會在教義上非常保守，懷特夫人是早期領袖。他們慷慨捐贈，品行良好；他們的醫療及福音工作，涵蓋九百種語言之地。到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。基督教科學箴言報是全世界最好的報紙之一，為讀者提供沒有偏見的報導，是有效文字工作的榜樣。這團體絕不宣佈他們信徒的人數。
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。每期印370萬份。1920年後，書及小冊的分發超過七億本。全美國有四千間教會，全世界有二萬間耶和華見證人會的教會。

四. 十九世紀的屬靈偉人

十九世紀的教會歷史裏面，出現了許多位具有影響力的屬靈偉人，如下：

1. **芬尼**(Charles Grandison Finney, 1792~1875)：他未接受神學訓練，卻受長老會按立為牧師。因他的熱情與誠懇的宣道，在美國東部掀起大奮興。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。這兩種思想把福音的精神奪去了，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。
2. **達秘**(John Nelson Darby, 1800~1882)：他原為聖公會牧師，於 1830 年，從聖經亮光體會宗派的罪惡，深覺教會需要恢復非拉鐵非弟兄相愛的光景，遂脫離聖公會，便在英國的普里茅斯發起「弟兄會」運動，後來影響歐、美各地的信徒，紛紛脫離宗派，加入這運動。達秘一生不斷地寫作、講道，詮釋聖經各種問題。弟兄會的信徒努力尋找聖經的教訓和榜樣，以新約模式建立教會。他們施行浸禮，每主日擘餅，不按立牧師。他們原來反對一切宗派組織，但因跟從者過份高舉達秘，凡達秘未講的道理，他們不敢講，也不能講；不知不覺形成極端的教權獨裁團體，成了沒有宗派之名的宗派。當內部有人反對這種體制，達秘也不能容忍，竟將他們開除會籍，以致分裂成「閉關弟兄會」和「公開弟兄會」弟兄會，其後弟兄會一分再分，形成許多支派。
3. **慕勒**(George Muller, 1805~1898)：他是弟兄會的會友。本是德國人，後在英國布利斯特城開辦一間孤兒院。時年 32 歲，一直繼續養育孤兒的工作 60 餘年，直到他去世。這期間，他先後養育了不下一萬名孤兒，所需費用達數以千萬美元計。但他從不向人募捐，單憑信心仰望神，用禱告來向神支取物質所需。
4. **慕安得烈**(Andrew Murray, 1828~1917)：生長於南非好望角，自幼便到蘇格蘭與荷蘭接受宗教要育，學成返回南非服事神。慕安得烈熱愛靈魂，盡力工作，他的身軀虛弱瘦小，但講起道來，聲音卻宏亮無比。他非常注重禱告，凡與他有過接觸的人，莫不被他與神靈交的深度所摸著。他遺留給後世最主要的是屬靈書籍，他一生著作超過 250 本書，有些是巨著，有些是小冊。其信息可分為三大類：1) 禱告，和神交通；2) 聖潔的生活；3) 聖靈的能力。
5. **司布真**(Charles Haddon Spurgeon, 1834~1892)：被譽為「講道王子」，生在英國虔誠愛神的家庭裡，父、祖均熱心事奉。司布真生長於鄉下，受教育並不深，有時言語行動難免粗俗，但講起道來，卻能吸引住人。他 16 歲時開始講道，深受聽眾歡迎。後來到倫敦講道，場場爆滿，1963 年，建立了首都會幕堂，會場可容納五千人，31 年來，每逢主日早晚均有滿堂的聚會。
6. **慕迪**(Dwight Lyman Moody, 1837~1899)：他不是學者，也不是按立的傳道人，卻成為十九世紀最出色的佈道家。青年時在公理會信主，後來到芝加哥成為成功的推銷員。但他常志願在教會服事、組織主日學、家庭訪問和個人佈道。慕迪關心人的靈魂，常向接觸到的人傳福音。他成名後，旅行大西洋兩岸，在美英各地開佈道大會，每次聽眾數以萬計，成千上萬的人經他傳道得救。

五. 十九世紀重大的思想運動

十九世紀興起了很多新思潮，各對神學及基督教產生某些程度的影響，似乎整個信仰都將面臨毀滅，然而教會仍然挺立得住，歷史證明這些思潮反而被人揚棄。

1. **浪漫主義**(Romanticism)：歐洲飽受戰禍煎熬之後，人們開始渴慕古時美善與安寧的情況，他們對超自然的事物，以及對自然的理想主義再一次深感興趣，結果掀起了浪漫主義。浪漫主義對於文學、藝術和宗教，都產生影響。他們重新著重情感，主張從現代複雜的文明，回復到往日簡單的生活。此種恢復包括對古代和中世紀的重新評估，並反對法國大革命的精神。這種反省竟使古代的羅馬天主教會成為理想化，許多復原教徒決定重回天主教。牛津運動的領袖紐曼(Newman, 1801~1890)，從英國聖公會率領 150 位牧師回歸天主教。浪漫主義著名神學家，德國的士來馬赫(Friedrich Schleiermacher, 1768~1834)認為理性主義是死氣沉沉的機械化哲學，他主張宗教的基礎是內心的感受，而非理智或教義；他的名作有：《獨白》和《宗教與敬虔》。
2. **自由主義**(Liberalism)：浪漫主義是對理性主義的反動，自由主義則是變相的理性主義。自由主義的原則是出版自由、良心自由、結社自由，並且嚴格地分離教會與國家。自由主義的鼻祖是黑格爾(Hegel, 1770~1831)，是十九世紀初期的著名宗教哲學家，他的學說深深地影響當時的神學。自由主義神學家則以李契爾(Albrecht Ritschl, 1822~1889)為代表；他對形上學表示懷疑，排斥教會教條及自然神學，而集中注意力在歷史人物耶穌，和祂的道德教訓上。
3. **無神主義**：尼采(Friedrich Nietzsche, 1844~1900)是李契爾的門生，他極端反對傳統宗教教義與價值觀，無情地攻擊基督教，聲稱基督教是人類永存不滅的污點；他甚至宣佈神已死亡，並斷言當基督教明白神果真死去時，便會瘋狂。但令人諷刺的是，尼采本人在晚年時精神全然失常，瘋狂至死。
4. **進化論**：十九世紀的初期，基督教內部就有懷疑論者。1838 年，赫紐出版了《基督教起源探究》，以科學方法質疑聖經無誤的理論。1860 年，約屈(Jowett)寫了一篇名為「聖經解釋」的文章，提議用漸進啟示的科學角度來解釋聖經。而最令基督教受到衝擊的，乃是達爾文的「進化論」。達爾文在 1859 年出版《物種起源》，認為人類與動物之間的分別只是程度不同，而不是類別不同。1871 年，他又出版了《人類起源》，書中題出進化論，並作出人類與猿猴有共同祖先的結論，據此挑戰聖經是真理的權威，又質疑人類道德的獨特性質。
5. **唯物主義**：馬克思認為進化論是唯物主義的生物學基礎，他也是共產主義的設計者，認為實體之基礎不是絕對精神，也不是自然本身，而是物質；人類歷史不過是人與物質的關係的發展史。他也認為歷史是趨向共產社會發展，那時再沒有私人財產，政府將管理一切。馬克思指出宗教，尤其是基督教，是邪惡資本主義的核心問題；基督教與資本主義是一對親密伙伴，他極力地反對基督教，說：「宗教是人民的鴉片」，這成了他的一句名言。但直到現在，在共產國家內的基督教不但沒有被消除，反而日益興旺。另一面，並非所有社會主義者都是反基督教的，他們之中有些還坦然承認自己是基督徒的。

六. 聖女小德蘭 (St. Therese of Lisieux, 1873-1897)

在天主教中，小德蘭是一位極受人喜愛的年輕聖女，被稱為「耶穌的小花」。她在加爾默羅修院度過了人生最後的十年，逝世時年僅 24 歲。她不曾遠赴傳教，從未建立過一個修會，也沒成就過什麼大事業。她唯一的自傳著作，過世後才被出版，被稱為《靈心小史》或《一朵小白花》，影響了千萬人的靈性造就。

1. **出身**：小德蘭出生於法國的里修，是個想成為聖人的母親與原本想作修士的父親所寵愛最小的女兒。他的父母早年雖已結婚，但彼此卻決定過守貞般的生活，直到神父告訴他們，這不是神所喜悅的婚姻生活，他們才開始生養。
2. **童年**：小德蘭四歲時，她摯愛的母親病逝，使她變得容易傷感。當時 16 歲的姊姊寶琳身兼母職，但 5 年後，寶琳進了加爾默羅修院〔聖衣會〕。數月後，小德蘭患了重病，人們都以為無治癒的希望，卻奇蹟般地得了醫治。小德蘭 11 歲時，她已養成心禱的習慣，她也經常思考關於神、生命，與永恆的問題。
3. **轉變**：14 歲的聖誕節，耶穌來到她的心中，使她有了決定性的轉變，她開始克制自己的傷感；她在自傳中寫道：「在這個神聖的晚上，溫柔的嬰孩耶穌，使我黑暗的靈魂充滿光明。為愛我的緣故，耶穌變成軟弱渺小的嬰孩。因祂軟弱和渺小，使我成為堅強。祂把自己的武器送給我，使我逐漸強大起來。」
4. **入會**：當修院院長因她年幼而拒絕其入會時，這位原是羞澀的女孩卻勇敢地來到主教面前請求特恩；而當主教也予以拒絕時，她決定前往羅馬尋求教皇特准。在晉見教皇的行列中，小德蘭立即藉著接近的機會，向教宗懇求進入修院的特恩。教皇見她年幼卻有如此大的勇氣，很快地即給予允准了。
5. **試驗**：小德蘭在修院生活中受到考驗，但她體會到：「愛要以行為來證明，我不會做什麼大事業，我能對耶穌做的只是遍撒小花，而每一朵花都是為著愛情所做的犧牲、注視與簡單的話語；都是為愛所做的小小行為。」因此她把握每個可以刻苦與犧牲的機會，無論這些舉動看起來多麼渺小。
6. **小路**：小德蘭渴望成為聖人，可是當她與其他聖人相較時，她總覺得二者間有極大的差距。但她並不氣餒，她認為神不會要求她做不到的事情，無論她有多渺小，還是能夠成為聖人的。後來她體會成為小孩子的樣式，就是一條直通天堂的「小路」；後來她又體會到那條既短且直的道路，就是愛。
7. **日記**：小德蘭渴望到越南和中國作傳教士，但因病不能成行，後來病情加重，在她 24 歲時病逝。在她生前，她姊姊寶琳要求她寫下靈心日記，好使別人能在她過世後傳閱。寶琳收集了小德蘭的所有著作，且出版二千份給其他會院。短短兩年，小德蘭的「神嬰小路」開始廣傳，她那全心信賴耶穌，在日常的生活中履行小犧牲的教導，使得教會內成千上萬的人找到了成聖的「小路」，特別為那些渴望在尋常生活中成聖的人，帶來了莫大的鼓舞，使她名聞遐邇。
8. **封聖**：1925 年，小德蘭逝世 28 年後，榮登聖品，封聖之日，有近百萬人來觀禮。她還被封為聖師，和傳教士的主保聖人之一，並非她到過宣教場上，而是因她對傳教有特別的熱愛，和她對傳教士在祈禱與信件上的支持。她的一生鼓勵人們：當自覺什麼也不會做時，那才是使神國不斷茁壯的「小事」。