

41 教会历史 基督教宗派主义

16 世纪产生的重洗派，英国清教徒运动时产生的基督教宗派，以及循道主义，敬虔主义等。

Sally Shi

记录：Lin Zhang 2023

（0：0）我们上一节课讲了亚米念主义的谬误。亚米念主义它是 17 世纪荷兰针对信徒堕落的宗教性的回应。虽然它很意外地将人类的信仰社会带入到一个偏向理性的走向，但是我们知道，就像任何的人间思想，它是一定会有这方面的副作用的。我们从这种事情的两面性就能看出人的不完美。任何的自我修正它都会走向另外一个极端。亚米念主义它能够催生科学主义和理性主义，但是它也能催生出道德主义和主观主义。这种情况集中出现在西欧的 17 世纪和 18 世纪，这就是宗派主义。我们今天来讲一讲宗派主义。

16 – 17 – 18 世纪

16 世纪的英国

17世纪的荷兰

18世纪的德国

（0：55）宗教改革运动是一场巨大的思想变动。这个变动它不但会影响教会，它也影响了国家经济和文化各个方面。改教运动发生在16世纪，但是整个17世纪国家和教会的生活它基本上是持续地一种动荡的状态，尤其在英国。由此就引发了基督教宗派主义。这个是一个延续了300年不间断的过程。从宗教改革16世纪以后那个后期就开始了，并且它一直发展到属灵的大复兴，也就是17世纪。这个阶段300年时间基本上没有停过。所以我们在介绍基督教的宗派主义之前，我们先介绍了这个时间段的各种各样的这种思想它的兴起和它的根源，这样我们就能够更好地理解这些宗派主义的来源。在18世纪在工业革命时代，大家都看到了理性主义产生的科学给人类带来的巨大的好处，于是理性就得到了非常高的推崇。理性主义和启蒙主义就大大地影响了社会的各个角落，其中也包括了教会。但是教会反而出现了灵性的下降，崇拜机械化。这些都是当时的一些现象。针对这种状况就在英国德国产生了不同程度的敬虔主义，也促进了北美的属灵大复兴。

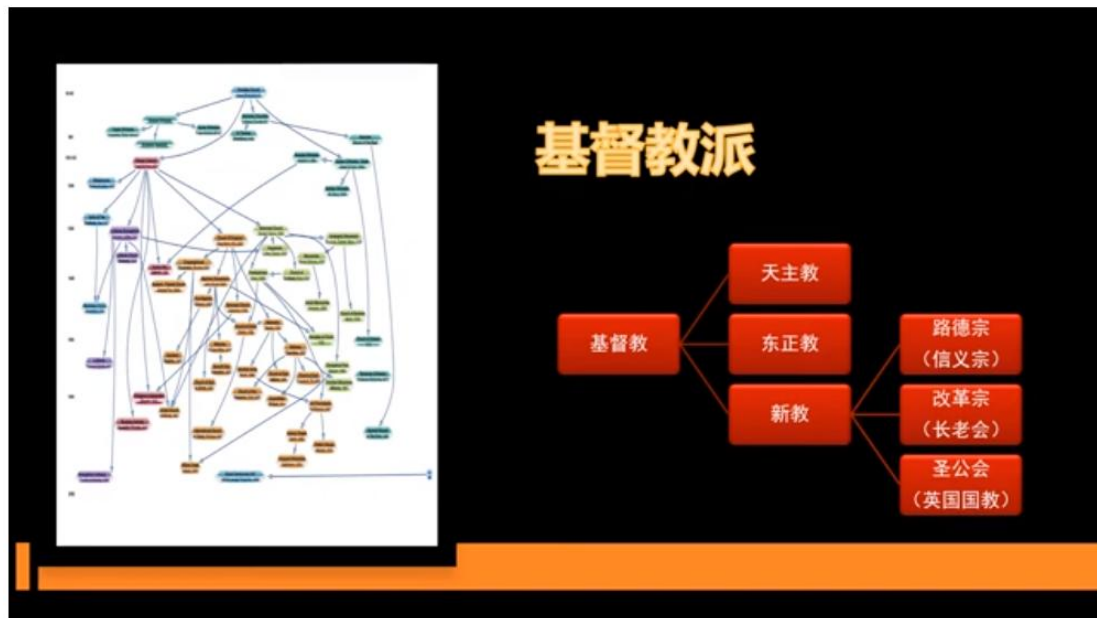

（2：38）宗派这个词的拉丁语它的意思是“以名称”这个意思。但是宗派绝对不仅仅是以名称这么简单的一种区分。它的背后有很多的思想背景和它的变迁的历史。目前看截止到 1980 年的数据，英国的统计研究人员他确定了世界上大概有 2 万零 800 个左右的基督教的教派。他把他们分为七大联盟和 156 个教会传统。这个是英国的一个人叫代李是他做的一个统计。这个 156 个传统这个我们要把它们讲清楚是不可能的。所以我们今天就挑几个比较特殊的来给大家介绍一下。

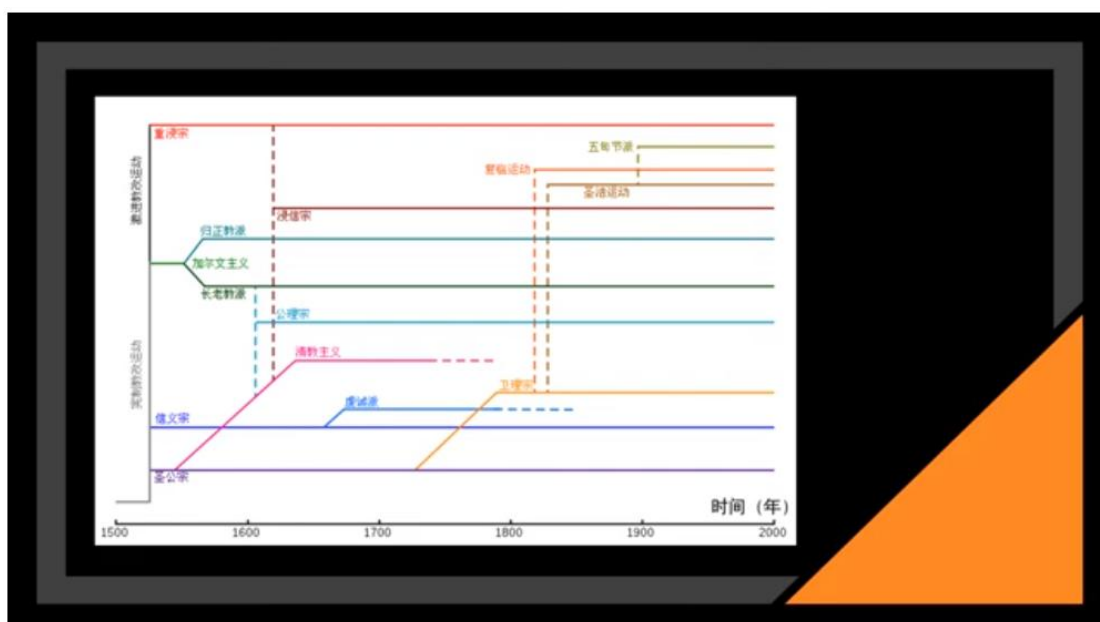

（3：34）在 16 世纪的宗教改革以后，脱离天主教的新教教会它就逐渐形成了以路德宗和改革宗和圣公会的三大主流。路德宗又叫信

义宗，它因信称义吗。改革宗也把它叫做长老会。这个主要是由于历史环境的限制，所以他们当时所关注的重点只是澄清教义，而不是为了宣教。因为当时他们被天主教的势力所捆绑，他们并没有特别强大的那种精神动力去对外宣教。他们当时和天主教争论的焦点也主要是包括在圣餐礼、洗礼和预定论。但是随着时间的推移，基督教就渐渐地演变出很多的小派别。

（4： 32）大家可以看看这个大致的图谱。这只是非常主要的一部分。我们刚才看有两万多个吗，所以根本不可能全部把它列清楚。在这个时间段，天主教开始向外宣教了。随着殖民的输出对新大陆他们开始了一个非常大的密集的一个宣教活动。耶稣会的宣教士就是在这个时间段去了中国，和清朝政府建立了一些关系，将福音传进了中国。我们下一节课来详细地介绍这一部分的内容。

（5：05）这一张是大大简化了的主要宗派的关系表，可以给大家做一个参考。我们今天就来简单介绍几个对今天的世界影响比较大的宗派。

（5：22）我们在讲瑞士的宗教改革的时候，讲到过慈运理在苏黎士的宗教改革，讲过这一部分内容。在 1525 年的时候，从慈运理所领导的瑞士宗教改革运动中就有一部分人他们认为他的宗教改革不够彻底，他们就分离出去，成立了比较激进的重洗派。他们认为必须彻底废除所有的天主教传统，要按照新约的教训重新建立教会。所以他们就主张政教的彻底分离，他们要严格地执行会员的纪律。当时的天主教和马丁路德还有慈运理和加尔文他们都支持给婴儿洗礼。

但是重洗派是反对给婴儿洗礼，他们认为信徒必须要重新受洗。由于这一派他们认为唯有他们才是真的教会，有些少数的激进主义者甚至主张共产主义从事暴力革命，所以天主教和新教徒都把重洗派看为异端。在德国后来被马丁路德批评得比较惨的那个尼采尔农民起义就是一个很典型的很极端的这么一个现象。就是他的那些理念被世俗的力量利用，所以这就成为一个被世俗化利用的一个经典的案例，使宗教改革被很多人诟病。到 1535 年的时候，在德国的重洗派它的暴力革命就被彻底地消灭。当时崇尚和平的一支叫门诺西门建立的就成为荷兰这些地方的重洗派的主要领袖。他们就后来成为荷兰的门诺会。到 1693 年的时候，有一个叫雅各阿曼的人，他创立了门诺会其中的一个极端保守支派。这个就是后来被称为阿米什人。他们不使用现代的任何的东西，他们保持着比较古老的生活方式。就是我们现在把它叫做 Amish。在 16 世纪有一个叫做雅各胡特他创立了一个支派，是重洗派的团体叫胡特派。他们和阿米什人一样，他们拒绝现代文明，他们保持 300 年前的生活方式。他们也不用电灯，只点油灯。当他们的创始人雅各胡特死了以后，他的教民就以共产主义和平主义社区的形式就散居在欧洲各个地方。在 18、19 世纪的时候他们几乎被灭绝了，后来在北美大陆他们又开始发展。在 125 年之间他们的人数从 400 个人增加到 4 万 2000 人。目前绝大多数的胡特社区是生活在加拿大和美国北部的大平原地区。

(8: 45) 我们知道英国的宗教改革它是特别的不彻底，所以英国它就产生了非常多的后续的那些宗派的演变。关于英国的宗教改革，历史部分其实我们已经分三节课的时间大致把它讲完。我们今天就从清教徒运动的角度来梳理一下它的宗教改革的脉络。清教徒运动

它不是一个宗派，它是一个运动，它是一个改革运动。但是在这场改革中它发展出很多的宗派。英格兰的政治和宗教它被清教徒改革运动整整持续了 100 年，从 1567 年到 1660 年。清教徒他不是反对圣公会的人，他而是希望内部进行改革，希望洁净教会。他们反对的对象不是天主教皇，他们反对的是圣公会。但是慢慢地这些希望改革的人，他的意见也变得有点不一样，他就慢慢地分成两派的意见。有一派是长老派清教徒。他们就希望把圣公会变成长老制。因为圣公会它的体制还是天主教那一套吗，他们就不满意，想把它变成长老制。还有一部分清教徒叫独立派清教徒。他们希望把圣公会变成一个由大众由会众掌权的公理制。所以这两派他们都没有想离开圣公会，他们只是想在圣公会内部做一些改革。但是时间久了这个改革进展并不明显，有点做不下去。那么就有另外的一批清教徒就想，哎呀，我们既然这样根深蒂固的无法改革，那我们就干脆从头开始，我们干脆分离出去。这一些人就被叫做分离派清教徒。他们就是希望建立一个公理制的教会，不仅独立于政府，还要彼此之间也是独立自主的。他们不喜欢任何国家教会。他们是希望建立独立的公理制的教会，直接和基督相连。教会和教会之间它可以建立一些教会契约，他是这样的理念。但是后来我们知道，在英国受到大逼迫的时候，他们就有一支分离派的团体就迁到了荷兰。到了荷兰以后，有一部分人乘坐了五月花号去了美国。这个就是天路客。还有一些没有走的人，继续留在荷兰。在荷兰这段时间发生了什么？发生了亚米念主义。他们就受到了影响。它这个里面还有一支教会是迁到了荷兰的阿姆斯特丹。他们在阿姆斯特丹这个地方接触到了门诺会的信徒。门诺会是重洗派吗，对吧。所以他们也就采纳了浸礼派的原则。那这一部分人后来回到英国以后就建立了第一间浸信会，英国的浸信会。还有一些是停留在荷兰的那些浸礼派，他又受到了亚米念主义的影响。亚米念主义是不接受预定论的。他们接受的是预知论。就是神是预知所以预定。这一些人后来回到英国，成立的浸信派就变成普通浸礼派。还有一个教会它是迁到了荷兰的来登。这一间来登的公理派教会后来在新大陆的教会历史中它扮演了非常重要的角色。在来登的教会里面有一个叫雅各的人。他回到英国，他就建立了一间公理派教会。他是接受成人浸礼。这一部分他是有点像门诺派，像重洗派的门诺派的思想。但是他持守的是加尔文主义。所以在英国的持守加尔文主义的浸礼派叫做特殊浸礼派。这个浸礼派的团体它后来就是领导了英国的浸信会运动。美国的浸信会运动就是在他们的领导下，从这个团体中变化发展出来的。到美国就是在罗杰威廉的领导下。所以它对美国有很深刻的影响。早期去美国的清教徒里面有超过三分之二的人是加尔文主义，而且大

部分是非常硬核的苏格兰长老会的。所以他们是美国独立战争的主要力量。反对独立的那一批人后来就跑到了加拿大，依然向女王效忠，一直到今天。你这样就能理解两个北美国家他们不同的国际战略和政治态度。因为他们获得政权的方式是不一样的。美国它的 **sovereignty** 它是打出来的，但是加拿大不是。加拿大的主权是被让渡出来的。换言之就是英国管不了了。英国不要了，就让你独立。所以加拿大它所付的代价要小的很多。但是我们也能看到民族性也是大大地不一样。加拿大从来就没有为自己的自由争战过。为什么？因为他们认为他们一直就是自由的。倒是因为他们不想被解放，和美国去干过一架，他们还烧了白宫。但是美国不一样，美国它的独立它是打出来的。所以这两个国家的民族性是非常不一样的。这一次加拿大能够爆发卡车司机的抗议，这是一个非常非常罕见的事情。

（15：01）在教改运动以后，所有兴起的宗派中，公理派是最接近历史的新教主义的。在教义和崇拜方面他们都是属于加尔文派。他们是为了教会的行政制度的问题脱离英国教会。当克伦威尔在位的时候，公理派是非常得势的。但是这是非常短期的优势。后来立刻被查理二世复辟，以及后来的詹姆士二世逼迫所取代。公理派长老派浸礼派和贵格派当时都遭到了逼迫。这一批所谓的不同意者就联合起来推翻了詹姆士二世，就将威廉和玛丽送上了王座。这个就是光荣革命。在 1689 年的时候他们通过了信仰容忍法案。他们都得到了相当多的宗教自由。从此以后，英国的公理派长老派浸礼派和贵格派就继续为获得宗教的完全自由平等而努力。我们知道现在为止英国依然是有国教的。到 1828 年的时候英国取消了那些不同意者特

殊的法令。因为他们以前是不允许在大学政府或者军中任职。到1828年这一条终于取消。现在的公理派和其他的那些不同的派别在英国可以享受各种权利，但是这个和国家的圣公会还是有区别的。因为它还是有国家教会的。在国家教会当中，主教就是当然的上议院的议员。他拥有非常庞大的捐赠，他也有权向百姓抽税，同时他也可以管理大学和一般的教育。这些特权加起来就给英国国教有很多的利益。到今天为止，英国的那些其他的教派依然为信仰的完全平等而努力。他们认为唯一达到平等的方式就是废除圣公会为国家教会。

（17：23）在公元1832年的时候，英国和威尔士的公理派教会就成立了联合组织，成立了联盟。这个组织就包括了很多有钱又有影响力的人物，也有很多高级知识分子，还有很多非常有才干的牧师，也包括了很多教育机构，还有很多的社团，还有一些高水准的刊物。长老派和公理派聚会的时候，他们开始唱诗篇的经文。浸礼派其实是最先开始唱圣诗的。公理派和浸礼派它有很多相似之处。他们都接受各个教会独立自主的看法，也就是说他们有很多事情是比较愿意为了合一而妥协的。他们也就不太关心信条，因为他们觉得信条会撕裂会众。在这一点上，浸礼派做得比公理派更加的极端，因为他们拒绝被信条所捆绑。正因为他们开始忽略了信条，那么从18世纪开始就会犯一些非常严重的教义上的一些错误，导致教会生活就大大地受到亏损。公理派教会人数就急剧减少，有些教会直接就关闭了。浸礼派也一样，他们也是因为错误的教义而衰退。但是就在这个时候，循道派开始产生，开始了一场属灵的大复兴。到了19世纪的后半期，几乎全世界已经找不到几个可以和思布真相比的传道

人。思布真是属于浸礼派，但是他那个时候是地地道道的加尔文派。他是非常持守圣经真理的。但是到了 19 世纪后半期的时候，大部分的浸礼派对教义已经不是那么地强调了。

(19: 28) 在英国，当时的 17 世纪是一个非常动荡不安的时代。在这个期间就产生了一些非常杰出的人物，来带领教会继续地向前走。其中有一个就是非常有名的贵格派的创始人 Fox。福克斯他是一个织工，一个纺织工人的儿子。他长大以后他成为了一名鞋匠。他其实他读书读得不多。他唯一读的书就是圣经。当时英国教会中极其缺乏信仰的真诚。他 19 岁的时候，他去参加一个信徒的酒会。在那一天他就感到非常的难过。他看到了那批世俗化的基督徒的那些表现，他感到很伤痛。他是一个非常严肃而且敬虔的人。因为他相信圣经，他只读圣经。所以他认为如果没有圣灵的光照，圣经对一个人而言，它永远是一本封闭的书。他们也深信在他们的心中会有一样东西会指示他们什么是对的，什么是错的。所以他们就在这种能够帮助人分辨真假的東西就称作基督之光。他们认为这个光不但能够照亮他们的心灵，也会带给他们生命能力和喜乐。他是不利用任何的教会，因为他不相信任何的教会。他看到所有的教会都是堕落的，所以他就不采用任何的信条或者神学。他也根本不相信神学院或者一些神学训练或者全职的事奉。他都不相信。关于贵格这个字的来源，其实不是很确定。有些人说好像是因为有一次福克斯叫一位英国长官，说“你要因为主的话而战栗”。好像是出自于这里。也有一些人说是因为早期福克斯的门徒他们在一起聚会的时候非常热情非常热忱，在祷告的时候会因为情绪激动而浑身颤栗。所以他们的敌对者就给他们娶了个外号，叫做颤栗者，quakers。当然他们

自己是很不同意这个名字的，所以他们就给自己取了另外一个名字。他们最喜欢的是约翰福音中的一句话，耶稣说“我称你们为朋友”。所以他们把自己称作为朋友会，**Society of Friends**。我们也可以把它翻译成叫做公会，就是友谊的谊。他们聚会的方法非常简单。他们没有讲台没有乐器也不唱诗。他们就是坐在一起安静地等候圣灵的工作。如果有一段时间没有圣灵的感动，他们就静静地离开。有的时候如果圣灵感动一位或者数位朋友，无论是男是女，那些被感动的人就可以站起来，分享他们的信息。有的时候也会有一些很尴尬的沉默。这个不奇怪。他们有一个特点，他们不相信任何的誓言。他们不发誓。他们也反对所有的战争。他们不支持任何的战争。他们是尊重所有人类的尊严和价值，所以这一点就使他们有一个领导者，叫彭威廉，他就非常地善待印第安人。他们的反战不是说好像反对就是正义的战争。他们的反战当时只是反对殖民战争，就是你对当时的非常贫困的那些新大陆的人，你要去征服他们的时候，你要用福音，不要用战争。他们是出于这一点。但是后来他们的反战理念被很多的左派思想所利用。所以后来我们就看到那些左派就开始反对正义的战争，就是你对那种邪恶的那种征服，他们也认为是不对的。按照圣经的教导，他们也是反对奴隶制的。但是这种思想后来也被工业革命以后的资本家利用。他们用反对奴隶制为借口发动了战争，为的是解放被庄园制捆绑的劳动力的人口。因为当时的美国，它的北部工业革命已经相当的发达。但是工业革命以后他们缺少操作工人。你机器需要有人来操作的吗。但是南方都是种植园。它种植园上面有很多大量的那些种植园的人口。那些人口它是以奴隶制的方式和种植园的庄园主是共为一体的。所以当时北方的那些，那些怎么说呢，那些资本家他们就利用了宗教解放奴隶制作为借口发动了战争。我们由此可以看见，像贵格派，它又反战它又反奴隶制。但是最后他们用战争来解决奴隶制。这个真的就是一个非常好的可以看见人性伪善的地方。关于奴隶制其实远远没有我们从主流媒体上说的那么简单。主流媒体给奴隶制一种非常黑暗的色彩。这个其实只是一种归属关系。其实奴隶制它只是一种归属的关系。在基督徒的家族庄园里，奴隶和家人的区别其实并不是特别的明显。只是后来被工业资本家宣传的很黑暗。其实一直是这样的。谁掌握了宣传机器，谁就掌握真理。否则的话你根本没有办法解释，当时美国南北战争的时候，南方大部分的士兵都是奴隶。他们是为了自己的奴隶的身份而为主人去打仗。他们不愿意被解放。为什么？人家生活得挺好，他不想被你解放。这个是什么原因？你仔细想想看，他们都是拼死上战场去维护自己奴隶的身份。所以这个奴隶制真的是我们从主流媒体上看到的奴隶制吗？这是主流社会不会告诉你的

真相。其实你仔细想一想，我们现在也是奴隶。我们是机器的奴隶，我们是手机的奴隶，我们是政府的奴隶。我们是各种各样的奴隶而已。我们有点扯远了。Anyway，我们回过来讲 Fox。Fox 他这个支派它的人增加的很快。因为在英国有许多人对当时教会不冷不热充满世俗的光景非常的不满，所以就纷纷地加入他的敬虔会，那个贵格会。一开始他们只有 60 个人，但是四年以后他们就增加到三万人。但是他们这种对当时的教会的那种严厉地谴责，他们是不受欢迎的。所以他们也被残酷地逼迫。虽然这样，他们人数还是大有增加。他们也有强烈的宣教热情。他们远赴欧洲非洲和美洲，在各个地方宣传 Fox 的看法。当然了，和其他的一切教会一样，当逼迫停止的时候他们传道的热情也就降低了。又因为他们有非常严格的惩治制度，所以他们也失去了不少的会友。他们后来也受到英国国教的迫害，就和清教徒一起移民到美洲。但是到了美洲以后，他们也和清教徒也不是特别的合得来。所以他们又被迫迁移，离开了麻省，定居在罗德岛和宾夕法尼亚州。宾夕法尼亚州就有大量的贵格会的教徒。所以习惯上你们如果听到有一个名字叫做 Quicker City，它就是指的是费城。这是费城的别称。好像宾夕法尼亚大学运动队它也是被命名为宾夕法尼亚大学的贵格队会。现在他们的人数好像不少，有 60 万人。美国有一个总统叫胡佛，他就是出自于贵格世家。

英国循道运动

约翰·卫斯理

- 祖父和外祖父（不从国教者），父母（亚米念主义的圣公会）
- 1730年，牛津大学组成「圣洁会社」
- 约翰·卫斯理、查理·卫斯理，怀特菲
- 1738年，建立循道会（卫理宗）
- 1795年正式脱离了圣公会
- 延伸出19世纪圣洁运动、20世纪灵恩运动

（28：27）我们再来看一下英国的循道主义。这个运动的发起者是约翰卫斯理。他的祖父和外祖父就是在英国当时被逼迫的不从国教者。但是到他父母这一代，已经变成了亚米念派的圣公会的成员。他从小受到他母亲苏珊娜的影响。他非常注重敬虔和圣洁，以自己的努力来配合神的恩典。这就是非常典型的亚米念主义。他漫长的

一生几乎涵盖了整个 18 世纪。在这个期间，我们知道，英国和法国为了争夺欧洲的领导地位，陷入了非常长期的竞争。而且在这个时间段里面，大英帝国的势力得到了快速的发展。而且我们知道，在工业革命之下，整个英国人民的生活发生了全面的变化。但是在这个时间段里面，英国的教会光景是非常可悲的。无论是圣公会，还是其他的那些长老派、公理派、浸礼派，他们都受到了苏西尼主义的影响。苏西尼主义我们等一下来说。他们大部分的讲道都是缺乏热诚的，都是一些陈词滥调。那些大部分的牧师他做的事情也都是例行公事，就像上班一样，完全没有热情。有很多传道人，他不但忽略自己的本份，他还忙着去攀那些达官显贵去攀亲，陪乡绅们打猎喝酒打牌。和现在的自由主义那些教会其实是差不多。到了 18 世纪前夜的时候英国的道德光景尤其低落。整个社会对神普遍的不信，再加上粗俗和强暴。当时的公共娱乐就变得非常的低级。酗酒就成为社会的普遍现象。所以就是在这样的情况下，约翰卫斯理和他的弟弟查理卫斯理，还有他一个好朋友叫怀特腓，他们开始了非常伟大的事工。他们在 1730 年的时候，在牛津大学组成了一个圣洁公社。他们是因循圣经的方法来灵修和服侍，因此周围的人把他们叫做循道派。他有一次是在摩拉维亚弟兄会的聚会当中他听到马丁路德的罗马书注释的序言，突然之间他被圣灵充满。从此以后，他就融合了亚米念主义和福音主义的思想，带起了英国福音派的大复兴，建立了循道会。循道会在 1795 年的时候正式脱离了圣公会。他从个人的属灵危机中总结出来的那个完全成圣的教导是 19 世纪圣洁运动和 20 世纪灵恩运动的基础。这个是他自己个人完全没有想到的。圣洁运动当中它有一些人会追求情绪多过于真理，结果就会越来越偏激越来越极端，最后也导致了循道会的分裂。但是他自己从来没有宣传自己已经达到了完成成圣的地步。他只是强调基督徒在今生有这个可能，所以人要和神去合作，要自我努力来去追求达到这个目标。这是非常典型的亚米念主义。

（32：18）我们再来看一下德国的敬虔运动。德国的 30 年战争是在 1648 年结束的。从此这个新教国家的教会它也不可避免地走入了一个非常死板的形式主义。路德宗当初它反对的教皇其实就是这种徒有形式而没有敬虔内心的宗教仪式。大家都走过场，对吧。结果到了这个时候，路德宗它也无可避免地走上这条道路。所以这不是信仰的问题，这是人的问题。有罪之人你是无法避免会犯同样的错误。在这个时代路德宗就已经被死的道理充满了，教会所强调的就是如何保守教义的纯正，如何防备偏离路德派的教义。这个就和当初坚持教皇无误的天主教非常接近了。所以它既不能感动人，它也不能够叫人来归向主，更不能勉励信徒过有见证的生活。他们对教徒的要求是什么？就是你要知道信仰问答，你要定期参加聚会，你要听教义士讲道，你也要参加圣礼。这个是不是和天主教已经很类似了？而且它对会众的要求也不要求他们参加教会的事奉，因为他们是采取主教制的。主教制的事奉它是有专人的吗，它不需要全员侍奉。他们也从来不提基督徒灵命的长进或者属灵的经历。有些牧师的生活和他们的职分是不相称的。真的就像是一份工作一样，这个和英国是一样一样的。所以他们当时认为很多主教都未必能真正地得救。教会内部就更加是充满了酗酒和不道德的事情。我们知道德国人喝酒那是一大习惯。所以听起来是不是好像一觉回到解放前了？真的是。真的，人就是这样的。人经常会反对一件事情，但是走着走着以后呢你会成为你曾经反对的那一方。这个真的是神的幽默。

施本尔

Philinn Jacob Spener

敬虔主义之父

路德派，「敬虔小会」

哈勒大学创建人之一

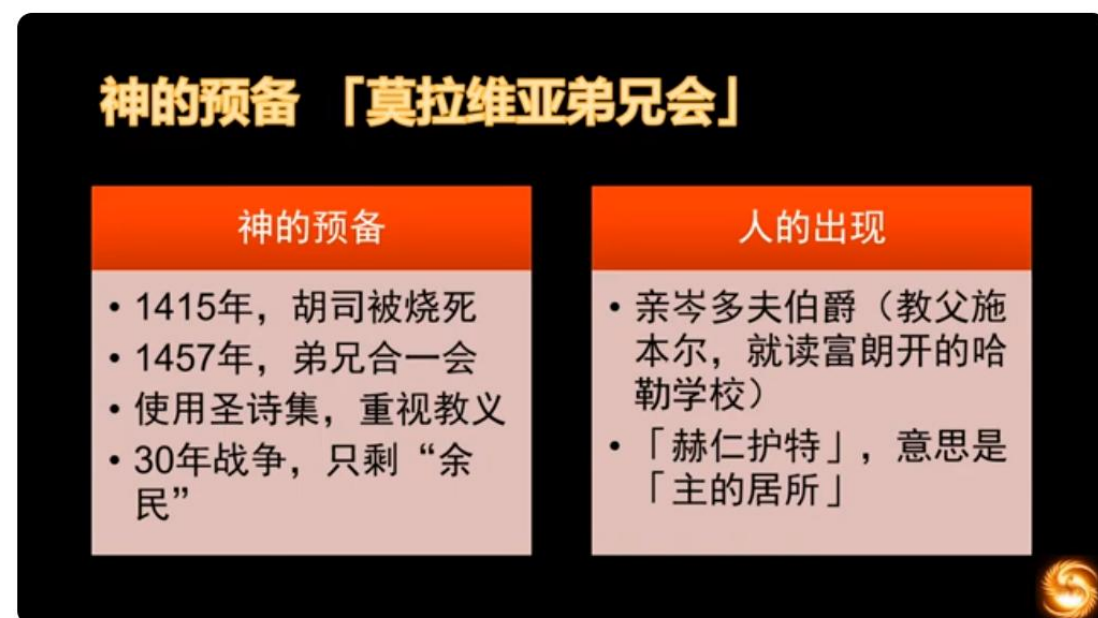
（34：36）在神兴起的这一场敬虔运动当中，施本尔是敬虔主义之父。他是在 1635 年出生的，出生在德国的西部。他和本仁约翰和刚才的那个贵格会的创始人 Fox 他们应该是同时代的人。只不过他是在德国，他是路德派教会的。他的成长背景和当时的英国是差不多的，那个宗教气氛都是不太敬虔的。但是他年轻的时候他读了两本书，对他造成非常大的影响。一本就是德国的神秘主义神学家叫亚怀特，他的书名叫做《真基督教》。还有一本就是一些清教徒的一些著作，所以就加深了他的敬虔之心。再加上有一段时间他住在日内瓦，和那些改革宗教会的牧师有很多的接触。但是他一直是一个忠实的路德派的信徒。在公元 1666 年的时候，他成为法兰克福的教会的主任牧师。他就立刻开始着手改善对信仰问答的一些教导。他在自己的家里面就聚集了一小批那些在灵命上很有追求的信徒。他们就在一起读经祷告，讨论一些讲道。这种小聚会的目的栽培信徒。这种方式就带领信徒可以进入更深的灵命状态。这种聚会后来就被称为叫敬虔小会。因此这个运动就被叫做敬虔主义。这些小教会，这些教会中的小教会，其实就是我们现在的小组的前身。我们现在教会也是分小组的。他相信基督教不仅仅是一套头脑的知识，你更是要活出来的生命。你要生命影响生命。他认为教义的争论是没有多大的益处。所以我们要在教义当中要活出属于基督的生命。这个和我们今天教会对我们的要求其实是很接近的。所以他也要求传道人都要有个人的属灵经历，并且在生活上你要有见证。你要配得上神的呼召。你不能做一个传道人活得特别地世俗，这样是不行的。所以他认为真的基督徒必然会有火热的侍奉，而且都是从重生开始的。他们特别讲究重生的那一刻。不是说你受洗，他是认为你有没有

有重生。他们和清教徒一样都是很反对什么看戏跳舞打牌呀这些。这个事情对路德派信徒而言，这些什么跳舞打牌吃吃喝喝的事是不要紧的，是无关紧要的。但是在他们，在施本尔他们的思想当中这一些都是不合适的。所以他们当时在牧会的时候，他的这些思想就受到了很大的抵制。后来就搬家了，他就搬到了柏林。但是他在柏林工作非常愉快，一直在那里住到他去世。

（37：58）敬虔主义还有一位非常重要的人物是富朗开。他在这个时候是在莱比锡大学做老师。他的灵命就经历了重生。当他 24 岁的时候，他就到德里斯堡和施本尔一起住了两个月，加入了敬虔主义的运动。这个时候他们的生活是有交集了，开始。然后他 1689 年的时候，他回到了莱比锡。他就开始把敬虔主义的思想向当地的学生和市民讲道，立刻就有很多人来跟从他。但是也引起了一些问题。什么问题呀？就是学生们开始从此荒废学业。读书都不读了，就开始在教会里面非常非常的敬虔，非常的热诚，而且非常的有感染力。他们也很有胆量去批评其他的教授和其他的牧师，就说你们不够敬虔，你们活得不对。这个当然就引起很大的反感。所以富朗开后来在莱比锡就呆不下去了。他后来换了好几个地方，都不太受欢迎。于是他就把这种情况跟施本尔去讲，施本尔就邀请他到新近创立的那个哈勒大学去任教。但在这里你知道，民众对敬虔主义的教导反响是非常好的。所以富朗开到这里他就如鱼得水，他立刻成为哈勒大学的中心。哈勒大学也成为敬虔主义的中心。他在这个大学就一直工作到去世为止。他是一个精力非常充沛又很有组织能力的人。他又有着非常敬虔的精神。他后来还开办了贫童教育，并且设立了孤儿院。他虽然很有钱，但是他相信神会垂听他的祷告。结果后来

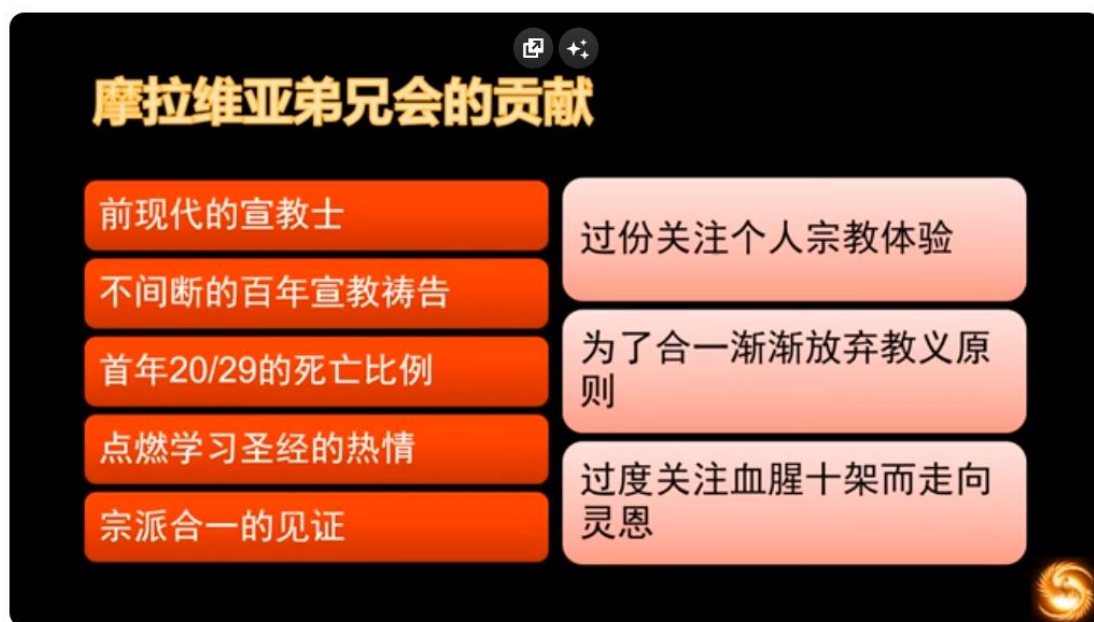
他那个设立孤儿院的钱都是从德国各个地方寄来的捐款。他完全是靠祷告来托起这个孤儿院的运营。而且他对教育是非常重视的。他的学校后来成为非常知名的学府。虽然刚开始的时候很小，但是后来成为非常大的教育机构。当时的丹麦国王想在印度殖民地上建立宣教根据地，结果后来敬虔主义派出了很多的宣教士配合他们的工作。在 18 世纪中期，哈勒大学至少有 60 位学生前往海外宣教。其中最有一个叫施瓦茨，他是从公元 1750 年开始在印度传教的，一直到 1798 年他生命结束为止。富朗开去世的时候是敬虔主义的顶峰时期，从此以后就再也没有出过像施本尔和富朗开这样的领袖人物。敬虔主义它并没有脱离路德派，它一直是路德派的成员。因此我们无法知道他们到底有多少人。但是敬虔派确实给灵性冷淡的路德派教会带来非常大的影响。

（41：22）这两个人是敬虔主义的创建者，但是他们的影响力却非常的深远。我们知道，神要做一件事情，他往往是用好几代人来完成。这个都是大规模群体运动，都是从神而来的。我们把视线拉回到胡斯的时代。在宗教改革之前的 100 年，也就是说公元 1415 年，胡斯被烧死以后，当时的波希米亚就受到了很大的逼迫。那些胡斯派就被逼到转入地下了。但是他们并没有被完全的摧毁。他们脱离了国家教会以后就躲在深山老林里。他们自己成立了一个弟兄合一会，以弟兄彼此互称。所以有些人把他叫做波希米亚弟兄会。这个弟兄会和后来那个重洗派在瑞士成立的瑞士弟兄会是不一样的。不要把它们混淆。在路德时代的时候弟兄合一会就已经有 20 万的信徒，成立了 400 间的教会。他们非常热心于传福音和教育工作。但是后来我们知道，30 年战争爆发了吗。所以这个教会几乎被扫荡殆尽，

只剩下一小部分的余民。弟兄合一会的最后一位主教叫科莫纽乌，他当时就给这些人下了一个定义，说他们是隐藏的种子。后来这个历史的演变果然证实了他的话。这些称为余民的就大放光辉。在这个关键的时刻，我们要另外介绍一个关键的人物，就是亲岑多夫。他是早期的奥地利贵族的后裔。他们是萨克森的贵族。他的父亲是萨克森的法庭的官员，有一个好朋友，叫做施本尔，就是我们刚才介绍的施本尔。所以施本尔就做了亲岑多夫的教父。从很小的时候，亲岑多夫就有很强的宗教意识。他有一次看一副耶稣钉十字架的画，上面写着说“我为你被钉死，你为我做什么事？”。这个就给他带来非常长远而强烈的印象。他一生被基督的爱所激励，他就要拯救灵魂。他所有的热忱就是想领人归主。10岁的时候他就被送到富朗开那个哈勒的学校，哈勒大学。我们现在就看，这个神真的是预备得非常的完全。早早的就把他应该经历的事情都已经给他设置好了。在这个哈勒学校，他就立刻显出了他有领导的恩赐。他在男同学当中就组织了一个社团，名字叫做芥菜种会，就是从圣经里来的。他在9岁的时候，他就已经读过一篇东印度宣教士的报道。所以他后来说从那个时候起，宣教的负担就在他的心中滋长。看到没有，这才9岁呀。9岁我在干什么？我估计还在爬树捉知了。你看看别人的9岁。这真的是不好比。他12岁的时候，他就和一批同学立下严肃的誓愿。他说无论在什么样的环境下，都要承认基督，并且要带领各种各样的人归向基督。但是他的家庭是反对他成为宣教士的。他们要求他在政府工作。贵族的家庭总是想要孩子成为公务员。他们那个时候也不例外。所以他就顺从他的父母，在威登堡大学学法律。但是在威登堡的时候，他虽然已经决定要加入敬虔派，但是他却很欣赏路德派的教义。他后来毕业以后，他就在撒都森的政府部门工作。然后他用一部分继承而来的遗产就买了一块地。当时有一个叫奎斯特大卫的木匠，他是一个木匠。他想为那些流浪的弟兄合一会的余民找到一个聚会的地方。就是刚才我们说的那些一小撮，就是被神保留下来的一小撮波希米亚的弟兄会那些余民。他就找到了亲岑多夫，就要求他批准这一批人能够在他所得到的那一块地产上居住。那个时候亲岑多夫并不认识弟兄合一会。但是听说他们正在为信仰的缘故遭受逼迫。因此他出于同情心就答应了。所以一开始大卫就得到了准许，带了两个弟兄会的家庭住进去。后来到了1727年的时候，也就是5年以后，那里就已经住了几百位的弟兄会。唉，这个时候亲岑多夫就读了一本书，就是科莫纽乌写的书，它里面详细地介绍了弟兄会的信仰和实践。这个科莫纽乌就是这个弟兄会的最后一位主任牧师。他读完这本书以后，他就得到了一个信念，他就觉得这是神呼召他要把古代的弟兄会重新组织起来，成为宣教

事业的推动力。所以他就把自己的地产的一部分拿出来给弟兄会，在那里建造了一个叫赫仁护特这个名字，它的意思就是主的居所。他们也把它叫做主护村。亲岑多夫自己就辞去了公务员的职位，就定居在主护村。他就利用了当时允许新的城镇进行自行管理的这一条法律，他就自己定了很多的条规，建立了一个基督徒的社区。他的实施标准是按照施本尔的原则，在教会中成立小教会。这个就后来被称作摩拉维亚弟兄会，因为这一批人是从波希米亚的邻城摩拉维亚过来的。这个教会有一次圣餐聚会当中，全体都感受到圣灵强烈的工作。所以他们认为这一天就是弟兄会的重生之日，他们也正式成立了摩拉维亚弟兄会。

（48：13）他们比英国的浸信会开启全球宣教事工要早整整 50 年。它深深地影响了后来的宣教士界。亲岑多夫他是属于敬虔的路德派。他本来希望摩拉维亚弟兄会能够依照施本尔的敬虔小会的原则加入到路德派。但是后来摩拉维亚弟兄会还是组织了自己的教会。他们有自己的主教长老和执事。不过它的行政制度看起来不像是主教制，更像是长老制。美国的宾州有一个叫伯利恒城，还有一个拿撒勒城。这些他们建立的那个构想都是类似于摩拉维亚弟兄会那个教会的建立方式。今天摩拉维亚弟兄会分布在德国英国和美国，有很多的事工中心。但是他们最主要的事工中心还是在萨克森的主护村。他们每十年就在这里开一次大会。他们以摩拉维亚教会为基督的精兵。以这里为总部，往全世界各地差派许许多多的宣教士，使全球都归顺基督。这是他们的梦想。他们是新教当中最先认真地去遵循基督的大使命的教会，结果他们在非洲亚洲格林兰岛还有拉布兰和那个美洲的印第安人当中他们都展开了宣教的工作。同时他们在总部开

始了长达整整 100 年的 24 小时不间断的守望祷告。他们是用祷告来托住海外的宣教运动。这个非常非常让人感动。所以你能看到，他们的宣教为什么这么大有成效。他们当时的宣教运动，你想想看他们的教会是很小的。他们全美国也不超过 7 万个信徒，但是在遵循大使命方面他们对其他的宗派有非常非常大的影响。这个影响力和他们教会的人数是严重的不成比例的。他们为了向奴隶传福音，他们甚至会将自己卖为奴隶，和奴隶一起生活。他们首批的海外宣教士在第一年里面，一共 29 个人，死了 20 个。这么高的死亡率都没有浇灭他们的宣教热情。他们也不认什么宗派的，任何宗派他们都会和他们做最好的连接，就是为了将宣教事业进行下去。当然了，这些后来也会出现一些副作用。他们的缺点在几代人之后就会变得越来越明显，也越来越极端。他们追求敬虔，但是他们后来过分地关注个人的宗教体验。而且他们也为了合一而合一，就放弃一些非常重要的教义原则。所以后来也慢慢地走偏。他们也因为受到亲岑多夫的长子的影响，过度地关注血腥十架，后来就走向苦难神学，也会过度的灵恩。这个都是人的错误。在特定的时候神会兴起一些人来纠正一些错误的现象。但是因为也是罪人吗，所以也不可避免地去走向另外一个极端。所以我们的历史是需要不断地被神修正被神护理的。所以我们的神他在我们的历史中他也行使护理的工作。

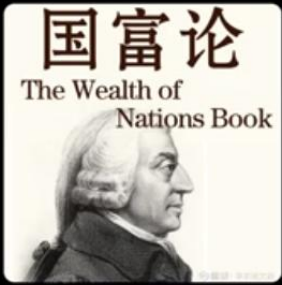
敬虔主义的缺点

路德主义的极端：专重知识，爱心冷淡

敬虔主义的极端：苛刻要求，不关心教义

（52：10）虽然敬虔主义为德国教会带来很大的祝福，但是敬虔主义本身也有很严重的缺点。在敬虔主义出现之前，路德主义就已经走到了一个非常专重知识的极端。敬虔主义就是针对这种冷谈麻木的教会出现的反应，但是它又走到另外一个极端，就是注重禁欲，严格舍己，苛刻要求，根本就不关心教义。这个是几代以后就显现

出来的缺点。富朗开他当时在孤儿院里面，他也不给他的那些孩子有太多的玩耍的机会。小孩子吗，还是很喜欢玩的。但是他因为在教导上比较的敬虔，对小孩的要求也非常的高。敬虔主义到了一定的地步就会变成苛刻，变成吹毛求疵，后来也被很多人诟病。相信大家也从很多的好莱坞电影里面看到过这样的描写场景。他们对人过分的要求，对于非敬虔派的人，他们都统称为他们不属灵。对于不会讲自己得救经历的人，他们也不承认他们是基督徒。他们这样做就让他们失去了很多的信徒，也失去了影响他人的机会。他们不关心教义，所以他们也低估了教义的重要性。结果后来就被那些自由主义神学和现代主义无意之中就为他们铺平了道路。所以人的局限真的是没有办法的。这个世界真的只有靠圣灵的带领，我们才能继续地向前走。

国富论
The Wealth of Nations Book

北美大觉醒运动

1725到1760年间，北美十三州殖民地发生了「大觉醒运动 The Great Awakening」，1735-1743年到达高峰。

1733年，加尔文主义牧师爱德华兹

1740年，英国的加尔文主义布道家怀特菲

1741年，爱德华兹宣讲了他最著名的一篇道“落在忿怒之神手中的罪人”

复兴信徒的信仰，改组了殖民教会，提升民族认同，塑造美国国父们

（54：02）这一场敬虔运动它也深深地祝福了美国。在 1725 年到 1760 年期间，北美的 13 个州它的殖民地都发生了大觉醒运动。到 1743 年的时候达到了高峰。在 1733 年的时候，加尔文主义的牧师爱德华兹他的两篇讲道点燃了复兴之火。一篇叫做《圣灵将神超自然之光直接照彻人心》，还有一篇就是《因信称义》。到 1740 年的时候，英国的加尔文主义布道家怀特菲，就是当时的约翰卫斯理他们那三个人之一，他在北美各地巡回布道。他是加尔文主义的。约翰卫斯理是亚米念主义的。他在北美讲道的时候，所到之处都带来教会空前的复兴。1741 年的时候，爱德华兹宣讲了一篇他最著名的一篇道，叫做《落在愤怒之神手中的罪人》。这一篇道极其震撼。他讲道的方式其实很平和。他的口气也很稳定，他只是很平淡的用很平和的口气，但是很坚定地在讲。但是我们看到圣灵大大地做工，

当时的会众根本就不能自己地懊悔哭泣。有的甚至还抱住座椅和教堂的柱子，恐怕马上就会掉进地狱。所以当时的场面是很震撼的。大觉醒运动影响深远。他复兴了信徒的信仰，带来了殖民地教會的改组。殖民地的人民他是第一次在这个时候开始把自己认作是美利坚人。后来也奠定了那些美国的开国元勋们的信仰基础。当时的乔治华盛顿，约翰亚当斯，还有本杰明富兰克林，这些都受到这一次属灵大复兴的影响。接下去我们就要知道美国要发生影响今天世界非常深远的运动，就是美国的独立战争。美国独立战争是 1775 年爆发的，是 1776 年发表的《独立宣言》。同一年，英国的亚当斯密就出版了《国富论》。这个真的是没有什么巧合的。《国富论》它为资本主义的自由市场进行了论述和构建。美国这个全新的国家，它这个时候我们看到它从政治体制上它被属灵复兴改变，在经济制度上它被理性主义塑造，在民众的信仰生活上它被清教徒精神建立。美国就是这样的一个国度。它有敬虔的民众，它有三权分立的政治制度，它也有自由市场。这个三者是缺一不可的。否则不可能有今天这样的美国。所以我们就从这里可以看到神的工作和神的美意。

一个基督，一个身体

【林前12:12】就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。

【林前10:17】我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。

（57：25）虽然现在的基督教世界和中世纪的时候很不一样，出现了很多的宗派。但是我们相信基督只有一个身体。这个是在圣经里面就告诉我们的。在哥林多前书里面，他说“就如身子是一个，却有许多肢体。而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。”

“我们虽多，仍是一个饼一个身体，因为我们都分受这一个饼。”然而很可惜的是，事实上罪人根本做不到在教义改革或者各种各样的理性运动方面做到完全的正确。所以我们会发现，圣灵在历史中带领圣徒形成截然不同的身体，用来弥补各种各样不同的社会现

象和社会状况。虽然在短期看起来都很有效，但是长期来看因为罪人的局限性就会出现各种各样的弊端。所以我们从这个角度来看，我们就能够理解有这么多的宗派。因为这些教派可能是上帝保存复兴和保存宣教热情的最好的方式。东边不亮西边亮，对吧。这是上帝的保守，这是上帝对不完美的人所采取的补救方案。教会是基督的身体，基督这个身体也是由所有的真信徒组成的。所以我们真信徒必须要有团结精神，在基督的世界里宣扬基督的福音。因为主就要来了。

（59：11）我们今天的内容是在启蒙主义运动中神带出来的对错误思潮的修正。启蒙主义的思想来源是基督教。没有上千年的基督教信仰的奠基，没有宗教改革释放人类的思想禁锢就不可能产生启蒙主义。启蒙主义对现代的贡献，其实你怎么夸都不过分。现在很多的学者把我们今天的社会成就归功于启蒙主义，这个当然没有错。关键是启蒙主义的来源。他们认为是反对神。人因为反对愚昧的基督教，才会产生今天这样的文明。我们通过学习历史就知道他们所说的这一切都不是事实。这个是我们的目的论的历史。就像这张图片一样，他们只挑他们喜欢的角度来呈现给世界一个他们的观念，但是离事实相差很远。所以不学习历史的人就很轻易地会相信他们的谎言。我们也看到启蒙主义它有两个不同的走向。基督徒在领受圣灵带领的时候，坚守神的话，坚守基督教文明的本质就是基督，那是给世界带出来的文明。只有基督才会给世界带来正向的蒙福的文明。启蒙主义也有另外一条路径。当人不要神的时候，靠自己的思想和理性在琢磨人间真相的时候，就会走向极端。我们上一节课讲过，他们会走向社会的大重构，会走向法国大革命。这两者的区

别就是你们是否认耶稣基督是主，是否遵守神的诫命。但是我们也知道，无论启蒙主义给世界带来多少辉煌，我们都不要被这个世界的表象所迷惑。我们这个世代是和大洪水之前的世代有关联的。大洪水之前，神的儿子最后也是全部堕落的。虽然赛特的后裔求告神的名，但是我们知道在最后审判的时候，他们依然是堕落的。最后也只剩下诺亚八口人。所以我们在现代的世界里，如果看到很多基督徒做的事情和堕落以后的人却没有什么两样，我们也不要奇怪。在末世的时候，人耳朵发痒，厌弃神的话，突出自己的道德，这都是很正常的现象。最重要的是，神为我们预备了诺亚方舟，当洪水泛滥之时，耶和华依然坐着为王。当末日审判临到，我们要始终相信，我们有基督的救赎。