核心课程：教会历史

第十一讲：教会与变化的世界

导论

* 保罗在歌罗西书2:8-9向教会发出警告，他请求教会不要允许“人间的遗传，和世上的小学”进入教会的教导，也就是说，不要让人本主义的东西、来自世界的观点进入教会，以至于人们被带领偏离基督这一目标。
* 今天上午，我想要带领大家认识到从1750年到1850年，世界发生了哪些变化，这些变化如何影响人们的世界观，并且最后如何影响到基督的教会——尤其是新教的教会。
* 所以，今天我们要认识这些事情：
  1. 启蒙运动和启蒙运动带来的影响。
  2. 启蒙运动的后果：
     + 美国革命
     + 新教自由主义神学的兴起
     + 第二次大复兴和美国福音派的产生

启蒙运动

* 什么是启蒙运动？启蒙运动是指在17世纪及18世纪欧洲地区发生的一场哲学及文化运动，该运动相信，理性发展知识可以解决人类实存的基本问题。人类历史从此展开了在思想、知识及媒体上的“启蒙”，开启现代化和现代性的发展历程。德意志哲学家康德以“敢于求知”（dare to know，拉丁语：*Sapere aude*）的启蒙精神来阐述人类的理性担当。他认为启蒙运动是人类的最终解放时代，将人类意识从不成熟的无知和错误状态中解放出来。启蒙运动强调：
  1. 理性是认识真理的唯一途径；
  2. 世界是建立在完美的自然法则之上的；
  3. 启蒙运动同时也乐观和自信地相信人类有能力发展社会。
* 简单地来说，启蒙运动就是人类理解世界和理解自己在世界里的身份、地位和角色的一个世界观的转变。
* 谁是启蒙运动重要的思想家呢？
  1. 主要哲学家包括：牛顿、洛克、休谟和伏尔泰。
  2. 他们的思想有很多相同的地方，包括：
     + 人类有能力理解这个世界，并且
     + 人类有能力改变这个世界
* 启蒙运动的思想家们认为，宗教信仰的基本观点是可以从理性推导而出的。
* 他们认为，宗教是自然界的一部分，我们可以通过理性认识宗教的主要观点。所以，宗教是源于自然的，又是合乎理性的。启蒙运动的思想家们透过他们的写作，主要形成了三个有关宗教信仰的观点：
  1. 受到牛顿机械宇宙观的影响，哲学家们认为神是一个伟大的设计师，神创造了世界，神为世界提供了一套自然法则，世界因此得以持续地运作。
  2. 全体人类都感觉到对待身边其他人有某种责任或者道义上的伦理。
  3. 因为人类所共有的善恶观，我们可以得出一个合理的结论：人还有死后的生命，今生的善和恶都会在死后的生命中被审判、得到奖赏或者惩罚。所以你看，启蒙运动把宗教信仰压缩到了一个最简化、最基本的层面。
* 启蒙运动对宗教的观点给传统的基督教信仰带来了很多挑战，主要表现在：
  1. 在启蒙运动的思想家把人类的理性看作是真理的首要来源之前，圣经一直被看作是真理的权威，也是认识真理的源泉。
  2. 虽然启蒙运动同意上帝是创造者，但是他们认为三位一体是理性无法理解的，所以三位一体这一教义必须被摒弃。他们也同样拒绝神今天仍然在主动护理世界这一观点。
  3. 耶稣教导的主要是基督徒应当效法和跟从的伦理，但耶稣的神性是应当被拒绝的，因为既是完全的神、又是完全的人，这完全违背经验与理性。人的救赎是透过效法基督的道德性影响和榜样，而不是透过神要基督去死。
  4. 由于启蒙运动思想家深信理性、科学和因果关系，所以违背自然法则的神迹奇事是不可能发生的。
  5. 对于当时在美洲大陆被广泛接受的加尔文主义来说，启蒙运动给加尔文主义带来了严重的挑战。启蒙运动相信人的自由意志，反对加尔文主义所教导的原罪论、有限的救赎和预定论。所以在十九世纪，美国教会普遍修改了他们所相信的教义或者彻底放弃了加尔文主义。
  6. 到十八世界末的时候，启蒙运动带来了一个重大成果：美国革命和美国的最终独立。

美国革命

* 美国是一个基督教国家吗？
* 如果我们仔细读《独立宣言》的话，你会读到这句话：“我们认为下面这些真理是不言而喻的：造物者创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”这句话足以让我们相信，美国的建国者们的确受到基督教信仰某种程度的影响。
  1. 首先，他们相信人的罪性和人的堕落本性，因此他们认为权利必须是被分割和制衡的。这一信念同时也在美国宪法中得到了体现。
  2. 他们相信神的护理。在字里行间，独立宣言和其他早期建国文档都体现出建国者们相信是神引导、保护和护理着这片土地。
  3. 他们同时也确信宗教信仰是重要的，能够为人类社会提供道德指引和保护良心的自由。
* 在美国革命期间，北美殖民地组成了“大陆会议”来带领各个殖民地一同反抗英国。在1777年，大陆会议通过了一项“感恩节公告”并且送到各个教会。这一决议呼吁美国人民“要怀着感恩承认一切的恩惠都是从神领受的......同时要为他们的罪忏悔，因着这些罪他们丧失了各样的恩宠；献上他们在耶稣基督里蒙神喜悦的谦卑和迫切的祈祷，使他们的过犯被饶恕并不被记念...... 因此建议......分别星期四......作为庄严的感恩和赞美，良善的人民用一口和一心表达他们的感谢和献上他们自己服侍他们的恩主......带着感恩的心承认他们领受神的恩惠要承担的义务......为了传扬和拓展神的国度而兴旺福音。”他们要认罪，要在基督里，要寻求被饶恕。这些都是基督徒信念的表达。
* 大陆会议第一次开会的时候，是邀请了圣公会的神职人员来献上祷告的。这位圣公会的牧师同时也是大陆军的军牧。
* 在1776年，就美国国徽的提案中，富兰克林和杰弗逊都主张采用这样一个方案：在国徽上，神将法老的军队淹死在红海中并拯救了以色列人。他们希望借此表达“上帝给祂的选民带来自由和拯救”这一重要观念。
* 虽然美国国父们非常尊重圣经，也看重圣经的观点，但是美国的建国并不是基于圣经，或是基于传统的基督教信仰的：
  1. “我们认为下面这些真理是不言而喻的”，这种说法是出于自然神论的观点，也是美国早期政治思想家托马斯·潘恩的观点。
  2. 早期的美国国父们不是福音派的基督徒，他们中大部分甚至不能够认信和加入我们这间地方教会。
     + 有两个例外：约翰·杰伊（John Jay，《联邦党人文集》的作者），他后来担任美国圣经公会的负责人；还有一位是帕特里克·亨利（Patrick Henry，被称为“美国革命之舌”，“不自由，毋宁死”的演讲者），他也是一位笃信圣经的福音派基督徒。还有一位是在独立宣言上签名的约翰·威瑟斯普（John Witherspoon），后来担任普林斯顿大学的校长。
  3. 其他的美国国父们包括：道德主义者，以及怀疑和反对神迹、三位一体和基督复活的“基督徒”们。
     + 富兰克林、麦迪逊和杰弗逊对基督教信仰抱有敌意。在美国国家历史博物馆的第二层有一个小室，里面有一本18世纪时期的《圣经》，书中全都是洞。这些洞都是精心用剃须刀刮掉的结果，因此这不能被视为是破坏活动。 实际上，这是托马斯·杰斐逊的“杰作”，当年他只有27岁。他删除了什么？他删除了他认为耶稣的追随者传下来的“错误的观念”，在他看来，这些人“难以向他人表述连他们自己都没有弄明白的东西”。著名观点包括：
       - “我最近已经检查了世界上所有所知的迷信，在我们特有的基督迷信中我没有发现赎罪这一特点。他们都是建立在神秘传说之上。百万计的无辜男女，因为基督教的劝导，被焚烧、折磨、处罚和禁闭。这种威权的作用何在？让一半人成为傻瓜，另一半成为伪君子，去支持地球上的欺诈和谬误。”
       - “总有一天，所谓耶稣以上帝为父，在处女的子宫中神秘诞生的说法，将与弥涅耳瓦从朱比特的脑中诞生的说法一样，被视为寓言。”
       - “基督教是曾经照射人类的体系中最不正当的体系。”
     + 所有的建国文献都没有确认圣经中的这位神，而是用“护理”、“造物主”、“自然之神”之类的观点来表述。在美国宪法中也没有提到上帝。
* 当时教会的情况：
  1. 只有5%-10%的美国人是教会的成员，虽然有40%的美国人主日参加崇拜。
  2. 根据历史学家的估计和调查，到1776年，全国基督徒的比例大约是17%。北方比南方稍高一点，北方是20%，南方是12%。
  3. 但是这一情况很快得到了翻转，耶鲁大学历史学家Jon Butler称之为“内战前的属灵温室”，我们很快就会谈到发生了什么。
* 所以，总的来说，美国在建国时期并不是一个基督教国家，当然，美国也不是一个基督徒国家，更不是新的选民以色列。
* 借着美国革命，启蒙运动的思想得到了广泛传播，也给美国社会带来了很多改变。那么基督徒和教会的反应是什么呢？

基督徒的反应

* 在前面，我讲到启蒙运动给传统的基督教教义带来很多挑战。然而令人遗憾的是，基督徒并没有很好地回应这一挑战。有些基督徒甚至牺牲了基督教信仰中重要的教义以迎合启蒙运动的挑战。
* 弗里德里希·施莱尔马赫（Freiderich Schleiermacher，1768-1834），19世纪的德国神学家。
  1. 启蒙运动攻击基督教的信仰不够“合乎理性”，施莱尔马赫对此感到很苦恼，因为他已经让步于理性主义者们，认为他们是对的。
  2. 为了解决这一困扰，施莱尔马赫提出说教义和历史证据其实都不重要，基督教信仰的本质是“感觉到对上帝的绝对信靠。”他进一步解释说：
     + 神是那位我们应当依赖的对象。
     + 罪就是我们没有完全依靠神。
     + 基督是那位真正、完全、在每一个思想言语和行动上都倚靠神的人。
     + 这样对神的依靠最后致使神存在在基督里面。
     + 基督的使命就是把这种对神依靠的感觉传递给更多的人。
  3. 施莱尔马赫在教会中今天仍然有很多的影响力，尤其是对情感、经历的强调，认为情感和经历比对真神的知识还要更加重要。
  4. 虽然我们的感觉也是神所给的恩赐，感觉是我们之所以为人的重要组成部分，感觉总要降伏于基督在十字架上客观的工作，和上帝已经启示的客观性的真理。
* 索伦·克尔凯郭尔（Søren Aabye Kierkegaard, 1813-1855），丹麦神学家、哲学家及作家，存在主义之父。
  1. 克尔凯郭尔是一个丹麦哲学家，他对国家教会（所有丹麦人一出生就自动成为路德会信徒）的教导有很多疑惑，同时又受到启蒙运动带来的理性主义的影响。
  2. 克尔凯郭尔于是选择轻看教义和道德性教导，他认为福音的核心本质是彻底的自由意志和彻底的信心。
  3. 于是克尔凯郭尔发展出了“基督教存在主义”，这种观点认为每个人主观的、对意义的寻求是最重要的，“真理就是主体性”是他的主要观点。
  4. 他认为，每个人都要向着神作出“信心的跨越”，即便这一“信心的跨越”缺乏对客观真理的认识作为根基。
  5. 虽然克尔凯郭尔的存在主义所带来的害处没有施莱尔马赫的观点那么明显，他的理论仍然向理性主义作了很多妥协，强调个人主义的基督教，没有给教会任何空间，而且让很多人面临着陷入焦虑的风险。

苏格兰常识哲学

* 与此同时，在美国也有相当一部分思想家、哲学家和神学家，尤其是当时普林斯顿神学院的教授们，在启蒙运动的挑战面前坚持传统的基督教信仰。
* 在十八世纪，长老会牧师约翰·威瑟斯普（John Witherspoon, 1723-1794）担任普林斯顿大学校长。他从苏格兰引入了一整套的哲学系统，被称为“苏格兰常识哲学”，又叫苏格兰常识学派。
  + 虽然苏格兰常识学派在某种程度上同意启蒙运动对人类理性的认可，但同时它更借着“普世经验”来证明基督教信仰的真实性，而不是贬低和否定信仰。
  + 威瑟斯普和他的同事们提出，看一看这个世界，我们就会同意神的存在，也会看到一套普世性的道德准则。同时，透过圣经我们可以认识到有关基督的真理和人对救恩的需要。
* 在十九世纪，两位普林斯顿神学院的神学家在为传统的基督教信仰辩护、反击理性主义的入侵这件事上有着杰出的贡献。他们分别是阿奇伯德•亚历山大（1772-1851） ——神学院的第一位教授，和他的学生查尔斯·贺智（1797-1878）。贺智后来在普林斯顿任教了半个世纪，他既坚持和忠于改革宗信仰，又在知识界对基督教的挑战上积极参与，做出了不可磨灭的贡献。
* 所以，到目前为止，这些都是知识界和学术界发生的事情，他们当时在为我们看来离我们很远的事情进行争论。但是这些仅仅发生在知识界和学术界吗？在象牙塔外，教会在发生什么？我们需要认识第二次大复兴。

第二次大复兴

* 简介
  1. 美国革命爆发于1765年至1783年，到1795年的时候，美国教会陷入了停顿。
  2. 美国革命从某种意义上来说其实是一场内战，教会生活被迫停滞。不仅如此，美国革命也破坏了教会之间的关系，与英国关系比较紧密的宗派——例如圣公会——遭到了人们的猜疑，人数因此衰减。
  3. 启蒙运动的影响和威胁也随之来到了教会。
* 对于教会衰退的反应之一是很多布道家们满有热情地在全国进行巡回布道，以期带来教会的复兴。这一热情的布道发生在1795年到19世纪初。
* 这一布道运动带来的结果是全国性的属灵复兴，人们对宗教和属灵的事物爆发出浓厚的兴趣。
  1. 无论是浸信会、长老会还是循道会，都积极地参加到户外布道和在山野间举行的特别营会中。
  2. 在1801年，大约有两万五千人在肯塔基州的蔗岭（Cane Ridge）聚会，聆听布道信息，并且对布道信息表现出情绪激动、狂热和歇斯底里等情绪。
  3. 当时也有很多忠心传讲福音的布道家，他们带来了大量的人群归信基督，并且开始建立教会。
* 我们称之为“第二次大复兴”，但是和第一次大复兴相比：
  1. 两次大复兴都是出于想要带领更多的人信主和得救，两次大复兴都影响了整个美洲大陆和部分欧洲地区。
  2. 然而， 他们之间又有显著的区别：
     + 在第二次大复兴中，更多的机构被动员和参加，很多机构成立，目的是要更好地传扬福音。到1827年，最有影响力的六个大福音机构是：美国圣经公会（American Bible Society）、美国主日学协会（American Sunday School Union）、美国福音单张协会（American Tract Society）、美国本土宣教协会（American Home Missionary Society）、美国教育协会（American Education Society），以及海外宣教委员会（American Board of Foreign Missions）。
     + 神学上的差异：
       - 第一次大复兴的领袖人物是爱德华兹、怀特腓和坦能特兄弟，他们强调的是加尔文主义所高举的“神恩独做”：是神的恩典拯救罪人，罪人是死在罪恶过犯中、靠自己无能为力的。
       - 但是在第二次大复兴中，由于受到启蒙运动的影响，强调个人的能力和个人的关系，神学上偏向“神人合作论”，他们相信救恩是神的恩典和人的自由合作的结果。
         * 所以，第二次大复兴认为，人可以拒绝或者接受神的恩典。
         * 在信主之后，人的救恩是不确定的，人可能会因为不敬虔而失去救恩。
* 第二次大复兴的两个重要人物：法兰西斯·亚斯理和查尔斯·芬尼
  1. 法兰西斯·亚斯理（Francis Asbury, 1745-1816）是循道会传道人。
     + 出生于英格兰，1771年他回应了卫斯理的呼召来到美国大陆传福音。美国独立革命于1776年爆发时，21岁的亚斯理是当时留在美洲的唯一一位循道会传道人。
     + 他在美国巡回布道45年，骑在马上旅行了三十万英里，他六十次翻越阿巴拉契亚山脉。
  2. 查尔斯·芬尼（Charles Finney, 1792-1875）：十九世纪最广为人知的奋兴布道家
     + 芬尼在加入布道运动时，他也带着改良社会的目的。他使用了布道运动作为平台而传播别的理念，包括废奴主义、提倡戒酒、关心穷人和推广教育。
     + 芬尼在神学上是肤浅的，他非常强调传福音的手段
       - 他轻看罪和罪的后果，他认为人可以靠着自己选择上帝。
       - 卫斯理认为，神透过恩典预备人的心（先在的恩典）、然后人才能相信神，而芬尼则认为任何人都可以选择信神。
     + 新的布道方法：
       - 如果有合适的气氛、使用合适的方法，你可以劝告某个人接受成为基督徒的建议。
       - 于是产生了“讲台呼召”和“接受祷告”。这是以前从来没有的东西。在第二次大复兴之前，人们透过去教会、听道、学道、受洗而成为基督徒；现在，人们通过一个接受祷告成为基督徒，这是圣经从来没有教导，传统基督教从来没有做过的事情。
  3. 虽然有这样那样的问题，也有很多忠心的牧师和巡回布道家投入他们整个的生命来传扬福音，主也使用了他们带领了多人归主。
* 到1850年，美国的基督教面貌大为改变。第二次大复兴使教会人数大大增长，但是却又改变了美国基督教的版图。原先最大的宗派是圣公会和公理会，但是现在最大的宗派是循道会、浸信会和长老会。有很多教会在和现代思潮进行争战、有的做出了妥协，也有很多教会和神学家们坚持圣经的真理，并且按着真理敬拜上帝。