

普世信仰：愛丁堡 世界宣教會議 (1910)

1910年愛丁堡世界宣教會議 於1910年6月14日至23日在蘇格蘭愛丁堡舉行，是基督教歷史上具有里程碑意義的全球性宣教大會。由約翰·穆德 (John R. Mott) 擔任主席，此次會議被視為現代普世教會合一運動 (Ecumenical Movement) 的起點。

1. 北美洲的開發
2. 美國獨立的影響
3. 基督教基要主義
4. 第一次世界大戰
5. 各宗派對抗自由神學主義
6. 教會聯盟的組成

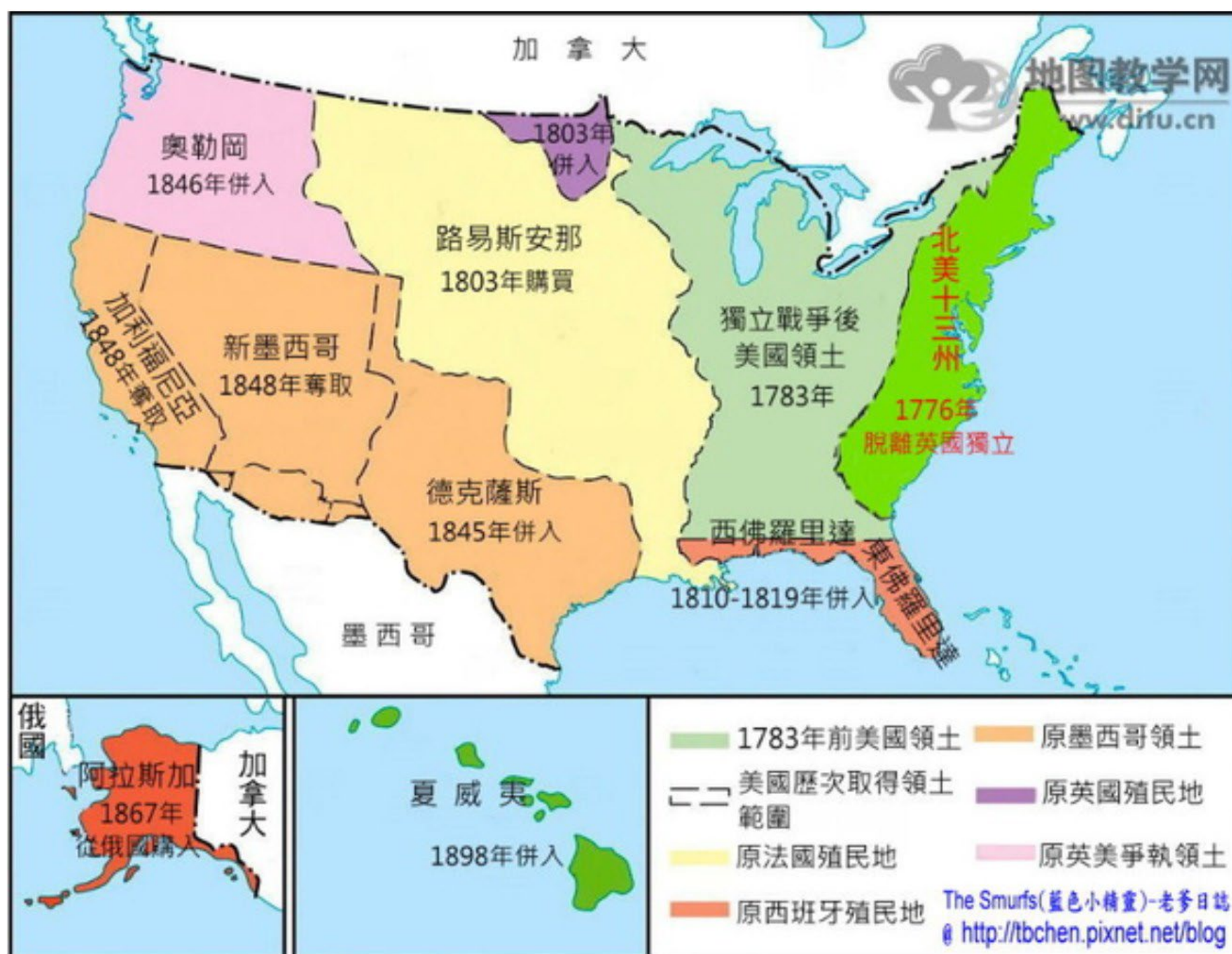
時代背景

1. 初期教會時期 (30~590 年)
2. 中古教會時期 (590-1517 年)
3. 宗教改革時期 (1517~1648 年)
- 4. 近代教會時期 (1648 - 1914 年)**
- 5. 現代教會時期 (1914 至今)**

北美洲的開發

北美洲的開發始於15世紀末期歐洲人的到來，經歷了英國在東岸建立北美十三州、法國與西班牙的相繼殖民，以及19世紀大規模的西進運動與交通網路建設，最終形成了現代高度發展的美加經濟體系。

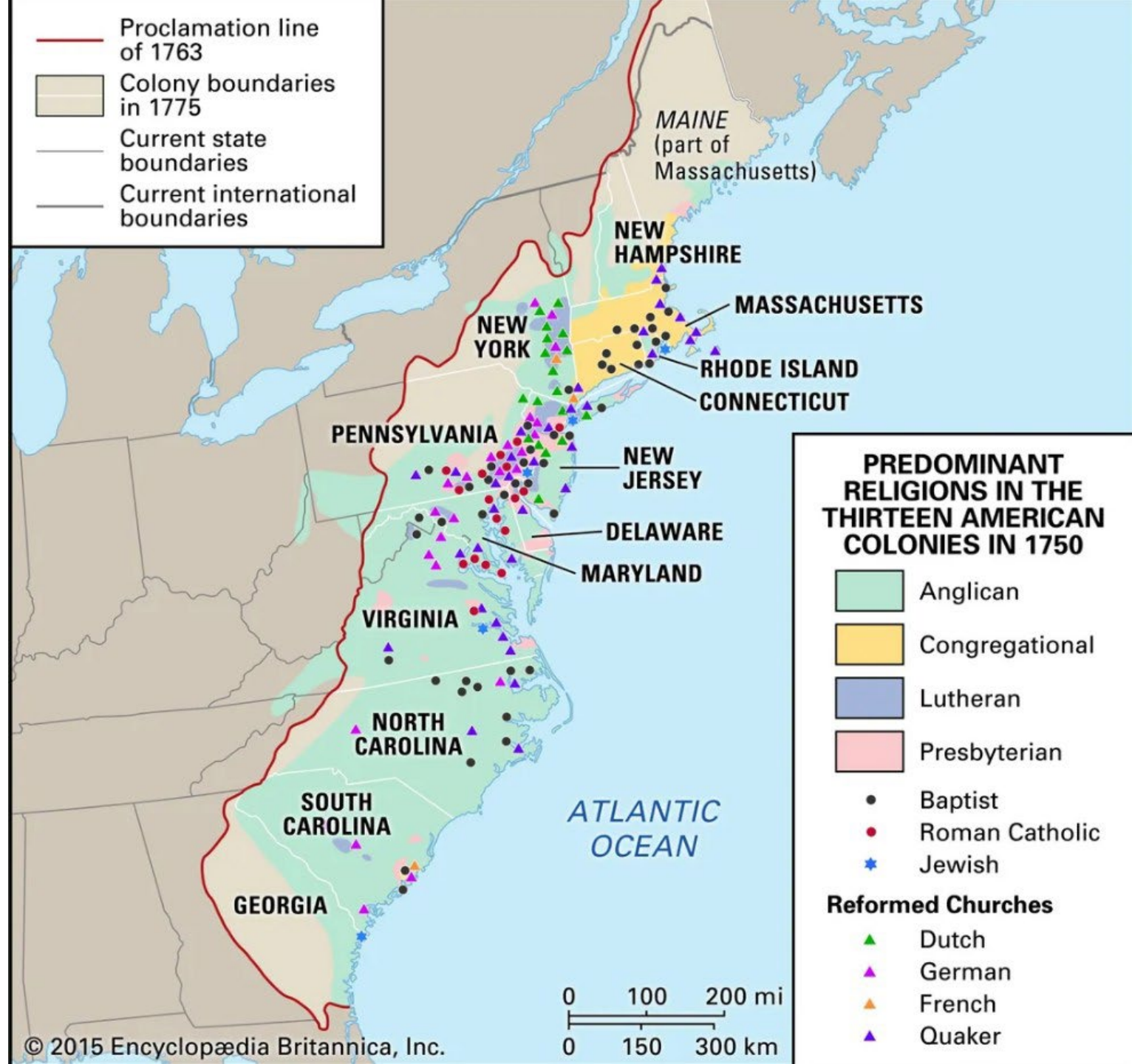
- **大航海時代：**1492年哥倫布抵達美洲後，西班牙、英國與法國等列強紛紛進入北美，爭奪土地與毛皮、礦產等資源。
- **十三殖民地：**1607年英國在維吉尼亞建立詹姆斯敦起，大西洋沿岸逐漸形成緊密的十三個殖民地，為日後的美國奠定基礎。
- **原住民衝擊：**歐洲人的擴張與疾病傳播，對當地印第安原住民造成了巨大的生存衝擊與人口銳減。
- **西進運動：**美國獨立後，透過購買土地（如路易斯安那、阿拉斯加）與戰爭，疆域迅速向西太平洋沿岸擴張，大批移民深入內陸平原。
- **鐵路與運輸：**19世紀跨大陸鐵路的修築，打通了東西岸的交通，加速中部平原的農業開墾與資源採掘。
- **工業化發展：**憑藉豐富的煤炭、石油、天然氣與森林水力資源，北美迅速崛起為全球重要的工業與農業基地。

按照地理與歷史慣例，北美十三州通常分為新英格蘭殖民地（今新罕布夏州、麻薩諸塞州、羅德島州、康乃狄克州）、中部殖民地（今紐約州、紐澤西州、賓夕法尼亞州、德拉瓦州）與南部殖民地（今馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州）三大區域^[2]。它們同屬「英屬美洲」的一部分，而英屬美洲的範圍尚包括佛羅里達地區、加勒比海殖民地及今日加拿大的部分地區^[3]。儘管北美十三州共享英國宗主權，但它們在自然環境、經濟結構、社會形態與政治傳統上亦有一定程度的多元化。

北美十三州的宗教以新教基督信仰為主，包含清教、英格兰国教（圣公会）、贵格会及长老会等。各殖民地因移民背景不同而有差异，如新英格兰主导清教，南方多英国教，宾州崇尚贵格会，**羅得島與賓夕法尼亞較早实现信仰自由，並孕育了後來的宗教多元與政教分離傳統。**

十三州区域主要宗教分布

新英格兰地区（马萨诸塞、康涅狄格、新罕布什尔、罗得岛）：

- **清教（公理会）**：马萨诸塞等地的早期建立者多为躲避迫害的清教徒，社会与宗教高度结合。
- **浸信会与异见派**：罗得岛由罗杰·威廉斯建立，接纳被清教驱逐的人，最早倡导信仰自由。

中部地区（纽约、新泽西、宾夕法尼亚、特拉华）：

- **贵格会**：宾夕法尼亚由威廉·佩恩建立，是贵格会教徒的避难所，主张和平与平等。
- **多元新教**：包含德意志路德宗、长老会、荷兰归正会及天主教徒、犹太人等，宗教氛围相对宽容。

南部地区（马里兰、弗吉尼亚、北卡罗来纳、南卡罗来纳、佐治亚）：

- **英国国教（圣公会）**：弗吉尼亚等地的官方法定教会，社会结构贴近英国传统。
- **天主教**：马里兰由巴尔的摩勋爵建立，最初是为英国天主教徒提供庇护的殖民地。

十三州区域主要宗教分布

宗教发展特点

- **宗教异见与庇护：**许多殖民地最初因躲避欧洲本土的宗教迫害而建立。
- **第一次大觉醒运动：**18世纪40年代起，北美爆发跨殖民地的宗教复兴运动，削弱了传统国教的绝对权威，促进了浸信会与卫理公会的发展。
- **思想奠基：**启蒙运动与自然神论影响了部分开国元勋，为美国宪法第一修正案的“政教分离”奠定了历史基础

美国经历的四次大复兴分别是：<http://gospelchina.cn/article-detail/28.html>

- **第一次大觉醒(1730—1757)；**自17世纪初第一批移民的到来，到18世纪初第一次基督教大复兴
- **第二次大觉醒(1800---1920)；**獨立戰爭的影響
- **第三次大觉醒(1890---20世纪初)；**在南北战争结束后美国的发展突飞猛进
- **第四次大觉醒(1950—1980年代)。**二次世界大戰後

宗教对独立战争的影响

意识形态：提供反抗暴政的神学依据

- **君权神授的瓦解**：新教思想（尤其是加尔文主义和公理会）强调人直接对上帝负责，君主的权力不是无限的。
- **反抗即顺天**：牧师们在布道中宣称，反抗暴君（英国国王乔治三世）不仅是合法的政治权利，更是顺应上帝旨意的**宗教义务**。
- **千禧年主义**：许多北美信徒认为，建立一个自由的新国家是实现上帝在人间建立“山巅之城”的必经之路。

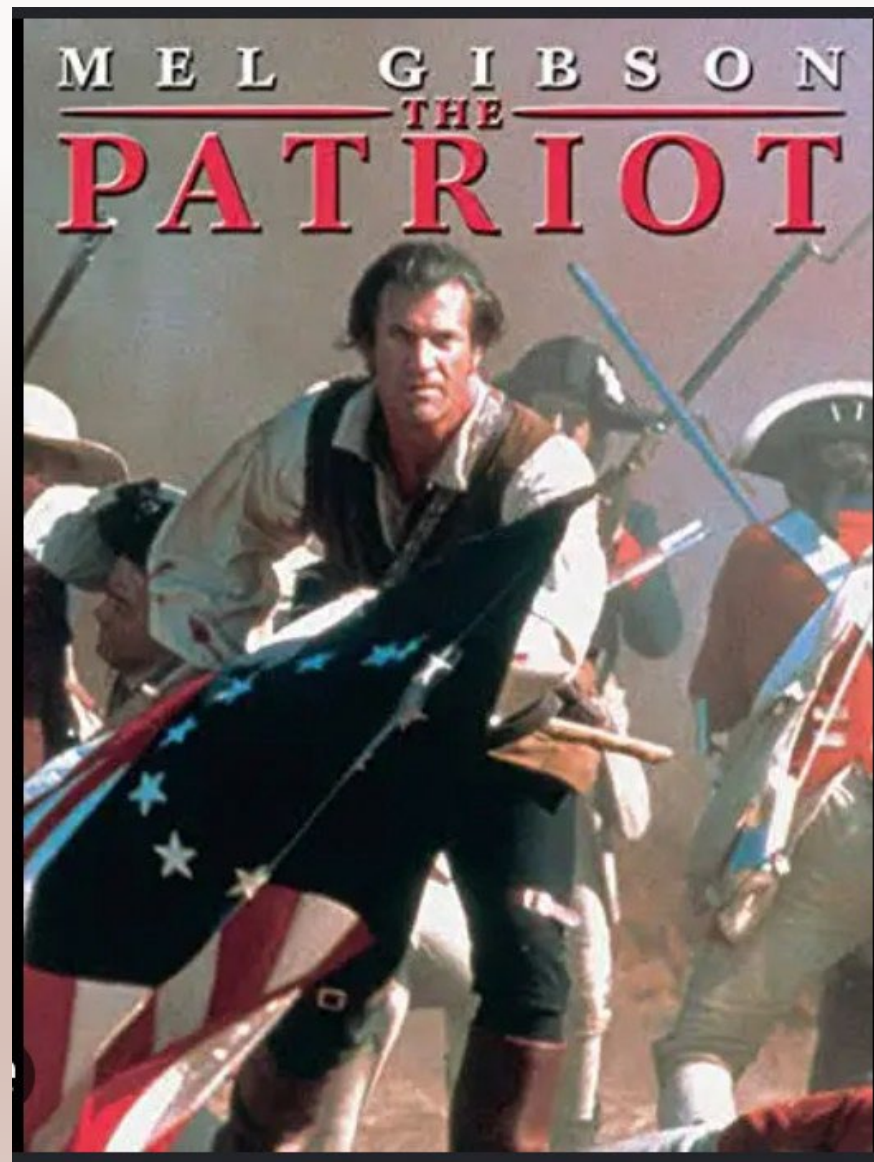
教派分化：不同信仰的政治抉择

- **爱国派（支持独立）**：**公理会**（新英格兰）、**长老会**（中部）和**浸信会**几乎全支持革命。长老会因深度参与起义，使英国官员甚至将这场战争称为“长老会叛乱”。
- **保王派（忠于英国）**：**英国国教（圣公会）**的许多神职人员和信徒选择效忠英国国王，因为英王是圣公会的最高首脑。战争期间，大量圣公会牧师被迫逃离。
- **和平主义派（保持中立）**：**贵格会**和**门诺会**因坚持不杀生教义而拒绝参战，这导致他们有时遭到两派的怀疑和排挤。

宗教对独立战争的影响

战后结果：推动了政教分离

- **国教地位的废除：**战争切断了北美与英国圣公会的联系。弗吉尼亚等原以圣公会为国教的南部州，纷纷取消了英国教地位，停止用税收资助特定教会。
- **宗教自由的立宪：**为了团结不同教派（如浸信会、天主教、长老会）共同抗英，杰斐逊、麦迪逊等领导人确立了宗教宽容原则。这最终演变为1791年通过的宪法第一修正案，确立了政教分离与信仰自由。

參考電影

独立战争期间 - 北美殖民地宗教分歧

- 北美十三个殖民地的政教关系呈现出纷繁多样的局面，与法属和西属美洲殖民地天主教会一统天下的“纯粹”局面形成鲜明对比。这是与英国采取的较为灵活开明的殖民政策密不可分的。
- **英属北美各殖民地从一开始就享有实际的“治理权”，具有很大的独立性，其政教体制也相对独立，形态各异。**一般地说，清教徒控制的新英格兰政教结合最为紧密，官方宗教统治最为严厉有效，存在的时间也最长，直到19世纪上半叶才被完全废除。以南部为主的各殖民地政教结合较为疏松，虽然直接从母国移植了英国国教，但真正使其具有官方宗教地位的也只有弗吉尼亚，在马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳、佐治亚和纽约。
- **1789年被国会采纳、1791年生效的宪法第一条修正案为联邦确立了不建立国教和实行宗教自由的原则，从而使美国在西方率先完成了从政教结合的传统向政教分离的现代原则的转变。**

开国元勋的宗教观

托马斯·杰斐逊 (Thomas Jefferson)： 理性的批判者与《杰斐逊圣经》

本杰明·富兰克林 (Benjamin Franklin)： 实用的道德主义者

乔治·华盛顿 (George Washington)： 较为务实和温和的圣公会教徒。

约翰·亚当斯 (John Adams)： 早年是公理会教徒，后转向一位论派 (Unitarianism) 。

开国元勋的宗教观非常独特且多元。他们虽然大多来自新教背景，但深受欧洲启蒙运动的影响。其中，托马斯·杰斐逊和本杰明·富兰克林是自然神论 (Deism) 的典型代表。

基督教基要主義

基督教基要主義（Christian Fundamentalism）是19世紀末至20世紀初在基督新教內興起的一場神學運動，主要是為了捍衛基督教傳統正統信仰，對抗當時興起的自由派神學（現代派神學）與高等批判學。

核心信仰

- **聖經無誤**：相信《聖經》是神所默示的，在歷史、科學和信仰上絕對無誤。
- **基督神人二性**：相信耶穌基督是童貞女所生，具有完全的神性與完全的人性。
- **代贖救恩**：相信耶穌在十字架上的死是為世人作代贖，使人因信稱義。
- **肉身復活**：相信耶穌基督死後三日肉身真實復活。
- **基督再臨**：相信耶穌基督將來必會有形有體地再次降臨地上。

基要派 VS 福音派

	基要派	福音派
對待現代文化的態度	實行「隔離主義」	實行「文化參與」
社會關懷與責任	專注個人的靈魂得救	倡導整全的福音
神學與科學的對話	嚴格字面解經	採取相對開放的學術態度
對其他教派的包容度	要求教義的絕對純潔	強調「主內合一」

第一次世界大戰

第一次世界大戰前後，美國宗教經歷了深刻轉型。戰爭激化了基督教內部的分裂，推動了愛國主義與宗教的結合，並促成現代主義與原教旨主義的對立。

戰爭動員與「十字軍」熱忱

- 神聖化戰爭：美國參戰後，許多新教牧師和宗教領袖將威爾遜總統的參戰訴求（如「使世界安全以保衛民主」）詮釋為一場神聖的十字軍東征或民主聖戰。
- 愛國主義融合：宗教言論大量充斥國家主義色彩，將美利堅民族視為帶有救贖使命的新選民，把國家忠誠與宗教信仰緊密綁定。
- 少數族群融入：天主教徒與猶太教徒透過積極投入戰爭救援與服役，藉此向社會證明他們的愛國心，加速了各自社群融入主流美國社會的步伐。

現代主義與自由神學的興起

- 適應時代：戰後繁榮年代裡，都會區的大型主流新教教會傾向採用「社會福音」與自由神學（現代主義）。
- 儀式與世俗化：教會建築更趨富麗堂皇，禮拜儀式變得講究，但部分保守信徒認為這導致靈性流失、削弱了傳統傳福音的核心。

原教旨主義的反彈與分裂

- 危機意識：一戰帶來的巨大浩劫讓許多保守派基督徒對西方文明感到悲觀。1919年成立的**世界基督教基礎協會**（World's Christian Fundamentals Association）凝聚了反對現代化、反對達爾文進化論的保守力量。
- 教派內部衝突：長老會與浸信會等主流宗派內部，在聖經權威與核心教義上爆發了激烈的「基本教義派與現代主義之爭」，為1925年著名的（Scopes Monkey Trial）及後來的美國文化戰埋下伏筆。

各宗派对抗自由神学主义 普世合一的開端，非西方聲音的崛起

在**1910**年愛丁堡世界宣教會議上，當時年僅**29**歲的中國代表誠靜怡（後任中華續行委辦會總幹事、中華基督教會總會總幹事）發表了極具震撼力的**7**分鐘演講。他的發言直擊西方差會在華宣教的痛點，成為該屆大會最著名的歷史性演講之一。

誠靜怡當年的訴求是溫和的，希望西方差會扮演「協助者」並逐步將權力移交給本地信徒。然而，這種「主權由在華信徒掌控」的觀念，在**1950**年代外資差會撤離、政治環境劇變時，被吳耀宗等人進一步激進化。誠靜怡所倡導的「自立」，最終轉化為政治與組織上完全切斷西方聯繫、具有強烈反帝國主義，愛國色彩的「基督教三自愛國運動」。

1881 — 1939

Cheng Jingyi

Manchu Christian and founder of the China for Christ movement.

 Church of Christ in China

 Beijing, Shanghai

各宗派与保守阵营的抗衡方式

1. 改革宗与长老宗

- 力挽狂澜：坚守《威斯敏斯特信条》等传统信条。
- 分裂与重建：面对北方长老会被自由派侵占，以梅琴（J. Gresham Machen）为代表的保守派选择离开，于1929年建立威斯敏斯特神学院并成立独立长老教会（OPC），拒绝向世俗妥协。

2. 浸信会

- 坚守阵地：美南浸礼派等保守群体坚定站稳正统圣经立场。
- 信徒增长：通过强调福音本色与传道，抵抗自由化侵蚀，信徒人数在20世纪中后期逆势大幅增长。

3. 信义宗（路德宗）

- **认信主义对抗**：密苏里议会与威斯康辛信义宗等团体严格忠于路德宗信条。
- **拒绝世俗化**：通过严密的教义训练和教会管理，把守真道，使会众免受现代主义冲击。

4. 跨宗派的基要主义运动

- **捍卫核心基要**：跨宗派联合发起**基要主义运动**，坚信圣经绝对无误、基督童女降生、肉身复活及代赎真理。
- **创办独立机构**：脱离被自由派把持的主流宗派机构，建立独立的神学院、宣教差会和联合会（如全国福音派协会），在体制外延续正统信仰。

教会联盟的组成

在现代基督教（特别是新教/复原教）合一运动中，“教会联盟”（Church Federation）通常指地方或全国性教会为行政、社会行动或宣教合作而组成的松散联合体。其组成成分一般为：

- 成员主体：由各个独立的主权地方教会、教区、或是不同的宗派区会（中会）派代表共同组成。
- 组织性质：保留各自原有的教义、神学立场与独立法权，仅在社会公益、对外见证或行政协调上采取联合行动。
- 典型实例：如20世纪初成立的“美洲基督教联会”、欧洲各国的地区性新教教会联盟（如德意志福音教会联盟等）

教会联盟的组成

「福音派联盟」事实上是一个由个别基督徒组成的协会，而非各教会的联盟；当这个国际性的联盟解体之际，一个新的教会联盟于公元1908年在美国成立，取名为「美洲基督教联合会」(Federal Council of Churches of Christ in America)。这个联合会非常活跃，常针对社会、经济和政治各方面的问题发表文章。复原教会大宗派都加入该联合会，现代神学对这个组织有根大的影响。

普世基督教协会

- 第一次于公元1948年在阿姆斯特丹开会，共有351位代表，来自147个教会及44个国家。
- 第二次大会于公元1954年在伊利诺州爱文斯顿(Evanston)举行。
- 第三次于公元1961年在新德里(New Delhi)举行。
- 第四次于公元1968年在瑞典乌撒拉(Upsala)举行；除了235个教会代表外，并有11个人数少于一万人的教会派代表参加。
- 第五次大会于公元1975年在乃洛比(Nairobi)举行。

美南浸信会（Southern Baptist Convention，简称 SBC）是世界上规模最大的浸礼宗教派，也是美国最大的新教基督教会。该会强调圣经无误、信徒水礼（浸水礼）以及地方教会自治。您可以透过 www.sbc.net/ 了解更多官方资讯。

基本信仰与特点

- **圣经权威**：认为圣经是神所默示、完全无误的最高信仰准则。
- **浸礼坚持**：只为清楚信主的信徒施行浸水礼，不施行婴儿洗。
- **地方自治**：各个地方教会行政独立、自主管理，但联合起来共同支持宣教与福音事工。

近年重要立场与争议

- **禁止女性牧职**：立场趋向保守，明文规定牧师与长老职分仅限男性。近年因女性牧師議題曾將部分大型教會（如馬鞍峰教會）除名，並持續透過修正案鞏固此傳統。
- **社会与伦理议题**：坚守传统的基督教价值观，对堕胎、同性婚姻及现代世俗化社会议题持鲜明的反对立场。

思考問題：

1. Liberalism and Religious Freedom 的分別？
2. 你了解十三州的教派分布嗎？
3. 美國獨立憲法對宗教信仰的基本原則？
4. 美國人民為何從反對世界大戰到積極參戰？
5. 基要主義附合聖經嗎？
6. 本教會的屬性？