

第五君王派及其他

史述

主耶穌的榮耀再臨，是基督徒的盼望。

在早期教會，流行基督再臨在地上建立千年國度，將在公元一千年。一千年來了，又過去了。預言至期沒有實現，傳講的人，換了另外一個解釋，仍然繼續傳講。

宗教改革運動，同時帶來聖經翻譯；因信稱義的真理彰明，“信徒皆為祭司”，動搖了教階制度，有些人就想，何妨信徒皆為先知？人，手中有了聖經，就想照自己的意思解釋聖經，把自己以為是聖經這樣講，簡單講是“耶和華神如此說”。

十七世紀的英國，是社會不穩定的時期。科學啟萌，工業興起，各種思想潮流交匯，宗教與政治也處於混亂狀態，新學說叢出不窮，藉著新興的印刷業，流傳遍地。英國本來是獨處海隅的花園，也出現奇異的花草。在1656年，甚至有貴格派信徒，模仿基督騎驢進入耶路撒冷的形式，進入步瑞司陶(Bristol)。

宗教狂熱者，使人甚麼都信，不求其端，不詢其末，惟怪之欲聞。

亞鼓爾(Henry Archer)是自立的傳道人，他於1642年，出版了一本書，基督親臨統治全地(*The Personal Reign of Christ Upon Earth*)，以教皇為“敵基督者”，依但以理的預言，推算406 AD教皇制度興起，加上三年半，一日指一年，合共1,260年；據此斷定1666年，為基督再臨的日期。就是先知但以理書，講到巴比倫，波斯，希臘，羅馬四大獸相繼出現後，“天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。”就是人子“得了權柄，榮耀，國度，使各方各族，各國的人都事奉祂。祂的權柄是永遠的，不能廢去，祂的國必不敗壞。”(但二:44 七:13,14)

十七世紀英國清教徒的興起，是宗教運動與政治結合，當時的倫敦，成為清教徒的中心。

大概是從諾衛治(Norwich)地區，有一些以時事解預言的人，看到王室的腐敗，就宣告“第五君王”即將來臨。亞鼓爾的推算程序，正好提供主再臨的急迫感。打著“第五君王”旗號的講道者，成為時髦吸引徒眾的方法。例如：擒獲了查理一世，就是“大龍被捆綁”；到他被斬首以後，更“證明”了是基督即將登位。這些人並不納入共同的組織，而是散在浸禮會，長老會各宗派中，也是國會軍隊的主幹。其著名的傳道人中，有腓克(Christopher Feake,1612-1683)，羅傑爾(John Rogers,1627-1665)，坎恩(John Canne,1590?-1667?)，辛浦生(John

Simpson,d.1662), 包維爾(Vavasor Powell,1617-1670), 這些人的信息, 並不一定合於邏輯, 也未必合於正統信仰, 卻正是一般群眾所願意相信的; 並有歐華屯中將(Robert Overton)等人, 信從者遍佈各地。羅傑爾部下, 有些狂熱的人, 甚至在的聚會中亂叫, 並把不合他意的講道者拉下台來。

當時的模範新軍, 以軍紀和訓練著稱, 官兵都隨身攜帶新約聖經, 規定要聚會敬拜; 當他們的領袖講道的時候, 自然有順從的聽眾; 而這些軍人, 並不都受過神學訓練, 為了激勵士氣的緣故, 他們也會有意無意的隨處境扭曲聖經, 適合當時的需要。

海瑞生中將(Thomas Harrison,1616-1660)是最傑出的第五君王派, 國會軍領袖之一。於清教徒革命內戰初期, 參加“模範新軍”為騎兵將領, 勇敢善戰, 迅即成為英雄人物; 曾參與 Edgehill, Marston Moor, Naseby 諸重要戰役。1646年, 在“聖徒國會”中, 代表獨立教會成為議員。

查理一世兵敗被俘後, 1648年, 海瑞生押解他由 Hurst 到倫敦, 堅主審判廢君, 以其為“流人血者”, 被判斬首, 海瑞生將軍是五十九名在判決書上簽名者之一。他是克倫威爾的朋友。於克倫威爾率軍離國征伐蘇格蘭的時候, 海瑞生代理統帥英國軍隊(1650-1651), 可見倚畀之深。

1651年, 查理二世鳩集一批蘇格蘭軍隊, 南下意圖復攬取王位, 於八月二十二日進佔梧司特(Worcester)。九月三日, 克倫威爾率軍進擊, 海瑞生中將參與戰役, 分翼合進, 擊敗查理復辟軍, 使他反攻之夢破碎, 逃亡法國。這標識著內戰的正式結束, 也是海瑞生的勳績, 成為克倫威爾國務院成員之一。

他在清教徒革命初期, 以為克倫威爾是神的器皿, 極力擁戴。那時, 致力於推翻王室, 是大家集中的意志, 所以並無歧異; 但到查理被斬首以後, 正象徵英國的無首狀態。第五君王派的政治主張, 是依照猶太人的律法, 成為宗教統治國度; 克倫威爾不能接受。因此, 被視為“阻擋神的計畫”, 拒絕承認克倫威爾為護國主(1653), 認為其獨裁作風, 與暴君並無差異, 不啻是“以暴易暴”(Replace one old yoke with a new one)。

這不效忠的表示, 克倫威爾不能容忍, 導致海瑞生被免除軍職, 並且兩度入獄(1653,1655-1656)。這是清教徒政府的損失。

至 1658年九月三日, 七年前梧司特勝利的同一天, 克倫威爾崩逝。

他的長子理察.克倫威爾(Richard Cromwell, 1626-1712)繼位為護國主。他庸碌無能, 而乏自知之明, 不孚眾望; 既不如其父第四子亨利(Henry Cromwell,1628-1674)的明智, 又缺乏海瑞生那樣的軍事將領, 理察在位不滿八個月, 就被軍方和國會免職。軍事領袖和富商們, 為了避免陷入無政府的混亂, 商請查理二世回國登位作王。

1660年，英王復辟後，海瑞生當然極為失望，情緒低沉；他知道自己名列弑君者，但拒絕像其他人逃奔新大陸，也不肯妥協，持殉道者的精神，從容就義，被斬下頭來。

范耐爾(Thomas Venner,1608?-1661)的本業是箍桶匠，曾到過新大陸麻薩諸塞的撒冷，後來回到英國，成為倫敦一個獨立教會的傳道人，宣講第五君王，頗有跟從的群眾，也有些人在財物上支持他。1656至1657年間，他似是得到甚麼啟示，由他的女婿策畫，預備武裝造反，推翻克倫威爾政府，建立神權政體；連第五君王信徒，也勸他不要如此鹵莽行事。范耐爾一意孤行，聚集了幾十人，在舉事之前，就被拘捕。由克倫威爾親自下令，羈押倫敦監獄。

理察克倫威爾繼位新護國主，宣告大赦，范耐爾出獄。1661年，他寫了一篇“希望之門”(A Door of Hope)，呈國會情願，表明反對復辟，以為那將導致教皇控制教會。見國會不接納他的意見，就在新王加冕前，於一月一日鋌而走險，結集約五十名徒眾暴動。他們逢人就殺，攻擊政府中心。軍隊入城鎮壓，幾天後，暴亂弭平，不少趁熱鬧的人，和暴動分子一起被殺。范耐爾和幾名參與暴動的領導人，被捕受刑。首犯范耐爾被處絞刑，而後慘遭四馬裂屍。

“第五君王”的活動，還未完全消滅。在十八世紀，英國各地的非國教教會，仍然有些信從者。在新大陸，基督復臨安息日會等教派，也或多或少的汲取同樣的理論，作為他們信仰的根基。

作者：于中旻
©2025 James C. M. Yu

聖經網
aboutbible.net