

教会历史纵览

第一部分：主后 30 - 1517 年

兰德尔·麦凯尔文博士 著

版权所有© 环球牧者课室 2015

Translated into Simplified Chinese from First Edition English.

ISBN: 978-1-943953-46-2

版权所有。若无环球牧者课室（SGC）的书面许可，除展示页外，本书任何部分不得以任何形式复制或传播，无论是以电子、书面、复印、录音等手段来复制或传播，均被视为侵权行为。每有人购买一本 SGC 英文正版课本，都会使我们更有财力翻译并在世界各地把同一门课程分发给基督教带领人。若您想要联系 SGC，或想要捐款给这个重要事工，请查阅网站 shepherdsglobal.org。

若无特别注明，本书中圣经经文均取自国语圣经和合本。

封面设计：申·缪尔

目录

课室带领人须知.....	5
教会历史大事年表.....	7
教会历史上的重要人物.....	9
(1) 使徒时代的教会.....	13
(2) 教父时代：稳固根基：主后 70 - 313 年.....	23
(3) 教父时代：迎战挑战：70 - 313 年.....	33
(4) 信经与大公会议：313 - 410 年.....	49
(5) 信经与大公会议：主后 410 - 590 年.....	63
(6) 中世纪早期：主后 590 - 1054 年.....	73
(7) 中世纪晚期：主后 1054 - 1417 年.....	89
(8) 宗教改革前夜：主后 1090 - 1517 年.....	105
参考书目.....	117

课室带领人须知

本课程旨在介绍教会历史概览。

每课的内容编排

(1) 若是小组学习，就要让每位学员轮流朗读课程内容。每隔一段时间叫停，容让学员讨论课程内容。课室带领人有责任保证讨论不偏离所学内容。为每一个讨论时段设定时限，会有助于学习效果。

(2) 若遇有►这个符号，就要让学生先讨论这个问题。让他们看到学习教会历史对现今教会有何现实意义，这是很重要的一步。本课程的大部分讨论问题都是要求学生把他们在历史中所学到的东西和他们的处境联系起来。请让学生有充分的时间来讨论。没有这一步，他们就不会把对过去的学习和教会现今的需要联系起来。

(3) 每一课都有作业要学生去做。如果作业是要求学生在小组里向众人做口头汇报，那么在下次课开始的时候，就要预留一段时间。每一位学生都要做第 1 课的作业。每一课还有其他类型的作业。学生至少应该完成第 2 - 8 课当中的五份作业。

(4) 此外，每一课还有考试题。每一课结束的时候，带领人要和学员一起通读一下考试题。日期和人名在教会历史课程中要比在许多其他课程中更为重要。用一点时间复习一下列于每章结尾处的“重要人物”和“大事年表”。下一课开始的时候，用一小段时间让学生参加考试，考试题可以书面形式作答，也可以口头形式作答。

(5) 本课程共有八课。每一课都涵盖了大量内容，需要三四个小时的时间才能学完。如果你们每次课只有一个半小时到两个小时的时间，那么每一课的内容就需要两次课才学得完。

教会历史大事年表

约主后 30 - 70 年：使徒时代

约主后 30 年：五旬节。基督教会的建立。

约 47 - 57 年：保罗在几次宣教旅程中把福音带到外邦世界。

49 年：耶路撒冷会议。此后，不再要求外邦人恪守犹太人的宗教礼仪。

64 - 68 年：尼禄逼迫教会。保罗和彼得殉道。

70 年：罗马摧毁耶路撒冷。犹太教和基督教被看成是不同的信仰。

70 - 313 年：教父时代

89 - 96 年：图密善逼迫教会。使徒约翰被放逐到拔摩岛。启示录写成。

90 - 150 年：诺斯替主义肆虐。

190 年：穆拉多利经目出现，新约经卷大部分都出现在穆拉多利经目中。

303 - 313 年：戴克里先执政，在此期间，有许多基督徒殉道。

313 年：君士坦丁颁布米兰敕谕，使基督教在罗马帝国得到法律认可。

313 - 590 年：信经与大公会议时代

320 - 364 年：关乎耶稣基督之本性的阿里乌争端使教会出现分裂。

325 年：尼西亚会议确定了耶稣基督的神性，以更正阿里乌异端的流弊。

367 年：阿塔纳修在复活节牧函中列出了新约正典的经目。

397 年：迦太基会议确认了新约正典。

410 年：罗马城陷落。奥古斯丁写《上帝之城》。

451 年：卡尔西顿会议确定了耶稣“一位二性”（神性和人性）的信条。

590 - 1054 年：中世纪早期

590 年：格列高利一世被选立为教宗。

597 年：奥古斯丁归信基督。

622 年：穆罕默德开始书写古兰经。伊斯兰教兴起。

756 年：“丕平捐赠”契约把意大利的大部分土地捐赠给罗马天主教会。

787 年：第二次尼西亚会议规定，圣像可以被“尊崇”，但不能被“敬拜”。

800 年：教宗给查理曼加冕。

857 年：君士坦丁堡主教弗提乌因教宗在尼西亚信经上加“及圣子”一事与教宗发生矛盾。

962 年：奥托一世被加冕，成为神圣罗马帝国的皇帝。

1054 年：东西方教会发生分裂。

1054 - 1517 年：中世纪晚期

1095 - 1291 年：十字军东征。

12 - 13 世纪：经院神学兴起并发展起来。

12 - 16 世纪：兴建哥特大教堂。

1204 年：君士坦丁堡几乎为十字军摧毁。

1305 - 1377 年：罗马天主教教宗“被掳于巴比伦”。

1378 - 1410 年：罗马天主教会发生大分裂。

1382 年：约翰威克里夫翻译完成圣经的第一部英文译本。

1454 年：古滕堡圣经出版。

1453 年：君士坦丁堡被穆斯林攻陷。

1478 年：教宗西克斯图斯四世设立西班牙宗教法庭。

出处：

(1) <http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-ad-christian-history-11542876.html>

(2) Earle E. Cairns, *Christianity through the Centuries* (MI: Zondervan, 1996), 28-29.

教会历史上的重要人物

彼得·阿伯拉尔（1079 - 1143）：经院神学家，强调在神学中要使用理性。他发展出赎罪的道德影响理论。

安波罗修（约 339 - 397）：米兰主教。他讲的道给希波的奥古斯丁带来极大影响，使他最终归信耶稣。

安瑟伦（约 1033 - 1109）：经院神学家，曾任坎特伯雷大主教。他发展出证明上帝存在的论据以及赎罪的满足理论。

托马斯·阿奎那（约 1225 - 1274）：中世纪最伟大的经院神学家。他在其名著《神学大全》中试图把基督教神学和古希腊的亚里士多德哲学整合到一起。

阿里乌（卒于 336 年）：否认基督之完全神性的异端人士。在主后 325 年召开的尼西亚大会上被判为异端。

阿塔那修（约 296 - 373）：亚历山大城的主教，曾极力捍卫正统信仰，反对阿里乌异端；他所写的“复活节牧函”首次列出旧约和新约正典书卷的完整书目表。

坎特伯雷的奥古斯丁（卒于 604 年和 609 年之间）：是奉格列高利的差派去英格兰宣教的宣教士。带领肯特的埃塞尔伯特王归信耶稣，成为第一任坎特伯雷大主教。

希波的奥古斯丁（354 - 430）：希波的主教。是基督教会历史上最重要的神学家之一。他的神学强调原罪、预定论以及上帝恩典在得救中的必要性。

明谷的伯尔纳（1090 - 1153）：中世纪的神秘主义者，也是圣诗作者。他努力劝说百姓参加第二次十字军东征，影响甚巨。

查理曼大帝（约 742 - 814）：第一位“神圣罗马帝国的皇帝”，极力促进教育、教会改革和帝国统一。

约翰·克里索斯托（约 347 - 407）：君士坦丁堡主教，以讲道雄辩著称，因而被称作“金舌头”。克里索斯托是东正教历史上最受尊敬的神学家。

罗马的克莱门（1 世纪）：一世纪晚期的罗马主教。曾写信给哥林多教会，论及教会秩序和教会权柄的问题。

君士坦丁大帝（卒于 337 年）：罗马皇帝，颁布了米兰赦谕，召集了第一届教会主教会议，即尼西亚会议。

鹿特丹的伊拉斯谟（约 1469 – 1536）：很有影响力的罗马天主教人文主义者，也是批评教会的人士。1516 年，他首次印行了希腊文新约，这就是更正教改教家所用的新约文本。

优西比乌（约 260 – 约 340）：该撒利亚的主教，曾著有《教会史》，并因而赢得了“教会历史之父”的称号。

纳西昂的格列高利（329 – 389）：反对阿里乌主义的“伟大的加帕多家教父”之一。

大格列高利（约 540 – 604）：扩张了教宗的权力。他首次向英格兰差派了由坎特伯雷的奥古斯丁带领的宣教团队。

胡斯（约 1372 – 1415）：布拉格的牧师和教授，曾极力宣传约翰·威克里夫的教导。被控犯有异端罪，并因而在火刑柱上被烧死。

伊格纳修（约 35 – 约 107）：安提阿主教，曾致信给以弗所、马格尼西亚、特拉雷斯、罗马、非拉铁非、和士每拿等处的教会。他在罗马殉道之前亦曾致信给波利卡普主教。他的书信展现出新约时代的第一代基督徒的神学特征。

伊格纳修·罗耀拉（1491 – 1556）：创建耶稣会的修士，在罗马天主教会内部领导了“反改教运动”。

英诺森三世（1161 – 1216）：历史上最强硬的教宗之一，声称有权统辖一切俗世的首领。

爱任纽（约 130 – 202）：最有影响力的早期教会领袖之一。他所著的《驳斥异端》是为了攻击诺斯替主义而写的。为正典的形成和道成肉身的教义阐释做出过贡献。

哲罗姆（约 345 – 420）：西方教会最杰出的圣经学者之一，把圣经翻译成拉丁文（即武加大译本）。

殉道士查士丁（100 – 165）：最杰出的早期基督教护教学家。他采用希腊哲学向非信徒解说基督信仰。

休·拉蒂默（约 1485 – 1555）：英格兰更正教改教家，伍斯特主教。于马利亚女王执政期间的 1555 年受火刑而死。

利奥一世（卒于 461 年）：曾于 440 年和 461 年之间任罗马主教。491 年，他发表了《书册》，高举正统的基督论。他的基督论于 451 年召开的卡尔西顿会议上获得认可。

马丁·路德（1483 – 1546）：德国修士，曾发布《九十五条论纲》，触发了更正教改革。把新约翻译成德文，是德国宗教改革的领军人物。

马西昂（卒于 160 年）：曾推动某种形式的诺斯替主义。他的异端思想促使教会领袖建立起新约正典。

孟他努（卒于约 175 年）：“新先知运动”的领军人物，强调教会需要复兴和属灵操练。他曾做过预言，但这些预言后来都被证明是错误的。

奥利金（185-254）：亚历山大城的主教。他拒斥诺斯替主义，但他却接受许多给诺斯替主义者带来启发的希腊哲学思想。他在解释难解的圣经章节时采用寓意解经法。

帕特里克（5 世纪）：不列颠差派到爱尔兰的宣教士，被称作“爱尔兰的使徒”。

波利卡普（约 69 - 约 155）：士每拿主教，是广为尊敬的基督教领袖。他 86 岁殉道，他殉道的经过记载在“波利卡普殉道始末”一文中。

吉罗拉谟·萨伏那罗拉（1452 - 1498）：尽管他忠于天主教会，他仍然攻击教会各阶层的不道德行为。

德尔图良（160 - 225）：北非教会领袖。捍卫正统信仰，反对形态论——认为圣父、圣子和圣灵是彼此间没有明确区别的一种教导。

威廉·丁道尔（1494-1536）：英格兰改教家，把圣经翻译成英文（1525 年），在短暂而多产的翻译和写作生涯之后，在布鲁塞尔被以火刑处死。

瓦尔多派（12 世纪）：由瓦尔迪兹的彼得·瓦尔多创立的异见教会，曾批评中世纪教会的许多做法和等级制。相信只有圣经才是基督徒的最终权威。

约翰·威克里夫（约 1330 - 1384）：英格兰改教家，主张圣经的权威、信徒皆祭司以及把圣经翻译成平民语言。死后被判为异端。

取自 E.A. 李文斯敦（E.A. Livingstone）编写的《牛津基督教会词典》（*The Oxford Dictionary of the Christian Church*）第三版（牛津大学出版社 1997 年出版）和丹尼尔 G. 雷德等人编写的《美国基督教词典》（*Dictionary of Christianity in America*）（InterVarsity Press, 1990）。我们把这些人物列在这里，以备学生在学习本课程时随时翻查。我们会在课程详解中更为详细地介绍他们。

第 1 课

使徒时代的教会

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 领会教会历史的重要性。
- (2) 明白早期教会与罗马文化氛围有着怎样的不同。
- (3) 认识到早期教会的成长和受逼迫的原因。
- (4) 把从早期教会学到的功课应用到现今的生活中。

为什么要学习教会历史？

教会历史记载着我们的过去

亦岑是一位少年人，家住台湾，他极为热心传福音。有一次，他向一位老人家传福音。那位老人家回答说：“我们中国文化历史悠久，可我们中国人都知道，基督教才不过有两三百年的历史。你为什么放着我们历史悠久的神明不信，却要去信什么新宗教呢？”于是亦岑开始为这位老人家寻找答案。他发现基督教并不是新宗教，就是在中国也不是。那位老人家只听说过近现代的传教士，可早在至少主后635年，中国人就听说过基督教的信息了。

我们学过教会历史后，就会知道基督教并不是什么新宗教。我们也会渐渐欣赏教会在世界各地是如何拓展的；我们会看到上帝在历史上是如何工作的；我们也意识到，人虽会失败，但上帝却为教会成就了他的旨意。

日期	事件
约30年	五旬节
约47-57年	保罗的几次宣教旅程
49年	耶路撒冷会议
64-68年	尼禄逼迫教会
70年	耶路撒冷被毁

教会历史对现今有话可讲

懂得了我们的历史根源，我们就会对当下有更好的理解。犹大书是为警告信徒提防假师傅而写的，假师傅“将我们上帝的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督。”¹ 上帝施恩拯救以色列人出埃及、上帝审判所多玛和蛾摩拉等等都是过去的事，犹大却指着这些事来警告读者提防现今的危险。犹大知道取自过去的实例可以成为当下的激励或警戒，激励他们更加忠心，警戒他们不要不忠心。

我们若得知信经在早期教会是如何形成的，我们就会倍加珍惜我们现今拥有的教义陈述。² 年轻基督徒发现三位一体的教义让他们百思不得其解，岂知主后325年召开的尼西亚会议的与会者也面临同样的问题。

我们若熟知宗教改革运动以及改教家之间的分歧，我们就知道现今存在的这许多教派是从哪里来的了。我们在教会中遇到了问题就不知所措，可我们若知道教会过去就曾面临类似的问题，我们就会对目前的问题不会感到那么茫然了。

学习教会历史也会在我们遭遇困难时激励我们。读一读安布罗斯在狄奥多西皇帝面前多么镇定自若，想一想马丁·路德说过的那句话：“这是我的立场”，学一学威廉·克里热心宣教的轶事。这一切都是在激励我们在服事上更为忠心。

教会历史影响我们的未来

我们从教会历史中学到的功课应该会指导我们如何为将来做决策。乔治·³ 桑塔耶纳曾说：“记不得过去的人注定会重复过去的错误。”我们若不从过去学习功课，我们就会再犯前人所犯的错误。保罗也曾用以色列在历史上的得失来指导哥林多信主不久的信徒。⁴

我们若学习了早期教会是如何应对异端的，我们就会知道如何应对现今威胁教会的异端。今天的异端大多是以前异端的新变种。我们若了解中世纪天主教的那种空洞的形式主义，我们就知道不可让教会架构来取代上帝的同在。我们若了解从前宣教运动的成功与失败，我们就在为未来的宣教事工积累教训。学习教会历史实在是学习帮助我们面对未来的功课。

► 你可以从你自己国家的基督教历史汲取什么教训来指导你带领现今的教会？

¹ 犹 1: 4。

² 信条是对信仰的正式声明。基督教信经包括使徒信经、尼西亚信经和其他经教会议批准的信经。

³ “历史给我们一扇窗户，让我们可以透过折扇窗户看世界；历史也给我们一面镜子，让我们可以在镜中看清我们自己” - 罗伯特·麦肯锡

⁴ 林前 10: 1 - 6。

我们在学习教会历史时应遵循什么原则？

马可·诺尔对教会历史上的“转折点”进行了一番研究，写成了一部书。他在书中给出了四个指导我们学习基督教历史的原则。这些原则是从耶稣对门徒所说的话得出的，记载于马太福音28章和使徒行传1章。⁵

主权的原则

“天上地下所有的权柄都赐给我了。”主权的原则告诉我们，上帝在教会中通过教会掌管一切，并成就他的旨意。

宣教的原则

“所以你们要去，使万民作我的门徒。”宣教的原则告诉我们，教会的成长有两个方向。教会把福音带给万民，这是向外的成长。教会学会作真门徒，并且越来越有基督的形象，这是向内的成长。

靠主能力的原则

“我就常与你们同在，直到世界的末了。”靠主能力的原则提醒我们，教会尽管频频失败，基督却继续在教会中工作，成就他在这世界的使命。

本土化的原则

“……直到地极，作我的见证。”本土化的原则教导我们说，福音是属于所有民族的。福音并不属于耶路撒冷的教会，也不属于英国的教会或美国的教会。随着基督信仰被传到所有民族当中，它也势必给这些民族的文化带来影响。基督教的历史表明，为世上万民都得福音的益处，福音一定要在语言和文化上经过翻译的过程。

► 在你自己的国家里，基督教的历史是如何体现出这些原则的？你在学这门课的时候，你要常常回到这一页的内容，看一看这些原则是如何体现在教会历史的各个阶段的。

从耶路撒冷到地极

耶稣告诉他的门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”⁶ 一世纪时的教会所经历的一切就是这个使命得以成就的历史。⁷

⁵ 见马可 A. 诺尔 (Mark A. Noll) 所著的《转折点：基督教历史上的决定性时刻》(*Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*) (MI: Baker, 2012), 1, 330-331.

⁶ 徒 1: 8.

⁷ “世上的各民族，无论是希腊人、蛮夷还是其他民族，无论是住在帐篷中的民族还是住在有蓬的马车上四处游荡的民族，无不奉被钉十字架的耶稣之名向万物的创造者天父献上祷告和感恩。” - 殉道士查士丁 主后 150 年

到一世纪末的时候，教会已遍布罗马帝国各处，甚至罗马帝国以外的一些地方。根据使徒行传的记载，来耶路撒冷参加五旬节的人代表着罗马帝国的大部分疆域。这些在五旬节信主的人回到各自的故乡，也会把福音带回去。根据早期教会的传统说法，多马把福音带到波斯和印度。教会历史学家霍华德·福斯（Howard Vos）认为，早在第一或第二世纪，中国就在和印度通商的过程中听到过福音。⁸ 早期教会的历史让我们看到，早期教会实现了耶稣颁布的使命。

谁是基督徒？

“谁是基督徒？”耶稣复活后，不同的人有不同的回答。罗马回答说：“基督徒是犹太教的一个教派。”⁹ 许多犹太人回答说：“基督徒是离弃真信仰的叛教者。”基督徒回答说：“我们是上帝给以色列的应许之应验。我们是那位应许的弥赛亚的跟随者。”

主后49年，早期教会在耶路撒冷会议上就要面对这个问题：“谁是基督徒？”通过彼得、保罗、巴拿巴等使徒的宣讲，有许多外邦人被带到教会中来。教会就要讨论，一个人到底满足什么条件才算是基督身体上的肢体。有些信徒是“法利赛教门的人”，他们认为外邦人信徒一定要持守摩西律法的一切要求才算是基督徒。彼得见证说，除了割礼之外，上帝也已经“借着信洁净了他们的心”，以此来回应法利赛教门的论调。最后，教会带领人决定，外邦人信徒不必遵行犹太人的饮食规矩，也不必受割礼。¹⁰

耶路撒冷会议为教会此后做决策提供了一个范本。在此后的时代中，若有教会面对艰难的抉择，他们都可以参照使徒行传15章给出的原则：

- **圣经的权柄。**使徒行传 15 章所禁止的每一件事都出自利未记 17 - 18 章。无论是对于犹太人，还是对于“寄居在他们中间的外人”¹¹，这里提到的每一件事都是被禁止的。诸位使徒并非随意地罗列出这些要求。他们研读了圣经，找出了律法对寄居在以色列的外邦人有着怎样的要求。
- **圣灵的权柄。**耶路撒冷会议不是因受到他们周围的文化影响而做出这样的决定，而是随从圣灵的带领做出的。¹² 终极而言，教会是蒙圣灵的带领做出的决策，而不是迫于政治或文化上的压力。教会若不能效仿这个范例，那么它就没有遵循在世上作光作盐的呼召。
- **教会带领人的权柄。**教会带领人是服在圣经的权柄之下，然而，他们的教导若没有违反圣经，他们的权柄就应该得到尊重。

⁸ 见霍华德·福斯（Howard F. Vos）所著的《教会历史导论》（*An Introduction to Church History*）p. 5。英文本由 IL: Moody Press 于 1984 年出版。

⁹ 徒 16: 20.

¹⁰ 徒 15.

¹¹ 利未记 17: 8.

¹² 使徒行传 15: 28.

到一世纪末的时候，基督徒和犹太人就已被看成是泾渭分明的了。犹太人不再允许基督徒在他们的会堂里敬拜上帝。犹太人在一周里的第七天敬拜上帝，而基督徒则在第一天。基督教不再被看作是犹太教的一个教派了。

教会开始受逼迫

使徒行传记载道，教会刚一建立，在犹太人的首领和教会之间就有冲突。然而，直到主后64年，罗马帝国才开始大范围地逼迫基督徒。

只要罗马治下的百姓承认罗马皇帝是神，罗马就允许他们敬拜任何神祇。这对于一世纪时的大多数人而言都不成问题。那时候的大多数异教徒都敬拜许多神祇。只有犹太人和基督徒敬拜独一的上帝。

为了维护犹太行省的安宁，罗马允许犹太人单单敬拜耶和華。在耶穌复活后的头几十年里，罗马把基督教看成是犹太人信仰的一部分。因此，罗马官员让基督徒像犹太人一样享有信仰自由。然而，主后64年以后，罗马就开始把基督教看成是单独的宗教了，基督徒不再享有不敬拜罗马皇帝的特权。

基督徒受逼迫，有两件事起到了重要作用。首先，主后64年，罗马发生了火灾，城市有一大半被焚毁。许多市民指责尼禄皇帝，说是他指使人放的火。尼禄为了摆脱罪责，就说是基督徒放的火，（当时基督徒已然不受待见）。于是一场针对基督徒的残酷迫害拉开了帷幕。从主后64年到四年后尼禄死的时候，保罗、彼得还有许多其他基督徒在罗马殉道。

主后70年，耶路撒冷被毁，这是导致罗马逼迫基督徒的第二件事。尽管罗马容忍犹太教信仰，但犹太人和罗马之间的紧张气氛一直没有缓和。主后64年，耶路撒冷圣殿重建工程竣工。这样一来，就有成千上万名犹太建筑工人失去了工作，他们对现状极为不满，他们的不满情绪终于在主后66年演变成一场公开的叛乱。不久，罗马派提多将军统兵前去平定。罗马军围困耶路撒冷好长时间，最终于四年以后征服耶路撒冷。圣殿被毁，会堂被焚毁，犹太人四散奔逃。此后，无论是犹太人、还是基督徒，都一样在罗马帝国四境之内受到逼迫。

基督徒为什么会受逼迫？

(1) 罗马指责基督徒为无神论者。

敬拜一位没有形象的神，这种宗教是罗马不能理解的。在他们看来，基督徒和犹太人是无神论者，是不信神的人。

对于罗马人来说，“无神论”还不仅仅是宗教上的罪，他们简直把它看成是政治上的罪。罗马人相信，是诸神保护着他们的帝国。不肯向诸神献祭就会危及到帝国的利益。二世纪时，德尔图良

曾写道：“台伯河若冲毁城市、尼罗河水位若不上涨、天空若不下雨、若有地方发生地震、饥荒、瘟疫，马上就会有人大喊：‘把基督徒丢给狮子。’”¹³

罗马是通过偶像崇拜和凯撒崇拜把帝国统一起来的。在罗马人看来，不肯把皇帝尊奉为神就是不爱国。只要基督徒在敬拜基督的同时也敬拜凯撒，并且声明说：“凯撒是主”，罗马就会愿意允许他们敬拜基督。可对于基督徒来说，只有一位主。早期教会的信徒坚信，唯独耶稣是主，他们就是为了这一个信念付出了生命的代价。

(2) 基督徒的习俗被误解了。

基督徒谈到吃基督的身体，和基督的血。他们谈到彼此时说“弟兄姊妹”。他们守圣餐时不允许非信徒在场。罗马人不理解这一切，就散播出谣言，说基督徒用人肉献祭，并且有乱伦的行为。

(3) 基督教是新宗教。

如今，人们相信“越新越好”，可古人的想法却恰好相反。罗马人相信“越古老越好”。他们容忍犹太人的宗教，是因为犹太人的宗教是古人留下来的。可基督信仰却被看作是全新的宗教，没有献祭、没有神殿、也没有圣城。

(4) 基督徒挑战了当时的社会结构。

在罗马帝国，社会各阶层人士接受奴隶制，认为它是天经地义的。妇女和儿童没有权利。父权是绝对的。如果父亲不想要他的孩子，他就可以把这个孩子丢在垃圾堆，任其自生自灭。

相比之下，基督徒却说，在基督里，并不分为奴的，自主的，或男或女。¹⁴ 基督徒拯救弃婴，保护穷人。这一切在罗马人看来都是不可理解的。在罗马人看来，权利属于强者；而基督徒却保护弱者。

► 古时候，有些文化习俗没能尊重人里面的上帝形象，对于这等习俗，早期基督徒拒不接受。在你的文化中，有哪些习俗贬低人生命的价值？基督徒是如何与这些错误习俗相抗争的？

基督教为什么能广传？

早期教会的成长真是神迹。耶稣被捕时，只有几个使徒。可没过几十年，罗马帝国的每个大城市都有教会了。这是怎么发生的呢？

¹³ 摘自布鲁斯 L. 雪莱 (Bruce L. Shelley) 所著之《基督教会史》第三版 (*Church History in Plain Language*, 3rd ed.) (英文本由 Thomas Nelson 出版社 2008 年出版) 42 页。

¹⁴ 加 3: 28。

(1) 早期教会有圣灵赐下的能力。

耶稣曾吩咐他的门徒说：“你们要去，使万民作我的门徒……。”他也应许说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”¹⁵ 吩咐使徒向全世界传福音的上帝也是赐他们能力传福音的上帝。

我们在使徒行传一开篇的地方再次看到这一点。首先，耶稣应许他们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力……。”他进而给他们大使命：“……并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”¹⁶ 使徒行传在接下去的篇幅中展现了这个应许是如何应验的，以及使徒是如何顺服他的命令的。早期教会的成长不是单单靠人为努力的结果，而是凭圣灵赐下的能力才得以成就。

(2) 早期教会委身于大使命。

保罗在写给罗马基督徒的信中写道：“我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的……。”¹⁷ 使徒认真对待耶稣给他们的大使命。基督徒顺服耶稣给他们的使命，教会就遍布于罗马帝国的各处。

使徒行传记载了教会是如何执行了大使命的。使徒行传不止记载了像西门彼得和保罗这样伟大的领袖所做的工作，也记载了不为人所知的信徒带来的影响。司提反殉道后，教会遭受了更为残酷的逼迫，结果，有信徒逃到腓尼基、塞浦路斯和安提阿。有些信徒开始在安提阿向希腊人传福音，于是，“信而归主的人就很多了。”¹⁸ 这些刚刚信主的信徒大概就是安提阿教会的主体部分，而后来，保罗在外邦人中宣教，就是蒙这个安提阿教会的差派。

使徒行传 11 章的这几节经文颇为引人注目，其原因有二：

1. 这几节经文表明，上帝使用逼迫来推动福音的广传。
2. 这几节经文也表明，传福音并不仅仅是使徒和耶路撒冷教会带领人的事工。名不见经传的“塞浦路斯和古利奈人”也遵循了大使命。传福音是每一位信徒的责任。

(3) 早期教会服事他们身边的世人。

耶稣既宣讲永生，也满足他所服侍的那些人的日常需要，为后人留下了服事的典范。早期教会效仿他们的主。在最早归信主的人中间，有许多是在罗马社会被人忽视的群体：奴隶、女人和穷人。二世纪时的批评者塞尔修斯曾嘲笑教会说：“他们的目的是说服豪无价值的、卑劣的人、白痴、奴隶、穷女人和孩子。”塞尔修斯没有看到的是，上流社会也有人成为信徒。但大体上来说，他的观点还是正确的，当时最容易接受福音的就是穷人。

¹⁵ 太 28: 19 - 20.

¹⁶ 徒 1: 8.

¹⁷ 罗 1: 16.

¹⁸ 徒 11: 19 - 21.

四世纪时的皇帝叛教者朱利安是教会的死敌。然而，就是这样一位基督教的敌人也承认说基督教“一直是通过向陌生人付出爱心服侍来推进的……。在犹太人中间没有乞丐，不信神的加利利人（基督徒）不仅照看他们自己的穷人，也照看我们的穷人。这种状况真让我们丢脸。”¹⁹ 基督徒遵守了耶稣的吩咐，爱人如己。

(4) 早期教会挑战了罗马的社会结构。

有些罗马人反对教会，因为教会挑战了他们的社会结构。然而，恰是因为同样的原因，有些人却被吸引进入教会。在罗马的社会结构中，妇女、儿童和奴隶没有任何权利，而教会却极为尊重这些群体，善待他们。

有一位异教的作家曾如此描述妇女：“我们有妓女来供我们玩乐，有女奴来满足我们每天的性需要，有妻子为我们生育合法的子女，忠心地服侍我们。”²⁰ 与此观点形成鲜明对比的是，基督徒效仿他们的主，尊重妇女。

(5) 早期教会让人看到了纯洁道德的楷模。

罗马帝国道德败坏，就是许多外邦人都对此都极为反感。他们看到基督徒的高尚道德理想和公义的生活就被吸引来信仰基督教。保罗挑战腓立比的基督徒，要他们过无可指摘的生活，“在这弯曲悖谬的世代做上帝无瑕疵的儿女。”他们这样做，就会“显在这世代中，好像明光照耀。”²¹ 罗马帝国的百姓看到早期基督徒的无可指摘的生活，就被吸引来信福音。

► 把早期教会所面临的挑战与机遇和你所服侍的社会环境对比一下。上帝给了你什么机遇，使你能在你的社会环境中有效地传福音？

你不可不知的伟大基督徒：安提阿主教伊格纳修（约 35 - 约 110）

除新约以外，留存至今的最早的基督徒写的文本就是伊格纳修在去罗马殉道的途中所写的七封信。其中三封信是写给启示录中所提到的三处教会（以弗所、非拉铁非和士每拿）的，三封信是分别写给罗马、特拉勒斯和玛尼西亚这三处教会的，还有一封是写给士每拿主教波利卡普的私人信函。

伊格纳修是在罗马帝国的第三大城市叙利亚的安提阿长大的。信徒最早被称作基督徒就是在安提阿。²² 当安提阿教会差派保罗和巴拿巴踏上第一次宣教旅程的时候，伊格纳修还是一位年轻人。

¹⁹ 见布鲁斯 L. 雪莱 (Bruce L. Shelley) 在他所著的《基督教会史》第三版 (*Church History in Plain Language, 3rd ed.*) 所引用的文字。见该书英文版 (美国: Thomas Nelson 2008 年出版) 第 36 页。——原注。中文版信息待查。——译者注

²⁰ 见提摩太·保罗·琼斯 (Timothy Paul Jones) 在他所著的《简明基督教史》 (*Christian History Made Easy*) 所引用的文字。见该书英文版 (CA: Rose Publishing, 2009) 第 18 页。

²¹ 腓 2: 15。

²² 徒 11: 26。

主后 69 年，伊格纳修被选立为安提阿教会的牧师，来接替厄沃迪乌斯的牧职。此时，厄沃迪乌斯已去世。厄沃迪乌斯是听了西门彼得的讲道后信基督的，而且有可能在尼禄作皇帝期间殉道。关于伊格纳修被捕之前在安提阿的牧养工作，我们所知甚少。我们只知道，在一世纪余下的时间里，安提阿教会一直是差派宣教士的教会。安提阿教会乐于接待旅行至此的基督徒，并因此闻名遐迩。据说，凡来到安提阿的人都不是陌生人，凡是信徒只要旅行至此，都会被当作基督里的家人受到欢迎。

伊格纳修是在图拉真作皇帝期间被捕的。图拉真在小亚细亚巡游期间听说伊格纳修在安提阿传福音，而且颇为成功。伊格纳修被带到图拉真面前，因他不承认罗马的诸神，于是被控以“目无诸神”罪。伊格纳修站在图拉真面前，借此机会传讲福音。图拉真给伊格纳修为自己辩护的机会，而伊格纳修并不为自己的行为辩护。他宣讲了关于耶稣的信息，他说耶稣是为我们的罪而死的救主，他说耶稣是从坟墓里复活的主，表明耶稣有能力战胜死亡。

图拉真见伊格纳修不肯让步，大为愤怒。他站起身来，宣布处死伊格纳修。他决定让罗马人看一看这位不肯向罗马低头的传道人，于是没有立刻处决他。图拉真打算把图拉真押解到罗马，随后在斗兽场中把他喂给野兽。

他命令十个兵丁押解伊格纳修到罗马，他们在途中虐待伊格纳修。他们走了十一个月才到达目的地。伊格纳修在写给罗马人的信中写道：“从叙利亚到罗马，我就在与野兽搏斗了。我被绑在十个兵丁中间，还不如说是被绑在十个豹子中间。你越对他们好，他们就越残暴。”

伊格纳修在他所写的几封信中见证说，他已经预备好为主殉道而死，作基督的“见证”了。他知道他要在斗兽场中被喂给野兽，他写道：“我是上帝的麦子，我会被野兽的牙齿磨成面粉，乃至我会成为纯净的饼，献给基督面前。”伊格纳修是为福音作见证而死的。他知道作耶稣的门徒或许意味着死亡。伊格纳修在面对死亡时见证说：“我现在才开始成为一名门徒。”

本课结语：教会历史给当今教会留下什么信息？

使徒时代的教会过圣洁的生活，他们热心传福音，并且在面对逼迫时仍对主忠心。这一切与他们周围的文化形成鲜明的对比，令人瞩目。耶稣在登山宝训中描述了这些素质：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了……”；“你们是世上的盐”；“你们是世上的光。”早期教会传福音并且过敬虔生活，却因而遭逼迫，但他们并不觉得惊奇。

我们作为基督徒是蒙召过圣洁生活的；我们也蒙召作“世上的盐”。在耶稣的时代，盐是净化剂，并因而受人珍视。在没有冰箱的时代，盐可以用来保存食品，没有盐，食物就会腐坏。教会要作社会的防腐剂。

在教会历史上，我们看到在某些阶段，教会向周围文化妥协（比如中世纪）。教会一旦出于这种光景，它就不再是盐。我们也看到还有些时候，在充满罪的社会文化中，教会兀然挺立（比如在改教期间和十八世纪）。此时，它带来了何等大的影响。

在因着罪而“朽烂”的世界上，教会要净化我们的社会。这就要求基督徒忠心遵守圣经上的吩咐；也要求基督徒不向这世界的需求妥协。

我们作为基督徒是蒙召来传福音的；我们也是蒙召来作“世上的光”的。在教会历史的长河中，我们看到，有时候，教会失去了传福音的热情，没能履行它在世界上的使命。我们也看到还有些时候，教会委身于在世界各地传福音，它带来的影响是多么大。

当教会忠心地遵照耶稣的吩咐作光作盐的时候，教会势必会面临逼迫。撒但是不会坐视教会成长而毫无作为的；他一定会百般阻挠。然而，彼得在尼禄逼迫教会的时候写了如下这段话来劝勉基督徒：“那赐诸般恩典的上帝，曾在基督里召你们得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”²³ 苦难是暂时的；荣耀是“永远的”。

第 1 课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
约主后30年	五旬节。基督教会的建立。
约47 - 57年	保罗在几次宣教旅程中把福音带到外邦世界。
49年	耶路撒冷会议。此后，不再要求外邦人恪守犹太人的宗教礼仪。
64 - 68年	<ul style="list-style-type: none">• 尼禄逼迫教会。• 保罗和彼得殉道。
70年	罗马摧毁耶路撒冷。

本课作业

以《我学教会历史的目标》为题写一篇短文，一页即可。短文要简明扼要地把你的目标写出来。列出两到三个你盼望你能在学完本课程时有更好理解的主题。在学完本课程时，再回过头来重温这篇短文，看一看你的目标达到没有。

²³ 彼前 5: 10.

第 2 课

教父时代：稳固根基：

主后 70 - 313 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 效仿殉道者，学习忠心。
- (2) 理解早期殉道者遗留下来的福音真理的见证。
- (3) 认识到早期的护教学家和神学家所做的工作是何等重要，是他们界定了正统的基督教教义。
- (4) 领会福音在罗马帝国各处是如何传播的。

简介

有许多宗教运动盛极一时，随后便烟消云散。一场运动在起初的兴奋淡下来之后，经过第二代出现的诸多挑战还能屹立不倒，才算是一场持久的运动。

使徒去世之后，教会就面对过这样的一次挑战。到一世纪末，使徒和早期第一代信徒都已纷纷去世。新一代的基督徒就要面临新的挑战。

逼迫是早期教会所面临的一项挑战。第一代使徒亲眼看过有血有肉的耶稣，他们愿意为福音付上生命的代价。没有见过耶稣的信徒还会在面对死亡时对主忠心吗？

传福音是早期教会所面临的另一项挑战。第一代信徒在五旬节离开了他们祷告的楼房之后向他们所在的世界传福音。没到过那所楼房的信徒也会遵照耶稣的大使命把福音带向世界吗？

日期	事件
70年	耶路撒冷被毁
89-96年	图密善逼迫教会
155年	波利卡普殉道
190年	穆拉多利经目
303-313年	在戴克里先和加勒里乌斯执政期间基督徒殉道的时代
313年	米兰赦谕

这些问题如今仍未过时。在世界上仍有许多地方基督徒在受逼迫。现今的基督徒在面对逼迫乃至死亡的威胁时仍会对主忠心吗？

现今的基督徒仍有责任把福音带向世界。基督曾向他的跟随者颁布了大使命：“并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”。²⁴ 现今的基督徒还会对这段话作出回应吗？

我们在这一课里要看一看从主后 70 年耶路撒冷陷落到四世纪早期的教会历史。在“基督公教”的这一阶段，教会界定了正统神学的许多教义。在这几个世纪里，教父先贤厘定了许多原则，这些原则指导了后世各个教会的信仰与实践。

► 早期教会所面临的问题有哪些是你们如今仍要面对的？你在学习本课时，须要留意，看哪些原则可以指导现今的教会。

为信仰舍命：殉道者

一世纪时，有许多人为主殉道。这是能够证明福音真理的最早见证之一。请你反躬自问一下：“谁肯为谎言而死？”的确，有许多人为谎言而死——但他们都相信谎言是真理。伊斯兰教恐怖主义分子、自杀式邪教的成员、为虚假宗教而死的人死的时候都相信他们的宗教是真理。

然而，使徒是耶稣复活的目击者。坟墓若没有空，他们就会知道复活是谎言。哥林多前书15: 6提到有五百多个人看见过复活的耶稣，他们若没有真的看到过复活的耶稣，他们就知道保罗的见证是谎言。早期信徒就是因为相信福音真理才面对死亡的。“见证”这个词来自希腊文 *martys* 一词，原意是法律上的证人。早期殉道的人不是为谎言而死的，他们是为证明福音的真理而死的证人。他们舍命，是因为他们见过复活的耶稣，也知道他是主。

早在一世纪中期，马太、马可和路加的福音记载就在各个教会间广为传阅了。约翰的记载写成与一世纪晚期。在一世纪晚期的时候，四部福音书就是证明复活真理的权威见证。下一代殉道的人都把他们的信仰建立在这几部福音书上。第二代信徒在面临逼迫和死亡时仍忠于信仰。

主后68年，尼禄死去，主后70年，耶路撒冷被毁，在接下去的几年里，罗马皇帝没太关注基督徒。可到了80年代早期，图密善成了罗马帝国的皇帝。主后89年，他命令犹太人把他们的什一奉献交到罗马，并且尊奉他自己“主和神”。犹太人和基督徒不肯称他“主和神”，图密善于是禁止一切“犹太人的惯例”和基督徒的敬拜活动。

也是在图密善作皇帝期间，约翰被放逐到拔摩岛上。约翰在拔摩岛上写出了启示录这卷书，他在书中表明只有耶稣才配被称“主和神”，同时鼓励受苦的基督徒。尽管罗马皇帝百般阻挠，但上帝会胜过地上的权势。

在第二和第三世纪，基督徒受逼迫的事仍时有发生。图拉真皇帝只是惩罚被告发的基督徒，但他并不会把基督徒都揪出来大肆惩罚。至于塞普蒂默斯·塞维鲁斯（193 - 211），他是因为基督

²⁴ 徒 1: 8。

徒和犹太人只敬拜独一真神而不肯向罗马诸神献祭才惩罚他们。²⁵

德西乌斯和瓦莱里安是三世纪时的两位皇帝。他们只惩罚不肯向诸神献祭的基督徒。犹太人获得特许，他们可以不向诸神献祭，可是到这个时候，基督教会已不再被看成是犹太人信仰的一部分了。

戴克里先是主后284年登上皇帝宝座的。他从303年开始逼迫基督徒。有许多基督徒被杀（就像在此前的数次逼迫一样）。不止如此，他还下令捣毁教堂、焚毁圣经、并且在杀害基督徒之前先虐待他们。

逼迫到了戴克里先的继任者加勒里乌斯作皇帝的时代仍未减轻。主后313年，君士坦丁大帝颁布“米兰赦谕”，逼迫才停止。君士坦丁大帝的赦谕准许基督徒自由敬拜上帝。至此，延续几个世纪的对信徒的逼迫才告终止。

教会受逼迫的几个阶段	
日期	事件
主后 64 - 68 年	<ul style="list-style-type: none">• 尼禄指责基督徒在罗马纵火• 彼得和保罗殉道
主后 89 - 96 年	<ul style="list-style-type: none">• 图密善要求人尊奉他为“主和神”• 约翰被放逐到拔摩岛
主后 193 - 211 年	塞普蒂默斯·塞维鲁斯惩罚那些只敬拜独一真神的人
主后 247 - 251 年	德西乌斯要求每个人（犹太人除外）向诸神献祭
主后 257 - 260 年	瓦莱里安命令处死基督教的主教
主后 303 - 313 年	戴克里先和加勒里乌斯折磨基督徒、捣毁教堂、焚毁圣经

……从那时到现在……

现今，苏丹、尼日利亚北部和北朝鲜等地的教会仍在受逼迫。据估计，单单在二十世纪，就有四千五百万名基督徒为主殉道（每五分钟一名）。你在学习本课的时候，请拿出一天的时间为受逼迫的教会禁食祷告：

1. 求上帝赐力量给基督徒，使他们在面临逼迫时刚强壮胆。
2. 求上帝使用他们的见证来赢得逼迫他们的人归向基督。

²⁵ “殉道者的血是教会成长的种子。” - 德尔图良（约 197 年）

你不可不知的伟大基督徒：士每拿主教波利卡普（约 69 - 155 年）

“我服侍他八十多年了，他从未亏待过我。我怎能亵渎拯救我的这位君王呢？”

根据古代的传统说法，波利卡普是使徒约翰的门徒。这样一来，他就是使徒和第二代基督徒之间的一个重要纽带。他早年就信了主，一生都在作教会带领人，忠心服事。他没有受过多少正规教育，但他却是一位卓有成效的带领人。他的谦卑与勇气给认识他的人留下很深印象。

波利卡普是士每拿（即今土耳其的伊兹密尔）主教。他公然反对马西昂，就是我们在前文谈到的那位诺斯替派异端人士。就是波利卡普在罗马的街上遇见马西昂本人，他也不会丝毫减弱他反对马西昂的异端教导的语气。他没有试图赢得这位很受大众欢迎的教师爷的青睐，而是称他为“撒旦的孩子”。波利卡普的教导让许多诺斯替派信徒回到真正的基督信仰中来。

波利卡普关注教义的纯正，也很在意基督徒要坚持过伦理健全的生活。他写过一封《致腓立比人书》，这封书信成为二世纪时重要的基督徒信仰指导。波利卡普在这封教牧书信中谈到了基督徒生命中的一些实际问题。他警告基督徒要提防功利主义，不要为了得利而欺诈别人。如今，爱慕金钱是使基督徒陷入罪中的强烈试探。那时也是一样。

在启示录中有一段写给七教会的信，只有两处教会没有收到定罪的信息，而士每拿教会就是其中之一。这段信息也预言说士每拿教会会受逼迫，但同时也应许说至死忠心的要得生命的冠冕。

“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。……得胜的，必不受第二次死的害。”²⁶ 波利卡普的生命就是这个应许的见证。

在他八十六岁高龄的时候，有人警告他说他要被捕。士每拿的官府前不久已经杀害了几位基督徒，他们马上就要来寻索波利卡普主教的命了。他们以为，只要这位主教毙命，士每拿的教会就会烟消云散。

波利卡普知道这个威胁非同小可。罗马兵丁押解伊格纳修去罗马殉道，途经士每拿。此时，波利卡普曾和伊格纳修见过一面。后来，伊格纳修还给波利卡普写过一封信，这就是他写的七封信之一。波利卡普知道危险在即，但他拒绝否认基督。

兵丁来抓捕波利卡普的时候，他吩咐弟兄姊妹给他们摆上吃喝，兵丁吃喝的时候，他自己在祷告。兵丁听见他的祷告，大受感动。他们不忍打扰他祷告，让他祷告了两个小时，才带走他。随后他们把他带到广场。

在广场上，官长承诺说，只要他否认基督，就饶他不死。波利卡普只要说“该撒是主”就可以。罗马历史演进到这个时候，没有人真的相信罗马诸神，就连该撒本人都不相信。因此，许多人怂恿基督徒为了活命说这样的话。他们坚持说：“你不必相信这些空话，只是说说而已，说了以后继续信你的基督就好了。”

²⁶ 启 2: 10 - 11.

而波利卡普却开始见证基督的信实，以此来回应官长。他说：“我服侍他八十六年了，他从未亏待过我。我怎能亵渎拯救我的这位君王呢？”²⁷ 他的这句话在历史的长河中久久回响。他不肯为了活命而在他的基督信仰上做丝毫让步。官长随后吩咐手下把他在火刑柱上烧死。

有一位目睹波利卡普殉道的人士写道，波利卡普的死影响了在场的所有人：“就是各处的异教徒都在谈论他。”波利卡普在这世界上一直是上帝的见证，甚至到最后一刻。波利卡普对上帝可谓是至死忠心。他没有为了赢得马西昂的青睐而丝毫放弃真理的原则；也没有为了避免殉道而丝毫放弃真理的原则。

在第二世纪，第一代信徒已逝去，但波利卡普和其他信徒的死表明，福音信息的力度丝毫未尝稍减。使徒在面临逼迫的时候有圣灵给他们勇气；波利卡普和他的同时代信徒在面临死亡的时候也有圣灵给他们勇气。我们今天在面临撒旦的阻挠的时候也有圣灵给我们勇气。

捍卫信仰：护教者

► 在你看来，“解释（apology）”这个词是什么意思？

我们今天使用“解释（apology）”这个词来表达我们冒犯别人之后的歉意。向人致歉（apologize）就等于是说：“对不起，我做了这样的事”。

然而，解释（apology）这个词原本来自拉丁文词 *apologia*，意思是为真理“辩护”。二世纪的时候，有一些被称作“护教者”的作家为基督信仰辩护，以驳斥逼迫基督徒的罗马人。这些作家向他们同时代的知识界解释基督信仰。他们想要说明的是，基督徒对罗马帝国并不构成政治上的威胁。正如我们在第一课所看到的那样，对基督徒的有些指责是源于对他们敬拜行为的误解。护教者试图向非信徒把这些敬拜行为解释清楚。

此外，护教者也向异教徒解说福音信息。他们常常使用希腊哲学的术语和理念来解释福音。护教者援引保罗在雅典向哲人的讲道来作为例证，来说明他们也可以使用哲学作为解说福音的工具。

28

殉道士查士丁（约 110 - 165 年）成长于外邦人的家庭，熟谙希腊哲学，但不太精通犹太人的神学。查士丁为了探索真理研读了许多希腊哲学家的作品。每一位哲学家的作品都让他失望。最后他遇到一位年长的基督徒，这位基督徒让他认识了福音。查士丁通过他在基督里找到了真理。

查士丁发现，基督信仰回答了希腊哲学所未曾回答的问题。此外，殉道者的勇气让他确信，基督徒知道真理是什么。他后来写道：“我看到基督徒不惧怕死亡，我由此知道，他们是不可能活在

²⁷ 波利卡普殉道的历史记载于早期基督教教父传略，英文网络版见

<http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html>

²⁸ 保罗在亚略巴古讲道时引用了异教神坛上的铭文（徒 17：18 - 31）。

邪恶与宴乐中的。”最后查士丁也是为信仰而死的。主后 165 年，他在向皇帝写的一封信中写了这样一句话：“你可以杀我们，但你分毫不能伤害我们。”他因此被砍头而死。

查士丁信主后研读了旧约圣经，看到了希伯来先知是如何为弥赛亚耶稣预备道路的。查士丁确信，正如上帝使用了摩西律法让犹太人看到他们需要弥赛亚，上帝也使用了希腊哲学家的教导来表明他们需要救主。

查士丁看到，希腊哲学家提出了问题，但离开耶稣，他们的问题是无解的。正因如此，查士丁才使用异教哲学家的理念来教导基督信仰。

查士丁在他所著的《与特里弗的对话》一书中使用了约翰福音 1 章中的“道”这个术语来作为他捍卫福音的基础。²⁹他说上帝把“道的种子”给了希腊哲学家，为弥赛亚的降临预备道路。他引用了苏格拉底的作品，因为苏格拉底拒斥希腊的神祇和女神。查士丁说，正因为苏格拉底表明了这些神祇是虚假的，他才使外邦人“从鬼魔”的辖制下得了释放。³⁰这个理念预备了外邦人的心，使他们能够领受真正上帝的信息，准备好把基督作为“成为肉身的道”来迎接他。³¹

此外，在北非也有两位护教者，亚历山大的克莱门和奥利金。他们也使用希腊哲学来解释并捍卫基督信仰。亚历山大是罗马帝国的第二大城市，有许多犹太人住在这里。在亚历山大城，犹太人哲学家斐洛（保罗的同时代人）曾试图用希腊哲学的术语来解释犹太教。二世纪末，**亚历山大的克莱门**追随殉道士查士丁的脚踪，试图在基督信仰和希腊哲学之间找到关联。

克莱门的继任者**奥利金**在哲学思索上走得更远。他使用寓意法来解读旧约圣经，同时试图以此来向希腊文化解释福音。譬如，奥利金曾在他所著的“雅歌注释”中把每个短句都解读成基督爱教会的具体图景。后世也有解经家追随奥利金，采用寓意解经法，比如奥古斯丁就是其中一位。然而，奥利金的许多哲学理念后来为教会所拒斥，被认为是违背圣经的。

……从那时到现在……

今天，有一些宣教学者鼓励宣教士采用殉道士查士丁的宣教策略。他们提议说，我们应该为了在虚假宗教和福音之间构建桥梁而研究非基督教的信仰。基督徒若采用这个方法，他就会提出非信徒无法回答的问题。其目标是在非信徒的心中营造一种探求解答的饥渴，而问题的解答只能在耶稣基督的福音里找得到。

► 在你自己的社会中，有哪些教导可以为福音信息提供切入点？这些教导怎样才能在听者的心中造成探求真理的饥渴？研究这些虚假教导的危险是什么？

²⁹ 在约 1: 1 中，约翰使用了 *logos* 这个希腊文词，这个词被翻译成道，用以指耶稣基督。

³⁰ 第一部护教学第五章。

³¹ **利玛窦**：十七世纪早期，到中国宣教的利玛窦也采用了殉道士查士丁的宣教策略。利玛窦借用了儒家概念（包括中国传统对上帝的称呼）来表达福音。在他的影响下，有几位政府官员归信了基督教。然而，有许多人认为利玛窦在努力适应中国传统的过程中损害了基督教教义。怎样才能跨文化表达福音同时又不致损害福音信息呢？这仍是现今基督徒要面临的挑战。

福音的广传 —— 传遍罗马帝国以及帝国以外的地方

五旬节过后，耶路撒冷渐渐失去基督教的中心地位。随着逼迫的加剧，有许多基督徒逃到叙利亚的安提阿。在使徒行传中，安提阿教会是差派宣教士的主要教会。到四世纪末的时候，安提阿有五十万人口，其中将近一半是基督徒。³²

保罗把福音带到了西方的小亚细亚（今土耳其）。到主后112年，福音已传遍了小亚细亚。小亚细亚省的总督警告图拉真皇帝说，要不了多久，异教寺院就会被废弃，因为有太多人归信基督教了。

保罗和彼得在罗马传道。到主后250年，单单在罗马市区，就有大约三万名基督徒。福音从罗马传到了帝国各处。保罗获释出狱后，也把福音带到了西班牙。到二世纪中期的时候，在相当于现今法兰西的地方，也有教会建立起来。到主后314年，至少有三位主教来自不列颠。

早期基督教的另一个中心是北非。在罗马，被吸引成为基督徒的主要来自社会下层，而在北非，教会却吸引了许多社会上层人士成为基督徒。

到三世纪末的时候，福音已经传遍了整个罗马帝国。而在罗马帝国的疆域之外，福音向东经由埃德萨传到了远方的印度。根据早期教会的传统说法，是使徒多马把福音传到印度去的。他在印度的时候，有一伙高种姓的婆罗门因多马不肯向卡莉女神献祭而杀害了他，多马因此殉道而死。这是福音传道罗马帝国疆域之外的最早记载。有些学者认为，在一世纪晚期或二世纪早期的时候，福音有可能沿丝绸之路从印度被传到中国。³³

随着基督徒把福音带到耶路撒冷、犹太、撒马利亚、一直到地极，耶稣的大使命实现了。非洲神学家约翰·姆毕蒂常常提醒她的听众说，不是宣教士把上帝带到非洲，而是上帝把宣教士带到了非洲。³⁴ 我们若听从上帝的呼召，他就会在我们的世界里成就他的工作。

本课结语：教会历史对当今世界仍有话可讲

印度元首圣雄甘地曾说过这样的话：“我从未对历史上的耶稣感兴趣过。至于是否有人证明过历史上从未曾有过耶稣这个人，我不应该在意这一点……。对我来说，登山宝训仍真实无比。”令人悲哀的是，许多人自称是基督徒，但他们的信仰和甘地别无二致。他们说耶稣的教导重要，而关乎他生命的事实却不重要。

³² 见布鲁斯 L. 雪莱 (Bruce L. Shelley) 所著的《基督教会史》第三版 (*Church History in Plain Language, 3rd ed.*) (USA: Thomas Nelson, 2008) 英文版 29 页。——原注。中文版信息待查。——译者注

³³ **THE MISSIO DEI (上帝宣教) 上帝在世界工作：**“不是宣教士把上帝带到非洲，而是上帝把宣教士带到非洲。”

³⁴ 见提摩太 C. 腾南特 (Timothy C. Tennent) 在他所著的《邀请你来参与世界宣教》 (*Invitation to World Missions*) (Michigan: Kregel, 2010, 75) 一书中引用的文字。.

早期教父知道，关乎耶稣的生平、受死与复活的事实都很重要。耶稣所讲的伦理与属灵方面的教导都是以他的身份为基础的。保罗直率地说：“基督若没有复活，你们的信便是枉然，你们仍在罪里。”³⁵

教会进入第二代的时候，教父甘心面对殉道，因为他们确信耶稣活过、死过、并且从死里复活了。我们也要像教父那样坚守基督信仰的真理。教父没有否认信仰，而是勇敢地面对殉道；现今的基督徒也蒙召效仿他们，至死忠心。

教会进入第二代的时候，教父为了宣扬福音而付上生命的代价。他们把福音带到罗马帝国的各个角落。现今的基督徒也蒙召效仿他们，致力于到万国中间，使万民作主的门徒。

第 2 课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
70年	罗马摧毁耶路撒冷。
89 - 96年	图密善逼迫基督徒。
155年	波利卡普殉道。
190年	穆拉多利经目出现。除了希伯来书、雅各书、和彼得前后书之外，新约中的其他经卷都出现在穆拉多利经目中。
303 - 313年	戴克里先执政，殉道时代。
313年	君士坦丁颁布米兰敕谕，使基督教在罗马帝国得到法律认可。

这一时代的教会历史重要人物

罗马的克莱门（1 世纪）：一世纪晚期的罗马主教。曾写信给哥林多教会，论及教会秩序和教会权柄的问题。

伊格纳修（约 35 - 约 107）：安提阿主教，他曾在赴罗马殉道途中曾写了七封信给教会。他的书信展现出新约时代之后的第一代基督徒的神学特征。

爱任纽（约 130 - 202）：最有影响力的早期教会领袖之一。他所著的《驳斥异端》是为了抨击诺斯替主义而写的。为正典的形成和道成肉身的教义阐释做出过贡献。

殉道士查士丁（100-165）：最杰出的早期基督教护教学家。他采用希腊哲学向非信徒解说基督信仰。

³⁵ 林前 15：17。

奥利金（185 - 254）：亚历山大城的主教。他拒斥诺斯替主义，但他却接受许多给诺斯替主义者带来启发的希腊哲学思想。他在解释难解的圣经章节时采用寓意解经法。

波利卡普（约 69 - 约 155）：士每拿主教，是广为尊敬的基督教领袖。他 86 岁殉道。

本课作业

- (1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（100 - 313 年）。
- (2) 从下列基督教领袖人物中任选一位，为他写一份生平传略：殉道士查士丁、亚历山大的克莱门、爱任纽。传略应包含四部分：
 - 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、如何去世。
 - 事件：在他的一生中发生的最重要的事件有哪些？
 - 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
 - 应用：当今教会可从这位领袖的身上学到什么功课？

你可以采用如下两种方式之一来提交这份生平传略：

- 向课室带领人交一份两三页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第 2 课考试题

- (1) 主后89 - 96年间，教会受到逼迫，这次逼迫是_____皇帝主导的。
- (2) 主后303年，_____皇帝下令捣毁教会，焚毁基督徒的圣经。
- (3) 护教者_____使用希腊哲学向来自异教背景的非信徒解释基督教。
- (4) 护教者_____使用寓意法来解读旧约圣经，同时试图以此来向亚历山大成的讲希腊语的人解释福音。
- (5) _____经目是主后190年列出的，它包含了我们现今拥有的新约圣经的大部分经卷。
- (6) 米兰敕谕是主后_____年颁布的。

第 3 课

教父时代：迎战挑战：

主后 70 - 313

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 认识到早期神学家在界定基督教教义上的重要地位。
- (2) 了解二世纪时异端给教会带来的危险，提防现今的异端。
- (3) 知道新约正典和早期信经对于界定基督教教义是何等重要。
- (4) 理解教会权柄在捍卫正统信仰上的作用。

简介

第 2 课谈到了教会进入第二代的时候要面对的两个挑战：逼迫和传福音。我们将在第 3 课中要研究一下教会要面临的另外几个挑战。

这一课要讨论的挑战或许比逼迫更难应付。逼迫来自教会外面，而这一课所说的挑战来自教会内部。第二和第三世纪的教会要面对的是异端、信徒间的冲突、以及背道和退步的危险。这几个挑战的每一个都为教会提出了新问题：

- **错误教义。**教会还会忠于“那从前一次交付圣徒的真道”吗？³⁶
- **信徒间的冲突。**随着福音的广传，信徒之间存在文化差异在所难免，在这种情况下，教会还会保持合一吗？
- **背道与退步。**信徒若因为害怕逼迫或出现道德上的失败，他们能否得到恢复，再次回到教会的团契中来？

³⁶ 犹 1: 3。

日期	事件
70年	耶路撒冷被毁
90-150年	诺斯替主义肆虐
190年	穆拉多利经目出现
313年	米兰敕谕颁布
367年	阿塔那修在复活节牧函中确认了新约正典

界定信仰：异端与正统

布鲁斯·雪莱写道：“神学是用我们自己的语言和我们自己的思考方式来解释上帝的真理。”³⁷ 教会中之所以存在不同的神学陈述，其原因之一就在于此。每个文化都找到了向他们自己的世界表达圣经真理的不同方式。

在第二和第三世纪，基督徒努力向瞬息万变的世界传讲福音。第一代基督徒是犹太人，他们有着旧约的背景，知道旧约中的上帝及其世界。可从第二世纪开始，基督徒大多来自原本信奉异教的外邦文化。这些新信主的人并没有犹太信徒的神学基础。在这两个世纪里，基督教神学家努力界定基督教核心信仰，尽力做到既要忠于圣经，又要让外邦世界的人能懂得。

“正统（Orthodoxy）”这个术语来自两个希腊文单词：Orthos和doxa。Orthos的意思是“直的或对的”，doxa的意思是“信仰”。正统就是正确的教义。而异端就是错误的教义。任何与新约的基本教导相矛盾的教导都是异端。但不是每一项教义上的分歧都涉及到异端，明白这一点也很重要。我们只用“异端”这个术语来描述否认真福音的教导。

早期基督徒知道，像罗马这样的外部仇敌是教会的威胁。但没过多久，他们就知道更大的危险来自教会内部，那就是错误教导的危险。我们今天的神学理解大多来自教会对异端的回应。当假教师否认了信仰的核心教义时，基督徒就着手以所有基督徒都能懂得的方式来界定符合圣经的教导。教会在对异端做出回应时依靠三个本源：圣经正典、教会领袖和信经。

最早期的异端都是关乎耶稣基督的本性的。约翰福音表明，耶稣完全是神，也完全是人。约翰想要读者知道耶稣完全是神：“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子……。”³⁸ 他也要读者知道耶稣完全是人，他让人看到耶稣在十字架上从肋下流出的血、耶稣手上的钉痕和耶稣的饥饿。

³⁷ 见布鲁斯 L. 雪莱（Bruce L. Shelley）所著的《基督教会史》第三版（*Church History in Plain Language*, 3rd ed.）英文本（USA: Thomas Nelson, 2008）第 48 页。——原注。中文版信息待查。——译者注

³⁸ 约 20: 31.

有些早期的异端否认耶稣的神性，³⁹ 最常见的异端否认耶稣的人性。这类异端否认道成肉身的真实性，他们说耶稣只不过是表现出人的样子。

诺斯替主义

早期教会中最危险的异端之一是诺斯替主义。诺斯替主义的基础是一套教导世界分为善恶两股势力的哲学思想。⁴⁰ 诺斯替主义者借用了像柏拉图这类古代哲学家的哲学思想，教导说只有属灵的世界是纯净的，而物质世界的一切都是败坏的。有些诺斯替主义者自称为基督徒，但他们的教导却与基督信仰的基本真理背道而驰。

首先，诺斯替主义者声称说，人是通过神秘知识得救的。⁴¹ 诺斯替主义者教导说这种神秘知识可以把追求它的人迁移到不再受制于物质世界的纯属灵领域，这个纯属灵领域可以让人与一位上帝发生一种特别的关系，而这位上帝是绝对完美的，乃至物质世界的人无法认识他。这违背了圣经上的教导，圣经教导说所有人都可以通过信耶稣基督凭上帝的恩典得救。⁴² 获得救恩所需的知识是通过读圣经获得的，而不是神秘的知识。

其次，由于诺斯替主义者相信物质世界是邪恶的，他们教导说旧约中的上帝是创造物质世界的邪恶神祇，而新约中的耶稣则是属灵的生命。根据这个教导，与物质世界毫无关系的那位“不可知的上帝”才是真上帝。旧约中的上帝创造了世界，并且让人受制于物质，并因而是邪恶的神祇。他妨碍了人类回到灵性世界。人只有通过诺斯替主义者的神秘知识才能得拯救，脱离这物质世界。

这与圣经的教导背道而驰，创世记1章记载道，上帝所造的世界是“好的”。诺斯替主义违背了圣经上关于上帝是圣洁的教导。它也违背了约翰福音1：1 - 3的教导，这段圣经教导说耶稣是上帝，而且“万物是借着他造的”。

第三，诺斯替主义否认约翰福音1：14的真理。这节圣经说：“道成了肉身，住在我们中间。”有两种形式的诺斯替主义——两种都与约翰福音1章相矛盾。

一种诺斯替主义说耶稣是神，他只是看起来有人的样式。这种诺斯替主义教导说耶稣只是灵体。这个教导否认道成肉身的真实性。它否认耶稣基督有完全的人性。

另一种诺斯替主义说耶稣是一个普通人，他在受洗时被神圣的灵充满。这个神圣的灵在他被钉十字架之前离开了他。这个教导否认耶稣基督有完全的神性。

³⁹ 在否认耶稣神性的异端中，最常见的一个就是被称作伊便尼派的一伙人。他们教导说耶稣只是一个人，他是通过谨慎遵行律法而成为弥赛亚的。

⁴⁰ 这套哲学思想被称作二元论。

⁴¹ 诺斯替（“gnostic”）这个词来自 *gnosis* 这个希腊文词，*gnosis* 的意思是“知道”。

⁴² 弗 2：8 - 9。

无论是哪一种形式的诺斯替异端，它们都否认圣经所教导的救赎论教义。救赎就要求耶稣既是真正的上帝，也是真正的人。耶稣作为我们的罪的挽回祭，他的确在十字架上遭受了身体上的痛苦与死亡。耶稣作为人的代替者，他必须是真正的人。⁴³ 诺斯替主义者否认救赎的真实性。

新约书卷的作者对诺斯替主义的错误教导做出了强烈的回应。在歌罗西书中，保罗谴责了那些实行苦行主义、声称有超然知识、和否认复活的人。他直言不讳地警告提摩太说：“躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。”⁴⁴

对于那些否认耶稣人性的人，约翰回应道：“……就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。”⁴⁵ 他让读者确信耶稣真的是人。他后来又警告说，“凡灵不认耶稣，就不是出于上帝。这是敌基督者的灵。”⁴⁶

二世纪的时候，有人写出了“诺斯替主义的福音书”。早期教父对于像“多马福音”、“马利亚福音”、“彼得行传”和“多马行传”等书卷都了如指掌，并且加以拒斥。这些书卷从未被接纳为新约正典的一部分。

► 诺斯替主义的概念到了二十一世纪的现代却开始流行起来了。有些作家重拾陈旧的概念，以为早期教会隐藏了神秘的知识。有些大学甚至开始教授诺斯替派的福音书。诺斯替主义的概念是否在影响你所服侍的社会？有哪些诺斯替主义的概念在发生着影响？

幻影说

马西昂是一位颇为富有的教会长老的儿子，他带领着一个最有影响力的诺斯替派群体。主后140年，马西昂因不道德的行为和散布错误教义被从他父亲的教会赶逐出来。马西昂来到罗马，在这里，没有人知道他的过去。他向罗马教会捐了一大笔钱，随即加入教会。不久他开始教导一套把诺斯替主义和基督教融合起来的异端教义。

马西昂教导说，旧约中的上帝是一位忿怒的上帝，不是耶稣的父。马西昂说耶稣的父是一位更高的、满有恩典和慈爱的上帝。他教导说旧约不是圣书。马西昂异端教导的另一部分被称作*幻影说*，也就是说，耶稣只是看起来是人。这个教导否认道成肉身的真实性。马西昂也像其他诺斯替主义者一样，相信物质是邪恶的。因此，他不能接受一位圣洁的上帝要取人的形体。

罗马教会认识到马西昂的教导是异端，他们随即把马西昂驱赶出教会。马西昂随后在意大利和小亚细亚建立起一些异端教会。

⁴³ 来 2: 14 - 17。

⁴⁴ 提前 6: 20.

⁴⁵ 约壹 1: 1.

⁴⁶ 约壹 4: 3。

形态论

形态论否认三位一体的圣经教义。它否认三一上帝的三个位格永远共存。形态论教导说，上帝是一个位格，他只是以三种形式（形态）启示他自己。

根据形态论的教导，上帝在旧约中以天父的形态彰显他自己。道成肉身之后，他以圣子的形态彰显他自己。复活升天以后，他以圣灵的形态向教会彰显他自己。形态论教导说，圣父、圣子和圣灵不会同时存在。这就否认了新约关于三位一体的教导。⁴⁷

三世纪的时候，北非的德尔图良反对形态论，捍卫了正统信仰。德尔图良的解释明白晓畅，因而被称作“拉丁神学之父”。为了解释三一上帝的本质，德尔图良用了“一质三位”这个短语，表明上帝的确是三个位格，而不简单地是一个位格的三个形态。

德尔图良把耶稣描述为“一位二质”，借此帮助基督徒明白道成肉身的奥秘。耶稣是一个位格，但既有完全的神性，也有完全的人性。

早期的异端	
诺斯替主义	<ul style="list-style-type: none">• 人得救，是靠神秘知识• 物质都是邪恶的• 否认道成肉身的真实性
幻影说	耶稣只是 <i>看起来</i> 有人的样子
形态论	否认三一神论教义 教导说上帝是一个位格，以三个“形态”显现

……从那时到现在……

偶尔有人声称找到了与圣经记载相矛盾的古代文本。近些年，有人发现了诸如“多马福音”和“犹大福音”等诺斯替派福音。每有此类发现，怀疑论者都宣告说：“这一发现证明，新约关于耶稣的记载是假的。”然而，这些都不是什么新发现。

保罗早在一世纪的时候就写道，许米乃和亚历山大在信仰上如同“船破坏了一般”。这些人不教导信心的福音，却教导“荒渺无凭”和“只生辩论”的教义。⁴⁸ 后来，伊格纳修在一世纪的时候也在他写的七封信中驳斥了一些异端教导，而他所极力驳斥的就是后来人们所知的诺斯替主义。

⁴⁷ 我们可以从圣经中看到三位一体的事实（三个位格同时行动），比如马太福音 3：16 - 17。耶稣在受洗时，三一上帝的三个位格同时参与进来。圣子由约翰施洗，圣灵仿佛鸽子降下，圣父从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

⁴⁸ 提前 1：3 - 7，20.

早在二世纪的时候，像多马福音这类虚假书卷就广为人们所知，并且为正统教会所拒斥。福音书中所记载的事件发生之后不久仍活着的基督徒知道多马福音等类的虚假书卷是些什么货色。但更为重要的是，他们知道真福音是什么。二世纪的时候，殉道士查士丁、爱任纽和德尔图良都提到过这些诺斯替主义者的教导。他们也知道他们所写的东西都是虚假的。

不要容让这些虚假的福音书动摇你的信心。犹大警告说：“末世必有好讥诮的人随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。”对此，基督徒的回应很简单：“在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在上帝的爱中，”并且搭救存疑心的人。⁴⁹ “诺斯替派福音”不是什么新东西，而是披着新外衣的旧异端。福音仍是唯一的好消息！⁵⁰

对异端的回应：正典

马西昂否认道成肉身和旧约的权柄，他就要面对一个问题：四福音清楚地教导了耶稣的人性，其他新约经卷也参考了马西昂所拒绝的旧约书卷。马西昂解决这个问题的办法很简单：只接受和他观点一致的书卷，他给出的书卷目录很简短：部分路加福音（略去耶稣出生的那段）和十卷保罗书信。

为了显明马西昂的信息不符合圣经，有必要在这个问题上达成一致：“哪些圣书真的是上帝的话语？”马西昂的错误教导促使教会确定新约正典。

正典（“canon”）这个术语的意思是量尺或量度标准。圣经正典指的是上帝所默示的书卷。为了确定圣经正典，教会提出了三个问题：

- 是使徒的吗？某卷书是否与使徒有关联？⁵¹
- 是公认的吗？某卷书是否为已知世界所有区域的教会所接纳？
- 是一致的吗？某卷书关于上帝的教导是否与我们从旧约中所认识的上帝相一致？上帝的话语不会自相矛盾。

早期教父并没有造出我们的圣经。教父只是认出圣灵所默示的圣经书卷。圣经在写作过程中，有圣灵的默示，在挑选正典的过程中，也有圣灵的带领。

到主后190年的时候，穆拉多利经目已包括了我们现在所知的新约的大多数经卷。这个经目并不全备，它所列出的经卷有两部后来被排除了。然而，穆拉多利经目表明，新约正典有一大部分早在第二世纪的时候就被众教会接纳了。到第四世纪的时候，新约正典才最终确立。主后367年，

⁴⁹ 犹 1: 18 - 22.

⁵⁰ 你如果想要更深入地研究如何从圣经中寻找答案，来回应这类虚假的福音书，不妨读一下达勒尔 L. 鲍克所著的《丢失的福音书》（*The Missing Gospels*）一书（Nashville: Thomas Nelson Books, 2006）。

⁵¹ 大多数新约经卷是由使徒所写，不是由使徒所写的书卷也是由和他们关系紧密的人所写：马可曾和彼得同行，并且把彼得记得的事情记录下来；路加曾和保罗同行；提摩太是保罗的门徒；雅各和犹大是耶稣的同母弟弟，而且都为使徒所接纳。

亚历山大的阿塔那修主教在他所写的复活节牧函中列出了新约全部经卷的目录。大公教会分别于主后393年和397年在希波和迦太基召开会议，确认了同样的经卷目录。

马西昂的错误教导让教会看到界定正典的必要性。而由孟他努所领导的新先知运动则让教会看到结束正典的认定的必要性。第二世纪中期，教会需要复兴。早期教会的热情渐渐冷淡下来，乃至有些基督徒的生活和世人差别不大。教会试图向异教文化传福音，而有些基督徒的思想和行为却像信奉异教的世人一样。

主后160年，小亚细亚（今土耳其）的一位基督徒孟他努开始号召教会回归自律的生活，并且开始再次强调圣灵。孟他努的信息若止于呼召教会与世界分别、过自律的生活、以及向圣灵的带领敞开，那么他就会激发出一场真正的复兴。然而，他和两位女“先知”（百基拉和马克西米拉）开始发预言，他们进入一种狂喜的状态，声称圣灵通过他们说话。孟他努和他的追随者后来被称作“新先知”。

孟他努主义者存在两个问题：

- 新先知发虚假预言。根据申命记18:20 - 22 的律法条款，就可看出他们所发的预言不是出于圣灵。
- 新先知的要求超过了圣经的道德标准。孟他努主义者也像诺斯替主义者一样禁止嫁娶。他们要求信徒为了预备好迎接耶稣的再临做极端的禁食和苦行。

有些教会把孟他努看成是和马西昂一样的异端分子，还有些教会不肯称他为异端。⁵² 然而，教会整体上是拒斥孟他努及其追随者的教导的。新先知声称他们有新启示，这给确立新约正典带来了另一个动机。教会“结束正典的认定”（宣布使徒所写的书卷不再会出现），这样就阻止了像孟他努这样的人把他们个人的预言加到圣经之上。

教会拒绝了孟他努及其追随者的声称，但却没有拒绝圣灵的工作。教会分辨出圣灵在第一世纪时的工作和在此后各个世纪的工作之间的差别。在使徒时代，圣灵默示使徒写下圣经：“人被圣灵感动，说出上帝的话来。”⁵³ 在后来的时代，圣灵向读者的思想阐明圣经：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”⁵⁴

⁵² 甚至正统神学的捍卫者德尔图良都成了孟他努的追随者。孟他努强调复兴和自律，这两点吸引了德尔图良。

⁵³ 彼后 1: 21。

⁵⁴ 约 16: 13。

新约正典：
使徒的：每一卷书都是由使徒所写或由与使徒有密切关系之人所写
公认的：每一卷书都为整个基督教会所接纳
一致的：每一卷书都不会与早期的圣经启示相矛盾
关闭的：不会再有新的书卷加到正典中来

对异端的回应：教会秩序

保罗在他所写的书信中谈到了执事、监督和长老等职分。⁵⁵ 这些人就是本地教会的带领人。当时的教会通常在家庭中聚会，而在本地教会之外几乎没有任何组织架构。

在第二和第三世纪的时候，教会开始高度组织化。会众不再在信徒家中聚会，而是开始建起教堂，在教堂中聚会。主教（有时称作监督）监督一个城中的所有教会，同时委派长老去城中的每一处本地教会。主教开始被称作“教父（popes）”（popes在拉丁文中是“父亲”的意思）。⁵⁶ 他们有责任带领教会忠心遵守圣经。一旦出现争议，比如在抗击诺斯替派的过程中，主教就有了更大的掌控权，因为他们被看成是维持正统教义的最高权柄。

从后来的历史来看，提升主教权柄既有益处，也有危险。其益处是维护正统信仰免受异端的侵扰。爱任纽曾写道：“使徒的传统是由一任接一任的长老来维护的。”⁵⁷ 他认为，福音的真理最好由主教和教会带领人来保护。四世纪时，正当假教师阿里乌名声大噪的时候，正统教会的主教阿塔那修等人击败了他的异端教导。

然而，若把无限的权力给人，这也是危险的事。把裁决教义争端的权力给主教；把赦罪的权力给主教；他们被看成是普通基督徒和上帝之间的中保。这一切都远远超越了新约教会里的主教和长老的作用。

自从宗教改革时代至今，关于主教的权柄有三个观点。

- 有些“归回圣经”运动主张说，现今的教会应回归到使徒教会的模式。也就是说，为每一处本地教会提供一个长老建制，而在教会之外则不应有宗派构架。
- 有些基督徒主张说，教会架构也要改变，以适应每个时代的需要。他们说，使徒行传中所记载的模式适合于一世纪时的教会，现今的教会不应照搬。

⁵⁵ 提前 3: 1 - 13; 5: 19。

⁵⁶ 最后，罗马教会的教父被看成是罗马天主教的最高权威。这位教父声称有权柄管辖各地教会的主教。

⁵⁷ 见提摩太·保罗·琼斯（Timothy Paul Jones）在他所著的《简明基督教史》（*Christian History Made Easy*）CA: Rose Publishing, 2009），28 所引用的文字。

- 罗马天主教和东正教的领袖教导说，主教的权柄是由圣灵赐予和带领的，因而永远对教会有约束作用。

对异端的回应：信经

对于像诺斯替主义和幻影说这样的异端，教会的第三个应对方式是谨慎为新归信的信徒界定好教义。新约中也有如下这样的句子：“耶稣基督为主”，“上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”这样的句子是使徒对基督信仰的概括，⁵⁸也可能是一世纪时洗礼的一部分。⁵⁹

基督教领袖在与马西昂交锋过后，开始向申请受洗的人问一些详细的问题，以保证他们明白基督信仰的基本教义。这些信仰告白被称作“信仰准则”或“信经”。现今教会最常用的信经是使徒信经。使徒信经最早是受洗时的认信词，出现于二世纪的罗马。

鱼形符号是早期基督信仰的另一种概括方式。鱼这个词在希腊文中拼写作 $\text{ix}\theta\upsilon\varsigma$ (*ichthus*)。每个字母都是给早期基督徒的一个提醒，让他们想起拿撒勒的耶稣的某方面的事实。鱼形符号是给早期基督徒的简单信经：耶稣基督，上帝的儿子，我们的救主。

i = Iesous (耶稣)
 x = Christos (基督)
 θ = Theou (上帝的)
 υ = Uios (儿子)
 ς = Soter (救主)

你不可不知的伟大基督徒：里昂主教爱任纽（约 130 - 202）

爱任纽在里昂（今法兰西里昂）作牧师。他年轻时师从波利卡普，后师从殉道士查士丁。

主后 177 年，爱任纽住在里昂。也是在这一年，马可·奥勒留批准屠杀掉里昂地区的基督徒。屠杀发生时，爱任纽刚好不在家，他正怀揣一封谈及孟他努异端的书信去往罗马。他因而没有殉道。在这次逼迫中，在里昂有四十八位基督徒遭受酷刑，随后被处死。爱任纽回来后，被任命为里昂主教，并且开始建立教会。

爱任纽相信，他有两个主要责任：教导群羊，并且坚固他们来敌挡异端。他没有提出新的教义，而是忠心地持守他通过波利卡普从约翰那里领受的福音。

爱任纽为什么是教会历史上的重要人物？

⁵⁸ 腓立比 2: 11 和提前 3: 16.

⁵⁹ “你信上帝的儿子耶稣基督吗？你信他因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生的吗？你信他在本丢彼拉多手下被钉于十字架上，受死埋葬吗？你信他第三天从死人中复活，升天，坐在父的右边吗？你信他将来必从那里降临，审判活人死人吗？你信圣灵、圣教会、和身体复活吗？”——使徒信经的早期形式

(1) 爱任纽确认了新约正典的重要性。

四部福音成书后，很早即有作家陈述说四部福音书都该被纳入圣经正典，而爱任纽就是这样的作家之一。当时马西昂不承认马太福音、马可福音和约翰福音。爱任纽这样做，是为了驳斥马西昂的谬论。新约圣经有二十七卷书，而爱任纽在他的著作中引用了其中的二十一卷书的内容。至今仍有人评论说，新约正典是很久以后有人“发明”的。对于这等批评者，我们可以用爱任纽的作品来驳斥他。爱任纽让我们看到，在教会历史的很早期，人们就已经知道正典的概念了。

(2) 爱任纽珍视教会的合一。

爱任纽提出了两个防御异端的工具：新约正典和教会带领人的权柄。他说，主教的合一就可形成防御阵线，错误教义无法入侵。

爱任纽珍视教会的合一。当时，东西方教会在不同的日期过复活节，并因而起了争执。爱任纽请求罗马主教接纳东方教会的基督徒，尽管他们在不同的日期庆祝复活节。

《驳异端》是爱任纽所写的最著名的著作。这部书是为回应诺斯替异端而写的。诺斯替主义者声称他们有来自耶稣的口头传下来的传统；但爱任纽回应说，由使徒通过各位主教传下来的福音才是真正的基督教传统。

可令人遗憾的是，后来竟有人利用爱任纽所写的有关教会权柄的文字来证明，罗马天主教会是所有基督徒的终极权柄。罗马天主教的作家把爱任纽的思想拿过来，随后过度解读，远超爱任纽本人所教导的程度。在爱任纽看来，教会之所以有权柄，是基于它忠心遵守新约所教导的教义。后来，天主教的教宗把这一点完全扭转过来，说什么哪怕罗马天主教会丢弃了新约的教义，也仍然有权柄。罗马天主教滥用爱任纽的教导竟然到了如此卑劣的程度。

(3) 爱任纽教导了道成肉身教义的重要性。

诺斯替主义者教导说，上帝未曾以人的样式来到人间。爱任纽回应说道成肉身是福音的核心。上帝成了我们中间的一位，才使得我们像他成为可能。爱任纽教导说，上帝的儿女不仅被“算为”义人，上帝可以使他的儿女“成为”义人。正是因着道成肉身，上帝使我们有他的样式这个应许才成为现实。如今，有自由派神学家坚持说，我们可以不必相信耶稣是上帝的儿子，只要遵守他在伦理方面的教导就够了，在这样的时代，爱任纽提醒我们说耶稣的生命和教导是分不开的。

爱任纽的一生和服事也让我们看到，二世纪时的带领人是如何应对异端的。他们指出新约的真理，他们肯定基督教会的权柄，这两点是他们应对异端的策略。到了下一个世纪，这些教导都会以正式教会信经的形式被确认下来。这三项权柄（正典、教会秩序和信经）一起成为教会防御错误教导的工事。

► 在对异端的三种回应方式（正典、教会权柄或信经）中，哪一种对你所在的教会有最重要？

处理分歧

随着教会的扩展，由于文化背景的差异，教会内部开始出现分歧。讲希腊语的犹太人抱怨说他们的寡妇没有像讲希伯来语的那些人得到同样的照顾。⁶⁰ 随着教会扩展到外邦世界，分歧变得越来越大。主后49年，教会在耶路撒冷开了一次会议，讨论了有关外邦人归主的一些问题。⁶¹

到三世纪的时候，教会内部已经出现了几个分歧，比如下面这两个：

洗礼

- 在一些教会里，信徒信主不久即可受洗。
- 在许多教会里，信徒信主之后要接受一年的指导才可受洗。
- 有些教会给婴儿施洗。

守复活节

二世纪的时候，在基督徒中间关于在哪一天守复活节才合适起了分歧。罗马帝国东部的基督徒在犹太人的逾越节庆祝耶稣的复活，而帝国西部的基督徒在逾越节之后的第一个主日庆祝复活节。

波利卡普（来自东方）和雅尼塞图斯（来自罗马）这两位主教来到一起讨论了这个问题。他们两位没有就具体日期达成一致，但他们都同意他们之间的分歧不会造成教会的分裂。可令人痛心的是，后来的主教就没有像他们一样致力于教会合一了。曾有一段时间，东西方教会因庆祝复活节的日期不同就彼此不接纳。建基于耶稣复活之上的教会却因为庆祝复活节的日期不同而分门别类！

教会认识到，分歧的是有着不同程度的。有些问题（比如诺斯替主义和幻影说）涉及到全然拒绝圣经真理。对于这些异端，教会是全然拒绝的。有些问题（洗礼和守复活节）则涉及到对圣经的不同解读。在这类问题上，基督徒通常会接纳不同观点。他们或许会为了和信念相同的人有团契而分开来敬拜上帝，但他们不会否认其他团契的信仰。

► 面对教义或做法上的分歧，头几个世纪的基督徒必须厘清：“这是异端还是的可接受的不同意见？”现今有哪些解读上的分歧给教会带来分裂？你如何持守你对圣经的理解，同时保持基督身体的合一？

⁶⁰ 徒 6。

⁶¹ 徒 15。

另一个争议：背弃信仰和信仰退步

在逼迫面前背弃信仰

247 年，罗马举行了一场为期三天的建城一千周年庆典，而向许多神祇献祭是庆典的重头戏。基督徒当然没有参加献祭活动。同一年晚些时候，一场瘟疫席卷了罗马。罗马人把瘟疫归咎于基督徒，他们认为，因为基督徒不肯向诸神献祭，惹动了诸神的怒气。

德西乌斯皇帝于是开始逼迫那些不肯向诸神献祭的基督徒，他要求每个人都要有一份“献祭证”，来证明他曾向诸神献祭。在接下去的四年间，有许多基督徒被杀。251 年，德西乌斯死去，这场逼迫才告终止。

也有许多基督徒为了逃命藏匿起来。还有些基督徒搞到伪造的证件。也有些基督徒真的向诸神献祭了，并因此犯了背弃信仰的罪。后来，这些背弃信仰的人若悔改，教会是否让他们恢复教会团契生活呢？教会内部针对这个问题出现了长期的分歧。

于故意犯罪而信仰退步

二世纪的时候，罗马官员普林尼奏告图拉真皇帝说，他调查过基督徒，但没有发现他们在道德上有什么错处。同样，查士丁也说，基督徒的纯洁让他确信福音是真理。

然而，这种情形到三世纪的时候出现了变化。尽管孟他努在某些教导上有错误，但他说教会需要复兴。这一点却是不争的事实。许多基督徒没有前两个世纪的基督徒那样向主忠心，教会中出现了犯罪和信仰退步的问题。

有些教会成员为了避免受逼迫放弃了信仰，还有些基督徒犯了奸淫罪或其他严重的罪。基督徒总是会面临信仰退步的引诱试探，但三世纪时的教会比早期教会更软弱。我们可以从信仰退步现象的不断增加看到教会的软弱。

教会是如何应对背弃信仰和信仰退步的？

有些基督徒在逼迫面前否认了基督，也有些基督徒故意犯了严重的罪。这类人若回到教会，就会给教会提出艰难的问题。教会带领人会问：

- 上帝的赦罪之恩是否比人所能犯的最恶劣的罪更大？
- 是否有些罪是不能被赦免的？
- 若有人被上帝赦免了，是否让他马上恢复教会团契？
- 教会若容让业已悔改的信仰退步者回到教会，教会是否就变得对故意犯罪持宽容态度了？

信仰退步的人若悔改，上帝会赦免他。关于这一点，基督徒都能够同意。但在头两个世纪，有许多教会不会容让犯了如下三种罪的人恢复教会成员的身份：奸淫、杀人和背弃信仰。犯了这三类罪的人即便是悔改了也不被允许领圣餐。

到三世纪的时候，有些主教放松了这一政策。主后 217 至 222 年在罗马任主教的卡里斯图斯允许犯了奸淫罪的教会成员在悔改之后回到教会。他坚持说上帝已经把捆绑和释放罪的权柄赐给罗马教会了，他因而有权柄这样做。后来，罗马主教声称他有权柄管辖普世的基督教，而卡里斯图斯所做的是“罗马天主教会”形成的主要一步。

德西乌斯的逼迫只持续了四年，但它带来的问题却遗留了很长时间。德西乌斯死后，有些曾犯过背弃信仰的罪的人想要回到教会。有许多基督徒认为，教会不应该允许在逼迫中背弃信仰的人回到教会。

然而，曾在 249 至 258 年间在迦太基任主教的西普里安请求教会允许表现出真诚悔改的人再度回到教会里来。他提出一套甄别办法来，那些受过折磨之后才向诸神献祭的人悔改后很快就可回到教会。那些没有受过折磨就向诸神献祭的人要受更严厉的惩罚，包括在会众面前公开认罪。

西普里安的提议后来演变成一套苦修的体系，也就是说，一个犯过大罪的人要经过苦修才能被允许来领圣餐。这套东西最终演变成罗马天主教的苦修体系以及发放赎罪券的做法，这是马丁·路德极力反对的。

► 你在恢复信仰退步之人的教会成员身份时遵循什么步骤？你是否有一个程序，来认定故意、持续犯罪的严重程度，同时让真诚悔改的罪人恢复教会成员身份？

教会带领人的背道问题：多纳徒派争议

在戴克里先作罗马皇帝期间，教会又遭受了一场大逼迫（303-312）。在此期间，有主教犯了背道罪，带来了更大的分歧。⁶² 主后 313 年，多纳徒开始在迦太基任主教，他坚持说，信仰退步的教牧人员一定要再次受洗。他若没有再次受洗，他所做的教牧工作都是无效的。他们所做的洗礼也不被教会认可。对于普通信众而言，这是个严肃的问题。他们害怕的是，他们的牧师若失败，他们就不会被教会接纳！

“多纳徒派争议”给教会带来了长达几十年的分裂，多纳徒派争辩说，由“假主教”主领的洗礼或圣餐是无效的，而大多数教会却做出决议说，洗礼或圣餐的权柄来自教会，而不是来自牧师个人。因此，由“叛教者”施洗的人在上帝眼里仍是受过洗的，不需要再次“受洗”。这成为教会历史上自古至今的常规认知。

本课结语：教会历史对当今教会仍有话可讲

教会所受的最大威胁来自教会内部。教会所面对的异端教导都由教会内部的一些成员教导的，在这个过程中，教会渐渐学会她必须一直对新约中的使徒信息保持忠心。

⁶² 犯了背道罪的主教被称作叛教者（*traditores*）。Traditores 这个拉丁文词和 traitor 或 treason 有着共同的词根。

早期教父谴责了像马西昂这类转向异端的教师。威胁正统教导的一个共同异端教导就是把耶稣的“属灵信息”和他在世的生命割裂开来。像马西昂这类人能够教导一部分圣经信息，却忽视了其他部分。早期出现的信经让我们看到，是否相信历史上的那位耶稣是真基督信仰的试金石。

我们如今在二十一世纪再度面临这些挑战。如今，又有一些学者企图把耶稣的教导和他的生平、受死、复活等历史事实割裂开来。又有一些学者利用像“多马福音”这类虚假“福音”来教导诺斯替主义的信息，蒙骗了好多人。

如今，教会需要再一次坚定地反对这个假信息。我们必须像早期教父那样坚守基督信仰的真理，敌挡那些削弱信心的异端教导。教父宁可直面殉道，也不放弃信仰。今日的基督徒蒙召效仿他们，至死忠心。

第 3 课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
90 - 150年	诺斯替主义的传播。
190年	穆拉多利经目出现。除了希伯来书、雅各书、和彼得前后书之外，新约中的其他经卷都出现在穆拉多利经目中。
303 - 313年	戴克里先执政，殉道时代。
313年	君士坦丁颁布米兰赦谕，使基督教在罗马帝国得到法律认可。

这一时代的教会历史重要人物

爱任纽（约 130 - 202）：最有影响力的早期教会领袖之一。他所著的《驳斥异端》是为了抨击诺斯替主义而写的。为正典的形成和道成肉身的教义阐释做出过贡献。

殉道士查士丁（100-165）：最杰出的早期基督教护教学家。他采用希腊哲学向非信徒解说基督信仰。

马西昂（卒于 160 年）：曾推动某种形式的诺斯替主义。他的异端思想促使教会领袖确立新约正典。

孟他努（卒于约 175 年）：“新先知运动”的领军人物，强调教会需要复兴和属灵操练。他曾做过预言，但这些预言后来都被证明是错误的。

奥利金（185 - 254）：亚历山大城的主教。他拒斥诺斯替主义，但他却接受许多给诺斯替主义者带来启发的希腊哲学思想。他在解释难解的圣经章节时采用寓意解经法。

德尔图良（160 - 225）：北非教会领袖。捍卫正统信仰，反对形态论。形态论是一种认为圣父、圣子和圣灵是彼此间没有明确区别的异端教导。

本课作业

- (1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（100 - 313年）。
- (2) 从下列基督教领袖人物中任选一位，为他写一份生平传略：爱任纽或德尔图良。传略应包含四部分：
 - 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、如何去世。
 - 事件：在他的一生中发生的最重要的事件有哪些？
 - 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
 - 应用：当今教会可从这位领袖的身上学到什么功课？

你可以采用如下两种方式之一来提交这份生平传略：

- 向课室带领人交一份两三页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第3课考试题

- (1) _____ 异端思想教导说物质是恶的。
- (2) _____ 教导了幻影说异端。
- (3) _____ 是“拉丁神学之父”。
- (4) 确认新约正典的三条规则是：
 - 是_____ 吗？
 - 是_____ 吗？
 - 是_____ 吗？
- (5) 二世纪的时候，_____ 发起了一场运动，呼吁信徒过自律的生活，并且重新强调圣灵。然而，他发假预言，使得这场运动受到质疑。
- (6) 由_____ 所发起的一场运动主张说，由背道的主教所主领的圣餐或洗礼是无效的。
- (7) _____ 有影响力的早期教会领袖之一，为正典的形成和道成肉身的教义阐释做出过贡献。
- (8) 367 年，_____ 主教在他所写的“复活节牧函”中列出了新约正典的书目。

第 4 课

信经与大公会议：

主后 313 - 410 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 理解基督教被罗马帝国正式承认的益处和危险。
- (2) 认识到大公会议为确立基督教教义做出的贡献。
- (3) 珍视历次大公会议确立的有关基督的教义在信仰实践中的重要性。
- (4) 欣赏像安波罗修、阿塔那修、哲罗姆和加帕多家教父这些伟大的基督徒做出的贡献。

简介

我们在第3课里学习了教会是如何回应异端的。通过正典的确立、教会职分的确定以及信经的确认，教会根据圣经的教导界定了正统信仰。当新问题出现以后，教会召开了一系列大公会议来解决这些问题，同时发布信经。我们将在第4课和第5课学习这段历史是如何继续演进的。新出现的问题大多是关乎耶稣基督的本质的。比如，如下这几个问题就是当时基督徒提出的：

- “圣父和圣子是什么关系？”
- “耶稣是否有两个意志——上帝的意志和人的意志？”
- “耶稣完全是人吗？”

这些似乎只是理论上的问题，但它们也是围绕着福音的核心来说的。我们在后文将会看到，*耶稣是谁*的问题直接与*耶稣到底做了什么*的问题相关联。耶稣既完全是上帝，也完全是人，他的这个身份是他的救赎工作的基础。而这些问题是在一系列的教会大公会议上得到解决的。

日期	事件
313年	米兰赦谕发布
325年	尼西亚会议
367年	阿塔那修发布复活节牧函
397年	迦太基会议确认了新约正典
410年	罗马陷落

君士坦丁归信基督

二世纪的时候，罗马帝国似乎正步入土崩瓦解的境地。单单在这一百年间，竟然由三十位皇帝登基，不久被废黜。常常有皇帝的家人在宫廷内被企图篡位者弑杀。

284 年，戴克里先登上皇位，重新为帝国带来稳定局面。他在位二十年，励精图治，恢复了罗马的威仪。然而，在戴克里先作皇帝的最后几年间，他竟然开始大肆逼迫基督徒。至于他为何改变心意，无人确知。有些历史学家认为，是因他见基督徒忠于基督过于忠于凯撒，心生嫉妒才开始视基督徒为眼中钉。令他尤为惊惧的是，信仰基督的士兵竟然向耶稣宣誓效忠。

有成千上万的基督徒为信仰的缘故被戴克里先和他的一位将军加勒里乌斯所杀。戴克里先和加勒里乌斯开除了军营中的所有基督徒。并且捣毁教堂，焚毁圣经。

戴克里先逊位后，由加勒里乌斯作皇帝。加勒里乌斯在位期间，逼迫仍在继续，一直到他死前不久。然而，加勒里乌斯在临终时认识到逼迫并未达到预期效果，大多数基督徒在逼迫面前仍然对主忠心。他发布的最后一道谕令允许基督徒自由敬拜上帝。

加勒里乌斯死后，君士坦丁和马克森提乌斯这两位将军为了争夺帝国的控制权大动干戈。312 年，君士坦丁的军队和马克森提乌斯在罗马城外准备决一死战。据传说，在开战之前一天，君士坦丁在异象中看到了十字架，并听到有话对他说：“靠这个符号得胜。”次日，君士坦丁的军队击败了马克森提乌斯，高举着十字架的旗帜进入罗马。

一年以后，君士坦丁发布了米兰敕谕，允许“基督徒和所有其他人按其意愿敬拜神，以致住在诸天上的神会善待我们。”君士坦丁的归信和 313 年米兰敕谕的发布是教会历史上的重大转折点。⁶³

第一部记载详尽的教会史是由该撒利亚的主教优西比乌所写，优西比乌因而常被称作“教会历史之父”。优西比乌生活在君士坦丁作皇帝期间。他相信，上帝使用君士坦丁给世界带来了“救恩的新时代”。他记载道，基督徒听说君士坦丁发布了米兰敕谕，欣喜若狂，奔走相告。“全人类脱离了暴君的压迫，尤其是我们这些单单仰望上帝的基督之人，更是高兴得没法儿形容。”

325 年，君士坦丁把 300 位主教召集到尼西亚，来讨论正统基督教教义。想象一下这是何等大的变化——有些与会的主教十五年前还在遭受着前一代皇帝的逼迫，而他们却在当今皇帝组织的会议上见面了。有一位主教被折磨得瞎了一只眼，还有一位双手被废。而今这些主教竟然有了权力。

君士坦丁的旗徽：“Chr-Rho”，取自希腊文“基督”一词的头两个字母。

⁶³ Image: “Simple Labarum” by Арман Балунни, retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Labarum.png, public domain.

337 年，君士坦丁受洗。他受洗后就去世了。在他受洗后的日子里，他不肯再穿紫色皇袍，而是穿着那一袭他受洗时穿的白色袍子，一直到死。

君士坦丁特别恩待教会带领人，并且渐渐成为解决教会争端的权威人物。“基督教于是成为通向上帝的道路，同时也成为维持帝国统一的道路。”⁶⁴ 在接下去的 1200 年间，教会与国家会紧密地联系到一起。

君士坦丁的做法既给教会带来了机遇，也带来了危险。一方面，米兰敕谕的发布结束了逼迫。教会可以不受任何阻挠地扩展。政府官员也开始信奉基督教。“罗马的基督教化”遂告完成。

然而，这枚硬币也有另一面。哪怕是在君士坦丁发布米兰敕谕之前，罗马就有三分之二的公民是基督徒。基督徒在受逼迫的时候仍然向邻舍作见证，逼迫并没有阻挡教会的成长。可在君士坦丁归信以后，教会的宣教热忱渐渐淡化下来，代之而起的是对职位和权力的追求。

罗马主教（不久被称作“教宗”）获得了越来越大的权力。没过多久，教会的结构就与罗马的官僚机制别无二致了。用彼得·海泽（*Peter Heather*）的话来说，“基督教的罗马化”开始起步了。

在其它地方，基督教与罗马帝国的关联使得传福音更艰难了。比如在波斯，人们都知道基督教成了他们政治仇敌的宗教。如今，基督教与政治势力关系太紧密是件很危险的事，那时也是一样。

⁶⁵

在主后 300 和 400 年间，教会迅猛增长，基督徒获得了社会地位和财富。过去在各个家庭里的亲密团契不见了，代之而起的是雄伟的教堂建筑（被称作“basicalas”）早期教会的那种不太正规的敬拜形式不见了，代之而起的是模仿罗马皇宫的威仪而制定的正式敬拜仪式。

可令人遗憾的是，社会经济上的富足并不总是属灵富足的明证。皇帝表现出支持基督教，有些人就为了仕途更顺利而加入教会，也有人是为了提高社会地位而加入教会。到 380 年的时候，狄奥多西皇帝要求罗马公民信奉基督教。基督徒的见证沦为政治上的标签。

米兰敕谕发布后，基督徒还是面临着许多挑战。在早期教会，殉道是基督徒面临的很大试炼。可到了第四世纪，基督徒面临的两个极大危险是假教导和没有真正信仰深度的“社会基督教”。

……从那时到现在……

当教会和国家不分彼此互相缠绕时，基督徒既可找到机遇，也可能遇到危险。基督徒会得到影响社会归向基督的机遇，但同时也会面临试探引诱，他们可能会为了得到当权者的赞许而在教会当讲的信息上打折扣。

⁶⁴ 见马可·诺尔（Mark Noll）所著的《转折点》（*Turning Points*, (MI: Baker Books, 2012)）43 页。

⁶⁵ 四世纪的时候，“基督教从地下墓穴走向宫廷。四世纪开始的时候，它是受逼迫的少数人，四世纪结束的时候，它已然是帝国境内稳固的宗教信仰了。”－布鲁斯 L. 雪莱

► 想象一下，1995 年还在监狱里的中国教会带领人，到了 2020 年却被邀请为中国总统提供意见，那会是一种什么样的情形？教会会有什么机遇，会面临什么危险？基督徒是更受待见了，可他们还会像受逼迫的时候那样向主忠心吗？

► 讨论一下，在你的国家，基督教与政府是什么关系？你是否有机会影响你的国家归向基督？因着教会与国家的关系，你面临着什么危险？

尼西亚会议

在教会成立的头几个世纪里，基督徒试图清楚地理解基督的本性，并为此颇费了一些周章。道成肉身是很难解释的。耶稣怎能既完全是上帝，又完全是人？

有些人强调上帝的一体性。这种努力导致了形态论的异端。根据形态论的说法，上帝在历史上以三种不同的形态来彰显他自己。形态论试图捍卫耶稣的神性，却否认了耶稣具有完全的人性。

还有人强调圣父和圣子之间的差别。四世纪的时候，埃及亚历山大城的一位长老挑起了一场最大的教会争端，这位长老就是阿里乌。阿里乌也像当时的其他许多埃及人一样，试图把希腊哲学思想和基督教神学结合起来。当时的希腊人认为上帝不会经历情感，阿里乌的观点也是一样。阿里乌认为，耶稣若完全是上帝，那么这就意味着上帝在耶稣基督的位格里感受到了痛苦与哀伤。由于阿里乌坚持说上帝不会经历情感，他就必须把耶稣的痛苦和上帝隔离开来。阿里乌解决这个难题的方法就是教导耶稣不是永恒上帝，而是上帝最先创造的生命。⁶⁶

阿里乌说：“圣子是有起始的，而……上帝没有。”⁶⁷ 按照他的观点，耶稣是超越人类的，但也不是完全的上帝。阿里乌用一首歌来总结他的教义：

“上帝非被造，他创造了圣子
这是在万物中首先被造的……
圣子不等同于圣父，
他也没有上帝的本质。”

阿里乌在教会中造成了极大的混乱。为了应对这种局面，皇帝君士坦丁把三百位主教召集到尼西亚（位于今土耳其境内），来讨论阿里乌的教义。众位主教在尼西亚做出决议，确定阿里乌主义是错误的。众位主教一致同意：

- 耶稣是由真上帝所出之真上帝

⁶⁶ “但愿荣耀归与父、子、圣灵；起初这样，现在这样，以后也这样，永无穷尽。” - 《荣耀颂》 这首为回应阿里乌异端而写的圣诗如今在教会中仍有人在唱。

⁶⁷ 见布鲁斯 L. 雪莱 (Bruce L. Shelley) 在他所著的《基督教会史》 (*Church History in Plain Language, 3rd ed.*) (USA: Thomas Nelson, 2008), 100. 引用的文字。

- 耶稣与圣父同质⁶⁸
- 耶稣“是生成，非造成”⁶⁹
- 耶稣为拯救我等世人成为人身

许多普通信徒不理解众位主教到底在尼西亚会议上正式讨论了什么内容。然而，米兰的安波罗修这位颇有恩赐、颇为忠心的主教以圣诗的方式总结了关于基督神性的正统教义，普通人可以歌唱并理解。现今仍有一首他所写的圣诗是基督徒在圣诞节之前几周内喜爱歌唱的，这首诗就教导了基督的神性。

来吧！普世的救赎主
来彰显你由童贞女所生。
愿每个时代都惊异地匍匐在你面前：
万世之上帝如此出生乃为至当。

非因人意所生
乃由圣灵感孕，你仍是
上帝之道成为肉身，
向人类彰显你是那应许的果子。

……从那时到现在……

如今仍有摩门教和耶和華见证人在教导阿里乌的异端。他们援引歌罗西书1：15和希伯来书1：5 - 6来试图证明上帝创造了耶稣。耶稣若为上帝所造，那么耶稣就不是真正的上帝。然而，圣经清楚无误地显明耶稣是上帝。

歌罗西书希伯来书是使用犹太人的表达方式表明耶稣在人被造之前即存在。这些经节并没有暗示耶稣是被造的生命，它们只不过是证明耶稣是先存的。耶稣的确是“由真上帝所出的上帝”。

70

⁶⁸ “同质”这个说法很重要。这个说法在希腊文中是 *homoousios*（同质）。有些阿里乌派信徒建议使用 *homoiousios*（相似或类似的物质）这个词。这就暗示说，基督与天父是类似的，而不是与天父同质的。它否认了耶稣有完全神性。因此，尼西亚会议拒绝使用 *homoiousios* 这个词。

⁶⁹ 这就意味着耶稣不是被造的，而在永恒中就是上帝的儿子。他不是被造物的一部分，而是永恒的。

C. S. 路易斯是这样解释“生成”和“造成”的差别的：

生的意思是成为父亲，而创造的意思是制作。两者之间的差别在于，你生的时候，生出的东西是和你自己一样的。人生出的是人类的婴儿，海狸生出的是海狸，鸟会生蛋，蛋孵化出的还是小鸟。

而你创造的时候，你造出的东西和你自己不属于同一类别。鸟造出鸟巢，海狸造出堤坝，人造出雕像。他若很有才能，他也可以造出一尊很像人的雕像，但雕像无论多像人，都不是真人，只是像人而已。它没有生命。（摘自《返璞归真》一书，略有改编）。

上帝所生的是上帝，正如人所生的是人一样。上帝所造的不是上帝，正如人所造的不是人一样。

⁷⁰ 如您想了解更多有关这个主题的信息，请参阅环球牧者课室系列课程中的《邪教与宗教》当中的相关章节。

你不可不知的伟大基督徒：正统信仰的捍卫者安波罗修（339 - 397）

安波罗修是在基督徒家庭长大的，但他从未打算作一名牧师。他曾在意大利的一个行省作总督。后来，米兰主教突然去世。他于是被推选为主教。安波罗修本不想作主教，可他仍忠心服事了二十多年。

我们在上文中已读到，安波罗修捍卫正统教导，反对阿里乌异端。他也在教会中再度引入会众唱诗敬拜的做法。如今，在敬拜中唱圣诗已成为教会崇拜的重要一部分，在这一方面，安波罗修的影响功不可没。

此外，安波罗修在政教关系这一领域也捍卫了教会。君士坦丁发布米兰敕谕之后，罗马历任皇帝试图让教会为帝国的利益服务。而安波罗修则拒绝让国家获得掌控教会的权力。

提奥多西皇帝在帖撒罗尼迦发生骚乱时曾为了镇压骚乱屠杀了七千人。但因他是基督徒，安波罗修写了一封信给皇帝，禁止皇帝参加崇拜，直到他为他的所作所为公开悔改。安波罗修不肯为了政治名望而在上帝的真理上有任何妥协。

逆世风而挺立的阿塔那修

在参加尼西亚会议的人中，有一位名叫阿塔那修。他是亚历山大城主教的助手。他在参会后奉献出余生来捍卫尼西亚会议定下来的教导。⁷¹

尼西亚会议订立出宣言后，阿里乌和他的两位主教不肯在肯定耶稣永恒神性的宣言上签字。会议对此做出了回应，革除了这三个人的教会成员资格。

两年后，君士坦丁决定完全恢复阿里乌的教会成员资格，尽管阿里乌仍在教导异端思想。君士坦丁关心教义上的纯正，但更关心政治上的统一。此时，阿塔那修已就任亚历山大城主教，他拒绝恢复阿里乌的教会成员资格。结果，君士坦丁放逐了阿塔那修。异端分子恢复原位，而真理的捍卫者却被放逐。政教关系纠葛不清，势必会带来极大问题，这个事件就证明了这一点。

337 年，君士坦丁去世。阿塔那修随即回到亚历山大城带领教会。然而，此时阿里乌的追随者已在教会中获得权力。已经接受阿里乌异端思想的教会带领人再一次驱逐了阿塔那修。此后，阿塔那修在余生中竭尽全力捍卫真正的基督教信仰，反对政治界和宗教界领袖的攻击。

⁷¹ **阿塔那修和道成肉身的教义：**“阿塔那修曾写过一本题为《论道成肉身》的专著。他在这部专著中解释说，耶稣有完全的神性和完全的人性，他也解释了这个教义为什么对于基督信仰极为重要。只有那位有着完全人性的人可以赎人类的罪；只有那位有着完全神性的人有能力拯救我们。因此，阿塔那修向我们表明，否认基督的神性就是否认救赎的真实性。发生在尼西亚会议上的争战不只是理论层面的，而是涉及基督信仰的核心的争战。”——摘自马可·迦利和泰德·奥尔森合著的《每人都应该知道的 131 位基督徒》，略有改编

360 年，“叛教者”朱利安在君士坦丁的儿子和孙子相继执政以后登基作皇帝。朱利安排斥基督教，取消了君士坦丁给予教会的特权。阿塔那修代表教会反对朱利安的做法。朱利安于是再一次逼迫阿塔那修踏上流放之路。

阿塔那修先后共被四位罗马皇帝放逐了五次。他的仇敌曾至少六次想要刺杀他。曾有人用 *Athanasius contra mundum*（“逆世风而挺立的阿塔那修”）这个称号来描述他的一生。阿塔那修致力于捍卫正统信仰，他坚信基督教会一定不能成为政治帝国的工具，他为此被流放，先后共达十七年之久。⁷²

哲罗姆和沙漠修士

君士坦丁承认基督教以后，有很多人涌入教会。然而，在这些人当中，有些人并没有显出真正归信的证据来。他们声称信仰基督教，是受了政治和社会动机的牵动。

许多信徒在教会和帝国的关系中看出了危险。他们于是逃到偏远的沙漠地带，过起了隐修生活。他们为了追求属灵目标放弃了舒适生活。这些信徒选择去沙漠过修士生活，有着几方面的动机：

- 有些信徒藏身于沙漠，为的是战胜引诱试探。他们相信他们若避免了来自社会的引诱试探，就会更为属灵。
- 还有些人是为了追求殉道者的信仰。当为主殉道成为不可能的时候，他们就抛却了舒适生活，来表示他们向主委身。
- 还有些修士是蒙召过祷告生活的。他们脱却俗世，来到沙漠专心为教会和社会代祷。

沙漠修士给阿塔那修带来了重大影响。阿塔那修写了《安东尼传》之后，有许多基督徒加入这场运动当中，成为修士。有些修士继续独自过着隐修生活，也有一些修士来到一起，形成修士的社区，这样形成的社区被称作修道院。（女修士被称作修女，她们来到一起，组成女修道院（convents），convent 一词来自拉丁文，意为“聚集地”）。

修道院运动也像君士坦丁提升基督教的地位一样带来了正反两方面的后果。从正面来说，修士促进了教会的复兴。在阿塔那修时代，沙漠修士顶着皇帝的压力使教会一直保持着正统信仰。后来在中世纪，修士保存了圣经文本和文字传承。

哲罗姆于 345 年出生于意大利，他是一位修士，对教会历史产生过深远的影响。哲罗姆于 387 年开始在伯利恒定居，并且献身于把圣经从希伯来文和希腊文翻译成当时的通用语拉丁文。他的译

⁷² **阿塔那修和新约正典：**“阿塔那修捍卫了正统信仰，此外，他还为教会做出了另一项重大贡献。阿塔那修每年都会给他教区内各个教会写一封复活节牧函。这些牧函会涉及各个教会出现的重大问题。阿塔那修在 367 年度的牧函中列出了应该被纳入“新约”的书卷。他列出的二十七卷书最终为整个基督教会所采纳，成为新约正典。这的确是重大贡献，因为它确认了哪些书卷在基督徒生命和教义中具有权威地位。”

本被称作武加大译本（Vulgate，拉丁文，意为“通用的”）。武加大译本在接下去的几百年间成为标准译本。

遗憾的是，修道院也反映出教会中的一些问题。正如旧约中的献祭可演化成空洞的仪式一样，修道院的规则也渐渐取代了心里敬虔的实质。中世纪时，修道院里盛行极端禁食、为消除性欲而虐待身体、强制独身等等，这些做法对教会造成了伤害。哲罗姆教导说耶稣的母亲马利亚一生都是童贞女。这一教义成为罗马天主教的正式教义，并且导致了不符合圣经的关于性的教导，也导致了禁止神职人员结婚的政策。然而我们在圣经中找不到支持这一政策的经节。

福音传至爱尔兰

人们大多以为，“爱尔兰天主教圣徒帕特里克”是罗马天主教徒。可这是个神话。他既不是罗马天主教徒，也未被封为圣徒。

帕特里克于主后390年前后出生于罗马不列颠省的一个基督徒家庭。他十几岁时被抓捕到爱尔兰，在那里成了一名奴隶。他后来写到：“主让我开悟，让我明白我的不信……，乃至我以全心转向主我的上帝。”从那时起，帕特里克花很多时间恒切祷告，寻求上帝带领他的一生。他在自传体的《忏悔录》中写道：“照顾羊群是我每天的工作，这样我就有时间常常祷告……。上帝的爱和对他的敬畏越来越多地环绕着我。”

六年以后，帕特里克逃回了不列颠。在那里，他听到爱尔兰的一个人向他呼叫说：“再来我们中间行走吧！”他的这个经历酷似保罗，因保罗也曾听见马其顿人的呼声。他成为一名牧师，并且在432年前后以宣教士的身份回到他从前曾作过奴隶的地方。帕特里克热心宣教，把福音带到爱尔兰和更远的地方。

那时，爱尔兰地处罗马帝国的疆界之外，被看成是“地极”。当地百姓大多信奉异教，行巫术、魔法，并且用人献祭。有些高级德鲁伊特（异教祭司）在听了帕特里克的讲道后归信了耶稣。国王的兄弟也归信了，并且有一处教会在他的故乡被建立起来。到447年，帕特里克已经来了十五年了，此时，爱尔兰的大部分人都听到了福音。

帕特里克共传道三十年。到他去世的时候，帕特里克已经建立起大约两百多处教会，并且给十万名信徒施洗。帕特里克提倡作真正的门徒，他不肯为新归信的人施洗，直到他们在信仰上稳定下来才为他们施洗。他培训出一班牧师来服事他建立起的教会。

帕特里克并没有建立起一个罗马教会的分支教会，而是建立起一个本土的凯尔特人教会。对于传福音来说，这才是最重要的。帕特里克去世后，爱尔兰的宣教士把福音带到中欧，又通过中欧向北带到冰岛，最后又回到他们宣教前辈的故乡不列颠。在帕特里克死后的好多年间，基督教最伟大的宣教努力都是由爱尔兰宣教士发起的。这就是帕特里克宣教工作结出的果子。

“伟大的加帕多家教父”

阿塔那修去世后，来自加帕多家（位于今土耳其）的三位教会带领人成为了尼西亚信经的主要支持者。四世纪晚期，巴西尔（凯撒利亚主教）、他兄弟格列高利（尼撒主教）还有一位朋友格列高利（纳西盎主教）作文著书，来推广正统神学。这几位“伟大的加帕多家教父”是东方教会的主要神学家。

巴西尔（约330 - 379）和他的妹妹玛格里娜创立了修道院和女修道院。他们禁止做极端禁食和自我惩罚行为，他们在这一点上和某些沙漠修士不一样。他们没有退隐到沙漠地带，而是在城市里建起修道院。巴西尔相信离群索居的生活不能成为信徒当效法的榜样，而社区生活才可以。他相信耶稣所讲的许多命令只有在社区里才能遵行。后来的修道院每天组织七段祷告，其他活动都是围绕着这七段祷告时间来进行。这种做法就是由巴西尔开创的。这样的时间安排鼓励信徒一起祷告，互相激励，在属灵上共同成长。

巴西尔强调说，修士和修女要在服事中爱邻舍，这或许才是最重要的。巴西尔在修道院内设立医院、麻风病患者之家、学校和旅客之家。修女和修士也在农田里种庄稼，生产出农产品。他们把这些农产品卖出去，再把得来的钱施舍给穷人。巴西尔认为，我们服事别人，就是服事基督。

加帕多家教父反对阿里乌主义。370年，巴西尔和虔信阿里乌主义的瓦伦斯皇帝发生了冲突。皇帝派了皇家卫士来威胁巴西尔。巴西尔回答说，死亡威胁不了他，因为他巴不得为基督而死。此外，他没有财产，因而放逐和监禁对他来说也没什么意义。巴西尔的见证和保罗的一样：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”⁷³

早期基督徒面临着关于基督本性的两种异端。阿里乌主义否认耶稣的神性；而阿波利拿里主义则否认耶稣有全备的人性。老底嘉主教阿波利拿里教导说，耶稣有人的身体，但没有人的灵魂。依阿波利拿里的说法，耶稣的神性“毁灭了他的人性”。对此，加帕多家教父回应说：“神性与肉体相连不能形成真正的人！”⁷⁴ 耶稣之胜过试探若真是我们的当效法的榜样，耶稣就一定是完全的人。

为了回击阿波利拿里，主后381年，东部帝国的皇帝狄奥多西召集了一次教会会议。约有150位主教在君士坦丁堡聚首，确认了尼西亚会议的决议，清楚阐明了耶稣的神性与人性的关系。

君士坦丁堡会议认可了尼西亚会议所认可的信仰告白的扩充版，这就是人们所知的尼西亚信经。如今仍有教会诵读这部尼西亚信经。关于基督神性的那一节陈述如下：

“我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世之前，为父所生的，从上帝出来的上帝，从光出来的光，从真上帝出来的真上帝；受生的，不是被造的，与父一体的；万物都是藉着主受造的。

⁷³ 腓 1: 21.

⁷⁴ 摘自提摩太·保罗·琼斯 (Timothy Paul Jones) 所著的《简易基督教史》 (*Christian History Made Easy*)。(CA: Rose Publishing, 2009), 50.

主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕童贞女马利亚，取着肉身，并成为人，……”

加帕多家教父阐释了耶稣的本性，同时也撰文写书，论述圣灵和他的工作。君士坦丁堡会议在尼西亚信经上加了一句告白，明确说圣灵是上帝的一个位格，正如耶稣是上帝的一个位格一样。

四世纪时，基督徒对于他们能否完全遵行耶稣所吩咐的“你们要完全，像你们的天父完全一样”⁷⁵大多持怀疑态度。尼撒的格列高利是加帕多家教父之中的一位，他坚持说，如果这是耶稣所吩咐的，那么信的人就能够做到。他也认识到，“完全”并不意味着没有进一步成长的空间，而是说，“完全”意味着“在善上不断地成长”。⁷⁶ 保罗曾欣喜地说：“……就变成主的形状，荣上加荣。”⁷⁷

格列高利也使用这样的语言来表明，“完全”就是每天成长，越来越接近耶稣基督的形状。⁷⁸ 约翰·卫斯理曾读过格列高利论圣灵和追求圣洁生活的文字，他的关于圣洁的观点因此受到格列高利的极大影响。格列高利的文字帮助卫斯理看清上帝为他的百姓所定的目标。⁷⁹

► 讨论一下尼撒的格列高利对完全的定义。我们有没有可能有一颗持续成长为耶稣基督的形状的完全的心？你有没有向你所牧养的人宣讲这一信息？你的教会成员是否渴求这样的完全？

你不可不知的伟大基督徒：“金舌头”约翰克里索斯托（347 - 407）

“安提阿的约翰”曾在叙利亚的安提阿作牧师，后来成为君士坦丁堡主教。他是一位伟大的演说家，因而被称作约翰“克里索斯托——金舌头”。克里索斯托在我们看来很重要，并不是因为他是一位伟大的演说家，而是因为他演说的内容重要。

首先，克里索斯托专注于圣经文本的本来要旨。当时，有许多传道人采用奥利金的寓意解经法，试图从圣经中找到隐藏的意思。然而，约翰克里索斯托却在圣经文本中探寻其“直白的意思”。他坚持说，默示圣经的那位上帝使圣经信息明白晓畅，普通读者也看得懂。他常常在一系列的讲道中从头到尾讲解圣经中的某些书卷。这样的做法让他更专注于圣经中的宏大主题。

其次，克里索斯托传讲圣洁生活的重要性。当时，有许多未结婚的神甫与他们的“属灵姊妹”同居，克里索斯托要求他们斩断这样有罪的关系。不止如此，克里索斯托还与政界领袖当面对质。曾有一段时间，克里索斯托在讲道中谴责皇后的有罪的生活方式，为此，皇后想要托教会送一份

⁷⁵ 太 5: 48.

⁷⁶ 见保罗 M. 巴塞特 (Paul M. Bassett) 和威廉 M. 格里特豪斯 (William M. Greathouse) 在他们所著的《探索基督徒的圣洁》第二卷 (*Exploring Christian Holiness, Vol. 2* (M0: Beacon Hill Press, 1985)) 第 81 页引用的文字。

⁷⁷ 林后 3: 18.

⁷⁸ 尼撒的格列高利论内心争战：“平安可被定义为心怀二意之人内心进入和谐的光景。当我们内里的本性结束内战时，我们就平安了。”

⁷⁹ 如你想学习圣洁的教义，请参阅《环球牧者课室》的教程《圣洁生活的教义和实践》。

昂贵的礼物给克里索斯托，企图贿赂他，让他以后不要再讲了。可约翰不为所动，像往常一样讲他的信息。

克里索斯托也以同等圣洁生活的水准来要求普通信众。克里索斯托在一次圣餐之前的讲道中警告说，没有遵行马太福音 5: 23 - 24 的人应该自觉不领圣餐。“犯了奸淫罪和褻渎罪的人来到圣桌旁领圣餐，这是不可想象的。有了仇敌、心怀恶意、同时还能喜乐地领圣餐，同样也是不可能的……。无论何人，只要他心里还有仇敌，就不要领受主的身体！先和好，然后再来到圣桌前！……在你的心里一定不要对其他信徒怀怒。”克里索斯托在讲道中说，我们不仅要在外显的行为上圣洁，在内心的态度上也要圣洁。

► 克里索斯托的讲道与牧养在哪方面可为现今牧养工作提供范本？

本课结语：教会历史对现今仍有话可讲

我们在本课中学习到一些先贤的故事，我们仿佛来到教会史“名人堂”，为这些最伟大的名字所震撼。不必说顶着政治压力捍卫真理的英雄安波罗修和阿塔那修，也不必说把福音带向新世界的宣教士帕特里克，更不必说追求圣洁生活的敬虔人凯撒利亚的巴西尔和尼撒的格列高利。这些都堪称教会史上最伟大的人物。

然而，不要忘记，若没有上帝的呼召和他们自己的顺服，他们也一样是默默无闻的普通人物，他们的生命和死亡也会湮没在历史长河中，无人知晓。上帝要找的不是超人，而是完全委身于他的普通人。

我们在读圣经时，我们发现上帝使用了像彼得这样的渔夫、像多马这样的多疑之人、像大卫这样的牧羊人、像马太这样的税吏来成就他的目的。我们在读教会历史时，我们发现上帝使用了普通人来彰显他的荣耀。这一课要接近尾声了，我在此提醒你上帝如今仍在寻找完全向他委身的普通人。上帝仍在使用普通人来成就他的超然目的。

第 4 课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
313年	君士坦丁颁布米兰敕谕。
325年	尼西亚会议召开。
367年	阿塔纳修在复活节牧函中列出了新约正典的二十七卷经目。
397年	迦太基会议确认了新约正典。
410年	西哥特人攻陷罗马。

教会历史重要人物

安波罗修（约 339 – 397）：米兰主教。他讲的道给希波的奥古斯丁带来极大影响，使他最终归信耶稣。

阿塔那修（约 296 – 373）：亚历山大城的主教，曾极力捍卫正统信仰，反对阿里乌异端；他所写的“复活节牧函”首次列出旧约和新约正典书卷的完整书目表。

希波的奥古斯丁（354 – 430）：希波的主教。是基督教会历史上最重要的神学家之一。他强调原罪、预定论以及通过信心凭恩典得救的教义。

约翰·克里索斯托（约 347 – 407）：君士坦丁堡主教，以讲道雄辩著称，因而被称作“金舌头”。克里索斯托是东正教历史上最受尊敬的神学家。

君士坦丁大帝（卒于 337 年）：罗马皇帝，颁布了米兰赦谕。

优西比乌（约 260 – 约 340）：该撒利亚的主教，被称作“教会历史之父”。

纳西昂的格列高利（329 – 389）：“伟大的加帕多家教父”之一，反对阿里乌主义。

哲罗姆（约 345 – 420）：西方教会最杰出的圣经学者之一，把圣经翻译成拉丁文（即武加大译本）。

帕特里克（5 世纪）：不列颠差派到爱尔兰的宣教士，被称作“爱尔兰的使徒”。

本课作业

(1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（313 – 410 年）。

(2) 从下列基督教领袖人物中任选一位，为他写一份生平传略：阿塔那修、优西比乌、哲罗姆或安波罗修。传略应包含四部分：

- 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在何处去世。
- 事件：在他的一生中发生的最重要的事件有哪些？
- 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
- 应用：当今教会可从这位领袖的身上学到什么功课？

你可以采用如下两种方式之一来提交这份生平传略：

- 向课室带领人交一份两三页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第4课考试题

- (1) 313年，君士坦丁发布了_____，使基督教在罗马帝国得到法律认可。
- (2) 四世纪时的凯撒利亚主教_____被称作“教学历史之父”。
- (3) 根据_____的异端说法，耶稣是上帝最先创造的生命，他不是永恒上帝。
- (4) _____年，_____会议召开，把阿里乌主义定为异端。
- (5) 哲罗姆把圣经翻译成拉丁文，他的译本被称作_____。
- (6) _____是迄今为止人们所知道的最早到爱尔兰宣教的宣教士。
- (7) 纳西昂的格列高利、尼撒的格列高利和凯撒利亚的巴西尔被称作_____因他们作文著书，来捍卫正统神学。
- (8) 主后_____年，西哥特人攻陷罗马。

第 5 课

信经与大公会议：

主后 410 - 590 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 认识到大公会议为确定基督教教义做出的贡献。
- (2) 珍视历届大公会议所确定的关于基督的教义在基督徒实际信仰生活中的重要性。
- (3) 欣赏奥古斯丁和科伦巴等伟大的基督徒所做出的贡献。

简介

我有时会问学生：“耶稣会不会感冒？在约瑟的木匠铺里，他用锤子钉钉子时会不会砸到手指？耶稣要是参加考试，他需不需要刻苦学习，把答案背下来？”

当然，这些问题的答案都是“会的！需要！”耶稣是完全的人。他会像其他人一样得感冒。当他学作木匠时，钉钉子钉不准也会砸到拇指。他要是参加考试，也要像其他学生一样努力学习。有些学生想到这些会觉得震惊。他们自小就以为耶稣是“超人”的形象，不会受到常人所受的局限。

我的学生也许认识不到，他们已在不知不觉间接受了本课即将讨论的一些异端思想。他们知道耶稣是完全的上帝，但他们却忘了耶稣也是完全的人。他出生时是婴儿；他的智慧也是随着年龄的增长而增长；他也像我们一样受过各样的引诱试探；他成为我们当中的一位。⁸⁰ 我们在本课中要看一看早期教会是如何逐渐理解有关基督的教义的。你在读本课的内容时，也想一想，有关基督的神性和人性的教义在实际信仰生活中有什么重要之处。

日期	事件
410年	罗马陷落
426年	奥古斯丁的《上帝之城》出版
432年	帕特里克去爱尔兰宣教
451年	卡尔西顿大公会议
590年	格列高利被推选为教宗

⁸⁰ 路 2：52；来 4：15。

奥古斯丁和罗马城的陷落

主后410年，北方部落哥特人的首领阿拉里克率军攻陷罗马城。罗马城被攻陷，这在过去八百年间还是第一次。对于基督徒来说，这不仅仅是政治事件，而是教会要面临的危机。

首先，许多人都把罗马遭灾归咎于基督徒。异教徒说，原来罗马人向诸神献祭的时候，罗马繁荣昌盛。而今献祭被废止了，诸神才因此惩罚罗马。

其次，有些基督徒把教会的权柄和罗马的政治权力混为一谈。他们认为罗马帝国代表着上帝的赐福。哲罗姆就曾问道：“罗马若灭亡，还有什么安全的？”

北非的希波主教奥古斯丁写了一本《上帝之城》，并于426年出版。他在这本书中对以上两点做出了回应。奥古斯丁在这部作品中教导说，地上有两个领域，一个是上帝之城，另一个是人之城。地上的城市有一天都会毁灭，而上帝之城却存到永远。奥古斯丁看到“这世界已衰老”，而教会却“如鹰返老还童”。上帝的统治不靠人的力量。基督徒最终当效忠的是上帝之城。

奥古斯丁的教导在接下去的那个世纪变得越来越重要。455年，另一个部落汪达尔人征服了罗马。476年，奥多亚塞征服了罗马，并且废黜了罗马皇帝罗慕路斯·奥古斯都。西罗马帝国至此彻底灭亡。罗马虽陷落，但上帝之城仍强盛不衰。

你不可不知的伟大基督徒：希波主教奥古斯丁（354 - 430）

北非的奥古斯丁是西方教会最有影响的一位神学家。他是希波雷基乌斯（位于今阿尔及利亚）的主教。

奥古斯丁的母亲是基督徒，但他本人不肯接受基督信仰，他认为这个信仰太简单了。他转向研究希腊哲学，达好几年之久。他追求声色犬马的生活方式，甚至让一位情妇为他生了一个私生子。

385年前后，奥古斯丁来到米兰，在当地的一所大学作雄辩术（演讲）教授。安波罗修当时作米兰主教。奥古斯丁开始来到教堂听安波罗修讲道，安波罗修的讲道给他留下很深的印象。他开始登门拜访安波罗修，这位主教回答了这位年轻人的许多问题，让他茅塞顿开。他于是接受了基督信仰。

可奥古斯丁自觉污秽不堪，罪恶感让他备受煎熬。有一天下午，他开始读保罗写的罗马书，及至读到这句话：“行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲，”⁸¹ 他意识到肉体欲望的解决之道在于耶稣基督的恩典。

奥古斯丁在他三十一岁那年归信耶稣。他信主后回到希波，并于391年被按立为长老。五年后，他被委任为希波的主教。作为主教，奥古斯丁捍卫正统信仰，反对异端，尤其是反对诺斯替派异

⁸¹ 罗 13: 13 - 14。

端摩尼教。他写的书在过去一千五百多年间对历代神学家带来了深远的影响。在他的著作中，最有影响的是《上帝之城》和《忏悔录》，后者记载了他人生的早期岁月和归信的过程。

奥古斯丁最有争议的教导就是预定论的教义。奥古斯丁在他服事的早年间教导的是早期教会比较常见的教导。教父教导说救恩是给所有人的。上帝预知谁会对他的呼召作出回应，但整个人类都是蒙上帝呼召得救恩的。

然而，在主后 410 年前后，奥古斯丁的神学发生了重大变化。有一位游方修士，名叫帕拉纠，他来到罗马，看到那里有人自称是基督徒，道德上却松弛不堪，倍感惊诧。就像保罗在罗马书 6 章所警告的那样，有些基督徒把上帝的恩典当作在生活中故意犯罪的机会。帕拉纠的“解决方法”是不顾上帝的恩典片面强调人的责任。帕拉纠否认原罪的教义；他声称我们在出生时是没有原罪的，我们能够凭我们自己的努力来满足上帝的要求。

可令人遗憾的是，奥古斯丁在回应帕拉纠的错误教导时矫枉过正，完全否认人有任何能力对救恩做出回应。奥古斯丁认识到，亚当的罪败坏了全人类；我们一出生就带着罪性，若没有上帝的恩典，我们就根本不会寻求上帝。然而，奥古斯丁在这个方向上走得更远。他教导说上帝在创立世界以前就拣选一些人得救。他教导说上帝预定蒙拣选之人得救，预定堕落之人被定罪。这种对预定论的误解为约翰·加尔文的无条件拣选的教义奠定了基础。

奥古斯丁的一生让我们看到：

- **恩典的力量。**哪怕是在他逃离上帝的时候，上帝仍在追索他，让他在米兰和安波罗修相识。
- **误解恩典。**帕拉纠用善行来代替恩典。这样一来，人是否得救就完全依赖他的善行。奥古斯丁错误地把恩典和不可抗拒的拣选混为一谈。这倒是高举了上帝地主权，却忽视了他的爱。这两种教导都是基于对上帝的恩典理解不完全才产生的。

► 允许学生有一些见证分享的时间。请他们分享一下上帝的恩典是如何在他们还在罪中的时候就临到他们的。见证务要让人看到上帝的恩典，而不是他的罪！

聂斯脱利和卡尔西顿会议

尼西亚会议和君士坦丁会议肯定了耶稣的神性。然而，这又带来了一个问题。耶稣既有人性，又有神性，那么他的人性性和神性是如何共存于一身的呢？

428年，聂斯脱利时任君士坦丁堡主教。他强调基督的神性和人性是分离的，乃至他让人以为耶稣是两个“位格”共存于一身。聂斯脱利不接受上帝会受苦的说法，他于是把耶稣的人性和神性分离开。然而，聂斯脱利若是正确的，那么在骷髅地受死的那一位就只是一个人。亚历山大主教西里尔对此回应道：“人的苦难怎能成就全人类的救赎呢？”各教会带领人于431年在以弗所召开了一次会议，把聂斯脱利的教导定为异端。

我们手头没有聂斯脱利的作品文本，也就很难确知他到底教导了什么。追随聂斯脱利的基督教宣教士把福音带到中国、印度和波斯。聂斯脱利派宣教士在五世纪和十一世纪期间带来了极大影响。我们可从中学到两个功课：

1. 哪怕是有心宣教的真诚基督徒也可能对圣经真理的某些方面做出错误解读，我们一定要时常回到圣经来寻找标准的教导。
2. 人固然有瑕疵，可上帝也使用有瑕疵的人来成就他自己的旨意。聂斯脱利的追随者或可误解神学中的某一重要教义，但上帝仍然使用他们把福音带到东方。在使徒行传10章中，上帝使用了西门彼得。正如上帝使用了容易犯错的彼得，上帝在教会历史上也使用了其他容易犯错的人。

就是在以弗所会议之后，教会仍然不清楚基督的人性和神性之间的关系，教会仍会因这个问题而分裂。449年，罗马主教利奥一世在他所著的《书册》中论述说，耶稣是神人二性共存于单一的“位格”之中。这样，他捍卫了两个教义：耶稣的神性和人性。利奥写道，耶稣的神性和人性都是“完好的并且是共存于在一个位格之内”。

利奥解释说，这个教义对于救恩有尤为重要。他说，若没有一位未曾被罪和死亡所污染的人（耶稣）“接受我们的本性并使它成为他自己的”，罪和死亡就不能被战胜。关于基督本性的教义并不仅仅是一个学术问题。若不是因着耶稣的完全神性和完全人性，我们就根本没有得救的指望。

451年，卡尔西顿会议接受了利奥的《书册》，并且拒绝了耶稣的两个本性互相混合的观念。这次会议确认了耶稣在一个位格之中有两个本性（“没有混淆、没有分隔或分离”）。有些科普特教会和叙利亚教会拒绝卡尔西顿的决议。大多数基督徒能够接受，要接受道成肉身的教义，就需要我们接受我们不能透彻解释的奥秘；耶稣是一个位格，但有两个本性。这一点被称作卡尔西顿信经，或“卡尔西顿定义”。

► 这些信经对当今教会仍然重要吗？你的教会会引用这些信经中的词句吗（使徒信经、尼西亚信经或卡尔西顿信经）？如果没有引用，你们以什么作为正统信仰的标准呢？

耶稣的神性和人性	
阿波利拿里主义	聂斯脱利主义
主要中心：埃及的亚历山大	主要中心：叙利亚的安提阿
强调： <ul style="list-style-type: none"> • 基督的神性 • 基督的统一性 • 道化身成肉身 	强调： <ul style="list-style-type: none"> • 基督的人性 • 基督的两个本性 • 道加入到人里面
危险之处：难道耶稣没有人的灵魂吗？	危险之处：难道耶稣只不过是人吗？
教导：耶稣不是真正的人。上帝的道取代了人的灵魂。	教导：耶稣不是真正的上帝。他的两个本性是分离的。
卡尔西顿神学：耶稣是一个位格，但有两个本性。	

► 无论是压力山大派，还是安提阿派，他们对基督本性的理解都可能走向极端，并从而歪曲了基督的本性。请讨论：

- 两个派别（也就是阿波利拿里主义和聂斯脱利主义）的危险之处；
- 当今的基督徒有可能会怎样误解耶稣基督的位格？
- 在你的教会环境里，哪一种观点更为常见？
- 你应该如何向你教会里的平信徒解说耶稣的本性？

福音传至苏格兰

科伦巴（521 - 597）出生在现今被称作爱尔兰的阿尔斯特的那片地方。他的名字意为“鸽子”，因为他努力宣教，因而被称作“教会的鸽子”。科伦巴出生于皇族，甚至有机会登上王位。但他却在早年间感到上帝在呼召他服事教会。

科伦巴曾在当时顶尖的教师门下受教。在他被按立不久，科纳尔开始在爱尔兰的乡村建立修道院。科伦巴因他敬虔的生命和渊博的学识而受人尊敬。

科伦巴在40岁的时候卷入了政治冲突，并且参加了库尔德雷夫尼战役。在这次战役中，有三千多人战死。科伦巴倍感懊悔，乃至离开了爱尔兰，成了一位“为基督的缘故而流亡的人”。他立定心志，要把在战争中死去的那么多灵魂夺回来。科伦巴在接下去的岁月中致力于宣教，带领了成千上万的苏格兰人归向基督。

科伦巴和十二位同伴来到苏格兰近海的埃欧纳岛。他们创立了一所修道院。这所修道院后来成为向苏格兰传福音的中心。科伦巴能够利用皇室的人脉和政治才能来传福音。

科伦巴虽已来到埃欧纳岛，但库尔德雷夫尼战役的情景仍历历在目。战争的残酷催促他尽快把和平带到苏格兰人和好战的皮克特人之间。在他到埃欧纳岛不到一年的时间里，他就带领皮克特人的王归信基督。皮克特人性情暴戾，尽人皆知，但福音改变了他们。和平通过科伦巴临到了苏格兰。

苏格兰人酷爱读书，尤其酷爱读圣经，这也要归功于科伦巴。科伦巴早年曾为了自己能研读圣经未经教会的许可就抄写了一份诗篇和福音书。⁸² 他本人酷爱研读圣经，这成了因他带信之人的楷模。而他的讲道也只是对圣经的简单解释而已。

科伦巴也带动了传福音的热情。从他563年抵达埃欧纳岛开始，就开始推动宣教和传福音的事业，一直到他75岁去世的时候。

研究教会历史会给我们带来诸多喜乐，其中之一就是看到上帝是如何在历史长河中成就他的旨意的。上帝的时间表远比我们有限的日历更为宏大！我们在第4课中学到，帕特里克把福音带到爱尔兰。上帝呼召了帕特里克，把他带到爱尔兰宣教。他为成千上万的人施洗，这之中就有一位名叫科纳尔的人，而科伦巴就是科纳尔的孙子。仅仅两代人的时间过后，上帝就把科纳尔的孙子科伦巴从爱尔兰带到苏格兰，让他向苏格兰人和皮克特人传福音。上帝要通过你做成什么事呢？

本课结语：教会历史对现今仍有话可讲

► 教会大公会议付出了很大努力来定义关于基督是谁的教义。教导耶稣是完全的上帝，是“与圣父同质”为什么重要？这个教义有什么实际意义？

► 教导耶稣是真正的人为什么重要？这个教义有什么实际意义？

你在学本课时，有时未免会想：“太精彩了，又出来一个异端，又开了一次会议。谁在乎一千七百年前的大公会议？我只想明白圣经。”许多人以为，那些大公会议和信经对于当今教会毫无意义。

自由派神学家也许会说：“我们为何要允许一千七百年前的一群人来确定我们现今该信什么呢？我们需要有我们自己的‘经启蒙的’二十一世纪的神学。”另一方面，有些福音派基督徒说：“僵死的神学不重要。活泼的信心才是重要的东西。我的信心不是建立在信经上的，与耶稣有个人关系才是我们信心的本色。

我们与耶稣的个人关系居于核心位置，这是千真万确的。早期教会打造的神学帮助我们理解耶稣，而耶稣是我们信仰赖以存在的基础，这~~也是~~千真万确的。这些大公会议与我们基督徒的日常生活休戚相关。这些教义不仅仅论及耶稣是谁的问题，也说明了他作为救主做了什么。这些会议认识到，耶稣是谁的问题是不能和他所做的工作相分离的。*耶稣是谁*正说明了*耶稣做了什么*。

⁸² 中世纪的时候，若没有教会的许可，任何人都不可抄写圣经。这样做，原本是为了保护圣经文本，使它不致因抄写员的疏忽而出现错误。然而，在大多数情况下，这个规定限制了圣经的流通。

尼西亚会议确认了基督的神性。参加会议的主教都明白，耶稣如果不是真正的上帝，他的死就没有任何意义，因为只有上帝才能赦免罪。耶稣如果不是上帝，他就不可能是我们的救主。⁸³

君士坦丁堡会议确认了基督具有完全的人性。参加会议的主教都明白，耶稣如果不是真正的人，他的死就不会为我们付上赎价。尽管上帝预备了暂时用动物献祭的方式，让它成为耶稣作为完美祭物的预表，然而要最终洗除人的罪是需要以完全的人来献祭的。⁸⁴ 耶稣若不是真正的人，他就不是那真正的祭物。⁸⁵

以弗所会议和卡尔西顿会议确认了基督的两个本性之间的关系。参加会议的主教都明白，所谓“基督的人性和神性相混杂”就意味着他既不具神性，也不具人性。这两届大公会议确认了基督是一个位格，却兼有两个明确的本性，既不混杂，也不分割。

信经概括了我们所信仰的不可或缺的教义。信经永不可取代圣经，圣经才是我们信仰的终极权柄，但信经却帮助我们更好地理解圣经所陈明的教义。信经都是在对威胁我们真信仰的异端运动做出回应的过程中发展出来的。它们是让普通人明白基督信仰的方法。⁸⁶

早期教会的会议		
会址	年份	决议
尼西亚	325 年	<ul style="list-style-type: none">• 拒绝阿里乌主义• 圣子与圣父同质• 耶稣是完全的上帝
君士坦丁堡	381 年	<ul style="list-style-type: none">• 确认了尼西亚会议的决议• 基督是完全的人• 肯定了圣灵的神性
以弗所	431 年	<ul style="list-style-type: none">• 拒绝了聂斯脱利主义• 基督是一个位格
卡尔西顿	451 年	<ul style="list-style-type: none">• 基督的两个本性互不混合，不可分隔• 基督是在一个位格里有神人二性

⁸³ 阿塔那修论及基督的神性时说：“我知道耶稣是我的救赎主，他不可能比上帝小。”

⁸⁴ 来 10：4。

⁸⁵ 爱任纽论及基督的人性时说：“上帝若未曾来到人类中间，人类怎能到上帝那里去？”

⁸⁶ “诸世界被造之前 出于父爱，为父所生 他是阿尔法，是欧米伽，他是一切的源头、一切的终结，现有的一切、曾有一切 永永远远的未来岁月 将有的一切，莫不如是” - 这是四世纪时论及 基督本性的一首圣诗

第5课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
410年	哥特人攻陷罗马。
426年	奥古斯丁出版《上帝之城》。
451年	卡尔西顿会议确认了耶稣是“一个位格，两个本性”（神性和人性）的教会信仰。
563年	科伦巴把福音带到苏格兰。
590年	格列高利被推选为教宗。

教会历史重要人物

希波的奥古斯丁（354 - 430）：希波的主教。是基督教会历史上最重要的神学家之一。他强调原罪、预定论以及通过信心凭恩典得救的教义。

科伦巴（521 - 597）：是早期来到苏格兰的一位宣教士。科伦巴从爱尔兰来到苏格兰，为的是在那里建立修道院和教会。

本课作业

(1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（410 - 590年）。

(2) 回顾一下历次大公会议所讨论的问题。请从历次大公会议中选出一次，为这次会议写出一份简明总结报告。你的报告应该包括如下四部分：

- 事件：这次会议是在哪里召开的？召开于何时？
- 起因：是什么主要的教义问题促使教会召开这次会议？
- 决策：这次会议关于主要议题做出了什么决策？
- 应用：这次会议的决策如何影响了教会的教义和生活？

你可以用如下两种方式之一来提交这份简明报告：

- 向课室代领人交一份两页的书面作业。
- 向全班学员做3到5分钟的口头陈述。

第5课考试题

- (1) 罗马城于主后_____年被哥特人攻陷。
- (2) 奥古斯丁曾为回应罗马城陷落这一事件写了一本书，书名是_____。
- (3) 奥古斯丁在一本书中回忆了他的早年生活和信主经历，这本书的书名是_____。
- (4) _____强调了耶稣的两个本性是分离的，甚而至于他暗示耶稣是“两个位格集于一身”。
- (5) 利奥曾在他写的一本书中陈述了耶稣是一个位格，两个本性，即神性和人性。这本书的书名是_____。
- (6) 尼西亚会议和君士坦丁堡会议解决了关于基督本性的问题。451年召开的_____会议要解决的是这两个本性是如何彼此相关的。
- (7) 六世纪的时候，_____把福音带到苏格兰。

第6课

中世纪早期：

主后 590 - 1054 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 理解罗马天主教教宗的权力是如何演进的。
- (2) 认识到隐修制度的贡献和危险。
- (3) 理解罗马天主教会的权力是如何膨胀的。
- (4) 明白罗马天主教和东正教会之间的冲突根源。

简介

我们很难界定中世纪的起讫点。没有任何报章杂志发表过“中世纪从今天开始！”这样一篇专题文章。有些学者把313年君士坦丁颁布米兰敕谕作为中世纪的起始点，也有的学者把325年尼西亚会议的召开、410年罗马的陷落、476年罗马最后一位皇帝的下野作为中世纪的起始点。我在本课中则把590年大格列高利教宗的崛起作为中世纪的起始点，因为格列高利的统治标志着罗马天主教的影响出现了戏剧化的转变。

学者们对于中世纪的终止年份也莫衷一是。有些学者把1095年十字军东征作为中世纪的终止点，还有些学者以为1453年君士坦丁堡的陷落作为终止点。我选择把1517年作为终止点，因为路德的四十五条论纲标志着罗马天主教势力的衰弱。

不止确定起止年份很难，要确定该研究哪些事件也很难。我自己则选择不去对中世纪发生的事件面面俱到，而是单单选择研究中世纪教会的发展。因为我选择了这个研究方法，这一课就没有严格按照事件发展的先后顺序来呈现。下面给出的时间线有助于你了解这一课所讲到的事件所发生的时间。这一课所涵盖的是中世纪早期，至于中世纪晚期的历史我会在第7课讲述。

日期	事件
590年	格列高利被选为教宗
7世纪	伊斯兰教崛起
756年	“丕平捐赠契约”使罗马教会掌控了意大利领土的一大部分
800年	教宗为查理曼大帝加冕
962年	奥托一世被加冕，成为神圣罗马帝国的皇帝
1054年	东西方教会开始分裂

利奥和格列高利——“最早教宗”

学者们对于中世纪的起止年份莫衷一是，同样，他们对于到底谁是第一任教宗也莫衷一是。罗马天主教会声称西门彼得是“罗马的第一任主教”或教宗。然而，大多数历史学家所想到的是利奥一世（440 - 461 年在任）和格列高利一世（590 - 604 年在任）。他们二位虽被称为主教，但他们的位置和现代意义上的教宗颇为类似。

利奥声称，他是使徒彼得的继承人。这样一来，他就是所有基督教界的首领。从此以后，罗马主教就不再被看作是所有主教当中的一位。他此时声称有管辖所有其他主教的权柄。正如我们在第3课看到的那样，利奥所写的《书册》在卡尔西顿会议上捍卫了正统信仰。所以，尽管利奥自称他有主导地位，众位主教也并不反对。

在教会内部有人支持他。此外，利奥也是因当时罗马政治上的软弱而获得了权力。罗马皇帝瓦伦提尼安三世为了赢得利奥在政治上的支持，竟然在利奥的权位声明书上加盖帝国的印章。452年，当匈奴人阿提拉进攻意大利时，利奥来到罗马城外的大路上与阿提拉会面，劝说他撤兵，解决了一场重大危机，而皇帝本人却幽居于深宫。455年，汪达尔人再一次征服了罗马。这一次又是利奥与汪达尔人的王谈判，得到他不杀平民的承诺。

常被人认为是第一任教宗的主教是大格列高利。格列高利出生于罗马，成为一名位高权重的政治家，后来任罗马城的方伯（相当于市长）。当他三十几岁的时候，上帝呼召他来作全职牧者。格列高利放下一切财产，成为一名修士。

590年，罗马接连遭受了一系列的灾难：洪水、蛮族入侵和瘟疫。格列高利没有躲在修道院中，而是为了救助病人把生死置之度外。当这位主教在瘟疫中去世时，他被任命为整个罗马的主教，尽管这不是他的遗愿。格列高利从未自称为教宗，但当时罗马主教所拥有的权力让人联想到罗马天主教教宗。正因如此，他常常被看成是第一任现代意义上的教宗。

► 在你的国家，罗马天主教对于社会生活有很大影响吗？如果有，请指派你班里的几位学员去研究一下你们社区里的天主教会。主要看如下两个问题：

1. 在你们社区里，天主教会为什么受欢迎？
2. 福音派基督徒怎么做才能让罗马天主教徒知道他们应该与耶稣建立个人关系才能得救？

你不可不知的伟大基督徒：格列高利教宗

格列高利对宣教做出的贡献。

格列高利小时候曾在码头上亲眼看到来自英格兰的奴隶被赶下船，从那时起，他就有了向不列颠传福音的负担。四世纪的时候，曾有人把福音传到不列颠。然而，五世纪的时候，盎格鲁撒克逊蛮族入侵了不列颠，毁掉了教会。596 年，格列高利差派了四十位本笃会修士去向盎格鲁撒克逊人传福音。他们建立了一处福音差会。在这四十位修士中，有一位奥古斯丁成为坎特伯雷大主教。坎特伯雷成为英格兰基督教的中心。

格列高利对教会音乐做出的贡献。

格列高利改革了教会音乐和教会敬拜的程序，并因此闻名古今。一直到二十世纪晚期，各地天主教会所唱的诗歌大多仍以被称作“格列高利式圣歌”。

格列高利在教会中的领导力。

格列高利和奥古斯丁或哲罗姆不一样，他不是一位知识界的领导者，但他在历任教宗中无疑是最有恩赐的领导者。此外，他对人的需要有很大的同情心。他和利奥不一样，利奥采纳了 *Pontifex Maximus*（至高的主教）这个头衔，而格列高利却自称“上帝的仆人之仆人”。他极乐意组织各教会长老执事来为人民的需要服务，也有能力这样做。他声望极高，其原因大抵也在于此。

格列高利的神学思想。

可令人遗憾的是，格列高利的神学教导却把天主教会带离了圣经。如今，罗马天主教里有许多最有害的教义，有一些就是因格列高利的影响才定型的。

- 格列高利把传统和圣经放在了同等地位上。
- 格列高利提出了**炼狱**的教义，而所谓的**炼狱**，就是基督徒死后得到净化的地方。
- 格列高利教导说，人若想得上帝的赦免，只是单单相信基督的救赎工作是不够的，还需要有**苦行**。
- 格列高利教导说，已去世的圣徒在上帝面前的代求对现今的基督徒很有益处。结果，他鼓励信徒收集与过去的殉道者或圣徒相关的**遗物**。
- 格列高利教导**圣餐化质说**的教义，即教导说饼和酒在圣餐中实际上变成了基督的身体和血。在弥撒中，基督受死这一幕为着敬拜者的缘故被再现一番。

……从那时到现在…… 福音的处境化

格列高利在不列颠的宣教努力为现今教会提供了很有价值的功课。⁸⁷ 奥古斯丁和那一班修士来到不列颠后，发现有人愿意听他们讲道。在不到一年的时间里，国王埃塞尔伯特以及一万名盎格鲁撒克逊人受洗。奥古斯丁最为关心的是，如何把这些新近信主的人带进教会。他不满足于表面上的归信。他于是写信给格列高利，请求他给些建议。格列高利于 601 年给奥古斯丁写了封回信。这封信成了宣教史上的经典信件之一。

格列高利建议奥古斯丁说，要在盎格鲁撒克逊人中间让福音处境化，他具体说道：“偶像是必须要毁掉的。可如果寺庙的建筑很好，就要把它们和事奉鬼魔的事分开，并且把它们改成敬拜真上帝的地方。这倒是很好的主意。”

应该用“敬奉上帝的”节日来代替向假神（“鬼魔”）献祭的活动。“在这样的节日中，他们要向所有美善之物的赐予者献上感恩。我们若允许他们有这些外面的喜乐，他们就更有可能会找到通向真正的内在喜乐的门路。”

他建议奥古斯丁说，对新近信主的人要有耐心，同时带领他们走上新的生活道路。“打算爬高山的人不是跳跃着向山顶挺进的，而是一步一步地向上走。”

提摩太·田能特从这封信中得到三个关于处境化的功课：

(1) 若有可能，应该把文化形式**转化**成符合基督教信息的形态。格列高利告诉奥古斯丁毁掉异教偶像，但不要毁掉寺庙建筑，可以把它们改建为教堂。

(2) 若有可能，用新的习俗来**取代**旧的异教习俗。格列高利明白，宣教士不能简单地谴责异教习俗，而应该带来能表现福音的新习俗。对于格列高利的具体建议，我们也许不能赞同，但的确有许多宣教士遵循了他提出的原则。

例如，中国人有在清明节去祖先墓地祭扫的习俗。在台湾有许多教会在那一天举行特别礼拜，允许基督徒缅怀祖先留下的遗产，而不必参与祭拜祖先的活动。他们就是在用基督教的缅怀家族优良传统的习俗来取代异教习俗。

(3) 一定要**耐心地教导**新近信主的人**转变**他们的日常生活。格列高利认识到，要想让归信主的撒克逊人明白基督信仰和实践的方方面面，是需要一段时间的。他鼓励奥古斯丁要耐心对待新信徒。

我们可以在新约的以弗所书中看到一个实例。以弗所的新信徒在信主前一直住在异教的氛围中，他们信主后需要改变许多习俗。保罗于是写信给他们，指导他们如何把全新的基督信仰活出来。他用强有力的言辞命令他们按上帝呼召他们所过的生活样式来生活。他命令他们说：

⁸⁷ 这一段资料取自提摩太·田能特 (Timothy C. Tennent) 所著的 *Invitation to World Missions* (MI: Kregel Publications, 2010) 一书的 236-240 页。

“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”⁸⁸

保罗绝对没有为信主之人仍故意犯罪开脱，而是在接下去的经节中耐心地解释了这业已转变的生命在伦理、家庭生活和日常行为中是什么样子的。我们作为宣教士永远不要为有罪的生活找借口。我们必须耐心地带领新信徒过基督徒生活。宣讲让人归主的信息然后丢下“基督里的婴孩”不管，这样是不够的。我们一定要花时间来带领新信主的基督徒，直到他们成熟。

隐修制的出现与发展

我们在第三课中已经看到隐修制是如何开始的。后来，隐修渐渐从某些人的孤立行为变成许多人加入的社区运动了。

三世纪的时候，有一位埃及人名叫安东尼，变卖了家产，把钱财捐赠给穷人，随后搬进一处洞穴中，在那里终老。阿塔那修主教为他写了一部传记，即《安东尼传》。这部书激励了许多人仿效安东尼，过起了隐修生活。西门（修行者）在离地面二十多米高的平台上生活了三十多年。沙漠修士极为强调独处和苦行。

大概在 520 年，努西尔的本尼迪克在卡西诺山建立了一所修道院。他写了一册《隐修指南》，这本书促进了隐修运动的发展。《本尼迪克隐修指南》并没有强调独处，而是强调了每日读经、祷告和工作的生活规则。本尼迪克会（中文文献多译为本笃会）的修道院不提倡极端苦行，而是强调社区生活、学习、宣教和体力劳动。

589 年，蛮族侵略者焚毁了本笃会修道院。修士逃到罗马。此时，格列高利刚好就任罗马主教。格列高利读了本尼迪克所写的《隐修指南》，很受感动。他刚好也在物色去英格兰宣教的宣教士，于是挑选了四十一位本笃会的修士。在整个中世纪，罗马天主教始终受着修道院的重大影响。

隐修运动的错谬之处显而易见：

- 试图通过善行来赢得上帝的恩宠，而不是相信因信称义。
- 要求修士独身，这样一来，修士有一套道德标准，普通基督徒则有另一套道德标准。殊不知独身不是圣经的要求。
- 修道院积聚了大量财富，以致修士骄傲懒惰。到中世纪晚期，有文人讥讽修士为四体不勤、五谷不分、肥头大耳的靠盘剥穷人为生的神职人员。可令人难过的是，这样的讽刺文字在现实生活中不无真实之处！

⁸⁸ 弗 4: 22 - 24。

在我们这些更正教的福音派信徒看来，这场隐修运动似乎没什么可称道的地方。然而，修士为中世纪的世界做出过一些重大贡献，这也是不争的事实。我们可以提出证据来证明，在这一千年的时间里，文明主要是通过修士来传承和保持的。他们确实是做出了一些贡献，下面就给出几项：

- 在 500 至 1000 年之间，修道院保持了古代学术成果。许多修士用毕生精力来抄写古代手稿。若没有历世历代的修士抄写古代文学手稿（包括希腊古典文学和圣经手稿），古代文学能流传下来的恐怕就为数不多了。
- 修士为他们所在的社区服务。儿童教育通常是修道院提供的。八世纪的时候，查理曼大帝命令每一所修道院都要开设学校。在外旅行之人可以到修道院投宿。病人可以在修道院里得到照顾。在修道院所属的土地上耕种的农庄通常成为本地农夫的范例，本地农夫可以从他们那里学到如何种出更好的庄稼。
- 中世纪的宣教士主要是修士。爱尔兰的修士科伦巴把福音传到了苏格兰。艾丹也来自爱尔兰，是他为主赢得了英格兰北部的人归向耶稣。卜尼法斯从英格兰来到相当于现今的法国和德国的地方传道，他被称作“德国的使徒”，被看成是欧洲历史上最有影响的人物之一。西里尔和美多迪乌也都是修士，是他们把圣经翻译成斯拉夫语，并且把福音传到莫拉维亚和波希米亚。历史学家马可·诺尔说，在中世纪，几乎一切跨文化宣教工作都是修士做的。
- 宗教改革运动也是发轫于修道院。正当教会里有许多人煞费苦心追求政治权力和现世财富的时代，却有像明谷的伯尔纳、托马斯·阿奎那、马丁·路德和托马斯·肯培这样的修士热心追求认识上帝。他们的属灵热情激励了人们向基督更加忠心。

► 隐修制在许多方面都与圣经信息相矛盾。然而，最好的修士都在试图遵循基督的关于在世界却不属世界的教导。⁹⁰ 我们能从中世纪的修士那里学到什么功课，并把它们用到现今的教会中？现今的基督徒能否从隐修式的属灵操练中学到有用的功课？

帝国主义和神圣罗马帝国

476 年，罗马彻底覆亡，西方文明似乎也随之灭亡。在接下去的几个世纪里，没有中央政府，学校凤毛麟角，几乎没有法律，也没有统一的货币系统。封建制兴起，富有的土地拥有者（“封建领主”）为耕种土地的农民（“农奴”）提供保护。这些农民只能得到一些粮食，得以活命，此外一无所有。

现代欧洲就是从这个废墟上崛起的，而且在很大程度上是通过基督教的影响。罗马覆亡后，基督教会是欧洲最主要的统一力量。

⁸⁹ 见马可·诺尔（Mark Noll）所著的《转折点：基督教历史上的决定性时刻》第三版（*Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*, 3rd ed.），（MI: Baker Academic, 2012），92。

⁹⁰ 约 17: 14 - 19。

法兰克人是兴起于相当于今德国西部的那片地方的一支政治势力。他们从前是异教徒，可他们的首领克洛维于 496 年归信基督教。当克洛维受洗时，在他部队里同时有 3000 人和他一起受洗。到 600 年，法兰克人掌控了中欧的大片地方。

324 年，君士坦丁把君士坦丁堡重新命名为拜占庭，并把它立为罗马帝国的东部首都。东罗马帝国（也称作拜占庭帝国）存留下来，一直到 1453 年才被穆斯林军队摧毁。罗马陷落后不久，君士坦丁堡的皇帝即与罗马的教宗之间发生了冲突。随着东部帝国的逐步向西扩张，教宗开始寻找政治联盟。法兰克人支持罗马教会，让教宗拥有很大的政治权力。

不幸的是，在法兰克人中间，基督教已不再是属灵运动，而是变成了政治工具。法兰克人钦佩使徒彼得，是因为彼得愿意使用刀剑。在中世纪的大部分时间里，使用刀剑成了所谓“传福音”的模式。在他们看来，耶稣就像克洛维一样，只是得荣耀的军阀。有一个日耳曼部落不肯受洗，克洛维就在一天之内砍了 4500 多人的首级，随后回到自己的军营中庆祝圣诞节。可想而知，在克洛维控制下的大多数人愿意受洗的。大规模的归信是由一位政治统帅来决定的，而不是在个人层面上委身于基督带来的结果。

这样归信的许多平信徒对福音所知甚少。在许多人看来，“圣徒”带给他们的益处要比基督本人更实在。许多平信徒相信每一位圣徒都可带来特别的益处。圣安东尼保护农家的猪；圣日内维耶夫治疗热病；圣高卢让母鸡多生蛋。基督教已然成为解决世俗问题的“万能药”了，哪里还看得到个人与耶稣基督有什么关系？

你不可不知的重要人物：

查理·马特（锤子）

查理·马特（锤子）：688 - 741 年间的统治者。732 年，查理在图尔斯战役中击溃了穆斯林军队，遏止了穆斯林在欧洲的扩张。⁹¹ 他促进教会向莱茵河东岸诸部（今德国）传福音。

丕平三世

丕平三世：法兰克人的君主，741 - 768 年间在位。756 年，丕平把意大利中部的大部分地方送给教宗司提反。在中世纪晚期，“丕平捐赠书”（还有伪造的“君士坦丁捐赠书”）构成了罗马天主教会的政治权力的基础。

⁹¹ 我们会在第七章中概括介绍伊斯兰教的兴起。

查理曼

主后 800 年圣诞节那一天，教宗利奥三世为丕平的儿子查理曼⁹²加冕，使他成为“罗马人的皇帝”。这个事件的耐人寻味之处在于，教宗至此有了足够的政治权柄，可以为罗马帝国的政治统帅加冕了。自从君士坦丁时代以来，政教关系从未如此密切过。

利奥三世与查理曼之间的联盟关系统一了西罗马帝国，这在罗马陷落之后还是第一次统一。查理曼被公认为神圣罗马帝国的皇帝，而他本人也自认为是教会的守护者。利奥三世则是教宗和主教，他自认为是帝国的最高权柄。

查理曼在他执政的早期南征北战，开疆扩土，并且强迫被征服地方的百姓归信基督教。最后，他所统辖的疆域比罗马帝国灭亡后的任何一位统治者都要广袤。他被好多人看成是“新君士坦丁”，他将要恢复基督教帝国的荣光。

查理曼认为，国家负责管理人的躯体，而教会则负责管理人的灵魂。奥古斯丁看到的是“两座城市”（人之城和上帝之城），而查理曼则提出“一个上帝的国，却有着两个膀臂”。属灵的膀臂由教宗来控制；现世的膀臂由皇帝来控制。

可实际上，查理曼却常常在教会里比教宗更有权力。他指派主教，免除主教；他命令修改教会的礼拜仪式；他为修道院制定规则；他甚至指派一位执事来出版讲道集，并且要求全国的教会都使用这部讲道集。此前好多年，君士坦丁的做法让人看到，密切的政教关系既在政治上给教会带来有利条件，也在属灵上带来危险。此时，查理曼也是一样。

奥托一世

奥托一世：962 - 973 年间的统治者。查理曼死后，他的几位继任者却无法维持他所缔造的帝国。然而，建立一个由皇帝和教会支撑起的统一的罗马帝国的理想却吸引着历任教宗和各位政治首领。962 年，日耳曼的统治者奥托一世依照查理曼的模式再度建立起神圣罗马帝国。

以人的观点来看，中世纪的教会似乎成功了。罗马的教会获得了政治权力和社会地位。然而，教会的成功却是以属灵上的损失为代价的。在接下去的几个世纪里，皇帝和教宗为争夺政治权力而彼此倾轧，冲突频发，财富和权力变得比福音更重要了。

在这几个世纪里，教宗试图控制皇位的继承，而皇帝也试图控制教宗的推选。意大利的一位女贵族马洛吉亚竟然控制教宗事务达六十年之久。她杀害了一位教宗，推举自己的儿子成为另一位教宗，并且成为第三位教宗的情妇。后来，她孙子被推举为教宗约翰十二世。此时，他竟然向魔鬼举杯以示庆祝。政治权利腐蚀了教会的属灵生命。教会与国家的“婚姻”是一桩迫不得已的婚姻，没能推进福音广传的使命。

⁹² 他本名为查理·奥古斯都。人们为了纪念他的权势和为罗马开疆扩土的丰功伟绩，就称他为“查理曼”（“查理大帝”的拉丁文读法）。

► 请讨论一下在查理曼的统治下帝国与教会的关系。我们可以从这一段教会历史学到什么具体功课？

东西方大分裂

1054 年，教宗利奥九世的代表宏勃特枢机主教走进君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂，把一封革除教籍的书信放在圣坛上。⁹³ 革除教籍意味着罗马天主教教宗再也不承认东方教会的成员属于真教会。西方的罗马天主教和东方的正教数世纪以来屡屡发生冲突，这一次冲突达到高峰就彻底分裂了。实际上自从 451 年卡尔西顿会议以来，东西方教会就一直在背道而驰。⁹⁴

卡尔西顿会议确定了罗马的利奥主教是西方教会的主要权柄，君士坦丁堡的主教是“新罗马的主教”，他们分别管理东西方教会，但权柄的地位却是平等的。从那时起，就有两位公认的教会元首，西方帝国的罗马教会和东方帝国的希腊教会各有一位元首。教会的两部分之间反复起争端。

关于使用圣像的争端

在东方教会，有许多基督徒在敬拜中使用平面的“圣像”。东方教会最伟大的神学家大马士革的约翰坚持说，敬拜者并不是在敬拜圣像。使用圣像的目的是为了给敬拜者一个可见的提醒，让他们知道过去的圣徒也和我们一起敬拜上帝。⁹⁵

大马士革的约翰在神学上作了这样的界定，可实际上，许多普通的基督徒是弄不清楚这一切的。他们分辨不开圣像和它们所代表的属灵实际。正是由于东方的基督徒使用圣像，穆斯林才指责他们拜偶像。

726 年，东方帝国的皇帝利奥三世宣布圣像非法。对于利奥本人来说，这在很大程度上是一个政治问题。推广（并制作）圣像的修士威胁到了利奥的政治权力。因而在圣像的支持者和遵循皇帝命令毁掉圣像的反对者之间就爆发了冲突。

而与此同时，西方的教宗却支持在敬拜中采用可见的符号。最后，为了讨论这个问题，第二次尼西亚会议（787 年）召开。他们在会议中规定说，只要不敬拜圣像本身，就可以在教会中使用圣像。他们说，圣像应该得到“尊敬”，但不应被敬拜。西方教会干预此事，让东方教会的很多人对他们深感怨恨。

⁹³ 出自教宗的文件或书信被称作教谕。因而这封信也被称作革除教籍教谕。

⁹⁴ 如果您想要进一步了解天主教和东正教之间在历史和神学上的分歧，请参阅布鲁斯 L. 雪莱所著的《基督教会史》第 15 章。Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008). 案此书有中译本。北京大学出版社 2004 年 11 月出版。

⁹⁵ 东方教会的神学家认为，希伯来书 12: 1 支持这个说法。

“和圣子”争端

598 年，托莱多会议在尼西亚信经上加了 *filioque*（意为“和圣子”）这个拉丁文词。信经中有一句原来读作：“我信圣灵，赐生命的主，从圣父出来”。改订后的信经读作：“我信圣灵，赐生命的主，从圣父和圣子出来”。

罗马天主教坚持认为，约翰福音 16: 7 支持这一改变。东方教会对此做出了强烈的反应。他们认为，既然整个教会（东西方教会）共同在卡尔西顿会议上通过了尼西亚信经，那么整个教会（东西方教会）若没有再开一次会议进行讨论，西方教会就不该擅自改动尼西亚信经的措辞。

西方教会的神学家认为，说圣灵是从圣父“和圣子”出来，这是强调了圣子的神性，回击了阿里乌主义的攻击。东方教会的神学家认为，加了“和圣子”这几个字改变了三一上帝各位格之间的关系。西方强调上帝的统一；东方强调三一上帝的各个位格。867 年，君士坦丁堡的弗提乌主教因这一改变谴责了西方教会。“和圣子”争端于是成为 1054 年东西方教会最终分裂的一个主要原因。

1054 年大分裂

十世纪时，领导教会的教宗离教宗利奥一世和大格列高利的理想差得太远了。他们大多生活腐败，道德退步。可与此同时，神圣罗马帝国的一系列皇帝却开始想方设法改革教会。1039 年，亨利三世被加冕为皇帝。他是一位忠心的基督徒，决心复兴天主教会。

那时，有些强大的意大利家族形成了政治势力，乃至操控教宗的事务，为避免再度出现这种局面，亨利三世尽最大努力让一位日耳曼主教被选为教宗。1048 年，一位名叫布鲁诺的日耳曼修士被选为教宗，即教宗利奥九世。⁹⁶ 利奥像亨利一样热衷于改革。他们二位联手反对主教的道德懈怠，禁止买卖圣职。利奥九世奋力拼搏，为要使教会摆脱政治势力的控制。为了防止神甫把圣职传给他们的子孙，他禁止神甫结婚。

利奥以为，为了保证改革能够持续下去，就必须向所有基督徒宣示权利，包括东方的基督徒。他给君士坦丁堡的主教写了一封信，宣称说，根据“君士坦丁捐赠书”⁹⁷，教宗有管辖东西方教会的权柄。

君士坦丁堡主教拒绝承认利奥的权柄。利奥于是差派他的朋友宏勃特枢机主教去君士坦丁堡议和。双方没有达成和解，宏勃特反而把东方教会的长老瑟如拉留革除了教籍，并且指控他为异端分子。瑟如拉留反过来谴责了教宗利奥九世和罗马教会。

这一场分裂，史称 1054 大分裂，再也没能弥合。在 1274 和 1439 年之间，双方至少有两次坐到一起开会，试图再度统一。但两次会议都无果而终。

⁹⁶ 从十世纪开始，被选为教宗的人在任职期间不再使用他的原名，而使用新名字。

⁹⁷ 后来，这份文件被证明是伪造的。

如今，罗马天主教会和东方教会之间主要存在着地域、历史和神学方面的差异。从地域上来讲，东方教会由俄罗斯东正教、希腊正教还有其他十三个较小的教会构成。东正教教会在东欧、中东和俄罗斯最为兴盛。两者间历史上的差异可追溯至发生于 1054 年的大分裂。从神学上来讲，东方教会只接纳前七次大公会议的决议，拒绝后续的会议权柄。比如，东方教会不接受在尼西亚信经上加了“和圣子”的托莱多会议。

► 1054 年大分裂是因文化差异（东西方的文化差异）、神学差异（比如“及圣子”争端）和（瑟如拉留和宏勃特之间）性格冲突的影响而发生的。我们能从这次大分裂学到什么功课来避免教会分裂？

罗马天主教会	东正教会
天主教会原称“大公教会”（传入中国后因把 Dios 翻译为天主而在中文中称天主教），意指罗马教会在所有真基督徒之上有权柄。	正教意思是“正确的信仰”，意指忠诚于古代的基督教教导。
罗马的主教（教宗）代表着基督在普世教会之上的权柄。	长老监督东正教的各个分支。君士坦丁堡的长老为东正教的一切分支所敬重，但他只在他自己的教区有决定性权柄，在别处则没有。
教宗的权柄来自圣经、教会会议、传统和众位主教。	长老的权柄来自圣经、前七次教会会议和古代教父。
禁止神职人员结婚	允许神职人员结婚
教导炼狱和马利亚无原罪成胎说。	不承认炼狱的教导和马利亚无原罪成胎说。
教导圣餐化质说。	教导圣餐化质说。
教会学者极为强调教义和教会秩序。	教会学者极为强调敬拜实践和在修道院中过敬虔生活。

福音传至俄罗斯

东正教会最伟大的福音外展运动就发生在俄罗斯。⁹⁸ 东正教自从988年以来就是俄罗斯的国教，尽管在前苏联时代，苏维埃的布尔什维克在1917年以后摧毁了98%的东正教教堂。正如君士坦丁和查理曼让各自的国家归向基督教，俄罗斯归信基督教也是通过一位强大的政治统帅来实现的。

980年，弗拉基米尔王子继承了基辅俄罗斯的王冠。一开始，他也像他父亲一样进行异教崇拜。然而，没过多久，他差派特使去研究伟大的宗教——伊斯兰教、犹太教、罗马天主教和东正教。

⁹⁸ 这一段简述大多由去俄罗斯宣教的前宣教士理查德·古劳特牧师提供。

特使看到君士坦丁堡雄伟的大教堂和东正教敬拜仪式的细致精美，大为折服，叹为观止。他们参加了东正教的主日崇拜以后写道：“我们不知道我们到底是在天上还是在地上……，我们只知道上帝住在百姓中间，他们的主日崇拜比其他国家的仪式都要精美。”

弗拉基米尔于是深为东正教的敬拜仪式所吸引。此后于988年，拜占庭帝国的皇帝提出把他妹妹嫁给弗拉基米尔作新娘，但有一个条件，就是弗拉基米尔必须归信东正教。弗拉基米尔自然也就归信了。他延请了东正教宣教士来到自己的国家，来把基督教作为国教来弘传。我们已经看到，克洛维归信之后，他的臣民就有很多人受洗，弗拉基米尔的归信也带来同样的效果。尽管弗拉基米尔的归信是政治决策，但他似乎也是一位真基督徒。

数世纪以来，东正教是俄罗斯人所能接触到的唯一教会。在教会中，有许多人对教会的教导和敬拜真意所知甚少。他们要么是在儿时受洗加入东正教会，要么是由于政治压力或社会压力加入的。无论如何，他们与基督没有真正的关系。许多人自己从未读过圣经，只知道遵循东正教的习俗。

在十九世纪晚期之前，俄罗斯几乎没有人信仰福音派基督教。所有的基督徒都在东正教的教堂里敬拜上帝。然而，哪怕是在空具形式的教堂里，仍有上帝的子民。东正教的仪式并不能提供个人得救的确据，但在俄罗斯的东正教教会里仍有许多真诚的信徒。在约瑟·斯大林逼迫教会的时代，忠心的基督徒仍对基督至死忠心。

本课结语：教会历史如今仍有话可讲

撒但一直不遗余力地要让教会偏离正路，教会在中世纪早期的挣扎让我们看到了它的一些伎俩。教宗格列高利服侍当时的百姓，为他们做了很多事，但他却教导了错误的教义，比如炼狱就是他最先教导的。有许多修士真诚地相信，极端地禁食和苦修可以在上帝面前赚取功德。撒但就是利用这类错误的教义让中世纪地教会偏离了新约圣经的信息的。

如今，我们也要提防撒旦的攻击。福音派信徒不可能在回去教导炼狱的教义了。然而，许多福音派基督徒却可能被关于属灵恩赐、成功福音和不合乎圣经的末日观念等错误教导所吸引。中世纪教会历史让我们看到错误教义的危险之处。

在东西方教会之间发生的那些争执也让我们看到教会分裂的趋势。不错，我们必须要与教导错误教导的人分开，但东西方教会的那些争执往往是由个性冲突、政治目的和权力斗争所引发的，而不是为真道竭力争辩的结果。我们一定不要容让个性冲突来分裂耶稣基督的教会。上帝的国比任何人目的都要博大！

第 6 课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
590年	格列高利被选为罗马主教
7世纪	伊斯兰教崛起
787年	第二次尼西亚会议规定，圣像可以被“尊崇”，但不能被“敬拜”
800年	教宗给查理曼加冕
857年	君士坦丁堡主教弗提乌因教宗在尼西亚信经上加“及圣子”一事与教宗发生矛盾。
962年	奥托一世被加冕，成为神圣罗马帝国的皇帝
1054年	东西方教会发生分裂

教会历史重要人物

坎特伯雷的奥古斯丁（卒于 604 年和 609 年之间）：是奉格列高利的差派去英格兰宣教的宣教士。带领肯特的埃塞尔伯特王归信耶稣，成为第一任坎特伯雷大主教。

查理曼大帝（约 742 - 814）：第一位“神圣罗马帝国的皇帝”，极力促进教育、教会改革和帝国统一。

大格列高利（约 540 - 604）：扩张了教宗的权力。他首次向英格兰差派了由坎特伯雷的奥古斯丁带领的宣教团队。

利奥一世（卒于 461 年）：曾于 440 年和 461 年之间任罗马主教。449 年，他发表了《书册》，高举正统的基督论。他的基督论于 451 年召开的卡尔西顿会议上获得认可。

本课作业

(1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（590 - 1024年）。

(2) 从下列领袖人物中任选一位，为他写一份生平传略：查理曼、大马士革的约翰、或比德。传略应包含四部分：

- 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在何处去世。
- 事件：在他的一生中发生的最重要的事件有哪些？
- 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
- 应用：当今教会可从这位领袖的身上学到什么功课？

你可以用如下两种方式之一来提交这份简明报告：

- 向课室带领人交一份两页的书面作业。
- 向全班学员做3到5分钟的口头陈述。

第6课考试题

- (1) 在这个课程中，中世纪这个术语是指从主后_____年（大格列高利兴起）至主后_____年（路德发布九十五条论纲的那一年）。
- (2) _____是声称有权柄管理一切基督教界的第一位罗马主教。
- (3) 大格列高利差派宣教士去英格兰传福音。_____成为第一位坎特伯雷大主教。
- (4) 根据_____教义的教导，在圣餐中，饼和酒实际转变成了基督的身体和血。
- (5) 《隐修指南》一书促进了中世纪隐修运动的发展，这本书是_____写的
- (6) _____在800年的圣诞节被加冕，成为“神圣罗马帝国的皇帝”，这一事件导致了西罗马帝国的统一。自从罗马陷落以后，这是西罗马帝国第一次统一。
- (7) _____反对在敬拜中使用圣像。
- (8) 主后_____年，东西方教会正式分裂。
- (9) 在拉丁文中，_____的意思是“和圣子”。这是在东西方教会之间出现冲突的一个主要原因。
- (10) 请列出，下列特点分别与哪一方的教会（罗马天主教还是东正教）有关系：
_____ 教导炼狱说
_____ 允许神职人员结婚
_____ 由教宗统治
_____ 由长老指导
- (11) _____归信基督之后，东正教教会成为俄罗斯的官方教会。

第 7 课

中世纪晚期：

主后 1054 - 1417 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 理解伊斯兰教迅速传播的深层次原因。
- (2) 了解十字军东征带来的持久后果。
- (3) 认识到中世纪的教会是需要改革的。
- (4) 领会到上帝的信实，他在官方的教会背离真道的时代保守了福音信息。

简介

在许多人看来，像巴黎圣母院和沙特尔大教堂这样的古迹让我们看到中世纪令人难忘的景象。这些宏伟的古建筑或许是那个时代最伟大的艺术成就。

哥特式大教堂展现了中世纪基督教最好的一面，也展现了最坏的一面。从正面来看，它们展现出对上帝的深切渴求。这些大教堂是“用石头建起的神学”，是一种用建筑传达上帝荣耀的方式。在大多数人不识字的年代里，大教堂的彩绘玻璃用普通人能懂得的方式讲述着圣经故事。

从反面来看，大教堂里的雕像、祭坛和礼拜室所展现的是仪式化的宗教，而个人与上帝的关系则迷失了。蜡烛取代了个人祷告；神甫用人们听不懂的语言来主领敬拜程序。弥撒是礼节性地重演基督的受死，平信徒是不能领弥撒圣餐的（只有神甫才能喝到圣餐的酒）。

我们在本课中将要简要地介绍中世纪晚期的情形。我们会看到，有几世教宗不追求属灵的实际，却转而追求政治权力，罗马天主教于是变得腐败不堪了。我们也会看到上帝是如何兴起忠心的仆人的，这些仆人甘愿冒着生命危险来宣讲福音真理。

日期	事件
1054年	东西方教会开始分裂
1095-1291年	十字军东征
十二和十三世纪	经院神学
十二至十六世纪	哥特式大教堂建成
1309-1417年	被掳巴比伦与教会内部大分裂

伊斯兰教的传播

我们若不明白伊斯兰教是如何兴起的，就不会明白中世纪晚期的教会历史。中世纪晚期有两个最为艰难而重大的事件，一个是十字军东征，另一个是东西方教会关系的恶化，而这两个事件都是因为受到了伊斯兰教迅速传播的影响而发生的。

穆罕默德出生于570年前后。610年，他宣称天使加百列从唯一的真神安拉那里给他带来了信息。这样的一些启示被汇集到一起，形成古兰经，穆罕默德拉拢了一伙追随者，被称作穆斯林（“顺从者”）。而他们的宗教则被称作伊斯兰教。

622年，穆罕默德和他的追随者被驱逐出麦加。他们随后撤到麦地那。在麦地那，又有更多的阿拉伯人开始追随这一新兴宗教。到630年，穆罕默德已经胜利地回到麦加。

此后，伊斯兰教开始迅速传播。到632年穆罕默德去世的时候，阿拉伯世界的三分之一是穆斯林。到634年，据称整个阿拉伯世界都是信仰伊斯兰教的了。在接下来的十年里，伊斯兰教的军队征服了叙利亚、相当于现代伊朗的那片地方、巴勒斯坦和埃及的部分地方。

638年，穆斯林控制了耶路撒冷。690年，他们在穆斯林声称穆罕默德升天处的那块石头上建起了圆顶清真寺。到七世纪末的时候，穆斯林控制了迦太基和北非的大部分地方。伊斯兰军队进而以这里为跳板开始征服地中海东部的大片地方。711年，他们入侵了欧洲，并且征服了西班牙和葡萄牙。到720年的时候，伊斯兰军队已开赴到相当于现今法兰西的那片地方。

伊斯兰教的迅速传播可归因于如下几个因素：

(1) 军事实力。伊斯兰军队士兵骁勇善战，将军足智多谋。许多士兵因心中有永世福乐的应许而忠心作战。

(2) 政治因素。穆斯林一开始允许被征服地方的百姓享有宗教自由。因此，许多基督徒社区并未看到伊斯兰教的威胁。尤其是在北非，许多人痛恨来自君士坦丁堡的基督教统治者强加给他们的苛捐杂税。

后来，伊斯兰教掌控全局以后，他们就不再允许被征服的百姓享有宗教自由了。这些地方的百姓只有三个选择：归信伊斯兰教、被杀死、被罚款。

(3) 神学因素：穆斯林军队发现，北非的基督教处于严重分裂的状态。许多非洲的基督徒追随的是阿里乌异端，他们对教会的委身是很肤浅的。阿拉伯基督教大多为聂斯脱利派。此外，教会里使用圣像让人觉得他们有拜偶像的嫌疑。

伊斯兰教似乎比非洲教会更严格地奉行一神论。伊斯兰教的神论也更为简单易懂（“只有一位神”），这对于那些被三位一体教义搞得晕头转向的人而言更有吸引力。

有些村庄不仅不抗击侵略者，他们甚至还心甘情愿地把教会改建成穆斯林的清真寺。伊斯兰教利

用了教会的弱点占领了北非的一大片地方。

732年，查理·马特在图尔斯战役中击败了穆斯林侵略者，穆斯林的扩张至此才停了下来。穆斯林的侵略扩张给东西方教会带来了深重灾难，而东方教会受到的破坏最为惨重。北非教会（奥古斯丁、阿塔那修和亚历山大的克莱门的故乡）消失了。圣地陷落。在中世纪接下去的岁月中，宣教活动都集中在欧洲西北部。西方宣教士在穆斯林当中的宣教事工几乎没有任何成果。

► 北非教会在神学上的混乱为伊斯兰教的长驱直入打开了大门。在当今世界上，我们在教义上有哪些弱点可能会给错误宗教打开大门。

十字军东征

732年，伊斯兰教向西扩张的趋势在图尔斯战役中被遏止了。尽管如此，直到1095年，基督教世界才开始付出巨大努力收复西欧以外被穆斯林侵占的领域。令人难过的是，这还不是传福音的努力，而是军事上的收复。

从1095到1291年，十字军努力收复被穆斯林侵占的土地。在1095年之前，西线军队浴血奋战，想要把穆斯林从他们掌控的西欧土地上驱赶出去。从1095年开始，十字军试图从土耳其穆斯林的手里收复巴勒斯坦。

十字军东征至少有两个动机：一个是去到圣地，另一个是吓退穆斯林，使他们不敢再涉足基督徒统治者所统治的土地。中世纪的时候，许多人相信，到耶路撒冷朝圣可以得到上帝的恩宠。638年以后，穆斯林控制了耶路撒冷以及通向耶路撒冷的道路。他们在路上拦住去耶路撒冷朝圣的基督徒，强迫他们交高额的税金。

1095年，教宗乌尔班二世为从穆斯林手里解放耶路撒冷号召发动了**第一次十字军东征**，有成千上万人响应号召。有一位名叫隐士彼得的修士招募了两万名农民参加东征。这是一群未经训练的乌合之众，也没有优秀将官率领。他们最终都战死沙场。然而，1099年7月15日，训练有素的军队攫取了耶路撒冷。有些十字军士兵分不清穆斯林和犹太人的差别，就在犹太人的会堂里活活烧死他们。曾有目击者说，在圣殿山血流成河，深没脚背。哪怕是在第一次十字军东征期间，军事攻击带来的结果与福音外展截然不同，有目共睹。

1146年，明谷的伯尔纳为了击退穆斯林入侵耶路撒冷的企图号召发动**第二次十字军东征**。这一次东征以失败而告终。1187年，萨拉丁再度占领耶路撒冷。**第三次十字军东征**由英法两国的君主和神圣罗马帝国的皇帝御驾亲征。十字军没有能够夺回耶路撒冷，但他们能够和萨拉丁谈判，允许基督徒去耶路撒冷朝圣。

1198年，教宗英诺森三世号召发动**第四次十字军东征**，这次东征的目的是为夺回埃及。可不幸的是，十字军进攻了君士坦丁堡，并且试图废黜东方帝国的首领。1204年复活节之前的那个星期五，十字军洗劫了君士坦丁堡。他们以基督的名义摧毁教堂、融化金质的圣餐器皿，强奸并杀害同为基督徒的君士坦丁堡市民，达三天之久。在接下去的六十年时间里，罗马教会的十字军统治

了这个曾是东方帝国的疆域。从此，教会的东西两部分就不再有可能复合了，罗马天主教和东正教的分裂遂成定局。

十字军东征的另一个污点是发生在1212年的**少年十字军东征**。有大约十万名十几岁的少年人和儿童企图进行一场东征。这些“十字军”的平均年龄是十二岁。这次东征没有实现任何军事目标。许多人在行军途中就死去了，活下来的人被俘获，并且被卖作奴隶。1291年，十字军在巴勒斯坦的最后一处据点阿卡被穆斯林攻陷，持续将近两百年的一波又一波的十字军东征遂告结束。

十字军东征带来了哪些持久的后果？

- 从政治层面来讲，十字军东征加强了各民族国家的君主权力。中世纪早期，各地百姓主要的效忠对象是本地的“封建领主”或土地拥有者。君主对他们的生活没多大影响。然而，随着各民族国家的君主招募军队参加十字军东征，各地百姓的民族身份意识越来越强了。
- 十字军东征暂时巩固了教宗的权力。然而，随着各个民族国家的君主权力的加强，教宗的权力又被削弱了。
- 另外，十字军东征影响了东西方教会的关系。十字军在君士坦丁堡的罪恶行径让东方教会深恶痛绝，其苦毒经久不散。十字军东征或许阻碍了教会的再度合一。
- 在十字军东征期间，天主教会售卖赎罪券的做法得到强化。后来，激起路德发布《九十五条论纲》的主要缘由就是赎罪券。
- 十字军东征使基督教界重新认识阿拉伯世界。雷蒙德·吕尔为了向穆斯林传福音学会了阿拉伯语。他建立起一所学校，专门培训向穆斯林传福音的宣教士。他为了赢得穆斯林归向耶稣还写了护教学专著。他后来在北非殉道。

离开耶稣基督的福音转变生命的大能而试图用刀剑来传播基督信仰会带来何等样的结果？十字军东征和神圣罗马帝国的形成历史已显明，在此无需赘言。

► 随着激进伊斯兰教和伊斯兰恐怖主义的兴起，当年激起罗马天主教会发动十字军东征的问题在世界的许多地方再一次成为报纸的头版头条。现今的基督徒应该如何回应伊斯兰教的挑战呢？如果伊斯兰教在你居住的地方是一股强劲的实力，你所在国家的教会是怎样尝试向穆斯林传福音的呢？

你不可不知的伟大基督徒：向穆斯林世界宣教的宣教士雷蒙德·吕尔（1235 - 1315）

雷蒙德·吕尔被认为是第一位向穆斯林宣教的宣教士。正当人们看到十字军东征是失败之举时，吕尔却开始了爱的行动。他坚信，通过真诚与牺牲的爱，他是可以赢得穆斯林归向基督的。正因如此，他有时被称作“爱的傻瓜”。雷蒙德·吕尔的宣教努力显明出，十字军东征不是基督徒回应伊斯兰教的唯一做法。

吕尔是在28岁时归信耶稣的。在那之前，他过着放荡的生活。吕尔也曾像奥古斯丁一样想要在声色犬马的生活中找到满足。吕尔归信耶稣以后，变卖了家产，把钱财施舍给穷人，随即把自己献给主，作“基督的奴仆”。

吕尔40岁时蒙召作宣教士。他在接下来的九年时间里刻苦学习阿拉伯语，并且研究伊斯兰教的文化和宗教。当时，因着十字军东征，人们普遍持敌视伊斯兰教的态度，对于这种态度，他是拒绝的。让人难过的是，当他想要招募宣教士去伊斯兰教世界宣教时，却发现人们对这项事工并没有多大兴趣。在他52岁的时候，他从意大利的热那亚起行，去北非的突尼斯宣教。这是他的第一次宣教之旅。他在突尼斯和穆斯林学者辩论。有几位穆斯林公开承认信仰基督。国王下令逮捕吕尔，判处死刑。

有一些商人为他向国王求情，国王才同意不处死他，而是将他驱逐出境。可是，吕尔偷偷跳下船，回到突尼斯。他秘密地住在突尼斯，同时继续带领刚刚归信耶稣的人。

吕尔后来回到意大利，想要招募宣教士去穆斯林和犹太人的地方宣教。他后来还去了北非、塞浦路斯和亚美尼亚宣教。他常常挨打。有一次，他被关在地牢里，达一年半之久。就是在地牢里，他仍然向一同被关的囚犯传福音。

吕尔80岁的时候再一次来到阿尔及利亚，秘密地在那里教导基督徒，达一年之久。一年以后，他终于不能抗拒在公众场合讲道的机会。他去市场讲道。正当他在大声宣讲福音的时候，来了一伙暴民，用石头打死了他。他在死前大声宣告说：“真诚作基督仆人的只一心让人认识真理，死亡吓不住他。”那一年他80岁。他在宣教工作中自始至终都坚持说，他招募来作宣教士的人有可能殉道，他们要有决心来面对这个结果。吕尔以他自己的生命践行了这个信念。

吕尔死后，他的作品继续影响着向穆斯林宣教的宣教士。正当他为宣教做准备时，他了解到，在基督徒作家中，尚未有人对伊斯兰教哲学做出回应。他开始写作，笔耕不辍，写出了将近三百部作品，其中有许多是对伊斯兰教反对福音的理论做出的回应。

提摩太·C·腾南特在他对宣教的研究中看到了雷蒙德·吕尔为宣教做出的三个贡献。⁹⁹ 每个贡献对于现今基督徒向穆斯林宣教都极为重要。

- 吕尔认识到十字军东征带来的长期后果。他知道军事行动不是传扬福音的最有效的方法。

⁹⁹ Timothy C. Tennent, *Invitation to World Missions*, (MI: Kregel Publications, 2010), 240-243.

在我们现今所处的世界里，基督徒一定不能允许任何政治和军事问题阻碍我们有效地传福音。

- 吕尔明白，对于传福音来说，护教学是很重要的。他知道，要想有效地传福音，基督徒必须要对伊斯兰教反对基督信仰的理由做出回应。现今也是一样，基督徒仍然需要对伊斯兰教反对基督信仰的理由做出深思熟虑的回应。¹⁰⁰
- 吕尔致力于动员其他人来作宣教士。他明白，在伊斯兰世界传福音，单靠一个人是不行的。他也像历史上的其他有效的宣教士一样，致力于招募其他宣教士。在他的一生中，他付出极大努力来招募其他宣教士。现今也是一样，我们仍然需要招募宣教士。只有当许多基督徒愿意委身于传福音的事工时，伊斯兰教国家的未曾听闻福音的族群才能听到福音。

罗马天主教会的改革需要

人们一般以为，宗教改革运动发轫于 1517 年，以马丁·路德发布九十五条论纲为标志。然而，宗教改革并不是从马丁·路德才开始的。在路德那个时代之前的五个世纪里，一系列的复兴努力此起彼伏，而所谓的宗教改革运动只不过是这一系列复兴努力发展到高潮的结果。在十二和十三世纪，有几个因素表明，罗马天主教会需要改革了。

不受制约的权力

耶稣在被钉十字架之前的那一晚为他的门徒洗了脚，并且说：

“我是你们的主、你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在地告诉你们：仆人不能大于主人，差人也不能大于差他们的人。”¹⁰¹

教宗格列高利一世以此为范例自称是“上帝的仆人之仆人”。相比之下，后来的教宗大多以权力为荣。到了十三世纪的时候，英诺森三世自称是“基督的代理人”，他把自己看成是“整个世界”的统治者，而不是仆人。

十一世纪时，教宗格列高利七世宣称说，教宗有统辖普世的权柄，各国君王要向教宗鞠躬，教宗有权柄使臣民免于向世俗统治者效忠。¹⁰² 格列高利七世也宣称说，罗马天主教会从未有过谬误，也永远不会有谬误。

¹⁰⁰ “我见有许多骑士去圣地，希望凭武力和刀剑来征服那片地方；但他们并没有实现这个目标，不但如此，他们自己最终都被扫地出门。所以，我相信，要想征服圣地，我们非要采取基督和他的使徒所用的方法不可；凭着爱、祷告、眼泪、凭着把我们自己献上。”－雷蒙德·吕尔

¹⁰¹ 约 13: 14 - 16。

¹⁰² 《教宗训令》（*Dictatus Papae*）。

十三世纪时，教宗英诺森三世声称说，教宗是“上帝和人之间的中保，在上帝之下，在人之上；比上帝小，比人大。”¹⁰³ 这远远背离了耶稣的精神。当时的教宗握有几乎是无限的权力。

英诺森三世还说，教宗就像太阳，君主就像月亮。正如月亮的光芒来自太阳，君主的权力也来自教宗。教宗利用手中的权力来控制欧洲的政治。他们用革除教籍的威胁就能够让国王乖乖地服在他们的权下。

若有哪位国王胆敢违逆教宗的命令，那么他的整个国家的教会都会面临被关闭的威胁，这叫“禁止圣事处罚”。教宗若对哪个国家施行了“禁止圣事处罚”，那这个国家的神甫只能给婴儿施洗和为临终的人施行“终傅圣事”，其他圣事都不可做。他们不能主领弥撒，去世之人的遗体也不可安葬在被祝圣过的墓地里。

那时的人相信救恩只能通过教会临到他们，对他们而言，这是非常严重的威胁。他们相信，他们的君主要是违逆教宗的命令，那教宗也有权力判他们下地狱。若是出现这种情况，他们就会为了迫使君主顺服教宗而反叛君主。教宗英诺森三世就曾为了迫使各区域的统治者服从他的命令而成功地使用了“禁止圣事处罚”，达八十五次之多。到十二世纪的时候，教宗的政治权力似乎是不受任何制约的，他的权力比任何君主都大。

异端裁判所

异端裁判所迄今为止仍是罗马天主教会历史上的一个最黑暗的污点。教会在初始阶段，若有异端分子否认基督信仰的基本真理，教会就要举行大公会议来加以抵制。在十字军东征的早期，教宗会使用军事力量来惩罚反对基督教的那些人。到中世纪晚期，教宗设立了异端裁判所。若有基督徒胆敢抵制教宗的任何教导，就会受到异端裁判所的审问乃至惩罚。到这个时候，单单把异端分子革除教籍是不够的，犯了异端罪的人会受到折磨，甚至被杀害。英诺森三世曾发动过一场十字军战争。在这场战争中，法兰西北部的“基督徒”杀死法兰西南部的异端分子。¹⁰⁴

异端裁判所最早出现于 1184 年。那时教宗卢修斯三世命令众位主教要“查问”他们教会成员的信仰状况。教导异端的人就要被革除教籍。1215 年，教宗英诺森三世在罗马的拉特兰宫召集了一次教会会议，即第四次拉特兰会议。这次会议正式批准异端裁判所是教会下辖机构。

1220 年，教宗把异端裁判所的领导权交给了多明我会。多明我会是一个致力于救助穷人、服侍民众和顺服教会的宗教修会。在异端裁判所里，被指控为异端分子的人没有任何权利。没有书面文件来指导审判者。审讯是秘密进行的，被指控的人在指控他的人一无所知的情况下就要证明

¹⁰³ Quoted in Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 185.

¹⁰⁴ 阿尔比派是个异端群体，相信物质是恶的，在这点上阿尔比派有些诺斯替主义的色彩。他们否认基督是真正的人。阿尔比派教导说婚姻、肉食和物质财产都是有罪的。

自己无罪。被指控的人无法为自己找到辩护律师。律师也知道，他们若为被指控为异端分子的人辩护，他们本人也可能被异端裁判所指控为异端。

1252 年，教宗英诺森四世授权，说异端裁判所可以使用刑讯逼供来从异端罪犯嫌疑人那里获得口供。真正想要为教会带来复兴的人会受到异端裁判所的折磨和杀害，异端裁判所于是成为教宗的罪恶工具。

罗马天主教会衰弱的征兆

哪怕是在像英诺森三世获得无限权力的时候，也有些征兆表明，罗马天主教并非繁花似锦。就像一位开始得癌症的病人，表面上仍是红光满面，但渐渐会有越来越多的征兆表明他已渐渐日薄西山。

经院神学

经院神学是指中世纪晚期的神学研究方法。它试图把基督教教义和人的理性调和起来。经院神学的目标是有序、理性地呈现罗马天主教的教义。

我们可以在有关罗马教会的权力增长的那一节来谈经院神学，也可以在有关教会衰弱的这一节来谈经院神学。经院神学既展现出教会中有人越来越看重学习的趋势（长处的迹象），也展现出有人越来越对罗马天主教会权柄不满的趋势（衰弱的迹象）。“学者”（经院神学运动中的神学家）所提出的问题直接导致了宗教改革。

大学的兴起

中世纪早期，学校大多由罗马天主教修士来经营。中世纪晚期，学校由大型教堂来兴办。也有时候，教师开始独立于教堂来开办学校。这些学校后来发展成大学。到十三世纪的时候，在巴黎、奥尔良、剑桥、牛津、博洛尼亚和帕多瓦都有重要的大学建立起来。

早期的大学并不反对基督教的教义，它们反对的是教会统治集团的绝对权威。它们就像头几个世纪的基督徒一样相信圣经和理性并不矛盾。大学也是反对罗马天主教绝对权威的最强有力的中心。

坎特伯雷的安瑟伦（1033 - 1109）

安瑟伦本是本笃会修士，并曾于 1093 - 1109 年间任坎特伯雷大主教。他强调以理性来理解基督教神学和哲学，因而被看成是经院学派的创立者。

安瑟伦发展出“本体论”的论据，来证明上帝存在，现今的护教学者仍在使用本体论。安瑟伦没有诉诸于教会权柄，而是诉诸于理性。他不相信理性可取代启示或信心。他谈到“信心寻求理解”。安瑟伦相信，信心先于理性。他用理性来更深地理解他已然相信的东西。¹⁰⁵

¹⁰⁵ “我并不谋求为了信而理解，而是为了理解而信。我若不先信，就不理解。” - 安瑟伦

安瑟伦最为著名的工作就是他对道成肉身的研究，并写成 *Cur Deus Homo*（《上帝为什么成为人》）一书。安瑟伦在这本书中阐述了只有上帝成为人才能满足他赎洗世人罪恶的公义要求，他借此解释了道成肉身是何等重要。

安瑟伦使用关于荣誉的中世纪语言来论述说，人的罪冒犯了上帝的荣誉。我们的罪一定要得到足够惩罚，上帝的荣誉才得以恢复。然而，应给与上帝的满足太大了，人永远付不起。得罪上帝的罪是人无法补赎的。我们永远也还不起我们欠上帝的债。安瑟伦总结说，上帝一定要成为人才能满足他赎洗世人罪恶的要求。

安瑟伦认识到，只有耶稣（上帝成为人）一人能还得起这笔债。作为上帝，耶稣有能力提供满足来承载世人的罪；作为人，耶稣能公正地偿还人所欠的债。安瑟伦的理论被称作救赎的“满足理论”。这一直是对救赎教义极有影响的解读方式。

彼得·阿伯拉尔（1079 - 1142）

法兰西哲学家兼神学家彼得·阿伯拉尔一生大部分时间住在修道院中，通常是因教会当局的流放。他曾两次被教会会议判为异端。

在阿伯拉尔的著述中，最有影响力的要数 *Sic et Non*（《是或非》）。他在这部著述中问了 158 个问题，并引用前辈的著述一一作答。阿伯拉尔引用圣经、教父、甚至异教徒的经典作品。他想要表明这些出处似乎彼此矛盾。他的目的不是要破坏圣经或教父的可信度，而是着意表明有必要让不同的权柄彼此和解。他让我们看到罗马天主教的等级制度并不是终极的权柄，为后来质疑教会权柄的学者打开了大门。

彼得·阿伯拉尔也像坎特伯雷的安瑟伦一样，试图解释赎罪的道理。但他却没有像安瑟伦一样关注上帝公义的原则，而是坚持认为，基督受死的主要目的是为了上帝对人类的爱。罪人看到了上帝的爱，就被吸引，进而悔改。阿伯拉尔的理论被称作救赎的“道德影响论”，在自由派神学家中间颇为流行。

托马斯·阿奎那（1224 - 1274）

托马斯·阿奎那被认为是罗马天主教会的最伟大的神学家。托马斯·阿奎那研究圣经、早期教父的作品以及非基督徒学者的作品，在这点上，他和阿伯拉尔有些像处。阿奎那在他所著的《神学大全》中阐明，理性和圣经并不矛盾。上帝默示了圣经，他也给了我们心智，我们可以用上帝赐给我们的心智来理解圣经。此外，阿奎那提出了证明上帝存在的论据，在这点上，他又颇似安瑟伦。

阿奎那和阿伯拉尔之间的主要差别在于，阿奎那更尊重教会的权柄。他相信，人只有通过顺服教宗的权柄才能获得救恩。

阿奎那和他的追随者教导圣餐化质说。化质说的教义教导说，在圣餐中，饼和酒变成了耶稣基督的真正的身体和血。

阿奎那也教导了罗马天主教的苦修教义，他也接受发放赎罪券的做法。根据阿奎那的教导，教会可以进入“功德库”（由基督的工作和后来圣徒的善行积累而成）。邪恶之人死后马上下地狱了，虔信之人死后马上升入天堂。然而，大多数基督徒还不够纯净，因而不能马上升入天堂。他们必须在炼狱的火焰中被炼净。根据阿奎那的教导，教宗和他的神父有权柄从“功德库”中支取功德，把它以赎罪券的形式发送出去，来释放炼狱中的灵魂。¹⁰⁶

改教家一致拒绝发放赎罪券的做法。天主教教宗声称他是上帝和人之间的中保，改教家反对这一点。他们仍记得使徒保罗所说的话：“在上帝和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”¹⁰⁷

“被掳巴比伦”和“大分裂”

1300 年，教宗卜尼法斯宣布这一年为禧年。他发布通告说，凡在这圣洁的禧年到圣彼得大教堂和圣保罗大教堂来朝圣的人都可得全免罪罚，保证他的一切罪都可得赦免。¹⁰⁸ 在那一年里，有成千上万的朝圣客来到罗马。

表面上看起来，罗马天主教会很兴盛。然而，三年之内，卜尼法斯将会在羞辱中死去，教会也将面临长达一世纪之久的困境。再也不会有任何教宗可获取英诺森三世在十三世纪所打造出的那种无可匹敌的权力了。

1296 年，卜尼法斯曾发布一份文件，他在文件中威胁说，若有地方统治者胆敢向神职人员收税，他就会被革除教籍。此前一百年，英诺森三世也曾发布过类似的文件来威胁地方统治者，迫使他们服从他的意愿。然而在这一百年间，欧洲已经变了。到了卜尼法斯的时代，英格兰的爱德华一世和法兰西的公正者菲利普不肯服从卜尼法斯。两位君主都威胁说要回敬一下卜尼法斯，在这种形势下，卜尼法斯被迫撤回他自己的威胁。

1300 年的那个禧年办得还算成功，此后，卜尼法斯宣告说：“每个人都有必要臣服于罗马教宗。”菲利普的一位大臣回应道：“君主的刀剑是钢铁做的，教宗的刀剑是言语做的。”最终，卜尼法斯被菲利普王的军队囚禁在他自己的卧室中，在羞辱中死去。教宗的宣告在欧洲政治生活中不能再一锤定音了。

¹⁰⁶ 从三世纪的西普里安开始，教会就开始要求犯罪之人苦修，借此表明他真是为罪忧伤。而赎罪券却可使他不必苦修。有时候，赎罪券却成了有些人持续犯罪的借口。他们故意继续犯罪，同时“买赎罪券”，而不是悔改远离罪。

¹⁰⁷ 提前 2: 5。

¹⁰⁸ 1975 年，教宗保罗六世也曾这样做过，即把“全免罪罚”（所有罪都可得赦免）赐予在“圣洁的禧年”来罗马朝圣的人。

卜尼法斯的继任者（克莱门五世）是一位法兰西人，他从未到过罗马。克莱门和他以后的六位教宗都是从法兰西的阿维尼昂进行统治。接下去的七十二年被称作“被掳巴比伦”。从前，神圣罗马帝国是教宗的工具，而此时，教宗是法兰西君主的傀儡了。

1377 年，教宗格列高利十一世回到了罗马。然而没过多久，教会就陷入更棘手的问题。“被掳巴比伦”刚刚结束，“大分裂”又开始了。

格列高利回到罗马之后不久就去世了。众位枢机主教选出来一位新教宗乌尔班六世。没过几个月，众位枢机主教看出乌尔班六世太独断专权了，就决定要废黜他，并选出一位新教宗，但乌尔班六世拒绝逊位。

在接下去的三十九年时间里，教宗乌尔班六世在罗马施行统治，而他的那位对手教宗克莱门在阿维尼昂施行统治。他们每一位都声称是彼得的真正继承人。他们各自的追随者也彼此争斗不休。

到 1409 年，两位教宗属下的枢机主教都认为这种情况让人难以忍受。他们召开了比萨会议，并且在会上通过决议，撤换掉这两位主教，同时另选出一位教宗亚历山大五世。然而，原来的那两位主教不肯逊位。这样一来，就有了三位教宗，每一位教宗都自称有管辖整个教会的权柄。谁都明白，三位教宗确实是太多了！

为了应对这个局面，有三百五十位主教在康斯坦斯又召开了一次会议（1414 - 1418），会议的目标是为结束这种分裂局面、打击异端、并改革教会。他们劝说一位教宗辞职，废黜了两位教宗，并且另选出了一位教宗马丁五世。

在宗教改革运动之前，被掳巴比伦事件和大分裂即展现出罗马天主教的衰弱态势。在马丁·路德发布《九十五条论纲》之前很久，教会腐败就已经毁掉了教会的公信力。罗马教会所营造的那个环境让路德的指控坐实了。然而，早在中世纪晚期，上帝即已着手复兴真正符合圣经的基督教了。

教宗制衰败的缘由	
各民族国家的兴起	在中世纪晚期，民族身份变得比教会身份更重要。教宗虽自称有权柄掌管普世，强硬的君主却不再臣服教宗的权柄。随着时间的推移，教宗对各民族国家的禁止圣事的威胁在民众心中渐渐失去效力。
异端裁判所	异端裁判所的暴虐行径让平信徒心存怨恨。
金融领域	教宗控制的财富比大多数君主还要多，而罗马还经常向贵族要钱，日渐兴起的中产阶级对此心存怨恨。 ¹⁰⁹
生活糜烂	民众看到，教会的带领人比普通平信徒的生活还要糜烂。
教会分裂	在普通人看来，教会被掳巴比伦事件以及大分裂给教会带来了羞辱。平信徒不再把教会看成是圣洁的，并因而不尊重它。

教会会议运动的失败

在早期教会中，神学上的分歧都是通过普世教会会议来解决的。尼西亚会议和君士坦丁堡会议确定了基督信仰的伟大信经。可到中世纪的时候，普世会议却成了教宗的马前卒。若有哪一位教宗想要让自己的教导更有权威，他就会召集一次会议，让与会的众位主教盖章通过他的决定即可。教宗给会议多少权力，它就有多少权力，此外，它就毫无权力。

在被掳巴比伦和大分裂期间，有些教会的带领人决定回到教会会议的模式中。他们认为，不受教宗干预的教会会议会给教会带来变革。康斯坦斯会议结束了大分裂的局面，随后，众位主教一致同意他们定期会面，以解决教会内部出现的一些问题。这就是所谓的教会会议运动。

各教会带领人盼望这个做法可以降低教宗陷入腐败的风险。可这一场教会会议运动还是以失败而告终。教宗马丁五世的继任者教宗尤金四世不肯接受下一届教会会议做出的决议。到 1449 年，教会会议运动消亡。教宗在罗马天主教会再一次拥有了至高无上的权力。

错失向中国传福音的大好良机

我们已经看到，罗马的君士坦丁皇帝、法兰克人当中的克洛维、俄罗斯的弗拉基米尔等人的归信为他们各自的国家和民族带来了何等巨大的影响。而忽必烈汗的故事则让我们看到，向一个泱泱大国传福音的一次历史性机遇是如何因为教会政治而丧失的。

1266年，马可波罗的父亲和蒙古的统治者忽必烈汗会面。这位可汗请求马可波罗的父亲转告天主教廷，请他们派一百位修士来教导他的百姓。然而，在十三世纪的时候，罗马天主教会深陷政治

¹⁰⁹ 教宗的收入包括：教会拥有的财产、信徒缴纳的什一税、教会神职人员所付的款项、“财产收归权”即在主教去世时教宗有权把主教的个人财产收归己有、卖赎罪券而得的收入、还有其它的杂项收费和收入。

冲突的泥沼中。教会领袖更关心权力，而对于宣教则根本不感兴趣。教宗格列高利十世只找到了八位修士去远东宣教。这八位修士开始向东方行进，他们在路途中遇到了困难，随即就折回去了。几十年以后，当另一批宣教士到达蒙古的时候，伊斯兰教和佛教已经在那里扎下根了。在接下来的几个世纪里，中国人仍受制于这两种错误宗教。

一位宣教士（帕特里克）把福音传到了爱尔兰。由于帕特里克热心宣教，爱尔兰的宣教士进而又把福音传到了西欧各地。想象一下，在十三世纪的中国，一百位基督教宣教士能做成多大的事啊！

► 我们如今是否仍在失去传福音的机会呢？在你周围的区域是否有未曾听闻福音的族群呢？访问一下operationworld.org这个网站，你会了解到现今还有哪些宣教机会。

本课结语：教会历史对现今仍有话可讲

我有一位朋友，他知道罗马天主教有着太多的谬误。因而，他认为罗马天主教会是不会有真基督徒的。在他看来，从 313 年到 1517 年间，凡参与基督教崇拜的人与信异教的拜偶像之人没多大差别。

我们如今生活在现代社会，我们很难理解真正的基督徒会和杀害并强奸其他基督徒的十字军战士一同敬拜上帝。我们也很难想象出真正的基督徒会从腐败的神职人员那里领受属灵喂养。我们会立马去另外的教会！

然而，另外建立一处教会是中世纪的基督徒无法想象的。那时，作基督徒就意味着归属于“独一的、圣洁的、使徒传下来的教会”。那时，每个人都想当然地以为村庄里的那一处教会是那圣洁的、使徒传下来的教会之一部分。这种观念直到中世纪晚期才有所改观。单单在一处教会中，就有五花八门的神学观念和敬拜方式。

上帝总是会兴起一群属他的人，让我们颇受鼓舞！这是我们现今能从教会历史中学到的一个功课。哪怕是在教会中的一大部分都受到了错误教导捆绑的时代，上帝仍然保守了一群圣洁的子民。哪怕是在罗马教会的领导层关心政治权力过于关心属灵敬虔的时代，仍有一群人渴求与上帝有深切的关系，并过圣洁的生活。

在中世纪最黑暗的年代里，官方教会背离真道，伊斯兰教征服了北非的大片地方，为福音发声的少之又少，即或是在这样的时代，上帝仍然兴起一些人来保守他的真道。如今，在争夺这一代人心的战场上，伊斯兰教、新无神论等与基督敌对的势力似乎获胜了，我们却必须忠心持守上帝的真道。或许上帝正为了“现今的机会”在预备你呢。

第7课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
1054年	东西方教会分裂
1095-1291年	十字军东征
1204年	十字军进攻君士坦丁堡
1305-1377年	罗马天主教教宗“被掳于巴比伦”
1378-1417年	罗马天主教内部大分裂

这一时代的教会历史重要人物

彼得·阿伯拉尔（1079 - 1143）：经院神学家，强调在神学中要使用理性。他发展出赎罪的道德影响理论。

安瑟伦（约 1033 - 1109）：经院神学家，曾任坎特伯雷大主教。他发展出证明上帝存在的论据以及赎罪的满足理论。

托马斯·阿奎那（约 1225 - 1274）：中世纪最伟大的经院神学家。他在其名著《神学大全》中试图把基督教神学和希腊神学整合到一起。

英诺森三世（1161 - 1216）：历史上最有权力的教宗之一，声称有权统辖一切俗世的首领。

本课作业

(1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（1054 - 1157年）。。

(2) 从下列基督教领袖人物中任选一位，为他写一份生平传略：阿西西的法兰西斯、明谷的伯尔纳或托马斯·阿奎那。传略应包含四部分：

- 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在何处去世。
- 事件：在他的一生中发生的最重要的事件有哪些？
- 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
- 应用：当今教会可从这位领袖的身上学到什么功课？

你可以采用如下两种方式之一来提交这份生平传略：

- 向课室带领人交一份两页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第7课考试题

- (1) 有哪两个神学问题使得伊斯兰教在北非的传播更为成功？
- (2) 723年，_____在图尔斯战役中遏止了穆斯林向欧洲的扩张。
- (3) 十字军东征是从_____年至_____年。
- (4) 十三世纪时，教宗_____声称教宗“比上帝小，比人大”。
- (5) 中世纪的时候，_____是罗马天主教用以发现并惩处异端分子的机构。
- (6) 经院神学家_____在他所写的论道成肉身的书中阐述了救赎的满足理论。
- (7) 彼得·阿伯拉尔阐释了救赎的_____理论。
- (8) _____被看成是罗马天主教会历史上最伟大的神学家。他教导了圣餐化质说和赎罪券的教义。
- (9) 1305 - 1377这些年被称作罗马天主教教宗_____。
- (10) 在_____期间，有三位教宗声称有管辖教会的权柄。

第 8 课

宗教改革前夜：

主后 1090 - 1517 年

本课目标

学生在学完本课时应该：

- (1) 看到上帝为宗教改革预备道路，并因而认识到上帝的主权。
- (2) 看到在中世纪时有基督徒更为渴求认识上帝。
- (3) 领会在宗教改革运动兴起的过程中依照圣经讲道的重要作用。
- (4) 理解在宗教改革运动兴起的过程中圣经翻译的重要性。
- (5) 致力于在你自己的牧养工作中传讲和教导圣经。

简介

我曾在第2课里引用了非洲神学家约翰·姆毕蒂的一句话。他说：不是宣教士把上帝带到非洲，而是上帝把宣教士带到了非洲。¹¹⁰ 姆毕蒂想要非洲的基督徒明白，哪怕是在宣教士来非洲讲道之前，上帝就在为福音预备道路了。

同样，我们也可以说：“马丁路德并没有把上帝带到宗教改革运动中来，而是上帝把马丁路德带到了宗教改革运动中。”甚至在马丁路德出生之前，上帝就在复兴他的教会。上帝在使用像明谷的伯尔纳这样的修士来表达他们对真理的渴求，上帝在使用像约翰·威克里夫这样的传道人来把圣经翻译成普通人的语言，上帝甚至在使用像约翰·古滕堡这样的发明家来开发出印刷机，使得路德等人可以用它来让每个人都可得到圣经。

我们在这一课中会看到，上帝是如何为改教家预备道路的。这一步将会为你学习《教会历史纵览第二部分》的第一课奠定坚实的基础。

¹¹⁰ 见 Timothy C. Tennent 在他所著的 *Invitation to World Missions* (Michigan: Kregel, 2010, 75) 一书中引用的文字。

日期	事件
1090-1153年	明谷的伯尔纳
1209年	方济会成立
1384年	约翰威克里夫去世
1415年	约翰胡斯殉道
1454年	古滕堡圣经出版
1517年	路德发布九十五条论纲

神秘主义者与渴求圣洁

在改教运动的前几个世纪，神秘主义者的作品让我们看到那时即不断有人渴求圣洁。哪怕是在罗马天主教会大多已陷入空洞仪式的泥沼中的时代，也有基督徒在探求如何与上帝建立起活泼亲近的关系。

正当安瑟伦和阿伯拉尔等经院神学家在探寻如何理性地理解神学的时候，神秘主义者就在强调在个人层面上经历基督。神秘主义者并不反对学问，他们只是在认可理智地解释神学地同时更为强调个人的经历。

明谷的伯尔纳（1090 - 1153）

明谷的伯尔纳是中世纪神秘主义的一位领军人物。伯尔纳出生于法兰西的一个小康之家。伯尔纳六岁时，他父亲即离开家人，去参加第一次十字军东征。

伯尔纳没有选择过衣食无忧的贵族生活，而是成了一名修士。伯尔纳 22 岁时和三十位朋友加入了西多（*Cisterciens*）的一所修道院。三年以后，他被派往明谷（*Clairvaux*）去建立一所新修道院。在接下去的四十年里，伯尔纳建立了七十所修道院，并且担任另外九十所修道院的监督。

伯尔纳很少走出修道院，但他在欧洲却曾是一位极有影响的人物。就连君主和教宗都敬他三分，尊他为顾问。教宗优格尼乌三世还曾是他门下的修士。

伯尔纳的弱点也显而易见。他讲道鼓励时人发动第二次十字军东征，而这次东征却以失败而告终。他怂恿教宗赶出他的敌人，为后来的宗教法庭奠定了基础。他把基督徒分成修士（“高级”属灵人）和普通信众（“低级”属灵人）。

瑕疵归瑕疵，伯尔纳渴求圣洁，这是有目共睹的。马丁·路德称他为“在这世上活过的最好修士，我敬佩他，所有其他修士放在一起都不如他一个人。”

伯尔纳曾写过一首圣诗《耶稣，我每逢想念你》。这首圣诗描绘出全然享受与耶稣的关系是什么意味。伯尔纳代表着对圣洁的渴求，在教会历史上，这始终是上帝子民的标记。

耶稣，每逢我想念你，
愉快充满心怀，
若能到你面前安息，
那是更加愉快！

痛悔之心能得希望，
弱者能得欢喜，
倾跌之人蒙主垂怜！
寻者得主福气！

寻着之人到底如何，
笔墨何能描写？
耶稣之爱究竟如何：
被爱者才了解。

锡耶纳的凯瑟琳（约 1347 - 1380）

锡耶纳的凯瑟琳是意大利的一位神秘主义者，她声称曾在异象中听过耶稣说话。在一次这类异象发生之后，凯瑟琳摆上一生来服事上帝。在凯瑟琳的时代，想要一生服事上帝的人大多要进入修道院。而凯瑟琳却相信上帝呼召她在俗世中服事。她的呼召是反对教会带领人的罪、传福音，并且照顾病人和垂死的人。

凯瑟琳生活在教会被掳巴比伦的时代，那时，教宗在法兰西的阿维尼昂。凯瑟琳相信，只要教宗在罗马主持教务，教会改革就会成功。1376 年，她成功地劝说格列高利十一世从阿维尼昂回到罗马。她没有正式权力，却对当时教会权贵带来极大影响。在这一点上，她酷似明谷的伯尔纳。她也像伯尔纳一样渴求与上帝有美好的关系。

托马斯·肯培（约 1380 - 1471）

托马斯·肯培（肯培是他在德国的故乡）是荷兰的“普通生活弟兄会”会员，这是一个探寻在服事社区的过程中与上帝建立亲密关系的群体。托马斯是一位颇有恩赐的教师和作家。¹¹¹

托马斯所写的最伟大的著作是《效仿基督》（*The Imitation of Christ*）。这部灵修作品成为历史最有影响的一本书。托马斯·莫尔、马丁·路德、和约翰·卫斯理都把《效仿基督》看成是给他们属灵成长带来重大影响的一本书。就像明谷的伯尔纳所做的圣诗一样，《效仿基督》一书处处展现出作者渴望经历上帝的热情。

¹¹¹ “没有道路，就无所谓上路；没有真理，就无所谓知晓；没有生命，就无所谓生活。”“你若想要得益处，就要以谦卑、单纯和信心去读书。不要为了博得学者的虚名而读书。”“到审判的那一天，上帝不会问我们读了什么，而是会问我们做了什么。”——托马斯·肯培

大多数神秘主义者仍忠于罗马天主教会。然而，这场神秘主义运动却揭示出，中世纪敬拜的空洞仪式越来越满足不了当时人们追求圣洁的心。真诚的基督徒在努力探求如何在个人层面上真切的认识上帝。这种饥渴到了改教运动时会结出丰硕的果实。

► 请讨论一下，中世纪神秘主义的长处和弱点。你会更倾向于经院神学，还是神秘主义？知道了这个倾向，你需要注意些什么危险？

传道人福音的大能

传扬福音是改教运动的一个标志。马丁·路德、约翰·加尔文、约翰·诺克斯以及他们的同代人都把传讲圣经带回到崇拜上帝的核心位置上。而这正是中世纪和改教运动的重大分野之一。

正如在改教运动中，有人渴求圣洁，并因而结出丰硕的果子，在改教运动之前几个世纪，我们也可以看到，在尚处中世纪的人们中间，也有人对福音的大能满怀信心。在路德之前很久，上帝也兴起了一些传道人，他们相信福音是“上帝的大能，要救一切相信的。”¹¹²

彼得·瓦尔多（约 1140 - 1218）和瓦尔多派

彼得·瓦尔多认为，教会已变得太富有、太有势力了。他把自己的庄园施舍给了穷人，并且开始传道。他招募了两位神父，让他们把圣经的部分章节翻译成法文。他的追随者两个两个地出去，四处旅行，在市场上传道。这些人自称是“虚心的人”，我们则称他们为瓦尔多派。

1184 年，他和他的追随者被教宗卢修斯三世逐出教会，因为他们没有主教的许可就出去传道。瓦尔多派认为，每个人都应该有他自己语言的圣经译本，并且圣经应该是信仰的至高权威。瓦尔多派没有教导全备的唯独靠恩典得救的改革宗信息，但他们参与的这场运动让我们看到了很早就有人迈出了脱离罗马天主教会权柄并朝向以圣经为权柄的一步。

阿西西的法兰西斯（1182 - 1226）

阿西西的法兰西斯是意大利富商的儿子，可他放弃了财富，并传讲“使徒式的贫穷”带给人的喜乐。不久即有人跟随他，他把这一群人称作小修士，或“小弟兄会”。

这一派获得教宗的认可，被称作法兰西斯会（在中文文献中一般被称作方济会）。法兰西斯一生忠于罗马天主教会。我把他也列在这里，并不是提议说他也是改教家，而是因为他树立的谦卑服事的模式显然与中世纪的罗马天主教会的价值观完全相反。法兰西斯尽管忠于天主教会，但他意识到，福音并没有呼召基督徒不顾一切代价地去追寻自私的野心、教会政治和权势。

你不可不知的伟大基督徒 约翰·威克里夫（1330 - 1384）

英格兰的约翰·威克里夫被称作“改教运动的晨星”。在他过世四十三年以后，罗马天主教当局从坟墓中挖出并焚烧了他的遗体，并且把骨灰丢入河里。他的遗体被毁掉了，可他留下的遗产并

¹¹² 罗马书 1: 16。

没有消失。一位作家如是写道：“斯威夫特把他的骨灰带到雅芳河；雅芳河流入塞文河；塞文河流入大海。威克里夫的骨灰就像他的教义一样被带到全世界。”¹¹³

威克里夫在牛津大学获得博士学位，被认为是牛津大学的首席神学家。当罗马要求英国送钱给教宗的时候，威克里夫建议英国议会拒绝罗马的要求。他说（天主）教会已经很有钱了。威克里夫的话传到教宗耳里，教宗把威克里夫定为异端。

但由于他在英国可谓是家喻户晓，（当时的罗马天主教会正处于大分裂期间，没有多大力度来处置他），他没有被带到罗马处死，而是被“软禁”起来。他牧养着拉特沃斯的一处教会，并且写一些阐释教义的小册子。他驳斥了圣餐化质说、发放赎罪券、和设立告解室的做法。他阐释说我们只有凭着信基督才被称义。

最重要的是，他开始把圣经翻译成英文。他意识到圣经是信徒的至高权柄，他就致力于让所有英国人都能读到圣经。他相信：“英国人最好用英语来学习基督的律法。”

威克里夫没有翻译完圣经就去世了，他的两位助手完成了他未竟的事业。威克里夫去世后，他仍然在影响激励着改教运动。他的追随者被仇敌戏称为“罗拉得”（咕咕啾啾的人），他们在英国各处巡回讲道。

一个世纪以后，威廉·丁道尔出版了第一部现代英文印刷版圣经。他曾向一位攻击他的天主教神父陈述他的目的说：“假如上帝让我存活下去，过不了多少年，我会让扶犁的小伙子比你更懂圣经。”

威克里夫、丁道尔和他们的后继者们相信，上帝的真道可激发出真正的复兴。正因他们有这个信念，圣经已被翻译成两千多种语言。

传道人与福音的大能（继续）

约翰·胡斯（1373 - 1415）

在德国宗教改革运动之前，在波希米亚（今捷克斯洛伐克）也曾发生过一场活跃的改革运动。这场运动的带领人之一就是一位很受欢迎的牧师约翰·胡斯。

约翰·胡斯在布拉格大学就读时曾阅读了大量的约翰·威克里夫的作品，并自认为是威克里夫的门生。毕业后，胡斯被任命为伯利恒教会的传道人。伯利恒教会系由一位富商为改革者创建，改革者可以在这处教会自由讲道。

约翰胡斯像威克里夫一样，他知道教宗不是教会的元首，基督才是。胡斯在讲道中大胆谴责教会的腐败行径。他批评教宗出卖赎罪券。他把教宗和耶稣的强烈对比画成画，挂在教堂的墙壁上。

¹¹³ “上帝把他的羊给我们，是要我们牧养的，不是要我们剪毛的。” - 威克里夫

在一幅画中，教宗骑马，耶稣走路。在另一幅画中，耶稣给门徒洗脚，教宗却要求看客亲吻他的脚。

布拉格大主教听过胡斯讲道，那些讲道在这位大主教听来是太过火了，他向教宗控诉了胡斯。胡斯于是被禁止讲道。胡斯拒绝服从这道禁令，因此他被革除教籍，被迫流亡异乡。

1414 年，康斯坦斯会议宣召胡斯来为他自己的讲道内容进行辩护。¹¹⁴ 众位主教也向胡斯承诺说让他“平安地来去”。胡斯本人也盼望有人听到他所关心的问题。他相信，他可以说动众位主教去面对教会里的腐败问题。后来，众位主教并未恪守承诺，他们把胡斯判为异端，并把他在火刑柱上烧死。

胡斯死后，他成为波希米亚的民族英雄。约翰·胡斯传扬真道，并为之殉道。这就是把改革信息传遍欧洲的星星之火。

► 在教会历史上，每一场持久的复兴都是从回归圣经的权柄和核心地位开始的。在你的教会中，圣经处于什么地位？在你的牧养工作中，传讲圣经处于核心地位吗？

上帝为改教家预备道路

先知般的修士：吉罗拉谟·萨夫纳罗拉（1452-1498）

十五世纪晚期，萨夫纳罗拉的讲道给他所在的城市佛罗伦萨带来了复兴，也震撼了罗马。萨夫纳罗拉仍是罗马天主教徒，但他却让人看到改革的另一个步骤。萨夫纳罗拉的信息也很简单：“上帝应许说，他必会审判教会带领人的腐败行径，凡悔改的，他必会以怜悯待他们。”

1492 年，枢机主教波吉亚被选立为教宗，即亚历山大六世。波吉亚是历史上最腐败的教宗之一。他有许多位情妇，并且和这些情妇生了至少七个孩子。波吉亚被选立为教宗后，萨夫纳罗拉警告说：“看哪，要不了多久，上帝的刀剑将要突然临到地上。”教宗亚历山大想要封萨夫纳罗拉为枢机主教，企图借此堵住他的嘴。可萨夫纳罗拉不为所动。教宗随后禁止萨夫纳罗拉讲道，可萨夫纳罗拉让继续讲改革的信息。

教宗倍加恼怒，不仅革除了萨夫纳罗拉的教籍，并且还把他交给兵丁用重刑折磨。他受重刑折磨达好几个星期，随后被以绞刑处死，遗体被焚烧。他被处死时年仅四十五岁，他死前祷告说：“主啊，我不依靠我自己的义，我依靠你的怜悯。”他在被带到绞刑架之前，有一位主教剥掉他的外袍，说：“我把你同得胜的教会分离开。”萨夫纳罗拉回答说：“你还不够格。”

萨夫纳罗拉是改教家吗？不是，但他却有助于为宗教改革预备道路。他不允许用教会传统来取代圣经的权柄，在这一点上，他和改革家别无二致。他写过这样一句话：“我把圣经当作我唯一的指引”，其口吻也与下一代的路德颇为类似。信任圣经真理已成为宗教改革的一个主要特色。

¹¹⁴ 我们在前一课中提到，康斯坦斯会议就是结束大分裂的那个会议。

活字印刷机：约翰·古滕堡（1398 - 1468）

1450 年前后，德国美因茨的一位印刷商约翰·古滕堡开发出活字印刷机，使得书籍的印刷和大规模发行成为可能。因此活字印刷机的发明常常被看成是现代世界的最重要事件。一台这样的印刷机每天可印刷一千五百页。

1454 年，古滕堡在这台印刷机上印刷了整本圣经。此后，圣经是可以批量生产的了，而不必像从前那样一页页地手抄。没过多久，普通人就可读到上帝的话语。对于宗教改革运动来说，这是这关重要的一个条件。

1517 年 10 月 31 日，马丁路德把他起草的九十五条论纲钉到威丁堡教堂的大门上。在接下来的两年里，马丁路德抨击赎罪券的文章被编辑和印行达二十二版。尽管大多数德国人不识字，但识字的教师或专业人士会得到一份马丁路德的作品，在城市广场上向前来聚拢的人群朗读。

自从路德的第一份作品被印行，在十年之内，在德国有一百多部印刷机在印行有关宗教改革的小册子。通过印刷机的技术，唯独因信称义的信息传遍了德国，并进而传遍了整个西方世界。教宗可以杀传道人，可以禁止圣经的某些译本，他可以焚毁圣经，但他无法扑灭圣经中的信息。印刷机源源不断印出的圣经和基督教书籍是教宗永远烧不完的！

……从那时到现在……

莫非上帝要等候古滕堡发明印刷机吗？当然不是！可正如上帝为了预备耶稣的降生而使用凯撒奥古斯都把马利亚和约瑟带到伯利恒一样，上帝也使用了古滕堡开发出印刷机技术，使得改教家的信息可以传扬到他们能去到的地方之外更远的地方。你在服事上帝时，要知道你不是孤军奋战。无论上帝呼召你为他做什么，他都在为你预备道路。

杰出的希腊文学者德西德里乌·伊拉斯谟（1466 - 1536）

伊拉斯谟是荷兰人，他对罗马教会的过分荒淫的行为深恶痛绝。作为一位研究希腊文的学者，他能读懂希腊文新约，而在十六世纪时，大多数人见不到新约。他不久就意识到罗马天主教所教导的东西有许多是违背圣经的。他在《愚人颂》一书中抨击了朝圣与圣迹崇拜的做法。他写道：

“那些人崇敬使徒保罗的一根骨头，却没有在他的书信中感受到丝毫的思想光芒，多么愚蠢啊！”

伊拉斯谟并没有离开罗马天主教会，可他在 1516 年出版的希腊文新约却对宗教改革造成了深远影响。有人把天主教会的教导和圣经文本进行对比，他们逐渐发现罗马天主教已经偏离福音太远了。在伊拉斯谟之前就有的拉丁文武加大译本，可这个译本有一些误译支持了罗马天主教的错误教导。¹¹⁵ 上帝使用了德西德里乌·伊拉斯谟来为宗教改革预备道路。

¹¹⁵ 在马太福音 3: 2 中，施洗的约翰传道说：“天国近了，你们应该悔改！”拉丁文武加大译本把这节经文译作：“天国近了，你们应当苦修。”罗马天主教会用这节经文来捍卫他们的苦修教义。这是武加大译本最明显的问题之一。

宗教改革运动的先驱			
约翰·威克里夫	1329-1384	反对圣餐化质说和赎罪券。强调圣经的权柄。	死后遗体被挖出并焚烧。
约翰·胡斯	1373-1415	反对赎罪券，反对崇拜圣像，强调圣经的权柄。	被烧死在火刑柱上。
吉罗拉谟·萨夫那罗拉	1452-1498	抨击教会带领人的不道德行径。	被处以绞刑，遗体被焚烧。
德西德里乌·伊拉斯谟	1466-1536	抨击教会中的假冒为善现象。出版了希腊文新约。	留在罗马教会

罗马天主教的宣教努力：上帝的主权与福音的广传

十四世纪是罗马天主教历史上的一个低谷。¹¹⁶ 此时的教宗腐败不堪，道德沦丧。他们不关心福音，只在意政治权力。1302年，教宗宣布说，无论是谁，只有绝对顺服他的权柄，才能得救。我们在第5课已经看到，这是一个“被掳于巴比伦”的世纪，当时的教宗受制于法兰西君主。到这一世纪结束的时候，同时有三位教宗被选出来，这也是大分裂的结果。

在十四世纪，在非洲和亚洲有穆斯林杀害基督徒，在中国有蒙古人杀害基督徒，在欧洲有罗马天主教徒杀害基督徒。在这几个区域共有五百多万名基督徒殉道而死。穆斯林杀害了335,000科普特基督徒、150,000伊拉克基督徒和200,000印度基督徒。蒙古统治者帖木儿试图复兴蒙古帝国，使它成为穆斯林强国，在这个过程中他杀害了四百多万基督徒。在欧洲，像约翰·威克里夫和约翰·胡斯因传福音而受逼迫。这些因素造成了可怕的结果，1300年，公开宣称信基督的人口占世界总人口的比例是24%，而到了1400年，这个比例就降低到18%。

这段时间既有宗教上的迫害，也有残酷的政治危机和自然灾害。全世界共有七千五百万人死于鼠疫，在许多地方，死亡率高达70%。英法百年战争使整个欧洲都变得不稳定了。

这些是负面的统计数字，可让我们吃惊的是，十四世纪却是一场由罗马天主教修士和神父引领的伟大宣教运动的起始点。有成千上万名修士和神父不远万里，来到印度和印度尼西亚传福音。教会高层由腐败的主教把持着，可上帝却兴起了那些忠于上帝呼召的普通信徒和地方神父。在十四世纪，共有75,000名宣教士在工场上服事。有成千上万人为了福音付出了生命的代价。

我为什么在这部写给二十一世纪的福音派信徒的教程中还要专门谈一下十四世纪的罗马天主教宣教运动呢？是为了鼓励你，让你知道，即或是在混乱不堪的动荡岁月中，有至高主权的上帝也在

¹¹⁶ 这一节的统计数据采自帕特里克·约翰斯通（Patrick Johnstone）所著的《全球教会的未来》（*The Future of the Global Church*）（IL: InterVarsity Press, 2011）一书的48-49页。

为实现他的旨意而工作。无论政治上有阻挠，还是教会中有反对，上帝都在寻找委身的个人来完成他在这世界的宣教使命。

本课结语：教会历史对现今仍有话可讲

我们在课程一开始时即从马太福音28章和使徒行传1章看到，应该有四个原则引导我们学习基督教历史。我们看到，这些原则在教会历史上都发挥了作用，我们由此得知，上帝如今也在教会中工作，并因而很受鼓舞。一世纪时教会的上帝、宗教改革时代的上帝和在二十一世纪的教会工作的上帝是同一位上帝。

- “天上地下所有的权柄都赐给我了。” **主权的原则**告诉我们上帝在教会中通过教会掌管一切，并成就他的旨意。
- “所以你们要去，使万民作我的门徒。” **宣教的原则**告诉我们说教会的成长有两个方向。教会把福音带给万民，这是向外的成长。教会学会作真门徒，并且越来越有基督的形象，这是向内的成长。
- “我就常与你们同在，直到世界的末了。” **靠主能力的原则**提醒我们说，教会尽管频频失败，基督却继续在教会中工作，成就他在这世界的使命。
- “……直到地极，作我的见证。” **本土化的原则**教导我们说，福音是属于所有民族的。基督教的历史表明，为世上万民都得福音的益处，福音一定要在语言和文化上经过翻译的过程。

► 我们就要学完这门课程了，请回顾一下我们学过的内容，为这四个原则的每一个找一个实例。向班上的其他学员分享你找到的实例。

第 8 课 这一时代的教会历史大事年表

日期	事件
1378-1417年	大分裂
1384年	约翰·威克里夫去世
1415年	约翰胡斯殉道
1454年	古滕堡圣经出版
1517年	路德在威丁堡发布九十五条论纲

这一时代的教会历史重要人物

明谷的伯尔纳（1090 - 1153）：中世纪的神秘主义者，也是圣诗作者。他努力劝说百姓参加第二次十字军东征，影响甚巨。

德西德里乌·伊拉斯谟（1466 - 1536）：希腊文学者，荷兰人，曾印行希腊文新约，这样一来，改教家就有机会用新约圣经的原文读到新约。

胡斯（约 1372 - 1415）：布拉格的牧师和教授，曾极力宣传约翰·威克里夫的教导。被控犯有异端罪，并因而在火刑柱上被烧死。

吉罗拉谟·萨伏那罗拉（1452 - 1498）：尽管他忠于天主教会，他仍然攻击教会各阶层的不道德行为。

约翰·威克里夫（约 1330 - 1384）：英格兰改教家，主张圣经的权威、信徒皆祭司以及把圣经翻译成平民语言。死后被判为异端。

本课作业

(1) 参加考试。考试也要包括“这一阶段的教会历史大事年表”的事件和年份（1090 - 1517年）。

(2) 从下列基督教领袖人物中任选一位，为他写一份生平传略：约翰·胡斯、吉罗拉谟·萨夫纳罗拉、或德西德里乌·伊拉斯谟。传略应包含四部分：

- 生平简介：生活年代、所居何处、何时去世、在何处去世。
- 事件：在他的一生中发生的最重要的事件有哪些？
- 影响：他给基督教会带来了什么持久的影响？
- 应用：当今教会可从这位领袖的身上学到什么功课？

你可以采用如下两种方式之一来提交这份生平传略：

- 向课室带领人交一份两页的书面作业。
- 向全班同学做3到5分钟的口头陈述。

第8课考试题

- (1) 经院神学家所强调的主要是理性地理解神学。而_____所强调的主要是在个人层面上经历基督。
- (2) 中世纪最有影响的灵修作品是托马斯·肯培所写的_____。
- (3) 圣经的头两个英文译本是_____和他的助手在十四世纪做出的译本以及_____在十六世纪做出的译本。
- (4) 布拉格人_____的殉道在波希米亚引发了一场改革运动。
- (5) 为佛罗伦萨城带来一场复兴的修士名叫_____。
- (6) 活字印刷机是由_____发明的。
- (7) 第一部由活字印刷机印刷的圣经出版于_____年。
- (8) 1516年，由_____编辑的希腊文新约出版，这样一来，传道人就可看到圣经原文的文本了。这部新约的出版成了宗教改革信息的星星之火。

参考书目

本课程是导论性的。它只是给出了教会历史的基本纲要。本页列出的参考资料可以帮助你更深入地学习教会历史。在后面每一课后面，我都会列出可帮助你深入学习那一阶段的教会历史的参考资料。

下面列出的是本教程的主要参考资料。这些书籍在每一课当中都用得很多。若不是在课程详解中有特别引用的文字，我就不再脚注中一一注明了。

Cairns, Earle E. *Christianity through the Centuries*. MI: Zondervan, 1996.

Christian History Institute. Magazines are available free online at:
<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issues/>

Galli, Mark and Ted Olsen. *131 Christians Everyone Should Know*. TN: Christianity Today, Inc. 2000.

Gonzalez, Justo L. *The Story of Christianity*. MA: Prince Press, 1999.

案本书有中译本。《基督教史》，胡斯托 L. 冈萨雷斯著，赵城艺译，上海三联书店2016年3月出版。

Hannah, John D. *Invitation to Church History*. MI: Kregel Academic, 2015.

Jones, Timothy Paul. *Christian History Made Easy*. CA: Rose Publishing, 2009.

Noll, Mark A. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*. MI: Baker, 2012.

Shelley, Bruce L. *Church History in Plain Language, 3rd ed.* USA: Thomas Nelson, 2008.

案本书有中译本。《基督教会史》，布鲁斯 L. 雪莱著，刘平译，上海人民出版社2012年出版。

Tennent, Timothy C. *Invitation to World Missions*. MI: Kregel Publications, 2010.

Vos, Howard F. *Introduction to Church History*. IL: Moody Press, 1984.

Woodbridge, John D. (ed.) *Great Leaders of the Christian Church*. IL: Moody Press, 1988.

您如果想要更深入地了解早期教父，请参考如下资料。

F.F. Bruce. *The Canon of Scripture*. IL: InterVarsity Press, 1988.

Ivor J. Davidson. *The Birth of the Church: From Jesus to Constantine, A.D. 30-312*, *Baker History of the Church*, vol. 1. MI: Baker Books, 2004.

Christopher A. Hall. *Learning Theology with the Church Fathers*. IL: InterVarsity Press, 2002.

如果您想要更深入地研究基督教信经和大公会议，请参阅如下资料：

Ivor J. Davidson. *A Public Faith: From Constantine to the Medieval World, A.D. 312-600*, *Baker History of the Church*, vol. 2. MI: Baker Books, 2005.

Justin Holcomb. *Know the Creeds and Councils*. MI: Zondervan, 2014.

您若想要进一步了解中世纪的教会光景，请参阅如下资源。

Christian History. <http://www.christianitytoday.com/ch/byperiod/middleages>

Christian History Institute: *Everyday Faith in the Middle Ages*. Available free at:
<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/everyday-faith-in-the-middle-ages/>

Ivor J. Davidson. *A Public Faith: From Constantine to the Medieval World, A.D. 312-600*, *Baker History of the Church*, vol. 2. MI: Baker Books, 2005