

教會歷史綜覽 第一部分

公元30 – 1517年

Shepherds Global Classroom的願景是藉著向世界各地正在崛起的基督徒領袖提供課程來裝備基督的肢體。旨在將20門課程的課程工具交到世界上每個國家的屬靈培訓師手中，來增加當地的培訓項目。

可以從以下網站免費下載本書：<https://www.shepherdsglobal.org/courses>

藍道爾·D·麥克爾韋恩博士 (Dr. Randall D. McElwain) 編著

版權 © 2015 Shepherds Global Classroom

繁體中文版本譯自英文初版。

版權所有。

第三方材料版權歸各作者所有，並獲准使用。

所有經文皆取自中文和合本（繁體）（CUV），除非另有註明。

權限說明：

本教材可以以印刷和數位形式自由複製和分發，但不得以任何方式進行更改，也不得出售牟利（但可收取印刷費用）。教育機構可以免費使用/複製本教材，不論該機構是否收取學費。未經Shepherds Global Classroom許可監督，不得翻譯本教材。

目錄

教學引導.....	5
教會歷史大事記.....	7
教會歷史上的重要人物.....	9
早期基督教的傳播.....	13
(1) 使徒時代的教會.....	15
(2) 後使徒教父時期：奠定信仰根基：公元 70 - 313 年.....	25
(3) 後使徒教父時期：信仰的挑戰：公元 70 - 313.....	35
(4) 信經與大公會議：公元 313 - 410年.....	49
(5) 信經與大公會議：公元 410 - 590 年.....	61
(6) 中世紀早期：公元 590 - 1054 年.....	69
(7) 中世紀晚期：公元 1054 - 1417 年.....	83
(8) 宗教改革的前奏：公元 1090 - 1517 年.....	97
深入探討.....	107

教學引導

本課程旨在介紹教會歷史概覽 公元30 – 1517年。

每課的內容編排

（1）若是以小組的方式學習，要讓每位學員輪流朗讀課程內容。你需要有時間讓學員討論課程內容。身為小組長，你有責任不讓討論偏離所學內容。每個討論時段都設好時限將有助於學習。

（2）每當來到►這個符號，就要讓學生做問題討論。研究教會歷史之於現今教會的應用是很重要的。大部分關於本課程的討論問題都是要求學生把他們學到的歷史與自身處境做聯想。請讓學生有充分的時間來討論。否則，學生很難把過去和現今教會的需求產生關聯。

（3）每一課都含有作業。如果作業是在小組裡做口頭彙報，留時間在下堂課一開始的時候完成。每一位學生都要做第1課的作業。每一課還有其他類型的作業。學生至少應該完成第 2 – 8 課當中的五份作業。

（4）每一課還有包括考試題。每堂課程結束前，小組長可以和學員一起溫習試題。日期和人名在教會歷史課程中要比在許多其他課程中更為重要。花時間複習每章結尾處的「重要人物」和「教會歷史大事記」。接下來的課程開始之前應該用這些問題來做小考。可以用書面形式，也可以口頭形式作答。

（5）本課程共有八課。每一課都涵蓋了大量內容，需要至少三到四個小時的學習時間。如果上課時間只有一個半到兩個小時，你需要用兩個時段來完成一課的內容。

教會歷史大事記

1^約公元 30 – 70 年：使徒時代

約公元30年²：五旬節。基督教會的建立。

約 47 – 57 年：保羅在幾次宣教旅程中把福音帶到外邦世界。

49 年：耶路撒冷會議。此後，不再要求外邦人格守猶太人的宗教禮儀。

64 – 68 年：尼祿逼迫教會。保羅和彼得殉道。

70 年：羅馬摧毀耶路撒冷。猶太教和基督教被視為不同的信仰。

70 – 313 年：使徒後時期的教父

89 – 96 年：多米田（Domitian）逼迫教會。使徒約翰被放逐到拔摩島。啟示錄寫成。

90 – 150 年：諾斯底主義（Gnosticism）氾濫。

190 年：穆拉多利經目（Muratorian canon）出現，新約經卷大部分都出現在穆拉多利經目中。

303 – 313 年：戴克里安（Diocletian）執政的殉道者時代。

313 年：君士坦丁頒佈米蘭詔諭，使基督教在羅馬帝國得到法律認可。

313 – 590 年：信經與會議時代

320 – 364 年：關乎耶穌基督之本性的亞流（Arian）爭端使教會出現分裂。

325 年：尼西亞會議確定了耶穌基督的神性，以更正亞流異端的流弊。

367 年：亞他拿修（Athanasius）在復活節牧函中列出了新約正典的經目。

397 年：迦太基會議確認了新約正典。

410 年：羅馬城陷落。奧古斯丁寫《上帝之城》。

451 年：迦克墩（Chalcedon）會議確定了耶穌「一位二性」（神性和人性）的信條。

---

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

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

² Dates marked ca. (*circa*) are approximate.

590 – 1054 年：中世紀早期

590 年：大貴格利（Gregory I）被選立為教宗。

597 年：奧古斯丁歸信基督。

622 年：穆罕默德開始書寫古蘭經。伊斯蘭教興起。

756 年：「丕平獻土」（Donation of Pepin）契約把義大利的大部分土地捐贈給羅馬天主教會。

787 年：第二次尼西亞會議規定，聖像可以被「尊重」，但不能被「敬拜」。

800 年：教宗給查理曼加冕。

857 年：君士坦丁堡主教阜丟斯（Photius）因教宗在尼西亞信經上加「和子」一事與教宗發生矛盾。

962 年：奧圖一世被加冕，成為神聖羅馬帝國的皇帝。

1054 年：東西方教會發生分裂。

1054 – 1517 年：中世紀晚期

1095 – 1291 年：十字軍東征。

12 – 13 世紀：經院神學興起並發展起來。

12 – 16 世紀：興建哥特大教堂。

1204 年：君士坦丁堡幾乎為十字軍摧毀。

1305 – 1377 年：羅馬天主教教宗「巴比倫被擄期」（Babylonian Captivity）。

1378 – 1410 年：羅馬天主教會的大分裂時期（The Great Schism）。

1382 年：約翰·威克里夫（John Wycliffe）翻譯第一本英文聖經。

1454 年：古騰堡（Gutenberg）聖經出版。

1453 年：君士坦丁堡被穆斯林攻陷。

1478 年：教宗西克斯都四世（Sixtus IV）設立西班牙宗教法庭。

教會歷史上的重要人物

³彼得·亞培拉（Peter Abelard）（1079 – 1143）：經院神學家，強調在神學中要使用理性。他發展出贖罪的道德影響理論。

安波羅修（Ambrose）（約339 – 397）：米蘭主教。他的講道促成希波的奧古斯丁最終歸信耶穌。

安瑟倫（Anselm）（約1033 – 1109）：經院神學家，曾任坎特伯雷大主教。他發展出神存在的論證以及救贖論的滿足說。

湯瑪斯·阿奎那（Thomas Aquinas）（約1225 – 1274）：中世紀最偉大的經院神學家。他在其名著《神學大全》（Summa Theologiae）中試圖整合基督教神學和古希臘的亞里斯多德哲學。

亞流（Arius）（卒於336年）：否認基督之完全神性的異端人士。在公元325年召開的尼西亞大會上被判為異端。

亞他拿修（Athanasius）（約296 – 373）：亞歷山大城的主教，曾極力捍衛正統信仰，反對亞流異端；他所寫的「復活節牧函」首次列出舊約和新約正典書卷的完整書目表。

坎特伯雷的奧古斯丁（Augustine of Canterbury）（卒於604年和609年之間）：是奉大貴格的差派去英格蘭宣教的宣教士。帶領肯特的艾瑟爾伯特王歸信耶穌，成為第一任坎特伯雷大主教。

希波的奧古斯丁（Augustine of Hippo）（354 – 430）：希波的主教。是基督教會歷史上最重要的神學家之一。他的神學強調原罪、預定論以及神恩典在得救中的必要性。

克萊沃爾的伯爾拿（Bernard of Clairvaux）（1090 – 1153）：中世紀的神秘主義者暨聖詩作者。因其勸說影響百姓參加第二次十字軍東征。

查理曼大帝（Charlemagne）（約742 – 814）：第一位「神聖羅馬帝國的皇帝」，極力促進教育、教會改革和帝國統一。

約翰·屈梭多模（John Chrysostom）（約347 – 407）：君士坦丁堡主教，以講道雄辯著稱，因而被稱作「金口」。屈梭多模是東正教歷史上最受尊敬的神學家。

羅馬的克萊曼特（Clement of Rome）（第1世紀）：一世紀晚期的羅馬主教。曾寫信給哥林多教會，論及教會秩序和權柄的問題。

君士坦丁大帝（Constantine the Great）（卒於337年）：羅馬皇帝，頒佈了米蘭詔諭，召集了第一屆大公會議在尼西亞教會。

---

³ 出處：*The Oxford Dictionary of the Christian Church*, E. A. Livingstone, ed., 3rd edition (Oxford University Press, 1997) and *Dictionary of Christianity in America*, Daniel G. Reid, et al., eds. (InterVarsity Press, 1990)。我們把這些人物列在這裡，以備學生在學習本課程時隨時翻查。我們會在課程內容中更為詳細地介紹他們。

鹿特丹的伊拉斯謨 (Erasmus of Rotterdam) (約1469 - 1536)：有影響力的羅馬天主教人道主義者與教會評論人士。1516年，他首次印行了希臘文新約，提供更正教改革宗所用的新約版本。

優西比烏 (Eusebius) (約260 - 約340)：該撒利亞的主教，曾著有《教會史》，並因而贏得了「教會歷史之父」的稱號。

納西昂的貴格利 (Gregory Nazianzus) (329 - 389)：反對亞流主義的「偉大的加帕多家教父」之一。

大貴格利 (Gregory the Great) (約540 - 604)：擴張了教宗的權力。他首次向英格蘭差派了由坎特伯雷的奧古斯丁帶領的宣教團隊。

約翰·胡斯 (Jan Hus) (約1372 - 1415)：布拉格的牧師和教授，曾極力宣傳約翰·威克理夫的教導。被控為異端而在火刑柱上被燒死。

伊格那丟 (Ignatius) (約35 - 約107)：安提阿主教，在前往羅馬殉道的途中曾致信給以弗所、馬格尼西亞、特拉雷斯、羅馬、非拉鐵非、和士每拿等處的教會以及坡旅甲主教。他的書信展現出新約後第一代基督徒的神學思想。

依納爵·羅耀拉 (Ignatius Loyola) (1491 - 1556)：創建耶穌會的修士，在羅馬天主教會內部領導了「反宗教改革」。

英諾森三世 (Innocent III) (1161 - 1216)：歷史上最具有權勢的教宗之一，聲稱有權管轄一切俗世的統治者。

愛任紐 (Irenaeus) (約130 - 202)：最有影響力的早期教會領袖之一。他所著的《駁斥異端》針對諾斯底主義。為正典的形成和道成肉身的教義闡釋做出貢獻。

耶柔米 (Jerome) (約345 - 420)：西方教會最傑出的聖經學者之一，把聖經翻譯成拉丁文（即武加大譯本）。

殉道者游斯丁 (Justin Martyr) (100 - 165)：最重要的早期基督教護教士。他採用希臘哲學向非信徒解說基督信仰。

休·拉蒂默 (Hugh Latimer) (約1485 - 1555)：英格蘭更正教改革宗，伍斯特主教。於瑪麗皇后執政期間的1555年受火刑而死。

利奧一世 (Leo the Great) (卒於461年)：曾於公元440年至461年之間任羅馬主教。他於公元491年發表的《大卷》，高舉正統的基督論，並於公元451年召開的卡爾西頓會議上獲得認可。

馬丁·路德 (Martin Luther) (1483 - 1546)：德國修道士因其發佈的《九十五條論綱》觸發了更正教改革。把新約翻譯成德文，是德國宗教改革的領袖。

馬吉安 (Marcion) (卒於160年)：提倡諾斯底主義的組織。他的異端思想促使教會領袖建立新約正典。

孟他努 (Montanus) (卒於約175年)：「新先知運動」的領袖。強調教會需要復興和屬靈操練。他曾做過預言，但後來都被證明是錯誤的。

俄利根 (Origen) (185 - 254)：亞歷山大城的主教。雖然他摶斥諾斯底主義，但卻接受許多啟發諾斯底主義的希臘哲學思想。他在解釋難解的聖經章節時採用寓意解經法。

派翠克 (Patrick) (第5世紀)：不列顛差派到愛爾蘭的宣教士，被稱作「愛爾蘭的使徒」。

坡旅甲 (Polycarp) (約69 - 約155)：士每拿主教，並廣受尊敬的基督教領袖。他86歲殉道的經過記載在「坡旅甲殉道始末」一文中。

吉羅拉莫·薩佛納羅拉 (Girolamo Savonarola) (1452 - 1498)：儘管他忠於天主教會，他仍然攻擊教會各階層的不道德行為。

特土良 (Tertullian) (160 - 225)：北非教會領袖。捍衛正統信仰，反對形態論——就是教導聖父、聖子和聖靈之間沒有明確區別。

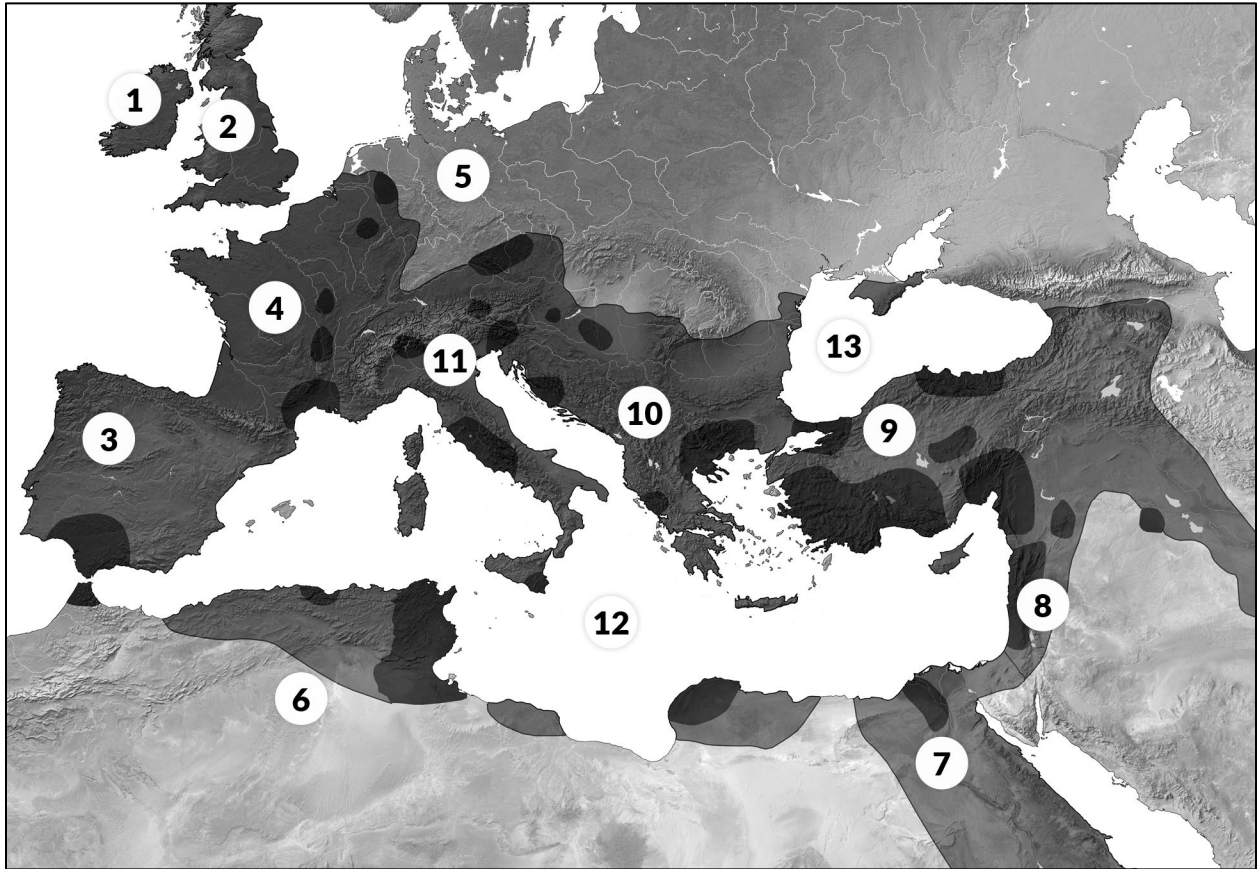
威廉·丁道爾 (William Tyndale) (1494 - 1536)：英格蘭宗教改革家，把聖經翻譯成英文（1525年），在短暫而多產的翻譯和寫作生涯之後，在布魯塞爾以火刑處死。

瓦勒度派 (Waldenses) (第12世紀)：瓦勒度派是持有異議的教派，由彼得·瓦勒度 (Peter Waldo) 所創立，他批評當時中世紀教會的許多作法及等級制度，認為聖經才是基督徒終極的權威。

約翰·威克理夫 (John Wycliffe) (約1330 - 1384)：英格蘭宗教改革家，主張聖經的權威、信徒皆祭司以及把聖經翻譯成平民語言。死後被判為異端。

早期基督教的傳播

(1) 愛爾蘭⁴

(2) 英國

(3) 西班牙

(4) 法國

(5) 德國

(6) 北非

(7) 埃及

(8) 以色列

(9) 小亞細亞（今土耳其）

(10) 馬其頓

(11) 意大利

(12) 地中海

(13) 黑海

---

⁴ "Spread of Early Christianity" was created by SGC with data from Wiki Commons, NED, and Bible Geocoding (CC BY 4.0), available from <https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52344342814>, public domain (CC0).

第一課

使徒時代的教會

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 領會教會歷史的重要性。
- (2) 明白早期教會與當時羅馬文化氛圍的不同。
- (3) 認識到早期教會的成長和受逼迫的原因。
- (4) 將早期教會學到的功課應用到現今的生活中。

為什麼要學習教會歷史？

許多基督徒就像漫畫中的露西一樣；他們對歷史的理解只回溯一小段時間以前。歷史似乎是那麼「枯燥乏味」，而且和現今生活毫無關係。然而，對我們來說，教會歷史卻是很重要的學習題材。為什麼呢？

教會歷史記載著我們的過去

亦岑是位住在臺灣，熱心的基督徒少年。當他向一位年長鄰居傳福音，老人家回答說：「我們中華文化歷史悠久，而基督教在中國才不過有兩三百年的歷史。你為什麼放著我們歷史悠久的神明不信，卻要去信什麼新宗教呢？」於是亦岑開始為他的鄰居尋找答案。才發現基督教並不是新宗教，即使在中國也不是。那位老人家只聽說過近代的傳教士，其實早在公元 635 年，基督教福音就已經傳到中國了。

透過學習教會歷史，我們就會明白基督教並不是新宗教。我們也得知教會在世界各地是如何拓展的；我們看到神在歷史上的作為；我們也認識到儘管人會失敗，神卻為自己的教會成就了祂的旨意。

日期（公元）	事件
約30年	五旬節
約47 - 57年	保羅的幾次宣教旅程
49年	耶路撒冷會議
64-68年	尼祿逼迫教會
70年	耶路撒冷被毀

教會歷史對現今世代說話

當我們瞭解了自己的歷史根源，我們就對現在有更好的理解。猶大書是為警告信徒提防那「把我們神的恩變為放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督」。⁵ 猶大藉著指出過去的事作為警告以防現今的危險：神施恩拯救以色列人出埃及、神審判所多瑪和蛾摩拉，等等。猶大知道過去的實例可以成為現今忠心者的鼓勵並且警戒不忠心者。

當我們讀到信經⁶在早期教會歷史的形成，我們就會倍加珍惜現今擁有的教義陳述。當年輕基督徒對三位一體的教義百思不解時，他們也面臨了公元 325 年召開的尼西亞會議的與會者同樣的問題。

當我們讀到宗教改革運動以及宗教改革家之間的分歧，我們就知道現在有這麼多教派是從何而來。藉著看到過去教會所面臨類似的問題，我們就更能理解今日教會的問題。

學習教會歷史也會在我們遭遇困難時激勵我們。讀到安波羅修（Ambrose）在狄奧多西皇帝面前多麼勇敢，思想馬丁·路德說過的那句話：「這是我的立場」，學習威廉·克理（William Carey）對宣教的熱心可以激勵我們在今天的服事上更為忠心。

教會歷史引導我們的未來

我們從教會歷史中學到的功課應當引導我們將來的決策。喬治·桑塔耶納（George Santayana）曾說：「記不得過去的人註定會重複過去的錯誤。」我們若不從過去學習教訓，我們就會重蹈覆轍。保羅用以色列的歷史為教訓來帶領哥林多的新信徒。⁷

當我們讀到早期教會如何應對異端，我們就會知道如何應對現今威脅教會的異端。今天的異端大多是過去異端的變種。當我們讀到中世紀羅馬天主教空洞的形式主義，我們就被警戒不要讓教會的結構組織來取代今日教會中神的同在。當我們讀到過去宣教工作的成功與失敗，我們未來的宣教事工就學到教訓。教會歷史的研習實在是幫助我們面對未來的功課。

歷史給我們一扇窗戶，讓我們透過這扇窗戶看世界；歷史也給我們一面鏡子，讓我們可以在鏡中看清我們自己

羅伯特·麥肯錫

► 有哪些教訓是從你自己國家的基督教歷史而來，可以幫助你帶領現今的教會？

學習教會歷史時應遵循的原則

在一篇研究教會歷史上的重要「轉捩點」報告當中，馬克·諾爾（Mark Noll）提出四個指導我們學習基督教歷史的原則。這些原則是耶穌對門徒所說的話，出自馬太福音二十八和使徒行傳一。⁸

⁵ 猶一4

⁶ 信經是信仰的正式陳述。基督教的信經包括使徒信經、尼西亞信經及其它由教會大公會議核准的信經。

⁷ 林前十 1-6

⁸ Mark A. Noll, *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity* (MI: Baker, 2012), 1, 330-331.

(1) 主權的原則

「天上地下所有的權柄都賜給我了。」主權的原則教導我們，神在教會當中也通過教會掌管一切，並成就祂的旨意。

(2) 宣教的原則

「所以你們要去，使萬民作我的門徒。」**宣教的原則**教導我們，教會的成長有兩個方向。教會把福音傳給萬民，這是向外的成長。教會學會作真門徒，並且越來越有基督的形象，這是向內的成長。

(3) 靠主能力的原則

「我就常與你們同在，直到世界的末了。」**靠主能力的原則**提醒我們，教會儘管頻頻失敗，基督仍繼續在教會中工作以成就他在這世界的使命。

(4) 本土化的原則

「……直到地極，作我的見證。」**本土化的原則**教導我們，福音是屬於所有文化族群的。福音並不屬於耶路撒冷的教會，也不屬於英國的教會或美國的教會。隨著基督信仰被傳到萬國，也勢必影響所有的文化。基督教的歷史表明，福音必須要被翻譯，在語言和文化的層面上都需要，為了傳到萬國。

► 基督教歷史在你的國家是如何呈現出這些原則的？你在學這門課的期間，要常常回到這一頁的內容查看這些原則是如何呈現在教會歷史的各個階段。

從耶路撒冷到地極

耶穌告訴他的門徒：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」⁹直到第一世紀末，教會已遍佈羅馬帝國，使徒行傳記載的五旬節所代表的各地方擴及大部分的羅馬帝國疆域。這些信主的人將福音帶回各自的家鄉。根據教會傳統，多馬把福音傳到波斯和印度，中國有可能在第一世紀或第二世紀透過與印度間貿易的往來接觸過福音。¹⁰早期教會對於耶穌賜下的大使命全然委身。

世上的各民族，希臘人、蠻夷還是其他種族，住在帳篷中的還是住在有蓬的馬車上四處遊蕩的，無不奉被釘十字架的耶穌之名向天父和萬物的創造者獻上禱告和感恩。

殉道士查士丁 公元 150 年

基督徒是誰？

「基督徒是誰？」耶穌復活後，不同的人有不同的回答。羅馬回答說：「基督徒是猶太教的宗派。」¹¹許多猶太人回答說：「基督徒是離棄真信仰的叛教者。」基督徒回答說：「我們是神應許給以色列的結果。我們是那位應許的彌賽亞的跟隨者。」

⁹ 徒一 8

¹⁰ Howard F. Vos, *An Introduction to Church History* (IL: Moody Press, 1984), 5.

¹¹ 徒十六 20

公元 49 年，早期教會在耶路撒冷會議上面對這個問題：「基督徒是誰？」通過彼得、保羅、巴拿巴等使徒的講道，有許多外邦人被帶到教會中來。教會就討論，一個人憑著什麼條件才算是基督的肢體。有些屬於「法利賽派系」的信徒，爭辯外邦人信徒一定得按照所有摩西律法的要求。彼得見證了神已經「藉著信潔淨了他們的心」而非藉著割禮來回應此說。最後，教會領袖們決定，外邦人信徒不必遵行猶太人的飲食規矩，也不必受割禮。¹²

耶路撒冷會議為教會以後做決策提供了一個典範。當後來的世代面對困難的問題，使徒行傳十五表明：

- **經文的權柄。**使徒行傳十五所出的每項禁令來自於舊約的利未記十七-十八。每一項又都包括猶太人以及「寄居在他們中間的外人」¹³。這些要求並非使徒們信口開河。他們研讀經文找到法律規定外邦人該如何住在以色列家中。
- **聖靈的權柄。**耶路撒冷會議所做出的決定沒有被當時所處的文化左右。相反的，是「因為聖靈和我們定意……。」¹⁴最佳的狀態是，教會一直都蒙受聖靈的引領，而不受政治與文化的脅迫。當教會不能遵循這個典範，她就失去在世上作光作鹽的呼召。
- **教會領導者的權柄。**這一點在解決後來的衝突很重要，因為有的教派抗拒教會領導者的權柄。

到一世紀末期，基督徒和猶太人看起來已是涇渭分明。猶太人不再允許基督徒在他們的會堂裡敬拜。基督徒在一週裡的第一天敬拜神，而不是在第七天。基督教不再被視為猶太教的分支。

逼迫的開始

使徒行傳顯示出猶太領導者與教會之間的早期衝突。然而，直到公元 64 年，羅馬帝國才開始大規模地逼迫基督徒。

只要羅馬治下的百姓承認羅馬皇帝是神聖的，羅馬就允許他們敬拜任何神祇。這對於一世紀時的大多數人而言都不成問題。大部份異教徒都敬拜多神。只有猶太人和基督徒敬拜獨一的神。

為了維護猶太行省的安寧，羅馬允許猶太人單單敬拜耶和華。當羅馬把基督教看成是猶太人信仰的一部分時，他們讓基督徒像猶太人一樣享有信仰自由。然而，公元 64 年以後，羅馬開始把基督教看成是單獨的宗教信仰因而不能有不敬拜羅馬皇帝的特權。

有兩起重要事件造成基督徒受逼迫。第一起，公元 64 年，一場火災將羅馬大半城市焚毀。許多市民指責是尼祿皇帝放的火。尼祿為了擺脫罪責，就嫁禍給基督徒，（當時基督徒已然不受待見）。於是一場針對基督徒的殘酷迫害拉開了帷幕。從公元 64 年一直到四年後尼祿死亡，保羅、彼得還有許多基督徒都在羅馬殉道。

導致基督徒被逼迫的第二件事發生於公元 70 年，耶路撒冷被毀。即便羅馬容忍猶太教信仰，但猶太人和羅馬人之間一直關係緊張。耶路撒冷聖殿重建工程竣工於公元 64 年，之後就有成千上萬名猶太建築工人失業，不滿情緒滋長終究在公元 66 年演變成一場公開的叛亂。四年後，提多將軍領軍攻占已被圍困多時

---

¹² 徒十五

¹³ 利未記十七 8

¹⁴ 徒十五 28

的耶路撒冷。聖殿已毀，會堂被焚，猶太人四散奔逃。從此，猶太人與基督徒，都同樣在羅馬帝國四境之內受到逼迫。

基督徒為什麼會受逼迫？

(1) 基督徒被指控為無神論者。

羅馬不懂怎會有個宗教信仰居然敬拜一位沒有形象的神。在他們看來，基督徒和猶太人都是無神論者，沒有神的民族。

對於羅馬人來說，「無神論」不僅是宗教上的罪，他們將其視為政治上的罪。羅馬人相信，是諸神保護著他們的帝國。拒絕向諸神獻祭就會危及帝國。第二世紀時，特土良（Tertullian）曾寫道：「台伯河若沖毀城市、尼羅河水位若不上漲、天空若不下雨、一旦發生地震、饑荒、瘟疫，馬上就有人揚聲哭喊：『把基督徒丟給獅子』。」¹⁵

羅馬藉由偶像崇拜和凱撒崇拜將帝國統一。對羅馬人而言，不肯把皇帝尊奉為神就是不愛國。羅馬准許基督徒敬拜基督只要他們*同時也敬拜凱撒，並且聲明：「凱撒是主」*。可是對於基督徒來說，只有一位主。早期教會的信徒付出了生命的代價只因堅信，耶穌是主（並且唯獨耶穌）。

(2) 基督徒的習俗被誤解。

基督徒談到吃基督的身體，和基督的血。他們談到彼此時說「弟兄姊妹」。他們守聖餐時不允許非信徒在場。這些行為引發謠言，說基督徒用活人獻祭，並且亂倫。

(3) 基督教是新宗教。

在今天的世界，人們相信「越新越好」，古人的想法卻恰好相反。羅馬人相信「越古老越好」。他們容忍猶太人的宗教因其古老。相對的，基督信仰被視為全新的宗教，沒有獻祭、沒有神殿、也沒有聖城。

(4) 基督徒挑戰了當時的社會結構。

在羅馬帝國，奴隸制度是天經地義的。婦女和兒童沒有權利。父權是絕對的。如果父親不想要他的孩子，他就可以把這個孩子丟在垃圾堆，任其自生自滅。

相反的，基督徒卻說，在基督裡，並不分為奴的，自主的，或男或女。¹⁶ 基督徒拯救棄嬰，保護窮人。這一切在羅馬人看來不可理喻。對羅馬人而言，權利屬於強者；而基督徒卻保護弱者。

► 早期基督徒排斥那些不尊重人裡面具有神形象的文化習俗。在你的文化中，有哪些習俗貶低人生命的價值？基督徒如何與這些錯誤習俗抗爭？

---

¹⁵ 摘自Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 頁42。

¹⁶ 加三 28

基督教為什麼能廣傳？

早期教會的成長真是神蹟。從耶穌被捕時僅有幾個使徒，到福音廣傳到羅馬帝國的每個大城市都有教會。這是怎麼發生的呢？

(1) 早期教會有聖靈賜下的能力。

耶穌曾吩咐他的門徒說：「你們要去，使萬民作我的門徒……。」他也應許說：「我就常與你們同在，直到世界的末了。」¹⁷ 吩咐使徒向全世界傳福音的神也是賜他們能力傳福音的神。

使徒行傳的一開始再次讓我們看到這點。首先，耶穌應許說：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力……。」他進而賜下大使命：「……並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」¹⁸ 使徒行傳在接下去的篇幅中展現了這個應許是如何實現的，以及使徒是如何順服神的命令。早期教會的成長不是單靠人為努力的結果，而是憑聖靈賜下的能力才得以成就。

(2) 早期教會委身於大使命。

保羅寫信給羅馬基督徒提到：「我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的……。」¹⁹ 使徒認真對待耶穌給他們的大使命。基督徒順服耶穌給他們的使命，教會就遍佈於羅馬帝國的各處。

從使徒行傳可看出教會如何完成大使命。使徒行傳除了記載像西門彼得和保羅這樣偉大領袖的事工，也記載了少為人知的信徒帶來的影響。司提反殉道後，教會遭受了更為殘酷的逼迫，結果，有信徒逃到腓尼基、賽普勒斯和安提阿。有些信徒開始在安提阿向希臘人傳福音，「信而歸主的人就很多了。」²⁰ 這些初信徒可能就成為安提阿教會的核心，後來又成為差派保羅出去對外邦人宣教的教會。

使徒行傳十一的這幾節經文引人注目，其原因有二：

1. 神使用逼迫來推動福音的廣傳。
2. 傳福音不僅限於使徒和耶路撒冷教會領導者。名不見經傳的「賽普勒斯和古利奈人」也遵循了大使命。傳福音是每一位信徒的責任。

(3) 早期教會服事他們身邊的人。

耶穌樹立服事的典範是既宣講永生，同時也滿足他所服侍的那些人的日常需要。早期教會跟隨他們以身作則的主。最早歸信主的人當中有許多是在羅馬社會被人忽視的階級：奴隸、女人和窮人。二世紀時的評論家塞爾修斯（Celsus）曾嘲笑教會說：「他們針對的只有那些沒用的、卑劣的人、癡呆、奴隸、窮女人和孩子。」雖然塞爾修斯忽略上流社會也有人成為信徒的證據，他的觀點大致尚且正確，當時最容易接受福音的就是窮人。

---

¹⁷ 太廿八19 - 20

¹⁸ 徒一 8

¹⁹ 羅一 16

²⁰ 徒十一 19 - 21

四世紀時的皇帝叛教者朱利安（Julian the Apostate）是教會的死敵。然而，就是這樣一位基督教的敵人也承認基督教「一直是通過向陌生人付出愛心服侍來進步的……。在猶太人中間沒有乞丐，不信神的加利利人（基督徒）不僅關懷他們自己的窮人，也關懷我們的窮人。這種狀況真讓我們丟臉。」²¹ 基督徒遵守了耶穌的吩咐，愛人如己。

（4） 早期教會挑戰了羅馬的社會結構。

有些羅馬人反對教會，因為教會挑戰了他們的社會結構。然而，有些人正因此被吸引進入教會。在羅馬的社會結構中，婦女、兒童和奴隸沒有任何權利，而教會卻極為尊重這些群體，善待他們。

一位異教作家如此描述婦女所扮演的角色：「我們有妓女來餘興，有女奴來滿足每日的性需要，而妻子則是為了生育合法的子女，忠心地服侍我們。」²² 與此觀點形成鮮明對比的是，基督徒效仿他們的主，尊重婦女。

（5） 早期教會提供了純潔道德的楷模。

許多外邦人都被羅馬帝國的道德敗壞給觸怒。他們被基督教信仰所吸引因為基督徒的高尚道德理想和公義的生活。保羅挑戰腓立比的基督徒，要他們過無可指摘的生活，「在這彎曲悖謬的世代做神無瑕疵的兒女。」他們這樣做，就會「顯在這世代中，好像明光照耀。」²³ 羅馬帝國的百姓看到早期基督徒的無可指摘的生活，就被福音吸引。

► 把早期教會所面對的挑戰與機會和你所服侍的社會環境做比較。神給了你什麼機會，使你能在你的周圍有效地傳福音？

你不可不知的偉大基督徒：安提阿主教伊格那丟（Ignatius）（約 35 – 約 110）²⁴

除新約以外，留存至今最早的基督徒筆札就是伊格那丟在前往羅馬赴死殉道的途中所寫的七封信。其中三封信是寫給啟示錄中所提到的三所教會（以弗所、非拉鐵非和士每拿），另三封信是分別寫給羅馬、特拉勒斯和瑪尼西亞這三所教會的，還有一封是寫給士每拿主教坡旅甲的私人信函。

伊格那丟的故鄉在羅馬帝國的第三大城市敘利亞的安提阿。信徒最早被稱作基督徒就是在安提阿。²⁵ 當安提阿教會差派

²¹ Quoted in Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 36.

²² Quoted in Timothy Paul Jones, *Christian History Made Easy* (CA: Rose Publishing, 2009), 18.

²³ 腓二 15

²⁴ Image: "Ignatius van Antiochië in de arena voor de leeuwen gesteld, RP-P-OB-44.230", Rijksmuseum, retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignatius_van_Antiochi%C3%AB_in_de_arena_voor_de_leeuwen_gesteld,_RP-P-OB-44.230.jpg, public domain.

²⁵ 徒十一 26

保羅和巴拿巴踏上第一次宣教旅程的時候，伊格那丟還是一位年輕人。

公元 69 年，伊格那丟被選立為安提阿教會的牧師，來接替去世的伊沃迪烏斯（Evodius 的牧職。伊沃迪烏斯是聽了西門彼得的講道後信基督的，而且有可能在尼祿作皇帝期間殉道。關於伊格那丟被捕之前在安提阿的牧養工作，我們所知甚少。我們只知道，安提阿教會在一世紀一直不斷差派宣教士。安提阿教會因樂於接待旅途中的基督徒而聞名遐邇。據說，來到安提阿的人都不是陌生人，凡是信徒只要旅行至此，都會被當作基督裡的家人受到接待。

伊格那丟是在圖拉真（Trajan）作皇帝期間被捕的。圖拉真在小亞細亞巡遊期間聽說伊格那丟在安提阿傳福音大有成效。伊格那丟被帶到圖拉真面前被控以「目無諸神」罪，因他不承認羅馬的諸神。伊格那丟站在圖拉真面前，借此機會傳講福音。圖拉真給伊格那丟為自己辯護的機會，而伊格那丟拒絕為自己辯護。反而，他宣揚耶穌的福音，說耶穌是為我們的罪而死的救主；耶穌是從死裡復活的主，有能力戰勝死亡。

圖拉真見伊格那丟不肯讓步，大為憤怒。他站起來宣佈處死伊格那丟。處決沒有立刻執行，他決定把這位不肯向羅馬低頭的傳道人當馬戲團耍，於是。圖拉真命令將伊格那丟押解到羅馬，把他餵給競技場裡的野獸。

伊格那丟被十個沿途虐待他的兵丁押解到羅馬，這段路走了十一個月才到達目的地。在給羅馬人的信中，伊格那丟寫道：「從敘利亞到羅馬，我就在與野獸搏鬥了，上山下海日夜不停，我被綁在十個兵丁中間，還不如說是被綁在十頭豹子中間。你越仁慈，他們就越殘暴。」

伊格那丟在他所寫的幾封信中見證道，他已經預備好為主殉道，作基督的「見證」了。知道自己要被丟給鬥獸場中的野獸，他寫道：「我是神的麥子，被野獸的牙齒磨碎而成為基督純淨的餅。」伊格那丟是為福音而死的。他知道作耶穌的門徒或許意味著死亡。在面對死亡時，伊格那丟見證說：「現在我才開始做門徒。」

結論：教會歷史給當今教會的啟發

使徒時代的教會以過聖潔的生活，與他們周圍的文化形成強烈對比，又以熱心傳福音，並且在面對逼迫時持守信心著稱。耶穌在登山寶訓中描述了這些特質：「人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了……」；「你們是世上的鹽」；「你們是世上的光。」早期教會並不因福音與屬神的生命導致遭受迫害而驚奇。

我們作為基督徒是蒙召過聖潔生活的；我們也蒙召作「世上的鹽」。在耶穌的時代，鹽的價值是用來淨化。沒有冰箱的時候，鹽可以用來保存食品以防腐敗。教會就是要當防腐劑。

在教會歷史上，我們看到在某些時期（比如中世紀），教會向周圍文化妥協。一旦出現這種光景，教會就不再是鹽。還有些時候（比如在改教期間和十八世紀），教會在面對罪的文化而堅守立場時，帶來了何等大的影響。

在因著罪而「朽爛」的世界上，教會要淨化我們的社會。這需要基督徒持守聖經的吩咐；也需要基督徒不向這世界的標準妥協。

我們作為基督徒受召傳福音；我們也是蒙召要作「世上的光」。在教會歷史的長河中，有時候，我們看到教會失去了傳福音的熱情，沒能履行在世上的使命。其他時候，我們也看到一個委身於世界各地傳福音的教會所帶來的影響。

當教會忠心地遵照耶穌的吩咐作光作鹽的時候，教會勢必面臨逼迫。撒但絕不會坐視教會成長而毫無作為；它會百般阻撓。然而，彼得在尼祿逼迫教會的時候寫下這段話來勸勉基督徒：「那賜諸般恩典的神，曾在基督裡召你們得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。」²⁶ 苦難是暫時的；榮耀是「永遠的」。

第一課 教會歷史大事記

日期（公元）	事件
約公元 30 年 ²⁷ ：	五旬節。基督教會的建立。
約47 - 57年	保羅在幾次宣教旅程中把福音帶到外邦世界。
49年	耶路撒冷會議。外邦人不再被要求恪守猶太人的宗教禮儀。
64-68年	<ul style="list-style-type: none"> • 尼祿逼迫教會。 • 保羅和彼得殉道。
70年	羅馬摧毀耶路撒冷。

第一課 作業

以「我學教會歷史的目標」為題寫一篇一頁長的短文。把你的目標概述在短文中。列出兩到三個你希望在課程結束時能更了解的東西。在學完全套課程時，重溫這篇短文，看一看你的學習目標是否達成。

---

²⁶ 彼前五 10

²⁷ Dates marked ca. (*circa*) are approximate.

第二課

後使徒教父時期：奠定信仰根基：公元 70 - 313 年

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 從殉道者的實例當中學習忠心。
- (2) 瞭解早期殉道者留下的福音真理之見證。
- (3) 認識早期的護教士和神學家的重要，因其界定了正統的基督教教義。
- (4) 瞭解福音如何遍傳羅馬帝國。

課程內容

有許多宗教運動盛極一時，隨後便煙消雲散。一場運動在起初的興奮淡退之後，經過第二代出現的諸多挑戰還能屹立不倒，才算是一場持久的運動。

使徒相繼去世之後，教會就面臨這樣的挑戰。到一世紀末，使徒和早期第一代信徒都已去世。新一代基督徒即面臨新的挑戰。

早期教會面臨逼迫的挑戰。第一代使徒親眼看過有血有肉的耶穌，他們願意為福音付上生命的代價。沒有見過耶穌的信徒在面對死亡時還能對主忠心嗎？

傳福音是早期教會所面臨的另一項挑戰。第一代信徒在五旬節離開了他們禱告的樓房之後向他們所在的世界傳福音。沒到過那所樓房的信徒也會遵照耶穌的大使命把福音帶向世界嗎？

日期（公元）	事件
70年	耶路撒冷被毀
89 - 96年	圖密善逼迫教會
155年	波利卡普殉道
190年	穆拉多利正典
303 - 313年	在戴克里安和加勒裡烏斯執政期間基督徒殉道的時代
313年	米蘭詔諭

這些問題在今日仍與我們息息相關。基督徒在世界各個角落受逼迫。現今的基督徒在面對逼迫乃至死亡的威脅時仍會對主忠心嗎？

現今的基督徒仍有責任把福音帶向世界。現今的基督徒對耶穌向跟隨者頒佈的大使命還會作出回應嗎：「並要在耶路撒冷、猶太全地和撒馬利亞，直到地極，作我的見證」。²⁸

我們在这一課要看看從公元 70 年耶路撒冷陷落到四世紀早期的教會歷史。在「基督公教」的期間，教會界定了許多正統神學的教義²⁹。在這幾個世紀當中，教父先賢奠定了許多後來指導所有教會的信仰與實踐的原則。

► 早期教會所面臨的問題有哪些是你們如今仍要面對的？當學習本課時，留意有哪些原則可以指導現今的教會。

為信仰捨命：殉道者

福音真理的最早見證之一就是在第一世紀時有許多人為主殉道。請自問：「誰肯為謊言而死？」的確，有許多人為謊言而死，還相信謊言是真的。伊斯蘭教恐怖主義分子、自毀性質邪教的成員、為錯誤的宗教信仰而死的人都相信他們的宗教是真理。

然而，眾使徒是耶穌復活的目擊證人。墳墓若沒有空，他們就會知道復活是謊言。若哥林多前書十五 6 節提到的五百多人沒有看見過受難後的耶穌，他們就知道保羅的見證是謊言。早期信徒就是因為相信福音真理才面對死亡的。「見證」這個詞來自希臘文 *martys* 一詞，原意是法律上的證人。早期殉道者不是為謊言而死的，他們是為福音的真理而死的證人。他們捨命，是因為他們見過復活的耶穌，也知道他是主。

早在一世紀中期，馬太、馬可和路加的福音記載就在各個教會間廣為傳閱了。約翰的記載寫於一世紀晚期。直至一世紀晚期，四部福音書就是證明復活真理的權威見證。下一代殉道者的信仰扎根於這幾卷福音書。第二代信徒在面臨逼迫和死亡時仍忠於信仰。

殉道者的血是教會的種子。

德爾圖良（約公元 197 年）

尼祿死後的公元 68 年以及耶路撒冷被毀的公元 70 年之後，羅馬皇帝忽略基督徒數年。然而，到了公元 80 年早期，多米田成了羅馬帝國的皇帝。公元 89 年，他命令猶太人把他們的什一奉獻交到羅馬，並且尊奉他自己為「主和神」。猶太人和基督徒不肯稱他「主和神」，多米田於是禁止一切「猶太人的慣例」和基督徒的敬拜活動。

就在多米田作皇帝期間，約翰被放逐到拔摩島上。約翰在拔摩島上寫了啟示錄，表明只有耶穌才配被稱為「主和神」，同時鼓勵受苦的基督徒。儘管與羅馬皇帝對立，神終將勝過地上的權勢。

²⁸ 徒一 8

²⁹ 「catholic」這英文字是「普世」的意思，意指所有信徒所組成的普世教會。後來，這語詞就特指羅馬天主教會。

在第二和第三世紀，基督徒受逼迫的事件仍時有發生。圖拉真皇帝只懲罰被告發的基督徒，但他並沒有追查基督徒。瑟提米斯賽佛魯斯（Septimius Severus 193 - 211），懲罰基督徒和猶太人因為他們只敬拜獨一真神而不肯向羅馬諸神獻祭。

德修（Decius）和瓦萊里安（Valerian）是第三世紀時的兩位皇帝。他們懲罰不肯向諸神獻祭的基督徒。猶太人獲得特許可以不向諸神獻祭，而此時，基督教會已不再被視為猶太信仰的一部分了。

戴克里安（Diocletian）是公元 284 年上位的。公元 303 年他開始逼迫基督徒。不僅有許多基督徒被殺（如同之前的數次逼迫一樣），他還下令破壞教堂、焚毀聖經、先虐待信徒再將其殺害。

嚴重的逼迫持續到戴克里安的繼任者加優利烏斯（Galerius）作皇帝的時代。當君士坦丁大帝於公元 313 年頒佈「米蘭詔諭」，逼迫終於停止。君士坦丁大帝的詔令准許基督徒自由敬拜神。就這樣，延續幾個世紀的信徒迫害才告終。

教會受逼迫的幾個階段	
日期（公元）	事件
公元64 - 68年	<ul style="list-style-type: none"> • 尼祿指控基督徒在羅馬縱火 • 彼得和保羅殉道
公元89 - 96年	<ul style="list-style-type: none"> • 多米田要求人尊奉他為「主和神」 • 約翰被放逐到拔摩島
公元193 - 211年	瑟提米斯賽佛魯斯懲罰那些只敬拜獨一真神的人
公元247 - 251年	德修要求每個人（猶太人除外）向諸神獻祭
公元257 - 260年	瓦萊里安命令處死基督教的主教
公元303 - 313年	戴克里安和加優利烏斯折磨基督徒、破壞教堂、焚毀聖經

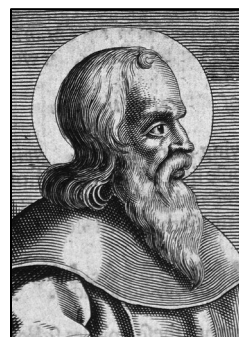
……從當時到現在……

現今，蘇丹、奈及利亞北部和北朝鮮等地的教會仍在受逼迫。據估計，光是二十世紀就有四千五百萬名基督徒為主殉道（每五分鐘一名）。你在學習本課的時候，請用一天的時間為受逼迫的教會禁食禱告：

1. 求神賜力量給基督徒，使他們在面臨逼迫時剛強壯膽。
2. 求神使用他們的見證好讓逼迫他們的人向基督。

「八十六年來我做祂的僕人，祂從未虧待過我。我怎能褻瀆拯救我的君王呢？」

根據古代的傳統說法，坡旅甲是使徒約翰的門徒。這樣一來，他就是使徒和第二代基督徒之間的一個重要連結。他幼年歸主，一生都在領導教會，忠心服事。雖然他沒有受過多少正規教育，卻是一位卓有成效的領袖。他的謙卑與勇氣給人留下深刻的印象。

坡旅甲是士每拿（即今土耳其的伊茲密爾）主教。他公然反對馬吉安，就是我們在前文談到的那位諾斯底派異端人士。即使坡旅甲在羅馬大街上遇見馬吉安本人，他反對馬吉安異端教導的態度也絕不軟化。他沒有試圖贏得這位受歡迎的教師的好感，反而稱他為「撒旦的孩子」。坡旅甲的教導讓許多諾斯底派信徒回到真正的基督信仰中。

除了關心教義的純正，坡旅甲也很注重基督徒要堅持過品格健全的生活。他寫過一封《致腓立比人書》，這封書信成為第二世紀時重要的基督徒信仰指導。坡旅甲在這封教牧書信中談到如何處理基督徒生活中的實際問題。他警告基督徒要慎防物質主義，以及財務欺詐。過去如同現在一樣，金錢是陷基督徒於罪中的嚴重試探。

啟示錄中寫給七所教會的信，士每拿教會是沒有被責罵的兩所教會其中之一，給士每拿教會的信息也透露出會受逼迫的預言，同時也應許至死忠心的人要得生命的冠冕。「你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。…得勝的，必不受第二次死的害。」³¹ 坡旅甲的生命就是這個應許的見證。

坡旅甲在八十六歲高齡之時被警告即將要被逮捕。士每拿的官府前不久才殺害了幾位基督徒，而今要來尋索主教的命。他們以為只要殺了主教，士每拿教會就會解散。

坡旅甲知道這個威脅非同小可。當羅馬兵丁押解伊格那丟去羅馬殉道途經士每拿時，他曾經與伊格那丟見過面。後來，伊格那丟在他所寫的七封信其中之一是寫給坡旅甲。坡旅甲知道大難臨頭，但他拒絕否認基督。

兵丁來抓捕坡旅甲的時候，他吩咐人給他們擺上吃喝，自己在一旁禱告。兵丁聽見他的禱告，大受感動以至不忍打擾他，讓他禱告了兩個小時，才把他帶走到競技場。

在競技場上，官長承諾只要他否認基督，就饒他不死。坡旅甲只要說出「凱撒是主」這幾個字就行。羅馬歷史到了這個時候，沒有人真的相信羅馬諸神，連凱撒本人都不相信。因此，許多人慫恿基督徒為了活命說這樣的話。他們堅稱：「你不必相信這些空話，只是說說而已，說了以後繼續信你的基督就好了。」

³⁰ Image: "Saint Polycarp", retrieved from the Wellcome Collection, <https://wellcomecollection.org/works/s5rsncq>, public domain mark.

³¹ 啟二10-11

而坡旅甲卻以見證基督的信實來回應官長。他的話在歷史上蕩氣迴腸：「八十六年來我做祂的僕人，祂從未虧待過我。我怎能褻瀆拯救我的君王呢？」³²。他不肯為了活命而在信仰上做絲毫讓步。官長隨後吩咐將坡旅甲處以火刑。

一位目睹坡旅甲殉道的人士寫道，坡旅甲的死影響了在場的所有人：「他甚至被各地的異教徒談論。」即便是死了，坡旅甲仍在世上為神做見證。坡旅甲對真理至死忠心。他沒有為了贏得馬吉安的好感而出賣真理；也沒有為了避免殉道而出賣真理。

坡旅甲的死與其他在第二世紀殉道的信徒表明出福音的力量在第一代信徒逝去後也未曾削減。使徒在面臨逼迫的時候有聖靈賜予勇氣；坡旅甲和他的同時代信徒在面臨死亡的時候也有聖靈賜予勇氣。我們今天在面臨撒旦的阻撓的時候也有聖靈賜予勇氣。

捍衛信仰：護教者

►「道歉；辯護（apology）」這個詞是什麼意思？

我們今天使用「道歉；辯護（apology）」這個詞來表達我們對冒犯他人的歉意。向人致歉（apologize）就是說：「對不起，我做了這樣的事」。

然而，道歉；辯護（apology）這個詞原本來自拉丁語apologia，意思是為真理「辯護」。二世紀的時候，有一些被稱作「護教者」的作家為基督信仰辯護，以駁斥逼迫基督徒的羅馬人。這些作家向他們同時代的知識份子解釋基督信仰。他們想要說明的是，基督徒對羅馬帝國並不構成政治上的威脅。正如我們在第一課看到的，有些針對基督徒的指控是出於對其敬拜行為的誤解。護教者試圖向非信徒把這些敬拜行為解釋清楚。

此外，護教者也向異教徒表達福音信仰。他們常常使用希臘哲學的術語和理念來解釋福音。護教者援引保羅在雅典向哲人的講道為例，說明他們也可以使用異教徒的哲學作為解說福音的工具。³³

殉道者游斯丁（Justin Martyr約 110 - 165 年）成長於外邦人的家庭，受到希臘哲學的思想訓練而非猶太人的神學。游斯丁為了探索真理研讀了許多希臘哲學家的作品。每一位哲學家的作品都讓他失望。最後他遇到一位年長的基督徒將福音介紹給他。游斯丁透過此人在基督裡找到了真理。

游斯丁發現，基督信仰回答了希臘哲學無法解答的問題。更有甚者，殉道者的勇氣讓他確信基督徒明白真理。他後來寫道：「我看到基督徒不懼怕死亡，我由此知道，他們是不可能活在邪惡與宴樂中的。」最後**游斯丁**也是為信仰而死的。公元165年，他被斬首殉道因為向皇帝寫的信中有這樣一句話：「你可以殺我們，但你無法傷害我們」。

游斯丁信公研讀舊約聖經，看到希伯來先知是如何為彌賽亞耶穌預備道路的。**游斯丁**確信，正如神使用了摩西律法讓猶太人看到他們需要彌賽亞，神也使用了希臘哲學家的教導來表明他們需要救主。

---

³² 坡旅甲殉道的歷史記載於早期基督教教父傳略，英文網路版見
<http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html>

³³ 保羅在亞略巴古講道時引用了異教神壇上的銘文（徒十七 18 - 31）。

游斯丁看到，希臘哲學家提出的問題是無解的，除非有耶穌。正因如此，游斯丁才使用異教哲學家的理念來教導基督信仰。

游斯丁在他所著的《與特立弗對話》一書中使用了約翰福音一中的「道」這個術語來作為他捍衛福音的基礎。³⁴他說神把「道的種子」給希臘哲學家是為了彌賽亞的降臨而預備道路。他引用蘇格拉底的作品，因為蘇格拉底拒斥希臘的神祇和女神。游斯丁說，正因為蘇格拉底表明了這些神祇是虛假的，他才使外邦人「從鬼魔」的轄制中得釋放。³⁵這個理念預備了外邦人的心，使他們能夠領受真正的上神與「道成肉身」基督的來臨。

在北非有兩位護教者，亞歷山大的克萊曼特（Clement of Alexandria）和俄利根（Origen）。他們也使用希臘哲學來解釋並捍衛基督信仰。亞歷山大是羅馬帝國的第二大城市，有許多猶太人住在這裡。在亞歷山大城，猶太人哲學家斐洛（與保羅同時期）曾試圖用希臘哲學的術語來解釋猶太教。第二世紀末，亞歷山大的克萊曼特（Clement of Alexandria）仿照殉道者游斯丁，試圖在基督信仰和希臘哲學之間找到關聯。

利瑪竇 (Matteo Ricci)

十七世紀早期，到中國宣教的利瑪竇遵循殉道者游斯丁的宣教方式。利瑪竇利用儒家概念（包括中國傳統對神的稱呼）來表達福音。透過他的影響，有幾位政府官員歸信了基督教。然而，有許多人認為利瑪竇在努力適應中國傳統的過程中損害了基督教教義。怎樣才能跨文化表達福音時又不致損害福音的真義呢？這仍是現今基督徒要面對的挑戰。

克萊曼特的繼任者俄利根在哲學推論上更進一步。他使用寓意法來解讀舊約聖經，並試圖以此向希臘文明解釋福音。譬如，俄利根曾在他所著的「雅歌注釋」中把每個短句都解讀成基督愛教會的具體圖景。後世也有解經家追隨俄利根，採用寓意解經法，比如奧古斯丁就是其中一位。然而，俄利根的許多哲學理念後來為教會所拒斥，被認為是違背聖經的。

……從當時到現在……

現代有些宣教學者鼓勵傳福音的人採用殉道者游斯丁的宣教方式。他們建議我們應該研究非基督教信仰為了在假的宗教信仰和福音之間構建橋樑。藉由這個方式，基督徒喚起非信徒無法解釋的問題。目標是在其心中造成求知的渴望，只有在耶穌基督的福音裡才能解渴。

► 哪些教導在你的社會背景中可以為福音找到切入點？這些教導如何能造成探求真理的渴望？研究這些錯誤教導的危險是什麼？

福音的廣傳——傳遍羅馬帝國以及帝國以外的地方

五旬節之後，耶路撒冷漸漸失去基督教的中心地位。隨著逼迫的加劇，有許多基督徒逃到敘利亞的安提阿。在使徒行傳中，安提阿教會是差派宣教士的主要教會。到四世紀末的時候，安提阿有五十萬人口，其中將近一半是基督徒。³⁶

³⁴ 在約一 1中，約翰使用了 *logos* 這個希臘文詞，這個詞被翻譯成道，用以指耶穌基督。

³⁵ 第一部護教學第五章。

³⁶ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3^d ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 29.

保羅把福音帶到了西方的小亞細亞（今土耳其）。到公元 112 年，福音已傳遍了小亞細亞。小亞細亞省的總督警告圖拉真皇帝說，異教寺院不久後都會被廢棄，因為有太多人歸信基督教了。

保羅和彼得在羅馬傳道。到了公元 250 年，單單在羅馬市就有大約三萬名基督徒。福音從羅馬傳到了帝國各處。保羅獲釋出獄後把福音帶到西班牙。到二世紀中期的時候，在今日的法國地區，也有教會植堂。到西元 314 年，至少有三位主教來自不列顛。

早期基督教的另一個中心是北非。與羅馬形成對比，那裡的基督徒大多來自於社會低下階層，北非的教會卻吸引了許多社會上層人士成為基督徒。

到三世紀末的時候，福音已經傳遍了整個羅馬帝國。而在羅馬帝國的疆域之外，福音向東經由埃德薩（Edessa）傳到了遠方的印度。根據早期教會的傳統說法，是使徒多馬把福音傳到印度去的。他在印度的時候殉道而死，有一群高種姓的婆羅門因多馬不肯向卡莉女神獻祭而殺害了他。這是福音傳到羅馬帝國疆域之外的最早記載。有些學者認為，在一世紀晚期或二世紀早期的時候，福音有可能沿絲綢之路從印度被傳到中國。

隨著基督徒把福音帶到耶路撒冷、猶太、撒馬利亞、一直到地極，耶穌的大使命實現了。非洲神學家約翰·姆畢蒂（John Mbiti）常常提醒他的聽眾說，不是宣教士把神帶到非洲，而是神把宣教士帶到了非洲。³⁷ 我們若順服神的呼召，祂就會在我們的世界裡成就祂的工作。

THE MISSIO DEI（神宣教）神在世界
上作工

「不是宣教士把神帶到非洲，而是神
把宣教士帶到非洲。」

結論：教會歷史對當今世界仍有話要說

印度元首聖雄甘地曾說過這樣的話：「我對歷史上的耶穌從來不感興趣。我不在乎是否有人證明歷史上從來沒有耶穌這個人，……。因為登山寶訓對我來說就夠真實的了。」令人悲哀的是，許多人自稱是基督徒，但他們的信仰和甘地別無二致。他們說耶穌的教導重要，而關於他一生的事實卻不重要。

早期教父先賢知道，無論是耶穌的生平、受死與復活的事實都很重要。耶穌所講的倫理與屬靈方面的教導都是以他的身份為基礎的。保羅單刀直入地說：「基督若沒有復活，你們的信便是枉然，你們仍在罪裡。」³⁸

教會進入第二個世代的時候，教父領袖們甘心面對殉道，因為他們確信耶穌活過、死過、並且從死裡復活。我們也要像教父領袖們那樣堅守基督信仰的真理。教父領袖們沒有否認信仰，而是勇敢地面對殉道；現今的基督徒也蒙召效仿他們，至死忠心。

教會進入第二個世代的時候，教父領袖們為了宣揚福音而付上生命的代價。他們把福音帶到羅馬帝國的各個角落。現今的基督徒也蒙召效仿他們，委身於福音，好使萬民作主的門徒直到地極。

³⁷ Cited in Timothy C. Tennent, *Invitation to World Missions* (Michigan: Kregel, 2010, 75).

³⁸ 林前十五 17

第二課 教會歷史大事記

教會受逼迫的幾個階段	
日期（公元）	事件
70 年：	羅馬摧毀耶路撒冷。
89 – 96 年：	多米田逼迫基督徒。
155 年：	坡旅甲殉道。
190 年：	穆拉多利經目（The Muratorian Canon）涵括所有新約經卷，除了希伯來書、雅各書、和彼得前後書以外。
303 – 313 年：	戴克里安執政的殉道者時期。
313 年：	君士坦丁頒佈米蘭詔諭，使基督教在羅馬帝國得到法律認可。

教會歷史重要人物

羅馬的克萊曼特（第一世紀）：一世紀晚期的羅馬主教。曾寫信給哥林多教會，論及教會秩序和教會權柄的問題。

伊格那丟（約 35 – 約 107）：安提阿主教，他曾在赴羅馬殉道途中寫了七封信給教會。他的書信展現出新約時代後的第一代基督徒的神學特徵。

愛任紐（約 130 – 202）：最有影響力的早期教會領袖之一。他所著的《反異端》（Against Heresies）是為了抨擊諾斯底主義而寫的。為正典的形成和道成肉身的教義闡釋做出貢獻。

殉道者游斯丁（100-165）：最傑出的早期基督教護教士。他採用希臘哲學向非信徒解說基督信仰。

俄利根（185 – 254）：亞歷山大城的主教。他拒斥諾斯底主義，但他卻接受許多啟發諾斯底主義者的希臘哲學思想。他在解釋難解的聖經章節時採用寓意解經法。

坡旅甲（約 69 – 約155）：士每拿主教，是廣受尊敬的基督教領袖。86歲時殉道。

第二課 作業

- (1) 進行課堂測驗。測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序(100 – 313)。
- (2) 選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：殉道者游斯丁、亞歷山大的克萊曼特、愛任紐。生平介紹應包含四部分：

- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
- 事件：他一生中的重要事件。
- 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
- 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第二課 測驗

- (1) 公元 89 – 96 年間，教會受到逼迫，這次逼迫是_____皇帝主導的。
- (2) 公元 303 年，_____ 皇帝下令破壞教會，焚毀基督徒的聖經。
- (3) 護教者 _____ 使用希臘哲學向來自異教背景的非信徒解釋基督教。
- (4) 護教者 _____ 使用寓意法來解讀舊約聖經，用這個方法向住在亞歷山大，講希臘語的人解釋福音。
- (5) _____ 正典是公元 190 年編目的，它包含了現今新約聖經的大部分經卷。
- (6) 米蘭詔諭是公元_____年頒佈的。

第三課

後使徒教父時期：信仰的挑戰：公元 70 – 313

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 認識到早期神學家界定基督教教義的重要性。
- (2) 注意到異端給教會帶來的危險，無論是在第二世紀或今日。
- (3) 知道新約正典和早期信經對於界定基督教教義的重要。
- (4) 理解教會權柄在捍衛正統信仰之中扮演的角色。

課程內容

第二課談及教會進入第二世代的時候面對的兩個挑戰：逼迫和傳福音。我們將在第三課研究教會所面臨的其他挑戰。

這一課要討論的挑戰或許比逼迫更難對付。逼迫來自教會外部，而這一課所說的挑戰來自教會內部。第二和第三世紀的教會要面對的是異端、信徒間的衝突、以及叛教和信仰退步的危險。每一個挑戰都喚起教會有新的問題要解決：

- **錯誤教義**。教會還會忠於「那從前一次交付聖徒的真道」嗎？³⁹
- **信徒間的衝突**。隨著福音的廣傳，信徒之間存在文化差異在所難免，教會還能保持合一嗎？
- **叛教與信仰退步**。信徒若因為害怕逼迫或出現道德上的失敗，他們能否重新歸回到教會的團契？

日期（公元）	事件
70 年	耶路撒冷被毀
90 - 150年	諾斯底主義肆虐
190年	穆拉多利經目出現
313年	米蘭詔諭頒佈
367年	阿塔那修在復活節牧函中確認了新約正典

---

³⁹ 猶1: 3

界定信仰：異端與正統

布魯斯·雪萊寫道：「神學是用我們自己的語言和我們自己的思考方式來解釋神的真理。」⁴⁰ 教會中之所以存在不同的神學陳述，其原因之一就在於此。每個文化都會找到向他們自己的世界表達聖經真理的不同方式。

在第二和第三世紀，基督徒難以向瞬息萬變的世界傳講福音。第一代基督徒是猶太人，他們有著舊約的背景，知道舊約中的神及其世界。從第二世紀開始，基督徒大多來自原本信奉異教的外邦文化。這些新信主的人並沒有猶太信徒的神學基礎。在這兩個世紀期間，基督教神學家難以界定基督教核心信仰，既要忠於聖經，又要讓身處當代的人能清楚明瞭。

「正統（Orthodoxy）」這個術語來自兩個希臘文單詞：Orthos 和 doxa。Orthos 的意思是「直的或對的」，doxa 的意思是「信仰」。正統就是正確的教義。而異端就是錯誤的教義。任何與新約的基本教導相矛盾的教導都是異端。但不是每一項教義上的分歧都涉及異端，這一點很重要。「異端」這個詞只能用於否認福音的教導出現時。

早期基督徒知道，像羅馬這樣的外部仇敵是教會的威脅。馬上，他們就知道更大的危險來自教會內部，就是錯誤的教導。我們今天的神學理解大多來自教會對異端的回應。當假教師否認了信仰的核心教義時，基督徒就著手以所有基督徒都能懂得的方式來界定符合聖經的教導。教會根據三項權柄來回應異端：聖經正典、教會領袖和信經。

最早期的異端都是關乎耶穌基督的本質。約翰福音表明，耶穌完全是神，也完全是人。約翰想要讀者知道耶穌完全是神：「但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子……。」⁴¹ 他也要讀者知道耶穌完全是人，他指出耶穌在十字架上從肋旁流出的血、耶穌手上的釘痕和耶穌的饑餓。

有些早期的異端否認耶穌的神性，⁴² 最常見的異端否認耶穌的人性。這類異端否認道成肉身的真實性，他們說耶穌只不過是表現出人的樣子。

諾斯底主義

早期教會中最危險的異端之一是諾斯底主義。諾斯底主義的基礎是一套教導世界分為善惡兩股勢力的哲學思想。⁴³ 諾斯底主義者借用了古希臘哲學家像是柏拉圖的哲學思想，認為只有屬靈的世界是純淨的，而物質世界的一切都是敗壞的。有些諾斯底主義者自稱為基督徒，但他們的教導卻與基督信仰的基要真理背道而馳。

首先第一點，諾斯底主義者聲稱，救恩來自於神秘知識。⁴⁴ 諾斯底主義者教導這種神秘知識可以把追求它的人轉移到不受制於物質世界的純屬靈領域，這個純屬靈領域可以讓人與神發生一種特別的關係，而這

---

⁴⁰ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3^d ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 48.

⁴¹ 約廿31

⁴² 在否認耶穌神性的異端中，最常見的一個就是被稱作伊便尼派的一夥人。他們教導說耶穌只是一個人，他是通過謹慎遵行律法而成為彌賽亞的。

⁴³ 這套哲學思想被稱作二元論。

⁴⁴ 諾斯底（gnostic）這個詞來自 *gnosis* 這個希臘文詞，*gnosis* 的意思是「知道」。

位神是絕對完美的，乃至物質世界的人無法認識他。這違背了聖經的教導，聖經教導的是所有人都可以本乎恩，因著信耶穌基督而得救。⁴⁵ 救恩所需的知識可以透過讀聖經獲得，而不是神秘的知識。

第二點，由於諾斯底主義者相信物質世界是邪惡的，他們說舊約的神是創造物質世界的邪惡神祇，而新約中的耶穌則是屬靈的生命。根據這個教導，與物質世界毫無關係的那位「不可知的」才是真神。舊約中的神創造了世界，並且讓人受制於物質。這個神祇會阻礙人類回歸靈性世界。人要從物質世界被解救只有透過諾斯底主義的神秘知識，。

這與創世記第一章的教導矛盾，神所造的世界是「好的」。諾斯底主義違背了聖經教導神是聖潔的。它也違背了約翰福音一1-3 的教導，耶穌是神，而且「萬物是藉著他造的」。

第三點，諾斯底主義否認約翰福音 一 14 的真理。「道成了肉身，住在我們中間。」有兩種形式的諾斯底主義——兩種都與約翰福音一相矛盾。

一種諾斯底主義說耶穌是神，他只是看起來有人的樣式。這種諾斯底主義教導說耶穌只是靈體。這個教導否認道成肉身的事實。它否認耶穌基督有完全的人性。

另一種諾斯底主義說耶穌是一個普通人，他在受洗時被神聖的靈充滿。這個神聖的靈在他被釘十字架之前離開了他。這個教導否認耶穌基督有完全的神性。

無論是哪一種形式的諾斯底異端，它們都否認聖經所教導的救贖論教義。救贖就要求耶穌既是真正的神，也是真正的人。為我們的罪犧牲自己，耶穌在十字架上遭受真實的肉體上的痛苦與死亡。耶穌作為人的替罪者，他必須是真正的人。⁴⁶ 諾斯底主義者否認救贖的真實性。

新約書卷的作者對諾斯底主義的錯誤教導做出了強烈的回應。在歌羅西書中，保羅譴責了那些操練苦修禁慾、宣稱學識淵博、以及否認復活大能的人。他直言不諱地警告提摩太：「躲避世俗的虛談和那敵真道、似是而非的學問。」⁴⁷

對於那些否認耶穌人性的人，約翰回應道：「……就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。」⁴⁸ 他讓讀者確信耶穌真的是人。後來又警告說，「凡靈不認耶穌，就不是出於神。這是那敵基督者的靈。」⁴⁹

二世紀的時候，有人寫出了「諾斯底主義的福音書」。早期教父對於像「多馬福音」、「馬利亞福音」、「彼得行傳」和「多馬行傳」等書卷都瞭若指掌，並且加以拒斥。這些書卷從未被接納為新約正典的一部分。

---

⁴⁵ 弗二 8-9

⁴⁶ 來二 14-17

⁴⁷ 提前六 20

⁴⁸ 約壹一 1

⁴⁹ 約壹四 3

► 諾斯底主義的觀念到了二十一世紀的現代卻開始流行起來了。作家老調重彈，論述早期教會隱藏了神秘的知識。諾斯底派主張的福音在大學裡傳授。諾斯底的觀念是否在影響你所服侍的社會環境？若是，有哪些觀念？

幻影說

諾斯底派最有影響力的團體當中有一位領袖馬吉安（Marcion），是有錢的教會長老的兒子。公元 140 年，馬吉安被他父親的教會驅逐因為敗德的行為和散佈錯誤教義。馬吉安來到無人知曉其過往的羅馬。他向羅馬教會捐了一大筆錢，加入教會，隨即他開始教導一套把諾斯底主義和基督教融合起來的異端教義。

馬吉安教導說，舊約中的神是一位忿怒的神，不是耶穌的父。馬吉安說耶穌的父是一位更高等的、滿有恩典和慈愛的神。他還教導說舊約不是神聖的書。馬吉安異端教導的另一部分被稱作 *幻影說*，也就是說，耶穌只是看起來像人。這個教導否認道成肉身的真實性。馬吉安也像其他諾斯底主義者一樣，相信物質是邪惡的。因此，他不能接受一位聖潔的神會降世為人。

羅馬教會認出馬吉安的教導是異端，他們將馬吉安逐出教會。馬吉安隨後又在義大利和小亞細亞建立異端教會。

形態論

形態論否認三位一體的聖經教義。它否認三一真神的三個位格永遠共存。形態論教導說，神是一個位格，祂只是以三種形式（形態）啟示祂自己。

根據形態論的教導，神在舊約中以天父的形態彰顯祂自己。道成肉身之後，祂以聖子的形態彰顯自己。復活升天以後，祂以聖靈的形態向教會彰顯自己。形態論教導說，聖父、聖子和聖靈不會同時存在。這就否認了新約關於三位一體的教導。⁵⁰

三世紀的時候，北非的特土良（Tertullian）反對形態論，捍衛了正統信仰。因為他的解釋清楚明白，特土良被稱作「拉丁神學之父」。為了說明三一真神的本質，特土良用了「一質三位」這個短語，表明神的確是三個位格，而不僅是一個位格的三個形態。

特土良把耶穌描述為「一位二質」，幫助基督徒明白道成肉身的奧秘。耶穌是一個位格，既有完全的神性，也有完全的人性。

---

⁵⁰ 我們可以從聖經中看到三位一體的事實（三個位格同時行動），比如馬太福音三 16-17。耶穌在受洗時，三一神的三個位格同時參與進來。聖子由約翰施洗，聖靈仿佛鴿子降下，聖父從天上說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

早期的異端	
諾斯底主義	<ul style="list-style-type: none"> • 人得救，是靠神秘知識 • 物質都是邪惡的 • 否認道成肉身的真實性
幻影說	耶穌只是看起來有人的樣子
形態論	否認三一神論教義 教導神是一個位格，以「三個形態」顯現

……從當時到現在……

偶或，總有人聲稱找到與聖經相矛盾的古代文本。近幾年的發現有例如「多馬福音」和「猶大福音」等諾斯底派福音。每一次懷疑論者都宣告：「以此證明，新約關於耶穌的記載是假的。」然而，這些都不是什麼新鮮事。

保羅早在一世紀的時候就寫道，許米乃和亞歷山大在信仰上如同「船破壞了一般」。這些人不教導信心的福音，卻教導「荒渺無憑」和「只生辯論」的教義。⁵¹ 第一世紀晚期，安提阿的伊格那丟在他寫的七封信中駁斥異端教導，也就是後來人們所知的諾斯底主義。

第二世紀的時候，像多馬福音這類偽經就廣為人知，並且被駁斥。福音書中所記載的事件發生之後不久仍活著的基督徒知道什麼是編造的故事。但更重要的是，他們知道真正的福音。二世紀的時候，殉道者游斯丁、愛任紐和特土良都提到過這些諾斯底主義者的教導。他們知道這些作品都是假的。

不要讓假的福音書動搖你的信心。猶大警告說：「末世必有好譏誚的人隨從自己不敬虔的私欲而行。這就是那些引人結黨、屬乎血氣、沒有聖靈的人。」對此，基督徒的回應很簡單：「在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，保守自己常在神的愛中，並且搭救存疑心的人。」⁵² 「諾斯底派福音」不是什麼新東西，而是披著新外衣的舊異端。福音仍是唯一的好消息！⁵³

對異端的回應：正典

馬吉安否認道成肉身和舊約的權柄，他就要面對一個問題：四福音清楚地教導耶穌的人性並且其他新約經卷是以馬吉安所拒絕的舊約書卷為參考。馬吉安的解決辦法很簡單：只接受和他觀點一致的書卷，他承認的書卷目錄很簡短：部分路加福音（略去耶穌出生的那段）和十卷保羅書信。

為了表明馬吉安的說法不符合聖經，有必要在這個問題上達成共識：「哪些聖書真的是神的話語？」馬吉安的錯誤教導促使教會確立新約正典。

⁵¹ 提前一 3-7，20

⁵² 猶一 18-22

⁵³ 你如果想要更深入地研究聖經如何回應這類假的福音書，可以閱讀達勒爾L. 鮑克所著的《遺失的福音書》（*The Missing Gospels*）一書（Nashville: Thomas Nelson Books, 2006）。

正典（canon）這個術語的意思是量尺或量度標準。聖經正典指的是神所默示的書卷。為此，教會提出了三個問題：

- 是出於使徒嗎？這卷書是否與使徒有關聯？⁵⁴
- 是公認的嗎？是否世界所有區域的教會都接納這卷書？
- 是一致的嗎？這卷書是否與我們從舊約中所認識的神一致？因為神的話語不會自相矛盾。

早期教父並沒有編造出我們的聖經。教父只是辨認出聖靈所默示的聖經書卷。正如聖靈啟發聖經的寫作，聖靈也督導正典的篩選。

公元 190 年，穆拉多利經目已含括我們現今所知的新約大多數經卷。這個經目並不全備，它所列出的經卷有兩部後來被排除了。然而，穆拉多利經目表明，新約正典有大部分已經在第二世紀時被眾教會所接納。新約正典於第四世紀敲定版本。公元 367 年，亞歷山大的亞他拿修主教在他所寫的復活節牧函中列出新約全部經卷的目錄。大公教會分別於公元 393 年和 397 年在希波（Hippo）和迦太基（Carthage）召開會議，確認了同樣的經卷目錄。

馬吉安的錯誤教導顯出界定正典的必要性。而由孟他努（Montanus）所領導的新先知運動則顯出正典訂定成形的必要性。第二世紀中期，教會需要復興。早期教會的熱誠逐漸退去，有些基督徒的生活與世人無異。當教會試圖向異教文化傳福音，有些基督徒的思想和行為卻仿效異教文化。

公元 160 年，小亞細亞（今土耳其）的一位基督徒孟他努開始號召教會回歸自律的生活，並且開始再次強調聖靈。孟他努的信息若僅止於呼籲要與世界分別、過自律的生活、以及向聖靈的引導開放，本來會激發出一場真正的復興。然而，他和兩位女「先知」（普西拉和麥西米拉）開始發預言，他們進入一種癡狂的狀態，聲稱聖靈透過他們發言。孟他努和他的追隨者後來被稱作「新先知」。

孟他努主義者存在兩個問題：

- 新先知發假預言。根據申命記十八 20-22，很明顯的看出他們所發的預言不是出於聖靈。
- 新先知的要求超過聖經的道德標準。孟他努主義者也像諾斯底主義者一樣禁止嫁娶。他們要求信徒為了預備好迎接耶穌的再臨做極端的禁食和苦行。

有些教會把孟他努視為馬吉安一樣的異端分子，還有些教會拒稱他為異端。⁵⁵ 然而，教會整體上是拒絕孟他努及其追隨者的教導的。新先知聲稱他們有新啟示，這給確立新約正典帶來了另一個動機。藉著「正典訂定成形」（宣佈不再寫使徒書卷），教會阻止了像孟他努這樣的人把他們個人的預言加到聖經之上。

---

⁵⁴ 大多數新約經卷是由使徒所寫，不是由使徒所寫的書卷也是由和他們關係緊密的人所寫：馬可曾和彼得同行，並且把彼得記得的事情記錄下來；路加曾和保羅同行；提摩太是保羅的門徒；雅各和猶大是耶穌的同母弟弟，而且都為使徒所接納。

⁵⁵ 甚至正統神學的捍衛者德爾圖良都成了孟他努的追隨者。孟他努強調復興和自律，這兩點吸引了德爾圖良。

教會拒絕了孟他努及其追隨者的聲稱，但卻沒有拒絕聖靈的工作。教會分辨出聖靈在第一世紀時的工作和此後的數個世紀。在使徒時代，聖靈默示使徒寫下聖經；「人被聖靈感動，說出神的話來。」⁵⁶ 接下來的時代，聖靈用聖經經文光照讀者的思想；「只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理。」⁵⁷

新約正典：
使徒的：每一卷書都是由使徒或與使徒有密切關係之人所寫
公認的：每一卷書都為全體基督教會所接納
一致的：沒有一卷書與早期的聖經啟示相矛盾
封閉的：不再有新的書卷加入正典中

對異端的回應：教會秩序

保羅在他所寫的書信中談到了執事、監督和長老等職分。⁵⁸ 這些人就是地方教會的帶領人。當時的教會通常在家庭中聚會，而在地方教會之外幾乎沒有任何組織架構。

在第二和第三世紀的時候，教會開始高度組織化。會眾不再在信徒家中聚會，而是開始建起教堂，在教堂中聚會。主教（有時稱作監督）監督一個城中的所有教會，同時每個地方教會都委任長老。主教開始被稱作「教父（popes）」（popes 在拉丁文中是「父親的意思」）。⁵⁹ 他們有責任帶領教會忠心遵守聖經。一旦出現爭議，比如在抵抗諾斯底派的過程中給予主教更大的掌控權，因為他們被視為維持正統教義的最高權柄。

從後來歷史的觀點，提升主教權柄既有益處，也有危險。其益處是維護正統信仰免受異端的侵擾。愛任紐曾寫道：「使徒的傳統是由一任接一任的長老來維護的。」⁶⁰ 他認為，福音的真理最好由主教和教會領袖來保護。第四世紀時，正當假教師亞流名聲大噪的時候，正統教會的主教亞他拿修等人擊敗了他的異端教導。

然而，把無限的權力給任何人都是危險的事。把裁決教義爭端的權力給主教；把赦罪的權力給主教；他們被看成是普通基督徒和神之間的中保。這一切都遠遠超越了新約教會裡的主教和長老的角色。

自從宗教改革時代至今，關於主教的權柄有三個觀點。

- 有些「歸回聖經」運動主張，現今的教會應回歸到使徒教會的模式。也就是說，為每個地方教會提供一個長老建制，而在教會之外則不應有宗派構架。

⁵⁶ 彼後一 21

⁵⁷ 約十六 13

⁵⁸ 提前三 1 - 13; 五 19

⁵⁹ 最後，羅馬教會的教宗被視為羅馬天主教的最高權威。這位教宗聲稱有權柄管轄各地教會的主教。

⁶⁰ Quoted in Timothy Paul Jones, *Christian History Made Easy* (CA: Rose Publishing, 2009), 28.

- 部份基督徒爭議，教會架構有必要改變以適應不同時代的需要。他們說，使徒行傳中所記載的模式適合第一世紀時的教會，不適用於現今的教會。
- 羅馬天主教和東正教的領袖的教導是，主教的權柄由聖靈賜予因此對教會有永久性的約束作用。

對異端的回應：信經

對於像諾斯底主義和幻影說這樣的異端，教會的第三個應對方式是謹慎地為新信徒界定基督教義。新約中也有如下的陳述：「耶穌基督為主」，「神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。」都是使徒對基督信仰的概括，⁶¹ 這些陳述也可能是第一世紀時施行洗禮的一部分。

基督教領袖在與馬吉安交鋒過後，開始向將要受洗的人更加詳細的問題，以確認他們明白基督信仰的基本教義。這些信仰告白被稱作「信仰準則」或「信經」。現今教會最常用的信經是使徒信經。使徒信經最早是受洗時的認信詞，出現於第二世紀的羅馬。

「你相信天父，萬物的主宰嗎？」

你信神的兒子耶穌基督嗎？你信他因聖靈感孕，由童貞女馬利亞所生的嗎？你信他
在本丟彼拉多手下被釘於十字架上，受死
埋葬嗎？你信他第三天從死人中復活，升
天，坐在父的右邊嗎？你信他將來必從那
裡降臨，審判活人死人嗎？

你信聖靈、聖教會、和身體復活嗎？」

——使徒信經的早期形式

另一種概述早期基督信仰的就是魚形符號。魚這個詞在希臘文中拼寫作 ἰχθύς (*ichthus*)。每個字母都提醒早期基督徒有關拿撒勒人耶穌的福音。魚形符號是給早期基督徒的簡單信經：耶穌基督，神的兒子，我們的救主。⁶²

ἰ = Iesous (耶穌)

χ = Christos (基督)

θ = Theou (神的)

υ = Uios (兒子)

ς = Soter (救主)

⁶¹ 腓立比 2:11; 提前三:16

⁶² Image: "ICTHUS", retrieved from <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ICTHUS.gif>, public domain.

你不可不知的偉大基督徒：里昂主教愛任紐（Irenaeus）（約 130 – 202）⁶³

愛任紐在里昂（今法蘭西里昂）作牧師。他年輕時師從坡旅甲，後師從殉道者游斯丁。

公元 177 年，馬可奧熱留（Marcus Aurelius）批准屠殺里昂地區的基督徒之際，愛任紐住在里昂。屠殺發生時，愛任紐正離家，帶著一封關於孟他努異端的書信前往羅馬。他因此倖免殉道。這次逼迫中，有四十八位里昂的基督徒遭受酷刑並處死。愛任紐歸回後被任命為里昂主教，並且開始建立教會。

愛任紐相信，身為牧師他有兩個主要責任：教導群羊，並且堅固他們以敵擋異端。他沒有提出新的教義，而是忠心持守著透過坡旅甲從使徒約翰那裡領受的福音。

愛任紐為什麼是教會歷史上的重要人物？

（1）愛任紐確認了新約正典的重要性。

愛任紐是主張四部福音書全部都屬聖經正典的早期作家之一。愛任紐這樣做，是為了駁斥否認馬太福音、馬可福音和約翰福音的馬吉安異端。新約聖經有二十七卷書，而愛任紐在他的著作中引用了其中的二十一卷書的內容。回應近代評論稱，新約正典是很久之後才「發明」出來的。愛任紐的作品表明，人們在教會歷史的早期就已經認識正典了。

（2）愛任紐重視教會的合一。

愛任紐提出了抵擋異端的兩重防禦：新約正典和教會領袖的權柄。他說，主教的團結合一就可形成防禦陣線以抵擋錯誤教義。

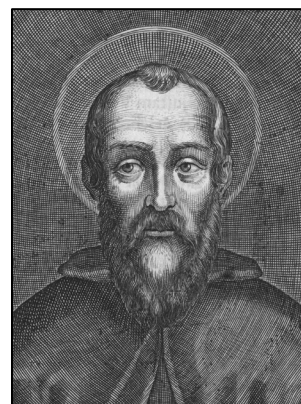
愛任紐珍惜教會的合一。當時，東西方教會在不同的日期過復活節，並因而起了爭執。愛任紐請求羅馬主教接納東方教會的基督徒，儘管他們在不同的日期慶祝復活節。

愛任紐最廣為人知的著作《反異端》，是為回應諾斯底異端而寫的。諾斯底主義者聲稱他們有來自耶穌神秘的口頭傳授；但愛任紐回應說，從使徒藉由主教傳下來的福音才是真正的基督教傳統。

令人遺憾的是，愛任紐所寫的有關教會權柄的文字後來被用來辯證羅馬天主教會是所有基督徒的最高權柄。羅馬天主教的作家將愛任紐的思想過度解讀，超過愛任紐本人所教導的。在愛任紐看來，教會的權柄是基於忠心遵守新約所教導的教義。後來，羅馬天主教的教宗把這一點完全扭曲，他們棄絕了新約的教義，仍然宣告權柄。極度錯誤的利用愛任紐的教導。

（3）愛任紐教導道成肉身教義的重要性。

諾斯底主義者教導說，神未曾以人的樣式來到人間。愛任紐回應說道成肉身是福音的核心。藉著成為我們的樣式，神使得我們也有可能成為祂的樣式。愛任紐教導說，神的兒女不僅被「算為」義人，神可以

⁶³ Image: "Bildnis des S. Irenaeus, Episcopus Lvgdunensis", retrieved from the Leipzig University Library <https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/16848157170/>, public domain.

使他的兒女「成為」義人。神應許我們有他的樣式可以成為現實正是因著道成肉身。在現今自由派神學家辯稱，我們可以不必相信耶穌是神的兒子，只要遵守他在倫理方面的教導，愛任紐卻提醒我們，耶穌的**生命和教導**是密不可分的。

愛任紐的一生及服事也讓我們看到，第二世紀時的領袖是如何回應異端。他們指出新約的真理，他們肯定基督教會的權柄，這兩點是他們應對異端的策略。到了下一個世紀，這些教導都會以正式教會信經的形式被確認下來。這三項權柄（正典、教會秩序和信經）一起成為教會抵擋錯誤教導的防禦。

► 在對異端的三種回應方式（正典、教會權柄或信經）中，哪一種對你所在的教會有最重要的影響力？

處理分歧

隨著教會的擴展，由於文化背景的差異，教會內部開始出現分歧。講希臘語的猶太人抱怨說他們的寡婦沒有像講希伯來語的那些人得到同樣的照顧。⁶⁴ 隨著教會擴展到外邦世界，分歧變得越來越大。公元 49 年，教會在耶路撒冷開了一次會議，討論有關外邦人歸主的一些問題。⁶⁵

到第三世紀的時候，教會內部出現了幾個分歧，例如以下：

洗禮

- 有些教會，信徒信主不久即可受洗。
- 許多教會，信徒需要上一年的課才可受洗。
- 有些教會給嬰兒施洗。

守復活節

第二世紀的時候，基督徒起爭論應當在哪一天守復活節才合適。羅馬帝國東部的基督徒在猶太人的逾越節慶祝耶穌的復活，而帝國西部的基督徒在逾越節之後的第一個主日慶祝復活節。

坡旅甲（來自東方）和雅尼塞圖斯（來自羅馬）這兩位主教會面討論了這個問題。他們兩位沒有就具體日期達成一致，但他們都同意這個分歧不會造成教會的分裂。不幸的是，後來的主教並沒有像他們一樣致力於教會合一。曾有一段時間，東西方教會因慶祝復活節的日期不同就彼此排斥。信仰建立於耶穌復活之上的教會卻因為慶祝復活節的日期不同而分裂！

教會認識到，分歧是有不同嚴重程度的。有些問題（比如諾斯底主義和幻影說）涉及到反對聖經真理。對於這些異端，教會是全然拒絕的。有些問題（洗禮和守復活節）則涉及對聖經的不同解讀。在這類問題上，基督徒通常會接納不同觀點。他們可以和信念相同的人一起敬拜神，但不會否認其他人的信仰。

► 面對教義或做法上的分歧，前幾個世紀的基督徒必須厘清：「這是異端，還是可以接納的不同意見？」現今有哪些認知上的分歧導致教會的分裂？你如何持守對聖經的理解，同時維持在基督肢體當中的合一？

---

⁶⁴ 徒六

⁶⁵ 徒十五

另一個爭議：背棄信仰與信仰退步

在逼迫面前背棄信仰

公元 247 年，羅馬舉行了一場為期三天的建城一千周年慶典，而慶典的重頭戲是向許多神祇獻祭。基督徒當然沒有參加獻祭活動。在這之後，一場瘟疫席捲了羅馬。羅馬人把瘟疫歸咎於基督徒，他們相信諸神動了怒氣是因為基督徒不肯獻祭。

德修皇帝於是開始逼迫那些不肯向諸神獻祭的基督徒，他要求每個人都要有一份「獻祭證」，來證明他曾向諸神獻祭。在接下去的四年間，有許多基督徒被殺。公元 251 年，德修死去，這場逼迫才告終。

許多基督徒為了逃避殉道而藏匿起來。還有基督徒偽造證件。甚至也有基督徒真的向諸神獻祭了，並因此叛教。後來，這些背棄信仰的人若悔改，教會是否讓他們恢復教會團契生活呢？教會內部針對這個問題出現了長期的分歧。

由於故意犯罪而信仰退步

第二世紀的時候，羅馬官員普林尼（Pliny）奏告圖拉真皇帝，他調查並沒有發現基督徒在道德上有什麼錯處。同樣，游斯丁也說，基督徒的純潔讓他確信福音是真理。

然而，這種情形到三世紀的時候出現了變化。儘管孟他努在某些教導上有錯誤，但他說教會需要復興。這一點卻是不爭的事實。許多基督徒不如前兩個世紀的基督徒委身於信仰，導致犯罪和信仰退步的問題。

有些教會成員為了避免受逼迫放棄了信仰，還有些基督徒犯了姦淫罪或其他嚴重的罪。基督徒總是會面臨信仰退步的引誘試探，但三世紀時的教會比早期教會更軟弱。我們可以從信仰退步現象的不斷增加看到教會的軟弱。

教會是如何應對背棄信仰和信仰退步的？

有些基督徒在面臨逼迫時否認了基督，也有些基督徒故意犯了嚴重的罪。這些回頭的人給教會帶來困難的問題。教會領袖質疑：

- 神的赦罪之恩是否比人所犯最惡劣的罪更廣大？
- 是否有些罪是不能被赦免的？
- 若有人被神赦免了，是否讓他馬上恢復教會生活？
- 教會若允許已悔改的信仰退步者回到教會，教會是否就容忍故意犯罪的人了？

信仰退步的人若悔改，神會赦免他。關於這一點，基督徒都能夠同意。但在前兩個世紀，有許多教會不會允許犯了如下三種罪的人恢復教會成員的身份：姦淫、殺人和背棄信仰。犯了這三類罪的人即使悔改了也不許領聖餐。

到第三世紀的時候，有些主教放鬆了這一原則。公元 217 至 222 年在羅馬任主教的卡利斯督（Callistus）允許犯了姦淫罪的教會成員在悔改之後回到教會。他宣告這樣的權柄，辯稱神已經把捆綁和釋放罪的權柄賜給羅馬教會了。這促成了「羅馬天主教會」形成的一大步因為羅馬的主教宣告其權柄管轄普世的基督教。

德修的逼迫只持續了四年，但卻帶來更深遠的問題。德修死後，有些曾犯過背棄信仰罪的人想要回到教會。許多基督徒認為，那些在逼迫中背棄信仰的人不應被容許回到教會。

然而，公元 249 至 258 年間曾在迦太基任主教的居普良（Cyprian）請求教會允許真心悔改的人再度回歸教會。他提出一套制度，那些受過折磨之後才向諸神獻祭的人悔改後很快就可回到教會。那些沒有受過折磨就向諸神獻祭的人要受更嚴厲的懲罰，包括在會眾面前公開認罪。

居普良提出的辦法後來演變成一套犯過罪的人要經過苦修才能領聖餐的體系。最終演變成羅馬天主教的苦修體系以及發放贖罪券的做法，這是馬丁·路德極力反對的。

► 在恢復信仰退步之人的教會成員身份時，你會採取什麼步驟？你是否有一套程序，可以判定故意、持續犯罪的嚴重程度，同時能讓真心悔改的罪人恢復教會成員身份？

教會領袖的叛教問題：多那圖斯派爭議

在戴克里安作羅馬皇帝期間，教會又遭受了一場大逼迫（303-312）。在此期間，有主教犯了叛教罪，帶來了更大的分歧。⁶⁶ 公元 313 年，多那圖斯（Donatus）在迦太基任主教，他堅持說，信仰退步的教牧人員一定要再次受洗。若沒有再次受洗，他所做的教牧工作都是無效的。他們所施行的洗禮也不應被教會認可。對於普通信眾而言，這是個嚴肅的問題。他們害怕的是，因牧師的失敗而我被教會否決！

「多那圖斯派爭議（Donatist Controversy）」給教會帶來了長達幾十年的分裂，多那圖斯派爭辯說，由「假主教」施行的洗禮或聖餐是無效的，而大多數教會卻做出決議說，洗禮或聖餐的權柄來自教會，而不是來自牧師個人。因此，由「叛教者」施洗的人在神眼裡仍是「洗過的」，不需要再次受洗。這成為教會歷史上自古至今的普遍認知。

結論：教會歷史對當今教會仍有話要說

教會最大的威脅往往來自教會內部。教會面臨的異端都由自己內部的成員教導而來，教會學到必須對新約中的使徒信息持守忠心。

早期教父譴責像馬吉安這類轉向異端的教師。威脅正統教導的一個共同異端教導就是把關乎耶穌的「屬靈信息」和他在世的生命切割。像馬吉安這樣的人相信自己能夠教導部分的聖經，忽略其他部分的信息。信經就指出相信歷史上的耶穌才是測試真基督信仰的試金石。

我們在二十一世紀再度面臨這些挑戰。如今，又有一些學者企圖把耶穌的教導和他的生平、受死、復活等歷史事實作切割。還有一些學者利用像「多馬福音」這類假「福音」來教導諾斯底主義的信息，矇騙大眾。

今日，教會需要再次堅定地反對這個假學說。我們必須像早期教父那樣堅守基督信仰的真理，敵擋會削弱信心的異端教導。教父寧可坦然殉道，也不放棄信仰。今日的基督徒蒙召效仿他們，至死忠心。

---

⁶⁶ 犯了背道罪的主教被稱作叛教者（*traditores*）。Traditores 這個拉丁文詞和 traitor 或 treason 有著共同的詞根。

第三課 教會歷史大事記

日期（公元）	事件
90 - 150 年：	諾斯底主義的傳播。
190 年：	穆拉多利經目出現。除了希伯來書、雅書、和彼得前後書之外，新約中的其他經都出現在穆拉多利經目中。
303 - 313 年：	戴克里安執政的殉道者時期。
313 年：	君士坦丁頒佈米蘭詔諭，使基督教在羅馬帝國得到法律認可。

教會歷史重要人物

愛任紐（約130 - 202）：最有影響力的早期教會領袖之一。他所著的《駁斥異端》是為了抨擊諾斯底主義而寫的。為正典的形成和道成肉身的教義闡釋做出貢獻。

殉道者游斯丁（100-165）：最傑出的早期基督教護教士。他採用希臘哲學向非信徒解說基督信仰。

馬吉安（卒於160年）：曾推動一種形態的諾斯底主義。他的異端思想促使教會領袖確立新約正典。

孟他努（卒於約175年）：「新先知運動」的領軍人物，強調教會需要復興和屬靈操練。他所說過的預言，後來都被證明是錯誤的。

俄利根（185 - 254）：亞歷山大城的主教。他拒斥諾斯底主義，但他卻接受許多給諾斯底主義者帶來啟發的希臘哲學思想。他在解釋難解的聖經章節時採用寓意解經法。

特土良（160 - 225）：北非教會領袖。以捍衛正統信仰來反對形態論。形態論是一種認為聖父、聖子和聖靈是彼此間沒有明確區別的異端教導。

第三課 作業

（1）進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（100 - 313）。

（2）選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：愛任紐或特土良。生平介紹應包含四部分：

- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
- 事件：他一生中的重要事件。
- 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
- 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第三課 測驗

- (1) _____ 異端思想教導說物質是惡的。
- (2) _____ 教導了幻影說異端。
- (3) _____ 是「拉丁神學之父」。
- (4) 確認新約正典的三條「規則」：
  - 是_____嗎？
  - 是_____嗎？
  - 是_____嗎？
- (5) 二世紀的時候，_____ 發起了一場運動，呼籲信徒過自律的生活，並且重新強調聖靈。然而，他發假預言，使得這場運動受到質疑。
- (6) 由_____ 所發起的一場運動，主張由背道的主教所施行的聖餐或洗禮是無效的。
- (7) _____ 是第二世紀有影響力的教會領袖，為正典的形成和道成肉身的教義闡釋做出貢獻。
- (8) 公元 367 年，_____ 主教在他所寫的「復活節牧函」中列出了新約正典的目錄。

第四課

信經與大公會議：公元 313 – 410 年

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 理解基督教被羅馬帝國正式承認的益處和危險。
- (2) 認識到大公會議為確立基督教教義所做出的貢獻。
- (3) 珍惜歷次大公會議確立的有關基督的教義在信仰實踐中的重要性。
- (4) 感謝像安波羅修 (Ambrose)、亞他拿修 (Athanasius)、耶柔米 (Jerome) 和加帕多家 (Cappadocians) 教父這些偉大的基督徒做出的貢獻。

課程內容

我們在第三課學習到教會是如何回應異端的。通過正典的建立、教會職分的委任以及信經的確認，教會根據聖經的教導界定了正統信仰。在第四課和第五課我們將學習信經如何繼續演進，藉由召開大公會議來解決新出現的問題。而大部分的問題是關乎耶穌基督的本質與屬性。比如，基督徒會問：

- 「聖父和聖子是什麼關係？」
- 「耶穌是否有兩個意志——神的意志和人的意志？」
- 「耶穌完全是人嗎？」

這些看似理論上的問題，它們也說中了福音的核心。我們在後文將會看到，*耶穌是誰*的問題直接與*耶穌做了什麼*的問題相關。他的救贖工作就是奠基於他的身份既完全是神，也完全是人。而這些問題在一系列的大公會議裡撰寫下的信經內容中得到解決。

日期（公元）	事件
313	米蘭詔諭發佈
325	尼西亞會議
367	阿塔那修發佈復活節牧函
397	迦太基會議確認了新約正典
410	羅馬陷落

君士坦丁歸信基督

第二世紀的時候，羅馬帝國似乎正步入崩裂瓦解中。單單在這一百年間，竟然有三十位皇帝分別登基，又被廢黜。常常有皇帝的家人被篡位者殺害。

公元 284 年，戴克里安登上皇位，重新為帝國帶來穩定局面。他在位二十年，勵精圖治，恢復了羅馬的威儀。然而，戴克里安作皇帝的最後幾年，他開始大肆逼迫基督徒。沒有人知道他為何如此行。有些歷史學家認為，是因他見基督徒忠於基督過於忠於凱撒，心生嫉妒才開始視基督徒為眼中釘。令他尤為驚懼的是，信仰基督的士兵竟然向耶穌宣誓效忠。

有成千上萬的基督徒為信仰的緣故被戴克里安和他的將軍加優利烏斯所殺。戴克里安和加優利烏斯開除了軍營中的所有基督徒。並且破壞教堂，焚毀聖經。

戴克里安遜位後，由加優利烏斯（Galerius）作皇帝。加優利烏斯在位期間，逼迫仍持續，一直到他死前不久。然而，加優利烏斯在臨終前意識到逼迫並未達到預期效果，大多數基督徒面對逼迫時仍然對主忠心。他發佈的最後一道諭令允許基督徒自由敬拜神。

加優利烏斯死後，君士坦丁（Constantine）和馬克森提烏斯（Maxentius）這兩位將軍為了爭奪帝國的控制權大動干戈。公元 312 年，君士坦丁的軍隊和馬克森提烏斯在羅馬城外準備決一死戰。據說，開戰前一天，君士坦丁在異象中看到了十字架，並有話語臨到他說：「靠這個符號得勝。」次日，君士坦丁的軍隊擊敗了馬克森提烏斯，高舉著十字架的旗幟進入羅馬。⁶⁷

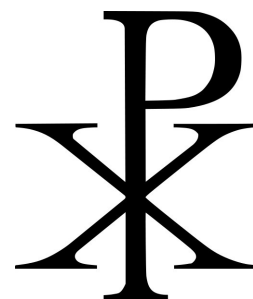
一年以後，君士坦丁發佈了米蘭詔諭，允許「基督徒和所有其他人按其意願敬拜神，以致住在諸天上的神會善待我們。」君士坦丁的歸信和公元 313 年米蘭詔諭的發佈是教會歷史上的重大轉捩點。

第一部記載詳盡的教會史是由該撒利亞的主教優西比烏（Eusebius）所寫，優西比烏因而被尊稱「教會歷史之父」。優西比烏生活在君士坦丁作皇帝期間。他相信，神使用君士坦丁給世界帶來了「救恩的新時代」。他寫到欣喜的基督徒聽說君士坦丁發佈了米蘭詔諭，奔相走告。「全人類脫離了暴君的壓迫，尤其是這些單單仰望神的基督之人，更是高興得無法形容。」

公元 325 年，君士坦丁把三百位主教召集到尼西亞，為了討論正統基督教教義。想像這是何等大的變化——有些與會的主教十五年前還遭受過前一代皇帝的逼迫，而他們卻在當今皇帝組織的會議上見面了。有位主教被折磨得瞎了一隻眼，還有一位雙手被廢。而今這些主教都有了權位。

公元 337 年，君士坦丁去世，就在他受洗後沒多久。受洗之後的日子，他不再穿紫色皇袍，而是穿著那一襲受洗時穿的白色袍子，一直到死亡。

君士坦丁特別恩待教會領袖，並且漸漸成為解決教會爭端的權威人物。「基督教於是成為通向神的道路，同時也成為維持帝國統一的道路。」⁶⁸ 在接下去的一千兩百年間，教會與國家緊密地連結在一起。

君士坦丁的旗徽：
「Chr-Rho」，取自
希臘文「基督」一詞
的頭兩個字母。

⁶⁷ Image: "Simple Labarum" by Арман Балун, retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Labarum.png, public domain.

⁶⁸ Mark Noll, *Turning Points*, (MI: Baker Books, 2012), 43.

君士坦丁的做法既給教會帶來了機會，也帶來了危險。一方面，米蘭詔諭的發佈結束了逼迫。教會可以不受任何阻撓地擴展。政府官員也開始信奉基督教。「羅馬的基督教化」遂告完成。

然而，另一方面。即使在君士坦丁發佈米蘭詔諭之前，羅馬已經有三分之二的公民是基督徒。基督徒在受逼迫的時候仍然向鄰舍作見證，逼迫並沒有阻擋教會的成長。但是在君士坦丁歸信以後，教會的宣教熱忱反而漸漸淡化，取而代之的是對職位和權力的追求。

羅馬主教（不久被稱作「教宗」）權力越來越大。不久，教會的結構就與羅馬的官僚機制別無二致了。用彼得·海澤（*Peter Heather*）的話來說，「基督教的羅馬化」開始起步。

在世界其它地方，基督教與羅馬帝國的關聯使得傳福音更艱難了。比如在波斯，人們都知道基督教成了他們政治仇敵的宗教。如今，基督教與政治勢力關係太密切是很危險的，當時也是一樣。

在公元 300 和 400 年間，教會迅速增長，基督徒獲得了社會地位和財富。雄偉的教堂建築（被稱作「basicalas」）取代了親密團契的家庭教會。早期教會不正規的崇拜形式消失了，取代的是模仿羅馬皇宮的威儀而制定的正式敬拜儀式。

令人遺憾的是，社會經濟上的富足並不總是屬靈富足的明證。皇帝表現出支持基督教，有些人就為了仕途亨通而加入教會，也有人是為了提高社會地位而加入教會。到了公元 380 年，狄奧多西皇帝要求羅馬公民信奉基督教。基督徒的見證淪為政治的標籤。

第四世紀的時候，「基督教從地下墓穴走向宮廷。四世紀開始的時候，它是受逼迫的少數人，四世紀結束的時候，它已然是帝國境內穩固的宗教信仰了。」

布魯斯 L. 雪萊

米蘭詔諭發佈後，基督徒仍面臨許多挑戰。教會早期，殉道是基督徒面臨的極大試煉。到了第四世紀，基督徒面臨的兩大危機是錯誤的教導以及沒有真正信仰深度的「社交型基督教」。

……從當時到現在……

當教會和國家密切連結時，基督徒既可找到機會，也可能遇到危險。基督徒得到機會去影響社會為了歸向基督的緣故，但同時也面臨試探引誘，他們可能會為了得到當權者的贊許而在教會的教導信息上妥協讓步。

► 想像一下，1995 年還在監獄裡的中國教會領導，到了 2020 年卻被邀請為中國總統提供意見，那會是一種什麼樣的情形？教會面臨什麼樣的機會與危險？當基督徒受歡迎了，他們還會像受逼迫的時候那樣向主忠心嗎？

► 討論你國家的政府與基督教是什麼關係？你是否有機會影響你的國家歸向基督？因著教會與國家的關係，你面臨著什麼危險？

尼西亞會議

在教會成立的前幾個世紀裡，基督徒試圖釐清基督的本質。道成肉身是很難解釋的。耶穌怎能既完全是神，又完全是人？

有些人強調神的一體性。這樣又導致形態論的異端。根據形態論的說法，神在歷史上以三種不同的形態來彰顯他自己。形態論試圖捍衛耶穌的神性，卻否認耶穌具有完全的人性。

還有人強調聖父和聖子之間的差別。四世紀的時候，埃及亞歷山大城的一位長老挑起了一場最大的教會爭端，這位長老就是亞流。亞流也像當時其他許多的埃及人一樣，試圖將希臘哲學思想和基督教神學結合。當時的希臘人認為神不會經歷情感，亞流的觀點也是如此。亞流認為，耶穌若完全是神，那就意味著神在耶穌基督的位格裡感受到痛苦與哀傷。由於亞流堅持說神不會經歷情感，他就必須把耶穌的痛苦和神分割。亞流解決這個難題的方法就是教導耶穌不是永恆的神，而是神最先創造的生命。

但願榮耀歸與父、子、聖靈；
起初這樣，現在這樣，以後也
這樣，永無窮盡。

《榮耀頌》

這首為回應亞流異端而寫的聖
詩如今在教會中仍有人在唱。

亞流說：「聖子是有起始的，而……神沒有。」⁶⁹ 按照他的觀點，耶穌是超越人類的，但也不是完全的神。亞流用一首歌來總結他的教義：

神非被造，他創造了聖子
這是在萬物中首先被造的……
聖子不等同於聖父，
他也沒有神的本質。

亞流造成教會極大的混亂。為了應對這種局面，皇帝君士坦丁召集三百位主教到尼西亞（位於今土耳其境內），為了商討亞流的教義。眾位主教在尼西亞做出決議，宣告亞流主義是錯誤的。眾位主教一致同意：

- 耶穌是由真神所出之真神
- 耶穌與聖父同質⁷⁰
- 耶穌「是生成，非受造」⁷¹
- 耶穌為拯救我等世人成為人身

⁶⁹ 見布魯斯L. 雪萊 (Bruce L. Shelley) 在他所著的《基督教會史》 (*Church History in Plain Language*, 3^d ed.) (USA: Thomas Nelson, 2008), 100. 引用的文字。

⁷⁰ 「同質」這個說法很重要。這個說法在希臘文中是 *homoousios* (同質)。有些阿裡烏派信徒建議使用 *homoiousios* (相似或類似的物質) 這個詞。這就暗示說，基督與天父是類似的，而不是與天父同質的。它否認了耶穌有完全神性。因此，尼西亞會議拒絕使用 *homoiousios* 這個詞。

⁷¹ 這就意味著耶穌不是被造的，而在永恆中就是神的兒子。他不是被造物的一部分，而是永恆的。

C. S. 路易士是這樣解釋「生成」和「造成」的差別的：

生的意思是成為父親，而創造的意思是製作。兩者之間的差別在於，你生的時候，生出的東西是和你自己一樣的。人生出的是人類的嬰兒，海狸生出的是海狸，鳥會生蛋，蛋孵化出的還是小鳥。

而你創造的時候，你造出的東西和你自己不屬於同一類別。鳥造出鳥巢，海狸造出堤壩，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，但雕像無論多像人，都不是真人，只是像人而已。它沒有生命。（摘自《返璞歸真》一書，略有改編）。

神所生的是神，正如人所生的是人一樣。神所造的不是神，正如人所造的不是人一樣。

許多普通信徒不理解眾位主教在尼西亞會議中正式的爭辯為何。然而，米蘭的安波羅修這位有恩賜又忠心的音樂家主教以聖詩的方式總結了關於基督神性的正統教義，讓普通人可以歌唱並理解。現今仍有一首他所寫的聖詩是基督徒在耶誕節前幾週會唱的，這首詩教誨出基督的神性。

來吧！普世的救贖主

來彰顯你由童貞女所生。

願每個時代都驚異地匍匐在你面前：

萬世之神如此出生乃為至當。

非因人意所生

乃由聖靈感孕，你仍是

神之道成為肉身，

向人類彰顯你是那應許的果子。

……從當時到現在……

如今仍有摩門教和耶和華見證人在教導亞流的異端。他們引用歌羅西書 1：15 和希伯來書 1：5 - 6 以試圖證明神創造了耶穌。耶穌若為神所造，那麼耶穌就不是真正的神。然而，聖經清楚表示耶穌就是神。

歌羅西書與希伯來書使用猶太人的語法來表明耶穌在人被造之前即存在。這些經節並沒有暗示耶穌是被造的，它們只不過是證明耶穌是先存的。耶穌的確是「由真神所出的神」。⁷²

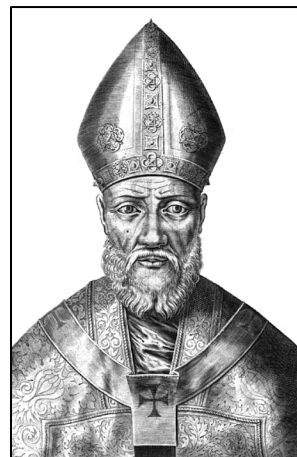
你不可不知的偉大基督徒：正統信仰的捍衛者安波羅修（Ambrose）（339 – 397）⁷³

安波羅修在基督徒家庭成長，但卻從未想要成為牧師。他曾在義大利的一個行省作總督。因為米蘭主教突然的去世，他才被推選為主教。安波羅修本來不想作主教，他仍然忠心服事了二十多年。

我們在上文已讀到關於安波羅修捍衛正統教導，反對亞流異端。他也重新提倡教會中會眾唱詩敬拜的做法。如今，敬拜中唱聖詩已成為教會崇拜的重要一部分，在這方面，安波羅修的影響功不可沒。

此外，安波羅修在政教關係這一方面也捍衛了教會。君士坦丁發佈米蘭詔諭之後，羅馬歷任皇帝試圖讓教會為帝國的利益服務。而安波羅修則拒絕讓國家獲得掌控教會的權力。

提奧多西皇帝在帖撒羅尼迦發生騷亂時為了鎮暴而屠殺七千人。但因他是基督徒，安波羅修寫了一封信給皇帝，禁止皇帝參加崇拜，直到他為自己的所作所為公開悔改。安波羅修拒絕因為政治名望而在神的真理上有任何妥協。

⁷² 若您想更深入瞭解有關這個主題的資訊，請參閱環球牧者課室系列課程中的《邪教與宗教》當中的相關章節。

⁷³ Image: "S. Ambrosii Episcopi Effigies Ex Antiquis", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S._Ambrosii_Episcopi_Effigies_Ex_Antiquis.jpg, public domain.

亞他拿修與全世界對抗

在眾多參加尼西亞會議的人當中，有一位名叫亞他拿修，他是亞歷山大城主教的助手。他奉獻餘生以捍衛尼西亞會議所定下的教導。

尼西亞會議訂定出宣言後，亞流和他的兩位主教拒絕在確立耶穌永恆神性的宣言上簽字。會議對此亦做出回應，革除這三個人的教會成員資格。

兩年後，君士坦丁決定重新恢復亞流的教會成員資格，即便亞流仍在教導異端思想。比起關心教義上的純正，君士坦丁更關心政治統一。此時，亞他拿修已就任為亞歷山大城主教，他反對恢復亞流的教會成員資格。因此，君士坦丁放逐亞他拿修。異端分子恢復原位，而真理的捍衛者卻被放逐。這件事描寫出政教關係糾葛不清，勢必帶來極大問題。

亞他拿修和道成肉身的教義

亞他拿修曾寫過一本題為《論道成肉身》的論文。他在這部論文中解釋到，耶穌有完全的神性和完全的人性，他也解釋了這個教義為什麼對於基督信仰極為重要。只有那位有完全人性的人可以替人類贖罪；只有那位有完全神性的人有能力拯救我們。

因此，亞他拿修向我們表明，否認基督的神性就是否認救贖的真實性。發生在尼西亞會議上的爭辯不只是理論層面的，而是涉及基督核心信仰的爭戰。

公元 337 年，君士坦丁去世。亞他拿修隨即回到亞歷山大城帶領教會。然而，此時亞流的追隨者已在教會中獲得權力。接受亞流異端思想的教會領袖再一次驅逐了亞他拿修。此後，亞他拿修用餘生竭盡全力捍衛真正的基督教信仰，抵抗政治界和宗教界領袖的攻擊。

公元 360 年，「叛教者」朱利安在君士坦丁的兒子和孫子相繼執政以後登基作皇帝。朱利安排斥基督教，取消了君士坦丁給予教會的特權。亞他拿修代表教會反對朱利安的做法。朱利安於是再一次逼迫亞他拿修踏上流放之路。

亞他拿修先後共被四位羅馬皇帝放逐了五次。他的仇敵至少嘗試六次想要刺殺他。曾有人用 *Athanasius contra mundum*（亞他拿修與全世界對抗）這個稱號來描述他的一生。亞他拿修致力於捍衛正統信仰，他堅信基督教會絕不能成為政治帝國的工具，他為此被流放，先後共達十七年之久。

阿塔那修和新約正典

阿塔那修除了捍衛正統信仰，他還為教會做了另一項重大貢獻。阿塔那修每年都會給他教區內各個教會寫一封復活節牧函。這些牧函會論及各個教會出現的重大問題。阿塔那修在 367 年度的牧函中列出了應該被納入「新約」的書卷。他列出的二十七卷書最終為整個基督教會所採納，成為新約正典。這的確非常重要，因為它確認了哪些書卷在基督徒生命和教義中具有權威地位。

耶柔米（Jerome）和沙漠修士

一旦君士坦丁接納基督教，許多人頓時被教會吸引。然而，在這些人當中，有些根本沒有真正的歸信。他們聲稱信仰基督教，其實是受政治和社會動向的影響。

許多信徒在教會和帝國的政治關聯中看出了危險。他們於是逃到偏遠的沙漠地帶，過起隱修生活。他們為了追求屬靈目標放棄舒適的生活。這些信徒選擇去沙漠過修士生活，有若干動機：

- 有些修士藏身於沙漠，為的是戰勝引誘試探。他們相信，若避免來自社會的引誘試探就會更為屬靈。
- 還有些人是為了追求殉道者的信仰。當殉道不再可能發生，他們就拋棄舒適的生活，來表示他們向主的犧牲奉獻。
- 還有些修士是蒙召專心過禱告生活。他們與世隔絕，來到沙漠獻身為教會和社會代求。

沙漠修士給亞他拿修帶來重大影響。亞他拿修寫了《安東尼傳》之後，有許多基督徒加入這場運動而成為修士。有些修士繼續獨自過著退隱生活，也有一些修士聚集成社區，這樣的社區被稱作修道院。（女修士被稱作修女，她們聚居組成女修道院（convents），convent一詞來自拉丁文，意為「聚集地」）。

修道院運動也像君士坦丁提升基督教的地位一樣帶來正反兩面的效果。正面而言，修士促進了教會的復興。在亞他拿修時代，沙漠修士與皇帝的勢力相抗衡，使得教會一直保持著正統信仰。後來在中世紀，修士保存了聖經文本和文字傳承。

耶柔米於公元 345 年出生於義大利，他是一位對教會歷史產生過深遠影響的修士。耶柔米於387年開始在伯利恆定居，並且獻身於將聖經從希伯來文和希臘文翻譯成當時的通用語拉丁文。他的譯本被稱作武加大譯本（Vulgate，拉丁文，意為「通用的」）。武加大譯本在接下來的幾百年間成為標準譯本。

遺憾的是，修道院也反映出教會的一些問題。正如舊約中的獻祭可演化成空洞的儀式一般，修道院的教條逐漸取代了內心敬虔的實質。中世紀時，修道院裡盛行極端禁食、為消除性欲而虐待身體、強制獨身等等，這些做法對教會造成了傷害。耶柔米教導說耶穌的母親馬利亞一生都是童貞女。這一教義成為羅馬天主教的正式教義，並且導致不符合聖經的性教育，包括禁止神職人員結婚的政策。然而在聖經裡找不到支持這一政策的經節。

福音傳至愛爾蘭

與受歡迎的神話相反的「愛爾蘭天主教聖徒派翠克」其實並非羅馬天主教徒。他既不是愛爾蘭人，也從未被封為聖徒。

派翠克（Patrick）於公元 390 年左右出生於羅馬不列顛省的一個基督教家庭。他在少年時期被挾持到愛爾蘭，在那裡成為奴隸。他後來寫到：「主開啟我的心，讓我明白我的不信……，乃至我以全心轉向主我的神。」從那時起，派翠克花很多時間恆切禱告，尋求神帶領他的一生。他在自傳體的《懺悔錄》中寫道：「照顧羊群是我每天的工作，這樣我就有時間常常禱告……。神的愛與對他的敬畏之心益發環繞著我。」

六年以後，派翠克逃回不列顛。在那裡，他的經歷酷似保羅，因保羅也曾聽見馬其頓人的呼聲，派翠克聽見有聲音從愛爾蘭向他呼召：「再來與我們同行吧！」於是他成為一名牧師，並且在約公元 432 年以宣教士的身份回到他從前曾作過奴隸的地方。派翠克熱心宣教，把福音帶到愛爾蘭和之外更遠的地方。

那時，愛爾蘭地處羅馬帝國的邊疆，被看成是「地極」。當地百姓大多信奉異教，行巫術、魔法，並且用活人獻祭。有些高級德魯伊特（異教祭司）在聽了派翠克的講道後歸信主耶穌。國王的兄弟也歸信

了，並且有教會在他的故鄉被建立起來。到 447 年之際，派翠克已宣教十五年，福音亦傳遍愛爾蘭大部分地方。

派翠克共傳道三十年。到他去世之時，派翠克已經建立大約兩百多處教會，並且給十萬名信徒施洗。派翠克提倡作真正的門徒，他不肯為新歸信的人施洗，直到他們在信仰穩定後才為他們施洗。他培訓出一群牧師來服事新植的教會。

派翠克並沒有建立起一個羅馬教會的分支，而是建立起一個本土的塞爾特人（Celtic）教會。對於傳福音來說，這才是最重要的。派翠克去世後，愛爾蘭的宣教士把福音帶到中歐，通過中歐向北帶到冰島，最後又回到他們宣教先鋒的故鄉不列顛。在派翠克卒後多年，基督教最偉大的宣教事工都是由愛爾蘭宣教士發起的。這就是派翠克宣教工作結出的果子。

「偉大的加帕多家」（Great Cappadocians）教父

亞他拿修去世後，來自加帕多家省（位於今土耳其）的三位教會領袖成為尼西亞信經的主要支持者。第四世紀晚期，巴西爾（凱撒利亞主教 Basil of Caesarea）、他的兄弟貴格利（尼撒主教 Gregory of Nyssa）還有一位朋友貴格利（納西盎主教 Gregory of Nazianzus）撰文著書來推廣正統神學。這幾位「偉大的加帕多家教父」是東方教會的主要神學家。

巴西爾（約330 - 379）和他的妹妹瑪格裡娜（Macrina）創立了修道院和女修道院。與一些沙漠修士不同的是，他們禁止極端禁食和自我懲罰行為。他們沒有退隱到沙漠地帶，而是在城市裡建起修道院。巴西爾相信離群索居的生活不能成為信徒效法的榜樣，而社區生活可以。他相信許多耶穌的誡命只有在社區裡才能實行。巴西爾首創修道院每天分成七節禱告時段，其他活動都是圍繞著禱告時間來進行。這樣的安排鼓勵信徒一起禱告，互相激勵，在屬靈上共同成長。

或許最重要的是，巴西爾強調修士和修女要在服事中愛鄰舍。巴西爾在修道院內設立醫院、麻風病患者之家、學校和旅客之家。修女和修士也在農田裡種莊稼，製造農產品。他們把這些農產品賣出去，再把得來的錢施捨給窮人。巴西爾認為，我們服事別人，就是服事基督。

加帕多家教父反對亞流主義。370 年，巴西爾和虔信亞流主義的瓦倫斯皇帝（Emperor Valens）發生了衝突。皇帝派皇家衛兵來威脅巴西爾。巴西爾回答，死亡威脅不了他，因為他巴不得為基督而死。此外，他沒有財產，因而放逐和監禁對他來說也沒什麼意義。巴西爾的見證和保羅的一樣：「因我活著就是基督，我死了就有益處。」⁷⁴

早期基督徒面臨著關於基督本質的兩種異端。亞流主義否認耶穌的神性；而阿波利拿裡主義（Apollinarianism）則否認耶穌有完全的人性。老底嘉主教阿波利拿裡教導說，耶穌有人的身體，但沒有人的靈魂。依阿波利拿裡的說法，耶穌的神性「毀滅了他的人性」。對此，加帕多家教父回應說：「神性與肉體相連不能形成真正的人！」⁷⁵ 若耶穌勝過試探真的成為我們效法的榜樣，耶穌就一定是完全的人。

⁷⁴ 腓一 21

⁷⁵ Quoted in Timothy Paul Jones, *Christian History Made Easy* (CA: Rose Publishing, 2009), 50.

為了還擊阿波利拿裡，公元 381 年，東部帝國的皇帝狄奧多西召集第二次大公會議。約有 150 位主教在君士坦丁堡會面，再確認尼西亞會議的決議。也清楚闡明了耶穌的神性與人性的關係。

君士坦丁堡會議認定並擴充尼西亞會議所宣告的信仰，這就是人們所知的尼西亞信經。如今仍有教會誦讀這部尼西亞信經。關於基督神性的那一節陳述如下：

我信獨一主耶穌基督，神的獨生子，在萬世之前，為父所生的，從神出來的神，從光出來的光，從真神出來的真神；*受生的，不是被造的*，與父一體的；萬物都是藉著主受造的。

主為要拯救我們世人，從天降臨，由聖靈感孕童貞女馬利亞，取著肉身，*並成為人*，……

加帕多家教父除了教導耶穌的本質，同時也撰文論述聖靈及其工作。君士坦丁堡會議在尼西亞信經上加了一句宣告，說明聖靈是神的一個位格，正如耶穌是神的一個位格一樣。

尼撒的貴格利講一心一意：

「平安可被定義為心懷二意之人內心進入和諧的光景。當我們天然的本性結束內戰時，我們就平安了。」

第四世紀時，基督徒對於他們能否完全遵行耶穌所吩咐的「你們要完全，像你們的天父完全一樣」⁷⁶大多持懷疑態度。尼撒的貴格利是加帕多家教父之一，他堅稱，如果這是耶穌所吩咐的，那麼信的人就應如此行。他指出，所謂「完全」並不意味著沒有進一步成長的空間，相反的，「完全」意味著「在善上不斷地成長」。⁷⁷保羅曾欣喜地說：「……就變成主的形狀，榮上加榮。」⁷⁸

貴格利也用這樣的語言來表明，「完全」就是按照主耶穌基督的樣式每天成長。透過貴格利論聖靈和追求聖潔生活的文字，影響了約翰·衛斯理對於聖潔的觀點。貴格利的論述幫助衛斯理明白神為祂的子民所定的目標。⁷⁹

► 討論尼撒的貴格利對「完全」的定義。我們能否有一顆完全的心為了持續長成為耶穌基督的樣式？是否曾向你所服事的人宣講這一信息？你的教會成員是否渴求這樣的完全？

⁷⁶ 太五 48

⁷⁷ quoted in Paul M. Bassett and William M. Greathouse, *Exploring Christian Holiness, Vol. 2* (MO: Beacon Hill Press, 1985), 8 (1)

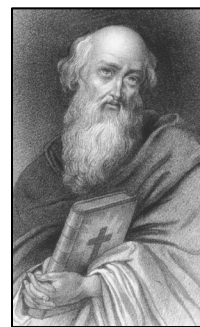
⁷⁸ 林後三 18

⁷⁹ 如你想學習聖潔的教義，請參閱《環球牧者課室》的教程《聖潔生活的教義和實踐》。

你不可不知的偉大基督徒：約翰屈梭多模「金口」(John Chrysostom) (347 – 407)⁸⁰

「安提阿的約翰」曾在敘利亞的安提阿作牧師，後來成為君士坦丁堡主教。他是一位偉大的演說家，因而被稱作約翰「金口」。的重要性不是因他能言善辯而是他所要傳達信息的內容。

首先，屈梭多模專注於聖經內容本來的要旨。當時，有許多傳道人採用俄利根的寓意解經法，試圖從聖經中找尋隱藏的含意。然而，屈梭多模卻在聖經文字中探尋其「直白的意思」。他堅稱，默示聖經的那位神使聖經信息清楚易懂，普通讀者也看得懂。他常常在一系列的講道中從頭到尾講解聖經中的某些書卷。這樣的做法讓他更專注於聖經中的宏觀主題。

其次，屈梭多模傳講聖潔生活的重要性。當時，有許多未婚的神職人員與他們的「屬靈姊妹」同居，屈梭多模要求他們斬斷這樣有罪的關係。不止如此，屈梭多模還與政界領袖對抗。當時的皇后請托教會贈送昂貴的禮物給屈梭多模因他在講道中譴責皇后有罪的生活方式，然而約翰沒有被收買，繼續講他的信息。

屈梭多模也以同樣聖潔生活的標準來要求普通信眾。他在一次聖餐前的講道中提出警告，沒有遵行馬太福音五 23 – 24 的人應該自覺不領聖餐。「犯姦淫罪和褻瀆罪的人來到聖桌旁領聖餐，這是不可想像的。有仇敵、心懷惡意、同時還能喜樂地領聖餐，同樣也是不可能……。無論何人，只要他心裡還有仇敵，就不要領受主的身體！先和好，然後再來到聖桌前！……在你的心裡一定不要對其他信徒懷怒。」屈梭多模在講道中說，我們不僅要在外顯的行為上聖潔，在內心的態度上也要聖潔。

► 約翰屈梭多模的講道與事工在哪方面可為現今牧養工作提供模範？

結論：教會歷史對現今仍有話要說

本課中學習到一系列先賢的故事與偉大的稱呼，我們仿佛來到教會史上的「名人堂」。讀到了對抗政治壓力，捍衛真理的英雄安波羅修和亞他拿修，以及把福音帶向新世界的宣教士派翠克，更有追求屬靈與聖潔生活的凱撒利亞的巴西爾和尼撒的貴格利。這些都堪稱教會史上最偉大的人物。

然而，若沒有神的呼召和他們自己的順服，這些人無論生或死都是默默無聞的。要知道，神找的不是超人，而是完全委身於祂的普通人。

我們在讀聖經時，發現神會使用像彼得這樣的漁夫、像多馬這樣的多疑之人、像大衛這樣的牧羊人、像馬太這樣的稅吏來成就祂的目的。我們在讀教會歷史時，發現神使用普通人來彰顯祂的榮耀。我在這一課的尾聲提醒你，神如今仍在尋找完全向他委身的普通人。神仍在用普通人來成就祂的超然目的。

⁸⁰ Image: "St. John Chrysostom" by P.S. Duval lith., retrieved from the Library of Congress Prints and Photographs Division <http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pga.13841>, "No known restrictions on publication."

第四課教會歷史大事記

日期（公元）	事件
313	君士坦丁頒佈米蘭詔諭。
325	尼西亞會議召開。
367	阿塔納修在復活節牧函中列出新約正典的二十七卷經目。
397	迦太基會議確認新約正典。
410	西哥特民族（Visigoths）攻陷羅馬。

教會歷史重要人物

安波羅修（約339-397）：米蘭主教。他的講道為希波的奧古斯丁帶來極深影響，使他最終歸信耶穌。

亞他拿修（約296 – 373）：亞歷山大城的主教，曾極力捍衛正統信仰，反對亞流異端；他所寫的「復活節牧函」首次列出舊約和新約正典書卷的完整書目表。

希波的奧古斯丁（354 – 430）：希波的主教。是基督教會歷史上最重要的神學家之一。他強調原罪、預定論以及通過信心憑恩典得救的教義。

約翰屈梭多模（約347 – 407）：君士坦丁堡主教，以講道雄辯著稱，因而被稱作「金口」。屈梭多模是東正教歷史上最受尊敬的神學家。

君士坦丁大帝（卒於 337 年）：羅馬皇帝，頒佈了米蘭詔諭。

優西比烏（約260 – 約340）：該撒利亞的主教，被稱作「教會歷史之父」。

納西昂的貴格利（329 – 389）：「偉大的加帕多家教父」之一，反對亞流主義。

耶柔米（約345 – 420）：西方教會最傑出的聖經學者之一，把聖經翻譯成拉丁文（即武加大譯本）。

派翠克（第 5 世紀）：不列顛差派到愛爾蘭的宣教士，被稱作「愛爾蘭的使徒」。

第四課作業

- (1) 進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（313 - 410）。
- (2) 選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：亞他拿修、優西比烏、耶柔米或安波羅修。生平介紹應包含四部分：
- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
  - 事件：他一生中的重要事件。
  - 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
  - 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第四課 測驗

- (1) 公元 313 年，君士坦丁發佈了_____，使基督教在羅馬帝國得到法律認可。
- (2) 第四世紀時的凱撒利亞主教_____被稱作「教會歷史之父」。
- (3) 根據_____（人名）的異端說法，耶穌是神最先創造的生命，而不是永恆的神。
- (4) _____年，_____會議召開，認定亞流主義為異端。
- (5) 耶柔米把聖經翻譯成拉丁文，他的譯本被稱作_____。
- (6) _____是至今為人所知的最早到愛爾蘭宣教的宣教士。
- (7) 納西昂的貴格利、尼撒的貴格利和凱撒利亞的巴西爾被稱作_____因他們撰文著書，來捍衛正統神學。
- (8) 公元_____年，西哥特民族攻陷羅馬。

第五課

信經與大公會議：公元 410 – 590 年

課程目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 認識到大公會為確定基督教教義做出的貢獻。
- (2) 珍惜大公會議所建立出基督的教義在實際信仰生活中的重要性。
- (3) 感謝奧古斯丁和科倫巴等偉大的基督徒所做出的貢獻。

課程內容

我有時會問學生：「耶穌會不會感冒？在約瑟的木匠鋪裡，他用鋤子工作時會不會砸到手指？耶穌要是參加考試，他需不需要刻苦學習，把答案背下來？」

當然，這些問題的答案都是「會的！需要！」耶穌是完全的人。他會像其他人一樣得感冒。當他學作木匠時，釘子釘不準也會扎到拇指。他要是參加考試，也要像其他學生一樣努力用功。有些學生想到這些會覺得訝異。他們習慣認為耶穌是「超人」，不會有常人所受的局限。

我的學生也許沒想到，他們已在不知不覺中接受了本課即將討論的一些異端思想。他們知道耶穌是完全的神，但他們卻忘了耶穌也是完全的人。他出生時是嬰兒；他孩童時期智慧增長；他也像我們一樣受過各樣的引誘試探；他變得跟我們一樣。⁸¹ 我們在本課中要看看早期教會是如何逐漸理解有關基督的教義。你在讀本課的內容時，也想一想，有關基督的神性和人性的教義在實際信仰生活中有什麼重要之處。

日期（公元）	事件
410	羅馬陷落
426	奧古斯丁的《上帝之城》出版
432	派翠克去愛爾蘭宣教
451	卡爾西頓大公會議
590	貴格利被推選為教宗

---

⁸¹ 路二 52；來四 15

奧古斯丁和羅馬城的陷落

公元 410 年，北方部落歌德人的首領阿拉裡克（Alaric）率軍攻陷羅馬城。過去八百年間第一次，羅馬城被攻陷。對於基督徒來說，這不僅是政治事件，而是教會要面臨的危機。

首先，許多人都把羅馬遭災歸咎於基督徒。異教徒說，原來羅馬人向諸神獻祭的時候，羅馬繁榮昌盛。而今獻祭被廢止了，諸神才因此懲罰羅馬。

其次，有些基督徒把教會的權柄和羅馬的政治權力混為一談。他們認為羅馬帝國代表著神的賜福。耶柔米就曾問道：「羅馬若滅亡，還有什麼是安全的？」

北非的希波主教奧古斯丁寫了一本《上帝之城》，並於公元 426 年出版。他在這本書中對以上兩點做出了回應。奧古斯丁在這部作品中教導說，地上有兩個領域，一個是上帝之城，另一個是人之城。地上的城市有一天都會毀滅，而上帝之城卻存到永遠。奧古斯丁看到這世界已衰老，而教會卻「如鷹返老還童」。神的統治不靠人的力量。基督徒最終當效忠的是上帝之城。

奧古斯丁的教導在下個世紀變得越來越重要。455 年，另一個部落汪達爾人（Vandals）征服了羅馬。476 年，奧多亞塞（Odoacer）征服了羅馬，並且廢黜了羅馬皇帝羅慕魯斯·奧古斯都（Romulus Augustus）。西羅馬帝國至此徹底滅亡。羅馬雖陷落，但上帝之城仍強盛不衰。

你不可不知的偉大基督徒：希波主教奧古斯丁（Augustine, Bishop of Hippo）（354 - 430）⁸²

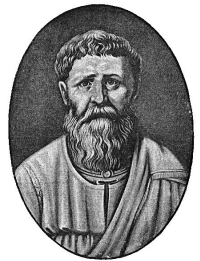
北非的奧古斯丁是西方教會最有影響力的一位神學家。他是希波奧古斯丁（位於今阿爾及利亞）的主教。

奧古斯丁的母親信仰基督教，但是他認為這個信仰太簡單因而拒絕。他轉而研究希臘哲學，長達好幾年。他追求聲色犬馬的生活方式，甚至讓情婦為他生了個私生子。

約公元 385 年，奧古斯丁來到米蘭，在當地的一所大學擔任雄辯演講術教授。當時安波羅修正作米蘭主教。奧古斯丁開始去教堂聽安波羅修講道，因為安波羅修的講道讓他印象深刻。他開始登門拜訪安波羅修，這位主教回答了這位年輕人的許多問題，讓他茅塞頓開。他於是接受了基督信仰。

奧古斯丁開始自覺污穢不堪，因罪惡感讓他備受煎熬。有一天下午，他讀起保羅寫的羅馬書，及至讀到這句話：「行事為人要端正，好像行在白晝，不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒。總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私欲，」⁸³他意識到肉體欲望的解決之道在於耶穌基督的恩典。

奧古斯丁在他三十一歲那年歸信耶穌。他回到希波，並於 391 年被按立為長老。五年後，他被委任為希波的主教。作為主教，奧古斯丁捍衛正統信仰，反對異端，尤其是反對諾斯底派異端，特別是摩尼教

⁸² Image: "Augustine of Hippo", *The Hundred Greatest Men* (1885), retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustine_of_Hippo.jpg, public domain.

⁸³ 羅時三 13 - 14

(Manicharism)。他寫的書在過去一千五百多年間對歷代神學家帶來了深遠的影響。在他的著作中，最有影響力的是《上帝之城》和《懺悔錄》，後者記載了他人生的早期歲月和歸信的過程。

奧古斯丁最有爭議的教導就是預定論的教義。奧古斯丁在他服事的早年間教導的是早期教會比較常見的教義。教父教導說救恩是給所有人的。神預知誰會對祂的呼召作出回應，但整個人類都是蒙神呼召而得救恩的。

然而，在大約公元 410 年，奧古斯丁的神學觀發生顯著的變化。一位游方修士，名叫帕拉糾 (Pelagius)，他來到羅馬，看到那裡的人自稱是基督徒，道德上卻鬆懈不堪，倍感驚詫。就像保羅在羅馬書 6 章所警告的那樣，有些基督徒把神的恩典當作在生活中故意犯罪的機會。帕拉糾的「解決方法」是強調人自身的責任而枉顧神的恩典。帕拉糾否認原罪的教義；他聲稱我們在出生時是沒有原罪的，我們能夠憑自己的努力來滿足神的要求。

令人遺憾的是，奧古斯丁在回應帕拉糾的錯誤教導時矯枉過正，完全否認人有任何能力對救恩做出回應。奧古斯丁認識到，亞當的罪敗壞了全人類；我們一出生就帶著罪性，若沒有神的恩典，我們根本不會尋求神。然而，奧古斯丁更進一步，教導說神在創立世界之前就揀選一些會得救的人。他教導說神預定蒙揀選之人得救，預定墮落之人被定罪。這種對預定論的誤解為約翰·加爾文 (John Calvin) 的無條件揀選的教義奠定了基礎。

奧古斯丁的一生讓我們看到：

- 恩典的力量。即使當他逃離神，神仍在尋找他，讓他在米蘭和安波羅修相識。
- 誤解恩典的危險。帕拉糾用善行來代替恩典。這樣一來，人是否得救就完全依靠他的善行。奧古斯丁誤將恩典和不可抗拒的揀選混為一談。這倒是高舉了神的主權，卻忽視了祂的愛。這兩種教導都是由於對神的恩典理解不完全才產生的。

► 讓學生花點時間分享見證。請分享神的恩典是如何在你們還在過犯罪惡中的時候就臨到你們的。見證務要讓人看到神的恩典，而不單是你的罪！

聶斯脫利 (Nestorius) 和卡爾西頓會議 (Council of Chalcedon)

尼西亞會議和君士坦丁堡會議肯定耶穌的神性。然而，這又帶來另一個問題。耶穌既有人性，又有神性，那麼他的人性和神性是如何共存於一身的呢？

428 年，聶斯脫利時任君士坦丁堡主教。他強調基督的神性和人性是分離的，乃至於他讓人以為耶穌是兩個「位格」共存於一身。聶斯脫利不接受神會受苦的說法，於是他把耶穌的人性和神性分開。然而，聶斯脫利若是正確的，那麼在骷髏地受死的那一位就只是一個人。亞歷山大主教西瑞爾 (Cyril) 對此回應道：「人的苦難怎能成就全人類的救贖呢？」眾教會領袖於 431 年在以弗所召開會議，把聶斯脫利的教導定為異端。

因為沒有現存聶斯脫利的作品文章，很難確知他究竟教導了什麼。追隨聶斯脫利的基督教宣教士把福音帶到中國、印度和波斯。聶斯脫利派宣教士在五世紀和十一世紀期間帶來了極大影響。我們可從中學到兩個功課：

1. 哪怕是有心宣教的真誠基督徒也可能對聖經真理的某些方面做出錯誤解讀，我們一定要時常回到聖經來尋找標準的教導。
2. 神能使用有瑕疵的人來成就祂自己的旨意。聶斯脫利的追隨者或許誤解神學中的某一重要教義，但神仍然使用他們把福音帶到東方。正如神使用犯了錯的彼得，根據使徒行傳 10 章的內容，神在教會歷史上也使用有瑕疵的人。

即使召開以弗所會議之後，教會還是不清楚基督的人性和神性之間的關係，教會仍舊因為這個問題而分裂。449 年，羅馬主教利奧一世（Leo I）在他所著的《大卷》中論述，耶穌是神、人二性共存於單一的「位格」之中。就這樣，他捍衛了兩個教義：耶穌的神性和人性。利奧寫道，耶穌的神性和人性都是「完好的並且是共存於在一個位格之內」。

利奧解釋這個教義對於救恩的重要意義。他說，若不是一位未曾被罪和死亡所沾染的人（耶穌）「接受我們的本性並使它成為他自己的」，罪和死亡就不能被戰勝。關於基督本性的教義並不僅是一個學術問題。若不是因著耶穌的完全神性和完全人性，我們根本沒有得救的指望。

451 年，卡爾西頓會議接受了利奧的《大卷》，並且拒絕耶穌的兩個本性互相混淆的觀念。這次會議肯定耶穌在一個位格之中有兩個本性（沒有混淆、沒有分隔或分離）。有些科普特（Coptic）教會和敘利亞教會拒絕卡爾西頓的決議，而大多數基督徒都能夠接受這觀念：道成肉身的教義需要我們承認我們有不能完全解釋的奧秘；耶穌是一個位格，但有兩個本性。這一點被稱作卡爾西頓信經，或「卡爾西頓定義」。

► 這些信經對當今教會仍然重要嗎？你的教會會引用這些信經中的詞句嗎（使徒信經、尼西亞信經或卡爾西頓信經）？如果沒有引用，你們以什麼作為正統信仰的標準呢？

耶穌的神性和人性	
阿波利拿裡主義	聶斯脫利主義
主要中心：埃及的亞歷山大	主要中心：敘利亞的安提阿
強調： <ul style="list-style-type: none"> • 基督的神性 • 基督的統一性 • 道成肉身 	強調： <ul style="list-style-type: none"> • 基督的人性 • 基督的兩個本性 • 道與人連結
危險之處：難道耶穌沒有人的靈魂嗎？	危險之處：難道耶穌只不過是人嗎？
教導：耶穌不是真正的人。神的道取代了人的靈魂。	教導：耶穌不是真正的神。他的兩個本性是分離的。
卡爾西頓神學：耶穌是一個位格，但有兩個本性。	

► 無論是亞歷山大派，還是安提阿派，他們對基督本性的理解都可能走極端，從而扭曲了基督的本性。請討論：

- 兩個派別（也就是阿波利拿裡主義和聶斯脫利主義）的危險之處；
- 現今的基督徒可能會如何誤解耶穌基督的位格？
- 在你的教會環境裡，哪一種觀點更為常見？
- 你應該如何向你教會裡的平信徒解說耶穌的本性？

福音傳至蘇格蘭

科倫巴（Columba 521 – 597）出生在現今被稱作愛爾蘭的阿爾斯特（Ulster）。他的名字意思是「白鴿」，他被稱作「教會的白鴿」（dove of the church）因其宣教事工。科倫巴出生於皇族，甚至有機會登上王位。但他年輕時已經感到神呼召他服事教會。

科倫巴曾在當時頂尖的教師門下受教。被按立不久，科倫巴開始在愛爾蘭的鄉村建立修道院。因他敬虔的生命和淵博的學識而受人尊敬。

科倫巴在 40 歲的時候捲入了政治衝突，並且參加了庫爾德雷夫尼戰役。在這次戰役中，有三千多人戰死。科倫巴深感懊悔以至離開愛爾蘭，成為「為基督流亡的人」。他立定心志要把在戰爭中死去的眾多靈魂奪回。科倫巴奉獻餘生致力於宣教，帶領了成千上萬的蘇格蘭人歸向基督。

科倫巴和十二位同伴在蘇格蘭近海的埃歐納島（Island of Iona）上岸。他們創立了一所修道院，後來成為向蘇格蘭傳福音的中心。科倫巴善加利用他的皇室人脈和政治才能來傳福音。

對庫爾德雷夫尼戰役的記憶促使科倫巴要把和平帶到蘇格蘭人和好戰的皮克特人中間。在他抵達埃歐納島不到一年的時間，科倫巴就帶領皮克特人的國王歸信基督。皮克特人性情暴戾，眾人皆知，但福音改變了他們。和平通過科倫巴臨到蘇格蘭。

科倫巴啟發蘇格蘭的基督徒熱愛閱讀，尤其酷愛讀聖經。科倫巴早年曾為了能自行研讀聖經，未經教會許可就抄寫了一份詩篇和福音書。⁸⁴ 這份研讀聖經的熱愛成為他牧養之人的楷模。而他的講道就是對聖經的簡單解釋。

科倫巴也帶動了傳福音的熱情。從他 563 年抵達埃歐納島一直到他 75 歲去世，科倫巴是宣教和傳福音的推手。

研究教會歷史帶給我們諸多喜樂，其中之一就是看到神如何在歷史長河中成就祂的旨意。神的時間表遠比我們有限的年歲更為宏大！我們在第四課學到，派翠克把福音帶到愛爾蘭。神呼召了派翠克，將他帶到愛爾蘭宣教。他為成千上萬的人施洗，其中就有一位名叫科納爾的人，而科倫巴就是科納爾的孫子。兩個世代之後，神就把科納爾的孫子科倫巴從愛爾蘭帶到蘇格蘭，讓他向蘇格蘭人和皮克特人傳福音。神要透過你成就什麼呢？

---

⁸⁴ 中世紀的時候，若沒有教會的許可，任何人都不可抄寫聖經。這樣做，原本是為了保護聖經文本，使它不致因抄寫人員的疏忽而出現錯誤。然而，在大多數情況下，這個規定限制了聖經的流通。

結論：教會歷史對現今仍有話要說

► 大公會議付出極大努力為定義關於基督是誰的教義。教導耶穌是完全的神，是「與聖父同質同體」為什麼重要？這個教義有什麼實際影響？

► 教導耶穌是真正的人為什麼重要？這個教義有什麼實際影響？

你在學本課時，也許會心想：「有沒有搞錯，又一個異端，又開了一次會議。誰會在乎一千七百年前的大公會議？我只想學點聖經。」許多人將大公會議和信經之於當今教會視為毫無意義。

自由派神學家會說：「我們為何要允許一千七百年前的一群人來確定我們現在該信什麼呢？我們需要我們自己『啟蒙的』二十一世紀神學。」另一方面，有些福音派基督徒說：「僵化的神學不重要。活潑的信心才是重要的。我的信心不是建立在信經上，而是與耶穌有個人的關係。」

我們與耶穌的個人關係居於核心位置，這是千真萬確的。早期教會錘煉出的神學幫助我們理解耶穌，而耶穌是我們信仰賴以存在的基礎，這也是千真萬確的。探討大公會議影響我們每天的基督徒生活。這些教義不僅論及耶穌是誰，也說明了他作為救主的工作。這些會議指出耶穌是誰的問題不能和耶穌所做的工作相切割。耶穌是誰正說明了耶穌做了什麼。

尼西亞會議肯定基督的神性。參加會議的主教都明瞭，耶穌如果不是真正的神，他的死就沒有任何意義，因為只有神才能赦免罪。耶穌如果不是神，他就不可能是我們的救主。

阿塔那修論及基督的神性時說：

「我知道耶穌是我的救贖主，他不可能比神小。」

愛任紐論及基督的人性時說：

「神若未曾來到人類中間，人類怎能到神那裡去？」

君士坦丁堡會議肯定基督具有完全的人性。參加會議的主教都明瞭，耶穌如果不是真正的人，他的死就不會為我們付上贖價。儘管神暫時提供以牲口為祭物的方法，預表耶穌作成完美的獻祭，然而最終洗淨人的罪需要用完美的人來獻祭。

⁸⁵ 耶穌若不是真正的人，他就沒有資格做如此犧牲。

以弗所會議和卡爾西頓會議肯定基督的兩個本性之間的關係。參加會議的主教都明瞭，所謂「基督的人性和神性相混雜」就意味著他既不具神性，也不具人性。這兩屆大公會議肯定基督是一個位格，卻兼有兩個明顯的本性，既不混雜，也互不分離。

信經總結了我們信仰的基本要義。信經永不可取代聖經，聖經才是我們信仰的終極權柄，但信經卻幫助我們更能理解聖經所陳明的教義。之所以會發展出信經是為了回應那威脅我們信仰真理的異端運動。信經同時也是讓普通人明白基督信仰的方法。

諸世界被造之前
出於父愛，為父所生
他是阿拉法，是俄梅戛，
他是一切的源頭、一切的終結，
現有的一切、曾有的一切
永永遠遠的未來歲月
將有的一切，莫不如是
四世紀時論及
基督本性的一首聖詩

⁸⁵ 來十 4

早期教會的會議		
會址	年份	決議
尼西亞	325 年	<ul style="list-style-type: none"> • 拒絕亞流主義 • 聖子與聖父同質 • 耶穌是完全的神
君士坦丁堡	381 年	<ul style="list-style-type: none"> • 確認尼西亞會議的決議 • 基督是完全的人 • 肯定聖靈的神性
以弗所	431 年	<ul style="list-style-type: none"> • 拒絕聶斯脫利主義 • 基督是一個位格
卡爾西頓	451 年	<ul style="list-style-type: none"> • 基督的兩個本性互不混合，不可分隔 • 基督是在一個位格裡有神人二性

第五課教會歷史大事記

日期（公元）	事件
410 年	歌德人攻陷羅馬
426 年	奧古斯丁出版《上帝之城》
451 年	卡爾西頓會議肯定耶穌是「一個位格，兩個本性」（神性和人性）的教會信仰
563 年	科倫巴將福音帶到蘇格蘭
590 年	貴格利被推選為教宗

教會歷史重要人物

希波的奧古斯丁（354 - 430）：希波的主教。是基督教會歷史上最重要的神學家之一。他強調原罪、預定論以及通過信心憑恩典得救的教義。

科倫巴（521 - 597）：蘇格蘭早期的宣教士。科倫巴從愛爾蘭而來，為的是要在蘇格蘭建立修道院和教會。

作業

- (1) 進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（410 - 590）。
- (2) 回顧歷次大公會議所討論的議題。請從歷次大公會議中選出一次，為這次會議寫出一份總結簡報。你的報告應該包括以下四部分：

- 事件：這次會議是在何時與何地召開的？
- 起因：是什麼主要的教義問題促使教會召開這次會議？
- 決策：這次會議關於主要議題做出了什麼決策？
- 應用：這次會議的決策如何影響教會的教義和生活？

你可以選以下兩種方式之一來提交這份報告：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第五課 測驗

- (1) 羅馬城於公元_____年被歌德人攻陷。
- (2) 奧古斯丁曾為回應羅馬城陷落這一事件寫了一本書，書名是_____。
- (3) 奧古斯丁在一本書中回憶了他的早年生活和信主經歷，這本書的書名是_____。
- (4) _____強調耶穌的兩個本性是分離的，甚至於他暗示耶穌是「兩個位格集於一身」。
- (5) 利奧曾在他寫的一本書中陳述耶穌是一個位格，兩個本性，即神性和人性。這本書的書名是_____。
- (6) 尼西亞會議和君士坦丁堡會議解決了關於基督本性的問題。451 年召開的_____會議要解決的是這兩個本性如何彼此相關的。
- (7) 六世紀的時候，_____把福音帶到蘇格蘭。

第六課

中世紀早期：公元 590 – 1054 年

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 理解羅馬天主教教宗的權力是如何發展。
- (2) 認識到隱修制度的貢獻和危險。
- (3) 理解羅馬天主教會的權力是如何膨脹。
- (4) 明白羅馬天主教和東正教會之間衝突的根源。

課程內容

我們很難界定中世紀的起訖點。沒有任何報章雜誌發表過標題為「中世紀從今天開始！」的文章。有些學者把 313 年君士坦丁頒佈米蘭詔諭作為中世紀的起始點，也有的學者把 325 年尼西亞會議的召開、410 年羅馬的陷落、476 年羅馬最後一位皇帝的下台作為中世紀的起始點。我在本課中則把 590 年大貴格利教宗的崛起作為中世紀的起始點，因為貴格利的統治大幅提升了羅馬天主教的影響力。

史書對於中世紀的終止年份也莫衷一是。有些在 1095 年十字軍東征就完結，還有些以 1453 年君士坦丁堡的陷落作為完結。我選擇把 1517 年作為終點，因為路德的《九十五條論綱》代表羅馬天主教勢力的衰弱。

不止年份的確認很難，要選擇該研究哪些事件也難。我個人決定不對中世紀發生的每一事件面面俱到，而是以主題式的方法研究中世紀教會的發展。因此，這一課沒有嚴格按照事件發展的先後順序來呈現。下面提供的時間軸有助於你瞭解這一課提到的重大事件所發生的時間。本課所涵蓋的是中世紀早期，至於中世紀晚期的歷史將會在第七課講述。

日期（公元）	事件
590年	貴格利被選為教宗
7世紀	伊斯蘭教崛起
756年	「丕平獻土」使羅馬教會掌控了義大利領土的一大部分
800年	教宗為查理曼大帝加冕
962年	奧托一世被加冕，成為神聖羅馬帝國的皇帝
1054年	東西方教會開始分裂

利奧和貴格利——「最早的教宗」

如同中世紀的起止年份有爭議，到底誰才是第一任教宗也有爭議。羅馬天主教會聲稱西門彼得是「羅馬的第一任主教」或教宗。然而，大多數歷史學家所想到的是利奧一世（Leo I 440 – 461年在任）和貴格利一世（Gregory I 590 – 604年在任）。他們二位雖被稱為主教，但他們的地位和現代的教宗意義上頗為相似。

利奧聲稱，他是使徒彼得的繼承人。這樣一來，他就是全世界基督教的首領。從此以後，羅馬主教就不再被看為所有主教當中的一位。他此時聲稱有管轄所有其他主教的權柄。正如我們在第三課所見，利奧所寫的《大卷》在卡爾西頓會議中捍衛了正統信仰。所以，儘管利奧自稱他有主導地位，眾位主教也並不反對。

除了教會內部有人支持他，利奧獲得權力也是因當時羅馬政權的軟弱。羅馬皇帝瓦倫提尼安三世（Valentinian III）為了贏得利奧在政治上的支持，竟然在利奧的權位聲明書上加蓋帝國的印章。452年，當匈奴人阿提拉（Attila the Hun）進攻義大利時，利奧本人，而不是皇帝，來到羅馬城外的大路上與阿提拉會面，勸說他撤兵，從而解決了一場重大危機。455年，汪達爾人（Vandals）再一次征服羅馬。這一次又是利奧主教與汪達爾人的王談判，得到他不殺平民的承諾。

常被人認為是第一任教宗的主教是大貴格利。貴格利出生於羅馬，成為一名位高權重的政治家，後來任羅馬城的方伯（相當於市長）。當他三十幾歲的時候，神呼召他作全職牧者。貴格利放下一切財產，成為一名修士。

590年，羅馬遭受了一連串的災難：洪水、蠻族入侵和瘟疫。貴格利沒有躲在修道院中，而是為了救助病人把生死置之度外。當這位主教在瘟疫中去世時，他被任命為整個羅馬的主教，儘管違反他個人的意願。貴格利從未自稱為教宗，但當時羅馬主教所擁有的權力讓人聯想到羅馬天主教教宗。正因如此，他常常被視為第一任現代的教宗。

► 假設你住在一個羅馬天主教有強大影響力的國家，請指派班上的幾位學員去研究你們社區內的天主教會。注意以下兩個問題：

1. 在你們社區裡，天主教會為什麼受歡迎？
2. 福音派基督徒怎麼做才能讓羅馬天主教徒知道他們應該與耶穌建立個人關係才能得救？

你不可不知的偉大基督徒：貴格利教宗

貴格利對宣教做出的貢獻。

貴格利小時候曾親眼看到來自英格蘭的奴隸像貨物般被卸下在碼頭上，從此，他就有心向不列顛傳福音。第四世紀時，有人把福音傳到不列顛。然而，第五世紀的時候，盎格魯撒克遜蠻族入侵不列顛並毀壞教會。公元596年，貴格利差派四十位本篤會修士去向盎格魯撒克遜人傳福音。他們建立了一處福音差會。這四十位修士中，有位名叫奧古斯丁，後來成為坎特伯雷大主教。坎特伯雷（Cantebury）成為英格蘭基督教的中心。

貴格利對教會音樂做出的貢獻。

貴格利改革教會音樂和教會敬拜的型式，並因此聞名古今。一直到二十世紀晚期，各地天主教會所唱的詩歌大多仍被稱作「葛麗果聖歌」（Gregorian chant）。

貴格利在教會中的領導力。

貴格利和奧古斯丁或耶柔米不一樣，他不是一位知識界的領導者，但他在歷任教宗中無疑是最有恩賜的領導者。此外，他對人的需要有很大的同情心。他和利奧不一樣，利奧取得*Pontifex Maximus*（至高的主教）這個頭銜，而貴格利卻自稱「神眾僕之僕」。他的高度聲望主要來自於他的能力與意願，安排分配各教會長老執事去服事人民的需要。

貴格利的神學思想。

可惜的是，貴格利的神學教導使得天主教會背離了聖經。他造成現今羅馬天主教當中一些極有破壞力的教義。

- 貴格利把傳統和聖經放在同等地位上。
- 貴格利提出煉獄的教義，而所謂的煉獄，就是基督徒死後得到淨化的地方。
- 貴格利教導說，人若想得神的赦免，只是單單相信基督的救贖工作是不夠的，還需要有苦行。
- 貴格利教導說，已去世的聖徒在神面前的代求對現今的基督徒很有益處。結果，他鼓勵信徒收集與過去的殉道者或聖徒相關的遺物。
- 貴格利教導**聖餐變質說**的教義，即餅和酒在聖餐中轉變成真正基督的身體和血。彌撒則變成是重演基督為了敬拜者而受死。

……從當時到現在……福音的處境化⁸⁶

貴格利在不列顛的宣教努力為現今教會提供了很有價值的功課。奧古斯丁與同僚的修士來到不列顛後，發現有人願意聽他們講道。為期不到一年的時間，國王艾瑟爾伯特（Ethelbert）以及一萬名盎格魯撒克遜人都受洗了。奧古斯丁最為關心的是，如何把這些剛信主的人帶進教會。他不滿足於表面上的歸信。於是他寫信給貴格利，請求他給些建議。貴格利於 601 年給奧古斯丁寫回信。這封信成為宣教史上經典信件之一。

貴格利建議奧古斯丁，要在盎格魯撒克遜人之中讓福音處境化，他具體說道：

「偶像是必須要毀掉的。但是，如果寺廟建築造得很好，就要把它們和事奉鬼魔的事分開，並且把它們改成敬拜真神的地方。」

---

⁸⁶ This material is adapted from Timothy C. Tennent, *Invitation to World Missions* (MI: Kregel Publications, 2010), 236-240.

「應該用『尊榮神的』節日來取代向假神（『鬼魔』）獻祭的活動。在這樣的節日中，他們要向所有美善之物的賜予者獻上感恩。我們若允許他們有這些外在的喜樂，他們就更有可能找到通向真正的內在喜樂的道路。」

他建議奧古斯丁對剛信主的人要有耐心，同時帶領他們走上新的生活道路。「打算爬高山的人不是跳躍著向山頂挺進的，而是一步一步地向上爬。」

提摩太·田能特（Timothy Tennet）從這封信中得到三個關於處境化的功課：

（1）若有可能，應該把文化形式轉化成符合基督教資訊的形態。

貴格利告訴奧古斯丁毀掉異教偶像，但不要毀掉寺廟建築，可以把它們改建為教堂。

（2）若有可能，用新的習俗來取代舊的異教習俗。

貴格利明白，宣教士不能只是譴責異教習俗，而應該帶來能表現福音的新習俗。對於貴格利的具體建議，我們也許不能贊同，但的確有許多宣教士遵循了他提出的原則。

例如，中國人有在清明節去祖先墓地祭掃的習俗。在臺灣有許多教會在那一天舉行特別禮拜，允許基督徒尊榮祖先留下的遺產，而不必參與祭拜祖先的活動。他們就是用基督教的尊榮家族傳統的習俗來取代異教習俗。

（3）一定要耐心地教導剛信主的人轉變他們的日常生活。

貴格利認識到，要想讓歸信的撒克遜人明白基督信仰和實踐各個面向，是需要一段時間的。他鼓勵奧古斯丁要耐心對待新信徒。

我們可以在新約的以弗所書中看到一個實例。以弗所的新信徒在信主前一直活在異教的氛圍中，他們信主後需要改變許多習俗。保羅於是寫信給他們，指導他們如何把全新的基督信仰活出來。他用強有力的言辭命令他們按神呼召他們所活的樣式來生活。他命令他們說：

「就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形象造的，有真理的仁義和聖潔。」⁸⁷

保羅絕不為信主之人仍故意犯罪開脫，而是在接下去的經節中耐心地解釋這已轉變的生命在倫理、家庭生活和日常行為中是什麼樣貌。我們作為宣教士永遠不要為有罪的生活找藉口。我們必須耐心地帶領新信徒過基督徒生活。宣講讓人歸主的信息然後就丟下「基督裡的嬰孩」不管，這樣是不夠的。我們一定要花時間來帶領剛信主的基督徒，直到他們靈命成熟。

隱修制的出現與發展

我們在第三課中已經看到隱修制是如何開始的。逐漸，隱修運動從孤立的個人行為成為許多人加入的社區。

---

⁸⁷ 弗四 22 - 24

第三世紀的時候，有一位埃及人名叫安東尼，變賣了家產，把錢財捐贈給窮人，隨後搬進一處洞穴中，在那裡終老。亞他拿修主教為他寫了一部傳記，即《安東尼傳》。這部書激勵了許多人仿效安東尼，過起隱修生活。西門（修行者）在離地面二十多米高的平臺上生活了三十多年。沙漠修士極為強調獨處和苦行。

約公元 520 年，諾西亞的本篤（Benedict of Nursia）在卡西諾山（Monte Cassino）建立一所修道院。他寫了一冊《本篤律則》，這本書促進了隱修運動的發展。《本篤律則》並沒有強調與世隔絕，而是強調每日讀經、禱告和工作的生活規則。本篤會的修道院不提倡極端苦行，而是強調社區生活、學習、宣教和體力勞動。

589 年，蠻族侵略者焚毀了本篤會修道院。修士逃到羅馬。此時，貴格利剛好就任羅馬主教。貴格利讀了本篤所寫的《本篤律則》，很受感動。他剛好也在物色去英格蘭宣教的宣教士，於是挑選了四十一位本篤會的修士。在整個中世紀，羅馬天主教始終受著修道院的重大影響。

隱修運動的錯謬之處顯而易見：

- 試圖透過善行來贏得神的恩寵，而不是相信因信稱義。
- 要求修士獨身，這樣一來，修士有一套道德標準，普通基督徒則有另一套道德標準。殊不知獨身並非聖經的要求。
- 修道院積聚大量財富，以致修士驕傲懶惰。到中世紀晚期，有文人譏諷修士為四體不勤、五穀不分、肥頭大耳的靠剝削窮人為生的神職人員。令人難過的是，這樣的諷刺文字在現實生活中不無真實之處！

對新教福音派的人而言，要看到這個運動似乎沒什麼可稱道的地方。然而，修士為中世紀的世界做過為數不少的重大貢獻。甚至可以說，這一千年的時間，文明主要是透過修士來傳承和保存的。他們的貢獻有以下幾項：

- 在500至1000年之間，修道院保持了古代學術成果。許多修士奉獻畢生精力來抄寫古代手稿。若沒有歷世歷代的修士親手抄寫古代文稿（包括希臘古典文學和聖經手稿），多數都將遺失。
- 修士服事他們所在的社區。兒童教育通常由修道院提供。八世紀的時候，查理曼大帝（Charlemagne）命令每一所修道院都要開設學校。在外旅行之人可以到修道院投宿。病人可以在修道院裡得到照顧。在修道院所屬的土地上建立的農場通常成為當地農夫的模範，可以教導農民如何種出更好的莊稼。
- 中世紀的宣教士主要是修士。愛爾蘭的修士科倫巴將福音傳至蘇格蘭。艾丹（Aidan），也來自愛爾蘭，為主贏得英格蘭北部的人歸向耶穌。波尼法修（Boniface）從英格蘭來到相當於今日的法國和德國地方傳道，他被稱作「德意志使徒」，並且被視為歐洲歷史上最具有影響的人物之一。將聖經翻譯成斯拉夫語，並且把福音傳到莫拉維亞和波希米亞的西瑞爾（Cyril）和美多迪烏

(Methodius)也都是修士。歷史學家馬克·諾爾 (Mark Noll) 說，幾乎中世紀一切跨文化的宣教工作都是修士做的。⁸⁸

- 宗教改革運動也是發軔於修道院。正當教會裡有許多人煞費苦心追求政治權力和現世財富的時代，卻有像克萊沃爾的伯爾拿 (Bernard of Clairvaux)、湯瑪斯·阿奎那 (Thomas Aquinas)、馬丁·路德 (Martin Luther) 和湯瑪斯·肯培 (Thomas a' Kempis) 這樣的修士熱心追求認識神。他們的屬靈熱情激勵了人們向基督更加忠心。

► 隱修制在許多方面都與聖經教導相矛盾。然而，最好的修士都嘗試順服基督的人世卻不屬世教導。⁸⁹ 我們能從中世紀的修士那裡學到什麼功課，並運用到現今的教會中？現今的基督徒能否從隱修式的屬靈操練中學到功課？

帝國主義和神聖羅馬帝國

476 年，羅馬徹底覆亡，西方文明似乎也隨之消滅。在接下來的幾個世紀裡，沒有中央政府，學校鳳毛麟角，幾乎沒有法律，也沒有統一的貨幣系統。封建制度興起，富有的地主（「封建領主」）為耕種土地的農民（「農奴」）提供保護。這些農民靠著得到一些糧食賴以活命，此外一無所有。

現代歐洲就是從這個廢墟崛起的，大部分透過基督教的影響。羅馬覆亡後，基督教會成為歐洲最主要的統一力量。

法蘭克人是股政治勢力興起於相當於今日的西德。他們從前是異教徒，但是他們的首領克洛維 (Clovis) 於 496 年歸信基督教。當克洛維受洗時，部隊裡同時有 3000 人和他一起受洗。到 600 年，法蘭克人掌控了大部分的中歐。

324年，君士坦丁建立羅馬帝國的東部首都於拜占庭 (Byzantium)，後來重新命名為君士坦丁堡。東羅馬帝國（也稱作拜占庭帝國）存留下來，一直到 1453 年才被穆斯林軍隊摧毀。羅馬陷落後不久，君士坦丁堡的皇帝即與羅馬的教宗之間發生衝突。隨著東部帝國的逐步向西擴張，教宗開始尋求政治聯盟。法蘭克人支持羅馬教會，讓教宗擁有很大的政治權力。

不幸的是，基督教對於法蘭克人已不再是屬靈運動，而是淪為政治工具。法蘭克人欽佩使徒彼得，因為彼得願意使用刀劍；而刀劍武力在中世紀成了「傳福音」的樣本。在他們看來，耶穌就像克洛維一樣，是得榮耀的軍閥。有一個日爾曼部落不肯受洗，克洛維就在一天內砍了四千五百多人的首級，隨後回到自己的軍營中慶祝耶誕節。可想而知，在克洛維控制下的多數人都願意受洗。大規模的歸信是由一位政治統帥來決定，而不是個人委身於基督帶來的結果。

這樣歸信的許多平信徒對福音所知甚少。在許多人看來，「聖徒」帶給他們的益處要比基督本人更實在。許多平信徒相信每一位聖徒都可帶來特別的益處。聖安東尼保護農家的豬；聖日內維耶夫治療熱

---

⁸⁸ Mark Noll, *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*, 3rd ed. (MI: Baker Academic, 2012), 92.

⁸⁹ 約十七 14 - 19

病；聖高盧讓母雞多生蛋。基督教已然成為解決世俗問題的「萬靈丹」了，哪裡還看得到個人與耶穌基督的關係？

你不可不知的重要人物：

查理·馬特（錘子Charles Martel, the Hammer）

查理·馬特（錘子Charles Martel, the Hammer）：688 - 741 年間的統治者。732 年，查理在圖爾斯戰役中擊潰了穆斯林軍隊，遏止穆斯林在歐洲的擴張。⁹⁰ 他鼓勵教會向萊茵河東岸部落（今德國）傳福音。

丕平三世（Pepin III）

丕平三世（Pepin III）：法蘭克人的國王，741 - 768年間在位。756 年，丕平把義大利中部的大部分地方送給教宗司提反（Pop Stephen）。在中世紀晚期，「丕平獻土」（還有偽造的「君士坦丁御賜教產諭」）構成羅馬天主教會政治權力的基礎。

查理曼（Charlemagne）

公元800年耶誕節那一天，教宗利奧三世為丕平的兒子查理曼（Charlemagne）⁹¹加冕，使他成為「羅馬人的皇帝」。這個事件的耐人尋味之處在於，教宗至此有足夠的政治權柄，可以為羅馬帝國的政治統帥加冕。自從君士坦丁時代以來，政教關係從未如此密切。

利奧三世與查理曼之間的聯盟關係統一了西羅馬帝國，這在羅馬陷落之後還是第一次。查理曼被公認為神聖羅馬帝國的皇帝，而他本人也自認為是教會的守護者。利奧三世則是教宗和主教，他自認為是帝國的最高權柄。

查理曼在他執政的早期南征北戰，開疆擴土，並且強迫被征服地方的百姓歸信基督教。最後，他所統轄的疆域比羅馬帝國滅亡後的任何一位統治者都要廣闊。他被好多人看成是將要恢復基督教帝國榮光的「新君士坦丁」。

查理曼認為，國家負責管理人的軀體，而教會則負責管理人的靈魂。奧古斯丁看到的是「兩座城市」（人之城和上帝之城），而查理曼則提出「一個上帝的國，卻有著兩個膀臂」。屬靈的膀臂由教宗來控制；屬世的膀臂由皇帝來控制。

然而實際上，查理曼在多方面比教宗更有權力。他指派主教，免除主教；命令修改教會的禮拜儀式；為修道院制定規則；他甚至指派一位執事出版講道集，並且要求全國的教會都使用這部講道集。如同他的前任者君士坦丁，查理曼的做法顯示出密切的政教關係既能在政治上給教會帶來有利條件，也在屬靈上帶來危險。

---

⁹⁰ 我們會在第七章中概括介紹伊斯蘭教的興起。

⁹¹ 他本名為查理·奧古斯都。人們為了紀念他的權勢和為羅馬開疆擴土的豐功偉績，就稱他為「查理曼」（「查理大帝」的拉丁文讀法）。

奧托一世（Otto I）

奧托一世（Otto I）：962 - 973 年間的統治者。查理曼死後，他的幾位繼任者無法維護他所締造的帝國。然而，建立一個由皇帝和教會共同扶植的統一的羅馬帝國，這樣的理想卻吸引著歷任教宗與政治首領。962 年，日爾曼的統治者奧托一世依照查理曼的模式再度建立起神聖羅馬帝國。

以人的觀點來看，中世紀的教會似乎成功了。羅馬的教會獲得政治權力和社會地位。然而，教會的成功得賠上屬靈代價。在接下去的幾個世紀裡，皇帝和教宗為爭奪政治權力而彼此互相傾軋，衝突頻發，財富和權力變得比福音更重要了。

在這幾個世紀裡，教宗試圖控制皇位的繼承，而皇帝也試圖控制教宗的推選。義大利的一位女貴族馬羅齊亞（Marozia）竟然控制教宗事務達六十年之久。她殺害一位教宗，讓自己成為續任教宗之母，然後又成為第三位教宗的情婦。後來，她的孫子被推舉為教宗約翰十二世，他竟然向魔鬼舉杯慶祝。政治權利腐蝕了教會的屬靈生命。教會與國家的「婚姻」是一樁迫不得已的婚姻，辜負福音廣傳的使命。

► 請討論在查理曼的統治下帝國與教會的關係。我們可以從這一段教會歷史學到什麼特別的功課？

東西方分裂⁹²

1054 年，教宗利奧九世的代表宏伯特樞機主教（Cardinal Humbert）走進君士坦丁堡的聖索菲亞大教堂，把一封革除教籍的書信放在聖壇上。⁹³ 革除教籍意味著羅馬天主教教宗再也不承認東方教會的成員屬於真教會。這個分裂是因為西方的羅馬天主教和東方的正統教數世紀以來的衝突已達到高峰。自從 451 年的卡爾西頓會議，東西方教會就一直往不同的方向發展。

卡爾西頓會議認定羅馬的利奧主教是西方教會的主要權柄，而君士坦丁堡的主教是「新羅馬的主教」，權柄地位等同利奧。從那時起，就有兩位公認的教會元首，西方帝國的羅馬教會和東方帝國的希臘教會各有一位元首。分裂的教會之間反復起爭端。

關於使用聖像的爭端

在東方教會，許多基督徒在敬拜中使用平面的「聖像」。東方教會最偉大的神學家大馬士革的約翰（John of Damascus）堅持說，敬拜者並不是在敬拜聖像。使用聖像的目的是為了給敬拜者一個視覺的提醒，讓他們知道過去的聖徒也和我們一起敬拜神。⁹⁴

即便大馬士革的約翰在神學上作了這樣的界定，一般的基督徒無法分辨聖像和它們所代表的實際屬靈含義。正是由於東方的基督徒使用聖像，穆斯林才指責他們拜偶像。

---

⁹² 如果您想要進一步瞭解天主教和東正教之間在歷史和神學上的分歧，請參閱布魯斯L. 雪萊所著的《基督教會史》第15章。Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008).

⁹³ 出自教宗的檔或書信被稱作教諭。因而這封信也被稱作革除教籍教諭。

⁹⁴ 東方教會的神學家認為，希伯來書十二 1 支持這個說法。

726 年，東方帝國的皇帝利奧三世宣佈聖像非法。對於利奧來說，這主要是一個政治問題。推廣（並製作）聖像的修士威脅到利奧的政治權力。因而在聖像的支持者和遵循皇帝命令毀掉聖像的反對者之間就爆發了衝突。

與此同時，西方的教宗卻支持在敬拜中採用有形的象徵物。最後，為了討論這個問題，第二次尼西亞會議（787年）召開。根據會議規定，只要不敬拜聖像本身，就可以在教會中使用聖像。他們說，聖像應該被「敬重」，但不應被敬拜。西方教會干預此事而導致許多東方教會的人對他們含怨。

「和子」爭端

598年，托雷多會議（Council of Toledo）在尼西亞信經上加了 *filioque*（意為「和子」）這個拉丁文詞。信經中有一句原為：「我信聖靈，賜生命的主，從聖父出來」。改編後的信經成為：「我信聖靈，賜生命的主，從聖父和聖子出來」。

羅馬天主教堅持認為，約翰福音十六 7支持這一改變。東方教會對此做出了強烈的反應。他們認為，既然整個教會（東西方教會）共同在卡爾西頓會議上通過了尼西亞信經，那麼整個教會（東西方教會）若沒有再開一次會議進行討論，西方教會就不該擅自更動尼西亞信經的措辭。

西方教會的神學家認為，說聖靈是從聖父「和子」出來，這是強調了聖子的神性，回擊亞流主義的攻擊。東方教會的神學家認為，加了「和子」這幾個字改變了三一神各位格之間的關係。西方強調上神的統一；東方強調三一神的各個位格。867 年，君士坦丁堡的阜丟斯主教（Bishop Photius）譴責這一更動。「和子」爭端於是成為 1054 年東西方教會最終分裂的一個主要原因。

1054 年東西教會分裂

十世紀時期領導教會的教宗比起早期形象完美的教宗利奧一世和大貴格利相差甚遠。他們大多生活腐敗，道德層次低落。然而，神聖羅馬帝國的幾任皇帝都開始想辦法改革教會。1039 年，亨利三世被加冕為皇帝。他是一位忠心的基督徒，決心復興天主教會。

當時，有強大勢力的義大利家族操控教宗事務，為避免出現這種局面，亨利三世盡最大努力讓一位日爾曼主教被選為教宗。1048 年，一位名叫布魯諾（Bruno）的日爾曼修士被選為教宗，即教宗利奧九世。⁹⁵ 利奧像亨利一樣熱衷於改革。他們二位聯手抵制主教的道德疏失，並且禁止買賣聖職。⁹⁶ 利奧九世努力使教會擺脫政治勢力的束縛。為了防止神父將聖職世襲，他禁止神父結婚。

利奧為了確保改革能夠持續下去，決定向所有基督徒宣告權柄，包括東方的基督徒。他給君士坦丁堡的主教寫了一封信宣稱，根據「君士坦丁御賜教產論」⁹⁷，教宗有管轄東西方教會的權柄。

---

⁹⁵ 十世紀起，遴選的教宗在任職期間將取用新名字。

⁹⁶ 買賣聖職就是用金錢買賣教會的職位，英文叫「simony」，源自聖經使徒行傳中，有個行邪術的西門，想嘗試用金錢買到聖靈的能力。（使徒行傳八 18-19）

⁹⁷ 這份文件後來被證明是偽造的。

君士坦丁堡主教拒絕承認利奧的權柄。利奧於是差派他的朋友宏伯特樞機主教去君士坦丁堡議和。雙方沒有達成和解，宏伯特反而把東方教會的長老瑟如拉留（Cerularius）革除教籍，並且指控他為異端分子。瑟如拉留反過來譴責教宗利奧九世和羅馬教會。

這一場分歧，史稱 1054 年大分裂，再也沒能彌合。在 1274 和 1439 年之間，至少有兩次雙方開會試圖再統一教會。但兩次會議都無疾而終。

如今，羅馬天主教會和東方教會之間主要存在著地域、歷史和神學方面的差異。從地域上來講，東方教會由俄羅斯東正教、希臘正教還有其他十三個較小的教會構成。東正教的教會在東歐、中東和俄羅斯最為興盛。兩者間歷史上的差異可追溯至 1054 年的大分裂。從神學上來講，東方教會只接納前七次大公會議的決議，拒絕後續的會議權柄。比如，東方教會不接受在尼西亞信經上加了「和子」的托雷多會議。

► 1054 年大分裂是因文化差異（東西方的文化差異）、神學差異（比如「和子」爭端）和（瑟如拉留和宏伯特之間）性格衝突的影響而發生的。從這次分裂我們學到什麼功課以避免今日教會的分歧

羅馬天主教會	東方正統教會
天主教會原稱「大公教會」（傳入中國後因把Dios翻譯為天主而在中文中稱天主教），意指羅馬教會在所有真基督徒之上有權柄。	正教意思是「正確的信仰」，意指忠誠於古代的基督教教導。
羅馬的主教（教宗）代表著基督在普世教會之上的權柄。	長老監督東正教的各個分支。君士坦丁堡的長老為東正教的所有分支敬重，但只在他自己的教區有決定性權柄，在別處則沒有。
教宗的權柄來自聖經、教會會議、傳統和眾位主教。	長老的權柄來自聖經、前七次教會會議和古代教父。
禁止神職人員結婚	允許神職人員結婚
教導煉獄和馬利亞無原罪成胎說。	不承認煉獄的教導和馬利亞無原罪成胎說。
教導聖餐變質說。	教導聖餐變質說。

福音傳至俄羅斯⁹⁸

東方正統教會（簡稱東正教）最偉大的福音拓展運動發生在俄羅斯。東正教自從 988 年以來就是俄羅斯的國教，儘管前蘇聯時代，蘇維埃共產黨在 1917 年以後摧毀了 98% 的東正教教堂。正如君士坦丁和查理曼領導國家歸向基督教，俄羅斯歸信基督教也是透過一位強大的政治統帥來實現的。

980 年，弗拉迪米爾（Vladimir）王子繼承了基輔俄羅斯的王位。一開始，他也像他父親一樣崇拜異教。然而，不久後他差派特使去研究偉大的宗教——伊斯蘭教、猶太教、羅馬天主教和東正教。特使看到君士坦丁堡雄偉的大教堂和東正教敬拜儀式的細緻精美，大為折服，歎為觀止。他們參加了東正教的主日崇

⁹⁸ 這一段簡述大部份由俄羅斯前宣教士理查·古勞特牧師提供。

拜之後寫道：「我們不知道我們到底是在天上還是在地上……，我們只知道神住在百姓中間，他們的主日崇拜比其他國家的儀式都更美。」

988 年，拜占庭帝國的皇帝提出將其妹嫁給弗拉迪米爾作新娘，但有一個條件，就是弗拉迪米爾必須歸信東正教。已經被東正教的敬拜儀式所吸引的弗拉迪米爾自然也就歸信了。他延請東正教宣教士來到自己的國家，並廣推基督教為國教。我們已經看到，克洛維歸信的前例，許多臣民就跟著受洗，弗拉迪米爾的歸信也帶來同樣的效果。儘管弗拉迪米爾的歸信是政治決策，他本身似乎是一位真誠的基督徒。

數世紀以來，東正教是俄羅斯人所接觸的唯一教會。有許多人對教會的教導和敬拜真意所知甚少。他們不是在兒時受洗加入東正教會，就是由於政治或社會壓力加入的。無論如何，他們與基督沒有真正的關係。許多人從未自己讀過聖經，只知道遵循東正教的習俗。

直到十九世紀晚期，幾乎沒有福音派基督教在俄羅斯。所有的基督徒都在東正教的教堂裡敬拜神。然而，哪怕是徒具形式的教會框架底下，仍有神的子民。東正教的儀式並不能提供個人得救的確據，但在俄羅斯的東正教教會裡仍有許多真誠的信徒。在約瑟·史達林逼迫教會的時代，忠心的基督徒仍對基督至死忠心。

結論：教會歷史如今仍有話要說

撒但不遺餘力地要使教會誤入歧途，從中世紀早期教會的掙扎讓我們看到牠的一些伎倆。教宗貴格利服事當時的百姓，為他們做了很多事，但他卻教導錯誤的教義，比如煉獄的觀念。有許多修士真誠地相信，極端地禁食和苦修可以在神面前賺取功德。撒但就是利用這類錯誤的教義讓中世紀地教會偏離了新約聖經的信息。

如今，我們也要提防撒旦的攻擊。福音派信徒不可能回歸教導煉獄的教義。然而，許多福音派基督徒卻可能被一些關於屬靈恩賜、成功福音和不合乎聖經的末日觀念等錯誤教導所吸引。中世紀教會歷史讓我們看到錯誤教義的危險之處。

東西方教會之間的爭鬥也讓我們看到教會分歧的傾向。當然我們必須要與教導異端邪說的人分開，但是東西方教會的分歧往往不是由於堅守真道，而是因個性衝突、政治目的和權力鬥爭所引發的。我們一定不要容許個人的衝突造成耶穌基督教會的分裂。神的國比我的私人恩怨更宏大！

作業

- (1) 進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（590 – 1024）。
- (2) 選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：查理曼、大馬士革的約翰、或比德（Bede）。生平介紹應包含四部分：
- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
  - 事件：他一生中的重要事件。
  - 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
  - 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第六課 教會歷史大事記

日期（公元）	事件
590 年	貴格利被選為羅馬主教
第 7 世紀	伊斯蘭教崛起
787 年	第二次尼西亞會議規定，聖像可以被「敬重」，但不能被「敬拜」
800 年	教宗給查理曼加冕
857 年	君士坦丁堡主教阜丟斯因教宗在尼西亞信經上加「和子」一事與教宗發生矛盾。
962 年	奧托一世被加冕，成為神聖羅馬帝國的皇帝
1054 年	東西方教會發生分裂

教會歷史重要人物

坎特伯雷的奧古斯丁（卒於 604 年和 609 年之間）：是奉貴格利的差派去英格蘭宣教的宣教士。帶領肯特的艾瑟爾伯特王歸信耶穌，成為第一任坎特伯雷大主教。

查理曼大帝（約 742 – 814）：第一位「神聖羅馬帝國的皇帝」，鼓勵教育、教會改革和帝國統一。

大貴格利（約 540 – 604）：擴張教宗的權力。他首次向英格蘭差派了由坎特伯雷的奧古斯丁帶領的宣教團隊。

利奧一世（卒於 461 年）：曾於 440 年和 461 年之間任羅馬主教。449 年，他發表了《大卷》，高舉正統的基督論。他的基督論於 451 年召開的卡爾西頓會議上獲得認可。

第六課 測驗

- (1) 本課程裡，中世紀這個術語是指從公元_____年（大貴格利興起）至公元_____年（路德發佈《九十五條論綱》的那年）。
- (2) 第一位羅馬主教聲稱有權柄管理全世界基督教的是_____。
- (3) 大貴格利差派宣教士去英格蘭傳福音。_____成為第一位坎特伯雷大主教。
- (4) 根據_____教義的教導，聖餐儀式中，餅和酒轉變成真正的基督的身體和血。
- (5) 《本篤律則》一書促進了中世紀隱修運動的發展，這本書是_____寫的。
- (6) _____在 800 年的耶誕節被加冕，成為「神聖羅馬帝國的皇帝」，這一事件導致了西羅馬帝國的統一。自從羅馬陷落，西羅馬帝國第一次統一。
- (7) _____反對在敬拜中使用聖像。
- (8) 公元_____年，東西方教會正式分裂。
- (9) 在拉丁文中，_____的意思是「和子」。此為東西方教會之間出現衝突的主要原因之一。
- (10) 請列出，下列特點分別與哪一方的教會（羅馬天主教還是東正教）有關係：
_____	教導煉獄說
_____	允許神職人員結婚
_____	由教宗統治
_____	由長老指導
- (11) _____歸信基督之後，東方正統教會成為俄羅斯的官方教會。

第七課

中世紀晚期：公元 1054 - 1417 年

本課結束時，學生應能：

- (1) 理解伊斯蘭教迅速傳播深層的原因。
- (2) 瞭解十字軍東征帶來的持續效應。
- (3) 認識到中世紀的教會改革的需要。
- (4) 瞭解神的信實，在官方的教會背離真道的時代祂保守福音信息。

課程內容

巴黎聖母院和沙特爾大教堂這樣的古蹟對許多人而言是中世紀最令人難忘的景觀。這些宏偉的古建築或許代表當代最偉大的藝術成就。

哥德式大教堂的建築體代表中世紀基督教最好的，同時也最壞的一面。從好的方面來看，它們展現出人對神的深切渴求。這些大教堂是「用石頭建起的神學」，是一種用建築傳達神榮耀的方式。在大多數人不識字的年代，大教堂的彩繪玻璃用普通人能懂得的方式講述著聖經故事。

從壞的方面來看，大教堂裡的雕像、祭壇和禮拜堂所展現的是形式化的宗教，而個人與神的關係則迷失了。蠟燭取代了個人禱告；神父用人們聽不懂的語言來主領敬拜儀式。彌撒變成一種重演基督受死的儀式，並不開放給平信徒領彌撒聖餐（只有神父才能喝到聖餐的酒）。

本課將簡明地介紹中世紀晚期的情形。我們會看到，羅馬天主教變得腐敗不堪因著教宗不追求屬靈的真實，卻轉而追求政治權力。我們也會看到神是如何興起忠心的僕人，甘願冒著生命危險來宣講福音真理。

日期（公元）	事件
1054	東西方教會開始分裂
1095-1291	十字軍東征
十二和十三世紀	經院神學
1309-1417	巴比倫被擄與教會內部大分裂

伊斯蘭教的傳播

我們若要瞭解中世紀晚期的教會歷史，就必須知道伊斯蘭教是如何興起的。中世紀晚期有兩起最為艱難而重大的事件，一是十字軍東征，另一則是東西方教會關係的惡化，而這兩起事件都因為受到伊斯蘭教迅速傳播的影響而發生。

穆罕默德出生約公元 570 年。610 年，他宣稱天使加百列從唯一的真神阿拉（Allah）那裡給他帶來了信息。這些啟示被彙集成為古蘭經，穆罕默德拉培養一群追隨者，稱作穆斯林（「順從者」）。而他們的宗教則被稱作伊斯蘭教。

622 年，穆罕默德和他的追隨者被驅逐出麥加。他們隨後撤到麥迪那（Medina）。在麥迪那，又有更多的阿拉伯人開始追隨這一新興宗教。到 630 年，穆罕默德已經勝利地回到麥加。

此後，伊斯蘭教開始迅速傳播。到 632 年穆罕默德去世的時候，阿拉伯世界的三分之一都是穆斯林。到了 634 年，整個阿拉伯世界都被伊斯蘭教坐擁。接下來的十年，伊斯蘭教的軍隊征服了敘利亞、相當於現代伊朗、巴勒斯坦和部分埃及的領域。

638 年，穆斯林掌控耶路撒冷。690 年，他們在穆斯林聲稱穆罕默德升天處的那塊石頭上建起了圓頂清真寺。到第七世紀末的時候，穆斯林控制了迦太基和北非的大部分地方。伊斯蘭軍隊進而以這裡為跳板開始征服地中海東部。711 年，他們入侵歐洲，並且征服了西班牙和葡萄牙。到 720 年的時候，伊斯蘭軍隊已跨越到現今的法國。

伊斯蘭教的迅速傳播可歸因於下面幾個因素：

(1) 軍事實力。伊斯蘭軍隊由實力堅強的將軍所領導，軍中的戰士驍勇善戰，永恆救贖的承諾讓許多戰士忠心不二。

(2) 政治因素。穆斯林一開始允許被征服之地的百姓享有部份宗教自由。因此，許多基督徒社區並未看到伊斯蘭教的威脅。尤其是在北非，許多人痛恨來自君士坦丁堡的基督教統治者強加給他們的苛征雜稅。

後來，伊斯蘭教掌控全域以後，他們就不允許被征服的百姓享有宗教自由。這些地方的百姓只有三個選擇：歸信伊斯蘭教、被殺死、被罰款。

(3) 神學因素：穆斯林軍隊發現，北非的基督教處於嚴重分裂的狀態。許多非洲的基督徒追隨的是亞流異端，他們對教會的委身很膚淺。阿拉伯基督教大多為聶斯脫利派（Nestorian）。此外，教會裡使用聖像讓人覺得他們有拜偶像的嫌疑。

伊斯蘭教似乎比非洲教會更嚴格地奉行一神論。伊斯蘭教的神論也更為簡單易懂（「只有一位神」），這對於那些被三位一體教義搞得暈頭轉向的人更有吸引力。

有些村莊不僅不反抗侵略者，他們甚至還心甘情願地把教會改建成穆斯林的清真寺。伊斯蘭教利用教會的弱點佔領一大片北非的地方。

732 年，查理·馬特（Charles Martel）在圖爾斯戰役（Battles of Tours）中擊敗了穆斯林侵略者，穆斯林的擴張至此才停息。穆斯林的侵略擴張給東西方教會帶來危難，而東方教會受到的破壞最為慘重。北非教會（奧古斯丁、亞他拿修和亞歷山大的克萊曼特的故鄉）消失了。聖地陷落。接下來整個中世紀的宣教活動都集中在歐洲西北部。西方宣教士在穆斯林當中的宣教事工幾乎沒有任何成果。

► 北非教會因其神學上的混亂為伊斯蘭教的入侵門戶洞開。今日我們在教義上有哪些弱點可能會給錯誤的宗教提供破口？

十字軍東征

公元 732 年，伊斯蘭教向西擴張的趨勢在圖爾斯戰役中被遏止了。儘管如此，直到 1095 年，基督教世界才開始付出巨大努力收復西歐以外被穆斯林侵佔的領域。可悲的是，這還不是傳福音的努力，而是軍事上的收復。

從 1095 到 1291 年，十字軍企圖收復被穆斯林侵佔的地區。1095 年之前，西線軍隊浴血奮戰，想要把穆斯林從他們掌控的西歐土地趕出去。從 1095 年開始，十字軍試圖從土耳其穆斯林的手中收復巴勒斯坦。

十字軍東征至少有兩個動機：一是通往聖地的路徑，其二是威脅斯林，使他們不敢再涉足基督徒統治者的土地。中世紀有許多人相信，到耶路撒冷朝聖可以得到神的恩寵。638 年以後，穆斯林控制了耶路撒冷以及通往耶路撒冷的道路。他們在路上攔住去耶路撒冷朝聖的基督徒，強迫他們交高額的稅金。

1095 年，教宗烏爾班二世（Urban II）為從穆斯林手裡解放耶路撒冷，號召發動了**第一次十字軍東征**，有成千上萬人響應號召。一位名為隱士彼得（Peter the Hermit）的修士招募了兩萬名農民參加東征。這是一群未經訓練的烏合之眾，也沒有實力的將官率領。他們最終都戰死沙場。然而，1099 年 7 月 15 日，訓練有素的軍隊佔領了耶路撒冷。有些十字軍士兵分不清穆斯林和猶太人的差別，就在猶太人的會堂裡活活燒死他們。曾有目擊者說，在聖殿山血流成河，深沒腳背。第一次十字軍東征的軍事攻擊帶來的結果已經與福音外展截然不同。

1146 年，克萊沃爾的伯爾拿（Bernard of Clairvaux）為了擊退穆斯林入侵耶路撒冷的企圖號召發動**第二次十字軍東征**。這一次東征以失敗而告終，並於 1187 年，薩拉丁（Saladin）再度佔領耶路撒冷。**第三次十字軍東征**由英法兩國的國王和神聖羅馬帝國的皇帝御駕親征。十字軍沒有能夠奪回耶路撒冷，但他們能夠和薩拉丁談判，允許基督徒去耶路撒冷朝聖。

1198 年，教宗英諾森三世（Innocent III）號召發動**第四次十字軍東征**，這次東征的目的是為奪回埃及。不幸的是，十字軍進攻了君士坦丁堡，並且試圖廢黜東方帝國的首領。1204 年復活節前的星期五，十字軍洗劫君士坦丁堡。長達三天之久，他們以基督的名義摧毀教堂、把金質的聖餐器皿全數溶解，強暴並殺害同為基督徒的君士坦丁堡市民。接下去的六十年間，羅馬教會的十字軍統治了這塊曾是東方帝國的疆域。從此，教會的東西兩方再也沒有可能複合，羅馬天主教和東正教的分裂遂成定局。

十字軍東征的另一個污點是發生在 1212 年的**少年十字軍東征**。有大約十萬名的少年和兒童企圖進行一場東征。這些「十字軍」的平均年齡是十二歲。這次東征沒有實現任何軍事目標。許多人在行軍途中就死了，活下來的大多數被捕而賣作奴隸。1291 年，十字軍在巴勒斯坦的最後一處據點阿卡（Acre）被穆斯林攻陷，持續將近兩百年的一波又一波的十字軍東征遂告結束。

十字軍東征帶來哪些持續的後果？

- 從政治層面而言，十字軍東征加強了各民族國家的王權。中世紀早期，各地百姓主要的效忠對象是自家的「封建領主」或土地擁有者。君王對他們的生活沒多大影響。然而，隨著各民族國家的君王招募軍隊參加十字軍東征，各地百姓的民族身份意識越來越強了。
- 十字軍東征暫時鞏固了教宗的權力。然而，隨著各個民族國家的王權增強，教宗的權力又被削弱了。

- 另外，十字軍東征影響了東西方教會的關係。十字軍在君士坦丁堡的罪惡行徑讓東方世界深惡痛絕，其苦毒經久不散。十字軍東征或許妨礙教會再度合一的機會。
- 十字軍東征期間，天主教會售賣贖罪券的行為變本加厲。後來，激起路德發佈《九十五條論綱》的主要緣由就是贖罪券。
- 十字軍東征使基督教界重新認識阿拉伯世界。雷蒙·納爾（Raymond Lull）為了向穆斯林傳福音學習阿拉伯語。他建立學校，專門培訓向穆斯林傳福音的宣教士。為了贏得穆斯林歸向耶穌還寫了護教學專著。他後來在北非殉道。

十字軍東征帶來的後果，如同神聖羅馬帝國的形成，顯現出試圖用刀劍來傳播基督信仰而不是用轉變生命大能的耶穌基督的福音。

► 隨著激進伊斯蘭教和伊斯蘭恐怖主義的興起，當年激起羅馬天主教會發動十字軍東征的問題在世界的許多地方再一次成為報紙的頭版頭條。現今的基督徒應該如何回應伊斯蘭教的挑戰呢？如果伊斯蘭教在你居住的地方是一股強勁的勢力，你所在國家的教會該怎樣嘗試向穆斯林傳福音呢？

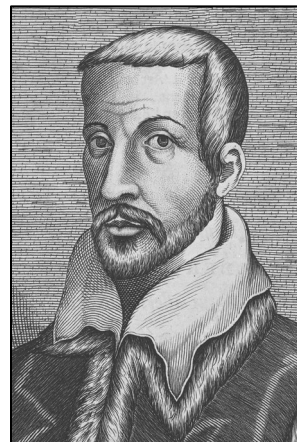
你不可不知的偉大基督徒：向穆斯林世界宣教的宣教士雷蒙·納爾（Raymond Lull）（1235 – 1315）

雷蒙·納爾被認為是第一位向穆斯林傳福音的宣教士。正當十字軍東征終將失敗之時，納爾卻開始了愛的行動。他堅信，通過真誠與犧牲的愛，穆斯林是可以歸向基督的。因此，他有時被稱作「愛的傻瓜」。雷蒙·納爾的宣教努力顯明出，十字軍東征不是基督徒回應伊斯蘭教的唯一做法。⁹⁹

納爾在 28 歲時歸信耶穌。在那之前，他過著放蕩的生活。納爾也曾像奧古斯丁一樣想在聲色犬馬的生活中找到滿足。納爾歸信耶穌以後，變賣了家產，把錢財施捨給窮人，隨即把自己獻給主，作「基督的奴僕」。

納爾 40 歲時蒙召作宣教士。他在接下來的九年時間裡刻苦學習阿拉伯語，並且研究伊斯蘭教的文化和宗教。他拒絕當時因著十字軍東征，人們普遍敵視伊斯蘭教的態度。不幸的是，當他想要招募宣教士去伊斯蘭世界宣教時，發現人們對這項事工不抱興趣。當他 52 歲的時候，納爾進行第一次宣教之旅，從義大利的熱那亞（Genoa）起行，往北非的突尼斯宣教。他在突尼斯與穆斯林學者辯論。有幾位穆斯林公開承認信仰基督。國王下令逮捕呂爾，判處死刑。

有一些商人為他向國王求情，國王才同意不處死他，而是將他驅逐出境。可是，納爾偷偷跳下船，回到突尼斯。他秘密地住在突尼斯，同時繼續帶領剛剛歸信耶穌的人。

⁹⁹ Image: "Bildnis des Raimvndvs Lvllvs", retrieved from the Leipzig University Library <https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/16874103939/>, public domain.

納爾回到義大利，想要招募宣教士去穆斯林和猶太人的地方宣教。他繼續在北非、賽普勒斯和亞美尼亞宣教。他經常遭毆打，有一次還被關在地牢裡長達一年半之久。就是在地牢裡，他仍然向一同被關的囚犯傳福音。

納爾 80 歲的時候再一次來到阿爾及利亞，秘密地在那裡教導基督徒達一年之久。一年以後，他終於忍不住在公眾場合講道的機會。他去市場講道。正當他在大聲宣講福音的時候，來了一夥暴民，將他用石頭打死。他在臨終前大聲宣告說：「對於熱切領人來認識真理的屬基督的真實僕人來說，死亡一點也不可怕。」他在宣教工作中自始至終都堅持，作宣教士的人有可能殉道，他們要有決心面對這個結果。納爾身體力行了這個信念。

納爾死後，他的著作繼續影響著向穆斯林宣教的宣教士。當他為宣教做準備時，他瞭解到，在基督徒作家中，尚未有人對伊斯蘭教哲學做出回應。他開始大量的寫作，寫出將近三百部作品，許多是針對伊斯蘭教反對福音所做出的回應。

提摩太·C·騰南特在他對宣教的研究中指出雷蒙·納爾為宣教做出的三個貢獻。¹⁰⁰ 每個貢獻對於現今基督徒向穆斯林宣教都極為重要。

- 納爾認識到十字軍東征帶來的長期後果。他知道軍事行動不是傳揚福音最有效的方法。在我們現今所處的世界裡，基督徒一定不能允許任何政治和軍事問題阻礙我們有效地傳福音。
- 納爾明白護教學對於傳福音的重要。他知道，要想有效地傳福音，基督徒必須要對伊斯蘭教反對基督信仰的理由做出回應。現今也是一樣，基督徒仍然需要對伊斯蘭教反對基督信仰的理由做出深思熟慮的回應。
- 納爾致力於動員其他的宣教士。他明白，在伊斯蘭世界傳福音，單靠一個人是不行的。他也像歷史上的其他有力的宣教士一樣，致力於招募宣教同工。終其一生，他付出極大努力來招募其他宣教士。現今也是一樣，我們仍然需要招募宣教士。只有當許多基督徒願意委身於傳福音的事工時，伊斯蘭教國家當中未曾聽聞福音的族群才能聽到福音。

「我見有許多騎士去聖地，希望憑武力和刀劍來征服那片地方；但他們並沒有實現這個目標，不但如此，他們自己最終都被掃地出門。所以，我相信，要想征服聖地，我們非要採取基督和他的使徒所用的方法不可；憑著愛、禱告、眼淚及把我們自己獻上。」

雷蒙德·呂爾

羅馬天主教會的改革需要

一般認為宗教改革運動發軔於1517年，以馬丁·路德發佈《九十五條論綱》為標記。然而，宗教改革並不是從馬丁·路德才開始的。在路德之前的五個世紀當中，一系列的復興工作此起彼落，而所謂的宗教改革運動只不過是這一系列復興工作發展成熟的結果。在十二和十三世紀，有幾個因素表明，羅馬天主教會需要改革。

¹⁰⁰ Timothy C. Tennent, *Invitation to World Missions*, (MI: Kregel Publications, 2010), 240-243.

無限的權力

耶穌在被釘十字架前的那一晚為他的門徒洗了腳，並且說：

「我是你們的主、你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做。我實實在在地告訴你們：僕人不能大於主人，差人也不能大於差他們的人。」¹⁰¹

教宗大貴格一世以此為表率，自稱是「上帝眾僕之僕」。相較之下，後來的教宗大多以權力為榮。到了十三世紀的時候，英諾森三世自稱是「基督的代理人」，他把自己看成是「整個世界」的統治者，而不是僕人。

十一世紀時，教宗貴格利七世宣稱，教宗有統轄普世的權柄，各國君王要向教宗鞠躬，教宗有權柄免除臣民向世俗統治者效忠。¹⁰² 貴格利七世也宣稱，羅馬天主教會從來未曾有過謬誤，也永遠不會有謬誤。

十三世紀時，教宗英諾森三世聲稱，教宗是「神和人之間的中保，在神之下，在人之上；比神小，比人大。」¹⁰³ 這遠遠背離了耶穌的精神。當時的教宗握有幾乎是無限的權力。

英諾森三世還說，教宗就像太陽，君主就像月亮。正如月亮的光芒來自太陽，君主的權力也來自教宗。教宗利用手中的權力來控制歐洲的政治。他們用革除教籍的威脅使得國王乖乖地服在他們的權柄下。

若有哪位國王膽敢違逆教宗的命令，那麼他的整個國家的教會都會面臨被關閉的威脅，這叫「禁令」（Interdict）。教宗若對哪個國家下了「禁令」，這個國家的神父除了給嬰兒施洗以及為臨終的人施行「終傳聖事」（Extreme Unction），任何其他儀式都不可做。他們不能主領彌撒，去世之人的遺體也不可安葬在被祝聖過的墓地裡。

對於當時相信救恩只能透過教會而來的人而言，這是非常嚴重的威脅。他們相信，一國之君要是違逆教宗的命令，那教宗也有權力判國家的所有人民下地獄。因此，人民就會為了迫使君王順服教宗而造反。教宗英諾森三世就曾為了迫使各區域的統治者服從他的命令而成功地使用「禁令」，達八十五次之多。到十二世紀的時候，教宗的政治權力似乎是不受任何制約的，他的權力比任何君王都大。

異端裁判所

異端裁判所迄今為止仍是羅馬天主教會歷史上最黑的污點。早期教會階段，若有異端分子否認基督信仰的基本真理，有大公會可以加以抵制。在十字軍東征的早期，教宗使用軍事力量來懲罰反對基督教的人。到中世紀晚期，教宗設立了異端裁判所。若有基督徒膽敢抵制教宗的任何教導，就會受到異端裁判所的審問乃至懲罰。這個時候，光是把異端分子革除教籍是不夠的，犯了異端罪的人會受到折磨，甚至

---

¹⁰¹ 約十三 14 - 16

¹⁰² 《教宗訓令》（*Dictatus Papae*）。

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

被殺害。英諾森三世曾發動一場十字軍戰爭。在這場戰爭中，法蘭西北部的「基督徒」殺死法蘭西南部的異端分子。¹⁰⁴

異端裁判所最早出現於公元 1184 年。那時教宗盧修斯三世（Lucius III）命令眾位主教要「查問」他們教會成員的信仰狀況。教導異端的人就要被革除教籍。1215 年，教宗英諾森三世在羅馬的拉特蘭宮（Lateran Palace）召集教會會議，即第四次拉特蘭會議。這次會議正式批准異端裁判所是教會下轄機構。

1220 年，教宗把異端裁判所的領導權交給了道明會（Dominicans）。道明會是一個致力於救助窮人、服侍民眾和順服教會的修道會。在異端裁判所裡，被指控為異端分子的人沒有任何權利。審判者沒有書面的法律條文作為依據。審訊是秘密進行的，被指控的人在對指控他的人一無所知的情況下就要證明自己無罪。被指控的人無法為自己找到辯護律師。律師也知道，他們若為被指控為異端分子的人辯護，他們本人也可能被異端裁判所指控為異端。

1252 年，教宗英諾森四世授權於異端裁判所可以使用刑罰，以從異端嫌疑犯那裡獲得口供。真正想要為教會帶來復興的人會受到異端裁判所的折磨和殺害，異端裁判所於是成為教宗的罪惡工具。

羅馬天主教會衰弱的徵兆

即便英諾森三世似乎權力無限，也有徵兆顯出羅馬天主教並非萬事亨通。就像癌症初期的患者，表面上看起來健壯，但卻有越來越多衰弱的徵兆。

經院神學

經院神學是指中世紀晚期的神學研究方法。它試圖把基督教教義和人的理性調和起來。經院神學的目標是有序、理性地呈現羅馬天主教的教義。

我們可以在有關羅馬教會的權力增長那一節來談經院神學，也可以在有關教會衰弱的這一節來談經院神學。經院神學既展現出教會中有人越來越看重學習的趨勢（得力的跡象），也展現出有人越來越對羅馬天主教會權柄不滿的趨勢（衰弱的跡象）。「學者」（經院神學運動中的神學家）所提出的問題直接導向宗教改革。

大學的興起

中世紀早期，學校大多由羅馬天主教修士經營。中世紀晚期，學校由大型教會來興辦。也有的時候，教師脫離天主教會開辦學校。這些學校後來發展成大學。到十三世紀的時候，在巴黎、奧爾良、劍橋、牛津、博洛尼亞和帕多瓦都有重要的大學建立起來。

早期的大學並不反對基督教的教義，它們反對的是教會統治階層的絕對權威。它們就像前幾個世紀的基督徒一樣相信聖經和理性並不矛盾。大學也是反對羅馬天主教絕對權威的最強有力的中心。

坎特伯雷的安瑟倫（Anselm of Canterbury 1033 – 1109）

---

¹⁰⁴ 阿爾比派（The Albigenses）是個異端群體，相信物質是惡的，在這點上阿爾比派有些諾斯底主義的色彩。他們否認基督是真正的人。阿爾比派教導說婚姻、肉食和物質財產都是有罪的。

安瑟倫原來是本篤會修士，曾於1093 – 1109年間擔任坎特伯雷大主教。他強調以理性來理解基督教神學和哲學，因而被看成是經院學派的創立者。

安瑟倫發展出「本體論」的論述，以證明神存在，現今的護教學者仍在使用本體論。安瑟倫沒有訴諸於教會權柄，而是訴諸於理性。他不相信理性可取代啟示或信心。他談到「信心尋求理解」。安瑟倫相信，信心先於理性。他用理性來更深地理解他已經相信的東西。

「我並不謀求為了信而理解，而是為了理解而信。除非我先相信，我才能理解。」

安瑟倫

安瑟倫最有名的著作就是他對道成肉身的研究，並寫成*Cur Deus Homo*（《神為什麼成為人》）一書。安瑟倫在這本書中闡述了只有神成為人，世人的罪惡需要有公義才能得贖，他借此解釋了道成肉身的重要。

使用中世紀的榮譽語言拉丁文，安瑟倫寫道，人的罪冒犯了神的榮耀。我們的罪一定要得工價，神的榮耀才得以恢復。然而，虧欠神的債實在太龐大，人永遠付不清。忤逆神的罪是人類無法償還的。我們永遠也還不清欠神的這筆債。安瑟倫總結說，神一定要成為人才能滿足他洗贖世人罪惡的要求。

安瑟倫指出，耶穌（神成為人）是唯一能還得起這筆債。作為神，耶穌有能力提供滿足來承載世人的罪；作為人，耶穌能公義地償還人所欠的債。安瑟倫的理論被稱作救贖的「滿足理論」。這一直是對救贖教義極有影響的解讀方式。

彼得·亞培拉 (Peter Abelard 1079 – 1142)

法蘭西哲學家兼神學家彼得·亞培拉，在修道院中渡過大半生涯，因遭教會權柄的流放。他曾兩次被教會會議判為異端。

在亞伯拉的著作中，最有影響力的要數*Sic et Non*（《是與否》）。他在這部著作中問了一百五十八個問題，並引用早期的論述一一作答。亞伯拉引用聖經、教父、甚至異教徒的經典作品。他想要表達這些出處似乎彼此矛盾。他的目的不是要破壞聖經或教父的可信度，而是表明有必要讓不同的權柄彼此和解。他讓我們看到羅馬天主教的等級制度並不是終極的權柄。此為後來質疑教會權柄的學者打開了大門。

彼得·亞培拉也像坎特伯雷的安瑟倫一樣，試圖解釋贖罪的道理。但他卻沒有像安瑟倫一樣關注神公義的原則，而是堅持認為，基督受死的主要目的是為了神對人類的愛。罪人看到了神的愛，就被吸引，進而悔改。亞伯拉的理論被稱作救贖的「道德影響」，在自由派神學家中間頗為流行。

湯瑪斯·阿奎那 (Thomas Aquinas 1224 – 1274)

湯瑪斯·阿奎那被公認為是羅馬天主教最偉大的神學家。如同亞伯拉，湯瑪斯·阿奎那鑽研聖經、早期教父的作品以及非基督徒學者的作品。在其鉅著《神學大全》當中，阿奎那表示理性和聖經並不矛盾。神默示了聖經，祂也給了我們心智，可以用來理解聖經。此外，如同安瑟倫，阿奎那也提出證明神存在的論述。

阿奎那和亞伯拉之間的主要差異在於，阿奎那更尊重教會的權柄。他相信，人只有通過順服教宗的權柄才能獲得救恩。

阿奎那和他的追隨者教導聖餐變質說。變質說的教義教導是，聖餐儀式中，餅和酒轉變成耶穌基督真正的身體和血。

阿奎那也教導羅馬天主教的苦修教義，並接受發放贖罪券的做法。根據阿奎那的教導，教會有途徑可進入「功德庫」（由基督的工作和後來聖徒的善行積累而成）。邪惡之人死後立即下地獄，虔信之人死後立即升入天堂。然而，大多數基督徒還不夠純淨，因而不能馬上升入天堂。他們必須在煉獄的火焰中被煉淨。根據阿奎那的教導，教宗和他的神父有權柄從「功德庫」中支取功德，把它以贖罪券的形式發送出去，來釋放煉獄中的靈魂。¹⁰⁵

宗教改革家一致拒絕發放贖罪券的做法。天主教教宗聲稱他是神和人之間的中保，宗教改革家反對這一點。他們仍記得使徒保羅所說的話：「在神和人中間只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。」¹⁰⁶

「巴比倫被擄」和「大分裂」

公元 1300 年，教宗波尼法修八世（Boniface VIII）宣佈這一年為禧年。他聲明，凡在這聖潔的禧年到聖彼得大教堂和聖保羅大教堂朝聖的人都獲「全免罪罰」，保證一切罪都可得赦免。¹⁰⁷ 那一年就有成千上萬的朝聖者來訪羅馬。

表面上看起來，羅馬天主教會很興盛。然而，三年之內，波尼法修將蒙羞而死，教會也將面臨長達一世紀之久的困境。再也沒有任何教宗能像英諾森三世在十三世紀所打造出那般無人可擋的權力。

1296 年，波尼法修發佈一份文件，其中威脅說，若有地方統治者膽敢向神職人員收稅，他就會被革除教籍。一百年前，英諾森三世也曾用同樣的手法威脅地方統治者，迫使他們服從他的意願。然而在這一百年間，歐洲已經改變了。到波尼法修的時代，英格蘭的愛德華一世（Edward I）和法蘭西的美男子菲利浦（Philip the Fair）不肯服從波尼法修。兩位君主皆以報復來回敬波尼法修，在這種形勢下，波尼法修被迫撤回原先的威脅。

1300 年的禧年大功告成之後，波尼法修想再發揮他的權柄，藉著宣告：「所有人類都必要臣服於羅馬教宗。」菲利浦的一位大臣回應道：「君王的刀劍是鋼鐵做的，教宗的刀劍是言語做的。」最終，波尼法修被菲利浦王的軍隊囚禁在他自己的臥室中，含辱而終。教宗的宣告在歐洲政治界不再有一錘定音之力。

波尼法修的繼任者克萊曼特五世（Clement V）是一位法蘭西人，他從未到過羅馬。克萊曼特和之後即位的六位教宗都是在法蘭西的亞維農（Avignon）掌權統治。接下來的七十二年間稱作「巴比倫被擄時期」。從前，神聖羅馬帝國是教宗的工具，而此時，教宗是法蘭西國王所俘虜的傀儡了。

---

¹⁰⁵ 從三世紀的西普裡安(Cyprian)開始，教會要求犯罪之人苦修，借此表明他真是為罪憂傷。而贖罪券卻可使他不必苦修。有時候，贖罪券卻成了有些人持續犯罪的藉口。他們故意繼續犯罪，同時「買贖罪券」，而不是悔改遠離罪。

¹⁰⁶ 提前二 5

¹⁰⁷ 1975年，教宗保羅六世也曾這樣做過，即把「全免罪罰」（所有罪都可得赦免）賜予在「聖潔的禧年」來羅馬朝聖的人。

1377 年，教宗貴格利十一世重回羅馬。然而沒過多久，教會又陷入更棘手的問題。「巴比倫被擄時期」剛剛結束，「大分裂」又開始了。

貴格利回到羅馬之後不久就去世了。眾位樞機主教選出一位新教宗烏爾班六世。沒過幾個月，眾位樞機主教認為烏爾班六世太獨斷專權，決定要廢黜他。一位新教宗已推選出來，但是烏爾班六世拒絕遜位。

接下去的三十九年，教宗烏爾班六世在羅馬掌權，而他的對頭，另一位教宗克萊曼特在亞維農掌權。兩位都聲稱是彼得的真正繼承人。他們各自的追隨者也互相爭鬥不休。

直到1409年，兩位教宗屬下的樞機主教都認為這種情況讓人難以忍受。於是召開比薩（Pisa）會議，並且在會上決議撤換這兩位主教，另選出一位教宗亞歷山大五世。然而，原來的那兩位主教不肯遜位。這樣一來，就有了三位教宗，每一位教宗都自稱有管轄整個教會的權柄。任何人都會覺得三位教宗實在太多了！

為了應對這個局面，有三百五十位主教在康斯坦斯（Constance）又召開一次會議（1414 - 1418），目標是為結束這種分裂局面、打擊異端、並改革教會。他們勸說一位教宗辭職，廢黜了兩位教宗，並且另選出一位教宗馬丁五世。

在宗教改革運動之前，巴比倫被擄和大分裂表現出羅馬天主教的衰弱態勢。比在馬丁·路德發佈《九十五條論綱》更早之前，貪污腐敗已經毀掉教會的公信力。羅馬教會所營造的現實環境使得路德的指控樣樣坐實。中世紀晚期，神已經著手復興真正符合聖經的基督教。

教宗制衰敗的緣由	
民族國家的興起	在中世紀晚期，民族身份變得比教會身份更重要。教宗雖自稱有權柄掌管普世，強硬的君主卻不再臣服教宗的權柄。隨著時間的推移，教宗對各民族國家的禁止聖事的威脅在民眾心中漸漸失去效力。
異端裁判所	異端裁判所的虐待行徑讓平信徒心存怨恨。
金融領域	教宗控制的財富比大多數君主還要多，羅馬教廷還經常向貴族要錢，日漸興起的中產階級對此心存怨恨。 ¹⁰⁸
生活糜爛	民眾看到，教會的領導階層比普通平信徒的生活還要不道德。
教會分裂	在普通人看來，巴比倫被擄事件以及大分裂給教會帶來了羞辱。平信徒因此不再尊教會為聖潔的。

¹⁰⁸ 教宗的收入包括：教會擁有的財產、信徒繳納的什一稅、教會神職人員所付的款項、「財產收歸權」，即在主教去世時教宗有權把主教的個人財產收歸已有、賣贖罪券的收入所得、還有其它的雜項收入。

教會會議運動的失敗

早期教會時期神學上的異議都是透過大公會議來解決。¹⁰⁹ 尼西亞會議和君士坦丁堡會議確認基督信仰的偉大信經。可是到了中世紀時期，大公會議卻成了教宗手中的棋子。若有哪一位教宗想要讓自己的教導更有權威，他就召集會議，讓與會的眾位主教蓋章通過他的決定即可。教宗給會議多少權力，它就有多少權力。

在巴比倫被擄和大分裂期間，有些教會的領袖決定回到教會會議的模式中。他們認為，不受教宗干預的教會會議將為教會帶來變革。康斯坦斯會議結束了大分裂的局面，隨後，眾位主教一致同意他們定期會面，以解決教會內部出現的問題。這就是所謂的教會會議運動。

各教會帶領人盼望這個做法可以減低教宗陷入腐敗的危險。然而這一場教會會議運動仍以失敗告終。教宗馬丁五世的繼任者教宗尤金四世不肯接受下一屆教會會議做出的決議。到 1449 年，教會會議運動消亡。教宗在羅馬天主教會再一次擁有至高無上的權力。

錯失向中國傳福音的大好良機

我們已經看到，羅馬的君士坦丁大帝、法蘭克人當中的克洛維、俄羅斯的弗拉迪米爾等人的歸信為他們各自的國家和民族帶來何等巨大的影響。而忽必烈汗的故事則讓我們看到，因教會政治而錯失傳福音的一次歷史性機遇。

1266 年，馬可波羅的父親和蒙古的統治者忽必烈汗會面。這位可汗請求馬可波羅的父親轉告天主教廷，請他們派一百位修士來教導他的百姓。然而，十三世紀的時候，羅馬天主教會深陷政治衝突的泥沼中。比起福音宣教，教會領袖更關心權力。教宗貴格利十世只找到八位修士去遠東宣教。當路途中遇到險阻，這八位修士竟隨即折返。數十年以後，當另一批宣教士到達蒙古，伊斯蘭教和佛教已經在那裡紮根了。接下去的幾個世紀裡，中國人仍受制於這兩種錯誤的宗教信仰。

一位宣教士（派翠克）把福音傳到了愛爾蘭。由於派翠克熱心宣教，愛爾蘭的宣教士進而把福音傳到西歐各地。想像一下，在十三世紀的中國，一百位基督教宣教士能做成多大的事啊！

► 我們今日是否仍然錯失傳福音的機會呢？在你周圍的區域是否有未曾聽聞福音的族群呢？造訪 operationworld.org 這個網站，來瞭解現今還有哪些宣教機會。

結論：教會歷史對現今仍有話可講

我有一位朋友，因為羅馬天主教有太多的謬誤，所以他認為羅馬天主教會當中沒有真基督徒。在他心目中，從公元 313 年到 1517 年間，凡參與基督教崇拜的人與信異教拜偶像之人沒什麼差別。

生活在現代社會，我們很難理解真正的基督徒會與殺害並強姦其他基督徒的十字軍戰士一同敬拜神。我們也很難想像真正的基督徒會從腐敗的神職人員那裡領受屬靈的餵養。我們會馬上換教會！

然而，另外建立新教會是中世紀的基督徒無法想像的。當時，作基督徒就意味著歸屬於「獨一的、聖潔的、使徒傳下來的教會」。當時，每個人都想當然地以為自家村莊裡的教會是屬於那聖潔的、使徒傳下

---

¹⁰⁹ 大公會議是由全世界各教會的代表所組成的會議。

來的教會。這種觀念直到中世紀晚期才有所改觀。單單在一所教會中，就有五花八門的神學觀念和敬拜方式。

我們今天能從教會歷史中學到頗受鼓舞的功課就是神總是會興起一群屬祂的人！哪怕在大部分的教會都受到錯誤教導捆綁的時代，神仍然保守了一群聖潔的子民。哪怕是在羅馬教會的領導階層關心政治權力過於關心屬靈敬虔的時代，仍有一群人渴求與神有深切的關係，並過聖潔的生活。

在中世紀最黑暗的日子裡，官方教會背離真道，伊斯蘭教征服了北非的大片土地，為福音發聲的少之又少，即便是在這樣的時代，神仍然興起一些人來保守祂的真道。如今，在爭奪人心靈魂的戰場上，伊斯蘭教、新無神論等與基督敵對的勢力似乎獲勝了，我們必要忠心持守神的真道。或許神正為了「現今的機會」在預備你呢。

第七課教會歷史大事記

日期（公元）	事件
1054 年	東西方教會分裂
1095 – 1291 年	十字軍東征
1204 年	十字軍進攻君士坦丁堡
1305 – 1377 年	羅馬天主教教宗「巴比倫被擄」（Babylonian Captivity）
1318 – 1417 年	羅馬天主教內部「大分裂」（The Great Schism）

教會歷史重要人物

彼得·亞培拉（1079 – 1143）：經院神學家，強調神學中須使用理性。他發展出贖罪的道德影響理論。

安瑟倫（約 1033 – 1109）：經院神學家，曾任坎特伯雷大主教。他發展出證明神存在的論據以及贖罪的滿足理論。

湯瑪斯·阿奎那（約 1225 – 1274）：中世紀最偉大的經院神學家。他在其名著《神學大全》中試圖把基督教神學和希臘神學整合相容。

英諾森三世（1161 – 1216）：歷史上最具有權力的教宗之一，聲稱有權統轄一切俗世的首領。

作業

- (1) 進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（1054 - 1157）。
- (2) 選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：亞西西的法蘭西斯（Francis of Assisi）、克萊沃爾的伯爾拿或湯瑪斯·阿奎那。生平介紹應包含四部分：
  - 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
  - 事件：他一生中的重要事件。
  - 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
  - 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第七課 測驗

- (1) 哪兩個基督教神學問題使得伊斯蘭教成功在北非傳播？
- (2) 西元723年，_____在圖爾斯戰役中遏止了穆斯林向歐洲的擴張。
- (3) 十字軍東征是從_____年至_____年。
- (4) 十三世紀時，教宗_____聲稱教宗「比神小，比人大」。
- (5) 中世紀的時候，_____是羅馬天主教用以發現並懲處異端分子的機構。
- (6) 經院神學家_____在他所寫的論道成肉身的書中闡述了救贖的滿足理論。
- (7) 彼得·亞培拉闡釋了救贖的_____理論。
- (8) _____被視為羅馬天主教會歷史上最偉大的神學家。他教導了聖餐變質說和贖罪券的教義。
- (9) 1305 - 1377這些年被稱作羅馬天主教教宗_____。
- (10) 在_____期間，有三位教宗聲稱有管轄教會的權柄。

第八課

宗教改革的前奏：公元 1090 – 1517 年

本課目標

本課結束時，學生應能：

- (1) 看到神為宗教改革預備道路，因而認識到神的主權。
- (2) 看到中世紀時期的基督徒對神的渴求。
- (3) 領會在宗教改革運動興起的過程中依照聖經講道的重要作用。
- (4) 理解在宗教改革運動興起的過程中聖經翻譯的重要性。
- (5) 致力於你個人的服事當中傳講和教導聖經。

課程內容

我曾在第二課裡引用了非洲神學家約翰·姆畢蒂的一句話。他說：不是宣教士把神帶到非洲，而是神把宣教士帶到了非洲。¹¹⁰ 姆畢蒂想要非洲的基督徒明白，早在宣教士來非洲講道之前，神就在為福音預備道路了。

同樣，我們也可以說：「馬丁路德並沒有把神帶入宗教改革運動，而是神把馬丁路德帶進宗教改革運動中。」甚至在馬丁路德出生之前，神就在復興他的教會。神使用像克萊沃爾的伯爾拿這樣的修士來表達對真理的渴求，神使用像約翰·威克理夫這樣的傳道人把聖經翻譯成普通人的語言，神甚至使用像約翰·古騰堡這樣的發明家開發出印刷機，使得路德等人可以用它讓聖經普及於大眾。

我們在這一課中會看到，神如何為宗教改革家預備道路。這也將為你學習《教會歷史縱覽第二部分》的第一課打下基礎。

日期（公元）	事件
1090-1153	克萊沃爾的伯爾拿
1209	方濟會成立
1384	約翰威克理夫去世
1415	約翰胡司殉道
1454	古騰堡聖經出版
1517	路德發佈《九十五條論綱》

---

¹¹⁰ Cited in Timothy C. Tennent, *Invitation to World Missions* (Michigan: Kregel, 2010), 75.

神秘主義者與渴慕聖潔

在宗教改革的幾個世紀前，神秘主義者的作品不斷表現出對聖潔的渴慕。即使在羅馬天主教會大多已陷入空洞儀式的泥沼中的時代，也有基督徒在探求如何與神建立起活潑親近的關係。

正當安瑟倫和亞伯拉等經院神學家在探尋如何理性地理解神學的時候，神秘主義者就已經在強調從個人層面上經歷基督。神秘主義者並不反對學問，他們只是更為強調個人的經歷相較於理智地解釋神學。

克萊沃爾的伯爾拿（Bernard of Clairvaux 1090 - 1153）

克萊沃爾的伯爾拿是中世紀神秘主義的領袖之一。伯爾拿出生於法蘭西的一個小康之家。伯爾拿六歲時，他父親即離開家人，去參加第一次十字軍東征。

伯爾拿沒有選擇過衣食無憂的貴族生活，而是成了一名修士。伯爾拿 22 歲時和三十位朋友加入西多（Cistercians）的一所修道院。三年以後，他被派往克萊沃爾（Clairvaux）去建立一所新修道院。接下去的四十年裡，伯爾拿建立了七十所修道院，並且擔任另外九十所修道院的監督。

伯爾拿很少走出修道院，卻成為歐洲最有影響力的人物之一。就連國王和教宗都敬他三分，尊他為顧問。教宗優格尼烏三世（Eugene III）還曾是他門下的修士。

伯爾拿的弱點顯而易見。他講道鼓勵發動第二次十字軍東征，而這次東征卻以失敗告終。他慫恿教宗趕出他的敵人，為後來的宗教法庭奠定了基礎。他把基督徒分成修士（「高級」屬靈人）和普通信眾（「低級」屬靈人）。

儘管有瑕疵，伯爾拿渴求聖潔，這是有目共睹的。馬丁·路德稱他為「活在這世上最好的修士，我敬佩他，所有修士加在一起都不如他一個人。」

伯爾拿曾寫過一首聖詩《耶穌，我每逢想念你》。這首聖詩描繪出全然享受與耶穌的關係是什麼滋味。伯爾拿代表著對聖潔的渴求，在教會歷史上，這始終是神子民的標記。

耶穌，每逢我想念你，
愉快充滿心懷，
若能到你面前安息，
那是更加愉快！

痛悔之心能得希望，
弱者能得歡喜，
傾跌之人蒙主垂憐！
尋者得主福氣！

尋著之人到底如何，
筆墨何能描寫？
耶穌之愛究竟如何：
被愛者才瞭解。

克萊沃爾的伯爾拿所作之聖詩

瑟納的加大利納（Catherine of Siena 約1347 - 1380）

瑟納的加大利納是義大利的一位神秘主義者，她聲稱曾在異象中聽過耶穌說話。在這異象發生之後，加大利納獻上一生來服事神。在加大利納的時代，想要一生服事神的人大多要進入修道院。而加大利納卻相信神呼召她在俗世中服事。她的呼召是反對教會領袖的罪、傳福音，並且照顧病人和垂死的人。

加大利納生活在「巴比倫被擄」的時代，當時，教宗在法蘭西的亞維農。加大利納相信，只要教宗在羅馬主持教務，教會改革就會成功。1376 年，她成功地勸說貴格利十一世從亞維農回到羅馬。她沒有正式權力，卻對當時有勢力的教會管理階層帶來極大影響。與克萊沃爾的伯爾拿一樣，她也渴求與神有深刻的關係。

湯瑪斯·阿·金碧士 (Thomas à Kempis約1380 - 1471)

湯瑪斯·阿·金碧士 (肯培是他在德國的故鄉) 是荷蘭「共同生活弟兄會」(Brethren of the Common life) 的會員，這是一個尋求在服事社區的過程中與神建立親密關係的群體。金碧士是一位有恩賜的教師和作家。

金碧士所寫最偉大的著作是《效仿基督》(The Imitation of Christ)。這部靈修作品成為歷史上最具有影響力的書之一。湯瑪斯·莫爾 (Thomas More)、馬丁·路德、和約翰·衛斯理都歸功《效仿基督》為他們屬靈成長影響最大的書。就像克萊沃爾的伯爾拿所做的聖詩一樣，《效仿基督》一書處處展現出作者渴望經歷神的熱情。

大多數神秘主義者仍忠於羅馬天主教會。然而，這場神秘主義運動卻揭示出，中世紀敬拜的空洞儀式越來越無法滿足當時人們追求聖潔的心。真誠的基督徒在努力探索如何在個人層面更真切的認識神。這種饑渴到了宗教改革時會結出豐碩的果實。

► 請討論中世紀神秘主義的長處和弱點。你會更傾向於經院神學，還是神秘主義？基於這個傾向，你需要注意什麼危險？

傳道人與福音的大能

福音傳道是宗教改革的標誌之一。馬丁·路德、約翰·加爾文、約翰·諾克斯以及他們的同儕都把傳講聖經帶回敬拜的核心位置上。而這正是中世紀和宗教改革之間最大的對比之一。

正如在宗教改革中，有人渴求聖潔，並因而結出豐碩的果子，宗教改革之前幾個世紀，我們可以看到，中世紀的人們當中也有對福音的大能滿有信心。早在路德以前，神就興起了一些傳道人，他們相信福音是「神的大能，要救一切相信的。」¹¹¹

彼得·瓦勒度 (Peter Waldo約1140 - 1218) 和瓦勒度派

彼得·瓦勒度認為，教會已變得太富有、太有權勢了。他把自己的莊園施捨給窮人，並且開始傳道。他招募了兩位神父，讓他們把聖經的部分章節翻譯成法文。他的追隨者兩兩結伴同行，四處在市場上傳道。這些人自稱是「虛心的人」，我們則稱他們為瓦勒度派。

公元 1184 年，瓦勒度和他的追隨者被教宗盧修斯三世 (Lucius III) 逐出教會，因為他們沒有經過主教的許可就出去傳道。瓦勒度派認為，每個人都應該有自己母語的聖經譯本，並且聖經應該是信仰的至高權威。瓦勒度派沒有教導唯獨靠恩典得救的全備訊息，但他們參與的這場運動讓我們看到很早就有人邁出了脫離羅馬天主教會權柄並朝向以聖經為權柄的一步。

「沒有道路，就無所謂上路；
沒有真理，就無所謂知曉；
沒有生命，就無所謂生活。」

「你若想要得益處，就要以謙卑、單純
和信心去學習。不要為了博得學者的虛
名而學習。」

「到審判的那一天，神不會問我們讀了
什麼，而是會問我們做了什麼。」

——湯瑪斯·阿·金碧士

¹¹¹ 羅馬書一 16

方濟亞西西（1182 – 1226）和方濟

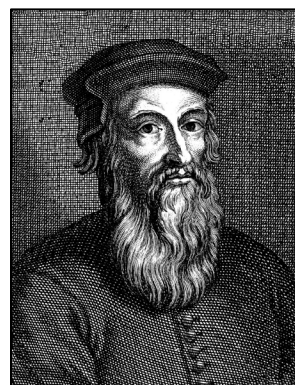
亞西西的法蘭西斯是義大利富商的兒子，可是他放棄財富為了能傳講「使徒式的貧窮」帶給人的喜樂。不久即有人跟隨他，這一群人被稱作小修士，或「小弟兄會」。

這一派獲得教宗的認可，人稱為方濟會（The Franciscans）。方濟一生忠於羅馬天主教會。我把他也列在這裡，並不是提議說他也是宗教改革家，而是因為他樹立的謙卑服事的模式顯然與中世紀的羅馬天主教會的價值觀完全相反。方濟儘管忠於天主教會，但他意識到，福音並沒有呼召基督徒不顧一切代價地去追尋自私的野心、教會政治和權勢。

你不可不知的偉大基督徒約翰·威克理夫（John Wycliffe 1330 – 1384）¹¹²

英格蘭的約翰·威克理夫被稱作「宗教改革的晨星。在他過世四十三年以後，羅馬天主教當局將他的遺體從墳墓中挖出並焚燒，把骨灰丟入河裡。他的遺體雖被毀，可是他留下的遺產並沒有消失。一位作家如是寫道：「斯威夫特河（Swift）把他的骨灰帶到雅芳河（Avon）；雅芳河流入塞文河（Severn）；塞文河流入大海。威克理夫的骨灰就像他的教義一樣被帶到全世界。」

威克理夫在牛津大學獲得博士學位，被認為是牛津大學的首席神學家。當羅馬要求英國送錢給教宗的時候，威克理夫建議英國議會拒絕羅馬的要求。他說（天主）教會已經很有錢了。威克理夫的話傳到教宗耳裡，教宗將威克理夫判為異端。

但由於他在英國可謂是家喻戶曉，（當時衰弱的羅馬天主教會正處於大分裂時期）他沒有被帶到羅馬處死，而是被「軟禁」起來。他牧養拉特沃斯（Lutterworth）的一處教會，並且寫一些闡釋教義的小冊子。他駁斥聖餐變質說、發放贖罪券、和設立告解室的做法。他宣稱我們只有憑著信基督才稱義。

「神把祂的羊給我們，是要我們牧養的，不是要我們剪毛的。」威克理夫

最重要的是，他開始把聖經翻譯成英文。由於意識到聖經是信徒的至高權柄，他就致力於讓所有英國人都能讀到聖經。他相信：「英國人最好用英語來學習基督的律法。」

威克理夫沒有翻譯完聖經就去世，他的兩位助手完成了他未盡的事業。威克理夫去世後，他的影響持續激勵著宗教改革。他的追隨者被仇敵戲稱為「羅拉德」（咕咕嚶嚶的人），他們在英國各處巡迴講道。

一個世紀以後，威廉·丁道爾（William Tyndale）出版了第一部現代英文印刷版聖經。他向一位抨擊他的天主教神父表明他的用意：「假如神饒我一命，過不了多久，我會讓扶犁的小夥子比你更懂聖經！」

威克理夫、丁道爾和他們的後繼者們相信，神的真道可激發出真正的復興。正因他們有這個信念，聖經已被翻譯超過兩千種語言。

¹¹² Image: "Portrait of John Wycliffe", *Histoire du Concile de Constance* (1727), retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_John_Wycliffe.jpg, public domain.

傳道人與福音的大能

約翰·胡斯（John Hus 1373 - 1415）

德國宗教改革運動發生之前，在波希米亞（今捷克斯洛伐克）也曾發生過一場活躍的改革運動。這場運動的領袖之一是位很受歡迎的牧師約翰·胡斯。

約翰·胡斯在布拉格大學就讀時期曾閱讀大量的約翰·威克里夫的作品，並自認為是威克里夫的門生。畢業後，胡斯被任命為伯利恆教會的傳道人。伯利恆教會是由一位富商資助，作為宗教改革家可以自由講道的地方。

約翰·胡斯像威克里夫一樣，他知道教宗不是教會的元首，基督才是。胡斯在講道中大膽譴責教會的腐敗行徑。他批評教宗買賣贖罪券。他把教宗和耶穌的強烈對比繪製成圖畫，掛在教堂的牆壁上。在一幅畫中，教宗騎馬，耶穌走路。在另一幅畫中，耶穌給門徒洗腳，教宗卻要求圍觀者親吻他的腳。

布拉格大主教聽過胡斯激烈的講道後，他向教宗控訴胡斯。胡斯於是被禁止講道。胡斯拒絕服從這道禁令，因此他被革除教籍，被迫流亡異鄉。

公元 1414 年，康斯坦斯會議召喚胡斯來為他自己的講道內容進行辯護。¹¹³ 眾位主教也向胡斯承諾會讓他「平安地來去」。胡斯本人也盼望他所關心的問題可以得到聽證的機會，並且相信，他可以說服眾位主教面對教會的腐敗問題。未料，眾位主教毀約，將胡斯判為異端，並處以火刑。

胡斯死後，他成為波希米亞的民族英雄。約翰·胡斯傳揚真道，並為之殉道。這就是把改革信息傳遍歐洲的星星之火。

► 教會歷史上，每一場持久的復興都是從回歸聖經的權柄和核心地位開始的。在你的教會，聖經處於什麼地位？在你的服事上，傳講聖經處於核心地位嗎？

神為宗教改革家預備道路

先知般的修士：吉羅拉莫·薩佛納羅拉（Girolamo Savonarola 1452 - 1498）

十五世紀晚期，薩佛納羅拉的講道為他所在的城市佛羅倫斯帶來復興，也震撼了羅馬。薩佛納羅拉雖然是羅馬天主教徒，但他卻讓人看到改革的另一個步驟。薩佛納羅拉的信息很簡單：「神應許說，他必會審判教會領袖的腐敗行徑，凡悔改的，他必會以憐憫待他們。」

公元1492年，樞機主教波吉亞（Borgia）被選立為教宗，即亞歷山大六世。波吉亞是歷史上最腐敗的教宗之一。他有許多情婦，並且和這些情婦生了至少七個孩子。波吉亞被選立為教宗後，薩佛納羅拉警告說：「看哪，要不了多久，神的刀劍將要突然臨到地上。」教宗亞歷山大企圖封薩佛納羅拉為樞機主教，借此堵住他的嘴。可是薩佛納羅拉不為所動。教宗隨後禁止薩佛納羅拉講道，薩佛納羅拉仍然繼續講改革。

---

¹¹³ 我們在前一課中提到，康斯坦斯會議就是結束大分裂的會議。

教宗以革除薩佛納羅拉的教籍為回應，並且將其以重刑折磨。薩佛納羅拉被折磨好幾個星期後以絞刑處死，遺體被焚燒。處死時年僅四十五歲，他死前禱告說：「主啊，我不依靠自己的義，我依靠你的憐憫。」他被帶到絞刑架前，有一位主教剝掉他的外袍，說：「我把你同得勝的教會分離。」薩佛納羅拉回答：「你沒有這個權力。」

薩佛納羅拉是宗教改革家嗎？不是，但他為宗教改革之路鋪陳。如同宗教改革家，他拒絕用教會傳統來取代聖經的權柄。他寫過這樣一句話：「我把聖經當作我唯一的指引」。這樣的自信來自於聖經真理，即成為宗教改革的主要特色之一。

活字印刷機發明家：約翰·古騰堡（Johannes Gutenberg 1398 - 1468）

約公元 1450 年，德國美因茨（Mainz）的一位印刷商約翰·古騰堡發明活字印刷機，使得書籍的印刷和大規模發行成為可能。因此活字印刷機的發明被視為現代最重大的事件。當時一台印刷機每天可印刷一千五百頁。

1454年，古騰堡透過他的印刷機印出整本聖經。此後，聖經可以大量生產，而不必像從前那樣一頁頁地手抄。神的話語很快地就能普及於一般人。對於宗教改革運動來說，這是至關重要的一個條件。

1517 年 10 月 31 日，馬丁·路德把他起草的《九十五條論綱》釘上威丁堡（Wittenberg）教堂的大門上。接下去的兩年，馬丁·路德抨擊贖罪券的文章被編輯和印行達二十二版。儘管大多數德國人不識字，但識字的教師或專業人士會取得一份馬丁路德的作品，在城市廣場上向聚集的人群朗讀。

自從路德的第一份作品被印行，十年之間，在德國有一百多部印刷機印行了有關宗教改革的小冊子。通過印刷機的技術，唯獨因信稱義的信息傳遍了德國，進而傳遍了整個西方世界。教宗可以殺傳道人，可以禁止聖經的某些譯本，他可以焚毀聖經，但他無法根絕聖經的訊息。印刷機不斷印出的聖經和基督教書籍速度快得讓教宗燒不完！

……從當時到現在……

神非要等候古騰堡發明印刷機嗎？當然不是！可是正如神使用凱撒奧古斯都把馬利亞和約瑟帶到伯利恆，是為了預備耶穌的降生一樣，神也使用古騰堡開發出印刷機技術，讓宗教改革家的訊息可以傳揚到他們腳蹤可及之外更遠的地方。你在服事時，要知道你不是孤軍奮戰。無論神呼召你為祂做什麼，祂都在為你預備道路。

傑出的希臘學者德西得烏·伊拉斯謨（Desiderius Erasmus 1466 - 1536）

伊拉斯謨是荷蘭人，他對羅馬教會的荒誕行為深惡痛絕。作為一位研究希臘文的學者，他能夠閱讀十六世紀時期大多數人接觸不到的新約聖經。他不久就意識到羅馬天主教所教導的有許多是違背聖經的。他在《愚人頌》一書中抨擊朝聖與聖物崇拜的做法。他寫道：「那些人崇敬使徒保羅的一根骨頭，卻沒有在他的書信中感受到絲毫的思想光芒，多麼愚蠢啊！」

伊拉斯謨並沒有脫離羅馬天主教會，可是他在公元 1516 年出版的希臘文新約卻已對宗教改革造成了深遠影響。有人把天主教會的教導和聖經文本進行對比，他們逐漸發現羅馬天主教已經偏離福音太遠了。在

伊拉斯謨之前就有拉丁文武加大譯本，但是這個譯本有一些誤譯支持羅馬天主教的錯誤教導。¹¹⁴ 神使用德西得烏·伊拉斯謨來為宗教改革預備道路。

宗教改革的先驅			
約翰·威克里夫	1329-1384	反對聖餐變質說和贖罪券。強調聖經的權柄。	死後遺體被挖出並焚燒。
約翰·胡斯	1373-1415	反對贖罪券，反對崇拜聖像，強調聖經的權柄。	被燒死在火刑柱上。
吉羅拉莫·薩佛納羅拉	1452-1498	抨擊教會領袖的不道德行徑。	被處以絞刑，遺體被焚燒。
德西得烏·伊拉斯謨	1466-1536	抨擊教會中的假冒為善現象。出版了希臘文新約。	留在羅馬教會

羅馬天主教：神的主權與福音的廣傳¹¹⁵

十四世紀是羅馬天主教歷史上的一個低谷。此時的教宗腐敗不堪，道德淪喪。他們不關心福音，只對政治權力與財富感興趣。公元 1302 年，教宗宣佈，無論是誰，只有絕對順服於他的權柄才能得救。我們在第五課已經看到，這是一個「巴比倫被擄」的世紀，當時的教宗受制於法蘭西國王。這一世紀結束的時候，大分裂的結果就是同時有三位教宗被選出。

十四世紀期間，在非洲和亞洲有穆斯林殺害基督徒，在中國有蒙古人殺害基督徒，在歐洲有羅馬天主教徒殺害基督徒。在這幾個區域共有五百多萬名基督徒殉道而死。穆斯林殺害了三十三萬五千名科普特（Coptic）基督徒、十五萬名伊拉克基督徒和二十萬名印度基督徒。蒙古統治者帖木兒試圖復興蒙古帝國，使它成為穆斯林強國，在這個過程中他殺害了超過四百萬名基督徒。在歐洲，人們像約翰·威克里夫和約翰·胡斯，因為傳福音而受逼迫。這些因素造成公元 1300 年，公開宣稱信基督的人口占世界總人口的比例是 24%，而到了公元 1400 年，比例降低到 18%。

這段期間既有宗教上的迫害，也有殘酷的政治危機和自然災害。全世界共有七千五百萬人死於鼠疫，在許多地方，死亡率高達 70%。英法百年戰爭使整個歐洲變得動盪不安。

這些是負面的統計數字，讓我們吃驚的是，十四世紀卻是一場由羅馬天主教修士和神父引領的偉大宣教運動的起始點。有成千上萬名修士和神父長途跋涉到印度和印尼傳福音。教會高層由腐敗的主教把持著，而神卻興起那些忠於神呼召的普通信徒和各地區的神父。在十四世紀，共有七萬五千名宣教士在服事。成千上萬人為福音付出了生命的代價。

¹¹⁴ 在馬太福音三 2 中，施洗約翰傳道說：「天國近了，你們應該悔改！」拉丁文武加大譯本 最明顯的問題之一是把這節經文譯作：「天國近了，你們應當苦修。」羅馬天主教會用這節經文來捍衛他們的苦修教義。

¹¹⁵ 統計資料出處：Patrick Johnstone, *The Future of the Global Church* (IL: InterVarsity Press, 2011), 48-49.

我為什麼在這部寫給二十一世紀的福音派信徒的課程中還要專門提到十四世紀的羅馬天主教宣教運動呢？是為了鼓勵你，讓你知道，即使在混亂不堪的動盪歲月中，至高主權的神也能有所作為，為要實現祂的旨意。無論政治上有阻撓，還是教會中有反對，神都在尋找委身的個人來完成祂在這世上的任務。

結論：教會歷史對現今仍有話要說

我們在課程一開始時即從馬太福音二十八和使徒行傳一看到，應該有四個原則引導我們學習基督教歷史。當這些原則在教會歷史上發揮了作用，我們由此受激勵並得知，神今日也在教會當中工作，。第一世紀時期教會的神、宗教改革時期的神和在二十一世紀的教會工作的神是同一位神。

- 「天上地下所有的權柄都賜給我了。」**主權的原則**告訴我們神會成就祂的旨意在教會當中，透過教會掌管一切。
- 「所以你們要去，使萬民作我的門徒。」**宣教的原則**告訴我們教會的成長有兩個方向。教會把福音傳給萬民，這是向外的成長。教會學會作真門徒，並且越來越有基督的形象，這是向內的成長。
- 「我就常與你們同在，直到世界的末了。」**靠主能力的原則**提醒我們，教會儘管頻頻失敗，基督仍繼續在教會中工作，成就祂來這世界的使命。
- 「……直到地極，作我的見證。」**本土化的原則**教導我們，福音是屬於各民族文化的。基督教的歷史表明，為世上萬民都得福音的益處，福音一定要在語言和文化上經過翻譯的過程。

► 在這門課程最後，請回顧前面所學過的內容，為這四個原則的每一項找一個實例。向班上的同學分享你找到的實例。

作業

- (1) 進行課堂測驗，測驗將包括「教會歷史大事記」的年代和時間先後順序（1090 - 1517）。
- (2) 選擇以下一位基督教領袖，為他寫一份生平介紹：約翰·胡斯、吉羅拉莫·薩佛納羅拉、或德西得烏·伊拉斯謨。生平介紹應包含四部分：

- 生平簡介：他的生活年代、住所，以及去世的時間與地點。
- 事件：他一生中的重要事件。
- 影響：他給基督教會帶來什麼深遠的影響？
- 應用：當今教會可從這位領袖的身上學到什麼功課？

可以選以下兩種方式之一來提交這份簡短傳記：

- 交一份兩頁的報告給組長。
- 在班上做 3-5 分鐘的口頭報告。

第八課教會歷史大事記

日期（公元）	事件
1378 - 1417 年	大分裂
1384 年	約翰·威克里夫去世
1415 年	約翰·胡斯殉道
1454 年	古騰堡聖經出版
1517 年	路德在威丁堡發佈《九十五條論綱》

教會歷史重要人物

克萊沃爾的伯爾拿（1090 - 1153）：中世紀的神秘主義者，也是聖詩作者。因其勸說影響百姓參加第二次十字軍東征。

德西得烏·伊拉斯謨（1466 - 1536）：荷蘭學者，專精希臘語文，出版新約希臘文版本，使得宗教改革家有機會以原文讀到新約聖經。

胡斯（約1372 - 1415）：布拉格的牧師和教授，曾極力傳佈約翰·威克里夫的教導。被控犯有異端罪，因而在火刑柱上被燒死。

吉羅拉莫·薩佛納羅拉（1452 - 1498）：儘管忠於天主教會，他仍然抨擊教會各階層的不道德行為。

約翰·威克里夫（約 1330 - 1384）：英格蘭宗教改革家，主張聖經的權威、信徒皆祭司以及把聖經翻譯成平民語言。死後被判為異端。

第八課 測驗

- (1) 經院神學家所強調的主要是理性地理解神學。而_____所強調的主要是在個人層面上經歷基督。
- (2) 中世紀最有影響力的靈修作品是湯瑪斯·阿·金碧士所寫的_____。
- (3) 最早聖經的兩部英文譯本是_____和他的助手在十四世紀完成的譯本以及_____在十六世紀完成的譯本。
- (4) 布拉格人_____的殉道在波希米亞啟發了一場改革運動。
- (5) 為佛羅倫斯城帶來復興的修士名叫_____。
- (6) 活字印刷機是由_____發明的。
- (7) 第一部由活字印刷機印刷的聖經出版於_____年。
- (8) 1516 年，由_____編輯的希臘文新約出版，這樣一來，傳道人就可看到聖經的原文了。這部新約的出版成了宗教改革信息的星星之火。

深入探討

本課是導論的課程，是教會歷史的基本輪廓，本頁列出的參考資料可以幫助你更深入地學習教會歷史。後面的每一課將會列出更多的參考資料，以便進行個別歷史時期的深入研究。

以下是教會歷史課程中的主要參考資料，這些書都會在課程中廣泛運用，除了特定的引言，這些書將不會一一標註在注釋中。

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.

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.

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.

深入探討

更深入瞭解早期教父先賢，請參考以下資料。

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

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

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

深入探討

更深入瞭解基督教信經和大公會議，請參考以下資料：

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

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

深入探討

更深入瞭解中世紀的教會光景，請參考以下資料。

Christian History. At <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/>

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

作業紀錄表

學生姓名 _____

學生必須完成全部作業，才能取得環球牧者教室結業證書。測試正確率須達70%。

課程	測驗	作業	
1			
2		完成第 2-8 課至少五項作業	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

申請環球牧者教室結業證書

我們的網頁上可以申請環球牧者教室的結業證書，網址是www.shepherdsglobal.org。證書將由SGC主席以電子檔傳送給代表學生申請的教師和指導員。