

基督教文化 1600 问

什么是基督教？

古代巴比伦文化与基督教有何渊源关系？

基督教与古代埃及文化有什么联系？

基督教是如何成为罗马帝国国教的？

基督教有哪些重要礼仪？

基督教的基本教义是什么？

基督教的教义神学有哪些内容？

基督教的隐修制是什么？

为什么说“12世纪文化复兴”是中古欧洲基督教文化复兴？

16世纪欧洲主要发生了哪些宗教改革运动？

……

CHRISTIAN

中国社会科学院世界宗教研究所基督教研究室 编

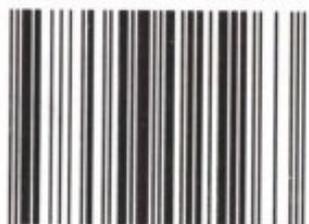
卓新平 主编

东方出版社

基督教文化
160
间

CHRISTIAN

ISBN 7-5060-2526-4

787506 025263 >

ISBN 7-5060-2526-4 定价：49.00元

CHRISTIAN

基督教文化 160 问

中国社会科学院世界宗教研究所基督教研究室 编
卓新平 主编

· 东方出版社

图书在版编目(CIP)数据

基督教文化 160 问 / 卓新平主编. - 北京: 东方出版社, 2006. 6

ISBN 7-5060-2526-4

I. 基... II. 卓... III. 基督教—宗教文化—问答 IV. B97-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 054853 号

基督教文化 160 问

主 编: 卓新平
策 划: 张秀平 关 宏
责任编辑: 关 宏
封面设计: 曹 春
版式设计: 陈 岩

东方出版社 出版发行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

经 销: 全国新华书店经销

印刷装订: 永恒印刷有限公司印装

出版日期: 2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 730 毫米×970 毫米 1/16

印 张: 25

字 数: 270 千字

书 号: ISBN 7-5060-2526-4

定 价: 49.00 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

前 言

基督教作为世界三大宗教之一，是西方文明之源——两希文明（希伯来文明和希腊文明）的结晶。它构成了西方社会两千年来的文化传统和特色，并影响到世界广大地区的历史发展和文化进程。今天，在我国实行改革和对外开放政策的指引下，人们打开国门看世界，形成了研究世界文化，尤其是西方文化的热潮，对整个人类文明的发展展开了多层次的研究与比较。正是在这种文化研究与比较的热潮中，人们也开始了对基督教文化的关注与探讨，而且兴趣正越来越浓厚。

基督教文化的涵盖极广，在西方传统中，人们习惯上称西方文化为“基督教文化”或“基督教文明”。这种共识来自罗马帝国晚期和漫长的中世纪发展时期基督教在西方文化形成过程中所起的重要历史作用。杜维明教授曾指出西方文化有着三大源头：“古希腊文明，以苏格拉底、亚里士多德为代表的对物的反思，发展为后来的科学传统；古希伯来文明和犹太教，从对上帝的敬畏，引发出宗教原罪思想；古罗马法制传统，发展为近代的法制观念。”而这三大源头都在基督教中汇总，并以这种宗教信仰的形式在西方构筑起庞大的文化体系。处于古代地中海世界与中世纪欧洲社会交接之中的基督教完成了这些古代文明发展中“知”、“行”、“信”三阶段的过渡和融合，将各种文化因素包摄于内，

基督教文化160问

达到理论与实践的并重、思辨与信仰的统一、文化与宗教的互渗,从而在很大程度上决定了西方文化的发展走向和特征,导致了西方文化乃基督教文化的传统说法。因此,要研究西方社会发展史、西方哲学史、西方思想史、西方政治史、西方语言史、西方文学史、西方艺术史、西方音乐史、西方民族史和西方风俗史等,我们就必须对基督教文化进行全面的了解。

然而,基督教文化虽然融会了整个西方文化,却又不仅仅局限于西方文化。随着基督教在全世界的传播与发展,基督教与许多民族文化的形成及发展结下了不解之缘,基督教文化也与其他文化发生了冲突、碰撞和交流。因此,我们研究基督教文化,应该具有一种“全球性意识”,既要弄清基督教文化体系的主流,又要看到它在世界各地民族化、地域化和时代化的演变。也就是说,对基督教文化的探讨应与整个世界文化史的研究挂起钩来。这样,我们在世界文化的比较研究中就能获得更广阔的视野和更全面的见解。例如,基督教传入中国,就曾导致了中西文化交流史上著名的“西学东渐、东学西传”之风。虽然鸦片战争之后受不平等条约保护下的传教曾使中西文化的交流造成精神创伤,使国人对基督教一度产生反感,但以基督教为媒介的整个中西文化交流却一直延续下来,从而给双方的相互理解、相互学习和相互沟通提供了契机,为今日中国与西方各国人民的文化交往和深厚友谊奠定了基础。所以说,若要确切了解中西文化的真谛与异同,领略世界各民族文化的不同风采,也需要我们对基督教文化有着比较透彻的把握。

基督教文化研究在我国尚属薄弱环节,存在着研究人员少、空白领域多和专业书籍奇缺等问题,远远不能满足人们了解基督教和西方文化的需求,也未能跟上目前中西文化比较和世界文化交流的大趋势。这种研究状况,与我国作为一个世界性大国而具有的国际地位和学术地位极不相称。这应该引起我们的高度重视。正是基于这一考虑,我们编写了这本介绍基督教文化知识的小书,其内容包括基督教的历史发展、教义体系、派别演变、传播交流、经典文献、著名人物、思想观念、文化艺术、重要节日、民间习俗等方面,以满足广大读者的求知需要,解决人们在目前文化交流中希望尽快了解基督教全貌的燃眉之急。本书在条目编写上采用问答式,其篇幅依其内容而灵活把握,有长有短,在文字表述上则尽力做到深入浅出,通俗易懂。当然,基督教上下二千年、横贯六大洲,其知识

JIDUJIAOWENHUA 160 WEN

内容包罗万象,浩如烟海,本书只能起一宏观把握的作用。以极小的篇幅来为读者提供基督教文化的概观,不可能面面俱到、无所不包,许多问题也只能点到即止。读者若能通过本书而对基督教文化有一基本的了解,感到为其深入探究铺平了道路,起到引玉之砖的作用,这也就达到了我们预定的目的,完成了本书的使命。

本书是由多人执笔而成,虽经统一编审和修改,仍存有一些构思和文笔上的不同,还望读者谅解。书中舛误之处,也请大家不吝指正。限于篇幅和体裁,本书参考和引用的中外著述未能在书中详加说明,特此向这些著述的作者们表示歉意和感谢。全书组稿、编写、审阅和出版工作都得到东方出版社编辑的大力支持和帮助,谨表示最诚挚的谢意!

卓新平

原作于 1990 年 6 月

修订于 2005 年 7 月

目 录

前言	卓新平 (1)
1. 什么是基督教?	1
2. 天主教指什么?	5
3. 正教指什么?	7
4. 新教指什么?	9
5. 古代巴比伦文化与基督教有何渊源关系?	11
6. 基督教与古代埃及文化有什么联系?	14
7. 古代波斯文化对基督教有什么影响?	16
8. 古希腊思想文化对基督教有何影响?	18
9. 古罗马思想文化对基督教有何影响?	22
10. 犹太教与基督教有何异同?	24
11. 基督教是如何成为罗马帝国国教的?	27
12. 为什么说君士坦丁是第一个皈依基督教的罗马皇帝?	30
13. 古代基督教会是怎样形成的?	33
14. 基督教有哪些重要礼仪?	35
15. 基督教的基本教义是什么?	38
16. 基督教的教义神学有哪些内容?	41
17. 天主教的弥撒是怎么回事?	44
18. 基督教成为罗马帝国国教后出现了哪些异端教派?	46
19. 中世纪有哪些异端运动?	49
20. 基督教的隐修制是什么?	51

基督教文化 160 问

21. 奥古斯丁的《上帝之城》是部什么书？ 55
22. 鲍埃蒂的《哲学的慰藉》是怎样写成的？ 57
23. 加洛林王朝文化复兴指什么？ 59
24. 教皇制是怎样产生的？ 61
25. 为什么会有东西方教会大分裂？ 63
26. “罗斯受洗”是怎么回事？ 66
27. 什么是牧首制？ 67
28. 尼康与东正教改革有什么关系？ 68
29. 东正教所属教会有哪些？ 71
30. 东正教文化有何特色？ 74
31. 亨利四世的“卡诺莎之行”是怎么回事？ 76
32. 十字军东征是怎么回事？ 78
33. 中世纪欧洲的大学是怎样形成的？ 81
34. 为什么说中世纪欧洲的图书馆具有典型的基督教特色？ 84
35. 为什么说“12 世纪文化复兴”是中古欧洲基督教文化复兴？ 87
36. 中世纪修道院与实验科学有何关系？ 89
37. 什么是中世纪经院哲学？ 92
38. 阿奎那的《神学大全》是部什么书？ 95
39. 库萨的尼古拉怎样“论有学识的无知”？ 97
40. 教皇的“阿维尼翁之囚”是怎么回事？ 100
41. 16 世纪欧洲主要发生了哪些宗教改革运动？ 103
42. 伽利略为什么受到罗马宗教法庭的审讯？ 107
43. 帕斯卡尔的《思想录》是怎样一部书？ 110
44. 罗耀拉为何创立耶稣会？ 112
45. “地理大发现”与海外传教有何关系？ 114
46. 新教改革与科学革命有什么联系？ 116
47. 清教伦理为什么会产生资本主义精神？ 118
48. 清教运动与移民北美有何关联？ 120
49. 拿破仑与罗马教皇接触的目的何在？ 122

50. 历次大公会议有哪些主要内容？	124
51. 什么是普世教会运动？	128
52. 基督教是怎样在中国传播的？	130
53. 东正教是怎样在中国传播的？	134
54. 意大利传教士利玛窦与中国士大夫有何来往？	137
55. 康熙皇帝对天主教是什么态度？	140
56. 中国礼仪之争是怎么回事？	143
57. 马礼逊是如何将《圣经》翻译成中文的？	145
58. 理雅各为什么会英译《四书》《五经》？	147
59. 尉礼贤德译了哪些中国经典著作？	149
60. 传教士对中国文学有何研究？	151
61. 传教士对中国近代新闻出版事业产生过哪些影响？	155
62. 教会学校在中国近代教育史上占有何种地位？	158
63. 传教士对西学东渐、东学西传做了哪些贡献？	160
64. 基督教有哪些重要节日？	164
65. 圣诞节是怎样演变来的？	166
66. 受难节是怎么回事？	170
67. 复活节是怎么回事？	171
68. 天主教的狂欢节是怎么回事？	173
69. 美国基督徒的感恩节由何而来？	175
70. 《圣经》是一部什么样的书？	177
71. 《旧约》有哪些基本内容？	179
72. 《新约》有哪些基本内容？	184
73. 什么是“先知文学”？	187
74. 什么是“智慧文学”？	189
75. 什么是“启示文学”？	190
76. 《圣经》文献有哪些来源？	191
77. 宗教史学派指什么？	193
78. 杜宾根学派指什么？	195

基督教文化 160 问

79. 《圣经》有哪些古经手抄本? 197
80. 什么是《次经》? 199
81. 《伪经》指什么? 201
82. 何为“死海古卷”? 203
83. 基督教的上帝观念是怎样发展的? 205
84. “伊甸园”是怎么回事? 207
85. 为什么把亚当与夏娃视为人类的始祖? 208
86. 该隐杀亚伯是怎么回事? 209
87. 挪亚方舟是怎么回事? 210
88. 亚伯拉罕是什么人? 212
89. 关于以扫和雅各有什么传说? 214
90. 以色列人的十二支派是怎样形成的? 216
91. 约瑟有什么奇特的经历? 219
92. 摩西是什么人? 223
93. 《摩西五经》指什么? 227
94. 什么是“上帝十诫”? 229
95. 大卫的经历有何宗教意义? 231
96. 所罗门的智慧和功过如何? 234
97. 什么是《圣经》中的“字母顺序诗”? 237
98. 《约伯记》有什么影响? 238
99. “巴比伦之囚”是怎么回事? 240
100. “弥赛亚”的期望指什么? 242
101. 什么是“同观福音”? 有哪些不同的解说? 244
102. 关于历史上的耶稣有哪些说法? 246
103. 福音书对耶稣基督的诞生是怎样描述的? 248
104. 耶稣是怎样进行传教活动的? 其基本主张与训诲是什么? 250
105. 耶稣是怎样受难与复活的? 252
106. 何谓基督纪元? 它是怎样产生的? 256
107. 耶稣的十二门徒是谁? 258

108. 为什么说保罗是“外邦人使徒”？ 263
109. 基督教与欧美文学有何关系？ 265
110. 奥古斯丁的《忏悔录》是怎样一部作品？ 269
111. 中古基督教文学典范《罗兰之歌》的主要内容是什么？ 271
112. 为什么说骑士文学冲破了基督教的禁欲主义？ 273
113. 但丁的《神曲》对了解中世纪基督教社会有何意义与价值？ 275
114. 莎士比亚的创作是否有着《圣经》的影响？ 277
115. 弥尔顿有哪些基督教题材的诗体巨著？ 279
116. 班扬的宗教寓意小说《天路历程》是怎样一部书？ 281
117. 歌德的《浮士德》受到基督教的启发吗？ 282
118. 欧洲浪漫主义文学与基督教有何关系？ 284
119. 英国“湖畔诗人”的作品有基督教意趣吗？ 287
120. 陀思妥耶夫斯基有哪些宗教小说？ 290
121. 托尔斯泰的作品有无基督教的影响？ 292
122. 描写圣徒约翰之死的《莎乐美》是怎样一部作品？ 295
123. 取材于《新约圣经》的《你往何处去》是什么内容？ 297
124. 埃科的历史宗教题材小说《玫瑰之名》
 对理解中世纪有什么意义？ 300
125. 教堂音乐是怎样发展的？ 303
126. “格列高利歌调”对西方音乐发展有什么作用？ 306
127. 韩德尔的清唱剧有何特点？ 308
128. 巴赫有哪些宗教音乐创作？ 312
129. 基督教艺术有哪些基本特色？ 315
130. 基督教的教堂建筑是如何发展的？ 317
131. 基督教对欧洲绘画有何影响？ 320
132. 基督教对西方雕刻有何影响？ 322
133. 什么是“巴西里卡”建筑风格？ 324
134. 什么是罗马式艺术风格？ 326
135. 什么是哥特式艺术风格？ 329

基督教文化 160 问

136. 什么是拜占庭式艺术风格?332
137. 什么是斯拉夫式艺术风格?334
138. 什么是文艺复兴式艺术风格?336
139. 什么是宗教改革式艺术风格?339
140. 什么是“巴洛克”艺术风格?341
141. 什么是“罗可可”艺术风格?345
142. 乔托有哪些宗教绘画?347
143. 多那太罗的“大卫”青铜雕像有何特色?349
144. 达·芬奇的《最后的晚餐》描绘了什么情景?350
145. 米开朗琪罗有哪些基督教绘画珍品?353
146. 米开朗琪罗有哪些基督教雕刻杰作?356
147. 拉斐尔画有多少“圣母像”?358
148. 西斯廷小教堂中有哪些著名绘画作品?360
149. 圣彼得大教堂有何艺术特色?362
150. 贝尔尼尼对基督教艺术有什么贡献?364
151. 耶路撒冷是如何成为基督教圣地的?366
152. 为什么梵蒂冈城是天主教的国际中心?368
153. 卡西诺山对本笃会有何历史意义?370
154. 摩门教为什么以犹他州为中心?372
155. 十字架有何象征意义?374
156. 九级天使指什么?376
157. 基督教对“魔鬼”与“巫士”有何描述?378
158. 圣乔治是谁?380
159. 圣塞巴斯蒂安的民间传说是什么?382
160. 圣克里斯托弗的民间传说是什么?384

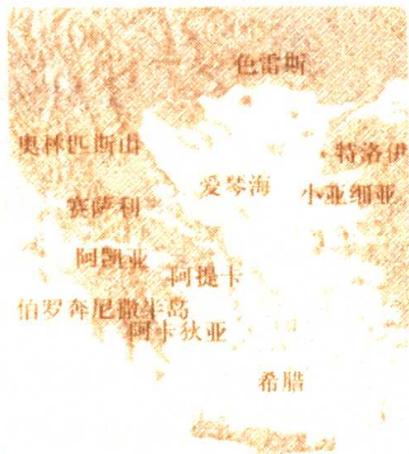

1

什么是基督教？

基督教是人类历史上世界性宗教之一，即崇奉耶稣基督为救世主的各教派的统称，它与佛教、伊斯兰教并称为世界三大宗教。基督教起源于公元1世纪的巴勒斯坦，相传为犹太的拿撒勒人耶稣所创立，在罗马帝国后期流传于帝国全境，并于4世纪时被定为帝国国教，从而奠定了它成为西方世界之主要宗教的基础。它历史悠久、影响巨大，渗透到世界许多国家，尤其是西方各国的历史、文化、政治、经济、思想和习俗等方面，在形成西方思想文化的传统和模式上起过极为重要的作用。

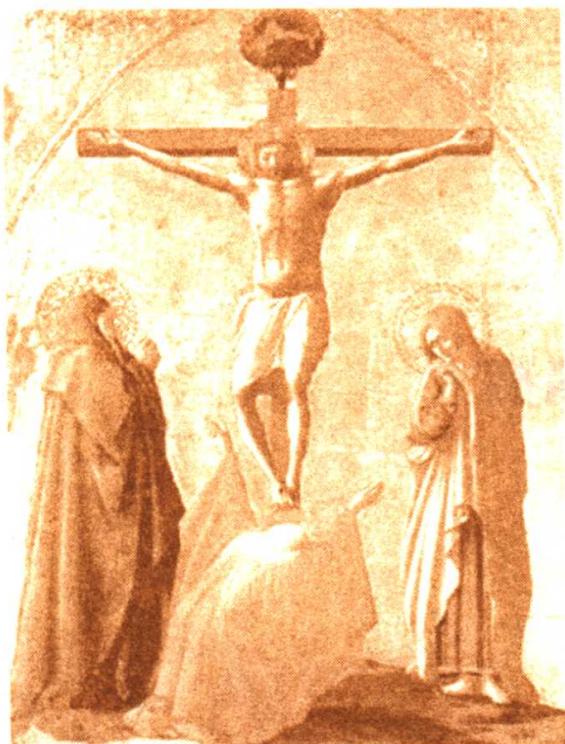
在基督教形成之前，地中海沿岸已建立起一个疆域包括欧、亚、非大部分地区的罗马奴隶制帝国。这一庞大帝国当时分为罗马本土（意大利）和三十多个行省，它对沦为奴隶的各民族人民的起义反抗和独立战争进行了残酷的镇压。而其创立帝国统一文化的企图，则促进了古希腊、罗马与东方各族思想文化传统

古希腊地图

古罗马地图

耶稣受难

的碰撞、交流和相互渗透。正是在这种历史环境中，产生了最初以犹太教一个异端教派形式而出现的基督教，构成了这一古代希伯来文明与希腊文明的结晶体。

按照早期教会的传说，基督教是由耶稣基督及其门徒在巴勒斯坦创立起来的。耶稣在罗马帝国奥古斯都时代（公元前 27 年至公元 14 年）生于犹太（古代巴勒斯坦南半部的名称）伯利恒一个木匠家庭。其母马利亚为处女“纯洁受孕”，即“因圣灵降孕”而生耶稣，所以耶稣为“神子”，是“救主”。他自 30 岁时开始宣传上帝的“福音”，并招收了 12 个门徒，其中有渔人、农夫、穷人和下层税吏等，耶稣在传教过程中

还施行了许多神迹，从而追随者日增，但其说教遭到了犹太教祭司和罗马统治者的反对。耶稣最后被其门徒加略人犹大出卖，由犹太教祭司交给罗马总督彼拉多判处死刑，被钉死在十字架上。但耶稣于受难后第三天复活，复活后第四十天升天，于第五十天差遣圣灵降临。其门徒领受圣灵，开始传教，并预言耶稣将再次降临人世，对世界进行审判，建立起“千年王国”。这样，他们以耶路撒冷为中心，建立起初期教会，选举耶稣的第一个门徒彼得为其领袖。彼得在传教中被监禁，后遇天使解救，遂前往罗马，担任了罗马教会的第一任主教，从而被后期罗马天主教会尊为首任教皇。教会的另一早期领袖保罗原为有罗马公民权的法利赛人，他起初不信基督，并参与迫害耶稣门徒，但于公元 37 年左右在去大马士革途中受耶稣“灵召”而转宗受洗，皈依基督。保罗信教后隐居了 3 年苦修，然后去耶路撒冷会见彼得，随之去小亚细亚、希腊等地三次传教旅行，率先将基督教传入犹太人以外的罗马公民和其他民族之中。为此，保罗曾与基督教中恪守犹太传统、严遵犹太教规的民族派在耶路撒冷展开过辩论。由于保罗的观点占了上风，所以基督教得以打破狭隘的犹太民族意识，发展到了罗马全境，为其后来传入世界广大地区铺平了道路。

从同时代的历史文献来看,对基督教的产生并无直接的记载。最早论及基督教的是犹太历史学家约瑟弗斯公元 94 年前后所著《犹太人古代事迹》和《犹太战争》二书,但 19 世纪考证出书中提及耶稣的文字是 3 世纪下半叶人们在抄录此书时添加进去的,并非原始史料。“基督教”或“基督徒”之词最初见于早期教父安提阿的伊纳爵写于 110 至 117 年之间的《致马格尼西亚教会书》、罗马史学家塔西陀著于 115 至 120 年之间的《编年史》,以及 2 世纪罗马传记作家苏艾托尼乌斯所著《罗马皇帝生平》和罗马著作家小普林尼所著《书信集》等。

早期基督教曾受到罗马皇帝的残酷迫害和镇压。基督教古代思想家奥古斯丁曾列举了从 64 年罗马皇帝尼禄到 305 年戴克里先对基督教的 10 次大迫害。处于地下活动的基督徒曾以“鱼”为象征和标志。在希腊文中,基督的头衔为“耶稣基督,上帝之子,救世主”,这几个词的首字母就合成了希腊文的“鱼”字,故此“鱼”成为基督教的象征符号。基督教所倡导的忍辱顺从逐渐被罗马统治者认识和重视,加之公元 3 世纪以后基督教在罗马帝国疆域内已经成为一股不可忽视的社会政治力量,尤其在帝国军队和官吏、甚至王公贵族中也有不少基督徒,这一切便促使罗马皇帝自 4 世纪开始对基督教采取扶植和利用的政策。君士坦丁和李锡尼于 313 年联合发布《米兰敕令》,给予基督教合法的社会地位。狄奥多西一世则于 392 年正式宣布基督教为罗马帝国的国教,并禁止其他任何宗教的活动。

基督教成为罗马国教后,随着帝国分为东西两部分而形成东西两大派。西派教会以罗马为中心,并随着西罗马帝国的灭亡而逐渐取得其在中世纪西欧至高无上的地位。东派教会以君士坦丁堡为中心,与西

基督教最早的象征符号

基督教文化 160 问

奥古斯都像

派教会相对峙,直至 1054 年东西教会大分裂,形成通行拉丁语之西方世界的天主教会和通行希腊语之东方世界的东正教会。在各自的发展过程中,东方正教分为希腊正教和俄罗斯正教等 15 个相互独立的正教会,西方公教则因 16 世纪的宗教改革运动而分裂出与之抗衡的新教众多教派。从此,先后分化为天主教、东正教和新教这三大派系的基督教就有了多元的发展与广泛的传播,构成其知、信有别的思想体系和绚丽多姿的文化特色。基督教在近两千年的传播和演变过程中已由一个古代地中海地区的地域性宗教逐渐发展成为几乎遍布世界各大洲的世界性宗教。目前,全世界信奉基督教的人数已达 20 亿之多,约占世界人口的

1/3,占世界宗教徒的 44%,基督教的各大小教派分布在世界 200 多个国家和地区之中。这三大派系在历史上都先后传入了中国。此外,当代世界各地的许多新兴宗教或宗派活动,也与基督教有着文化传统或神学继承的复杂关系。因此,从其信仰人数和地域分布情况来看,基督教为现今世界上最大的宗教。

基督教的经典为《圣经》,包括《旧约全书》和《新约全书》。其中《旧约》即继承过来的古代犹太教经典,而《新约》则为基督教所特有的经典。基督教的教义都以《圣经》和教会传统为依据,如相信“三位一体”的上帝,相信救主耶稣基督为圣子,相信教会乃上帝的“选民”所组成之团体,以及相信人“按上帝的形象”所造,但因原罪而背离上帝不能自救,只有靠信仰基督才能赎罪获救,复活升天等。根据这些教义,从而又形成了基督教的各种礼拜活动和宗教节日。

在中国,因新教习用基督教这一表述来自称,所以天主教等也常用基督宗教来作为该宗教的总称。

(卓新平)

2

天主教指什么？

天主教亦称“公教”，译自希腊文 *Katholikos*，意指“普世的”，“大公的”，音译为“加特力教”，因为它以罗马为中心，所以又称“罗马公教”，有时亦被称为“旧教”，以区别于基督教“新教”。公教传入中国后，其信徒们称所信奉的至高之神为“天主”（取自《史记·封禅书》），所以被称为“天主教”。

天主教信奉天主圣父、天主圣子（即耶稣基督）、天主圣神（即圣灵），也信奉圣母马利亚。其信徒相信圣父创造天、地和人类；圣子道成肉身，为救赎人类而被钉在十字架上受难，后又复活、升天，将来必再降临，审判世界；圣神从圣父、圣子出来圣化人类；而教会则为耶稣基督所建立，有权赦免世人的罪等等。

天主教有一套严格的教阶体制，主要表现在其神品方面，它分为七品：司门员（一品）、诵经员（二品）、驱魔员（三品）、襄礼员（四品）、副助祭（五品）、助祭（六品）、司祭（七品）。前四品为低级神品（亦称小品），

教皇约翰·保罗二世乘坐为其特制的车辆，与梵蒂冈广场的人们在一起。

基督教文化 160 问

后三品为高级神品(亦称大品)。此外,其教阶制还包括神职中的主教、大主教、都主教、枢机主教(红衣主教)、宗主教、教皇(教宗)各等级。天主教认为罗马教皇神圣不可侵犯,并严格划分教士和俗人的界限,规定神职人员不得结婚。

1962年至1965年,天主教召开了第二届梵蒂冈大公会议,以适应时代的要求,实现天主教会在教义、礼仪、组织和政治方面的现代化。天主教的领导中心设在梵蒂冈,教皇是其教会首脑和精神领袖,现任教皇为本笃十六世,于2005年4月19日当选,是天主教第265任教皇。据统计,目前全世界共有天主教徒10亿多人,占世界人口总数的18%强,其中欧洲约有2亿多人,拉丁美洲约有4亿多人,北美洲约有1亿多人,亚洲约有1亿多人,非洲约有1亿多人,大洋洲约有800多万人,主要分布在意大利、法国、比利时、西班牙、葡萄牙、奥地利、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、美国、拉丁美洲各国以及菲律宾;此外,在俄罗斯和东欧,尤其是波罗的海沿岸(如立陶宛)、白俄罗斯和乌克兰西部地区也有天主教徒。

(乐峰)

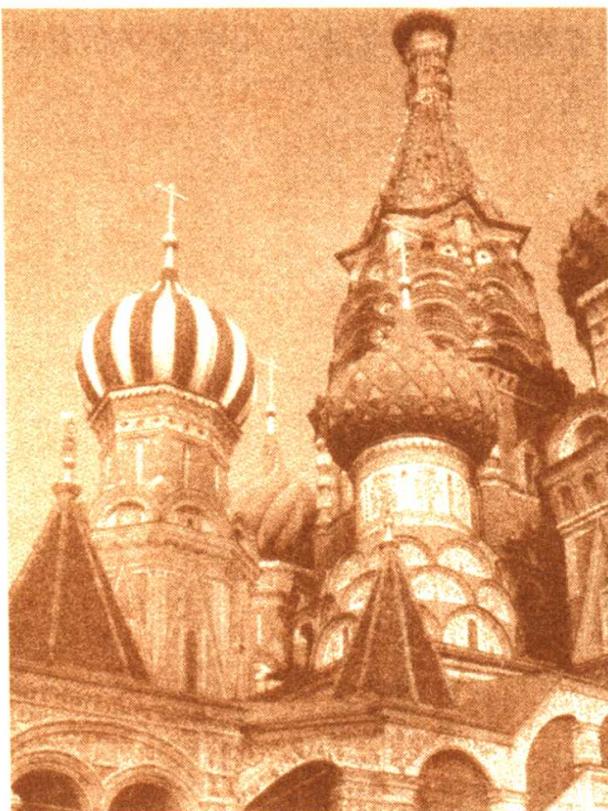
3

正教指什么？

以君士坦丁堡为中心的大部分东派教会自称“正教”，意为保有正统教义的正宗教会。因其为东派教会，故称“东正教”；它在宗教仪式中以希腊语为主，故又称“希腊正教”。

东正教不接受罗马教皇的领导，只承认他是“罗马主教”和“西部教会的牧首”。它自有一套教阶体制，实行牧首制，其神品分为黑白两种：黑神品有修士、修士辅祭、修士大辅祭、修士司祭、修士大司祭、主教、大主教、督主教（牧首派驻国外教区的代表）、都主教、牧首；白神品有诵经士、副辅祭、辅祭、大辅祭、司祭、大司祭、司祭长等。除主教外，一般神职人员可以婚娶。

正教在历史上形成了五个中心：亚

莫斯科瓦西里升天大教堂的塔楼和洋葱顶，俄罗斯东正教的标志

基督教文化 160 问

历山大里亚教区、耶路撒冷教区、安提阿教区、君士坦丁堡教区和莫斯科教区。中世纪时,它直接受拜占庭帝国的控制并成为帝国国教。16 世纪末,俄罗斯正教会脱离君士坦丁堡牧首的管辖,受沙皇俄国的控制并成为沙俄国教。18 世纪后,东欧一些国家的正教会陆续脱离君士坦丁堡牧首而宣布自主,但受本国政府管辖。目前,全世界共有 15 个自主正教会,还有两个自治正教会,它们在名义上仍共同承认君士坦丁堡正教会牧首为首席牧首。君士坦丁堡牧首亦称普世牧首,现任巴托洛缪牧首于 1991 年 10 月当选,为第 268 任君士坦丁堡牧首。

正教比较拘泥于古代基督教会的教义和礼仪,强调与神交通的神秘意义和礼拜活动的神圣气氛。其教士穿着打扮十分引人注目,教堂布置得庄严、华丽,挂满了圣徒像,尤其在宗教活动时其烛光万点,更显得隆重肃穆,而圣乐团的演奏和信众的合唱,也常使参加者陶醉在圣乐和圣歌之中。

正教最初盛行于巴尔干半岛、西亚和北非,后来传入俄国、东欧、中国、朝鲜、日本等国,再后传播到西欧、美国、加拿大、澳大利亚等地。现在全世界约有正教徒 2.15 亿人,其中俄罗斯有正教徒约 3000 万人,占全俄居民的 20% 左右。

(乐峰)

4

新教指什么？

新教又称“更正教”、“抗罗宗”，在中国称为“耶稣教”。此外，不少中国人通常又把“基督教”作为“新教”的专用名称。

1517年，马丁·路德因反对罗马教廷兜售赎罪券而发起宗教改革运动，产生了脱离罗马天主教会的新宗派——路德宗。这即新教的最初来源。从此，德意志帝国封建诸侯分成旧教诸侯与新教诸侯两派。1529年，帝国议会在斯拜耶召开会议，旧教诸侯人多势众，强行通过决议恢复天主教会的特权。对此，新教诸侯联合提出抗议，以维护新教权益，从而被称为“抗议者”，新教各派由此亦获“抗议宗”或“抗罗宗”之称。1555年，在德国内战中德皇查理五世战败，双方缔结“奥格斯堡和约”，承认路德宗为合法新教派，并根据“教随国定”的原则，承认各国诸侯有权选择新教为其国教。于是新教正式成为合法的教派。

马丁·路德是一个铜矿工人的儿子，他从卑微中崛起，成为德国新教创立者。这一运动促使基督教在欧洲一分为二。

基督教文化 160 问

法国宗教改革家加尔文

最初脱离天主教的新教派系包括路德宗、加尔文宗和圣公宗，后来从中又陆续分化出更多的宗派。目前新教内主要有六大教派：路德宗（信义宗）、长老宗（加尔文宗）、圣公宗（安立甘宗）、公理宗、浸礼宗、循道宗（卫斯理宗）。此外，还出现了一些小教派与教会，如教友派、五旬节派、奋兴派、基督复临派、救世军等。这些宗派统称为“新教”。

新教以《圣经》为信仰的最高权威，不承认罗马教皇的绝对权威，也不接受罗马教廷的统一领导。它反对天主教会复杂的教阶制度，主张教会制度多样化，认为教牧人员与平信徒之间没有根本的对立，信徒可以直接与上帝交通而无须教会或神父作中介。新教废除了禁止神职人员婚娶的规定，取消了隐修制，并简化了宗教仪式和圣礼，其圣事只有洗礼和圣餐礼两项。此外，新教不承认马利亚为天主之母，不主张“炼狱”之说，也没有崇拜圣母、圣徒、天使、圣像、圣物等礼仪。

新教主要分布在英、美、德、荷兰、瑞士、北欧各国、澳大利亚、新西兰、加拿大、爱沙尼亚、拉脱维亚等地。全世界现有新教徒约 6 亿多人，其中 2/3 分布在欧洲和北美。

（乐 峰）

5

古代巴比伦文化与基督教有何渊源关系？

从古代巴比伦文化与基督教的关系来看，与之相关的史料大体包括两类：一类为散见于公元1世纪犹太史学家约瑟弗斯和4世纪教会史学家优西比乌著述中的古巴比伦宗教马尔杜克神庙祭司、公元前3世纪历史学家贝若苏用希腊文所编写的《巴比伦—迦勒底史》；二类为19世纪以来西方考古学者发掘出来的泥版文物，如英国亚述学者史密斯发现的记载有“太阳史诗”、“吉加美士史诗”的楔形文碑碣，美国亚述学者希耳普雷希特发现的苏美尔文泥碑，以及英国考古学家伍利在古城乌尔所发现的大量泥版文物和器物等。这些文献中最有价值的两篇史诗《巴比伦史诗》（亦称《创世史诗》

用楔形文字铭刻有阿特拉哈西斯史诗的书写版，记述了有关巴比伦的大洪水传说。（刻字泥板，巴比伦时期，约公元前17世纪）

这个公元前 2000 多年的印章表现了吉加美士史诗中吉加美士和他的助手恩奇杜杀死胡瓦瓦的情景,印章的右半部分表现了这位半神半人的英雄国王吉加美士,乘坐方舟渡过死亡之海找寻存在之谜的情景。左下图为吉加美士和他在征途中救下来的狮子。

或《七表诗》)与《吉加美士史诗》所记载的创世神话和洪水传说,使人们得以窥见基督教创世观和古史观的文化渊源。

《巴比伦史诗》谈到创世前的鸿蒙之状:称为提阿马特的混沌之水与称为阿卜苏的甜水之渊结合而生诸神。后来伊亚神杀死阿卜苏,在其尸体上建造神庙;提阿马特因反对诸神创世而准备毁灭众神,于是大神马尔杜克杀死提阿马特,将其尸体分为两半,以一半造成穹苍,另一半造成大地,并用其鲜血混合泥土而捏塑人类,使人获得理性、具备神的智慧、能够驾驭自然万物。从此,鸿蒙初辟,有了天、地、人、物。

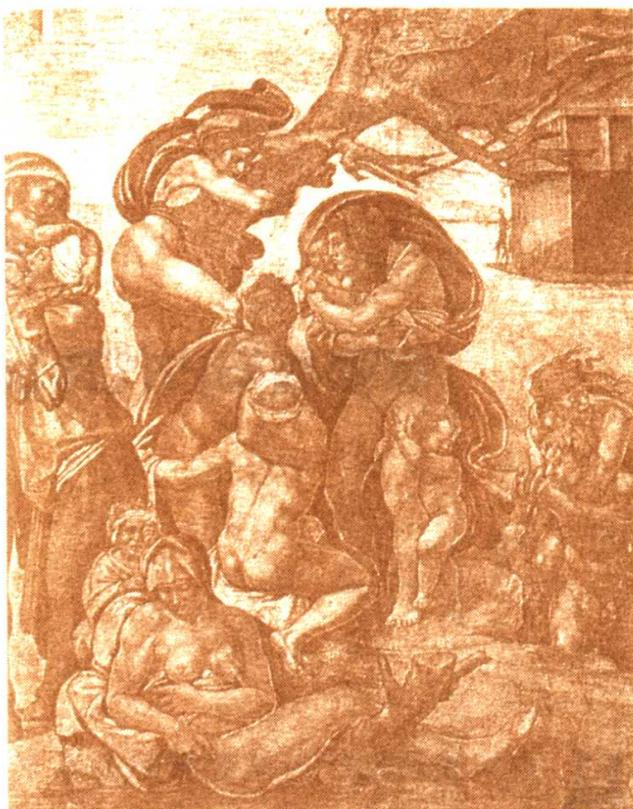
《吉加美士史诗》描述了英雄乌鲁克王吉加美士和其朋友恩奇杜的业绩:女神伊西塔欲与吉加美士结婚却遭到拒绝,遂遣一神牛来触杀吉加美士。恩奇杜见义勇为,杀死神牛,救出吉加美士,从而激怒众神,决定剥夺恩奇杜的生命。恩奇杜在梦境中获知神意,生病而死。受此打击的吉加美士想向战胜洪水的英雄乌塔—纳匹西丁姆求教长生不死的秘诀,英雄遂告诉他洪水的来历,说自己因听伊亚神之忠告造一舟楫而避洪水,后来伊亚神领他与众神立约,所以得到

长寿之福。

此外，在贝若苏的记载中亦有克鲁洛神向薛苏特鲁斯预告洪水，以及洪水过后薛苏特鲁斯从船上放出雀鸟探听情况之说。而在史密斯发现的泥碑中，也记载了古迦勒底人的创世和洪水传说，有些内容甚至与后来《圣经·创世纪》的描述极为相似。

研究巴比伦的远古记载和基督教《圣经》，我们可以看出，基督教传统中的创世神话、伊甸乐园和洪水传说皆受到巴比伦文化因素的影响。伊甸本是巴比伦幼发拉底河下游冲积平原的名称，在希伯来语中引申为“乐土”之意，从而发展出伊甸园为地上乐园、人间乐园之说，并为犹太教、基督教描

洪水(米开朗琪罗)

绘天堂准备了素材。创世和洪水传说则可从两河流域古代城市发掘出来的碑碣泥砖上考证出来。这些泥碑载有七天洪水，得救的义人从船上放出鸽子、燕子和乌鸦等传说。此外，基督教中关于基督受难和复活的描述也有一些古巴比伦传说的痕迹。如古巴比伦杀死酋长祭神的习俗与福音书所载耶稣被穿上紫袍、戴上棘冠、戏作犹太王而被钉死在十字架上的描述有着惊人的相同之处；巴比伦纪念青春之神杜木兹的风俗及其“迎春节”的庆典也与基督教的“复活节”有着某种历史传统上的关联。

(卓新平)

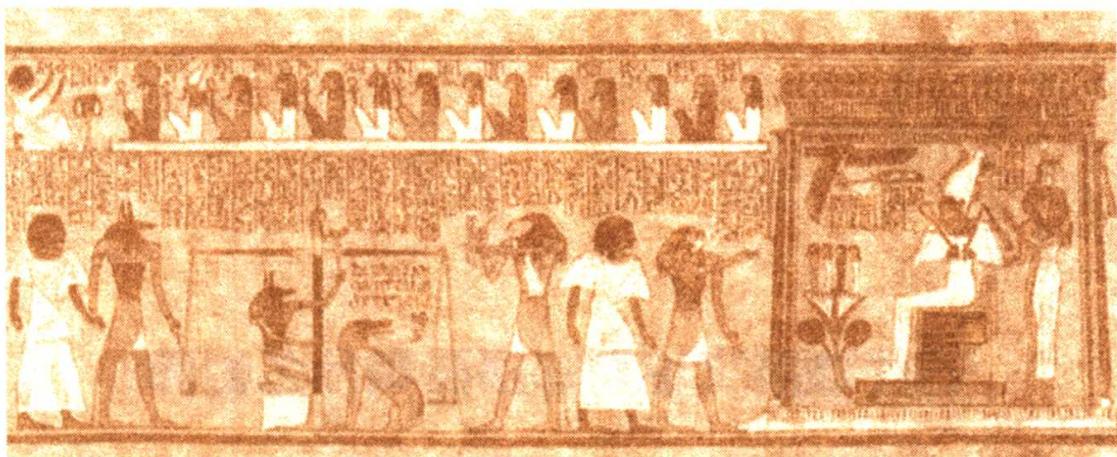
6

基督教与古代埃及文化有什么联系？

从古代埃及文化与基督教的关系来看，其文化传统同样对基督教产生过相当大的影响，它的许多神话传说与宗教观念都在基督教中得以保存和发展，构成了基督教神学和习俗的某些重要因素。古埃及宗教神话一般保存在“金字塔文”及由此演化而来的“棺文”、“生命书”、“死者书”和其他“纸草卷圣书”之中。它们主要记载着古代各种丧葬礼仪、抹膏礼仪以及神话、诗歌、法术、咒语、祷文等。这些古埃及文献的奥秘已通过近代埃及学专家法国人商博良、马里埃特、马斯伯乐、德国人布鲁格施等而被揭破，其中对基督教有直接影响的主要是奥西里斯死而复活的观念、对死后审判的叙述和对阴间冥府的描绘等。

奥西里斯神具有全埃及信仰的意义。相传他原为国王，曾教人稼穡，其弟塞特为夺取王位而将其害死，并碎尸为 14 块，扔到各处。其遗腹子荷鲁斯长大成人后打败塞特，替父报仇。双方交战中荷鲁斯的眼睛曾受到损伤。为了救活奥西里斯，荷鲁斯与母亲爱西丝女神一道将分散各处的尸体找回，拼凑起来做成尸干，然后借助神灵使其复活。但奥西里斯复活后未能回到人间，而做了阴间的主宰、冥府的国王，专司对死人的审判。

死后审判常载于“生命书”中，在“死者书”中也常见这种冥府审判的插

最后的审判(纸草亡灵书,埃及,约公元前1275年)。死者在阴间判官奥西里斯面前接受灵魂的最后审判。

图。此类审判图通常描绘着墓地神安努毕斯牵着受审者进入审判处,此处置有一个天平,一端放着受审者的心,另一端则装有羽毛。因为埃及象形文字“心”的写法像一个小花瓶,所以图中左秤盘上往往有一瓶状物作为心的象征,而右秤盘上的羽毛则为象形文字的“真理”或“公义”。在天平之前,有一首如鳄鱼、前身似狮、后身像海马的吃人恶魔蹲踞狠视,专门吞吃生前作恶的不义者之魂。记录判词的透特神则屏息站立,左手执简册,右手拿刀笔,静观秤上宣判结果。被判为义人之魂由奥西里斯和其子迎入死后王国,享受福乐。在奥西里斯面前高悬着其子为父复仇时损失的眼睛,作为埃及宗教观念中一切牺牲的象征。这种描绘在一定程度上反映了古埃及人有关死后、来生、地狱以及律法、道德、正义和真理等观念,说明那些为后世基督教所展示的来世生活、末日审判、天堂地狱和灵魂得救等观念及信条已在古埃及文化中始见端倪。

对阴间的描述则见于古埃及碑文中有关太阳神赖之旅行的记载。其中把阴间分为12地段,每段距离不等,条件各异,分住着阴间诸神、死去的帝王、群臣及其眷属。赖神乘船而行,渡过冥河,穿越黑暗,最后迎来黎明之神而复归阳界,重登天际。另外,古埃及传说中还有关于救主降临之说,它曾对犹太教的弥赛亚观念和基督教的基督复临之说准备了原始素材。而奥西里斯之妻爱西丝女神的形象通常被描绘为一个哺乳圣婴的圣母,这一神话造型往往被视为基督教传统中圣母马利亚怀抱圣婴耶稣之像的原型。

(卓新平)

7

古代波斯文化对基督教有什么影响？

在古代波斯文化中，其善恶二元论、末世观念和对天使、魔鬼的描述，无疑对基督教也有过潜移默化的影响。这种影响一方面通过犹太教与古波斯宗教的接触与交流而间接达到基督教文化传统，另一方面则直接来自基督教在其形成及发展过程中与摩尼教的相遇和撞击。

波斯古经《阿维斯陀》等古代文献中充满着善恶二元的思想，即认为宇宙之主阿胡拉·马兹达为火、光明、清静、纯洁、公义、创造、善良、生的代表，而群魔之首阿格拉·曼尼则为黑暗、混浊、不洁、不义、破坏、邪恶、死亡的根源。世界上一切光明与黑暗、善良与罪恶、幸福与痛苦的斗争都可归结于阿胡拉·马兹达与阿格拉·曼尼的斗争。而在善恶之争中，人有自由选择的意志，从而能决定自身命运。斗争结果为光明之神的胜利和黑暗之神及其恶灵僚属的失败。阿胡拉·马兹达根据死人们生前的言行来进行末日审判，通过“裁决之桥”而使其或上天堂或下地狱。

波斯人末世观念的思想基础即在于上述善恶二元论。善与恶对世界的争夺便构成了人类世界长期冲突与纷争的历史戏剧。而世界的终结及其最后审判则与全善之神战胜邪恶势力相一致。善恶之争具有不同的阶段，从而导致世界历史的各个时代。起初乃邪恶势力占据上风，但随着琐罗亚斯德的降临，世界便有

了变好的希望。琐罗亚斯德与童贞女赫沃之子扫希安特的神奇诞生,标志着救世主的出现。其义行将逐渐改变世界,使其趋于尽善尽美。此时,世界末日就将来临。波斯古经中有详细描述末日迹象的许多记载,以自然大灾变为主。随着这些末日迹象,便是末日审判的开始。审判的结果,那些为阿格拉·曼尼效劳的邪恶精灵将归于灭亡,而忠于阿胡拉·马兹达的人将在“理想乐土”享受幸福。

波斯宗教的末世论和最后审判观对于基督教《圣经》中的末世观念很有影响。基督教早期流行的“千禧年”之盼,即与之有着某种渊源关系。此外,波斯宗教中有关救主扫希安特的传说,也对形成基督教的“人子”(救主)观念起过重要作用。而与之相关的魔鬼论、大蛇达哈迦之说,则在基督教的发展中构成一套天使堕落变为魔鬼、引诱人类犯罪的理论。总之,古代波斯文化中的善恶二元论对形成基督教的原罪论、尘世邪恶论、自由意志论、末世论和拯救论等都有着密切的关系。古波斯宗教的变体密特拉教和摩尼教甚至在基督教发展为世界性宗教的过程中也曾以异教或基督教异端思想的形式与之发生各种关系,对其有过复杂影响。

(卓新平)

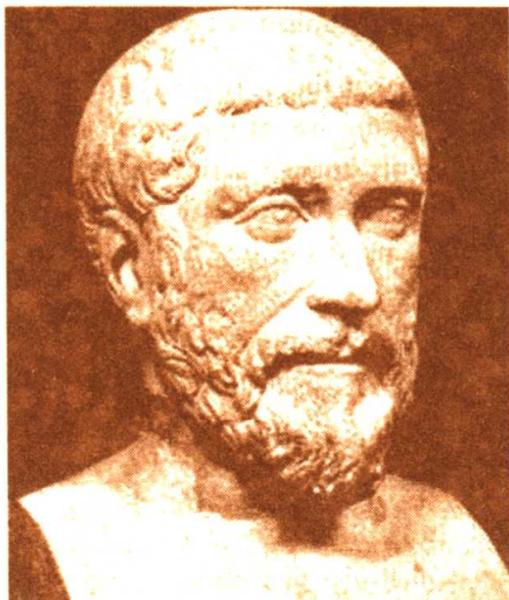

8

古希腊思想文化对基督教有何影响？

基基督教在其产生和形成过程中，深受到当时流行的古希腊思想文化的影响。正是这种古希腊文明才构成了基督教思想传统的一大组成部分，形成基督教意识形态的思想特色。在基督教思想体系得以创建和确立的历史时期，毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图和斯多葛派哲学家的思想学说曾起过非常重要的作用。

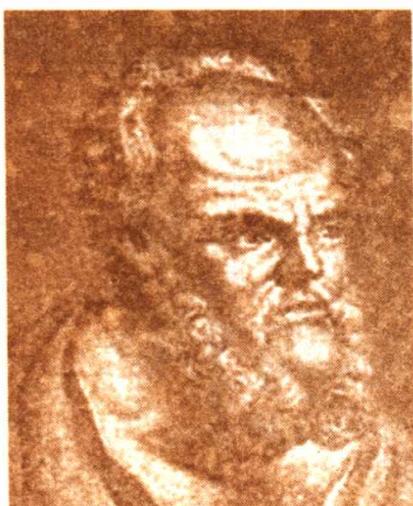
毕达哥拉斯强调“灵魂轮回”说和数字神秘主义。他认为“灵魂”不朽，可以转变为别种生物；凡是存在的事物，都要在某种循环里再生。因此，他主张应形成一种从道德纯化及灵魂得救着眼的生活规律。在对“数”的认识上，他指出“万物都是数”，从而构成了具有抽象推理之哲学意义的数字主义。他认为，1 是点，代表着第一原则、最高本原，等同于“理性、灵魂、本体”；2 是线，表示运动、变化或相加，象征着不足或过度，可用于变化中的“意见”，故又称为“不定的 2”；3 是三角形，乃第一个完

毕达哥拉斯

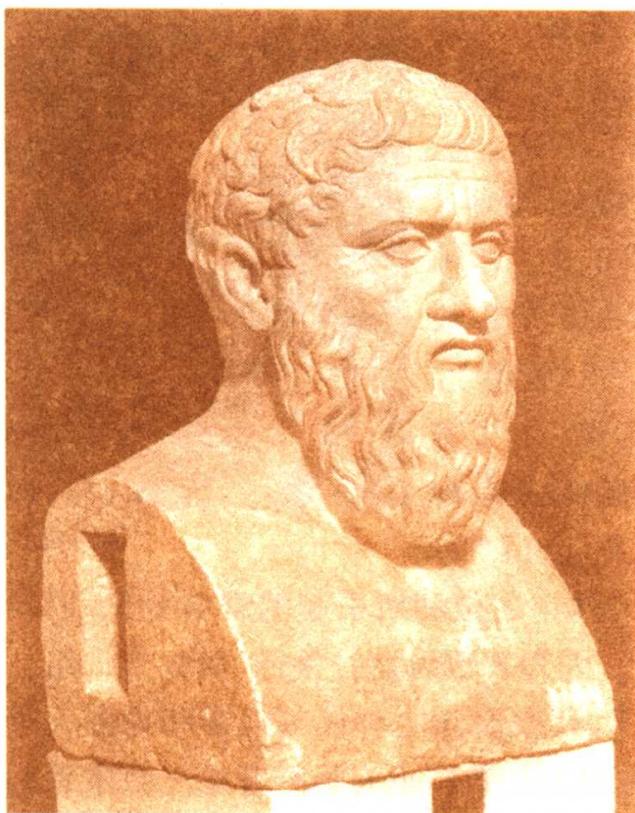
满之数，故曰“全”，用来给“和谐”、“全体”下定义，代表“开始、中间和终结”以及“长、高、宽”这三个向度；4是四面体，象征“点、线、面、体”，“水、气、土、火”，“春、夏、秋、冬”，“幼年、青年、成年、老年”及“理性、知识、意见、感觉”等，它具有“正义”、“神圣”之意，乃“永恒流动的自然之根源”；5是奇数（雄）与偶数（雌）的结合，意喻“婚姻”、“爱情”，而且是1至10之间的中心数；6是“和谐”与“完全”，也代表“婚姻”，还比喻最低级生命到最高级神灵之发展过程中的各等级；7是“机会”，也指“定

苏格拉底

时”和“智慧”，表示一周7天，太阳在天体中之位和所引起的季节变化，以及智慧女神雅典娜；8是“友谊”和“爱情”，因为8数为谐音象征，而8个一组之物均体现出和谐；9是“强大”与“正义”，代表海洋之神俄刻阿诺斯和偷取天火的普罗米修斯，9既是从1开始的系列中最大之数，也为另行开始之数字系列的转折点；10是“完满”、“完美”和“完善”，且表示“伟大”而“全能”，10“使一切事物成为完满和实现了一切事物”，它乃“生命的原则和保证”，为一切数的“基础”，“最好地表现了数的德性”。因此，10是极为神圣的，而表示1、2、3、4之和的三角形图案也成为神秘的符号，乃其门徒崇拜毕达哥拉斯的象征。为了说明宇宙的完满，他断定天上运行的星球数目也应该是10，即在所能见到的水星、金星、火星、木星、土星、恒星、太阳、月亮、地球之外还有第10个天体“对地”。这种数字主义预示着抽象推理在古代信仰观念中的萌发。所以说，西方思想传统中数学与神学的结合开始于毕达哥拉斯，它乃尔后基督教哲学的特征之一，标志着信仰与推理的密切结合。正如罗素所言：“有一个只能显示于理智而不能显示于感官的永恒世界，全部的这一观念都是从毕达哥拉斯那里得来的。如果不是他，基督徒便不会认为基督就是道；如果不是他，神学家就不会追求上帝存在与灵魂不朽的逻辑证明。”（罗素：《西方哲学史》上册，商务印书馆，1976年，第65页）

苏格拉底哲学对基督教的影响主要在于他关于知识和善德之关系的学说。苏格拉底认为真正的知识和善有着关联，知识即至善；人达到善乃通过清晰明

柏拉图

确的思维,而无知只会产生邪恶。人因具有理性而分享了神的智慧,因为神乃智慧本身。人的灵魂一旦解脱了肉体就能与神合一,达到不朽。此外,苏格拉底还强调伦理道德的作用,认为德性乃包藏于人之头脑中的先验模式,能够通过辩证方法而启发出来,这即苏格拉底的“精神助产术”。他指出:“美德和真正的幸福是一致的,如果一个人不节制、勇敢、聪明和正直,就不会幸福。”(梯利:《西方哲学史》,商务印书馆,1994年,第58页。)这种看法对基督教有关自然美德与超自然美德之区别及其“谨慎、正义、勇敢、节制”四大美德的提出等,也都有过潜移默化的启示作用。

柏拉图哲学则在其理念观、回忆说、灵魂不灭论和世界等级模式诸方面影响到基督教的观念体系。柏拉图认为,理念是独立于个别事物和人类意识之外的实体,这种神秘而永恒不变的理念乃是个别事物的“范型”,而个别事物则为完善理念之不完善的“影子”和“摹本”。理念世界真实、完善,绝对不变,而现实世界却不真、不完善,而且虚幻多变。在理念世界中,善的理念是一切理念的源泉,是逻各斯,即宇宙之目的,它至高无上,无与伦比。论及对理念的认识,柏拉图在《斐多篇》中指出,人通过感官和知觉过程而对一般真理的认识,实质上不过是回忆灵魂在前世的经历;一切知识都是回忆,一切学问也只是一种重新觉醒。灵魂在同肉体结合之前就已存在,它可以直观理念世界,获得理念的知识,即真知。当灵魂依附肉体下降到尘世时,理念知识会暂被遗忘,但在经验的刺激下,这些被遗忘的理念知识又逐渐被回忆起来。所以,认识过程即回忆的过程。这里,柏拉图进而提出灵魂不灭论。灵魂本身具有理性的因素,曾与不可洞见之神圣观念密切共存;它能依靠某种神秘经验而与神相交,从而超脱肉身,得

以飞腾升华。柏拉图认为,物质与肉体均是不完善的,它们乃灵魂的重负、监狱和桎梏;如果灵魂不被肉体所污染,仍去追求智慧和超越,就能获得来世的欢乐与幸福;而灵魂若迷恋于感官世界,则只会被囚禁在肉身之中。因此,物质世界的繁华壮观犹如过眼烟云、昙花一现。力求灵魂从中解脱才是人生的最终目的。只有尽快飞离尘世,才能变得同神一样。柏拉图还为之勾勒出一整套“世界等级模式”:世界分为理念世界和现象世界,理念世界以世界灵魂为最高主宰,它布满世界,乃世界完美、秩序与和谐的根源,是上帝的影像或可见之上帝,为一切法则、数学关系、秩序、一致、生命、精神和知识之源;而现象世界则反复无常、卑微低下。在神秘而不可见的最高神之下为创造世界者,亦称“造物主”或“次神”,由它造出宇宙,即现象世界。从灵魂等级来看,造物主之下为天体灵魂,其次为人类灵魂,最低者为动物灵魂。人类灵魂本身又可分为“理性”、“意志”和“欲望”这三部分,它决定了灵魂的向上升华或向下沉沦;若要得救,就需发展理性,训练意志,克服欲望。在其《理想国》中,柏拉图认为哲学家就代表着理性,体现为“智慧”,应作统治者,故有“哲学王”之说。他视“哲学王”乃金子所造,等级最高,具有“静观冥想”之境界。柏拉图在其哲学中所阐述的神之单一性与永恒性,以及神之至善观念和灵魂得救观念等,尔后都成为基督教神学理论上的论据。基督教早期思想家把柏拉图称为“说希腊话的摩西”或“犹太化的哲学家”。对此,梯利曾总结说:“基督教力图使它的教义被有教养的罗马人所理解和接受时,柏拉图的体系乃成为它的思想宝库。它的唯心主义、目的论、以一套理念为世界模型的思想、二元论、神秘论、对物质和感官世界的轻蔑、伦理的国家、灵魂不死的论证和人类堕落的学说,所有这些以及许多其他论点,对于希望表明这种新信仰是合乎理性的人来说,是受欢迎的礼品。”(梯利:《西方哲学史》,第77页)

(卓新平)

9

古罗马思想文化对基督教有何影响？

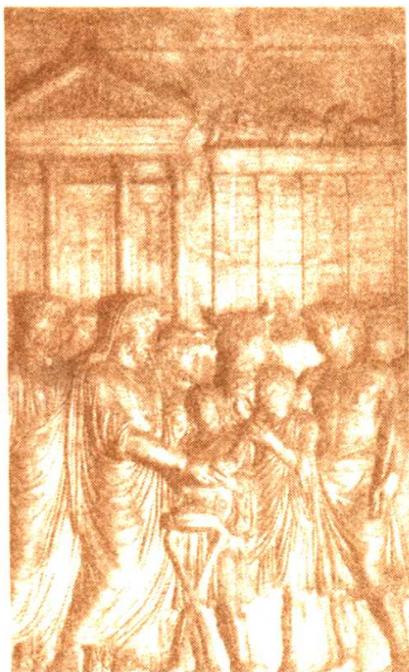
古罗马思想文化也为基督教的诞生提供过温床。例如，新柏拉图主义代表人物普罗提诺的“流溢说”曾直接对基督教思想观念的形成起过作用。普罗提诺认为，万物的泉源是“太一”（即一种神秘的精神实体），从这个泉源首先流溢出“努斯”（本义为“心灵”，意指“理性”或“纯洁精神”），再由努斯流溢出“灵魂”，最后才从灵魂流溢出“物质世界”。这种“太一”被视为上帝，宇宙的一切都是从它那里流溢出来；它是无限的喷泉，从中不断涌出流水，而其水源却永不枯竭；它是永恒的太阳，从中辐射万道光芒，却丝毫无损于太阳本身。受这种流溢说的影响，基督教将其上帝称为万物的泉源和归宿，认为上帝是宇宙的起点、中点和终点；万物从他而来，又复归于他。因此，人生的目的和人类追求的目标，即与上帝合一，归于永恒的上帝。

对基督教产生直接影响的还有罗马帝国时期流行的新斯多葛派哲学家塞涅卡的禁欲主义和宿命论思想。塞涅卡坚持物质和肉体都是有罪的，认为“灵魂的整个斗争就是和困迫它的肉体对抗的斗争”。他指出，“天国就在我们心中”，内心世界乃唯一真实的世界，而永恒的幸福也在于灵魂的宁静安逸。所以，人们应该恬淡寡欲，以使灵魂得以完善，逐渐接近上帝。他强调上帝乃万物之父，是宇宙最完善和神圣的主宰者，能够惩恶扬善，拯救灵魂；而人的美德就是听从命运，安

于命运,无论贵为天子还是贱如奴婢,都应认命顺从,因为“愿意的人,命运领着走,不愿意的人,命运拖着走”,任何抗争都无济于事。塞涅卡的这些思想和著述,曾被早期基督教思想家和著作家所广为采用。

古希腊罗马思想与基督教思想的结合和融会始于埃及亚历山大城的犹太哲学家斐洛,而其集大成者则为罗马帝国后期的基督教思想家奥古斯丁。斐洛是虔诚的犹太教徒、神秘主义哲学家。他生活在希腊化的亚历山大,熟悉希腊的文学和哲学。他首先将希腊罗马思想因素引入犹太教之中,从而为基督教从犹太教那儿承袭这些思想体系奠定了基础。梯利指出:“在宗教哲学中有三种潮流:(1)企图使希腊思想同东方宗教(犹太教)结合,这就是犹太希腊哲学;(2)企图在毕达哥拉斯学说上建立一个世界宗教,这就是新毕达哥拉斯主义;(3)企图使柏拉图学说成为宗教哲学,这就是新柏拉图主义。这三种神学或通神学的共同点有:超验的上帝概念,上帝和世界的二元论,关于上帝的受启示和神秘的知识的观念,禁欲主义和遁世思想,相信有魔鬼和天使的思想。其中有些因素是我们接触到的那个时代的犹太宗教的特征(一神教、二元论、启示和预言、天使说),因此,犹太宗教很容易同某些希腊思想体系相糅杂,成为混合思想。”“斐洛借助于亚历山大里亚通用的比喻法,给犹太教经典注入了希腊哲学,特别是柏拉图主义和斯多葛主义的精神”(梯利:《西方哲学史》,第130、132页)。奥古斯丁作为西方古代与中世纪交接之际最著名的哲学家则站立在上承希腊罗马,下导中世、近代的高处。他主要通过新柏拉图主义而将希腊罗马哲学与基督教信仰综合为一体,完成了西方古代思想史上“知”、“行”、“信”三阶段的过渡和融合,达到了理论与实践的并重、哲学与神学的统一,从而为基督教哲学的初步确立提供了体系与模式,给基督教思想乃至中古以来整个西方思想的总体发展开辟了道路。

古罗马信仰图。(浮雕,罗马,公元2世纪)皇帝马克·奥里略(中戴头巾者)在罗马朱庇特神庙焚香祭拜。元老们和神庙官员们在祭祀用的公牛旁观看。

(卓新平)

10

犹太教与基督教有何异同？

基督教产生于罗马帝国将犹太国划归叙利亚行省管辖（公元 6 年）至犹太民族大起义（66 至 70 年）这一历史时期，最初为犹太教的一个异端教派，因而与犹太教有着直接的渊源关系。

从犹太教的历史发展来看，犹太民族所属的希伯来人本是阿拉伯半岛上古代闪族的一支。公元前 3000 年左右，闪族部落曾迁徙到两河流域，与当地苏美尔人混居，在乌尔、尼普尔等地发展出最早的文化中心点，并形成以后巴比伦的宗教与神话观念。犹太人传说中移居乌尔的亚伯拉罕时代可能就属于这一时期。因此，犹太教承袭了犹太人祖先在两河流域所接受的许多宗教影响。希伯来人离开两河流域后入迦南地，其间曾一度移居埃及，这可能与公元前 13 世纪埃及法老梅尼普塔时期占领巴勒斯坦有关。希伯来人在传说中的摩西时代迁出埃及，到巴勒斯坦定居，从而开始了犹太教的正式发展。

巴勒斯坦地处欧、亚、非三洲的交通要道，犹太人经过长期征战才征服当地迦南人，得以建立犹太民族的国家。由于犹太民族内部的分裂和外部强国的侵略，它先后遭受亚述、巴比伦、波斯、希腊和罗马等族的蹂躏与统治。公元前 6 世纪犹太亡国时曾有大批犹太人被掳往巴比伦，直至波斯统治时期他们才得以重返家园。公元前 4 世纪，希腊人打败波斯军队，建立起一个地跨欧、亚、非三洲的

亚历山大帝国,其间有不少犹太人被充军或放逐到埃及亚历山大城,从此逐渐形成巴勒斯坦本土犹太人和希腊化地区客籍犹太人这两大派系。公元前2世纪,犹太人在反抗希腊人统治的马加比起义中曾与罗马结盟,建立起哈斯蒙尼王朝,不料公元前63年又亡于罗马。罗马曾立傀儡希律为犹太王,此后又于公元6年直接派总督去管辖巴勒斯坦。犹太民族的多次起义均被镇压,圣城耶路撒冷也遭摧毁。这一苦难经历使犹太人的宗教观发生了深刻的变化,其对弥赛亚复国的期望也发展为宣扬末世论的启示文学。而原始基督教即属于犹太人这一启示文学的时期。当时,犹太教内部由于对罗马统治和人民起义持不同态度而形成撒都该派、法利赛派、艾赛尼派、短刀党(西卡尼派)、奋锐党等不同派别,原始基督教的伊便尼派、拿撒勒派等就与其中的艾赛尼派有着许多共同之处和千丝万缕的联系。这些派别因反对处于犹太教正统地位的撒都该派和法利赛派而被斥为异端,从而最终演变、发展成一种新的世界性宗教——基督教。

源于犹太教的基督教自然与之有着许多相同之处。它除了通过犹太民族的历史传统而吸收到古代巴比伦、埃及、波斯、希腊、罗马等外来文化,还直接继承了犹太教传统中的许多典型特征。例如,犹太教下述三种观念就曾对基督教产生过深刻的影响,并成为基督教传统中的重要因素:一为“至高一神”的观念,二为“救世主”的观念,三为信仰“先知”及其“启示”的观念。基督教正是因此才称为“绝对一神的宗教”、“信奉救主(基督)的宗教”,以及“启示的宗教”。此外,基督教继承了犹太教的全部经典,将之作为其《圣经》中的《旧约》部分,还从其安息日演变出“礼拜日”,从其逾越节演变出“复活节”,并且承袭了犹

闪族的子孙们。(石碑,美索不达米亚)通常考证认为犹太人的先祖是闪族人,他们居住在今天被称作叙利亚的一块贫瘠的土地上,崇尚强权和武力。图中这位曾统治过闪族人的拉伽什城邦的国王,即使安息后仍在自己的墓碑上紧张地握着双手。

基督教文化 160 问

太教的教会这种组织形式及其祈祷、唱诗、读经、讲道等礼拜仪式。

然而，基督教自其产生起即与犹太教分道扬镳。基督教迅速发展为世界性宗教，而犹太教始终保持为犹太民族性宗教。犹太教之民族性的典型特征是其“特殊神宠论”，它以上帝的“选民”自居，排斥其他民族。这种唯民族主义和排他性自然阻止了它向外扩展与传播。此外，犹太教在宗教礼仪中强调“割礼”，实行严格的戒律和一整套烦琐的礼仪，从而也妨碍了它与其他民族的交往。基督教则打破了犹太人的这种民族优越感，废除其烦琐的礼仪和戒律，以“信仰因基督的牺牲而得救”来吸引各族群众，强调凡信上帝者都为“选民”，结果与犹太教决裂，并且超越其民族局限性而与当时的希腊、罗马文化相结合，在罗马帝国这一世界性帝国中传播、发展开来。基督教与犹太教的另一本质区别，即在于基督教强调耶稣为基督，认为他就是那位期待中的救世主，是“神的儿子”，坚持耶稣虽被钉十字架，却还会再次降临。而犹太教却不承认耶稣为其民族期望中的复国救主“弥赛亚”。基督教《圣经》中的《新约》部分即宣扬这种尊耶稣为救主基督的福音，从而形成了这一与犹太教迥然不同的文化传统和信仰风格。

(卓新平)

基督教是如何成为罗马帝国国教的？

基基督教产生于1世纪初的巴勒斯坦地区。它最初是犹太教中主张弥赛亚降临说和世界末日论的一个非正统教派，从1世纪中叶起开始在罗马帝国的一些主要城市中传播，并且有越来越多的非犹太人接受了这种新信仰。到2世纪中叶，基督教已发展成一种与犹太教完全分离的新宗教，并在安提阿、以弗所、亚历山大里亚及罗马等地形成了几个传教中心。3世纪初以后基督教逐渐传遍罗马帝国全境，并成为帝国内除国家政权之外最大的宗教政治力量。

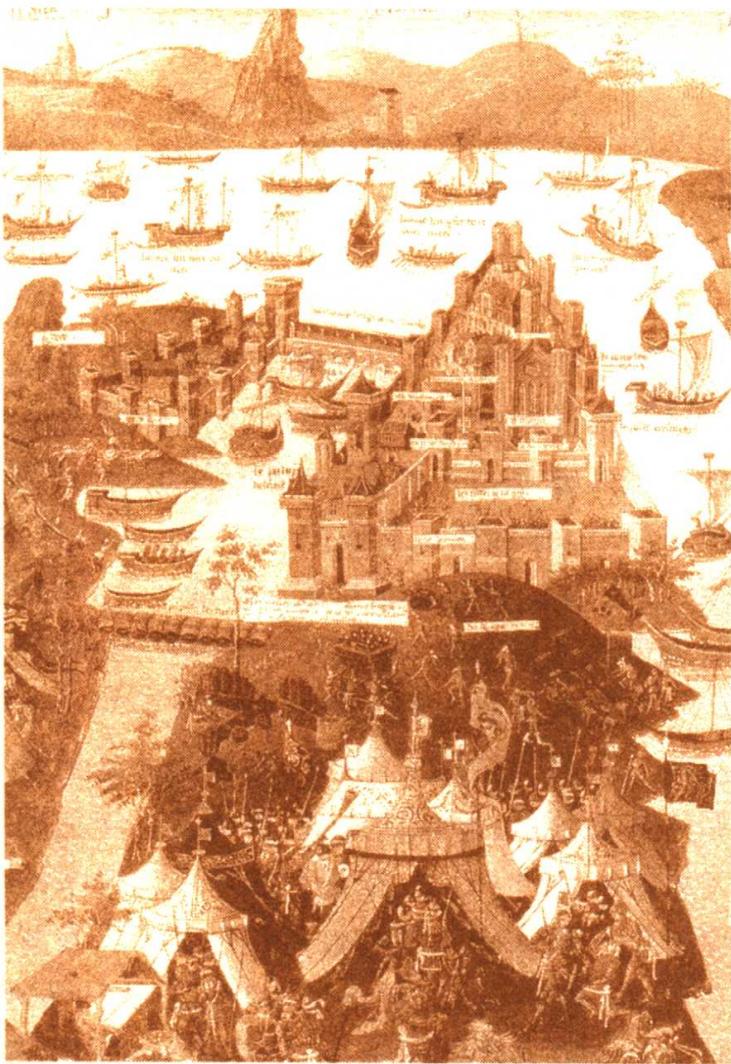
基督教从犹太教的异端发展成为罗马帝国的国教经历了近400年的时间，其间它在罗马帝国中的政治地位始终是摇摆不定的，历代统治者对它的态度也是不断变化的。但总的来说，直到311年加勒里乌、李锡尼和君士坦丁联名发布《宽容敕令》时为止，基督教在罗马帝国中始终处在受迫害的境遇之中。教会史学家们一般认为早期基督教曾经受了来自罗马帝国皇帝的10次大迫害，并把公元64年帝国皇帝尼禄借罗马城大火捕杀基督教徒作为这种迫害的开始。在这长达200多年的时间里，罗马帝国对基督教的迫害又大致可分为两个不同的时期，即从公元64年到3世纪中叶为第一阶段，3世纪中叶到《宽容敕令》的颁布为第二阶段。在前一个阶段里基督教受迫害的事件基本上是零星发生的，且大都是地区性的，全国性的迫害事件很少发生。往往在某一行省当局正残酷

基督教文化 160 问

镇压基督教,而在它毗邻的另一些省份教会却安然无恙;更有一些时期在整个帝国境内教会几乎完全平安无事。在第二阶段,罗马帝国在经历了 200 多年的繁荣与相对稳定之后出现了严重的社会危机,帝国结构本身所产生的离心倾向也开始明显地表现出来。为了阻止这种趋势的不断恶化,罗马统治者开始对基督教采取比以往更加严厉的镇压措施,并动用整个国家机器对基督徒实行普遍迫害。因为在他们看来基督教已成为帝国内唯一能与其抗衡的政治力量,并由此构成了对帝国统治的最大威胁。

经过一系列镇压后,特别是在 4 世纪初当罗马皇帝戴克里先对基督教的镇压显然徒劳之后,罗马帝国的统治者开始认识到任何以强力消灭基督教的企图都是不现实的;而且任何一个想要有效地控制帝国——哪怕只是其中一部分的君主,都必须首先维持和基督教会和平,然后才能做到这点。于是,继 311 年的《宽容敕令》规定停止迫害基督教之后,313 年君士坦丁和李锡尼又颁布了著名的《米兰敕令》,宣布承认基督教在罗马帝国中的合法地位。从此,罗马统治者开始大力扶植基督教,并逐步使其变成了罗马帝国的官方宗教。325 年君士坦丁大帝亲自召开约有 300 名主教参加的尼西亚公会议,并强行为基督教制定了统一的信条和教会法规,从而使它完全被置于帝国政权的

以君士坦丁皇帝的名字命名的君士坦丁堡,于 1453 年陷落前遭到奥斯曼帝国土耳其人战舰的围攻。这座城市,从公元 4 世纪开始,就是罗马帝国东部的城都。

控制之下。341年和346年罗马帝国皇帝又先后发布敕令禁止一切异教崇拜和祭祀,并关闭所有异教神庙。375年帝国皇帝革拉先下令禁止向罗马神庙献祭,并宣布皇帝不再充当神庙的“至高祭司”。这样,基督教作为罗马帝国国教的法律地位开始确立。不久,狄奥多西一世又于380年和381年连续颁布法令禁止除正统基督教会以外的任何异端教派活动,并焚毁所有异教作者反对基督教的作品。392年狄奥多西一世再次公布法律禁止在任何场所向异教神祇献祭,同时规定基督教为唯一合法的宗教。因此,这一年一般被看作是基督教成为罗马帝国国教的开始。

基督教在罗马帝国最终取得成功的原因固然与帝国统治者的扶植分不开;但更重要的是从2世纪末起罗马帝国不断为内忧外患所困扰,社会动荡频频发生,人们对现实生活越来越感到捉摸不定,因而开始以更大的热情寻求从宗教中得到心灵上的安慰;同时帝国统治者也急需一种全帝国的“世界”宗教为其充当支撑帝国大厦的思想支柱,这在无形中就为基督教的发展准备了适宜的土壤。此外,不断被削弱甚至出现瓦解迹象的社会结构及逐渐失去其往日凝聚力的传统信仰也给基督教的国教化提供了良好的政治气候;再加上基督教在其发展过程中又逐渐使其教义满足了当时希腊—罗马世界渴望得到一种与其大一统的社会结构相适应的哲学思想和宗教信仰的要求,并使不同社会阶层的人们在追求精神世界中的永恒与完美时都能汲取到无穷的力量。这样,基督教才能在几百年备受迫害的境遇中始终充满活力,并能从一个仅流行于犹太人聚居地的民族宗教发展成流行于罗马帝国全境并为各民族所接受的帝国国教。

(王继武)

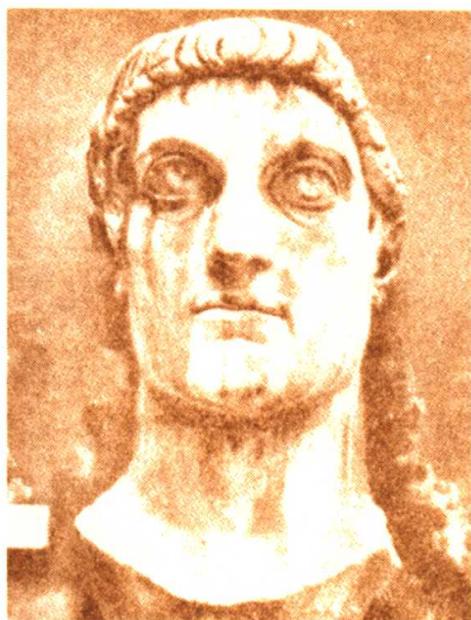
为什么说君士坦丁是第一个皈依基督教的罗马皇帝？

公元 306 年，君士坦丁继其父君士坦提乌之位成为罗马帝国西部高卢及不列颠地区的统治者，第二年又在其部将的拥戴下正式称帝。君士坦丁称帝后立即开始了统一帝国西部的战争。这时，基督教已传遍整个罗马帝国，就是在帝国的军队中也有许多士兵接受了这种信仰。但君士坦丁本人却并没有成为基督徒，他的信仰是非常混杂的，其中既有太阳神教的因素，也有基督教的成分，而且他一直信奉的是在军队中普遍流行的密特拉教。据史料记载君士坦丁真正转向基督教的契机发生在 312 年他与马克森提在罗马城郊决战的前夕。君士坦丁自称当他祈祷神灵保佑他战胜马克森提时，他看见天空中出现了两道光束并组成一个十字架，在那上面还刻有“以此制胜”的字样。这一异象后来又在他的一个梦中得到证实：他在梦中看见上帝再次向他显示那个十字架，并命令他照此仿造一个作为日后与敌人作战时的护符。于是，君士坦丁立即命令手下做了一个带十字架标志的旗标，即一支镀金的梭镖。在这支梭镖上有一个用黄金和宝石镶嵌而成的由基督名字的字母组成的花冠，花冠中央是一个金十字架。同时，他还命令部下都穿上绣有同样图案的衣服，以求上帝庇佑他们作战胜利。不久，君士坦丁果然战胜了马克森提，并因此而统一了罗马帝国西部。为了取得帝国东部基督徒的拥护，并进而统一整个帝国，君士坦丁把他的这次胜利

基督教是由君士坦丁皇帝(约公元288—337)宣布为合法化的;第一次公会议于325年在尼西亚召开,这一曾经遭受迫害的少数教派,迅速成为罗马帝国的国教。当帝国瓦解的时候,基督教在分崩离析的欧洲是一个具有重要意义的一致性因素。

称作是上帝的恩赐,同时公开宣称自己是上帝的仆人。从此,他开始接受基督教的信仰,并在帝国内大力扶植基督教。313年,君士坦丁和李锡尼共同签署了《米兰敕令》宣布基督教为合法,发还被没收的教会房地产及其他财产,释放被捕的教士和教徒,并从国库中支付神职人员的一切开支。314年他开始将十字架的标志铸在帝国的钱币上。319年,他又颁布敕令,免除神职人员的赋税和徭役,同时授予主教释奴权。321年他又规定教会可以接受人们所捐赠的遗产和遗物,并规定城市居民在星期日不得照常工作,必须去教堂做礼拜。323年当君士坦丁战胜李锡尼而统一罗马帝国全境后,更大力扶植基督教,政府官员大部被换成由基督徒担任,同时规定凡信奉罗马国教的官员不得参加神庙活动,并且禁止强迫基督徒参加异教祭祀。与此同时,尽管君士坦丁仍被罗马帝国元老院尊奉为神明,并保持着罗马国教的“至高祭司”头衔,但他却开始从各方面削弱罗马国教。他禁止修复已被毁坏的神殿和树立新的神像,特别是330年君士坦丁堡建成后,他又把各地神庙的塑像拆除,运到君士坦丁堡装饰城市,并停止

君士坦丁大帝

建造新的神庙。在君士坦丁的影响下，改信基督教成为一时的社会风尚。就是许多上层人物鉴于基督教神职人员享受种种特权，也纷纷皈依基督教，以取得神职人员的身份。

君士坦丁在扶植基督教的同时，还对教会严加控制，使它逐步成为国家机器的一部分；特别是通过 325 年召开的尼西亚会议，君士坦丁迫使与会的主教通过了统一的《信经》，同时制定了一系列旨在加强皇帝对教会控制的法规，如教会按帝国行省划分教区，主教必须由皇帝任免等。通过这些手段，基督教的教义、宗教活动及人事、经济权都被操纵在君士坦丁的手里。尽管如此，

君士坦丁直到临死前才受洗入教，并仍保留着罗马国教“至高祭司”的尊号。至于君士坦丁为何只是在他临死前才受洗，人们的说法不一，但有一种比较流行的说法，是因为当时人们普遍相信尽管基督教的洗礼可以洗净一个人的所有罪孽，但它却不能重复，因此这一仪式最好是尽可能地推迟到一个人生命将要终结的时候才举行。其实，这其中更重要的原委是出于政治上的考虑，君士坦丁对基督教的扶植以及他并未像其后继者那样对罗马国教采取镇压措施，都是出于更有效地对整个罗马帝国实行统治的需要。

总之，基督教在君士坦丁统治时发生了根本的变化。虽然它没有成为罗马帝国的国教，但作为帝国国教的基础已经被奠定下来了。而且，在此之前虽然也有不少罗马皇帝对基督教采取过宽容政策，但真正在生前如此热衷于参与教会事务，并在死后以上帝仆人的身份“升入天堂”的，君士坦丁大帝是第一人。

（王继武）

古代基督教会是怎样形成的？

基基督教产生之初只是一个没有自我意识的犹太教新宗派，它的成员非但不认为自己脱离了犹太教，反而以真正的犹太教徒自命。他们不仅遵守犹太教规，参加犹太教圣殿的崇拜，就是其经典也仍沿用犹太教的。从1世纪中叶起，随着基督教向地中海东部传播，越来越多的非犹太人被吸引到基督教的社团里；同时，由于基督教越来越多地和非犹太民族的人民接触，使它能不断地吸收其他民族宗教的思想和习俗，并逐渐形成自己的教义、组织制度和礼仪等。这样，到2世纪中叶，基督教社团已从没有自我意识的初期阶段发展成在思想上和组织上都具有独立形态的基督教会。

基督教会开始建立的时候，组织极其简单，甚至连职业传道人都没有。任何男女信徒都可自称有“属灵的恩赐”，并在宗教集会上将其传达给别的信徒。当时只有少数被称为“使徒”的云游传道人周游各城市。他们每到一地便在教徒家中寄居，然后就地组织教徒集会，举行宗教仪式。由于这些人不仅在教徒中声望较高，且负有组织宗教活动的责任，因此他们也被称为长老和执事，这就是最初的教会领导人。同时，为管理教会的公共用膳和救济贫苦教徒，需要有人管理财务，这个财务管理人在当时被称作监督人，其地位在长老之下。后来，随着教会规模的不断扩大，教会所收捐献也越来越多，因此教会的财务管理变得日渐

重要。于是教会主持人开始亲自掌管经济大权。此外，初期教会中宗派林立，各自标榜正统，互相攻击。因此在内部斗争中又需要有人裁决教义争端，这样教会主持人在掌管财权的同时，又掌握了神权，并由此产生了统管教会一切事务的主教。大约到 2 世纪中叶，各地的基督教会逐渐都由主教领导，主教制开始建立。

最初的基督教会并没有自己的经典，礼拜时仍沿袭犹太教会堂的做法，诵读犹太教的经卷。特别是教会为了争取正统的犹太教徒，在阐发教义时更注重不偏离犹太教信仰，并且只是对原有的犹太教经典给予新的解释。但是，随着基督教的发展，尤其是基督教传播到非犹太人中间，并形成所谓外邦人教会后，教会遇到了越来越多的问题，是犹太教经典无法回答的，这就促使基督教必须突破犹太教的传统。当时，最使教会领导人为难的是：初期基督教所宣传的末日很快来临的盼望一再落空，一些当初狂热信从这个新教派的信徒渐渐冷淡下去。于是，教会不得不作出末日何以还不来临的解释，并需要逐渐冲淡教徒对世界末日行将来临的指望。在这种情况下，基督教会开始把其信仰的重点从救世主基督自天降临的“奥秘”转移到制定关于灵魂不死和来世生活的教义上。结果，基督教会在信仰与现实的矛盾中，在与犹太教的冲突中，逐渐摆脱了犹太教信仰的局限，并开始独立地阐述自己的信仰，从而最终形成了自己的教义和经典。

早期基督教的活动大都是在犹太会堂中进行的。但是，由于基督教所宣扬的教义与犹太教信仰相去越来越远，因而基督徒与犹太教徒的冲突不断发生，最后基督徒被犹太教上层赶出了会堂。这样，基督教会就需要有自己的活动场所，同时还需要有人供养那些被称作“使徒”和“先知”的传道人从事教会的组织活动。起初，教会的活动是在教徒家中举行的，地点也是不固定的。但是，随着越来越多的富人加入教会，以及教会财产的不断扩充，教会有可能将其活动地点固定下来，并逐步建立起专门的活动场所——基督教教堂。

基督教教义和经典的形成，主教制的确立，以及独立的基督教教堂的建立，标志着基督教会的形成。这一过程从 1 世纪中叶到 2 世纪中叶经历了 100 多年的时间，但其最后定型却又经历了 100 多年，直到 4 世纪初才完成。

(王继武)

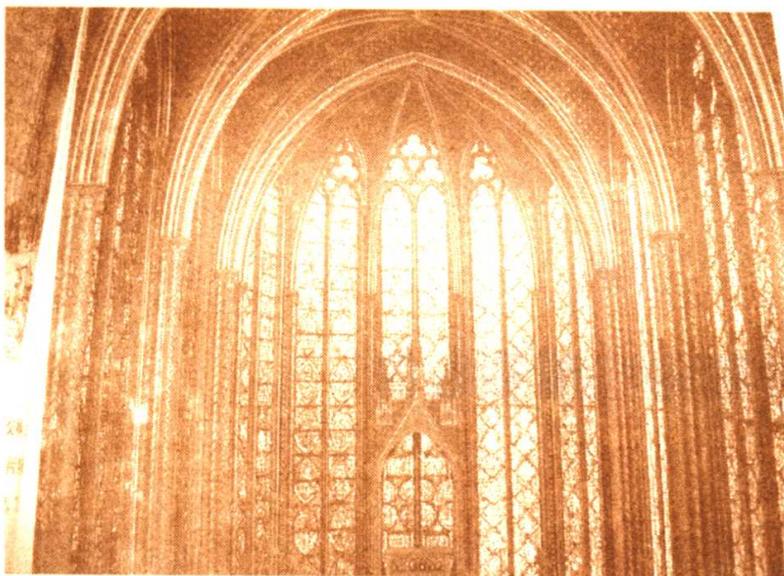

基督教有哪些重要礼仪？

基基督教的礼仪因教派不同而有所不同。基督教的重要礼仪称为：**圣事**（Sacrement）：亦称“圣礼”。基督教认为圣事是耶稣基督亲自制定的礼仪，是具有法术性质的崇拜礼仪。根据基督教的教义，举行圣事可使人得到某种超自然的神奇力量——“神恩”和“保佑”，凡诚心领受者，皆能获得。基督教会把圣事当作巩固和发展宗教信仰的手段。天主教和东正教都认为有七桩圣事：洗礼、坚振、告解、圣餐、终傅、圣职和婚配。基督教路德宗只承认洗礼和圣餐为圣事，而英国国教会除承认洗礼、圣餐外，还承认婚配。但也有些教派如公谊会等不承认有任何圣事。

洗礼（Baptism）：即“圣洗”、“领洗”。基督教的入教仪式，分注水礼和浸礼两种。所谓注水礼就是主礼者给受洗人额上倾注少量的水。所谓浸礼，就是主礼者叫受洗者全身浸入水池中一会儿。洗礼之所以为基督教的重要礼仪之一，是因为基督教认为，领受洗礼可免除入教人的“原罪”和“本罪”，并赋予“恩宠”和“印记”，使其成为教徒，以后有权领受其他圣事。没有经过洗礼的人不能算作正式的教徒。

坚振（Confirmation）：亦称“坚信礼”、“坚振礼”。入教者在领受洗礼一定时间后，再接受主教的按手礼，如此，可使“圣灵”降于其身，以坚定信仰，振

圣徒小教堂的内部(巴黎)

奋心灵,所以称“坚振礼”。

告解(Confession):即“办神工”。基督教认为此乃耶稣基督为赦免教徒在领洗后对上帝所犯各种罪,使他们重新获得上帝恩宠而订立的。举行告解时,由教徒向神父告明对“上帝”所犯罪过,以示忏悔。神父对教徒所告各种罪,应严守秘密,并指示今后应如何补赎。

圣餐(Holy Communion):亦称“神交圣礼”。天主教称“圣体圣事”,其礼仪称“弥撒”。东正教称“圣体血”。基督教新教称“圣餐”。据《新约圣经》记载,耶稣与十二门徒进最后晚餐时,拿起吃的饼和喝的酒向诸门徒祝福,分给他们,说:“这饼是我的身体,这酒是我的血,我的身体和血是为众人免罪而舍弃和流出来的。”他同时指出,要后世信奉基督教的人也这样做,为的是纪念他。仪式因教派不同而有所差异。由主礼人(神父或牧师)对面饼和酒进行祝圣,接着把它们分给正式信徒。圣餐中使用的面饼,天主教主张用无酵饼,东正教坚持用有酵饼,新教则认为两种饼都可用。在领圣餐时,天主教主张平信徒不能领圣杯(即耶稣的血),东正教和新教则认为平信徒与神职人员一样饼杯同领。

终傅(Extreme Unction):即教徒临终时敷擦“圣油”。一般在教徒年迈或病危时,由神父用经过主教祝圣过的橄榄油,抹在病人的耳、目、口、鼻、手、足,并念一段祈祷经文,认为这样可帮助受敷者缓解病痛,赦免一生的罪过,心安理得地去见上帝。

圣职(Ordination):亦称“授圣职礼”、“授神职礼”、“按立礼”。人担任神职时,要举行祝圣礼。神父或主教念一段祈祷经文,宣称担任神职者可以“圣化”,成为“圣者”,今后有资格主持“圣事”。

婚配(Matrimony):指基督教男女信徒成亲时,要到教堂举行结婚典礼,求

得上帝的祝福。由神父主礼,履行一套礼仪。主礼人问男女双方是否同意结为夫妻,在双方肯定回答之后,主礼人向他们念一段有关经文,宣布“人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体”,“上帝所配合的人,不能分开”(见《马太福音》第十九章第六节),最后为结婚双方祝福。基督教新教徒也有请牧师证婚的,但不视其为圣事。

此外,还有礼拜、小斋、大斋等礼仪。

礼拜(Service):基督教新教的主要礼仪。它包括祈祷、读经、唱诗、讲道等内容,通常在教堂里举行,由牧师主礼。该教认为耶稣基督是在星期日复活的,所以称星期日为“主日”,并在这一天上午举行礼拜。有时也可在其他日子举行。

小斋(Abstinence):基督教虔修方式之一,旨在“节制己身”。主要方式是在规定日期内进行减食。天主教、东正教一般规定每星期五不吃肉,而新教则没有什么具体规定。

大斋(Fast):亦叫“禁食”。在规定日期内,一天只吃一顿饱饭,其余仅吃半饱或更少。古代和中世纪,基督教会所定大斋日期较多,近代以来,一般只在受难节和圣诞节前一天守大斋。天主教、东正教对守大斋的要求较为严格,而新教则无什么具体规定的要求。

(乐峰)

15

基督教的基本教义是什么？

基 基督教的基本教义主要有以下内容：

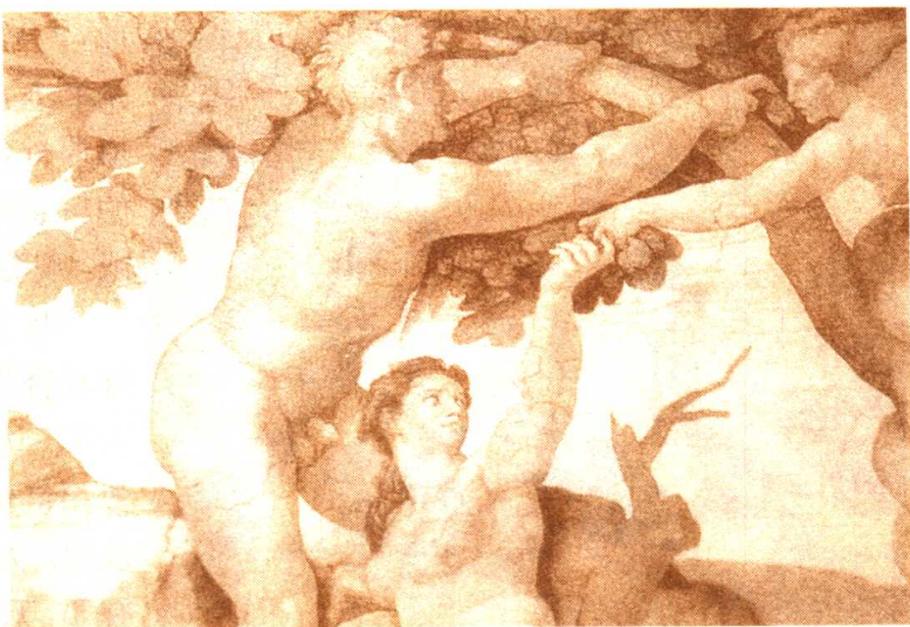
三位一体：基督教信仰三位一体的上帝，认为上帝就其本质而言只有一个，但是具有三个位格：第一位是圣父，即天地万物的创造者和主宰，天主教译为“天主”，亦称“天主圣父”，新教译为“上帝”，曾称“耶和华上帝”，也叫“天父”，《尼西亚信经》尊之为“独一无二的、无所不能的上帝，创造有形、无形的万物的上帝”；第二位是圣子，即耶稣基督，天主教称为“天主圣子”，《尼西亚信经》认为“上帝圣子”是“独一无二的主，为圣父所生”，“从神出来的神，从光发出来的光，从真神出来的真神”，“天地间的万物都是凭着他而受造的”，他“为拯救世人而降

神创造夏娃(米开朗琪罗,西斯廷教堂天顶画)局部

临，取肉身成为世人”，因而“受难，被钉在十字架上”，“第三日复活”，“第四十日升天”，“将来必再降临，审判活人死人”；第三位是圣灵，天主教译为“天主圣灵”，简称“圣神”，《尼西亚信经》称为“上帝圣灵”，并坚持圣灵“是主，是赐生

原始罪恶(米开朗琪罗,西斯廷教堂天顶画)局部

命的，从父出来(西派教会主张“从父和子出来”)，与父子同受敬拜，同受尊荣”。但这三者虽非一位，却不是三神，而是同具一个本体的独一无二的真神。这个“奥秘”不能靠理性来领悟，只能靠信仰来接受。

上帝之创造：亦称“天主之造化”，即认为宇宙万物都是上帝所创造的；宇宙被造出之前，没有任何物质存在，连时间、空间也没有，只有上帝和他的“道”(希腊文为 logos)及他的“灵”。上帝通过“话语”，亦即通过“道”来创造出一切。上帝创造世界的过程也称为“六日工程”。

道成肉身：基督在创造世界之前便与上帝同在，即上帝的“道”，也称逻各斯。因世人犯罪无法自救，上帝派遣他来到人间，通过童贞女马利亚而取肉身成人，即耶稣基督。此说见于《约翰福音》第一章第十四节。

以马内利：希伯来文的音译，意为“上帝与我们同在”。基督教用以指耶稣基督是上帝圣子来到世间，与世人同在。此语见于《马太福音》第一章第二十三节，在礼拜时常被引用。

原罪：人类始祖亚当和夏娃受造后住在伊甸园中，因受蛇的引诱而违背上帝的命令，偷吃“知善恶树上的果子”，即禁果，犯下了大罪，结果被驱逐出乐园。这一罪过株连后世子孙，成为人世苦难的根源，即整个人类的原始罪过。从

夏娃在蛇魔的引诱下偷吃禁果并给亚当

此,人一生下来在上帝面前就是罪人,需要基督的救赎。除原罪外,每个人自己违背上帝的旨意所犯的罪则称“本罪”或“现犯罪”。

救主与救赎:基督教称耶稣基督为“救主”或“救世主”,认为耶稣降生是为了拯救相信他的人摆脱罪恶,得到永生。人类因始祖犯罪而生来有罪,无法自救,于是,上帝圣父派其独生子耶稣基督降世

为人承受死亡,流出宝血作为“赎价”,以赎相信者。这样,基督徒认为惟有相信和依靠救世主耶稣为人赎罪,才能求得死后永生。

天堂和地狱:基督教传统教义认为,现实世界是罪恶的渊薮,人在这个世界中的苦难是无法摆脱的,只有相信上帝和其派来的救主耶稣,一切顺从上帝的安排,死后灵魂才能升入天堂,否则在末日审判时会被投入地狱。天堂被描绘为上帝在天的住所,宝座前有众天使侍立,基督就坐在上帝的右边。这里是“黄金铺地,宝石盖屋”,“眼看美景,耳听音乐,口尝美味,每一官能都有相称的福乐”,因而乃极乐世界、永远享福之地。得救者的灵魂能升入天堂与上帝同享万福万乐。所谓地狱是恶人死后灵魂永远受苦的地方,那儿到处有不灭之火烧人、蛇蝎咬人,人的肉体和精神在此受尽折磨。此外,天主教和东正教还相信有“炼狱”,即“涤罪所”,乃有罪但不必下地狱者死后炼净灵魂、做补赎、受暂罚之地;灵魂在此涤尽罪恶、做完补赎,便可升入天堂。但新教没有“炼狱”之说。

(乐峰)

基督教的教义神学有哪些内容？

基基督教在其长期的发展过程中形成了一整套教义体系，在此基础上经过历代神学家的积累和整理并从中对其进行系统的研究和理论化的说明，逐渐形成了一门新的宗教学科——基督教教义神学。这一学科的主要内容就是对基督教的各项基本教义进行专题研究，并根据基督教自身信仰的启示，借助哲学分析和逻辑推理的手段对其进行论证。因此，基督教教义神学是由一些不同的研究课题组成的，它们主要是：

上帝论。这一课题主要是对上帝的存在和属性进行论证。虽然上帝的存在就教义来说不是基于论证，而是信仰；但历代神学家仍对它作出种种论证，其中主要的有本体论论证、宇宙论论证、目的论论证及道德论论证等。这些论证或是从先验的推理法，或是根据亚里士多德的因果律以及自然界所表现出的规律性秩序等来论证上帝的存在。关于上帝的属性，基督教相信上帝具有最崇高的本性和各种属性，因而神学家们运用各种方法向人们揭示如何才能认识上帝的这些属性，并通过神学论证将上帝的属性分门别类，以便人们认识。在神学家们看来，上帝的属性包括形而上和道德两个方面。形而上的属性是指因上帝能不依赖其他因果条件而独立自存，所以具有自存性；上帝的神性不能分割，且非由多元组成而具有统一性；上帝是永恒的、不受时间限制的，因而具有无限性；上帝

基督教文化 160 问

不受空间限制因而又具有遍在性；上帝是纯粹的实有，因而具有不变性等。上帝的道德属性是指上帝的全知、全能、自由、圣洁、公义、善良、慈爱等。上帝论中还包括对上帝三位一体的论证，即从理论上阐述上帝既是一个神，同时又具有圣父、圣子和圣灵三个位格，并且上帝是通过圣父、圣子、圣灵的行动或表现显示出其本体的。此外，上帝论还通过说明上帝超乎一切被造之物、物质世界为上帝所造、上帝不仅创造世界还主宰世界以及上帝为一切存在的本原来论证上帝为世界万物的创造主。

基督论。这一课题主要是对上帝如何通过基督的道成肉身向世人启示其本性和成全救世旨意的阐述，并着重说明基督的人性和神性以及二者之间的关系。同时，它还探讨有关基督在三位一体中的地位问题，也即研究上帝与基督的关系。关于这一课题，早期基督教神学家一直争论不休，直到 451 年卡尔西顿公会议才对此作出正统的定义，即基督具有完全的神性和完全的人性，且两性互不冲突地共存于基督身上。此后，神学家们对这一课题的论证大都围绕这一基本定义展开。

救赎论。这是一个关于基督如何完成拯救世人的使命问题。关于这一问题，历史上各派教会说法不一：一般东正教强调人的得到救赎在于信徒身上的人性和神性的神秘结合，基督的拯救之功在于他的道成肉身，使相信他的人能通过一种神秘的变化而使人性被神性吸收；天主教和新教则强调基督的救赎促使上帝和人的关系所发生的变化，主张基督的牺牲改变了上帝对人的态度及基督的生和死起了榜样的作用，使世人受到感动，改变了他们对上帝的态度，使自己的生活起了变化，最终达到神人和解。

圣灵论。这一课题主要是论证圣灵在三位一体上帝中的地位，以及阐述圣灵所具有的特殊功能。关于圣灵的论证一般都围绕着圣灵出自圣父，与圣父、圣子同受敬拜，同受尊荣这一基督教基本信条进行。关于圣灵的功能，基督教认为它使人知罪，悔改，成圣，特别是信徒接受圣灵的感动便能在生活中表现出种种美德。

人性论。这是关于人是否具有某些与上帝相似之处的本性的研究课题。基督教认为人是按上帝的形象所造，因此他必与上帝有相似之处，以别于其他一切被造之物。但对于自人类的始祖亚当堕落后，这种本来固有的“上帝形象”是

神分出水与陆

否完全丧失,则众说纷纭,并且长期争论不休。

教会论。这是一个专门研究教会性质和特征的课题。同时,它还讨论各派在教会所具有的神学意义这一问题上所持的观点和学说,并论述教会产生的根源、组织结构、历史使命及权力等问题。

圣事论。主要论述在基督教礼仪中那些被认为是耶稣基督亲自所设,并命教会按规定程式举行的圣事的来源、性质、意义、项目、作用以及各派在此问题上的学说、观点等。

终极论。这一课题也被称为末世论,主要是对人类及世界的最终结局的信仰和理论。它阐述了人死后的结局和世界末日后的情况,并由此引发出基督教对天堂、地狱及末日审判等基本教义的解释。

恩宠论。论述上帝对所赐恩宠的性质、分类、特征以及上帝的恩宠与人们灵魂得救的关系等。这一课题主要围绕着上帝赐人恩宠是没有条件和不索代价的,以及不是因世人有何价值或功绩而配得上帝的恩宠这一基本教义进行的。

(王继武)

天主教的弥撒是怎么回事？

弥撒是天主教的主要宗教仪式，即圣体圣事礼仪，以纪念耶稣在十字架上对天主的祭献。“弥撒”一词为拉丁文 *missa* 的音译，源自动词 *mittere* 的变格，其世俗意义为“退席”、“放弃”、“离去”、“告辞”等，最初被教会作为表示该仪式前段仪程结束、主体部分开始前遣散尚未领受洗礼的慕道者，以及最后遣散全体参与者的用语。在仪式结束时的拉丁文唱词中常有“*Ite, missa est congregatio*”之句，意即“去吧，聚会散了”。因此“弥撒”一词后来便成为这一仪式的专用名称。

弥撒仪式的主要部分，是由神父或主教将“祝圣”后称为耶稣的“圣体”、“圣血”的一种无酵面饼和葡萄酒，由主礼人领食，然后让信徒们轮流来领“圣体”（一般信徒仅分食面饼而不参加领圣血）。教徒参与这种仪式就叫做“望弥撒”。所以，古代教会对这一礼仪有各种代称，如在希伯来语中称为 *mazza*（无酵面饼）、在希腊语中称为 *maza*（大面饼）等。其礼仪的神学意义乃源自《圣经·新约》传统。据传耶稣在其受难前不久，于纪念逾越节的晚上和门徒们共进最后的晚餐，席间他把无酵饼和葡萄酒分给众人，称其为自己的身体和鲜血。耶稣受难后，信徒们开始聚会举行分饼圣餐仪式，以纪念耶稣的牺牲。教会认为这种仪式是以不流血的方式来重演耶稣为救赎世人而在十字架上对上帝的祭献，

因此将之发展为天主教最主要、最隆重的整套祭献礼仪。自公元5世纪以来，弥撒仪式便成为教会经常性的礼拜活动和节日庆典。直到16世纪宗教改革以后，新教各派才不再采用弥撒礼仪，而以圣餐礼来代替。

天主教的弥撒仪式庄严隆重，气氛肃穆，一般在礼拜日和教会重要节日中举行，其中最为壮观的是圣诞子夜弥撒，它使纪念耶稣基督降生和救世的活动达到高潮。在西方语言中，“弥撒”（英文 mass，德文 Messe）一词因其宗教含义中具有“节日庆典”、“神圣聚餐”的意思，而又衍生出世俗性的“交易会”、“聚餐会”等现代含义。天主教会用于弥撒礼仪活动的音乐，则形成了教会音乐传统中的各种弥撒曲。

（卓新平）

基督教成为罗马帝国国教后出现了哪些异端教派？

源自希腊文 hairesis 的“异端”一词，意为“选择”，最初本指犹太教各教派和当时某些哲学流派，后专指基督教会内部不符合占统治地位之正统教会神学理论的学说与观点。而信守这些非正统教义的教派则被视为异端教派。

基督教成为罗马帝国国教后，官方教会在世俗政权的支持下召开公会议，以通过“信经”的形式来确立其神学教义的正统标准，而将违背或拒绝遵守这些标准的各派斥为异端，并对其代表人物进行迫害或加以驱逐。这一时期的异端教派一般可归纳为教义上神论、人论和基督论这三方面的异端：

神论上的异端教派指对上帝本质的不同理解，主要为阿里乌派、半阿里乌派、普里西利安派和马其顿尼派：

阿里乌派，323 年北非神学家阿里乌所创，它反对三位一体教义，认为上帝至高无上，基督系上帝所造，因此其品级低于上帝，并不与之同性同体，而圣灵品级则更低。该派又称圣父圣子异质派，于 325 年被尼西亚公会议斥为异端。

半阿里乌派即调和阿里乌派的主张，认为圣父与圣子虽不是同性同体的“同一实体”，但也绝非异性异体的“不同实体”，二者乃是彼此相像的“相似实体”。

普里西利安派由阿维拉主教普里西利安创立于4世纪末的西班牙，它否认上帝三个位格间的实质区别，而认为圣父、圣子、圣灵这三者只是一位上帝的三种不同形态，其观点接近于以撒伯里乌为代表的神格唯一论派。

马其顿尼派亦称“圣灵之敌”派，其领袖为4世纪君士坦丁堡主教马其顿尼。该派否认圣灵的神性，认为圣灵不是上帝，只是受造者，或只具有介乎上帝与受造者之间的品级，从而被381年君士坦丁堡公会议斥为异端。

人论上的异端指对人类本性及其与神恩之关系的非正统看法，主要有贝拉基派、半贝拉基派和宿命论派：

贝拉基派源自5世纪初不列颠隐修士贝拉基在罗马所鼓吹的学说，他

与奥古斯丁相悖，因过度强调人的自由意志而否定神恩的作用，认为人本来无罪，上帝赋予人选择善恶的能力，从而使人不靠基督的救赎和恩典也能过一种无罪的生活，获得永久的解救。这一理论在431年以弗所公会议上被谴责为异端。

半贝拉基派在意志自由与上帝恩典关系问题上稍有让步，它认为，鉴于人的向善意志，就是没有上帝的恩典，人至少也可以开始其正当的行为，并继续保持之。

宿命论派则夸大了奥古斯丁关于神恩的教义和预定论学说，对人的意志自由持彻底否定的态度，它认为上帝的恩典无所不能，而天国的实现仅依赖于这一恩典。因此，永恒上帝前定了义人的永恒生命和恶人的彻底毁灭，人的任何意志和义行都不可能改变这一永恒的判决。这种宿命论与半贝拉基主义在529年都遭到正统教会的谴责。

异端裁判所在焚烧异端派书籍

基督论上的异端教派指对基督本质及其体、性特征的异端观点，它们反对正统教会有关基督一体两性之说，而坚持两体两性或一体一性论，其主要派别为聂斯托利派、阿波利拿里派、一性论派和一志论派：

聂斯托利派源自君士坦丁堡主教聂斯托利 428 年在批驳阿里乌一位论时所鼓吹的基督二体二性说。该派否认基督为一个本体而同具神性与人性之说，认为基督可分为神体神性和人体人性，马利亚只是作为人的耶稣之母，而非作为神的基督之母。这种看法在 431 年以弗所公会议上被斥为异端。

阿波利拿里派在反对阿里乌派时则认为基督有完全的神性而无完全的人性，它强调基督以神性逻各斯作为其心灵，只具有人的魂与体，而无人的心灵。这种理论被 381 年君士坦丁堡公会议谴责为异端。

一性论派由 5 世纪君士坦丁堡修道院院长优迪克所倡导，亦称“优迪克派”。此派认为基督只有一体和一性，即只有神性，它就像海洋吸收一滴奶水那样同化了人性。这种观点在 451 年查尔西顿公会议上被斥为异端。

一志论派源自 7 世纪君士坦丁堡大主教塞尔基乌调和一性论的尝试。该派认为基督虽具有神、人两性，却只有一个意志和作用，即神的意志和作用，并无人之意志与作用。这一见解曾得到东罗马帝国皇帝的支持，但于 681 年君士坦丁堡公会议上被宣布为异端。

这一时期的异端运动还有 4 世纪兴起于北非的阿哥尼斯特派。它反对教会与罗马帝国的结合，主张返回到原始基督教的状态，追求社会平等和财产公有，为此曾多次组织反罗马帝国和官方教会的起义，但遭到残酷的镇压。此外，5 世纪起在亚美尼亚和小亚细亚开始流行保罗派，它反对正统教会的教阶制度、隐修制度和圣像崇拜，接受摩尼教的善恶二元论，主张用清洁的神秘礼仪来解救世界和众生。此派虽遭镇压，却影响到中世纪的异端运动。

(卓新平)

中世纪有哪些异端运动？

中世纪以来，天主教会在欧洲获得至高无上的社会地位，但在基层也出现了各种异端运动。为此，官方教会曾建立异端裁判所，并组织十字军讨伐异端运动。中世纪大体产生过如下一些异端教派及与之相关的社会政治运动：

鲍格米勒派，意指“爱上帝者”，10世纪兴起于保加利亚，曾受保罗派二元论影响，认为上帝生有撒旦和基督，撒旦堕落而为恶的代表，基督则为善的代表；基督降生是对撒旦的宣战，他将拯救人世，消灭一切邪恶。

阿尔比派，11至12世纪流行于法国南部和意大利北部，以法国阿尔比城为其基地，故名。它相信善、恶二元，认为善神造出灵魂，恶神造出肉体，基督只是最高受造者，而并非上帝本身。此派以真正的教会自居，反对官方教会的教阶制度和圣事，于13世纪初遭到十字军的镇压。鲍格米

阿维尼翁教皇宫殿

基督教文化 160 问

勒派和阿尔比派因都强调持守“清洁”、反对腐化而又称“卡特里派”，即“清洁派”。

韦尔多派，也称“里昂穷人派”，12 世纪由法国里昂富商韦尔多捐献财产济贫传教而创立。它反对官方教会礼仪和正统教义，认为贫穷乃是灵魂得救的必要条件。此派曾在法国、瑞士、西班牙、波希米亚和伦巴第等地广为流传。

鞭笞派，13 世纪中叶产生于意大利北部，由多明我会会士拉纳里发起，因其信徒常手举十字架结队游行，口唱圣诗，并以皮鞭自笞直至流血，故名。该派反对教会权力和教会内部的腐败，指责教士的奢侈享乐生活，于 1349 年被阿维尼翁教皇克雷芒六世宣布为异端。

(卓新平)

基督教的隐修制是什么？

隐修制亦称“僧侣制”，是基督教（主要指天主教和东正教）中信徒离世苦修的一种主张和制度。“隐修”一词源自希腊文 *mónos*，意指“独居”、“独身”，后被基督教用来专指那些为保持其信仰的纯洁与专一而“遁世独修”者。

隐修制度源自公元3世纪，当时一些基督徒为躲避罗马帝国的迫害及对世俗生活的不满和厌倦而隐居荒漠，自觉禁欲苦修，寻求在冥思祈祷中达到与基督合一的升华境界。他们最初采取了独修的方式，即独自遁入郊野荒漠，以完全与世隔绝的生活来潜心虔修。如3世纪时保罗·安高勒达为了逃避罗马皇帝的迫害，曾只身在深山隐居数十年，被教会尊为独修生活的创始人。而3世纪末叶埃及的安东尼弃家出走，在底比斯的旷野隐居独修，曾影响到四周广大地区，使人们纷纷仿效追随，形成隐修高潮，他也因此被称为基督教隐修制之父。随着独修者的日益增多，埃及的帕科米乌率先倡导集体隐修生活。他在4世纪开始创立隐修院，把分散独修的信徒们组织起来，并为之制定了统一的修道生活规则，从而使最初的独处隐居之风发展为集体隐修的制度。

基督教成为罗马帝国国教后，一些对帝国统治和官方教会不满的教徒也以隐修生活作为解脱，从而使修道者日增。在罗马帝国崩溃、西方中世纪社会形成的过程中，不少修院逐渐成为当时政治、经济和文化的中心，正统教会也以支持

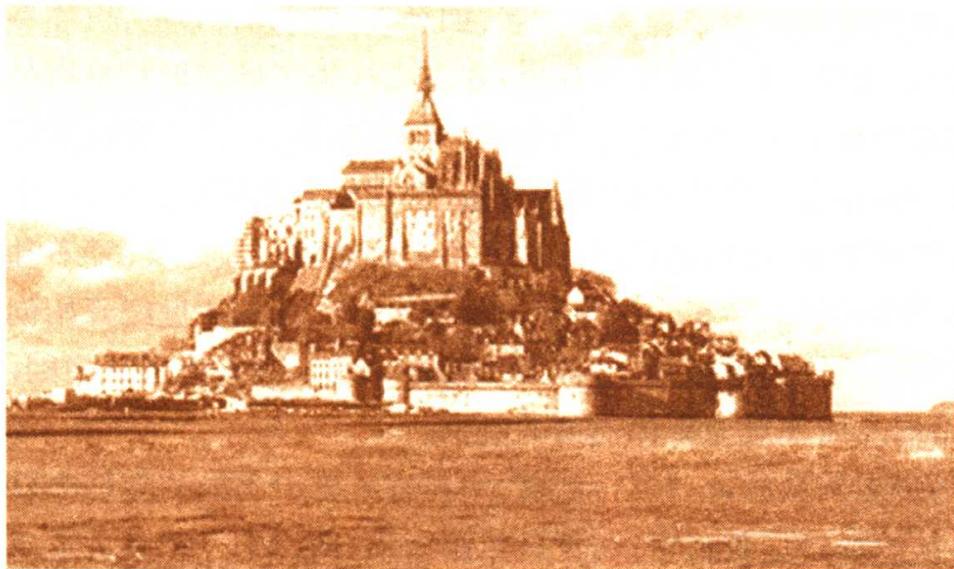

基督教文化 160 问

修道生活的方式来增强自身的势力,巩固其社会地位。这样,隐修制在中世纪欧洲得到巨大的发展和完善。其间,从古代隐修院兴起了各种不同的隐修修会,各会以修院为中心而建立起广泛的联系,并制定出系统、严格的隐修规则。

从西方天主教的隐修传统来看,自4世纪亚大纳西将隐修制传入西方之后,各种修道院便在意大利、法国、英国等地普遍建立起来。6世纪时,意大利人本笃在罗马郊区的卡西诺山创立“本笃会”,拟订出详尽的修会规章制度,让修士发绝财、绝色、绝意“三愿”,将敬主虔修与生产劳动相结合,从而使西方隐修制更加成熟和完备,本笃会本身也成了此后西欧各修会的楷模和典范。910年,法国公爵威廉三世在克吕尼创立修道院,请著名神学家伯尔诺任院长,从而产生了“克吕尼修会”。因该修会反对教会内部神职买卖等腐败现象,要求教会摆脱世俗政权的控制,主张加强神学教育和神职人员的修养而形成了西欧的克吕尼改革运动。11世纪,法国本笃会修士罗贝尔在第戎附近的西多旷野建立“重整本笃会”、亦称“西多会”,而出生于德国的布鲁诺也在法国格勒诺布尔的加尔都西山创立了“加尔都西会”。

中世纪十字军东征时期,西欧曾兴起军事修会,直接参与十字军东侵,如12世纪前后成立的法国圣殿骑士团、意大利圣约翰医护骑士团、德国条顿骑士团以及西班牙卡拉特拉瓦骑士团等。而随着中世纪异端运动的发展,天主教会则出现了托钵修会,它们改革传统的隐修制度,从农村转向城市传教,以对付各

圣米歇尔山本笃会的修道院

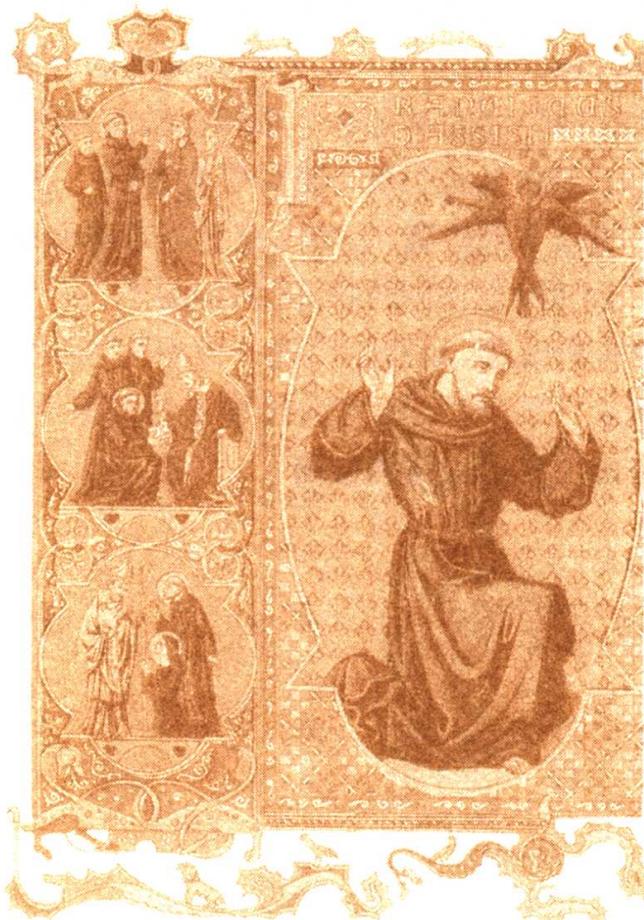
地的异端活动。例如,1209年意大利阿西西的方济各创立“方济各会”,亦称“小兄弟会”或“灰衣修会”;1215年西班牙人多明我创立“多明我会”,亦称“布道兄弟会”或“黑衣修会”。

此外,1156年意大利人伯尔刀都曾在巴勒斯坦的加尔默罗山创立“加尔默罗会”,亦称“圣衣会”或“白衣修会”;教皇亚历山大四世于1256年将遵守古代奥古斯丁隐修会会规的所有修会统一起来,组成“奥斯定修会”。

16世纪欧洲宗教改革运动使天主教隐修制受到极大冲击,不少修士修女纷纷还俗,许多隐修院遭到废弃。此后,天主教为了适应新的历史发展,除了对教会隐修制加以进一步改革,还创立了许多新型修会组织,用以进行反宗教改革运动和广泛的传教活动。如1534年西班牙人依纳爵·罗耀拉创立的“耶稣会”,1625年法国人味增爵创立的“辣匝禄会”(亦称“遣使会”),1664年法国人巴吕创立的“巴黎外方传教会”,1850年意大利人拉马扫蒂和马里诺尼创立的“米兰外方传教会”,1862年比利时人南怀仁创立的“圣母圣心会”(亦称“斯格脱传教会”),以及1875年德国人杨森创立的“圣言会”等。这些修会与传统的隐修会已有所不同,它们主要以文化教育、慈善事业等形式来从事传教活动,扩大天主教在世界各地的影响。1965年,第二次梵蒂冈大公会议发布《修会生活革新法令》,以促使天主教隐修制度更加适应现代社会的发展。

从东方正教会的隐修传统来看,东正教不设隐修会,各个修院自成系统,彼

阿西西的圣方济各(1181/2—1226)。一个富裕的丝织品商人的被宠坏的儿子,二十多岁时,他公开断绝了与家庭的关系并放弃了自己的财产,甘于去过清贫的生活。1208年,他开始传道,把自己的教训建立在耶稣言行的基础上,并迅速地聚集起追随者。他创建了方济各会,一个托钵僧修道会,该修会更强调基本的行为而非智性化的理论。

基督教文化 I60 问

此之间既无组织上的联系,也无统一的规章制度。修院中每个修士都有单身小室,供其独居隐修。负责修院管理的有修道院长、修士大牧长、以及作为修道生活灵性导师的长老等。希腊正教著名隐修院有建于 478 年的圣撒巴斯修道院、建于 530 年的西奈圣凯瑟琳修道院,以及 10 世纪以后建于希腊北部阿托斯圣山的众多隐修院。俄罗斯正教著名隐修院有建于 1051 年的基辅洞穴隐修院、建于 14 世纪的莫斯科郊区谢尔盖圣三一修道院等。20 世纪以来,东正教隐修制也有所改革,如希腊出现了称为“生命社”的半修院性质的修会组织,亦称“神学家兄弟会”。随着当代基督教普世合一运动的发展,东正教修院与天主教各修会也有了来往和交流。

(卓新平)

奥古斯丁的《上帝之城》是一部什么书？

《上帝之城》(De Civitate Dei)是古代基督教拉丁教父奥古斯丁的神学代表著作,原文为拉丁文,写于413至426年之间,分上、下两部。

410年,西哥特人攻陷“永恒之城”罗马,将之洗劫一空。罗马城的陷落使整个帝国都感到震惊,一些守旧的罗马贵族则将此归罪于罗马人皈依基督教、背弃原有宗教之举,矛头直接指向教会。为了驳斥这种指责,解释罗马覆灭的原因,奥古斯丁遂写了这部著作作答,并进而展示其基督教神学和历史哲学观。

奥古斯丁在书中一至十卷首先论述了罗马的历史和宗教,指出罗马面临的危机与灾难乃是罗马人自身的罪孽所致,其所信奉的异教神灵并没有保护罗马,而罗马

圣奥古斯丁像

人在皈依基督教之前也遭受过更多更重的灾难。因比,罗马的覆亡与基督教无关。在书中第十一至二十二卷,奥古斯丁则转入全书主旨,即以描绘“上帝之城”和“世人之城”这两座城的发展与结局来论述基督教的系统神学和历史哲学。所谓“上帝之城”指天国乐土,而现世的基督教会则为“上帝之城”在地上人间的体现。所谓“世人之城”则指人世社会及其世俗国家。“世人之城”乃短暂而不完善,“上帝之城”则永恒且完美。他认为,由两种爱而造成了这两座城,即由爱己之爱,轻视上帝之爱造成了“世人之城”,由爱神之爱,厌弃自己之爱造成了“上帝之城”。两城起初混杂难分,且各有所用,但其结局却迥然不同。世人之城最终会走向灭亡,逐渐被上帝之城所取代。这里,“世人之城”即以巴比伦和罗马为主要代表,其余一切世俗王国都隶属于它们,其命运也与之相同。“上帝之城”在地上则指那有形的、由其教阶制所构成的基督教会。这个教会必将逐步取代世人之城,获得统治世界的地位。此外,所有在俗世上自认为客旅而寄居的人都是上帝之城的居民。人们若放弃尘世上的追求,立意于灵性上的超越,就会被上帝所拣选,蒙恩得救,进入上帝之城。

奥古斯丁在《上帝之城》中系统地阐释了基督教关于创世、善恶、原罪、堕落、预定、拣选、恩典、拯救等主题,叙述了基督救赎的历史过程及其哲理,奠定了教会至高权威和教会之外决无拯救等神学教义的理论基础。所以,此书被视为基督教的第一部历史哲学著作,也被看作是早期教会最为完备且创有体系的教义神学著作之一。

(卓新平)

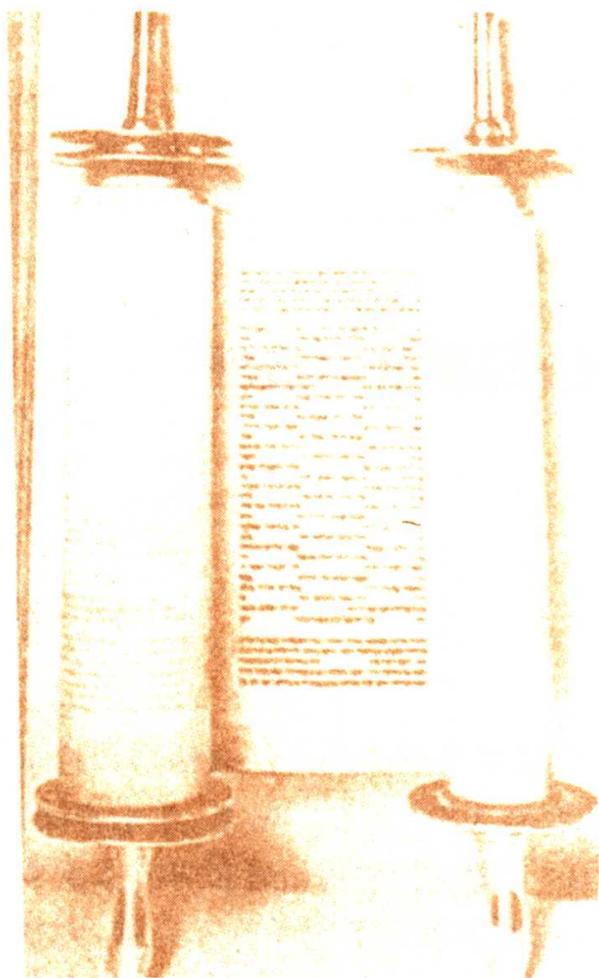

鲍埃蒂的《哲学的慰藉》是怎样写成的？

鲍埃蒂于 480 年出生在罗马的豪门望族，是罗马帝国后期的政治家和哲学家、虔诚的基督教徒，史称为“最后的罗马人”。他聪颖敏慧，博学多闻，早年官运亨通、显赫一时，曾出任罗马执政官，一度与当时统治者东哥特王狄奥多里克交为挚友；不料晚运蹇难，祸从天降，被诬陷图谋不轨而打入死狱，囚禁在巴维亚的砖塔之中，并于 524 年惨遭杀害。囹圄之中，鲍埃蒂面对命运的突变而愤笔疾书，写成其遗训般的名著《哲学的慰藉》。

这部不朽之作乃欧洲中世纪早期基督教世界哲学、伦理、美学及文学的典范，被西方著名史学家吉朋誉为“黄金宝典”。鲍埃蒂在书中倾吐了自己的哀怨和申辩，探讨了人生的命运和哲理。字里行间，可看出他身处逆境之中的心情与反思，他想用哲学理性来安心立命、靠天国信仰来超越自我。因此，这部著作充满了基督教的哲理和美感，为中世纪信仰的理性化和早期经院哲学的兴起奠定了基础。

《哲学的慰藉》由五卷组成，各卷诗文并茂，相得益彰。第一卷叙述他的不幸遭遇及其愤慨和叹息，引入他与哲学的寓意性对话。第二卷用哲学理性来剖析世人名利之恋的是与非，探求对幸福的理解及其意义。第三卷论及作者靠哲学的慰藉而从命运的打击下站立起来，开始审视真正的最高福善，倾慕那作为

希伯来文犹太古经抄写卷轴

宇宙最高主宰的神圣上帝。第四卷讨论人世的罪恶及上帝的公义等问题。第五卷则阐释了天命与自由意志、必然与偶然、人之理性与上帝智慧的关系，得出弃恶从善、超脱尘世的结论。鲍埃蒂最后以下述警句结束了全书：“所以要离弃邪恶，追从道德，将你的精神振作起来，把它寄托在正直的希望里，把你的祈祷从尘世奉献于上苍。认真地说，你行善的责任重大，因为你所行的一切，都是行在无所不见的神圣法官之前。”（《中世纪基督教思想家文选》，香港基督教文艺出版社，1997年，第143页）

据传鲍埃蒂乃模仿同时代人卡培拉的《美辞与信徒的联姻》之风格而撰写了《哲学的慰藉》，即采用诗歌与散文交错对比的形式来描述其所恩所怨、所思所叹。正如作者开篇诗中所言：“往昔我沉醉写出欢娱的歌诵，而今我被迫流泪作

悲伤的吟咏；残破而苍劲的众艺神引导着我那怆苦的歌声，使我满面泪如泉涌。”（《中世纪基督教思想家文选》，第1页）鲍埃蒂从这一充满哀情的悲歌开始其对人生命运的认真思索，又凭借哲学的安慰而解答了对人类信仰和智慧的种种疑问。其深邃的究诘、升华的意境及其优美的文笔，使此书变成了千古绝唱，流传为一部脍炙人口的、富有基督教色彩的西方哲学与文学名作。

（卓新平）

加洛林王朝文化复兴指什么？

加洛林 (Carolingi) 王朝为欧洲中古初期法兰克王国王朝，因王朝创建者丕平的儿子查理大帝 (“查理”之拉丁文即 Carolus) 而得名。800 年，查理大帝进军罗马，帮助利奥三世恢复教皇权位。教皇为报答查理，于同年圣诞节在罗马圣彼得大教堂为其加冕，封之为“罗马人皇帝”。从此，法兰克王国便成为“查理帝国”，即“神圣罗马帝国”。查理大帝统治时期 (768—814)，加洛林王朝达到鼎盛，开始形成体态完备的封建神权统治，为欧洲中世纪的发展奠定了基础。

中世纪欧洲“从没落了的古代世界承受下来的唯一事物就是基督教和一些残破不全而且失掉文明的城市”。为了一切都能从头做起，深受基督教影响的查理大帝决定依靠教会的力量来把国家与教会融合为一个包摄一切的基督教帝国，将教会倡导的精神上之神治变成政治上之神治，以实现其把天国的“上帝之城”转化为人世的“上帝之城”的理想。执政期间，他曾微服出访，四处罗织教会学者，想从兴办学校入手来振兴帝国的文化教育事业。他于 774 年请来了语法学家比萨的彼得，781 年在意大利帕尔马与英国教士阿尔琴邂逅时又请他召集教会各类人材赴法兰克办校讲学，还聘请到历史学家、《伦巴德人史》作者保罗·狄亚科奴斯，以及西奥多尔夫、爱因哈德等人。此后，其孙秃头查理又请来拉特兰努、埃里金纳等知名学者。这些学者创办法兰克宫廷学院，收徒授课，翻译整理古希

腊罗马文献,从事哲学文学研究,并努力促进王朝宫殿及教堂之建筑、绘画、雕刻等艺术的发展,很快就兴起了中世纪学术研究之风,开始了欧洲修院及宫廷的教育活动,形成了中世纪哲学与文化更新之势。9世纪前后加洛林王朝的这一文化发展及其成就,遂被西方史学家赞誉为“加洛林王朝文化复兴”。

当然,这一“文化复兴”有着浓厚的基督教色彩。中古初期的学者教师基本上是教会的教士僧侣,其研究与教学自然以基督教信仰为前提。早在6世纪左右,西欧卡西奥多隐修院的修士们已将古代罗马学校设立的课程文法、修辞和逻辑这“三艺”(Trivium)与算术、几何、音乐、天文这“四艺”(Quadrivium)合并为“七种自由艺术”(Septem Artes Liberales),并加以保存和应用,使之成为中世纪世俗和宗教教育的基础。加洛林王朝的宫廷和修院学校即用拉丁文来讲授这“七艺”。其文法为拉丁文法,因为当时拉丁文既是教会宗教仪式所使用的语言,也是《圣经》所用的语言。修辞是为了传授阐释教义和讲经布道的辩才,逻辑是为了提供从事神学论证和反驳异端邪说的形式推理方法,二者成为后来中世纪经院哲学的滥觞。算术是用来解释《圣经》中数字的神秘意义;几何则是根据《圣经》的叙述来描绘大地形状;音乐的内容是礼拜圣诗,其曲词均用于宗教仪式中的赞美诗吟唱;而天文学是用来推算教会的宗教节目,按教会传统来构设其宇宙模式。不过,正是这种教会教育为欧洲大学的诞生提供了温床,而且“七艺”课程在后来的发展完善中也逐步形成了欧洲学校的独特课程体系。

此外,在查理大帝的赞助、奖掖下,这时的欧洲文化艺术事业有着长足的进步。此间建成的亚琛王宫教堂以其独特的中殿、侧廊、交叉甬道、圣坛、后殿及中心的圆形塔楼而构成“西部设计”之特色,在欧洲建筑史上颇具革新意义。那些附属于此类建筑的众多绘画与雕刻作品也纷纷亮相,一展新姿。教堂内的大理石柱、青铜门、雕花穹顶与各种宗教壁画和彩色镶嵌相映成趣、富丽堂皇,揉进了罗马、拜占庭及叙利亚等艺术风格,给人以全新的感觉。因抄写古代文献而流行的加洛林楷书,秀丽工整,字体清晰,也有着独到的美学意趣和欣赏价值。尽管查理大帝时代的文化水平仍然很低,有所局限,但可以肯定,“加洛林王朝文化复兴”标志着古代地中海文化已通过基督教的媒介而成功地移植到了西欧大地,并为其日后新的复兴和发展创造了必要条件。

(卓新平)

教皇制是怎样产生的？

教皇亦称“教宗”，译自拉丁文 papa，源于希腊文 pappas，意指“爸爸”，最初本为古代基督教对其神职人员的一般尊称，至今在东派教会中仍有以此称神父者。基督教成为罗马帝国国教后，罗马、君士坦丁堡、亚历山大里亚、安提阿和耶路撒冷五地的主教均用此称谓来表示其宗主教之衔，而罗马主教认为此衔仅指西部教会的领袖。西罗马帝国灭亡后，罗马主教成为西方教会中的最高首领，加之 756 年法兰克王丕平“献土”后又意大利形成“教皇国”世俗政权，“papa”这一称谓遂逐渐为罗马主教所独有，开始构成“教皇”之涵义。到 11 世纪时，罗马主教格列高利七世独占“papa”之称，从而正式形成了西方罗马天主教会的教皇制度。“papa”一词也就作为“教皇”之专称沿用下来，即今日英语中的“pope”、德语中的“Papst”和法语中的“pape”。

按照天主教会的传统说法，耶稣基督的第一个门徒彼得（亦译“伯多禄”）乃众门徒之首，他于传教过程中去罗马担任了罗马教会的第一任主教，从此，罗马主教均为彼得的继位人，其地位因而也在其他主教之上。这便是“教皇制”的由来。所以，“教皇”的全称为“罗马城主教、罗马教省都主教、西部宗主教、梵蒂冈君主、教皇”，亦称“宗徒彼得的继位人”、“基督在世的代表”等。

在天主教会的教阶体制中，教皇享有最高的立法权和司法权，能制定或废

基督教文化 160 问

除教会法规,指定人员组成教廷,创立教区、任命主教,而且“在伦理和信仰上永无谬误”。在 11 世纪前,教皇须经世俗君主或意大利贵族遴选或认可。尼古拉二世登基后于 1059 年决定教皇由枢机主教选举产生,但须得到法兰克王亨利一世及其继位者的认可。直到 1179 年第三次拉特兰会议和 1274 年第二次里昂会议两次确认后,才正式规定教皇可单由枢机主教选举产生,不过仍须承认法、西、奥三国君主对候选人具有否决权。20 世纪初,庇护十世废除了这种世俗君主的否决权。1914 年,本笃十五世遂成为单由枢机主教选为教皇的第一人。教皇当选后任职终身,不受罢免,但可自行辞职。

自 1970 年以来,教皇从 80 岁以下的枢机主教中选出。当教皇逝世时,各地枢机必须立即赶往梵蒂冈,在已故教皇的殡葬仪式和为期 9 天的悼亡期限结束后参加新教皇的选举。这种选举在梵蒂冈内西斯廷小教堂秘密进行,称“康格拉夫”,意指“锁闭的房屋”。选举以投票方式进行,获三分之二以上票数的枢机主教便成为新教皇。如果投票中没有人得到可当选票数,选票就被和湿麦秸放在一起点燃烧掉,烟囱冒出黑烟。如果选出新教皇,选票则单独烧掉,烟囱冒出白烟,表明选举已有结果。

天主教会将彼得尊为首任教皇,现任教皇本笃十六世为第 265 任教皇。此外,在教会历史上,因不同势力围绕教皇人选问题的相互争夺,还出现过约 36 位对立教皇。

(卓新平)

为什么会有东西方教会大分裂？

公元 395 年，罗马帝国分裂为东西罗马。随着罗马帝国的分裂，基督教也分裂为以希腊语地区为中心的东派教会和以拉丁语地区为中心的西派教会，君士坦丁堡和罗马分别成为东派教会和西派教会的中心。基督教会大分裂的原因大致有三：

1. 争夺普世基督教会的最高领导权。

罗马教皇重申“彼得优越论”，声称罗马教会是耶稣基督门徒中居首要地位的彼得所建立的。因此，继承彼得担任罗马主教的人也理所当然地享有最优越地位。教皇还进一步强调罗马教皇的权力高于其他一切主教，罗马教皇永无谬误，永远正确。罗马教皇要取得最高领导权的企图遭到君士坦丁堡教会的强烈不满和反对。公元 857 年，东罗马皇帝米海依尔三世贬黜了君士坦丁堡教区牧首依格纳提乌，另立他的心腹佛提乌为牧首。罗马教皇尼古拉一世对此表示反对。因为佛提乌上台有碍他对东方教会的领导和影响。于是，教皇尼古拉一世于公元 863 年在罗马召开宗教会议，宣布佛提乌为非法牧首，革除其教门，认为依格纳提乌才是真正的牧首。因为他对教皇唯命是从，百依百顺。鉴于罗马教皇对君士坦丁堡教会教务的干预，牧首佛提乌在东罗马皇帝的支持下，遂于公元 867 年在君士坦丁堡召开相应的宗教会议，与罗马教皇相抗衡，谴责教皇尼

古拉一世传播异端和僭夺权力，并决定取消其教籍。

2. 争夺势力范围和经济利益。

为了夺取势力范围和经济利益，东西方教会展开了激烈争斗。公元 863 年，君士坦丁堡教会以东罗马皇帝为后盾，开展了积极的对外传教扩张活动，派遣传教士团到邻近国家传教。君士坦丁堡教会传教士团在摩拉维亚王国和保加利亚王国的活动，遭到极力扩张自己势力的罗马教会的坚决反抗。同时，罗马教皇尼古拉一世向东罗马皇帝米海依尔三世及其支持的东方教会提出，要求归还以前东罗马皇帝利奥三世从教皇手里抢去的许多领地，如马其顿、西西里、伊利亚、费萨利亚、达达尼亚等。这样一来，双方的斗争和冲突又进一步加剧了。

3. 教义上的分歧。

东方教会认为，圣灵仅来自圣父，而西方教会则主张圣灵来自圣父和圣子。围绕这个问题，双方教会展开了激烈争论。东方教会指责“西方教会在基督教徒中间散布教义上的异端”，因此，“应对教皇尼古拉一世及其支持者进行审判，给予绝罚”。西方教会断然拒绝对他的指责。

总之，这三方面的争论、斗争乃至冲突为后来东西教会的彻底决裂拉开了序幕。

公元 11 世纪初，双方教会就宗教礼仪和教区管辖范围问题又发生了激烈的争执和斗争。君士坦丁堡教会牧首迈克尔·凯鲁拉里发出通谕，揭露西方教会在宗教礼仪上的异端行为，因为罗马教皇利奥九世“离开了传统的宗教礼仪”，“在举行圣餐礼时使用的面饼不是发酵的，而是无酵的”。而教皇则声称，任何人无权教训罗马教皇如何进行圣餐仪式或其他活动，因为教皇是耶稣第一门徒彼得的继承人，是普世基督教会中唯一有无限权力的主人和统治者，所有其余教会都得听命于他。不仅如此，罗马教皇还宣称自己在任何时候都比全世界所有神职人员高尚、光荣，等等。教皇为抬高西方教会地位，贬低东方教会，还历数了牧首管辖之教会中的各种异端和丑闻。例如，教皇利奥九世依据传闻，指责牧首管区在历史上有过一件丑事，说什么有一个女人曾当过牧首。教皇还用其他手段威胁和恫吓牧首，但却未能奏效。

除通谕外，君士坦丁堡教会牧首还向驻意大利南部教区的希腊主教约翰·特拉尼斯基发出通知，要他提高警惕，告诉他罗马教会背离了基督教的正统礼

仪,不要使此有害的做法在东方教会管辖的地方得以扩大,因为希腊教区地处罗马教会统治范围附近。牧首通谕表面上是说宗教礼仪上的分歧,实则涉及争夺势力范围。不久,罗马教会联合日耳曼人和诺曼人把在意大利南部地区传教的希腊主教赶了出来,罗马教皇立刻委派自己的主教去西西里。这就威胁着东方教会在这里有失去整个教区的危险。因此,君士坦丁堡教会牧首迈克尔·凯鲁拉里毫不妥协,寸土不让,采取了针锋相对的方针。

1054年7月16日,罗马教皇利奥九世派以红衣主教洪贝尔为首的使节赴君士坦丁堡进行谈判。君士坦丁堡教会牧首迈克尔·凯鲁拉里拒绝就教皇指控的问题跟他们进行谈判。教皇使节遭受冷遇,随即闯入君士坦丁堡索非亚大教堂,在大庭广众之下,当着牧首之面,把一份关于诅咒东方教会、革除牧首教职的教皇训谕放在圣桌上拂袖而去。教皇训谕指责东方教会里充满着各种异端,如瓦列齐派、阿利安派、多那图斯派、尼古拉派、摩尼教派、拿撒勒派、买卖圣职者,等等。教皇通谕还说:“我以神圣的、不可分割的三位一体(圣父、圣子和圣灵)的名义以及参加过基督教大公会议的拥有使徒职称的主教之名义宣布将牧首及其同谋者革除教门……将犯有上述错误和厚颜无耻的迈克尔·凯鲁拉里及其同谋者处以绝罚,羞辱所有的买卖圣职者、瓦列齐派……和所有异端者,再加上魔鬼及其代理者。阿门!阿门!阿门!”这大大激怒了君士坦丁堡教会牧首迈克尔·凯鲁拉里。牧首在东罗马皇帝的支持下,对罗马教皇发动攻势,采取了以牙还牙的态度,当即召开了宗教会议,谴责教皇使节为“渎神的人”,说他们“像野猪一样,自黑暗之西方来到东方虔信之国,诬蔑真理”,宣布革除罗马教皇及其使节的教籍。从此,东、西方教会彻底分裂,彼此处于完全隔绝状态。东方教会信守前七次基督教大公会议的决议和《尼西亚信经》,以“正宗”自居,称正教,即东正教。西方教会对前七次基督教大公会议的决议和《尼西亚信经》进行了补充和修正,以“普世性”自许,称公教,即天主教。这就是基督教历史上的第一次大分裂。总之,基督教的第一次大分裂,反映了当时的社会矛盾,是基督教会上层矛盾不可调和的结果。

(乐峰)

“罗斯受洗”是怎么回事？

基辅罗斯公国与拜占庭帝国在历史上有极为密切的关系，深受基督教的影响。基辅大公伊戈尔之妻奥丽加因对基督教感兴趣，于公元 955 年在拜占庭帝国首府君士坦丁堡首先入教。后来，大公弗拉基米尔一世执政期间（978 年至 1015 年），拜占庭帝国与基辅罗斯公国结为盟国，帝国皇帝愿将公主安娜许给弗拉基米尔。公主去基辅结婚时，带去一批基督教神职人员。在公主的影响下，弗拉基米尔大教于公元 988 年信奉基督教。当时，基辅罗斯公国的封建关系已经形成，正力图用各种方式和手段加以发展和巩固，基督教正好是统治阶级所需要的新宗教。统治者非但自己信教，而且也要求人民信教。但是，基督教的传播并非一帆风顺，曾遇到具有早期斯拉夫民间宗教信仰的人民群众的强烈反抗。弗拉基米尔在宣布基督教为罗斯的国教后，强迫大批居民到第聂伯河受洗入教。如有违抗者，将予以惩罚。基辅罗斯公国接受基督教后，很快建立了教会、教堂、修道院，并派传教人员向北方的罗斯居民传教。到 11 世纪末，基督教作为封建统治阶级的工具，已传遍整个罗斯。此外，基督教的传入，也要求基辅罗斯同西欧国家扩大政治接触和往来，借以提高国际地位。

基督教在罗斯的确立和对居民的基督教化，后被史学家称为“罗斯受洗”。

（乐峰）

什么是牧首制？

牧首制是东正教会所实行的以牧首为领导的教会管理制度。公元4世纪，基督教会在罗马、亚历山大里亚、安提阿、耶路撒冷、君士坦丁堡五个教区设立牧首，管理教会事务，后来逐渐形成制度。公元1054年以后，基督教会分裂为东方教会和西方教会。西方教区牧首以“教皇”身份成为罗马天主教会的首脑，其他四大教区仍保持牧首制，此制遂成为东正教的管理制度。

1589年，俄罗斯正教会根据形势的变化和需要，召开会议，决定在国内也建立牧首制。1653年至1665年牧首尼康实行教会改革，统一宗教礼仪。其结果是，教会与沙皇争权，发生冲突，牧首尼康被罢免。1721年，沙皇彼得一世为防止牧首与其争权，颁布新的宗教事务管理条例，取消牧首制，成立主教公会。1917年沙俄专制制度被推翻后，俄罗斯正教会又开始恢复了牧首制。此制迄今仍在实行。

(乐峰)

尼康与东正教改革有什么关系？

17世纪，俄国君主专制制度得以建立。它要求独立的俄罗斯正教会服从国家政府的管辖，帮助沙皇巩固政权和统治。为此，改革东正教会、消除其经书中存有的分歧和仪式上的差别，使教会活动统一化，建立严格服从最高教会的组织体系，就成为一项非常必要的政治措施。

为了有效、成功地改革东正教会，沙皇阿列克塞·米哈伊洛维奇选中尼康（1605—1681）作为这一改革的领导人。受到沙皇赏识和重用的尼康从此平步青云，很快当上莫斯科新帕士克修道院的大司祭，成为俄国“热心宗教事业小组”的领导成员，并于1648年晋升为诺夫哥罗德教区的都主教，1652年担任全俄和莫斯科东正教会的大牧首。他的改革活动，使俄罗斯正教会进入新的历史发展阶段。

1653年春，尼康在沙皇命令下对东正教会正式实行改革。其改革内容主要有以下几点：①按照希腊正教原版经书，修正了俄国东正教经文，统一了东正教祈祷词；②统一了东正教仪式，教徒划十字的方式不许再用两个手指，而是同希腊教徒一样，必须用三个手指；③圣像要仿照希腊正教样式来描绘，而不能仿照其他样式；④环绕教堂的礼仪行列不是自东向西，而是自西向东进行；⑤把祈祷时的跪拜改为鞠躬礼；⑥十字架可以是8个角和6个角的，也可以是4个角的；

俄罗斯风格的东正教堂

⑦对耶稣基督的赞美诗（哈利路亚）要唱三遍，而不是两遍；⑧做弥撒时，应在圣像前摆5块圣饼，而不是摆7块。1656年，尼康搞了“东正教周”活动，并在莫斯科圣母升天大教堂的祈祷会上宣布将所有仍用两个手指划十字的人革除教门。这些改革措施受到沙皇政府的赞同和支持，但遭到许多神职人员和教徒的不满与反对。以暴力来推行的新仪式引起了教会的分裂，反对尼康改革、要求保持旧礼仪的一派被称为“分裂派”或“旧礼仪派”。

“分裂派”的首领是教会司祭长阿瓦库姆·彼得罗维奇和达尼尔。他们曾上书沙皇，表示反对改革，但遭到沙皇的拒绝。此外，他们还公开发表演讲，辱骂尼康，并以自焚、武力反抗等方式来反对改革。有些反抗活动在当时斯杰潘·拉辛领导的农民起义影响下，演变成公开的反封建运动。这些反抗活动均遭到血腥镇压，阿瓦库姆被处死刑，其追随者或是被流放，或是被监禁，或是被鞭打致残，或是被火刑处死。信奉旧仪式的教徒们只得四处逃亡，躲入各边区、森林和沼泽地的深处。

尼康当上大牧首之后，拥有极大的权力和影响。他积极参与国家政治，甚至能对军事行动发号施令，有俄国的“第二君主”之称，因此也引起了宫廷达官显

基督教文化 160 问

贵们的不满。沙皇虽然支持尼康的宗教改革,却不愿削弱自己的权力,而是想藉此使教会更好地为皇权效力。可尼康却利用这一改革来加强其教权统治,提出“教权高于皇权”的主张,要凌驾于世俗政权之上,这就违背了沙皇的本来意图,引起了沙皇的极端不满。面对与沙皇的公开冲突,尼康采取了在他看来能迫使沙皇屈服的行动。他于 1658 年 7 月 10 日在莫斯科圣母升天大教堂召开的宗教代表大会上当众宣布辞去大牧首圣职,脱下大牧首长袍,离开莫斯科,进了新耶路撒冷复活修道院,使教区处于“群龙无首”的局面,以要挟沙皇。不料沙皇不仅没有让步,反而让他继续留在修道院里,一下子使尼康陷入进退两难的境地。当尼康于 1664 年擅自返回莫斯科牧首公署,企图重新回到大牧首宝座时,他再次被遣送回修道院。

1666—1667 年,在莫斯科召开了有东方各大主教参加的宗教会议,大会邀请沙皇参加。会上沙皇虽部分肯定了尼康所进行的宗教改革,但主要是谴责尼康的独断专行及其给教会带来的危害。于是,大会正式废黜了尼康的大牧首职位,并将之流放到遥远的北方荒漠地带——白湖城菲拉波托夫修道院。1681 年,新任沙皇费多尔·阿列克塞耶维奇允许尼康重返莫斯科郊外的新耶路撒冷复活修道院度其晚年,尼康在返回时死去。

(乐 峰)

东正教所属教会有哪些？

东正教最初有四个独立自主的教会，即君士坦丁堡正教会、亚历山大里亚正教会、安提阿正教会和耶路撒冷正教会。后来在历史的发展中又出现了其他一些正教会。目前，全世界包括如下正教会：

(1) 君士坦丁堡正教会：在东罗马帝国首都君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦布尔）教区的基础上成立，居各正教会中“荣誉上的首席地位”，其牧首享有“普世”牧首的尊号。总会设在伊斯坦布尔。

(2) 亚历山大里亚正教会：创立于亚历山大里亚，为早期基督教主要活动中心之一。目前其总会设在希腊的基菲西亚。

(3) 安提阿正教会：也是古代基督教主要活动中心之一。目前其牧首公署设在大马士革，最高领袖称作大安提阿和全东方牧首。

(4) 耶路撒冷正教会：是原始基督教主要中心之一，目前该教会管辖全巴勒斯坦和西奈半岛的正教组织，其最高领导是耶路撒冷圣城和全巴勒斯坦牧首。

(5) 塞浦路斯正教会：传说由圣经故事人物巴拿巴创立，原属安提阿正教会牧首管辖，1448年宣布独立。目前教会总部设在塞浦路斯首都尼科西亚。

(6) 塞尔维亚正教会：是南斯拉夫最大的教会组织，其信徒主要分布在塞

尔维亚、黑山和马其顿三个地区。

(7) 罗马尼亚正教会:仅次于俄罗斯正教会而为第二大正教会,原受君士坦丁堡教会牧首领导,1885 年宣布独立,1925 年自选牧首,总会设在布加勒斯特。

(8) 希腊正教会:原属君士坦丁堡教会牧首管辖,1830 年获得独立,目前为希腊国教,教会首脑是雅典和全希腊大主教,总部设在雅典。

(9) 保加利亚正教会:形成于 9 世纪,在希腊人(10—12 世纪)和土耳其人(14—19 世纪)占领期间归君士坦丁堡教会牧首管辖,1953 年获得独立,实行牧首制,教会中心设在首都索非亚。

(10) 阿尔巴尼亚正教会:1922 年成立,原属君士坦丁堡教会牧首管辖,1929 年宣告独立,教会总部在首都地拉那,负责人是全阿尔巴尼亚大主教。

(11) 波兰正教会:原由君士坦丁堡教会牧首领导,1839 年被俄国沙皇强迫并入俄罗斯正教会,1924 年自动脱离俄罗斯正教会而独立,目前教会中心设在首都华沙,首脑是华沙和全波兰都主教。

(12) 捷克斯洛伐克正教会:1951 年独立,教会总部设在布拉格,首脑是布拉格和全捷克斯洛伐克的都主教。

(13) 美国正教会:原由俄侨列昂季依都主教领导,属俄罗斯正教会管辖,1970 年成为独立自主的教会,由都主教领导,都主教府设在纽约。

(14) 格鲁吉亚正教会:成立于 4 世纪,原属安提阿教会牧首管辖,487 年宣布独立,受卡多利柯斯牧首领导。1801 年格鲁吉亚并入俄罗斯版图,教会也随之加入俄罗斯正教会。1917 年 2 月革命后,教会再次宣布独立,目前教会中心设在梯比利斯。

(15) 俄罗斯正教会:成立于 11 世纪,原属君士坦丁堡牧首管辖,1589 年,俄罗斯正教会在沙皇支持下举行会议,建立牧首制,选举莫斯科都主教约夫为第一任莫斯科和全俄牧首,宣布脱离君士坦丁堡牧首的管辖。1721 年,彼得大帝取消牧首制,成立主教公会总管全国宗教事务,并宣布正教为国教。1917 年十月革命后,国教体制结束,教会恢复了牧首制。

此外,苏联解体后,乌克兰正教会于 1992 年宣布脱离莫斯科牧首区而独立,形成基辅牧首区。

东正教在全世界除上述教会外,还有如下自治正教会:

(1) 芬兰自治正教会:原受君士坦丁堡教会牧首管辖,1957年开始自治,教会中心设在库奥皮欧,其领袖是卡累利阿和全芬兰大主教。

(2) 日本自治正教会:1861年由俄罗斯东正教修士大司祭尼古拉传入,俄国十月革命后脱离俄罗斯正教会宣告自治,1970年被正式承认为自治教会,总部设在东京。

另外还有归属于耶路撒冷正教会的西奈自治正教会,1782年被承认为自治正教会,1967年后处于独立自存状况,其领袖西奈和拉伊夫大主教由耶路撒冷牧首祝圣,办事处设在开罗。

(乐 峰)

东正教文化有何特色？

东正教文化的特色主要表现在如下几个方面：

1. 在社会观方面：东正教神学家曾用前定论来宣扬社会上的贫和富、贵与贱乃“上帝规定好了的”，主张拜占庭帝国的皇权、罗斯的大公权、俄国的沙皇权都是“神赋予的”。十月革命胜利后，一些东正教神学家放弃了上述观点，强调东正教的社会中立化，并转向与社会主义理论的对话。

2. 在哲学观方面：神学家认为，哲学的任务在于人吸收“上帝的智慧”，科学也应当服务于这一目的；要求认识物质世界和精神世界，特别要认识上帝的世界；认为祈祷的顿悟是认识神的真理的唯一手段，只有具备了神秘主义的经验，只有通过神力的表现，才可能认识原来不可认识的上帝的本质。

3. 在道德观方面：神学家认为道德是上帝规定的，任何人不得违背；承认有普遍的罪，有

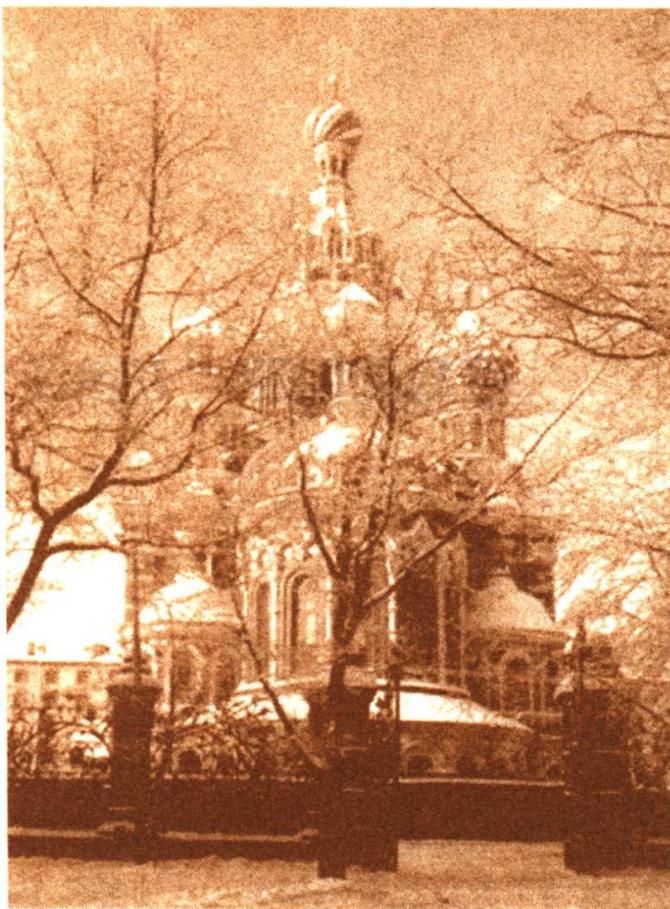
东正教修道院的宗教仪式

了罪，必须进行忏悔；歌颂个人拯救；宣扬普遍的爱，要爱上帝和他人；阐明神的道德原则在家庭、个人和社会生活中有重要意义。现代东正教神学家用时代精神把东正教道德加以现代化和理想化。

4. 在教育方面，除了在罗斯基督教化以前，老早就有了古罗斯文化外，公元10至17世纪，修道院是俄罗斯的文化中心，在这里培养了众多的文人学士，为后来俄罗斯文化教育的发展起了很好的作用。

5. 在艺术方面：东正教建筑艺术闻名于世，有拜占庭式的教堂，如君士坦丁堡的圣索菲亚大堂；有斯拉夫式的教堂，如莫斯科红场上的升天大堂；也有拜占庭式和斯拉夫

莫斯科圣彼得堡的东正教堂

式相结合的教堂，如莫斯科的巴塞爾大堂。造型艺术也驰名于世，有圣像、壁画、祭坛等。东正教的音乐别有风格，圣乐团采用拜占庭颂调，多用希腊文诗歌，优美和谐，其音乐也比西方教会颂调华丽多样。它的颂调在音乐和诗歌方面均有所创新。圣乐团进行演奏，引领信众从心里同声高唱圣歌，使信众陶醉在优美的圣乐和圣歌之中，进入一个美妙圣洁的世界。

(乐 峰)

亨利四世的“卡诺莎之行”是怎么回事？

1 1—12 世纪，欧洲当时两股最大的封建势力——罗马教皇与德意志国王、神圣罗马帝国皇帝为争夺主教的叙任权和西欧的最高支配权发生了激烈的冲突。所谓主教叙任权是指授予天主教主教在其领地上的职务和权力，即委派、任命主教的权力。在法兰克时代，主教和修道院长是由国王任命的。在 11 世纪末叶以前的神圣罗马帝国主教的职权仍由皇帝授予。世俗君主掌握主教的叙任权便可控制本国教会，在政治上和经济上得到许多好处。权势日益增强的罗马教皇不能容忍世俗君主控制本国的教会，要求各国教会都绝对听命于教皇。对此，夺取主教叙任权是关键所在。于是，主教的叙任权便成了中世纪教皇与世俗君主斗争的焦点。

教皇格列高利七世为加强教皇权力，于 1075 年发布《敕令》，剥夺了皇帝对主教的叙任权。《敕令》称“惟有罗马主教才能享有世界主教之权利”，“惟有他一人享有使用帝王仪仗之权”，“惟有教皇一人具有任免主教的权力”。格列高利七世不仅强化教皇对教会的控制，而且提出“教会高于国家”的原则。《敕令》规定：“一切王侯均应向教皇一人行亲足礼”，“教皇被赋予废黜帝王之权”，“教皇有权利解除人民对邪恶君王的效忠誓约”。

神圣罗马帝国皇帝亨利四世对教皇的《敕令》置之不理，还同教皇争夺意

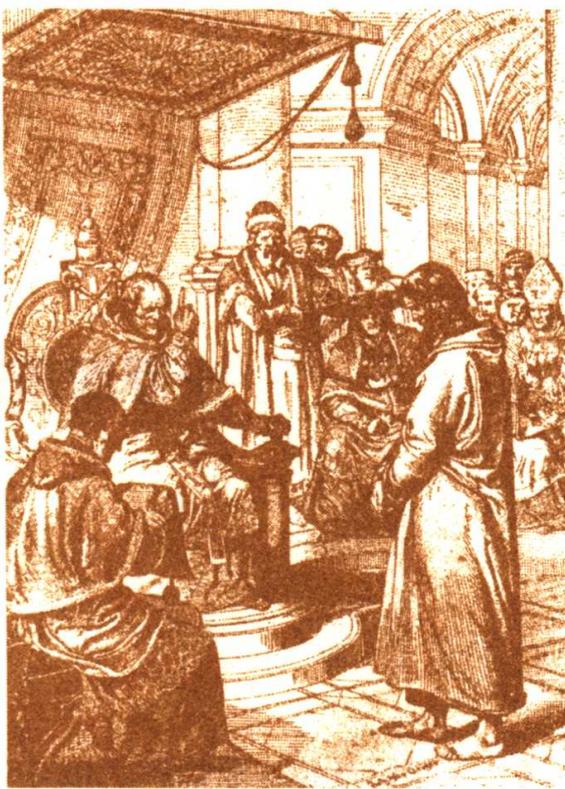

大利北部米兰大主教的叙任权，以至于兵戎相见。格列高利七世致函亨利四世，要求就主教叙任权问题进行谈判。亨利四世予以拒绝，并纠集不听命于教皇的教士，于1076年举行德意志宗教会议，废黜教皇。他在给教皇的复信中，强调皇帝的权力直接来自上帝，并且说，“朕，亨利，奉天承运的国王，兹会同我们的主教向你发出命令：滚下来！滚下来！接受千秋万世的咒骂。”作为反击，格列高利七世发表通谕，宣布开除亨利四世的教籍，处以绝罚，并解除全体臣民对皇帝效忠的誓约。

神圣罗马帝国国内并不太稳定，那些热衷于封建割据的德意志诸侯认为教皇对皇帝的处罚为他们反对皇帝提供了根据。

1076年10月，反对皇帝的诸侯们在特利布尔举行会议，要求亨利四世“暂时放弃皇帝职位”，向教皇忏悔，争取教皇的赦免，否则他们将另立新君。亨利四世面临诸侯叛乱的危险，别无选择，只好立即带着少数随从，越过阿尔卑斯山，到意大利去觐见教皇，请求教皇恕罪。1077年1月25日，他到达白雪皑皑的亚平宁山中的卡诺莎城堡，当时教皇作为托斯卡那女侯爵马蒂尔达的客人居住在那里。教皇有意羞辱这位不可一世的皇帝，拒不接见。亨利四世不得不忍气吞声，除下一切属于国王尊荣的标记，披上一件悔罪时穿的毡衣，赤着双脚，站立在城堡门外的雪地里苦苦哀求了三天。格列高利七世终于答应赦免亨利的罪过，恢复他的教籍。后来这一戏剧性的场面成了一个典故——“卡诺莎觐见”，这个词则成了屈辱投降的同义语。

卡诺莎的“恕罪”只是教皇与皇帝较量的第一个回合而已，这种较量后来持续了相当长的时期。

亨利四世的“卡诺莎之行”

(郭熹微)

十字军东征是怎么回事？

十字军东征是西欧封建主和天主教会从 1096 年至 1291 年发动的对中近东地区的远征。其侵略目的借反对“异教徒”——穆斯林，夺回“圣墓”和“圣地”——耶路撒冷等宗教口号加以掩饰。为了掠夺近东地区的土地和财富，十字军东征先后进行了 8 次，历时近 2 个世纪。

第一次东征（1096—1099）：1085—1092 年，塞尔柱人先后占领了叙利亚和巴勒斯坦地区，建立了耶路撒冷王国。从西欧到耶路撒冷朝圣的道路因而受到威胁，东西方贸易也遭到很大损失。为此，1095 年 11 月，教皇乌尔班二世在法国南部的克莱蒙召开宗教会议，号召基督徒“援助东方的弟兄们”，“登上赴圣墓的征途”，并宣布参加十字军的人，其罪可得赦免；为圣战牺牲者，其灵魂可入天堂。教皇的号召得到西欧基督教国家响应和支持。第二年就开始了十字军东征。第一次东征声势浩大，人数最多，十字军兵分四路，虽然受到很大损失，最终还是攻占了耶路撒冷，屠杀了城中居民 7 万多人，并按照法国模式建立了耶路撒冷拉丁王国。

第二次东征（1147—1149）：1144 年，塞尔柱人占领了希腊的埃德萨，耶路撒冷拉丁国王无力反抗，向西方求援。在德、法两国国王的支持下，教皇尤金尼乌三世发动第二次东征。十字军在小亚细亚遇到强大的穆斯林军队的阻击，损

失惨重。余部走到大马士革时又遭惨败。

第三次东征(1189—1192):1174年,埃及、苏丹萨拉丁统一了埃及和叙利亚,建立了强大的萨拉丁帝国。1187年,萨拉丁攻占耶路撒冷。教皇克雷芒三世得知后,立即与法、德、英三国国王共同商定,组织十字军前往收复圣城耶路撒冷。但因十字军内部矛盾重重,又遇到萨拉丁的顽强抵抗,最后以失败告终。

第四次东征(1202—1204):1198年,英诺森三世登上教皇宝座。他鼓吹只有先攻打埃及才能收复耶路撒冷,而进攻埃及需经海路,于是他要求威尼斯提供援助。威尼斯则乘机提出条件,要求首先打击其商业竞争对手——拜占庭。这一要求恰恰与英诺森三世征服拜占庭的野心不谋而合。1202年春,教皇组织的法、德、意十字军队伍集合于威尼斯,竟把矛头转向自己的东方弟兄、同样信奉基督教的拜占庭。1204年,拜占庭首都君士坦丁堡陷落,十字军对宫殿、教堂、修道院、商店、民宅大肆抢劫,无恶不作,无数历史文化宝藏和艺术珍品遭到严重破坏。十字军在教皇的授意下在巴尔干半岛南部建立了拉丁帝国(1204—1261),并强迫那里的东正教徒改信天主教,接受教皇的统辖,但遭到希腊人民的强烈反抗。

第五次东征(1217—1221):这次十字军由匈牙利国王和德、奥、荷兰贵族领主率领远征埃及,因组织涣散,纪律松弛,训练和装备十分低劣,结果完全失败。

第六次东征(1228—1229):这次东征是由日耳曼皇帝腓特烈二世组织并指挥的,当时曾受到教皇格列高利九世的反对。腓特烈不顾教皇禁令,亲自率兵东征。他利用大马士革总督与埃及、苏丹之间的矛盾,与埃及、苏丹谈判,保证支持苏丹,苏丹则把耶路撒冷、伯利恒、拿撒勒等地交给了腓特烈二世,使他兼任耶路撒冷国王。

第七次东征(1248—1254):1244年,埃及、苏丹出兵重占耶路撒冷。当时,蒙古人正在西征,威胁着埃及、伊拉克、叙利亚、伊朗等穆斯林国家。教皇英诺森四世认为是可乘之机,于1248年开始第七次东征,由法王路易九世亲自率领进攻埃及。结果兵败被俘,最后以巨款赎身才被释放回国。

第八次东征(1270):法王路易九世获释后,积极准备报复,在教皇支持下,于1270年率兵进攻突尼斯,登陆后不久,军队流行瘟疫,十字军大批死亡,路易

基督教文化 160 问

第一次十字军东征地图

九世本人也染疫而死，残部无法作战，退回法国。后来，十字军在东方的殖民地因孤立无援，都先后被埃及、苏丹攻占。1291年，十字军在中近东建立的最后一个据点阿克城被穆斯林占领，标志着十字军东征的彻底失败。

(乐峰)

中世纪欧洲的大学是怎样形成的？

欧洲大学的兴起是中世纪基督教文化发展的结果，与 12 世纪欧洲文化复兴密切相关。这些大学大多是由基督教修院学校和大教堂学校发展而来，一般都和中世纪教会有着各种依附关系。

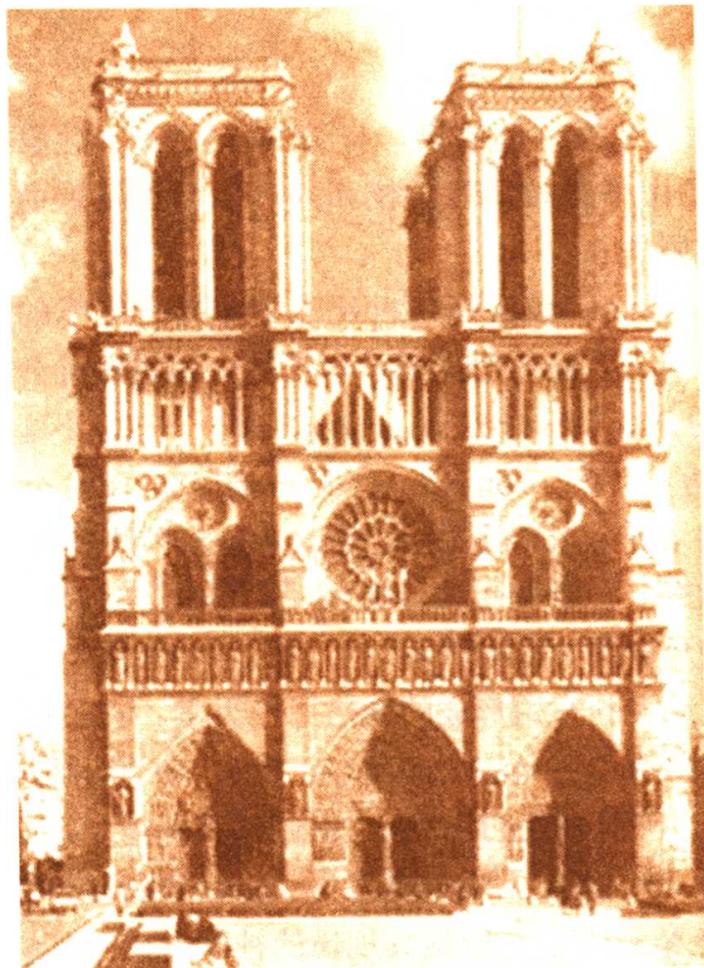
“大学”一词源自拉丁文中的 *universitas*，在中世纪欧洲本指有组织的协会或社团，与“行会”和“同乡会”同义。最初用来表示学生行会和教师行会这种特殊社团之意的还有“有知识的公众”（*studium generale*）一词。由于这些由教师和学生所组成的“教学社团”（*Universitas magistrorum et scholarium*）通过联盟形式而获得许多特权和豁免权，逐渐得到教会和世俗权力的支持及社会各界的承认，从而形成一种新型而独特的、以研究与教学为目的的精神实体，即欧洲教育史上发展至今的“大学”。

欧洲第一所大学是 11 世纪末在意大利开始形成的博洛尼亚大学。它最初只是一所法律专科学校，以研习教会法典和罗马法典而闻名于世，1158 年由腓特烈皇帝正式批准成立，但直到 1352 年通过教皇英诺森六世创建其神学系，才构成一所名符其实的综合性大学。欧洲中世纪大学的典型为 12 世纪初开始兴起的巴黎大学。早在 1200 年之前，巴黎就有了三所颇具规模的神学学校，即巴黎圣母院大教堂学校、圣根尼威夫大教堂学校和圣维克多修会学校。在这三所

基督教文化 160 问

教会学校的基础上逐渐发展出巴黎的教师行会,而来自欧洲各地的学生也组成了诺曼底、英格兰、高卢和皮卡尔迪这四个同乡会。这些教师和学生组织到 12 世纪末开始联合起来管理教学,推选其主持人。最初,学校最高负责人乃教会的代表,他们作为学校的总监或主事而掌握着学校的大权。1200 年,法王腓力二世批准大学制订的法规,巴黎大学宣告诞生。1208 年,教皇英诺森三世正式批准巴黎大学的成立,从此使其取得合法地位。早期巴黎大学由神学、艺术、法学和医学这四个学院所组成,其中以索邦神学院名望最高。它以其创始人罗贝尔·德·索邦(1201—1274)命名,一直为巴黎大学所在地,因而人们迄今仍习惯地将巴黎大学称作索邦神学院。其艺术学院实质上包括文理各科,即作为其他三个学院的基础学科而从事“七艺”教育。因其学生人数最多,所以构成了当时巴黎大学的主体。这种学科结构从此成为中世纪欧洲大学教学机构的典范和楷

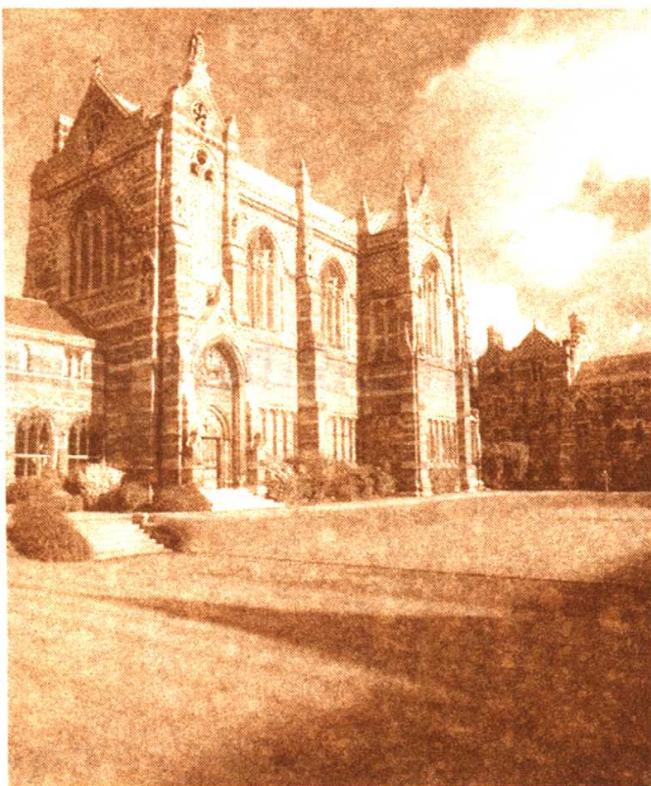
巴黎圣母院

模。巴黎大学在其形成过程中得到了教皇英诺森三世和格列高利九世的支持。他们确保了大学的发展,并确定了大学发展的方向。1215 年,教皇特使为巴黎大学制定了第一个章程,并取消巴黎圣母院主事对大学的控制权。1231 年,教皇又发布谕旨,使大学从主教的监护下解脱出来,取得独立法人资格。1245 年,巴黎大学的主持人正式成为大学校长;到 1252 年,大学已有自己的校印,校印周围所刻拉丁文即“巴黎师生行会”(Universitas Magistrorum et Scholarium Parisiensium)。

12 世纪初,伦敦郊外的牛津开始形成英国的教育中心。1133 年,从巴黎来了神学家在此讲学;1163

年，牛津的讲学活动发展成为学会，吸引了许多教师和学生参加；1167年，一批在巴黎读书的英国学生回到牛津，使巴黎大学成为牛津模仿的典型。此后，天主教各修会的神学家也纷至沓来，在牛津讲学授课。这样，到12世纪后期已经有了牛津大学的雏形。1214年，牛津的学会得到了教皇英诺森三世的认可。13世纪中期，牛津的代表又向国王申请，从而使牛津大学成为继巴黎大学之后的欧洲第二所闻名遐迩的正规大学。

英国牛津大学

欧洲中世纪大学的兴起，除了教会学校的影响和教皇的支持与控制之外，与各地世俗君王和贵族的关心和赞助也有一些关系。当时大学的办学方针具有两种倾向：一种想把大学办成纯学术的、只为科学服务的研究与教学中心；另一种则想将大学用于宗教信仰的目的，为推行人们在精神上的神治服务。这些矛盾和斗争在理论上构成了欧洲思想中的双重真理说，也为近代欧洲哲学和科学的发展打下了基础。当然，欧洲中世纪的大学从整体来看属于基督教文化范畴，是中世纪教会达到繁荣和鼎盛之际的产物。它们的兴起在很大程度上依赖于教会上层人士的创办或资助，取决于当时教会提倡办学的规定和教皇的大学政策，不少大学甚至直接脱胎于中世纪教会学校、修院学校和城市大教堂学校。

(卓新平)

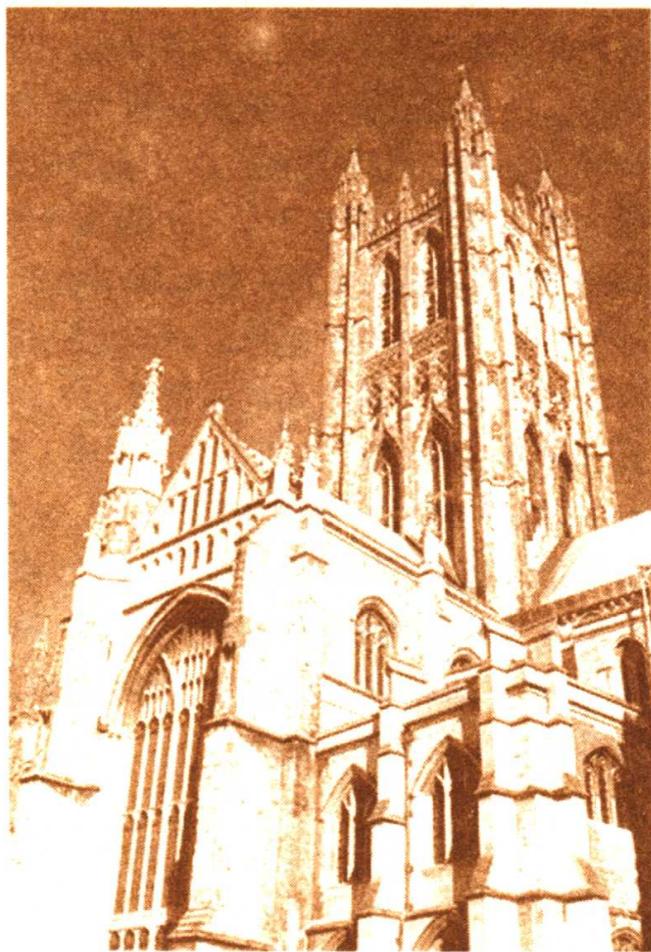
为什么说中世纪欧洲的图书馆具有典型的基督教特色？

图书馆在人类文化发展史上有着举足轻重的作用，它所收所藏反映出各个时代的思想文化状况，其发展沿革也代表着一个社会的文化水平。因此，图书馆事业乃是人类文化的重要标志之一。在西方文明的发展中，曾出现过希腊文化时期古代最大的图书馆——亚历山大图书馆，古代罗马曾有过各种公、私图书馆，以及基督教徒在耶路撒冷、亚历山大、凯撒利亚、北非的兹尔塔、欧洲的里昂、特利夫和阿尔等地建立的教会图书馆。中世纪欧洲图书馆则主要为基督教各修道院图书馆、大教堂图书馆，以及由教会学校发展出来的大学图书馆，从而构成一种典型的基督教特色。

修道院图书馆为欧洲中世纪图书馆事业的复兴做出了重要贡献。529年，本笃在罗马西北90英里的卡西诺山创办修道院，建立本笃会隐修制。其中规定读书为修士的一种义务，每人必须在密室中天天阅读，并由年老的修士在走廊巡查各人阅读情况。从此便开始了本笃会修道院图书馆的发展，到8世纪后期，卡西诺修道院已成为欧洲图书收藏和抄写工作的中心，收集有许多珍贵书籍及其手抄本。与本笃同时代的卡西奥多于540年退出罗马东哥特王国政治舞台后，也在意大利南部建立起维瓦留姆修道院。卡西奥多在修道院内设立了神学院，曾将古代罗马的“三艺”、“四艺”合并为“七艺”课程为之所用，并强调世

俗文献对于基督徒也有重要意义。因此,卡西奥多的修道院图书馆不仅收藏有宗教书籍,而且也收集了文法、历史、地理、音乐、农业等方面的大量书籍。此外,卡西奥多还在其修院中设置抄写室,从事抄书工作和翻译希腊原文著作。其编写的《神性文献和世俗文献提要》中载有一份修院藏书目录,后被作为修道院图书馆藏书的标准。5、6世纪时,大批《圣经》稿本、神学经典和世俗作品流入爱尔兰,被珍惜书籍的修士们收藏起来。于是,爱尔兰修道院的图书馆相继建立,其抄写室中形成了一种独特的爱尔兰书法和书籍装帧技术。此后爱尔兰修士到欧陆传教,又把这种对书籍的爱好和收藏带回了欧陆各修道院。如7世纪初爱尔兰修士科伦班先后在吕克瑟伊、维尔茨堡和萨尔茨堡建立修院并附设图书馆,最后于612年在意大利的博比奥建立起一个大修道院,其图书馆后来成了中世纪意大利最大的图书馆。除了上述各著名的修道院图书馆之外,中世纪欧洲还有在法国建于590年左右的吕克瑟伊修道院图书馆、建于660年左右的科尔比修道院图书馆,在瑞士建于612年的圣加仑修道院图书馆,在英国建于597年的坎特伯雷修道院图书馆、建于674年的韦尔茅斯修道院图书馆和建于681年的贾罗修道院图书馆,以及在德国建于724年的赖赫瑙修道院图书馆、建于744年的富尔达修道院图书馆和建于822年的科尔维修道院图书馆等。基督教修士们对其修院图书馆极为重视,当时曾流行说:“没有图书馆的修道院,就像没有武器的城堡。”而且,修道院图书馆不同于古代各图书馆,它们很少受到政权更迭和战乱的影响,能在较长时间延续下来,从而保存了许多古代珍贵文献。

坎特伯雷大教堂

大教堂图书馆产生于 12 世纪左右。这些大教堂多为大主教座堂,不仅其规模比修道院要大,而且附属的大教堂学校又是训练神职人员、实行宗教与世俗教育之地。因此,大教堂图书馆一般藏书较丰,管理较善,且有着稳定的经济来源,它们形成了欧洲中世纪鼎盛时期图书馆事业的一大特色。最著名的大教堂图书馆包括法国巴黎圣母院图书馆、英国坎特伯雷大教堂图书馆,以及 14 世纪设在法国阿维尼翁的罗马教廷图书馆。教廷图书馆的藏书因西方教会大分裂而多有失散,但其残存图书在运回罗马后遂成为梵蒂冈图书馆建馆时的最早藏书的一部分,为文艺复兴时期梵蒂冈图书馆发展成意大利最大的图书馆打下了基础。

中世纪的学校多为教会所办,而中世纪大学正是从这些教会学校中发展起来的。因此,大学图书馆的建立,也与基督教有着千丝万缕的联系。约 1257 年,法国神父索邦捐款在巴黎大学建立起索邦学院。他同时把自己的藏书捐献出来,构成了巴黎大学图书馆之雏形。此后各国学者也捐款赠书,不少作家还将自己作品的原稿交给学院图书馆保存,从而形成惯例。到 13、14 世纪交接之际,索邦学院图书馆已有上千册藏书和大量手稿,成为巴黎大学最重要的图书馆。在英国,本笃修会在牛津的几所宗教学校于 1163 年合并,组成牛津大学。1249 年后牛津大学仿效巴黎大学而分设各个学院,开始各学院图书馆的筹建工作。1380 年,英国温切斯特主教威廉创建了牛津大学新学院及其图书馆,开创了建院与建图书馆并举的新风。而其把图书馆放置在正方形校舍中央的建筑格式,也成为后来不少院舍布局的楷模。1320 年,伍斯特主教科班开设了一个按学科分开藏书的图书馆,从而迈出了牛津大学图书馆总馆建设的第一步。

综观中世纪大学图书馆的发展,也可看出它们乃从基督教各修道院图书馆和教会图书馆直接派生出来的。当然,修道院与教会图书馆侧重于保存图书,而大学图书馆则更注重如何利用图书。随着这些藏书被人们充分利用,开阔了眼界,丰富了知识的欧洲人便开始走向欧洲文艺复兴的时代,迎来欧洲科学技术与思想文化大发展的曙光。

(卓新平)

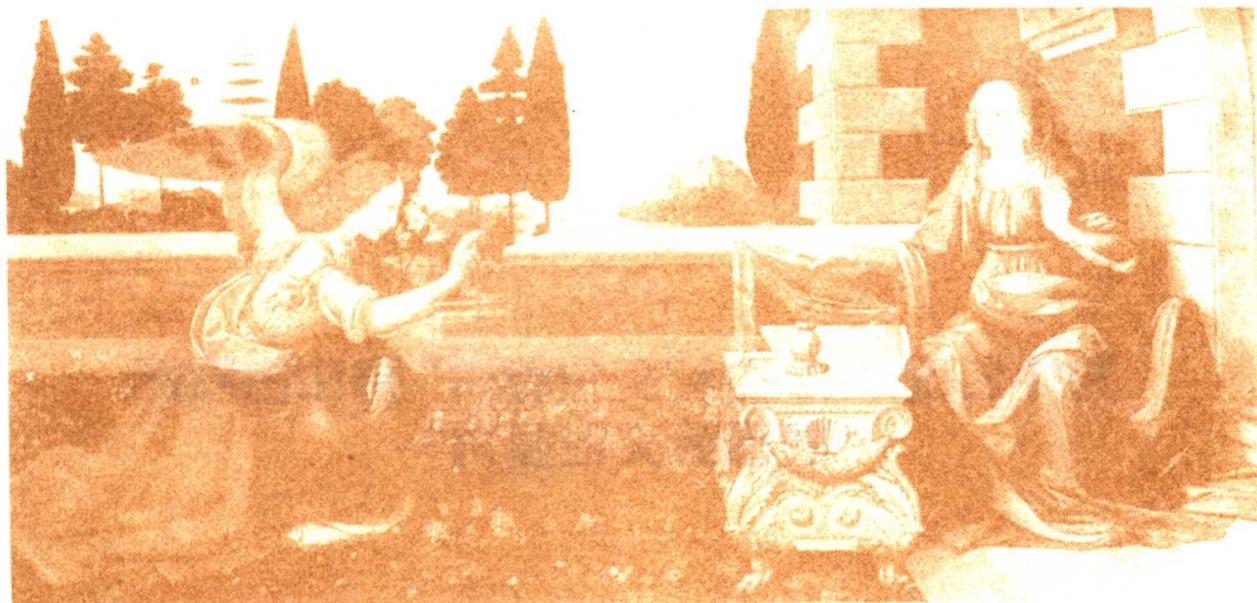
为什么说“12世纪文化复兴”是中古欧洲 基督教文化复兴？

加洛林王朝文化复兴之后，基督教社会地位的确立推动了欧洲经济的发展，加快了西方思想文化的进程。到12、13世纪，西欧封建社会达到鼎盛，其文化发展出现高潮。当代西方文化史学者把这一形成于12世纪的西欧文化发展高潮称为“12世纪文化复兴”，它实质上是中世纪西欧社会基督教文化的复兴，标志着中世纪欧洲封建制度已达成熟，基督教的影响在社会各个领域得以全面展开。

从社会经济发展来看，随着基督教封建神权政治的建立与巩固，教会在每个国家占有1/3左右的土地，在封建组织内部拥有巨大的权势，形成封建制度的巨大国际中心，并构成各国之间的真正联系。以基督教堂及封建王宫为中心而形成的一个个城镇及市场不断扩大，从而使中古初期欧洲那些“残破不全而且失掉文明的城市”获得凤凰涅槃般的新生，促进了城市经济的诞生与发展。

从文化教育发展来看，12世纪前后在欧洲各地出现了众多的大学，基督教各修道院学校和大教堂学校纷纷变为具有世俗意义和人文意义的综合性大学，构成基督教教育一统天下的局面。尤其是法国巴黎因其以神学为主兼及其他学科、显示勃勃生机的大学教育而闻名遐迩，吸引了来自欧洲各地的莘莘学子。

从哲学思辨发展来看，12世纪涌现出大批锋芒毕露的经院哲学家和争妍

天使报喜(油画,达·芬奇)

斗奇的不同思想流派,为13世纪经院哲学最终达到鼎盛而铺平了道路。巴黎附近的夏特大教堂学院成为这一时期的思想文化代表,其著名人物索斯伯里的约翰(1115—1180)晚年曾任夏特教区的主教,在此将其基督教人文主义思想及政治法律理论发挥得淋漓尽致。他关于社会生活中个人精神自由的论点曾对中古与近代交接之中的欧洲产生过深远的影响。

从文学艺术发展来看,12世纪发表了大量以世俗人生为主题的文学作品,开始了宗教情感与现实人生的各种结合。以教堂为主体的哥特式建筑艺术在此期间曾得到繁荣发展。文学艺术在歌颂神恩的同时也开始注入人间的情趣。

因此,从整体来看,“12世纪文化复兴”一方面是对基督教文化征服西欧社会的总结,另一方面则预示着这一文化与世俗社会的结合将孕育出新的时代精神和文化运动。在这一意义上,可以说以阿尔卑斯山以北地区为中心的“12世纪文化复兴”是14、15世纪意大利文艺复兴运动的先驱,是欧洲人文主义思想发展的萌芽,也是西方近代社会全面发展的一次预演。它代表着欧洲从其希腊罗马传统的古典文化发展到基督教传统的近代文化之间的一个重要环节和关键时期,在西方基督教文化的历史进程中起过不可忽略的承上启下之连接作用。

(卓新平)

中世纪修道院与实验科学有何关系？

实验科学的诞生标志着科学史上的一个全新阶段。然而，纵观人类科学史的发展，可以发现实验科学的萌芽与古代方术活动和宗教实践有着极为复杂的关系。正如中国道教练丹术与化学和医药学具有不解之缘那样，西方实验科学与欧洲民间方术和基督教修道院中的种种实践活动也有着密切的联系，二者交融互渗的过程在欧洲 13 至 17 世纪的历史发展中尤为明显。

中世纪在西方科学史上乃指从欧洲古代学术衰落到文艺复兴时期学术重新兴起之间的千年“黑夜”，被视为“人类由希腊思想和罗马统治的高峰降落下来，再沿着现代知识的斜坡挣扎上去所经过的一个阴谷”（丹皮尔：《科学史》，商务印书馆，1987 年，第 109 页）。不过，“现代知识”并非凭空而降，恰恰却孕育在这“阴谷”之中。正是那些在中世纪“黑夜”之中碰撞出的火花、闪烁着的星光才迎来了近代科学的黎明晨曦。中世纪的修道院生活在形成欧洲实验科学和现代文明中曾起过重要作用。

中世纪修道院的兴起，使屡经战乱的人们有可能在遁世隐修中过稳定而安全的生活。6 世纪创立的本笃修会号召“读经与生产”、“祈祷与劳动”，第一次把宗教信仰的精神力量引向经济生产和科学实验的世俗领域。因此，在修道院中开始了欧洲学术新生的最早征象。受福音故事的影响，修士们感到治病救人

是其神圣的义务,从而潜心于医学的实验与研究。尽管修院医学乃古代巫术与科学的混杂,却是中世纪医学与药物学的开端。本笃会修士最早研究了希波克拉底和盖伦的医学与生理学著作,率先把这些知识运用于其治病实践之中,并将之传播到西方各地。教会宗教礼仪对于葡萄酒的要求,则使修道院广泛探究酒精的性质和葡萄酒及啤酒的生产,研究制造出中世纪欧洲的各种名酒。此外,当时的修士们既是出家隐修的僧侣,也是务实的农夫和手工业者。修院生活的实际需要,培养出他们从事实验科学的兴趣及能力。

欧洲实验科学的先驱罗吉尔·培根便是 13 世纪基督教修会方济各会的修士。在当时炼金术和实验风气的影响下,他主张靠“实验来弄懂自然科学、医药、炼金术和天上地下的一切事物”,认为只有实验方法才能给科学以确实性。所以,他曾在修道院中利用当时的条件做过光学与磁铁等实验,对历法、地理、机械及火药制造等都提出过颇有价值的见解。诚然,培根因其科学实验被教会视为异端而遭到长期监禁,并且直接受到本修会的折磨与迫害。不过,他也曾得到教皇克莱门特四世的支持。培根的《大著作》、《小著作》和《第三著作》就是受教皇让其写出研究成果之命而作。他于 1267 年将这三部书赠送给克莱门特四世。只是在这位教皇死后,培根的实验工作才受到妨碍,并遭受教会的处罚与监禁。

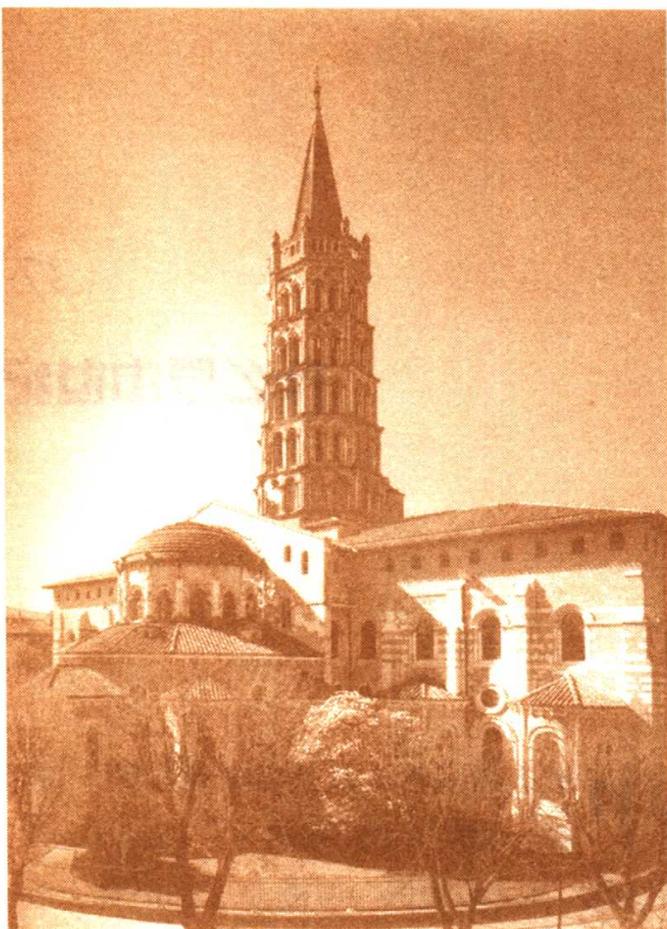
中世纪基督教的世界观继承了柏拉图哲学中大宇宙和小宇宙的观念。其大宇宙观对“神性”的理解推动人们去观察天体,从天文学的角度来探讨宇宙结构。小宇宙观则使人们对人体产生兴趣,从而推动了对人身结构的解剖学、生理学与心理学研究。两种观念的混杂与结合,曾导致中世纪流行庞杂繁复的占星术、炼金术、巫术、灵学与神智学

柏拉图

等。而当时教会掌握着宣布“真理”和解释“真理”的至高权力，自然会对各种理论进行审查辨析，加以褒贬臧否。对此，教会往往借助于修道院修士们的观察研究工作。这样，修道院既产生了教会权威信仰的卫道士，也出现过科学革命的先驱者。当时修院中对自然科学的观察与实验既服务于教会，为其提供信仰上的理论依据，也在一定程度上出现过对传统教条的反叛与否定。修士们在观察实验中新的发现，推翻、摧毁了旧的观念，为教会自身的观念革新和反省创造了条件。欧洲实验科学正是伴随着这种修院实践活动对其肯定或否证、默认或打击而艰难起步，并得以发展的。所以，从13、14世纪修道士培根、福尔、拉尔等人的实验科学活动中，能透过中世纪修院生活的“黑暗”而看到当时自然科学发展的微光。

欧洲中世纪的教堂

(卓新平)

什么是中世纪经院哲学？

中世纪经院哲学是基督教哲学的一部分，它产生于 11 至 14 世纪欧洲基督教教会学院。“经院哲学”（Scholasticism）一词从本意来讲，乃指在学校中教授的学说和知识，可溯源于加洛林王朝文化复兴时的宫廷学院和教会学院，后用来专指在中世纪基督教学校中所讲解和流传的哲学思潮。其特点是运用理性形式、通过抽象而烦琐的辩证方法来论证基督教信仰，故为一种思辨性宗教哲学。

经院哲学的兴起，标志着中世纪基督教神学从《圣经》注释和信条阐述，发展到运用理性来探讨思维与存在的关系这一哲学中心问题。在基督教哲学中，这一问题即有关共相与个别、信仰与理性的讨论和争执，它导致中世纪经院哲学形成唯名论和实在论这两大派别。早期经院哲学首先围绕着有关基督教圣餐中“实体转化”的信条而展开了论争。法兰西都尔教堂学校校长贝伦迦尔（1000—1088）运用逻辑判断等辩证方法来对“实体转化说”质疑，并进而指出个别事物才是真正的实在，共相不过是个名称而已。另一法兰西神父罗色林（1050—1112）也坚持只有个别具体事物才是真实的，“一般”只代表许多事物的名词，并非客观实在。此后，法兰西经院哲学家阿伯拉尔（1076—1142）则成为唯名论的突出代表。他根据亚里士多德哲学来论证共相不是实体，而是用以判断种、属内同类事物之共性的词语，并提倡效法亚里士多德的怀疑精神，主张

通过怀疑、验证而达到真理，做到“理解才能信仰”。实在论者与之针锋相对，如诺曼底贝克修院学校校长兰弗朗克（1005—1089）就指责贝伦迦尔“抛弃了神圣的权威”，认为他用个别性命题来推出普遍性结论，从而违反了辩证法的原则。兰弗朗克的学生安瑟伦（1033—1109）更是全面发展了实在论，把“一般”（即共相）看作是离开个别事物而独立存在的第一性实体，创立起中世纪的正统经院哲学。他坚持“先信仰，后理解”，认为理性只是对信仰的沉思，并无独立存在的价值。他曾用形式逻辑的三段论式来证明上帝的存在：大前提：上帝的概念是最完善的概念；小前提：最完善的东西必然包括存在，否则就不为最完善者；结论：上帝必然存在。这即西方哲学史上著名的“上帝存在的本体论证明”。香浦的威廉（1070—1121）又把安瑟伦的实在论推到极端。他认为同一种、属内的不同个体所得本质特性完全相同，共相毫无差异地存在于每一个别事物之中，其区别只是偶然的而非本体的，真实存在的只有共相，而不是个别之物。

12世纪下半叶，亚里士多德哲学通过阿拉伯哲学和犹太哲学的媒介而在欧洲各大学中广为传播。亚里士多德理论中的“神学目的论”和其形而上学体系之现实意义终被基督教所发现，因此教会一变起初反对亚里士多德哲学的态度，转而对之加以认真研习和利用。教皇格里高利九世在位时，教会于1231年正式批准巴黎大学公开讲授亚里士多德哲学，从此使这一古希腊文明的思想遗产也汇入基督教神哲学之中，弥补了早期基督教神学体系因侧重柏拉图主义而存在的不足。

亚里士多德像

亚里士多德哲学的注入使中世纪经院哲学达到鼎盛。13世纪的托马斯·阿奎那（1225—1274）综合各派思潮而集其大成，被尊为经院哲学的主要代表人物。他调和亚里士多德哲学与基督教传统神学，把亚里士多德所讲的“第一动因”与基督教信仰中的“上帝”相关联，利用亚里士多德“潜能与现实”、“形式与质料”等范畴来解释基督教神学，并提出其关于共相的温和实在论。他认为，共相具有三种存在方式：第一，共相作为单一物的理念原型而存在于

上帝的理性之中,即在物之前 (ante rem);第二,共相作为个体所固有的客观一般而存在于物的世界之中,即在物之中 (in rem);第三,共相作为对个别事物的抽象概念而存在于人的理性之中,即在物之后 (post rem)。他视上帝为“自有、永有的”,乃“一切形式的形式”、“最高存在”和“第一真理”,把世界则描绘为由下而上递相依属的等级结构,认为万物乃上帝从虚无中创造而来。这些理论作为“托马斯主义”而逐渐成为天主教会的官方神学与哲学,深深影响到基督教思想体系的发展。

经院哲学全盛时期的思想家,除了倡导亚里士多德思想的托马斯·阿奎那和其老师大阿尔伯特 (1200—1280) 外,还有继承奥古斯丁神学传统、尊崇柏拉图思想的神学家波拿文都拉 (1217—1274),以及经验论者罗吉尔·培根 (1214—1294) 等。他们各执己见,据理力争,形成了中期经院哲学百家争鸣的繁荣局面。

14 世纪后,神学与哲学开始分道扬镳,经院哲学遂进入衰落时期。苏格兰经院哲学家邓斯·司各脱 (1264—1308) 提出“二重真理”的理论,认为神学与哲学真理可以并行不悖,互不干扰。他还提过“物质能否思维”这类问题,从而猜测到思想乃物质的属性这一唯物论原理。另一唯名论经院哲学家奥卡姆 (1300—1350) 则主张一切知识都应以事实为标准,只有具体的物体才是真正存在的,所谓共相仅仅存在于人们心中和其词语之中。他认为“如无必要,不应假设”,声称要把那些毫无现实根据的“共相”、“形式”、“概念”等一剃而尽,从而构成西方哲学史上“奥卡姆的剃刀”之说。奥卡姆等人的经验论和怀疑论标志着经院哲学时代的终结。此后,德国唯名论者比尔 (1410—1495) 曾将司各脱和奥卡姆的基本思想相结合,对其理论加以系统阐述,从而成为“最后一个经院哲学家”。

在中世纪经院哲学的思想传统影响下,16 至 17 世纪天主教在反宗教改革运动中曾一度兴起过“后期经院哲学”,即在自然法领域中通过阐述上帝的全善而推论自然秩序中人的理性与意志乃自然法之基础。19 世纪末叶,教皇利奥十三世正式把“托马斯主义”定为天主教官方神哲学,从而又形成过近现代意义上的“新经院哲学”。

(卓新平)

38

阿奎那的《神学大全》是部什么书？

13世纪意大利经院哲学家托马斯·阿奎那的神学代表著作《神学大全》，写于1265至1273年。《神学大全》(Summa Theologiae)本为给大学生编写的教材，但未最后完成。这部著作分为三编。第一编论上帝的存在和属性、圣三位一体、创世、天使及上帝对万物的创造和主宰。第二编论人与上帝的关系：前半部论及人生的目标、达到目标的方法，人的行为、情欲、罪恶、德性等，以及上帝的律法和恩典；后半部论及人归向上帝之途，分析了人的善恶之举及得救之法。此编构成阿奎那的神学伦理学体系。第三编论基督降生成人、替世人受难及复活升天而实行对人类的拯救，并阐述了圣母、圣事及最后审判等神学教义。全书结构是按中世纪经院哲学惯用的辩证方法而将所讨论的问题分成38章，每章又分列若干小论题，共约612个，每个小论题下再分作若干段来进行讲解，

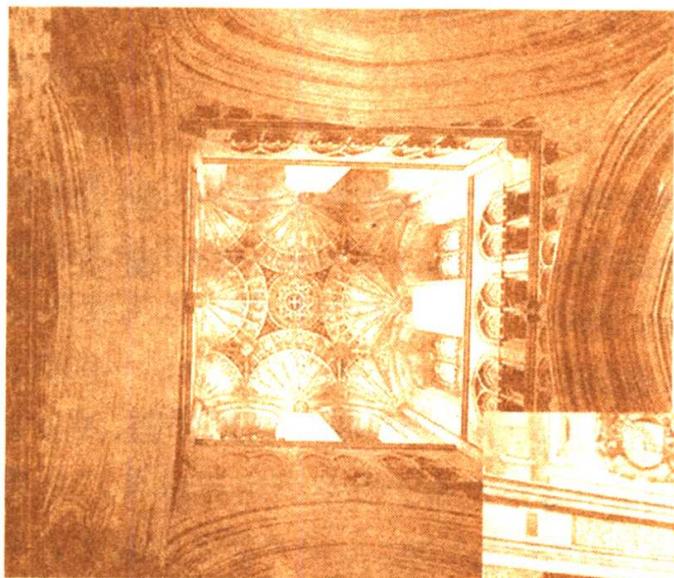
《神学大全》其中一页

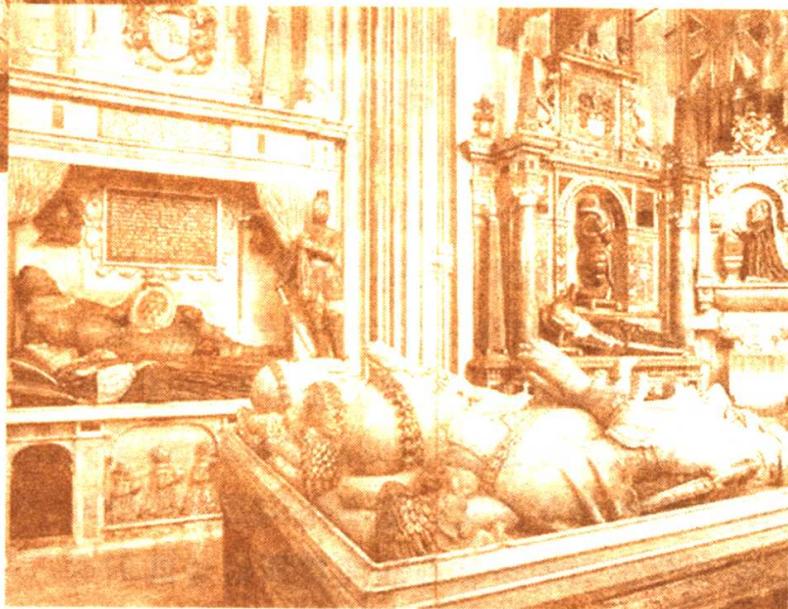
基督教文化 160 问

总计有 3120 篇。各篇文章中又附有许多问题,全书问题达万条之多。《神学大全》在中世纪本是系统阐述基督教神学体系的一种著述方式,曾有多人写过这类“大全”,但阿奎那的《神学大全》为其中最著名且最重要者。它涉及中世纪政治、哲学、神学、伦理等方面,既为当时基督教的神学百科全书,又是整个天主教会官方思想体系的表述和代表。《神学大全》原文为拉丁文,后被译为多种文字在基督教世界广为流传,成为基督教思想史上最主要的神学名著之一。明末来华意大利天主教传教士利类思曾将阿奎那的《神学大全》部分译为汉文,取名为《超性学要》,共 30 卷。

(卓新平)

坎特伯雷教堂拱顶

坎特伯雷教堂墓室

库萨的尼古拉怎样“论有学识的无知”？

库萨的尼古拉（1401—1464）是文艺复兴初期的德国哲学家，曾任罗马天主教会的红衣主教。因他对近代哲学发展的开拓性贡献，从而被视为“中世纪的最后一位哲学家、新时代的第一位哲学家”。库萨的尼古拉的哲学思想，主要表述在他于1440年写成的《论有学识的无知》（*De Docta Ignorantia*）一书中。他在这部著作中首次明确提出了“对立统一”（*coincidentia oppositorum*）这一命题，并把它作为其哲学的基本原理，从而奠定了他在西方哲学史和基督教思想史上的重要地位。

库萨的尼古拉认为，“任何人，即便是在他本学科中最有学问的人，所知也有他的限度，而不是无限；越有知识的人，越了解自己的无知。为此，越是深深懂得自己无知，便越有知识”（《论有学识的无知》，伦敦，1954年英译本，I, 1.）。“我们的智能不是真理，也永远不可能精确地达到真理，这种精确性可以无限增长，但永远达不到完全的真理”（《论有学识的无知》，伦敦，1954年英译本，I, 3.）。他在其认识的辩证法里提出了人们认识真理程度上的相对性和过程中的无限性。因此，人们追求知识

库萨的尼古拉

的直接对象乃自己的无知,如果人们能热情地追求下去,以求实现其目的和欲望,就能获得有学识的无知。对于这种“有学识的无知”,他曾用圆圈内的多边形来作比喻:多边可以无限增加,无限接近于圆圈,却永远不可能达到圆圈本身。所以说,理解到人们认识真理的意义和其局限性,就能获得具有价值的知识,即“有学识的无知”。

在其“论有学识的无知”中,库萨的尼古拉详尽阐述了他的宇宙观、认识论和方法论。其宇宙观是从基督教传统“否定神学”的观点出发来讨论上帝与宇宙的关系。他认为不能用任何特殊的概念来对上帝作肯定的规定。上帝既是绝对最大,同时又是绝对最小,因为上帝乃是无限,而在无限之中最大与最小是同一的。同样,一切事物构成了宇宙,宇宙也是无限的,它无边无际,无固定中心。既然一切事物因上帝而来,所以宇宙乃像镜子一样反映出上帝。上帝是绝对极大、绝对统一,宇宙则相对极大、相对统一,宇宙存在于上帝的统一之中。这样,他用上帝与宇宙相统一的观点推翻了传统的二元论理解,迈出了走向近代宇宙观和彻底泛神论的关键性第一步。其认识论是从认识世界、接近神性出发来思考相对认识到绝对认识的发展过程。为此,他把认识分为四个阶段:第一阶段为感性认识,人的五官提供了关于外界事物的感觉,因感觉与想象力的结合而产生出印象。第二阶段为理智认识,即分析、比较感性材料,对事物加以区别,从而形成关于事物之一般特征的概念。第三阶段是思辨理性,即用心智来把握对立面的统一。这里,心智为头,理智是手,感性乃足,三者相辅相成,达到对有限事物的充分认识。第四阶段是神秘理性,即“心智的直观”,它能使人产生与神合一的入神状态,进而领悟到绝对与无限的奥妙及神秘。库萨的尼古拉通过这四阶段的认识而阐述了人们认识能力的深化。虽然,他强调人们不能达到绝对的终极的真理,却承认人们通过这种认识的深化而能够不断接近真理,从而扬弃了传统神学的蒙昧主义和不可知论。其方法论则是从无限与有限、绝对与相对、极大与极小、众多与单一、有知与无知、肯定与否定之关系上而论证“对立统一”的辩证原理,提出了事物的普遍联系和对立面的一致或同一等真知灼见。他的方法论成为德国古典唯心主义辩证法的理论先驱,并给近代自然科学研究方法提供了思路和模式。

由于库萨的尼古拉在“论有学识的无知”中的闪光思想远远超越了他所处

INDUSTRIE I60 GEN

的时代,因而和者甚寡,孤寂几百年。这曾引起过 16 世纪意大利哲学家和自然科学家布鲁诺的感叹和惋惜。近现代以来,库萨的尼古拉的深邃见解越来越引起哲学界和自然科学界的重视和研究,并导致人们对中古与近代之交的基督教思想发展加以重新评价。目前《论有学识的无知》一书已被尹大贻和朱新民译成汉文,1988 年由商务印书馆出版发行。

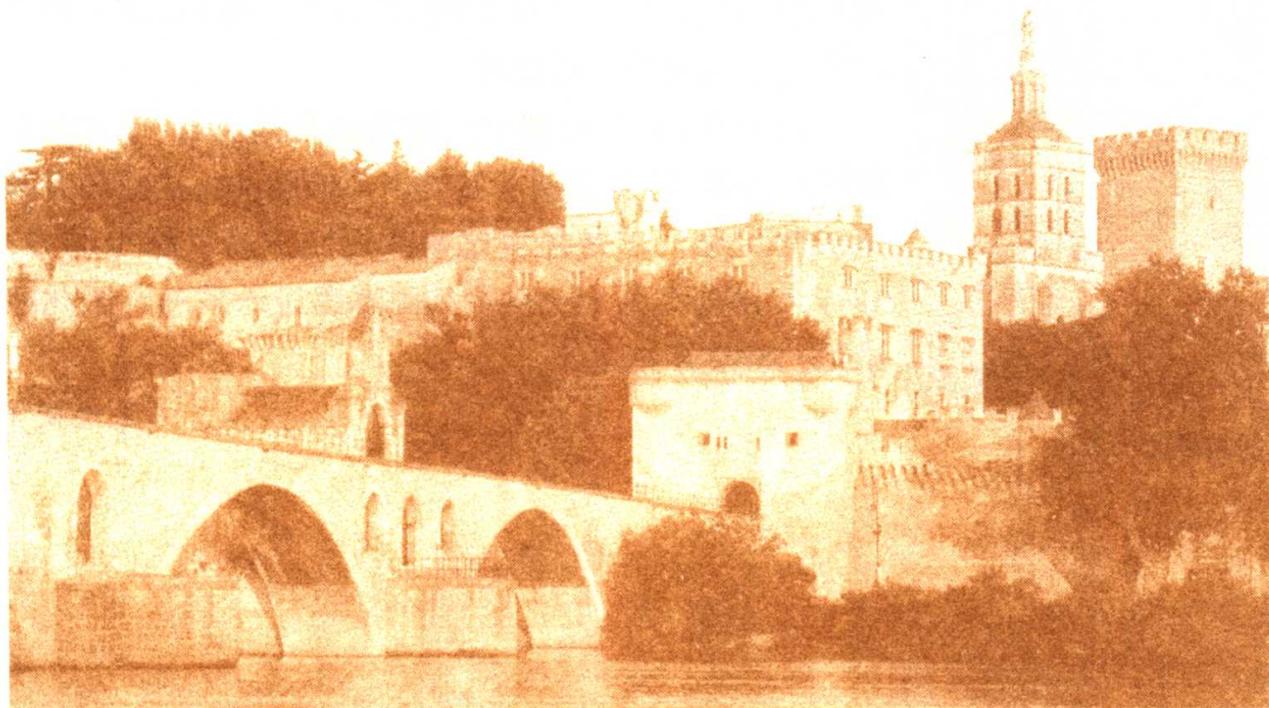
(卓新平)

教皇的“阿维尼翁之囚”是怎么回事？

从君士坦丁时代开始，经过近一千年的发展，到 13 世纪末时基督教已成为欧洲最大的政治势力和经济集团，尤其是教皇的权势更不可一世。这时，整个西欧和中欧都归教皇统辖。罗马教会不仅拥有强大的经济实力，还握有坚固的教会组织；它控制着各国的司法，垄断了教育、文化和一切舆论机构，甚至还可以随意发动战争，废黜国王，干预各国内政。但是，进入 14 世纪后教皇及罗马教会却急剧走向没落，并从此一蹶不振。这个重大转折的标志就是 1309 年教皇迁居阿维尼翁。阿维尼翁教皇先后共 7 任历时七十余年。由于这几任教皇受制于法国王室，且偏安一隅，于是人们便借用古代以色列人曾因被掳至巴比伦 70 年而被称之为“巴比伦之囚”的历史，称此时的教皇为“阿维尼翁之囚”。

罗马教廷迁至阿维尼翁始自 13 世纪末法国国王腓力四世与教皇卜尼法斯八世为争夺统治权及教会财产的斗争。法国国王腓力四世（1285—1314 年在位）继位后依靠武力将许多伯爵领地并入王室，成为法国第一个专制君主。他为了统一法国和对英国作战的需要开始向教会神职人员征税。此举严重地侵害了教皇利益，因为它势必减少教皇的收入。于是教皇卜尼法斯八世（1294—1303 年在位）于 1296 年发布通谕宣称，世俗君主无权对教会及神职人员行使权力。腓力四世则针锋相对，索性禁止法国货币出境。随后，法王又于 1301 年将

位于阿维尼翁的教皇宫殿。1309年，法籍教皇克雷芒五世（约1260—1314）在此地设立了自己的教廷。他当选为教皇并得到了法国国王“美男子”腓力四世的大力推动。教廷在阿维尼翁一直延续到1377年。

法国大主教以叛国罪投入监狱，两年后，腓力四世又派人攻入教皇住所，将卜尼法斯凌辱殴打一顿，致使其几周后便死去。1305年，在腓力四世的压力下，一名法国主教当上教皇，取名克雷芒五世（1305—1314年在位）。由于惧怕意大利人的反对，克雷芒五世始终未去梵蒂冈，并于1309年将教廷迁至在法国控制下的意大利北部紧靠法国边境的阿维尼翁。与此同时，教皇同意法国国王有权向教会和神职人员征税，解散拥有大量财产的圣殿骑士团，并通谕承认世俗王国是由上帝直接设立的，法国人如同旧约时代的以色列人一样，是神的选民。在此以后的70年间先后担任阿维尼翁教皇的有约翰二十二世、本笃十二世、克雷芒六世、英诺森六世、乌尔班五世和格列高利十一世。这几个人全是法国人，并且大都是在法国国王的干预下当选的。他们全都依附在国王的权势之下，并且把整个教廷和红衣主教团都置于法国的控制之下，尤其是阿维尼翁教皇大都贪婪无度，道德败坏，使这一时期成为教皇史上最黑暗的时期。因而阿维尼翁教廷被

基督教文化 160 问

汉默拉比王法典

人文主义者佩特拉克斥之为“全世界的臭水沟”。但阿维尼翁教廷在扩大传教范围、兴办大学教育、制定教会法典等方面也曾有所建树。

1370年，格列高利十一世当选为教皇后，意大利出现社会动荡，特别是罗马城内出现的骚乱直接威胁着教皇国的生存，于是他决定率兵返回罗马以稳定局势。1377年格列高利十一世率兵由海路进入罗马，至此阿维尼翁教皇期结束。

(王继武)

16世纪欧洲主要发生了哪些宗教改革运动?

16世纪西欧和中欧新兴资产阶级掀起了广泛的反封建的社会政治运动,采取了反对作为西欧封建制度的主要思想支柱的天主教会的斗争形式,从而导致了宗教改革运动:

(1) 马丁·路德的宗教改革运动。该运动首先从德国神学教授马丁·路德开始。

1517年10月31日,路德发表《九十五条论纲》,抨击罗马教皇兜售赎罪券。赎罪券问题是当时西欧人民十分关切的大事,因此,《论纲》不胫而走,一月之内传遍整个西欧,得到人们的热烈支持。赎罪券也是罗马教廷极为敏感的问题,教廷把赎罪券作为搜刮民脂民膏、聚敛财富、控制人民的特种手段,却称它是教皇作为上帝的代表拥有赦罪权力的体现。反对赎罪券,不仅直接影响教廷的财政收入,而且会动摇天主教会的救赎理论,危及教皇的至高权威,于是,围绕着《论纲》的辩论揭开了欧洲宗教改革的序幕。

1520年12月10日。路德发表著名的《致德意志民族的基督教贵族书》,当众烧毁罗马教皇革除他教门的谕令和一些教律,与教廷公开决裂。于是,宗教改革运动迅速在各地展开。路德宗教改革的内容主要有如下几点:1. 否定天主教会和教阶以及教士存在的必要性,认为人的得救只能依靠自己的信仰,强调

基督教文化 160 问

教徒个人直接与上帝相通,不必由神父作中介;2. 宣布《圣经》是宗教真理的唯一来源,是人们信仰的最高准则和最高权威,不承认教会享有解释教义的绝对权威;3. 反对罗马教皇对各国教会的控制,否定教皇对世俗政权和万民的最高领导权;4. 要求教会廉洁,反对教会拥有土地和其他财产的权利。

路德的言行在德国受到普遍欢迎。萨克森选侯和其他诸侯对路德十分同情,保护他不受教皇和神圣罗马帝国皇帝的迫害。德国农民战争领袖闵采尔起初也积极支持路德的宗教改革。但当闵采尔领导的农民起义力图把宗教改革运动引向反封建剥削制度时,路德却大加反对,最后竟公然主张用暴力镇压人民起义。

路德发起的德国宗教改革运动席卷了欧洲,引起不少国家都相继发生反对罗马教廷的宗教改革运动,同时奠定了新教的理论基础,使路德成为新教的奠基人。

(2) 加尔文的宗教改革运动。该运动的领导人是加尔文,法国人,基督教新教加尔文宗的创始人。他专心研究《新约圣经》,攻读神学,1531年积极参加基督教新教活动,成为一个新教徒。

由于法国当局对新教徒进行迫害,1534年,加尔文逃往瑞士的巴塞尔,继续研读《圣经》和路德著作,并埋头著书立说。第二年,出版了自己的神学专著《基督教要义》。这部书是加尔文毕生研究神学和从事宗教、政治活动的总纲,是宗教改革运动中影响较大的新教百科全书。加尔文否认罗马教皇的绝对权威,贬低天主教会的作用,认为人的得救不在于个人的善功,而全凭上帝的恩典,《圣经》是上帝的直接教诲,而教会的其他传统说教则是对《圣经》的歪曲,

马丁路德发表 95 条论纲

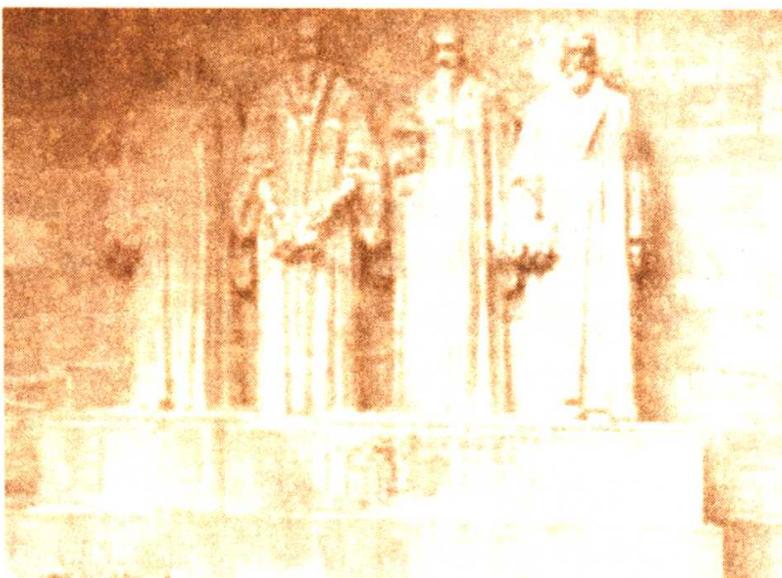
应当全部抛弃;主张废除主教制,由教徒选举长老和牧师共同管理教会事务,简化宗教仪式,取消望弥撒、崇拜圣像、朝圣和斋戒;并把一切国家政权和官吏神化为上帝的代表,要求人民对官府,即使是暴君,也应绝对服从。

1541年,加尔文在日内瓦创立新

教组织，成为新教教会的领导人，并领导日内瓦政教合一的共和政权。加尔文巩固了政权之后，独断专行，镇压异己，甚至以异端罪处死自己的好友塞尔维特。因此，人们称他是新教教皇，称日内瓦是新教罗马。

加尔文在日内瓦建立的欧洲第一个基督教新教执政的资产阶级共和国，当时是符合资产阶级利益的，对欧

日内瓦宗教改革纪念碑

洲的资产阶级革命运动起过重大作用。加尔文的宗教改革运动波及法国、尼德兰、苏格兰和英国后，在它的影响下，先后发生了16世纪的尼德兰资产阶级革命和17世纪的英国资产阶级革命。加尔文宗是基督教新教中的一个大教派，在英国、美国、瑞士等国影响极大。

(3) 慈温利的宗教改革运动。慈温利是瑞士宗教改革运动的活动家和政治家，1506年任格拉鲁斯教堂神父，曾作为雇佣兵的随军神父到过罗马，亲眼目睹了罗马教廷的腐败和战争给人民带来的灾难。因此，他反对雇佣兵制度，主张改革，取消罗马教皇对瑞士的统治。1518年任苏黎世大教堂神父，得到当地人民群众的拥护和支持。他积极领导瑞士东北各州的宗教改革活动，主张《圣经》是信仰的基础，反对罗马教廷的权威，否认教皇是上帝在人间的代表，谴责赎罪券，主张教士可以婚娶，解散修道院并没收其财产，废除“朝圣”活动，禁止圣物崇拜，简化崇拜仪式，改弥撒为圣餐礼，主张教会民主，牧师由信徒公选，鼓动新教各州结成联盟，共同对抗教皇与皇帝。

当时，宗教改革运动中最激进的再洗礼派在苏黎世领导了农民起义，当局被迫答应废除农奴制和大什一税，1525年，德国农民战争失利给瑞士的农民起义带来极为不利的影晌。瑞士当局乘机取消了已答应的条件，并逮捕了一些农民领袖。这时，慈温利却发表文章鼓吹政权神授，抨击再洗礼派，为当局辩护，甚

基督教文化 160 问

至参与对再洗礼派的残酷迫害。1531年,天主教各州军队突然向慈温利领导的新教军队发起袭击,慈温利不幸阵亡,他所进行的宗教改革事业也半途而废,天主教会重新统治了瑞士。

(4) 英国的宗教改革运动。当宗教改革运动的烈火燃遍了欧洲大陆时,英国亨利八世和他的女儿伊丽莎白女王也相继在大不列颠岛上打起宗教改革的旗号,使英国教会跟罗马天主教会脱离关系,变成由国王领导的英国国教会,亦称“安立甘教会”,安立甘(Anglican)意为“英格兰的”,安立甘教会即英国国教,在中国称“圣公会”。

英国宗教改革否定罗马教皇对英国教会的领导权,规定英国教会直接归国王管辖,国王为“教会的元首”,保留传统的主教制、重要的教义和礼仪,将《四十二条信纲》修改为《三十九条信纲》,正式作为英国国教的官方教义。

在伊丽莎白女王执政期间,英国资产阶级和新贵族所感兴趣的是有利于资本主义发展的廉俭教会,对伊丽莎白女王不彻底的宗教改革深为不满,要求清除国教中的天主教的影响,简化宗教仪式,取消教堂中华丽的装饰品、圣像、祭坛、彩色玻璃和大风琴音乐等,反对封建王公及教会上层人士的骄奢淫逸,主张过“清俭廉洁”的生活,因而发起了旨在“使教会清洁”的“清教徒运动”。

17世纪英国清教徒要求进一步改革时,有一些信徒因意见不一致,开始分化,脱离了国教会而建立了一些新的独立教派,诸如英国长老会、公理会、浸会、公谊会等。

综上所述,宗教改革运动后,基督教新教形成了三个主要宗派:马丁·路德的信义宗,即路德宗;加尔文和慈温利的归正宗,即加尔文宗或改革宗;作为英国国教的安立甘宗,即圣公会。这三派先后同罗马天主教会相抗衡。

(乐峰)

伽利略为什么受到罗马宗教法庭的审讯？

1983年罗马教廷正式承认350年前宗教裁判所对伽利略（1564—1642）的审判是错误的。伽利略案件是教皇宗教裁判所一手炮制的历史上一桩影响深远的重大公案。

古罗马天文学家托勒密（约85—165）认为，人类居住的地球是宇宙的中心，它是永远静止不动的，太阳、月亮以及一切星星都围绕地球运转。这种学说被称为托勒密体系，在中世纪被罗马教廷奉为神圣不可侵犯的教条。1543年，波兰天文学家哥白尼（1473—1543）在他逝世不久出版的《天体运行论》中，提出了和托勒密体系相反的另一种世界体系。哥白尼体系认为，太阳是宇宙的中心，地球则永远不停地围绕太阳在旋转。伽利略又进一步证明了哥白尼关于地球围绕着自己的轴心旋转的基本观点，并揭示了哥白尼学说的革命后果。他在1612年写给友人的信中说：“我怀疑天文学的发现是埋葬，或者说得更准确一点，将是对伪哲学进行末日审判的信号。”“伪哲学”即指中世纪天主教的宇宙观念。

罗马教廷起初并没有发现哥白尼学说的真正革命内容及其对教会的莫大威胁。最先察觉哥白尼和伽利略的发现具有这种意义的人是宗教裁判所首脑、红衣主教贝拉尔米诺（1542—1621），他是杀害布鲁诺的元凶之一。慑于伽利略

的声誉,教廷和以贝拉尔米诺为首的宗教裁判所委员会向伽利略提出一种妥协方案,即要求伽利略把他的发现当作一种假设,而不把它们同《圣经》对立起来,不推翻《圣经》对宇宙的说法,而以教会和宗教裁判所不惩办他为交换条件。但是伽利略并没有接受这种妥协方案,他向神学禁区发起猛烈进攻,要求承认他们的发现不是假设而是实实在在的真理,并要求把科学从神学女仆变成客观真理的仆从,让科学真正发出它的光彩。

教会和宗教裁判所决定教训一下伽利略,其书报检查官对伽利略捍卫和发展的哥白尼学说作出结论,认为它们是违反《圣经》的异端邪说。紧接着,禁书目录委员会作出谴责哥白尼宇宙说的决定。伽利略稍有不慎就可能步布鲁诺的后尘,受到严厉制裁。因此,伽利略决定不去冒险,暂时服从教会的要求。

实际上伽利略并不准备服从“神圣法庭”,放弃维护和宣传自己学说的权利。1632年,他出版了新作《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。《对话》中有三个人物:哥白尼体系的信徒萨尔维阿蒂、中立的主持人沙格列陀和托勒密宇宙论的辩护人辛普利邱。伽利略借萨尔维阿蒂之口,把自己的对手驳得体无完肤,揭露了他们在科学上的荒谬。但伽利略却表示,他是在为教会谴责

哥白尼体系辩护!伽利略的巧妙手法虽然暂时骗过书报检查员,使其著作得以出版,但《对话》一出版,他的敌人很快明白上当。他们向教皇乌尔班八世证明:《对话》是对整个神圣教会的致命威胁,它“对教会来说比路德和加尔文的著作更可怕更有害”。《对话》出版后几个月就遭到禁止,宗教裁判所再次控告伽利略犯有异端谬误,决定给予惩罚。

伽利略

伽利略受到宗教裁判所四次审问。这位年过古稀、身有重病的老人在严厉的“审问和考验”下，不得不于1633年6月21日发表声明，宣布托勒密学说是“正确无疑”的。同日“神圣法庭”作出了谴责伽利略的决定。就这样，宗教裁判所“不仅宣布地动论为异端邪说，而且还说它荒谬不经。伽利略因为自己有理，而不得不请求宽恕”。

这种屈辱无疑给伽利略带来了巨大的痛苦，但他在内心并未抛弃自己的信念。据他的学生文钦卓·比维亚尼在回忆录中记载，伽利略被迫悔过后说：“但它仍然在转动着！”

(郭熹微)

帕斯卡尔的《思想录》是怎样一部书？

法国 17 世纪著名天主教思想家及宗教圣徒式人物布莱兹·帕斯卡尔（1623—1662）的代表作《思想录》，是他关于宇宙和人生、宗教与信仰、神学及哲学的断想、随笔。《思想录》是一部未完成的著作，在帕斯卡尔死后 8 年，即 1670 年经过他的同仁及亲属的整理而得以出版。这部基督教名著文思流畅，语句隽永，充满哲学的洞见和宗教的激情，已被译成多种文本在世界广泛流传，其中译文可以参见 1985 年商务印书馆出版的何兆武译本。

帕斯卡尔属 17 世纪法国天主教詹森派，该派的出现有些类似英国的清教运动，它在精神上非常接近新教。《思想录》一书正集中体现出帕斯卡尔这种倾向的宗教思想。他继承和发扬了蒙田等“人性学家”的思想传统，一方面看到并肯定理性的意义和人的价值，另一方面又揭示出理性本身的内在矛盾和界限，分析在两极对立中人性伟大与悲惨的矛盾，其中不乏辩证思想的光辉，但同时也笼罩着一层悲观主义的不可知论。

帕斯卡尔在此书中给人生划分出三种次序，即肉体的、感性的次序，精神的、理性的次序和心灵的、仁爱的次序。它们三者各有自己的代表人物，肉体方面的伟人是君主；精神方面的伟人是科学家，如阿基米德；心灵与仁爱方面的伟人是耶稣基督，是圣徒。它们三者一个高于一个，后者总是高于前者，而且相隔

无限遥远。帕斯卡尔蔑视第一种次序的伟大，蔑视封建社会秩序。其人人平等的思想不仅接近原始基督教的平等观念，而且也具有反封建的现实意义。帕斯卡尔尊重第二种次序的伟大，但并不满足。他肯定理性，认为人凭其身体在自然界的地位是微不足道的，但依凭其思想和精神就可高于自然，能够真正从自然界独立出来。因此，人的伟大、人的全部尊严就在于思想。但他又认为理性不能达到他所向往的第三种次序的伟大。他指出，“人的伟大之所以伟大，就在于认识自己的可悲”。人的伟大还在于使人升华，使人超越自己的悲惨处境，即皈依上帝。

帕斯卡尔

帕斯卡尔认为人的精神是有限的，上帝却是无限的，人类通过自己的理性并不能证明上帝的存在。人可以认识有一个上帝存在，但并不必知道他是什么。信仰是上帝的恩赐，人要通过纯洁内心、克制情欲来达到信仰。这种思想推动了宗教的宽容和自由气氛，加强了宗教精神化、个人化的趋势。

《思想录》以它对人的深刻、精湛的分析而知名，产生了巨大的影响。帕斯卡尔这一“人生的沉思”有着久远的意义和魅力，正如莫里亚克所说，他的思想的河流不可能限制在詹森派狭小河床上，“它要流动，默默地流动，穿过伏尔泰和孔多塞时代，以比先前更大的力量在我们的时代重新出现”。帕斯卡尔以生动有力的形式提出问题，激发人们在最高层次上思考人生。这些问题几乎永远不会过时，因而也就使他几乎总是具有现代性。人们甚至把他视为现代存在主义最早的一个先驱。

(郭熹微)

罗耀拉为何创立耶稣会？

16世纪的宗教改革运动削弱了罗马教廷的神权统治，使天主教会在西欧的势力范围缩小了。天主教会为对抗宗教改革，摆脱危机而进行了改革运动，史称反宗教改革或天主教改革。而修会的复兴在天主教改革中占有特别重要的地位。16世纪原有的修会进行了整顿，又创立了一些新的修会组织，影响最大的是西班牙人伊纳爵·罗耀拉（1491—1556）1534年在巴黎创立的耶稣会。

罗耀拉出生在西班牙巴斯科的一个贵族家庭，青年时代入伍从军。1521年被法军炮弹炸伤右腿，终身致残。养伤期间读了《耶稣传》和《圣徒言行》，遂离家出走，在蒙塞拉特本笃会隐修院行三天忏悔，随后按骑士方式彻夜守卫在圣母像前。据说此“神秘之夜”是他一生的转折点。1523年去罗马和耶路撒冷朝圣。1524—1526年在巴塞罗纳学习文学，又在亚尔卡拉大学学哲学和神学。1528—1535年进巴黎大学深造，并完成《神操》一书。1537年重赴罗马谒见教皇，同年在威尼斯升任神父。他认为社会的弊端皆由于人心向善，因而提出用宗教修养来培养高超的德行，以改变社会风气。他在灵修生活上的口号是“愈显主荣”，即一切都为上帝更大的荣耀。他的“人若获得全世界而丧失自己的灵魂，又有什么好处”一语，成为神修学上的格言。在巴黎大学他邀集一批同道，创建了耶稣会，亦称“耶稣连队”。他以《神操》为基础，制定《耶稣会规》。1540

年经教皇保罗三世批准,耶稣会正式成立,由罗耀拉任总会长。

耶稣会的宗旨就是要重振罗马教会,重树教皇的绝对权威。按照耶稣会的理论,教皇位居一切世俗君主之上,教皇是牧人,世俗君主只是牧羊人的狗。只要是為了罗马教会的利益,一切手段都可以采用。

耶稣会初创时活动方针与其他修会不同。耶稣会修士不必住修道院隐修,而是要深入社会各阶层,在世界各地参加各种活动。耶稣会士渗入各国宫廷、上流社会,充当君主及上层人士的忏悔神父,施加政治影响,以扩大罗马教会的势力。为了扩大天主教的思想影响,耶稣会特别重视兴办文化教育事业,在西欧各国开办耶稣会大学、神学院和其他学校;同时还成立许多印刷出版机构,出版神学书刊。

耶稣会仿效军队编制,组织严密,纪律森严。耶稣会在吸收成员和训练会士方面,有极严格的规定。它的会士必须经过12—19年的训练。修士入会时,除一般修会规定的听命、贞洁、清贫三个誓愿外,还要发第四愿,即绝对效忠教皇。根据同一精神,在耶稣会组织中,每个会士必须绝对服从上级,正如罗耀拉所说:“耶稣会士应把自己的上级视作基督本身。”总会长对各地会士拥有绝对的统治权,故有“黑衣教皇”之称。总会长为终身制,常驻罗马。在全世界设77个教省,各设省会长,其下按地区分设会长和院长。省会长要求下属定期作“信仰汇报”,各省会长又定期向总会长报告。

为了扩大天主教的影响和势力,耶稣会积极向海外传教。1542年耶稣会随葡萄牙殖民势力进入印度活动。1549年到日本,1582年到达中国内地。耶稣会在中国境内曾辖有10个教区,分设于上海、江苏、河北和安徽等地,至解放前已有800多名耶稣会士。

18世纪时耶稣会因干预政治而受到欧洲一些国家的取缔。教皇克雷芒四世于1773年被迫将其解散。1814年教皇庇护七世又予恢复。

20世纪初,耶稣会的活动范围遍及亚非拉美,迄今仍为天主教规模最大、实力最强的国际性修会组织,拥有和控制为数甚多的报刊、电台以及学校等。

(郭熹微)

“地理大发现”与海外传教有何关系？

中古时期，基督教主要流行于欧洲，到近代，西方传教士把基督教传播到世界各个角落，使之成为遍布五大洲的世界宗教。

基督教的海外传教事业始于 15、16 世纪。当时正是资本主义处于资本原始积累时期，新航路的开辟和美洲大陆的发现为欧洲新兴资产阶级开辟了广阔的活动场所。海外传教事业与欧洲资本主义的殖民事业有密切的关系。

西欧最早从事殖民事业的国家是西班牙和葡萄牙。他们的殖民事业一开始就得到教皇为首的天主教会的赞助与支持。天主教会受到宗教改革的冲击，力量被严重削弱。教皇为了弥补天主教会所受到的损失，提出“在欧洲失去的，要在海外补进来”的口号，积极支持西班牙和葡萄牙等天主教国家的殖民活动，以便扩大天主教的势力范围。1493 年 3 月 15 日，哥伦布结束第一次航行回到西班牙，5 月 4 日教皇亚历山大六世即发表通谕，承认哥伦布发现的土地归西班牙所有，并要求西班牙对当地居民传播基督教。教皇还充当殖民国家纠纷的仲裁者。当西班牙和葡萄牙发生冲突时，教皇亚历山大六世亲自出面调停，从北至南划分了一条分界线，即所谓“教皇子午线”：非洲及东方直至日本归属葡萄牙，美洲至太平洋菲律宾归属西班牙。几个世纪以来，教皇极为重视海外传教事业，1622 年在罗马教廷成立了传信部，负责欧洲以外各大洲的传教事宜。1627

年又成立了传信大学,亦称乌尔班学院,训练传教士。

西班牙等殖民主义国家在教皇的鼓励和支持下,始终把殖民事业和传教任务紧密结合起来。1492年哥伦布首次西航,他一手拿着西班牙国旗,一手拿着十字架,在巴哈马群岛的一个小岛登陆,他命名这个小岛为“圣萨尔瓦多”,意为“救世主”。1493年哥伦布返回西班牙并筹备再次航行时,西班牙国王指示他,航行的目的是“开辟商业殖民地”和“使印第安人改信天主教”。哥伦布于1493年9月第二次西航时,随行的传教士有贝尔纳尔、博伊尔等12人。1498年第三次西航时,又有著名的传教士拉斯·卡萨斯随船到海地传教,此后传教士越来越多地涌向美洲。

据拉斯·卡萨斯的记载,西班牙打着“传播圣教”的旗号,以“救主耶稣”之名征服海地。当印第安人反抗时,殖民军就对他们进行屠杀。后来一个名叫瓦利亚洛布斯的人为殖民主义的暴行辩护说:“我们杀人和伤人,是为着要卫护对我主耶稣基督的信仰。这样在蒙耶稣恩宠及为他服务中,我们可以用枪和刀赢得天堂。”16世纪初,西班牙殖民者又以“神圣十字军”和“事奉上帝”的旗号,征服墨西哥。而后又向印加帝国(今秘鲁一带)进军,天主教传教士积极参加了这次远征。16世纪中叶,中、南美洲大部分地区都纳入西班牙殖民帝国的版图,西班牙对这一地区进行了300年的殖民统治。

迫使印第安人改信天主教是西班牙巩固其殖民统治的重要措施。殖民主义者每到一地,都有传教士随同布道。在墨西哥被征服的最初15年内,就有400多万印第安人受洗。1545年以墨西哥城为中心建立了一个大主教区。此后新的殖民地都建有新的教会组织。到殖民统治的末期,拉丁美洲的绝大部分居民都成为天主教徒,整个拉丁美洲共有10个大主教区,38个主教区。教堂遍布城市乡村,在殖民统治最初百余年内就建教堂7万余座。方济各会和耶稣会等修会组织还在各地建立了修道院。有的城市天主教神职人员占全城人口的1/10。目前,拉丁美洲有两亿多天主教徒,占其地区总人数的90%以上。

在西班牙殖民统治时期,天主教会势力很强大,渗入到政治、经济和思想文化各个领域,成为当时维持殖民统治制度的精神支柱。

(郭熹微)

新教改革与科学革命有什么联系？

基督教新教改革运动对西方近代的科学革命有着积极的意义。尽管在新教改革初期，马丁·路德曾指责哥白尼的“太阳中心说”，加尔文也曾以异端罪名火刑处死反对三位一体教义的西班牙医学家塞尔维特，但从总体上说，新教改革运动仍直接或间接地推动了欧洲的科学革命，为其近代科技腾飞创造了一定条件。

从欧洲科学发展史来看，近代欧洲科学家中新教徒人数要远比天主教徒为多，而新教占优势的国家中科技与经济发展一般也强于以天主教为主的国家。究其原因，都与新教改革有关。新教改革否定了天主教会的至高权威，强调人们应从自身宗教经验中寻找精神真理，按自己的意愿来解释《圣经》。这一革新解除了人们对外在权威的顾忌和担心，当时的新教国家一般都取消了宗教法庭，从而使自然科学的研究工作有了精神、心理和社会环境上的保障。

新教改革与科学革命的联系之一，是二者都以相似的方式来破除传统权威、展开各自的革新。新教把改革放在宗教领域之中，拒绝传统天主教会的权威与指导；而科学则通过哲学革命来达其改革目的，近代科学家们不再囿于古代哲学家和中世纪经院学者的理论体系，大胆地从自己的观察和其科学实践经验中寻求真理，以新的理解来界说自然世界。这里，新教直接靠《圣经》来破除

罗马教廷的权威，而科学革命则直接把自然作为其理论新说之依据。

新教改革与科学革命的联系之二，在于新教主张用科学来达其宗教目的，因而客观上为科学革命开了绿灯。加尔文曾主张基督徒应热心于科学文化，认为“探求真理的欲望”是人类在“堕落”后仍然“继续发光的火花”之一。其“预定论”经英国、荷兰的清教徒修改后变为承认做“有益的事情”乃表示一个人的得救，并使人们把科学研究也视为一种“有益的事情”而极力推崇。为此，17世纪的清教神学家约翰·科顿曾宣称研究自然乃一个真正基督徒的责任。这一主张使科学研究与新教信仰达成一种融洽关系，其结果推动了科学革命的发生。当伽利略等人在天主教国度中受到审讯和迫害之后，科学活动的中心便转移到新教尤其是加尔文教派所影响的国家，不少科学家也来到这些地区找寻其科学研究的避风港。虽然新教路德宗因满足于靠内心虔诚来达到人类得救，从而对当时的科学革命推动不大，但其“因信称义”的主张毕竟创造出比较宽松的信仰气氛，为各种学说的涌现和传播铺平了道路。例如，哥白尼新宇宙学说的最早传播与发展就来自路德宗教改革的中心维滕贝格大学：该校曾师从哥白尼的数学教授莱蒂克斯于1540年就出版过关于哥白尼日心说的第一次书面论述，该校天文学教授赖因霍尔德则按照哥白尼的学说制成第一个天文表，即1551年发表的《普鲁士星表》。而早期路德宗教徒俄西安德也于1543年首先公布了哥白尼的《天体运行论》，促成了这场近代科学革命的爆发。

新教改革与科学革命的联系之三，即新教摧毁旧的神学宇宙观的努力为自然科学的破旧立新打开了缺口。中世纪的世界观由其神学和自然哲学所构成，新教改革动摇了这一世界观的神学部分，随之兴起的科学革命则瓦解了它的自然哲学即宇宙论部分。这样，中世纪逐步升级、递相依属的神学等级观念便为新教的自然神论和自然科学的牛顿理论所取代。而加尔文神学中的上帝预定论在体系上也直接影响到近代自然科学中的机械决定论。

新教改革从世界观和理论体系上与欧洲近代科学革命建立起新的联盟，形成了影响深远的牛顿物理学—神学体系。这一联盟一直延续到19世纪产生新的政治革命和科学革命时才最终破裂。

(卓新平)

清教伦理为什么会产生资本主义精神？

清教伦理产生资本主义精神之说源自德国著名社会学家马克斯·韦伯的理
论。他于 1904 年左右发表《新教伦理与资本主义精神》一书，首创这一
说法，从而引起世界学术界的轰动，掀起了一股股“韦伯热”。尽管对韦伯理论
有着各种不同看法，但此说被公认为是当代基督教与西方文明比较研究中的一
大突破，对人们弄清基督教与近代西方文化发展的关系有着重要意义。

韦伯认为，宗教的教义能够产生相应的伦理思想，而这种伦理思想又能推
动世俗社会的发展。因此，两种貌似毫不相干的精神力量往往有着潜在的、不易
被人察觉的复杂联系。这在近代西方工业社会中新教伦理与资本主义精神之兴
起的因果关系上尤为典型。他发现，在欧洲向资本主义社会的过渡时期，那些
“资本占有者”和“现代企业家”多为新教徒，而许多天主教国家在经济上也不
如新教国家发达。新教路德宗在经济活动中比较清静无为，真正促进经济因素
发展的乃是加尔文宗的神学教义及由此构成的新教清教派和虔信派伦理原则。
资本主义精神最初乃是“一种具有伦理色彩的生活准则”，它即来源于清教伦
理。按照韦伯的分析，对资本主义发展起决定作用的正是那种具有禁欲主义倾
向的清教。清教徒以加尔文神学中的“前定论”为其精神核心，他们曾用不知疲

倦的职业劳动和主动性自我克制来克服当时流行的宗教怀疑论。虔信的清教徒对“谋事在人，成事在天”的加尔文信条于其生产实践中加以理解和运用，将自己孜孜不倦的职业劳动视为宗教上洁身自好的理想方式，并把这种劳动所得成果理解为上帝对自己的恩惠和拣选。这样，苦行苦修般的拼命劳动和节俭便从清教徒的宗教伦理观发展为最初的资本主义精神，促成了资本主义在欧洲的原始积累。

韦伯把资本主义理解为一种精神原则，认为它乃独一无二的文化现象，只产生于西方基督教文化传统之中，而绝非某种全人类普遍共有的历史特性。他指出，资本主义精神的出发点即“非理性地将自我投身于职业劳动”而对其劳动成果加以“理性算计”的职业思想。这种职业观最初乃是宗教性的，来自受加尔文“前定论”所支配的清教伦理。只是当资本主义精神全面展开、走向成熟之后，才不再需要这种宗教伦理的支持，独自形成今日世俗工业社会的发展。韦伯关于新教伦理发展出资本主义精神、基督教意识导致资本主义生产的宗教社会学理论，引起了世界文化史学者的深思。

马克斯·韦伯

(卓新平)

清教运动与移民北美有何天联？

在新教加尔文神学思想的影响下，16 世纪 60 年代起英国国教会内部出现了改革运动。这些改革者主张清除国教会残存的天主教旧制，精简其繁缛礼仪，取消教堂中的华丽装饰和过于铺张的宗教庆典，提倡过一种“清俭廉洁”的生活。为此，他们被称为“清教徒”，其改革运动则被视为“清教运动”。“清教徒”一词即源自拉丁文 *purus*，意指“清洁”、“纯净”。

清教运动由卡特赖特所发起。他属清教徒中的温和派，主张君主立宪政体，坚持从国教会内部进行改革，以达净化教会的目的。然而，他并不同意与国教会脱离关系。随着运动的深入和各种矛盾的激化，清教激进派在勃朗带领下力主用长老制来改组国教会，推行共和政体，坚持政教分离等观点，结果不为英国当局所容忍，使清教徒受到种种迫害。这些清教徒为了逃避当局的迫害，寻找宗教自由的乐土，开始流亡异国他乡，从而拉开了欧洲人大量移民北美的序幕。

1620 年 9 月 12 日，约 102 个清教徒在长老威廉·布卢斯特率领下搭乘“五月花”号商船，从英国西南海岸的普利茅斯港出发横渡大西洋前往北美。他们于 11 月 21 日抵达今日美国马萨诸塞州的科恩角，随之在北美建立起清教徒的第一个殖民地，取名为“普利茅斯村”。从此，便开始了新教在北美的传播与发展。航行途中，他们曾在船上拟订名为《五月花公约》的政治纲领，决定在新的

五月花号船

土地上组建清教徒的“公民团体”，制定公正而平等的法律等。这一公约的思想内容曾影响到美国的《独立宣言》和《美国宪法》，被视为美国历史上最早的政治纲领。

1630年后，又有大批清教徒移民北美，在新大陆上建立清教教会。这一移民运动自1640年英国资产阶级革命后达到高潮。清教徒因斯图亚特王朝复辟而被称为“不从国教者”，其在英国的活动被斥为非法。于是，他们只得流亡海外，纷纷逃往北美。清教徒在其发展中分化为长老会、公理会、浸礼会、贵格会等派别。这些派别都把传教的重点放在北美，相继在北美各地建堂设会，组织宗教团体生活。基督教各派随之也接踵而至，大量移民北美，从此形成了北美宗教多元和民族多元的发展局面。

(卓新平)

拿破仑与罗马教皇接触的目的何在？

1804年12月2日，拿破仑在巴黎圣母院大教堂举行加冕礼，教皇庇护七世应邀亲自参加加冕礼。教皇按照惯例正要为皇帝加冕的时候，拿破仑对他轻轻作了个手势要他走开，然后用自己的双手给自己戴上了皇冠。在庄严肃穆的教堂中，人们发生了轰动。有的同情教皇的面子过于难堪，有的则钦佩拿破仑具有“高尚而正当的自豪感”，因为他认为他的皇冠是凭借自己的力量赢得的，而不是来自他人的恩赐。这个戏剧性的场面表现出拿破仑对教皇及天主教的一贯态度与政策。

革命前，天主教是法国的国教，天主教会是法国封建制度的主要支柱。教会在司法、教育、民事等方面拥有特权。教会又是庞大的封建财团，占有全国大约四分之一的土地，对广大农民进行剥削。法国大革命是第三等级反对贵族和僧侣阶级的革命，摧毁封建教会在政治和经济上的统治构成了法国资产阶级革命的一个基本内容。

在雅各宾专政时期，出现了非天主教化运动，即恩格斯所说的废神和造神的运动。教堂和一切宗教的象征都被封闭毁坏了，一种特殊的“理性教”开始传播。但是非天主教运动并不能真正割断人们与天主教的联系。法国农民几乎都是信教的，他们既不理解也不赞同废神和造神的运动，他们不能容忍对上帝的

亵渎，很快起来抵制这个运动。事实上，废神运动扩大了反革命叛乱的力量，相当数量的农民教徒参与了南部省的叛乱。

拿破仑是个现实主义者，他并不相信上帝，他在逝世前不久曾说：“我没有宗教信仰，这对我是很大的安慰。我没有虚幻的恐惧，我对未来无所畏惧。”但是他充分认识到宗教的政治作用，他说：“我从宗教看到的不是化身的奥秘，而是维护社会秩序的奥秘。”他认为，为了国家的利益必须恢复天主教的活动，但是要有一个前提，即宗教必须进行改革，必须隶属于国家，为国家服务。

拿破仑

拿破仑上台不久就结束了废神和造神运动，恢复了在法国人民中间影响最大的天主教。他认为必须改变天主教会激烈反对法国新制度的状况，他说：“五十个流亡英国并由英国资助的主教，目前是法国教会的领导人，必须清除他们的影响，为此我必须获得罗马教皇的权威。”因此，他克服了非天主教化运动造成的混乱，排除众议，终于在1801年同罗马教皇签订了著名的政教协议，并于1802年颁布，在法国实现了宗教和平，进一步巩固了法国国内的安定局面。

拿破仑所恢复的不是封建教会而是为新制度服务的、经过革命改造的教会。政教协议实现了拿破仑的目标，既获得了罗马教皇的权威，又保持了法国天主教会的充分独立性；既恢复了法国天主教会，又确保了摧毁教会封建特权的革命成果。1804年拿破仑要求教皇亲临加冕礼就是要再次借助教皇的权威，消解保王党人的反对。而他拒绝教皇为他加冕，则又反映他蔑视教皇的权威的自豪感。

(郭熹微)

历次大公会议有哪些主要内容？

大公会议指基督教的世界性主教会议，现为天主教最高教务会议的专称。天主教承认历史上共召开过 21 次大公会议，但东正教会只承认 325 至 787 年之间召开的前 7 次大公会议，而新教则不承认宗教改革后天主教所召开的大公会议。在这 21 次会议中，前 8 次是由罗马帝国皇帝召集的，从第九次会议起由教皇主持召开。现将历次大公会议的主要内容简介如下：

第一次为“尼西亚会议”，325 年在小亚细亚的尼西亚城举行，由罗马皇帝君士坦丁召集，其宗教顾问何西乌主教主持，约 300 名主教到会，罗马主教仅派两名神父参加，未亲自出席。会议修订出《尼西亚信经》，强调圣子和圣父同性同体。

第二次为“第一届君士坦丁堡会议”，381 年在君士坦丁堡举行，由罗马皇帝狄奥多西一世召集，约 150 名主教出席。会议重申确认《尼西亚信经》，并加入圣灵与圣父、圣子同性同体的内容。

第三次为“以弗所会议”，431 年在小亚细亚的以弗所城举行，由东罗马皇帝狄奥多西二世召集，约 198 名主教参加。会议判处聂斯托利为异端，宣布耶稣基督有人性和神性，尊马利亚为天主圣母。

第四次为“查尔西顿会议”，451 年在小亚细亚的查尔西顿城举行，由东罗

马皇帝马西安召集,约 600 名主教到会。会议谴责了基督一性论派,强调了基督的一位两性。

第五次为“第二届君士坦丁堡会议”,553 年在君士坦丁堡举行,由东罗马皇帝查士丁尼一世主持,约 164 名主教参加。会议把提阿多等人的文章斥为聂斯托利异端,将《尼西亚信经》中关于神的位格部分中的“我们”改为“我”,强调圣灵从圣父和圣子而来,加入“和圣子”字句。

第六次为“第三届君士坦丁堡会议”,680—681 年在君士坦丁堡举行,由东罗马皇帝君士坦丁四世主持,约 174 名主教出席。会议判处“基督意志单一说”为异端,宣称耶稣乃上帝的“道成肉身”,具有人和神这两种本性、两种意志。

第七次为“第二届尼西亚会议”,787 年在尼西亚城举行,由东罗马女皇伊丽娜召开,约 380 名主教参加。会议谴责了“圣像破坏运动”,宣布恢复圣像崇拜,并制定出 22 条教会法规。

第八次为“第四届君士坦丁堡会议”,869—870 年在君士坦丁堡举行,由东罗马皇帝瓦西里召集,约 102 名主教到会。会议废黜了前任牧首佛提乌,并对之处以绝罚。

第九次为“第一届拉特兰会议”,1123 年在罗马拉特兰宫举行,由教皇卡立克斯特斯二世主持,约 500 名主教出席。会议批准了《窝牧政教协定》,对主教的神权和世俗权利加以区别和规定。

第十次为“第二届拉特兰会议”,1139 年在拉特兰宫举行,由教皇英诺森二世主持,约 600 名主教参加。会议宣布否认对立教皇阿纳克雷二世,通过 30 条教会法规,强调神职人员独身制。

第十一次为“第三届拉特兰会议”,1179 年在拉特兰宫举行,由教皇亚历山大三世主持,约 600 名主教参加。会议规定教皇由枢机主教团以 2/3 的多数选举产生。

第十二次为“第四届拉特兰会议”,1215 年在拉特兰宫举行,由教皇英诺森三世主持,约 412 名主教和 800 名修道院长到会。会议谴责了阿尔比等异端教派,规定了教会改革、教产使用、缴纳什一税等事项,批准用“变体论”解释圣体圣事,要求教友每年至少告解及领圣体一次。

基督教文化 I60 问

第十三次为“第一届里昂会议”，1245年在法国里昂举行，由教皇英诺森四世主持，约150名主教出席。会议宣布革除德皇腓特烈二世的教籍，号召教徒支持十字军东征。

第十四次为“第二届里昂会议”，1274年在里昂召开，由教皇格列高利十世主持，约500名主教参加。会议对教皇选举会议制定出一些规则，在形式上实现了与东正教会的短暂联合。

第十五次为“维恩会议”，1311—1312年在法国维恩城举行，由教皇克雷芒五世主持，约300名主教参加。会议主要讨论了方济各会的问题，宣布取消圣殿骑士团。

第十六次为“康斯坦茨会议”，1414—1418年在南德康斯坦茨城召开，由教皇约翰二十三世主持，约600名主教到会。会议结束了三个教皇鼎峙的局面，以异端罪火刑处死胡斯。

第十七次为“佛罗伦萨会议”，1438—1443年在意大利弗拉拉、佛罗伦萨及罗马举行，由教皇尤金四世主持，约200名主教参加，与会代表达800多人。

梵蒂冈城鸟瞰图

会议着重解决东西方教会的分歧,谋求与东正教会合一。

第十八次为“第五届拉特兰会议”,1512—1517年在罗马拉特兰宫举行,由教皇朱理亚二世和利奥十世先后主持,约150名主教参加。会议否定了法王路易十二主持的比萨天主教会议的决案。

第十九次为“特兰托会议”,1545—1563年在意大利特兰托举行,由教皇保罗三世、朱理亚三世和庇护四世先后主持,约176名主教参加。会议分为三个阶段,重点研究天主教的反宗教改革运动,讨论《圣经》与《圣传》的地位、原罪与称义的教义,以及弥撒圣祭等圣事和敬礼圣人的问题。

第二十次为“第一届梵蒂冈大公会议”,1869—1870年在梵蒂冈圣彼得大教堂举行,由教皇庇护九世主持,约744名主教参加。会议提出了“教皇首席地位”和“教皇永无谬误”的信条。

第二十一一次为“第二届梵蒂冈大公会议”,1962—1965年在梵蒂冈圣彼得大教堂举行,由教皇约翰二十三世和保罗六世先后主持,约2540名主教出席。会议通过4个宪章、9个法令和3个宣言共16个文件,改组了公共事务部和传信部等机构,决定成立全球主教会议,提出跟上时代、适应社会、展开对话等改革口号。从此,天主教会开始了全面的改革,发生了巨大的变化。

(乐峰 卓新平)

在罗马圣彼得大教堂举行的第二届梵蒂冈大公会议

什么是普世教会运动？

普世教会运动是现代基督教内部提倡所有派别重新合一的运动。“普世”一词源自希腊文 Oikoumene, 意指“整个有人居住的世界”。这一运动于第一次世界大战前后由美英等国基督教新教所发起, 以 1910 年在英国爱丁堡召开世界宣教大会为其开端。整个运动主要由“国际宣教运动”、“教会生活与工作运动”, 以及“教会信仰与体制运动”等合流而成, 其影响逐渐扩大, 参加的教派也日益增多。

1925 年, 国际宣教协会在爱丁堡成立, 美国人穆德当选为主席。该协会随之又于 1928、1938、1947、1952、1957 年先后在耶路撒冷、印度马德拉斯等地多次召开会议, 建立起各教派在传教中的合作关系。教会生活与工作运动由司墨克领导的美国各宗派教会联合运动发展而来。1925 年, 在瑞典斯德哥尔摩召开了普世基督教生活与工作大会。当时, 乌普萨拉大主教索德布鲁姆领导了这一运动, 以“教义造成分裂, 工作有利合一”为其口号。1937 年, 在英国牛津召开了这一运动的第二次大会, 穆德任大会主席, 会上提出了成立世界基督教协进会(亦称“世界基督教教会联合会”)的倡议。教会信仰与体制运动由加拿大布兰特主教所倡导, 1927 年在瑞士洛桑召开了第一次大会, 1937 年在爱丁堡召开的第二次大会上也决定响应牛津会议成立世界基督教协进会的倡议。

1938年，这两个运动在荷兰乌德勒支成立了世界基督教协进会筹备委员会，由英国约克大主教威廉·汤朴负责筹备工作。1948年8月22日至9月4日，世界基督教协进会在荷兰阿姆斯特丹召开第一次大会，正式成立了普世教会运动的这一核心机构，有44个国家147个教会的351名代表参加了这次大会，其中心议题是“人的动乱与上帝的计划”。第二次大会于1954年8月15日至30日在美国伊文斯登召开，有161个教会组织的502名代表参加，中心议题是“基督是世界的希望”。第三次大会于1961年11月19日至12月5日在印度新德里召开，有197个教会组织的577名代表参加，中心议题是“耶稣基督是世界的光明”；国际宣教协会在这次大会上决定并入世界基督教协进会，构成其世界传教与布道委员会。第四次大会于1968年7月4日至20日在瑞典乌普萨拉召开，有235个教会组织的704名代表参加，中心议题是“看！我使万物都更新了”。第五次大会于1975年11月23日至12月10日在肯尼亚内罗毕召开，有285个教会组织的676名代表参加，中心议题是“耶稣基督使人得自由，相联合”。第六次大会于1983年7月24日至8月10日在加拿大温哥华召开，中心议题是“耶稣基督，世界的生命”，共有110个国家301个教会的847名代表参加。第七次大会于1991年2月7日至20日在澳大利亚堪培拉召开，中心议题是“圣灵，请来，将整个创造更新”。第八次大会于1998年12月3日至14日在津巴布韦哈拉雷召开，中心议题是“转向上帝，在希望中喜悦”。1961年以来，俄罗斯正教会作为正式会员参加该协会，天主教也派出观察员列席新德里大会。1965年起教皇保罗六世命教廷与协进会设立联合工作组，开展对话与合作。但天主教迄今仍未作为会员参加协进会。

第二次世界大战以后，普世教会运动开始大力宣传“教会一家”，宣称“教会是超国家、超民族、超阶级的普世性实体”，号召新教、天主教和东正教之间终止历史上的对立，采取联合行动。为了全面展开普世教会运动，世界基督教协进会还下设信仰和见证部、正义与服务部、教育与复兴部，以及国际事务、世界传教与布道、教会互助、难民与世界服务等委员会，办有《普世教会评论》（季刊）、《普世教会新闻》（周刊）、《国际传教评论》（季刊）、《一个世界》（月刊）等杂志。

（卓新平）

基督教是怎样在中国传播的？

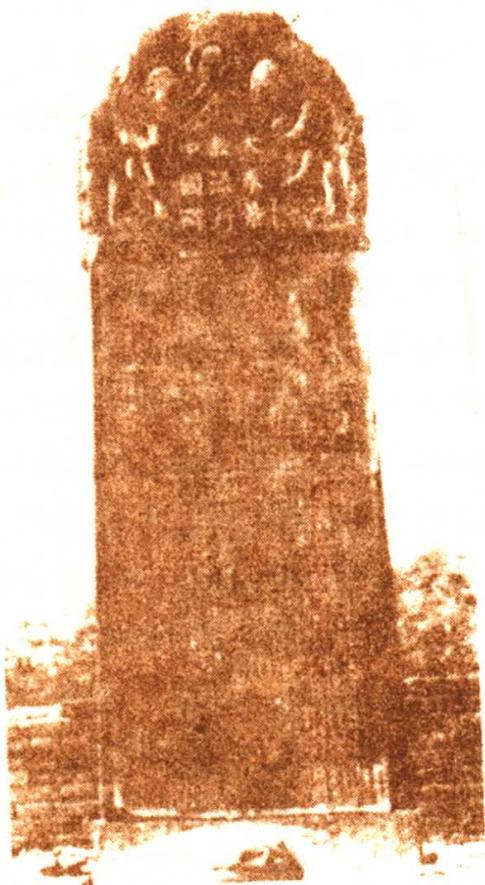
基 督教在中国传播已有 1300 多年的历史。

一般认为基督教首次传入中国是在唐代，确凿的证据就是明熹宗天启三年（1623 年）在西安附近的整屋发掘出的《大秦景教流行中国碑》。近几百年来，经过中外学者的精心研究，确认碑文所说的景教是基督教中的聂斯托里派传入中国后的称呼。聂斯托里派是 5 世纪形成的基督教派别之一，后流行于叙利亚和波斯一带，7 世纪时传入中国，称为“景教”。因该教发源于东罗马帝国，我国古代称罗马帝国为“大秦”，故在景教之前加“大秦”二字，有的甚至称之为“大秦教”，其寺院称为“波斯寺”或“大秦寺”。据《大秦景教流行中国碑》以及有关文献记载，唐太宗贞观九年（635 年），景教教士叙利亚人阿罗本从波斯来到唐朝都城长安，译经传教。此即基督教入华的开端。唐太宗很重视景教，曾派大臣房玄龄到郊外迎接阿罗本。贞观十二年（638 年），唐太宗下诏在义宁坊建大秦寺一所。唐高宗时又下令在各地建立景教寺院，并封阿罗本为“镇国大法主”。此后景教盛极一时，正如碑文所说“法流十道”，“寺满百城”。会昌五年（845 年），唐武宗下令废佛，景教也受到牵连，寺院被废弃，教士 2000 余人被逐。此后聂斯托里派虽仍流行于中国边远地带，但在内地却销声匿迹了 400 余年。直至元朝建立，基督教才再次入华。

13世纪下半叶，蒙古族统一全国建立元朝。原来流行于蒙古、中亚一带的聂斯托里教派在中国内地恢复活动，罗马教皇也派遣教士东来，把罗马天主教带到中国，当时人们把在华的基督教各派统称为“也里可温教”。“也里可温”为蒙古语，意为“有福缘的人”或“信奉福音的人”。由于基督教各派都尊崇十字架，故当时人们又称该教为“十字教”，称其教堂为“十字寺”。1245年4月，教皇英诺森四世派遣方济各会士柏朗嘉宾来华。1246年夏他到达和林，企图劝说蒙古大汗皈依天主教。1294年，罗马教皇又派特使孟高维诺来到元都城汗八里（汉名大都，今北京），不久获准在京传教，先后建教堂3座，当时在北京受洗入教者达6000多人。1307年教皇任命孟高维诺为汗八里总主教兼东方宗主教。此后孟高维诺派遣教士到各地传教，1313年在泉州增设一个主教区，任命哲拉多·阿布意尼为主教。据文献记载，除北京和泉州外，甘州、宁夏、杭州、温州、镇江和扬州等地都建有“十字寺”，元朝政府还设立了专门管理基督教事务的机构——崇福司。由于也里可温教信徒大多是蒙古人和迁居内地的中亚人，它在中国内地居民中没有牢固的根基，所以随着元朝政权的倾覆，基督教在中国再次中断。

明末清初，基督教第三次传入中国。16世纪，随着新航路的开辟和西方国家殖民事业的开展，基督教的海外传教事业发展起来。自明中叶起，天主教的耶稣会、方济各会和多明我会的传教士相继来华，其中以葡萄牙派遣的耶稣会势力最大。最早来华的耶稣会士是方济各·沙勿略，但是他只到达广东台山县的上川岛，由于严厉的海禁未能实现他进入内地传教的愿望。1557年葡萄牙侵占澳门，从此澳门成为耶稣会对中国内地传教的基地。在沙勿略死后30年，年轻的耶稣会士利玛窦来华，逐步深入内地，打开传教局面，使天主教在中国扎下根。继利玛窦来华的传教士还有邓玉函、汤若望和南怀仁等人，他们得到朝廷的信

大秦景教流行中国碑

基督教文化 160 问

任,并参与修订历法,掌管钦天监。明末,宫廷贵族中领洗入教者多达 500 余人,全国已有天主教徒 3 万余人。

清兵入关后,天主教势力仍在发展。汤若望、南怀仁都受到皇帝的尊重,掌管钦天监。1689 年签订中俄《尼布楚条约》时,传教士徐日升、张诚被任用为译员。1708 年,天主教传教士白晋、杜德美、雷孝思等人主持测量绘制全国地图的工作,历时 11 年,绘成《皇輿全览图》。清初,传教士除部分人在宫廷任职,大部分赴各地传教,康熙年间教徒人数多达 30 万。不久,由于发生礼仪之争,导致清廷下令禁教,使天主教在中国的传播一度受挫。清中期,天主教在中国的势力被削弱,但其传播并未中断。清廷一面禁教,一面继续任用一些西洋传教士帮助修订历书。此外还有几十名传教士在各地秘密活动。这个时期东正教也传入中国。自 17 世纪中叶起,东正教开始在中国东北边境地区活动并传到了北京。1715 年,俄国政府正式派遣第一个传教士团体——北京东正教传教士团来到中国。至 1860 年这一百余年间,传教士团共换班 13 次,来华教士 150 余名,发展教徒 200 多名。此外,新教在这一时期亦曾传入中国台湾地区。

鸦片战争以后是基督教在中国传播的第四个时期。这个时期以新教来华为起点,第一个来到中国内地的新教传教士是英国人马礼逊,他受伦敦宣教会的派遣,于 1807 年来到广州,由于当时教禁未解,他不能公开传教,以东印度公司

马礼逊

翻译的身份活动,虽然由他施洗入教的人数不多,但他与其助手编译基督教新教的第一部《圣经》汉文译本,编辑了《华英字典》和编写一些传教书籍。马礼逊是新教在华传播的先驱。继马礼逊之后,西方各国新教差会陆续派遣传教士来华,其中著名者如米怜、裨治文、郭实腊等。他们在广州设立诊所,创办小学,办《中国丛报》,在南洋出版书刊,为在中国发展传教事业作准备。鸦片战争以后,中国沦为半封建半殖民地国家,在不平等条约的钳制下,清廷被迫取消教禁,大批传教士来华,教会势力兴旺起来。鸦片战争至抗日战争前的 90 余年间,天主教来华修会已达

100余个,女修会80多个,天主教徒发展到280万人。东正教势力从北京扩展到东北、华北、华东和西北地区,仅东北地区就有教堂67座,教徒25000余人。新教传入中国的教派共有100多个,其中势力最大的是英国传教士戴德生创立的内地会,这是个跨越宗派的差会组织。至1936年,仅内地会在中国就拥有教堂1233座,教徒9万余人。抗日战争以后,基督教各派在中国的力量又有新的发展。解放前夕,天主教徒有320万人,罗马教廷正式将中国天主教组织划分为20个教省(辖有总主教区12个,主教区85个,监牧区34个,自立区4个),共拥有大小天主堂15000座。基督教新教徒则有70万到100万人,分属150多个外国差会。由于这个时期的历史特点,使基督教在近代中国的传播烙上帝国主义侵略的深刻印记。据不完全统计,自鸦片战争到19世纪末,中国人民反对帝国主义侵略的“教案”就达400余起。1900年爆发的义和团运动,表现了中国人民反抗外来侵略的英勇斗争精神,也暴露出这种自发斗争的历史的和阶级的局限性。

中华人民共和国建立以后,党和政府制定了政策,保护公民宗教信仰自由。1950年,以吴耀宗为首的基督教(新教)爱国教徒联名发表宣言,号召全国基督教(新教)教会和团体割断与外国差会的关系,肃清帝国主义的影响,实行自治、自养、自传,独立自主地办教会。同年,以天主教神父王良佐为首的500名教徒也发表宣言,倡议中国天主教会割断与帝国主义者的联系,建立自治、自养、自传的新教会。全国掀起了“三自爱国运动”。1954年,正式成立中国新教反帝爱国的群众团体——中国基督教三自爱国运动委员会;1957年,又正式成立中国天主教神长和教友的爱国群众团体——中国天主教爱国会。1980年,基督教(新教)和天主教又分别举行全国代表会议,成立中国基督教(新教)协会和中国天主教教务委员会,分别作为新教和天主教的全国性教务机构。

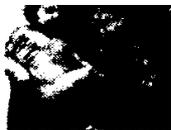
(郭熹微)

东正教是怎样在中国传播的？

17世纪中叶，沙俄政府派兵占领我国黑龙江流域的雅克萨（俄人称阿尔巴津）。随军中有一名叫叶尔莫根的东正教传教士，他在雅克萨修建了一座教堂，定名为“主复活教堂”。5年后，他又在这一地区修建了一座修道院，取名为“仁慈救世主修道院”。此乃东正教最初传入中国。

1685和1686年，康熙皇帝派兵收复雅克萨，将部分俄俘押送到北京。这些俄俘住在北京东直门内胡家圈胡同，享受和旗人同等的优厚待遇。康熙皇帝为了使他们过好宗教生活，还在北京东北隅赐给他们一座庙宇作为东正教堂。他们将之取名为“索菲亚教堂”，以象征君士坦丁堡东正教。因为堂内挂有一幅尼古拉圣像，所以此堂又称尼古拉教堂。在此主持祈祷仪式的马·列昂捷夫司祭很快就引起了俄国东正教会的注意。1695年，俄国托博尔斯克东正教区都主教伊格那提派人送给他一份承认北京东正教堂的证书，让他今后“不仅要为沙皇祈祷，而且也要为中国皇帝祈祷，以便在中国找到一个真正的立足点”。沙皇彼得一世对东正教来华传教也十分重视，并令其谨慎从事。他于1698年在一个奏折上批示说：“此举甚佳。为了上帝，要干得小心一些，切勿鲁莽，更不要因此激怒中国官吏和已在那里筑巢多年的耶稣会士。我们应当在那里有一些不是过于博学，而是机智、有礼貌的战士，以免因过度骄傲而使这一神圣的事业像在日本那

样遭到毁灭和失败。”1715年，彼得一世征得康熙皇帝的同意，决定向中国派遣东正教传教士团。这个传教士团于1716年抵达北京，住在北京城东北隅的“尼古拉教堂”，亦称俄罗斯“北馆”。他们正式成立了“中国东正教会”，其活动经费由沙俄政府提供。

1727年，中俄签定了《恰克图条约》。根据这个条约，清政府于1732年出资为俄国传教士团在北京东江民巷（即东交民巷）兴建了新的东正教堂，命名为“奉献节教堂”，亦称俄罗斯“南馆”。进入19世纪后，沙皇当局为适应对华侵略的需要而不断加强对在北京的传教士团的领导。北京的第18届传教士团团长英诺森曾毫不掩饰地承认北京传教士团“起着俄国政府的官方代表的作用”。

1840年鸦片战争以后，沙俄帝国强迫中国签订了一系列不平等条约，也得到了俄人可以在华自由居住、自由建立教堂、自由传教等特权。1858年，沙俄政府把北京传教士团的外交职能同传教职能分开来，外交权限交给了新设立沙俄在北京的公使馆，传教士团的委派权交给了俄国的东正教会。这样，俄国东正教会利用不平等条约所取得的特权，在哈尔滨、天津、上海、汉口、内蒙、新疆等地开始修建教堂，成立教会，发展教徒。

1900年爆发了反对帝国主义的义和团运动，其间北京同天馆、老爷庙的东正教堂都被付之一炬，总人数为700人的东正教徒中也有200人被杀，在华东正教的发展一度处于低潮。义和团运动失败后，清政府按照丧权辱国的《辛丑条约》开始向帝国主义列强割地赔款。沙俄将部分赔款用于传教事业，俄国在华的传教士团又开始活跃起来，很快在天津、哈尔滨、青岛、上海等大城市建造了教堂，接着又在内蒙古、新疆等地建立了教区。俄国在华的东正教势力在十月革命前（1916年）已由北京发展到我国华北、东北、西北、华东、华中等地。据粗略统计，在这期间，俄国东正教传教士团在华修建了37座教堂，建立了40多个传教点，创办了1所神学院、20所男女宗教学校。此外，传教士团还兴建了气象站、图书馆、印刷所、工厂、作坊、企业和事业单位以及公墓46处，其资产总值为150万卢布。东正教会还出版俄、英、汉三种文字的《中国福音报》（月刊）和教历。教会开办的学校里有男女学生680多名。截至1916年，中国教徒总数达5587人。其中北京有1000人，天津有200多人。

哈尔滨的俄罗斯风格东正教堂

十月革命胜利后，俄国驻北京的传教士团拒不接受苏联国内整顿过的东正教会的领导，而投靠当时流亡在南斯拉夫塞尔维亚的俄国东正教会（即“国外临时主教公会”）。国外临时主教公会向中国共派出两届传教士团，即第 19 届和第 20 届，其中第 19 届（1931—1933）传教士团团长是大主教西蒙，第 20 届（1933—1956）传教士团团长是大主教维克托尔。从 1917 至 1949 年这 32 年中，东正教在中国得到迅速发展，教徒增加到 30 余万。

1945 年，中国抗日战争胜利后，哈尔滨教区和北京传教士团归属苏联东正教会领导。而天津教区和上海教区教会继续同流亡在塞尔维亚的俄罗斯东正教会保持着联系，直至 1949 年。

1955 年，根据中苏两国政府达成的协议，两国东正教会的代表在上海举行会议，莫斯科和全俄东正教会同意中国东正教会取得独立自主地位和权力。1956 年，“北京东正教会”易名为“中华东正教会”，其领导工作开始由中国人姚福安（俄裔）大主教担任。从 1716 至 1956 年，俄国传教士团共换届 20 次，每届传教士团团长都由俄人担任。

1966 年“文革”后，“中华东正教会”已不复存在。目前，只有哈尔滨修复了东正教堂，恢复了宗教活动，但教徒人数不多。

（乐 峰）

意大利传教士利玛窦与中国士大夫有何来往？

利玛窦是来华耶稣会传教士最著名者，他生前不但为中国的士大夫所倾倒，而且闻名于日本、朝鲜等国家。

利玛窦于 1552 年出生于意大利中部的马知拉达城，20 岁时进入耶稣会所办的罗马学院。1578 年他应耶稣会总会长之召，到印度果阿入沙勿略所创办的修道院攻读神学，1582 年到达澳门学习中文，作前往中国内地传教的准备。1583 年 9 月他与罗明坚到达肇庆。利玛窦为了实行中国化，把自己装扮成中国人，采用中国姓名，还把“泰西”二字倒过来作为自己的字。他最初仿效中国僧人，剃发剃须，穿和尚服。后来在士大夫瞿太素的劝告下改穿儒服，因为中国僧人并不像日本僧人那样受到尊重。利玛窦意识到，在中国，儒学为士大夫安身立命之本，若要使天主教盛传中国，首先要使天主教教义和孔孟儒学融合在一起，符合士大夫的心理。于是利玛窦致力于中国文化的研究，熟读四书五经，与人

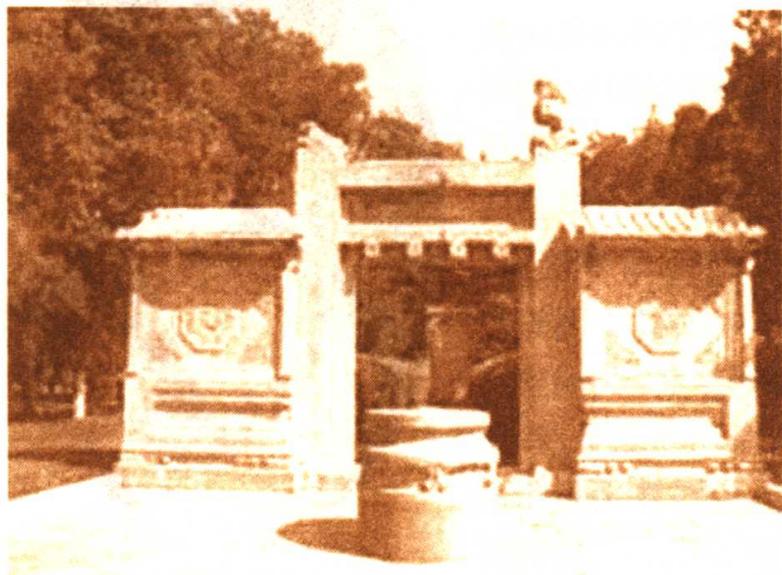
利玛窦像

基督教文化 160 问

交谈常引经据典,被称为“西儒”。他最早的著作《天主实义》(原名《天学实义》)中就征引不少中国经籍文句,被誉为儒书,艾儒略在《大西利先生行迹》一书中称“其言多与孔孟合”。这对士大夫阶层很有吸引力,有人说:“其书有《天主实义》,往往与儒教互相发明,而于佛老一切虚无若空之说,皆深诋之。余甚喜其说为近于儒,而劝世较为亲切,不似释氏动以恍惚支离之语,愚骇庸俗也。”被称为中国天主教“三大柱石”的徐光启、李之藻、杨廷筠改奉天主教是因为他们认为天主教和孔孟儒学没有矛盾,徐光启说:“余尝谓其教必可以补儒易佛。”李之藻认为天主教教义“不脱六经之旨”,并极力鼓吹“天儒合一”。杨廷筠认为天主教教义与儒家学说“脉脉同符”,“吾人不必疑为异端”。

此外,利玛窦还以传播西方科学技术为传教手段,与当时思想界的实学思潮相符合,对致力于实学的士大夫很有吸引力。利玛窦在肇庆时,把所携的西洋奇器如西洋镜、自鸣钟、日晷、威尼斯出产的三棱镜、意大利的花边织物,以及油画圣母像等在教堂公开展出。他还亲手绘成一幅世界地图——山海舆地图,引起士大夫们的兴趣,使之开阔了眼界,一致叹为今古奇观。瞿太素在韶州曾向利玛窦学习西方的天算将近两年之久。利玛窦在南昌时,结识了巡抚陆万陔和驻南昌的两位明朝王室:建安王朱多蕬和乐安王朱多煊。这些人对利玛窦精通天算与舆地的学问和他惊人的记忆力“未尝不洒然异之”,他制造的日晷和

北京利玛窦墓地

钟表,引起官员们的惊讶。他写出了一本中文著作《交友论》献给建安王,又应陆巡抚的要求写出《西国记法》。利玛窦居南京时,他的住所成为“南京士大夫聚谈之处,士人视与利玛窦订交为荣。官吏陆续过访,所谈者天文、历算、地理等学,凡百问题悉加讨论”。利玛窦定居北京后,终日与公卿士大夫周旋,每日接待少则二十人多则百余

人。利玛窦以他的博学，结识了许多公卿士大夫以及学者名流，其中最著名的有徐光启等。徐光启向利玛窦学习天文历算、兵机火器、屯田水利等西学，并合译欧几里德的《几何原本》。李之藻为《天主实义》作序，并合作撰写《同文算指》、《圜容较义》。杨廷筠 1602 年在北京结识利玛窦，与“谭名理累日”。这三个都是身居高位的士大夫，与利玛窦接触，并接受西学的影响，进而改奉天主教的。当时奉教的名人还有：瞿太素、冯应京、李天经、张焘、孙元化、王徵、韩霖、段袞、金声、瞿式耜、张庚等人。此外和利玛窦交往的还有叶向高、李贽、李日护、曹予汴、祝石林、李公素等人，据艾儒略记载，共不下百人。利玛窦的名声在当时响亮极了，可谓“今天下无不知有西泰利先生矣”。

利玛窦最后取得皇帝的许可，留居北京传教，为传教事业的发展创造了有利的条件。1610 年 5 月 11 日，利玛窦病逝于北京，葬于皇帝特赐的墓地上。当时有人对赐地一事提出疑问，叶向高说：“子见自古外人来我中国者，其道德学问，有一如利玛窦者乎？他且勿论，只观其所著《几何原本》一书，发古人之所未发，功在万世。仅此一事，即当钦赐葬地。”由此可见士大夫对利玛窦之推崇。康熙时，尤侗撰“外国竹枝词”悼利玛窦：

天主堂开天籁齐，钟鸣琴声自高低。

阜城门外玫瑰发，杯酒还浇利泰西。

（郭熹微）

康熙皇帝对天主教是什么态度？

在中国天主教历史上，康熙是一位与天主教关系密切的皇帝，西方传教士白晋曾为他写了一部传记——《康熙帝传》。在康熙时期，中国天主教得到了很大发展。

康熙对天主教所作的支持第一件事就是为“汤若望历狱”平反。1661年2月5日夜，顺治皇帝去世了，年仅7岁的皇子爱新觉罗玄烨继位，即清圣祖康熙帝。顺治生前十分尊重传教士汤若望，任命他担任钦天监“监正”，主持修订历法。顺治去世后，在守旧的辅政大臣鳌拜等人的支持下，杨光先上书参劾汤若望，虽然在顺治母亲孝庄太后的保护下，汤若望等教士被赦免，但是鳌拜仍以杨光先代替了汤若望钦天监监正的职务，各地的传教事业也受到挫折。1668年，14岁的康熙帝临朝亲政。由于两宫皇太后屡次向他称颂汤若望的西洋历法，并说明汤之受迫害纯属受人诬陷，康熙决定亲自查明此事，为汤若望平反。康熙下令革除杨光

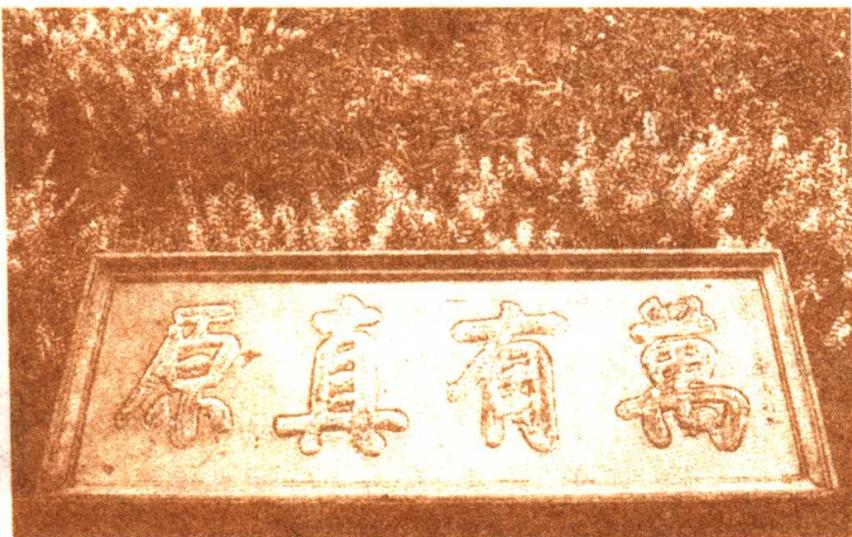

南怀仁造的赤道经纬仪

先的职务，任命南怀仁为钦天监监正，并命令从各地被驱逐到广州的 25 位传教士各自返回本堂，公开传教。康熙此举使处于危难中的天主教传教事业得以复苏并有所发展。

康熙允许公开传教的主要原因是由于西方传教士在科学上对清朝有所贡献。汤若望、南怀

清康熙皇帝为北堂开堂题撰的“万有真原”匾额（1703 年）

仁对天文历法的修订所作贡献自不必多说。三藩之乱时，南怀仁为清廷铸炮数百尊，为平乱立下大功。白晋、雷孝思等人主持测绘完成了全国地图——《皇舆全览图》。在中俄订立《尼布楚条约》时，张诚、徐日升二教士曾居间调停，有功于清廷。康熙在 20 到 30 岁时，曾一度热衷于西学。他命南怀仁、闵明我、徐日升等轮流进宫讲学。后来法籍耶稣会传教士张诚、白晋被任命为御前侍讲，康熙亲自跟他们学习几何学、测量学、解剖学和医学，并在宫中设实验室，进行化学和药学的研究。康熙十分尊重传教士，在南怀仁患病期间，他屡次派人探问，并派御医诊视。南怀仁死后，康熙赐予谥号“勤敏”，并御制碑文，称颂南怀仁修历和铸炮两方面的功劳。据传，康熙曾去信给教皇，提出要与教皇的侄女成婚，以便加强中国和欧洲的关系。虽然联姻未成事实，但康熙的信件原本至今还保留在法国外交部的档案里。由于传教士对传播西学的贡献，康熙于 1692 年 3 月 22 日发布敕令，准许天主教在中国自由传教，敕令指出：天主教的教义大致与中国礼教相符。中国政府既容许人民信奉喇嘛教、佛教、回教等诸外来宗教，自无禁绝基督信仰的理由。

康熙对天主教教义有较深的了解。1693 年康熙偶患疟疾，张诚等献上金鸡纳霜，病愈后，赐地建盖天主堂，即北堂。该堂完工后，康熙又亲题“万有真原”匾额，并题对联一副：

无始无终，先作形声真主宰；

宣仁宣义，聿昭拯济大权衡。

康熙还作律诗一首：

森森万象眼轮中，须识由来是化工。
体一何终而何始，位三非寂亦非空。
地堂久为初人闭，天路新凭圣子通。
除却异端无忌惮，真儒若个不钦崇。

康熙又作一首咏基督受难诗：

功求十字血成溪，百丈恩流分自西。
身列四衙半夜路，徒方三背两番鸡；
五千鞭打寸肤裂，六尺悬垂二盗齐。
惨动八埃惊九品，七言一毕万灵啼。

被顺治封为通玄教师的汤若望

正当在华教会顺利进行传教时，教会内部却发生了“中国礼仪之争”，这个争论持续了近一百年，最后导致康熙与罗马教廷的冲突，而且成为以后禁教的主要原因。康熙最初想找出一种折中的解决方式，曾遣使向罗马教廷解释，中国祭祖祀孔的礼仪不过是一种崇敬的礼节，并不具有宗教意义。由于罗马教廷支持反对中国礼仪的派别，实行过于僵硬的禁令，康熙认为天朝的尊严受到西方教士的侮辱，中华民族固有思想基础受到基督教教义的严重挑战，他不得不重提禁教之事。康熙在教廷禁约上批示道：

览此条约，只可说得西洋人等小人，如何言得中国之大理。况西洋人等无一人通汉书者，说言设论，令人可笑者多。今见来臣条约，竟是和尚道士异端小教相同。彼之乱言者，莫过如此。以后不必西洋人在中国行教，禁止可也，免得多事。

从此，未领有朝廷印票的传教士被驱逐出境，教堂、教产被剥夺。在各省传教的耶稣会士行动受到监视，发展教徒的工作受到阻挠，中国人也不敢像过去那样自由地出入教堂崇信天主。康熙病逝，雍正登基，禁教的命令仍被严格地执行，开始了长达百余年的教禁。

（郭熹微）

中国礼仪之争是怎么回事？

中国礼仪之争是中国天主教史上的重大事件之一。17—18 世纪在华的传教士在如何对待中国礼仪问题上发生争论，这场争论反映了基督教教义与中国传统礼仪习俗的矛盾和各殖民国家对在华传教领导权的争夺。

以利玛窦为代表的葡萄牙耶稣会一直坚持适应中国国情的传教方针，引用儒家经典中关于天、上帝的概念，论证基督教至上神的存在，并允许保留祀孔祭祖等传统礼仪与社会习俗，使传教获得成效。后来西班牙多明我会和方济各会为了削弱葡萄牙耶稣会在华传教势力，反对利玛窦的主张，认为祀孔祭祖是异端，不能宽容，并提出“维护天主教的纯洁”而抨击耶稣会。1635 年多明我会派人向罗马教廷控告耶稣会，教廷未作答复。1643 年又派黎玉范再次赴罗马对耶稣会提出 17 条指控，挑起这场旷日持久的中国礼仪之争。

1645 年，教皇英诺森十世批准多明我会的指控，禁止中国信徒祀孔祭祖。为此在华的耶稣会派卫匡国于 1654 年赴罗马申诉。1656 年教皇亚历山大七世重作裁决，同意耶稣会在华传教方针，多明我会等不服。1669 年教皇克雷芒九世指示，1645 年和 1656 年两次决定均属有效，具体情况由传教士自行判断，并将此案交异端裁判所继续审理。1700 年起，争论发展为教皇与清朝皇帝的公开冲突。康熙帝声明，祀孔祭祖系中国习俗，不含宗教意义。1704 年教皇坚持严禁

基督教文化 160 问

中国教徒行中国礼仪，并命令在中国的大小教堂取下康熙所题“敬天”的匾额。教皇任命特使铎罗于 1705 年 12 月到达北京，处理有关中国礼仪方面的争端，与清帝谈判。1706 年铎罗透露来华禁止中国教徒祀孔祭祖的使命，康熙认为此乃中国内部事务，坚持在祀孔祭祖问题上必须遵守利玛窦的成规。凡遵中国法度的传教士可领内务府准予传教的印票，在中国合法居住。拒领印票的传教士被驱逐。同时康熙派耶稣会士艾若瑟等人赴罗马协商。1707 年 2 月铎罗在南京公布其致在华传教士公函，不许祀孔祭祖，不许使用“天”和“上帝”的称谓，违者应受绝罚。铎罗公函下达后，在华的巴黎外方传教会，多明我会和方济各会的大多数人服从禁令，拒领印票离华。1715 年教皇克雷芒十一世颁布《自登极之日》通谕，重申 1645 年禁令，并命在华传教士必须宣誓遵守。在教廷的严令下，在华传教士除少数在宫廷服务不从事传教者外，都丧失合法居住权而离开中国。1720 年克雷芒十一世派嘉乐为特使来华，企图说服康熙同意接受教皇禁令，继续允许西方传教士在华传教。康熙对教皇禁令“与中国道理大相悖谬”之处严加驳斥。鉴于教廷坚持执行禁令，干涉中国内政，康熙决定禁止天主教在华传教，并指出教皇的禁令“只可禁止尔西洋人，中国人非尔教皇可禁止”。嘉乐使命宣告失败，于 1721 年离京，并提出“八项准许”的妥协措施，企图缓和传教士在礼仪问题上的争端。但各教区、各修会仍各行其是，争论如故。1742 年，教皇本笃十四世又颁布通谕废止“八项准许”，重申克雷芒十一世的禁令，清廷则针锋相对，严禁传教，直至 1842 年。中国礼仪之争使天主教在华传教事业受到一定损失。1939 年，罗马教廷才撤销禁令，宣称 1742 年本笃十四世的命令“在现在已完全失去约束的作用”。

(郭熹微)

马礼逊是如何将《圣经》翻译成中文的？

马礼逊是基督教新教第一个到中国大陆传教的外籍传教士，中国伦敦会的创立者。他于1782年出生在英国北部的一个名叫诺森伯兰的小镇里。当他在伦敦攻读神学课程的时候，在一个华人的帮助下掌握了一些基本的汉语知识。与此同时，他还在大英博物馆将清初天主教传教士白日升所译的《圣经·新约》的残稿全部誊抄下来。这本残缺的《新约》成为日后马礼逊翻译《圣经》的根据。1807年1月，马礼逊从伦敦戈斯波特神学院毕业，随即被伦敦会派往中国传教。同年9月，他辗转美国纽约等地到达广州，并秘密地寄居在一个美国商人的货栈里，一面学习中文，一面翻译《圣经》。不久，马礼逊被东印度公司聘为翻译，这样他便有了公开身份，可以从容地从事《圣经》的汉译工作。但当时的工作条件是相当有限的，除了那本残缺不全的《新约》外，他没有任何资料可以借鉴，再加上他的汉语知识又十分有限，因此一切都只能是边干边摸索。后来当他完成了《圣经》的全部翻译工作后不久，中国历史上第一部华英字典也由他独立编纂完成。1810年，马礼逊完成了《新约·使徒行传》的翻译工作，由于当时清政府实行严厉的禁教政策，圣经的刻印只能在秘密状态下进行。马礼逊几经周折，才通过其助手蔡卢兴找到了当时正在离广州洋行区不远的印刷所里做工的梁发为他刻印这部译稿。这在当时是一件非常危险的事，因为清政府

马礼逊的译经活动

规定凡私下帮洋人刻印书刊者一律杀头。在这种情况下，马礼逊的翻译工作进展得很不顺利，且随时都要冒极大的风险。直到 1813 年伦敦会派米怜来华协助马礼逊工作后，情况才有了很大的改观。当时，马礼逊决定派米怜到马六甲创办印刷所，以躲避清政府的搜查。于是，米怜和当年为马礼逊刻印《使徒行传》的梁发一同在广州招募了十余名中国印刷工人

到马六甲建立了一个印刷所，专门刻印马礼逊所译《圣经》和他撰写的其他宣教小册子。1814 年，《新约》的翻译工作完成，译稿马上由米怜和梁发刻印发行，最初印刷了 2000 部。紧接着马礼逊又在米怜的协助下开始翻译《旧约》。但当《旧约·创世纪》翻译完成并刻印发行后不久，马礼逊等人的活动引起了清政府的注意，并开始到处搜捕刻版印刷的人。与此同时，东印度公司出于与中国贸易的需要也开始对马礼逊的这种有可能损害公司商业利益的行为表示不满，并声言要辞退他。这样，尽管马礼逊已于 1819 年将《旧约》全部译完，但为了不致引起与中国政府的冲突，书稿一直在极秘密的状态下刻印发行，并且直到 1823 年全书才得以刊印完成。当时出版的《圣经》是将先期完成的《新约》与《旧约》合刊在一起的，名为《神天圣书》，共装订成 21 卷。至此，基督教的经典被完整地介绍到中国来了。在此以后，马礼逊译本《圣经》一直是新教各教会从事《圣经》翻译工作的蓝本，虽经多次修改，但其框架却始终未变。

(王继武)

理雅各为什么会英译《四书》《五经》?

理雅各(1815—1897)是英国伦敦会传教士,苏格兰人。他于1839年受遣来华传教,但因清政府不许传教士入境而改去马六甲,任当地英华书院院长。1843年英华书院迁往香港,改称神学院,仍由他担任院长。

在传教过程中,他深深感到:“如果想引起一个民族的注意,而不试图去了解那个民族,那将是一个悲剧。”为此,他从1841年起从事中国古典文化的研究,并且开始英译中国儒家经典《四书》《五经》等。他认为:“只有透彻地掌握中国人的经书,亲自考察中国圣贤所建立的道德、社会和政治生活基础的整个思想领域,才能被认为与自己所处的地位和承担的职责相称。”针对早期来华传教士中一些人要以西方的基督取代中国的孔子之做法,他坚持基督教与儒家思想大有共同之处,劝诫在华传教人员不要成为“使人讨厌且生反感的传教士”,而应认识到“孔子是古代著作事迹的保存者,中国黄金时代箴言的诠注者和解释者”,以便以理解传统中国文化的方式来达到在中国传播基督教的目的。

1861年,理雅各的《中国经典》英译本第一卷出版。自此之后的25年间,他陆续翻译出版了《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》、《春秋》、《左传》、《礼记》、《书经》、《孝经》、《易经》、《诗经》、《道德经》、《庄子》等中国古典

基督教文化 160 问

名著的英译本。在翻译过程中，他自 1863 年起得到中国学者王韬的帮助，使他英译中国经典的工作得以顺利进行。至 1886 年，他已将《四书》《五经》全部译成英文，共达 28 卷之多。而且，因其采用英汉对照和详加注释的方式，使其译本具有重大的学术价值，至今仍被视为标准英译本。理雅各的《中国经典》英译本共在香港出版了五卷，其中第一卷为《论语》、《大学》、《中庸》，第二卷为《孟子》，第三卷为《尚书》，第四卷为《诗经》，第五卷为《春秋》、《左传》。此后，他又在伦敦出版了《易经》和《礼记》英译本。

理雅各

1873 年，理雅各离开生活了 30 年的香港，在游历中国各地之后回国。1876 年，他担任牛津大学第一任中国语言文学讲座教授。在牛津大学任教期间，他又出版了大量有关中国思想文化的著、译作品，如《法显行传》、《西安府大秦景教流行中国碑考》、《孔子——中国的圣贤》、《孟子——中国的哲学家》、《中国文学中的爱情故事与小说》、《致缪勒函有关中国人称帝与上帝》、《中国编年史》、《离骚及其作者》、《帝国儒学讲稿四篇》、《封建的中国》、《道德经》、《道教论》、《中国的诗》、《扶桑为何及在何处？是在美国吗？》、《中国古代文明》、《基督教与儒教之比较》、《孔子生平及其学说》、《孟子生平及其学说》、《诗经》、《中国的宗教》等。1875 至 1899 年，英国著名语言学家和西方宗教学创始人缪勒在编辑出版其五十一卷本的《东方圣书集》时，也收入了理雅各的《中国经典》译著，如其第三卷（1879）收入《书经》、《诗经》和《孝经》，第十六卷（1882）收入《易经》，第二十七、二十八卷（1885）收入《礼记》，第三十九、四十卷（1891）收入《道德经》、《庄子》和《太上感应篇》。

理雅各英译出版中国儒家经典，有力地促进了中国古代思想文化和智慧传入西方社会，在中西文化交流上起了积极作用，也为中国思想文化影响西方现代的哲学、伦理和文学思想等做出了贡献。

（卓新平）

尉礼贤德译了哪些中国经典著作？

尉礼贤（1873—1930）是德国同善会传教士，1899年受遣来华传教，在山东青岛办礼贤书院及尊孔文社等。在与中国文化的接触中，他的兴趣从传教转向对中国古典文化的研究，随之开始其德译中国经典著作的工作。他曾说过，在他手下并没有一个中国人受洗入教。但在翻译、研究中国古代经典上，尉礼贤却硕果累累，著述甚丰，成为德国著名的汉学家和翻译家。其译成德文的中国经典有《论语》（1910）、《道德经》（1911）、《列子》（1912）、《庄子》（1912）、《孟子》（1916）、《易经》（1924）、《吕氏春秋》（1928）、《礼记》（1930）等。尉礼贤的这些译本译文质量较高，成为中国经典德译本的权威版本，迄今仍在西方不断再版发行。

1920年，尉礼贤离开居留达20年之久的青岛，返回德国。1922至1924年，他曾重来中国，在北京任德国驻华使馆文学顾问，并于1923年担任北京大学教授之职。在京期间，他结识了蔡元培、梁启超、胡适、罗振玉、王国维等中国学者，与他们建立起深厚的友谊。他曾计划出版一套介绍中国宗教和哲学的十卷集丛书，但最终未能实现这一计划。1924年，他应聘回德担任法兰克福大学的汉学讲座教授，又于1925年在法兰克福创建德国的第一个中国研究所，全面展开对中国思想文化的探讨研究。

整修一新的尉礼贤书院

除了德译出大量中国儒家经典著作，尉礼贤一生还对中国文化进行过综合性研究。他曾德译《西游记》中孙悟空大闹天宫的部分章节，以《猴王孙悟空》之名出版，此外还撰写出版了《中国民间童话》、《中国诗歌集》、《中国文学手册》、《中国文化史》、《中国之魂》、《中国的经济心理》等著作，为

中国思想文化系统传入西方德语世界奠定了基础，给中德思想文化交流史写下了极为重要的一页。

(卓新平)

传教士对中国文学有何研究？

明清之际，意大利耶稣会士利玛窦等人来华传教，开始了中外文化交流史上著名的“西学东渐、东学西传”之进程。耶稣会传教士对中国文化的爱好和钻研，奠定了西方“中国学”的基础。因此，西方史学家认为：“自利玛窦始，中国学在近二百年中基本上是属于耶稣会士的一个领域。”传教士在探讨中国思想文化时，也注意到对中国文学的研究。耶稣会传教士率先从事这一探究，其他各派传教士亦涉足其间，从而形成西方传教士探究、译介中国文学之举，使不少传教士成为西方著名的汉学家和中国文学研究领域的专家。

传教士对中国文学的研究，可大体分为译介中国文学作品和撰写论述中国文学史及评价中国文学特色的专著这两个方面。

传教士大量译介中国古典文学作品始于 18 世纪的法国耶稣会士。1735 年，竺赫德（亦译“迪哈尔德”）主编出版了四卷本的《中华帝国全志》（亦称《中国详志》或《中国通志》），书中载有法国耶稣会士殷宏绪法译明“话本”《三言》、《二拍》中的《庄子休鼓盆成大道》、《怀私怨恨仆告主》、《吕大郎还金完骨肉》，以及马若瑟法译元代纪君祥杂剧《赵氏孤儿：中国悲剧》。《赵氏孤儿》的翻译出版在西方引起巨大的反响。伏尔泰据此而改写出《中国孤儿》剧本，并公开在欧洲上演，以便向西方人介绍孔子的道德伦理思想。故此，他又称

此剧为《孔子道德五幕剧》（亦译《五幕孔子之道》）。德国传教士尉礼贤在其《歌德与中国文化》一文中，也曾提及歌德剧本《埃尔彭诺》的故事情节与《赵氏孤儿》极为相似。

18世纪50年代，来华英人威尔金森在广东发现一部中国作品的四卷译文集抄本，前三卷为英译文，后一卷是葡萄牙译文，其内容分别是：第一卷，《好逑传》；第二卷，《一出中国戏剧》；第三卷，《中国谚语格言集》；第四卷，《中国诗歌集》。英国圣公会主教托马斯·帕西得到这一手抄本后立即加以编辑整理，并将其葡萄牙文转译为英文，于1761年在伦敦等地出版发行。这样，《好逑传》遂成为第一部在西方翻译出版的中国白话长篇小说。

1879至1909年，意大利来华耶稣会士晁德莅在上海陆续出版其五卷本的《中国文学教程》，其中收录了他用拉丁文所译中国小说《三国演义》、《水浒传》、《今古奇观》、《好逑传》、《平山冷燕》、《玉娇梨》中部分章节，以及中国剧作《西厢记》、《东堂老》、《潇湘雨》、《来生债》、《薛仁贵》、《马陵道》、《慎鸾交》、《风筝误》、《奈何天》等。此外，1881年来华的法国耶稣会传教士戴遂良在其编著的《中国近代民间传说》（亦译《中国民间故事选》）和《汉语入门》中也分别载有其法译《今古奇观》、《聊斋》、《搜神记》及《搜神后记》中的部分故事；其译著集《中国宗教信仰与哲学观点通史》还收入其用法文摘译的中国剧作《朱砂檐》、《倩女离魂》、《两世姻缘》等。

新教来华传教士对中国文学作品亦有诸多译介。第一个来华的英国新教传教士马礼逊就曾于1812年在伦敦出版了《中国通俗文学翻译》一书，内容包括其英译的道教、佛教及《搜神记》中的故事。1830年来华的德国新教传教士郭实腊于1842年在《中国丛报》上撰文，最早将《红楼梦》介绍给西方读者。美国新教传教士卫三畏也在《中国丛报》上发表过他根据《三国演义》第一回英译的《三结义》。此外，卫三畏还编著了《中国总论》和《中国文学手册》，分别载有其英译的《聊斋志异》、《东周列国志》，以及《包公案》和《三侠五义》中的部分故事。另一美国传教士吴板桥1895年曾根据卫三畏所编汉语读本小册子而最早将《西游记》的片段译为英文，取名《金角龙王，皇帝游地府》；1896年，他又英译出版了《白蛇传：雷峰塔的传说》。继帕西编辑发行英译《好逑传》之后，英国内地会传教士鲍康宁则于1904年出版了他的英文新译本《好逑传》。

英国新教著名传教士李提摩太在传教之余也有雅兴译介中国的文学作品。他于1913年根据元朝邱处机的弟子李志常所著《西游记》而英译出《圣僧天国之行》，并称这部小说为“一部伟大的中国讽喻史诗”。另外，他还根据袁家骅编选的《三国演义与西游记》而英译出《三国演义与圣僧天国之行》。

以翻译出版中国儒家经典《四书》《五经》等而遐迹闻名的英国新教传教士理雅各和德国新教传教士尉礼贤同样在译介中国文学作品上付出了大量心血。理雅各曾英译过《楚辞》中的部分章节，并编写有《离骚及其作者》、《中国文学中的爱情故事与小说》，以及《中国的诗》等等。尉礼贤在1924年返德之后即建立中国研究所，创办《中国学》杂志，大量译介中国文学作品。他曾德译出版了《西游记》、《三国演义》、《三言》、《二拍》、《聊斋》、《搜神记》、《封神演义》和《列国志》中的部分章节，以及《杜十娘的故事》等，分别载入所编《中国民间童话》（亦称《中国通俗小说》，英译为《中国神话故事集》）文集和《中国学》杂志。他还德译出版过《会真记》，并介绍了《会真记》演变为《西厢记》的情况，称王实甫的《西厢记》与歌德的《少年维特之烦恼》一样，都是全世界人民所喜爱的作品。此外，尉礼贤也编辑出版过一部《中国诗歌集》。

在论述中国文学发展史和评价中国文学特点方面，尉礼贤的《中国文学手册》颇值一提。这部著作属于西方系统研究中国文学史的最早著述之一。尉礼贤在书中论述了儒家思想与中国文学的关系，分析了南北文学的不同特点和不同哲学背景。他指出，南方文化的代表为老子，而南方文学的精品则为屈原所作《楚辞》，其文学思想之特色与以孔子为代表的北方文学迥然不同，各有千秋。此外，尉礼贤还阐述了中国诗歌的发展沿革及所受到的道家超脱境界和佛教禅宗哲理之影响，并对中国文学中的时空观与西方文学进行了比较研究，提出了中国文学中的人生意义，以及中国诗词的格律规则等问题。因此，尉礼贤的《中国文学手册》已成为西方学者了解中国文学史的重要著作，迄今在西方“中国学”研究中仍是必读之书。

美国新教传教士赖特烈对中国文学也曾作过专论和评述。在其《中国的历史与文化》一书中，赖特烈认为中国的各大宗教都有其代表性文学作品。因此，不了解这些宗教，就不可能理解和真正把握中国文学的寓意和美感。他指出，中国的古典长篇小说乃是中国精神、政治和社会发展的真实写照，不少作品实质

基督教文化 160 问

上是对一种乌托邦理想的憧憬和要求实行改革的呐喊。此外,中国小说中的神怪传奇特色,说明中国人所独有的灵性生活及其对超自然现象的赏析与领略。赖特烈在其畅论中曾对《红楼梦》的人物塑造和其文学价值给予很高的评价,认为它勾勒出了当时中国文化生活与习俗之生动而感人的宏伟画面。在对中国文学形式的分析中,赖特烈认为中国文学乃是由各种不同的韵文所构成,它富有诗情画意,讲究韵律对仗,体现出独特的美学意趣。但他在中西文体比较中也指出了这种诗体文学的弱点,觉得它妨碍作者自由且自然地表述其思想与情感,而且,因其过于雕琢考究之风而形成一种只给少数人孤芳自赏、孤独自表的“精英文学”,结果不利于其与外交流和大众的理解,影响到其传播和普及。他说:“很明显,这种形式远不如绝大多数其他民族那样灵活。一位天才能靠它而富有美感地表述自己,但对大多数人来说,只会产生一种似乎勉强之效果。”

传教士对中国文学的研究,除了注重对中外不同文学特点的比较外,还特别强调文学作品中的宗教意义、信仰背景和其灵性境界,从而与一般性文学研究略有不同。

(卓新平)

传教士对中国近代新闻出版事业产生过哪些影响？

白 从明末天主教再次传入中国以后，传教士一直都非常重视利用著书立说来吸引中国人，特别是士大夫接受他们的信仰。当时虽未建有正式的出版机构，但传教士的出版活动异常活跃，尤其是在译著方面，果实甚丰。传教士们或著书阐述天主教教义，或将一些介绍西方近代科学知识的书籍翻译成中文，其中最著名的有 1584 年出版的中国第一部以汉语写成的讲述基督教教义的著作《圣教实录》和 1595 年刻印的利玛窦所著《天学实义》，以及利玛窦、徐光启合译的《几何原本》，邓玉函、汤若望等编著的《崇祯历书》等。明末清初，由天主教传教士出版的书籍达千种之多，除一部分直接与宗教有关外，大多涉及西方近代科学领域，诸如天文、算术、地理、物理、医药、音乐、美术、哲学、语言等方面。

1832 年，新教传教士在广州创办了中国历史上第一份期刊——《中国丛报》。这份英文月刊是由美国传教士裨治文负责编辑，广州美商同孚洋行老板奥立芬提供经费的。它自 1832 年 5 月出版了第一期后，历时 20 年直到 1851 年 12 月停刊，其间从未间断。《中国丛报》记载了鸦片战争前后 20 年间有关中国社会的政治、经济与文化等各方面的情况，特别是关于当时中外关系及鸦片战争的报道成了研究中国近代史的重要参考文献。1833 年新教传教士又创办一

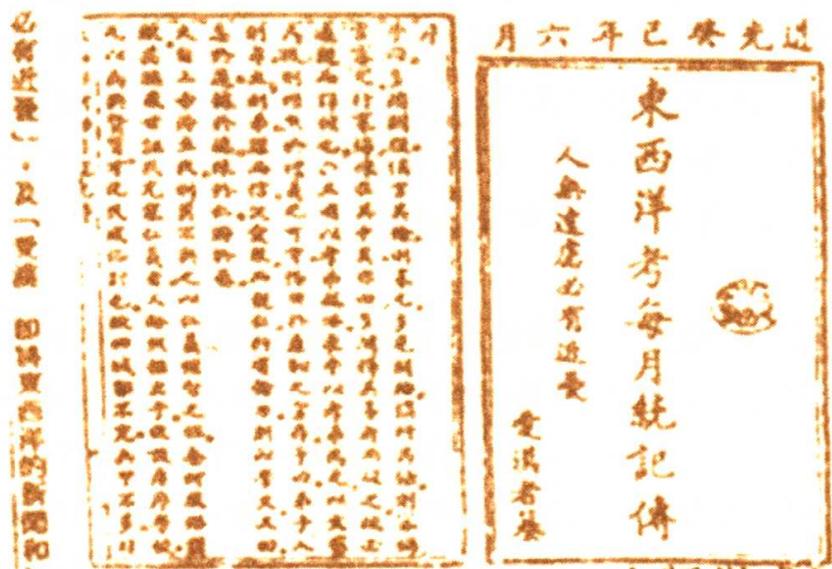

基督教文化 160 问

份中文月刊,即《东西洋考每月统记传》,这是中国近代史上出现的最早的一份中文期刊。它最初是由德国传教士郭实腊主办的,后来又移交给“实用知识传播会”负责出版,但这份期刊创办仅 4 年即停刊了。1834 年,广州的外国商人及传教士又组织了 中国近代历史上第一个出版团体——“在华实用知识传播会”。该会把出版西方科学艺术及一切能启迪中国人民智力的书籍作为宗旨;但由于这个实用知识传播会并非正规的出版社,而只是一个松散的社团组织,因此建树不大;它除了主持出版了几年《东西洋考每月统记传》外,并没有出版什么书籍。

基督教传教士在华建立的第一个正式的出版机构是新教传教士于 1844 年在澳门建立的美华书馆。该书馆于 1860 年迁往上海,并逐渐成为新教在华建立的几个主要出版机构之一。这是我国历史上第一个具有现代意义的出版社,它不仅出版了大量的宗教书籍,还出版了许多科学和教育方面的专著。与此同时,它还出版报纸和杂志,其中影响较大的有中文周报《通问报》、英文月刊《教务杂志》以及《中华医学杂志》等。除此之外,新教传教士还在中国建立了几个较重要的出版机构:华美书局(1862 年建立)、美华浸会书局(1899 年建立)、伦敦圣教书会(1909 年建立)、上海广协书局(1917 年建立)、上海协和书局(1915 年建立)等。它们的建立为中国近代出版业奠定了相当的基础。在新教

传教士建立的出版机构中尤其值得一提的是 1887 年由美国、英国及加拿大等国传教士建立的广学会。这个出版社不论在规模上还是在出版物的数量上都是其他出版社无法比拟的,同时它在传播西学及推动中国近代出版事业的发展上所做出的贡献也是其他教会出版机构望尘莫及

《东西洋考每月统记传》封面及正文

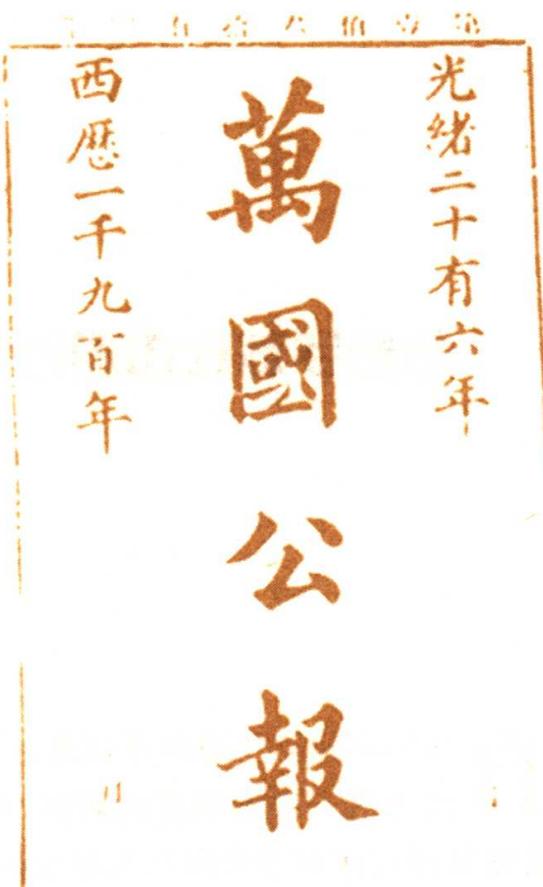

的。特别是它所出版的《万国公报》曾在中国近代史上产生过巨大影响。《万国公报》的前身是《教会新报》，1874年由美国传教士林乐知改名并主编。它是一本中文周刊，以时事报道为主，兼刊一些科学知识。1898年维新运动期间，它曾最大程度地左右了当时的舆论导向，并对变法维新起了推波助澜的作用，因而其销量也从上一年的5000份猛增至38400份，成为当时发行量最大的刊物。

鸦片战争后，天主教传教士也开始陆续建立了一些出版机构，但其不论是在数量上还是在规模上都比不上新教，而且天主教出版社大都以出版宗教书籍为主，同时兼出一些实用方面的书籍，像普及卫生知识、介绍基本科学知识等方面的书籍。

总之，传教士在中国从事的新闻出版活动为我国近代报业和出版业的发展奠定了基础。它不仅使中国人开始确立起大众传播的意识，还给古老的中国出版业注入了现代社会的气息。

(王继武)

万国公报近影

教会学校在中国近代教育史上占有何种地位？

自从隋朝建立了设科考试选拔官吏的科举制度后，中国的教育体系便逐渐成为这一政治制度的附庸，特别是宋以后科举考试均用经义，这样便更促使教育只注重读经和作八股文而很少传授科教知识。随着 19 世纪初以来基督教传教士大批涌入中国，洋学堂开始出现在中国的土地上。从此，中国传统的教育体系发生了根本的变革。传教士在中国开办学校，其初衷并非向中国人传授科学知识，而完全是为了传教的需要。但其以适应现代社会需求为原则的办学指导思想和使学生在文理各科都得到发展的教育方针，却显示出强大的生命力，并最终奠定了中国现代教育体系的根基。

基督教教会在华建立的第一所西式学校是 1839 年由新教传教士在澳门开设的“马礼逊学堂”。这所学校的学制为 3—4 年，开设的课程有：汉语、英语、算术、几何、物理、化学、生理卫生、地理、历史及音乐等。中国近代许多改良思想家都是从这所学校培养出来的，特别是中国近代第一批留洋的学生也出自这所学校。他们当中的一些人成了中国现代科学领域的学科创始人，如黄宽从该校毕业后又到美国攻读医科，成为中国历史上第一位西医医生。1844 年英国传教士又在宁波开办了中国第一所女子学校。1850 年天主教传教士又在上海开设了“徐汇公学”。此后，传教士又陆续在通商口岸城市和香港、澳门地区开办了一

些西式学校,到1860年时教会学校的总数约有50所,学生达1000人。但这些学校大都是附设在教堂里的,因而不仅规模很小,且都属小学程度,特别是这时的教会学校主要是为了传教的目的设立的,因而课程设置除识字及科学知识课外,宗教课占了相当的比重。不过,尽管如此,这些学校仍然构成了中国现代教育体系的雏型,因为直到1860年以后清政府才开始按西方模式建立学校,而且那些学校大都是为了培养翻译人才而设立的。到19世纪末教会学校总数已达两千多所,在校生总数增至4万名以上。在这一期间教会不仅建立了中学,还在一些中学里开设了大学班。20世纪初的20年是教会学校发展的鼎盛时期。到1920年教会学校总数已达1万3千多所,在校生总数35万多名,特别是到这时教会已在全国建立了14所大学,其中1901年由新教教会建立的东吴大学是中国历史上第一所按现代教育模式开办的大学。1903年天主教会又在上海建立了它的第一所大学——震旦大学。当时中国的官立学校共有57267所,在校生约163万名。官办学校与教会学校的比例是5:1,学生比例是6:1。特别是当时中国国立大学只有3所,即北京大学、山西大学、北洋大学,另外还有5所私立大学,加起来也不过8所,而教会大学却有14所,由此可见教会学校在当时中国教育体系中占有何等重要的位置。从20世纪20年代以后,教会学校的总体规模和在校生人数上已很少有变化,到抗日战争爆发的1937年教会学校的规模发展到了顶峰,当时在校生总数增至100万,其中大学生约8千名,中学生约9万名。此后,由于受战乱的影响,教会学校的发展始终未能达到这个水平。1949年中华人民共和国建立后,由于教会割断了与外国传教机构的联系,于是大部分教会学校被政府接收成为公立学校,只留少部分神学院由教会自办。

总之,在中国近代教育发展史上教会学校起了举足轻重的作用,它不仅奠定了中国现代教育的基础,而且在推动我国从旧的教育体系向现代化的教育体系转变的过程中起了很好的示范作用和促进作用;同时教会学校为中国近代科学事业的发展培养了大批的优秀人才,这对缩小当时我国与世界科技水平的距离作出了不可磨灭的贡献。

(王继武)

传教士对西学东渐、东学西传做了哪些贡献？

明末清初传教士来华传教的同时，把西方文化介绍到中国，把中国的文明带到西方，促进了中西文化的交往。

中国在文化上受到西方的影响始自明末耶稣会士东来之时。利玛窦是中国天主教传教事业的奠基者，也是最早把西学介绍到中国的人。他以介绍西学为传教的手段来结交士大夫。自利玛窦 1582 年来华到 1773 年耶稣会被解散近两个世纪中，来华耶稣会士多达 478 名。这些传教士多是当时在科学上有素养的地輿学家、语言学家以及其他实用科学家，能够把欧洲文艺复兴时期发展起来的科学文化介绍给中国。这期间传入中国的西方书籍不可胜计，仅明末就有 7 千到 1 万部书传到中国。西方传教士和中国学者合作译著了大量宗教和科学书籍。耶稣会传教士对中华科学技术的发展作出巨大贡献。

传教士中很多人精通天文历算，其中最杰出者为汤若望和南怀仁。汤若望在明末参与修订历法，编纂成《崇祯历书》，并制作天文仪器。清初汤若望、南怀仁相继主持钦天监，汤若望增订《崇祯历书》，康熙赐名《西洋历法新书》，后收入四库全书改名《新法算书》。他还著有《新法表异》、《历法西传》和《新法历引》等，制作了浑天仪、日晷、星球仪、地平仪、望远镜和地屏。南怀仁于 1669 年改造观象台，制成新仪 6 种：黄道经纬仪、赤道经纬仪、纪限仪、象限仪、天体仪

和地平仪,并将各仪器的制法及用法绘制成图,予以解释,名为《灵台仪象志》。他又把汤若望所遗《百年恒表》相继推至数千年,名为《康熙永年历》。

在数学方面,利玛窦与徐光启合译欧几里德《几何原本》,为欧洲数学传入中国之始。他们还编译有《测量法义》、《测量异同》和《勾股义》等。利玛窦与李之藻合编《圜容较义》等。汤若望撰《割圆八线表》,介绍平面三角;邓玉函撰《大测》,介绍弧三角。穆尼阁以对数表授薛凤祚,薛氏译有《天步真原》。

在地理学方面,传教士介绍西方地圆学说和世界舆图的测绘,矫正了中国人天圆地方的观念,开阔了中国人的眼界。利玛窦曾绘成名为《山海舆地图》的世界地图,向士大夫们展示,并把所携《万国图志》作为贡品献给朝廷。他在《天主实义》和《乾坤体义》等书中介绍了地圆说,并把西方经纬度线测绘技术介绍到中国,开中国以科学方法测绘地图的先河。艾儒略著有《职方外纪》,记述海外风土,利类思等著有《西方要纪》,介绍西方国土、风俗人物、物产及海程远近。1708年康熙令白晋主持对全国实地勘测,中西学者合作,历时11年,测绘完成全国地图——《皇舆全览图》,此图至今仍为全国各种地图的重要根据。

在物理学方面,汤若望著有《远镜图说》,论述望远镜的制法及原理,此为西方光学传入中国之始。邓玉函与国人王徵共译《远西奇器图说》,王徵自撰《诸器图说》,介绍西方器具的制作及原理。

在水利学方面,熊三拔撰有《泰西水法》,记述取水、蓄水之法及水利器具的制作,后为徐光启收入《农政全书》。当时徐光启所著《农政全书》、宋应星所著《天工开物》等注重农事、改良农业工艺的著作的出现,无疑是受到西方科技的影响。

西方炮术很为当时统治者重视。徐光启曾向利玛窦学习火器制造,是精于西洋枪炮制作方法的第一个中国人。罗如望、阳玛诺、龙华民、罗雅各、汤若望和南怀仁等传教士都曾奉命制造銃炮。汤若望著有《火攻揭要》一书,叙述各式火器的制作及应用;南怀仁著有《神威图说》,论述火炮铸造之术。

西方医学、音乐、语言学、绘画、建筑也都传入中国。邓玉函译有《人身图说》,介绍西方解剖学。康熙曾命西人为御医,传教士刘应等向康熙进呈金鸡纳霜,医好了他的病。利玛窦所进贡品中有铁弦琴一张,并译西琴八曲,庞迪我以八曲在宫中教授。康熙喜爱西乐,命德理格为皇子讲授西洋乐理。中国汉字采用

注音符号始自耶稣会士采用罗马字母注音方法，利玛窦著有《西字奇迹》，把汉字译成拉丁字母。金尼阁著《西儒耳目资》，用西洋拼音方法解释中国音韵之理。擅长绘画的传教士郎世宁等与中国画家共同供职于内廷，使中西绘画艺术相互影响。中国建筑也有欧化特点，最明显的例子就是乾隆时建成的圆明园和长春园。

西方哲学也传入中国。艾儒略《西学凡》着重介绍亚里士多德的学说。傅凡际与李之藻合译亚里士多德《名理探》，介绍西方逻辑学。高一志（又名王丰肃）著有《斐录汇答》，“斐录”即西语“哲学”之译音。

早期耶稣会传教士努力著述，在传教的同时，向中国人民介绍西方科学文化，无疑对中国人民的生活习惯和思想观念产生了重大的影响，开阔了中国人对于世界认识的视野。同样他们也把中国文明带到了西方，使西方对中国有了进一步的认识，对西方文化发展也起了推动作用。

中国文字由传教士而传入欧洲。他们在学习中文过程中所编写的简单的中西字典传入欧洲发生了影响，使欧洲人对中国文字有所认识。金尼阁《西学耳目资》即是沟通中西文字的杰作，可谓开中西字典之先河。马若瑟撰《汉语札记》，论述中国文字的性质及构造，是西方学者介绍和研究中国文字方面最早的专著。白晋编著了《中法字典》，钱德明编著有《满法辞典》及《满洲语文典》。

中国的经籍和孔孟儒学也由传教士介绍到西方。利玛窦和金尼阁最早将《四书》、《五经》译成拉丁文。郭纳爵译《大学》，书名为《中国之智慧》。殷铎泽译《中庸》，书名为《中国之政治道德学》。柏应理等奉路易十四敕令编译拉丁文本《中国之哲人孔子》，包括《大学》、《中庸》和《论语》，1687年在巴黎出版。此后欧洲学者开始注意中国，孔子也被尊为道德与哲学上的最博大的学者。卫方济译《中华帝国经典》，包括《四书》、《孝经》，可算当时最完备的译本，莱布尼茨等人关于中国的知识均受此书影响。白晋、雷孝思、刘应、马若瑟和孙璋等人对《易经》、《诗经》、《书经》和《礼记》等都有研究。白晋、马若瑟和傅圣泽共同研究中国经籍，从中发掘与基督教教义相合之处，写成《中国古书中基督教教义之遗迹》一书。经籍是中国文化的结晶，一切文物制度、风俗习尚无不涵蕴其中，西方人通过经籍无疑可以增强对中国的了解。

中国为文明古国，有悠久灿烂的历史。使欧洲人较深切地了解中国历史者，也全借耶稣会士的著作。关于中国通史的著作有卫匡国的《中国史初编》、冯秉正的《中国通史》和金尼阁的《中国历史编年》等；专史和断代史有宋君荣的《蒙古史》、《大唐史纲》、刘应的《鞑靼史》和钱德明的《中国兵法考》、《中国古今音乐记》与《孔子传》等；清史有卫匡国《鞑靼战纪》、张诚《鞑靼纪行》、白晋《康熙帝传》、《中国现状志》、钱德明《乾隆御制盛京赋》等；传教史有卫匡国《中国耶稣会教士纪略》、金尼阁据利玛窦《中国札记》手稿写成的《传教士长征中国记》、柏应理《中国传教士之耶稣会教士人名簿》、《传教士在广州放逐后传教情形》和李明《中国现状新志》等。此外还有被誉为关于中国的三大名著，即竺赫德主编的《中华帝国全志》，是由27名传教士的报告编成的中国百科全书；哥俾恩、竺赫德主编的《耶稣会士书简集》，以通信形式介绍中国的现状与历史；在北京的耶稣会士合写的《中国论丛》，详记中国历史、学术和风俗等。这三种著作收录了明清之际许多西人的著述，所论问题甚多。当时许多欧洲学者关于中国问题的知识均得力于这些著作。

中国艺术作品被译成西文传入欧洲较著名的是马若瑟所译元人纪君祥的《赵氏孤儿》，伏尔泰将译本改编成五幕剧，在巴黎演出。

被传教士带到西方的中国文明产生了影响。许多欧洲学者对中国文化进行深入研究，出现了一些“汉学家”，著名的有缪勒和戴倍洛。伏尔泰、狄德罗等都很推崇中国文化，17世纪德国哲学家莱布尼茨热心研究中国哲学，并欲将基督教教义与中国孔老学说融合起来。18世纪的法国重农学派赞美中国的农本主义，法王路易十五曾仿效中国天子亲耕藉田。中国的绘画、漆器、瓷器、丝绸及棉织品都为欧洲人士所称赞，并仿效制作。中国杂技、娱乐方式和许多风尚也纷纷传入欧洲，例如肩舆、中国扇都为上层社会所仿制。

明清之际的耶稣会传教士成为中西文化接触的媒介，他们的功绩是不可抹杀的。

(郭熹微)

基督教有哪些重要节日?

基督教的节日繁多,有各教派共同的节日,也有各教派自己的节日。有些节日因教派不同而称谓不同,有些节日因教派使用的历法不同而具体日期不同。有些节日的日期是固定的,有些节日的日期每年有所变化。现将基督教各教派较重要、共同庆祝的节日介绍如下:

圣诞节 (Christmas)——纪念耶稣诞生的节日。亦称“耶稣圣诞瞻礼”、“主降生节”。《圣经》中没有耶稣诞生日期的具体记载。天主教和新教规定每年的12月25日守此节,届时都要举行盛大的庆祝活动。东正教会和其他东方教会由于历法不同,其12月25日相当于公历1月6日或7日。近现代以来,在西方一些地区或国家,圣诞节的宗教色彩日渐淡薄,庆祝仪式和活动除了形式上唱赞美诗外,更多的是人们互祝新年,儿童们从圣诞老人那里喜获圣诞礼物。

约瑟带着怀孕的马利亚来到了伯利恒,当时全城的客栈都住满了,他们只好寄居在马棚里。因此,孩子生下来后,便用布包起来,放在马槽中。

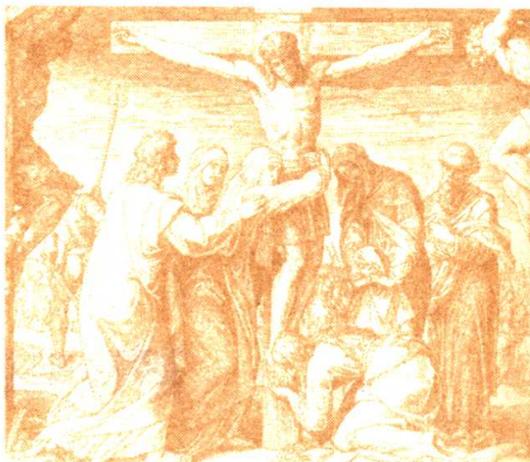

受难节 (Good Friday)——纪念耶稣在十字架上受难的节日。亦称“耶稣受难瞻礼”。据《新约圣经》记载,耶稣在复活前第三天被钉十字架而死。据此,基督教会称该日在犹太教安息日的前一日,规定在复活节前的星期五守此节。鉴于此,在西方,有些人很忌讳星期五,因为它象征不吉利。

复活节 (Easter)——纪念耶稣“复活”的节日。亦称“耶稣复活瞻礼”、“主复活节”。据《新约圣经》记载,耶稣被钉死在十字架后第三天“复活”。尼西亚大公会议规定,每年春分月圆后第一个星期日(3月21日至4月25日之间)为“复活节”。东正教由于历法不同,比天主教和新教晚两周。

升天节 (Ascension)——纪念耶稣“升天”的节日。亦称“耶稣升天瞻礼”、“主升天节”。据《新约圣经》记载,耶稣“复活”后第四十日“升天”。基督教会规定,复活节后第四十日(5月1日至6月4日之间)为此节。据说,这个节日起源于耶路撒冷教会,约在4世纪开始举行。东正教,由于历法不同,比天主教和新教晚十三四天。

圣灵降临节 (Pentecost)——纪念“耶稣门徒领受圣灵”的节日。亦称“圣神降临瞻礼”。据《新约圣经》记载,耶稣“复活”后第四十日“升天”,第五十日派遣“圣灵”降临,众门徒领受圣灵后开始传教。基督教会规定每年复活节后第五十日为圣灵降临节,又称五旬节,届时要举行纪念活动。由于历法的不同,东正教比天主教和新教晚十三四天。

耶稣被钉在十字架上

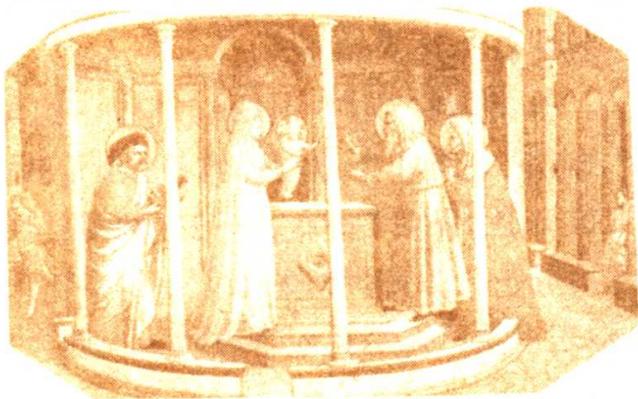
耶稣死后的第三天,天快亮的时候,忽然地动山摇,主派使者从天而降,滚开石头,坐在上面,对守墓者说:“耶稣已经复活了。”

(乐峰)

圣诞节是怎样演变来的？

圣诞节是基督教世界最大的节日。4世纪初,1月6日原是罗马帝国东部各教会纪念耶稣降生和受洗的双重节日,称为“主显节”(Epiphany,亦称“显现节”),即上帝通过耶稣向世人显示自己。当时只有耶路撒冷的教会例外,那里只纪念耶稣的诞生而不纪念耶稣的受洗。后来历史学家们在罗马基督徒习用的日历中发现公元354年12月25日页内记录着:“基督降生在犹太的伯利恒。”经过研究,一般认为12月25日作为圣诞节可能开始于公元336年的罗马教会,约在公元375年传到小亚细亚的安提阿,公元430年传到埃及的亚历山大里亚,耶路撒冷的教会接受得最晚,而亚美尼亚的教会则仍然坚持1月6日主显节是耶稣的诞辰。12月25日原来是波斯太阳神(即光明之神)密特拉(Mithra)的诞辰,是一个异教徒节日,同时太阳神也是罗马国教众神之一。这一天又是罗马历书的冬至节,崇拜太阳神的异教徒都把这一天当作春天的希望,万物复苏的开

耶稣在圣殿里的清净仪式(安吉利科)

始。可能由于这个原因，罗马教会才选择这一天作为圣诞节。这是教会初期力图把异教徒的风俗习惯基督教化的措施之一。后来，虽然大多数教会都接受12月25日为圣诞节，但又因各地教会使用的历书不同，具体日期不能统一，于是就把12月24日到第二年的1月6日定为圣诞节节期(Christmas Tide)，各地教会可以根据当地具体情况在这段节期之内庆祝圣诞节。自从12月25日被大多数教会公认为圣诞节后，原来1月6日的主显节就只纪念耶稣受洗了，但天主教会又把1月6日定为“三王来朝节”，以纪念耶稣降生时东方三王(即三位博士)来朝拜的故事。

博士来拜(秦梯利,1423年完成)

随着基督教的广泛传播，圣诞节已成为各教派基督徒，甚至广大非基督徒群众的一个重要节日。在欧美许多国家里，人们非常重视这个节日，把它和新年连在一起，而庆祝活动之热闹与隆重大大超过了新年，成为一个全民的节日。12月25日的主要纪念活动都与耶稣降生的传说有关。

圣诞崇拜：12月25日这一天，不论是否礼拜天，各教会都要分别举行崇拜仪式。天主教与东正教举行圣诞弥撒，新教举行圣诞礼拜。有些教会的庆祝活动从午夜零点就开始。除崇拜仪式外，还演出圣诞剧，表演耶稣降生的故事。

圣诞夜报佳音：圣诞夜指12月24日晚至25日晨。教会组织一些圣诗班(或由信徒自发地组成)挨门挨户地在门口或窗下唱圣诞颂歌，叫作“报佳音”，意思是再现当年天使向伯利恒郊外的牧羊人报告耶稣降生的喜讯。“报佳音”的人称为Christmas Waits，这项活动往往要进行到天亮，人数越来越多，歌声越来越大，大街小巷满城尽是歌声。

圣诞颂歌：圣诞节时唱的赞美诗称为“圣诞颂歌”。圣诞颂歌很多，曲谱多

取自著名音乐家的名作。经常唱的有《普世欢腾，救主下降》(Joy to the World!)、《天使歌唱在高天》(Angels We Have Heard on High)、《缅想当年时方夜半》(It Came Upon the Midnight Clear)、《美哉小城，小伯利恒》(A Little Town of Bethlehem)、《牧人闻信》(While Shepherds Watched Their Flocks)、《远远在马槽里》(Away in the Manger)、《荣耀天军》(Angels, from the Realms of Glory)、《听啊，天使唱高声》(Hark! The Herald Angels Sing)、《圣诞钟声》(I Heard the Bells on Christmas—Day)等等，其中以《平安夜》(Silent Night)最为有名。据说，1818年在奥地利一个名叫奥本多夫的小镇上住着一个默默无闻的乡村牧师——摩尔。这年圣诞节，摩尔发现教堂里管风琴的管子被老鼠咬坏了，修理已经来不及了。怎么庆祝圣诞呢？摩尔为此闷闷不乐。他忽然想起《路加福音》里记载着，耶稣降生时，天使向伯利恒郊外的牧羊人报佳音后，高唱颂歌：“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。”他灵机一动，根据这两句经文写成一首赞美诗，取名《平安夜》。摩尔写好歌词后拿给本镇小学教师葛路伯看，请他谱曲。葛路伯读完歌词很受感动，谱好曲，第二天在教堂里演唱，大受欢迎。后来有两个商人路过这里，学会了这首歌，他们为普鲁士国王威廉四世演唱，威廉四世听后大为赞赏，下令把《平安夜》定为全国教堂过圣诞节时必须唱的歌曲之一。此外，有条件的教堂每年圣诞节时还会

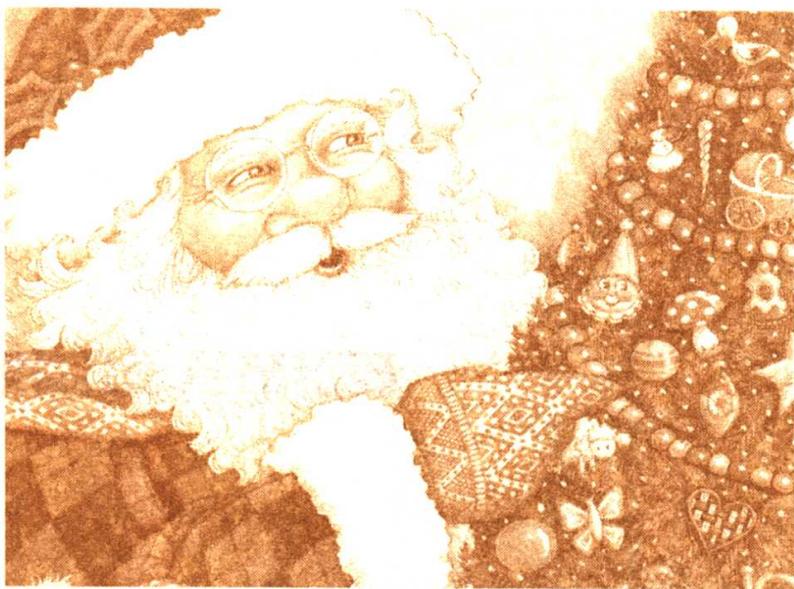
三位博士(普罗旺斯画派)

的教堂每年圣诞节时还会演唱德国著名音乐家韩德尔的《弥赛亚》(又名《救世主》)等音乐作品，通过这些音乐崇拜活动来加强节日的喜庆气氛。

圣诞老人：据说他原是小亚细亚每拉城的主教，名叫圣尼古拉，死后被尊为圣徒，是一位身穿红袍、头戴红帽的白胡子老头。每年圣诞节他驾着鹿

拉的雪橇从北方而来,由烟囱进入各家,把圣诞礼物装在袜子里挂在孩子们的床头上或火炉前。所以,西方人过圣诞节时,父母把给孩子的圣诞礼物装在袜子里,圣诞夜时挂在孩子们的床头上。第二天,孩子们醒来后的第一件事就是在床头上寻找圣诞老人送来的礼物。如今,圣诞老人已成为吉祥如意的象征,不仅是过圣诞节时不可缺少的人物,而且也是欢庆新年时不可缺少的人物。

圣诞老人和圣诞树

圣诞树:据说有一位农民在一个风雪交加的圣诞夜里接待了一个饥寒交迫的小孩,让他吃了一顿丰盛的圣诞晚餐。这个孩子告别时折了一根杉树枝插在地上并祝福说:“年年此日,礼物满枝,留此美丽的杉树,报答你的好意。”小孩走后,农民发现那树枝竟变成了一棵小树,他才明白自己接待的原来是一位上帝的使者。这个故事就成为圣诞树的来源。在西方,不论是否基督徒,过圣诞节时都要准备一棵圣诞树,以增加节日的欢乐气氛。圣诞树一般是用杉柏之类的常绿树做成,象征生命长存。树上装饰着各种灯烛、彩花、玩具、星星,挂上各种圣诞礼物。圣诞之夜,人们围着圣诞树唱歌跳舞,尽情欢乐。

圣诞卡:是祝贺圣诞及新年的贺卡,上面印着关于耶稣降生故事的图画,以及“庆祝圣诞、新年快乐”之类的祝愿的话。

圣诞节节礼:指西方人过圣诞节时给邮差或佣人的节礼,通常放在一个小盒里,所以英文称为“Christmas Box”。

(筱燕 文庸)

受难节是怎么回事?

受难节 (Good Friday) 亦称“耶稣受难瞻礼”，是基督教纪念耶稣被钉死在十字架上受难的节日。公元 325 年，基督教尼西亚大公会议规定了“复活节”的日期后，与耶稣复活有关的其他一些节日都按当年“复活节”的日期推算。复活节前 40 天为“大斋节”，复活节前一周为“圣周”，“圣周”首日为“棕枝主日”，“圣周”的礼拜五（即复活节前第三天）为“受难节”，复活节后 50 天为“复活节节期”，复活节后第 40 天为“升天节”，复活节后第 50 天为“圣灵降临节”等。受难节时要举行礼拜或弥撒等纪念活动，教堂里一般不设鲜花而饰以黑布。礼拜时，教牧人员要向信徒讲解“架上七言”，即耶稣在十字架上最后说的七句话：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”“我实在告诉你，今天你要同我在乐园里了。”“母亲，看你的儿子！”“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”“我渴了！”“成了！”“父啊！我将我的灵魂交在你手里。”

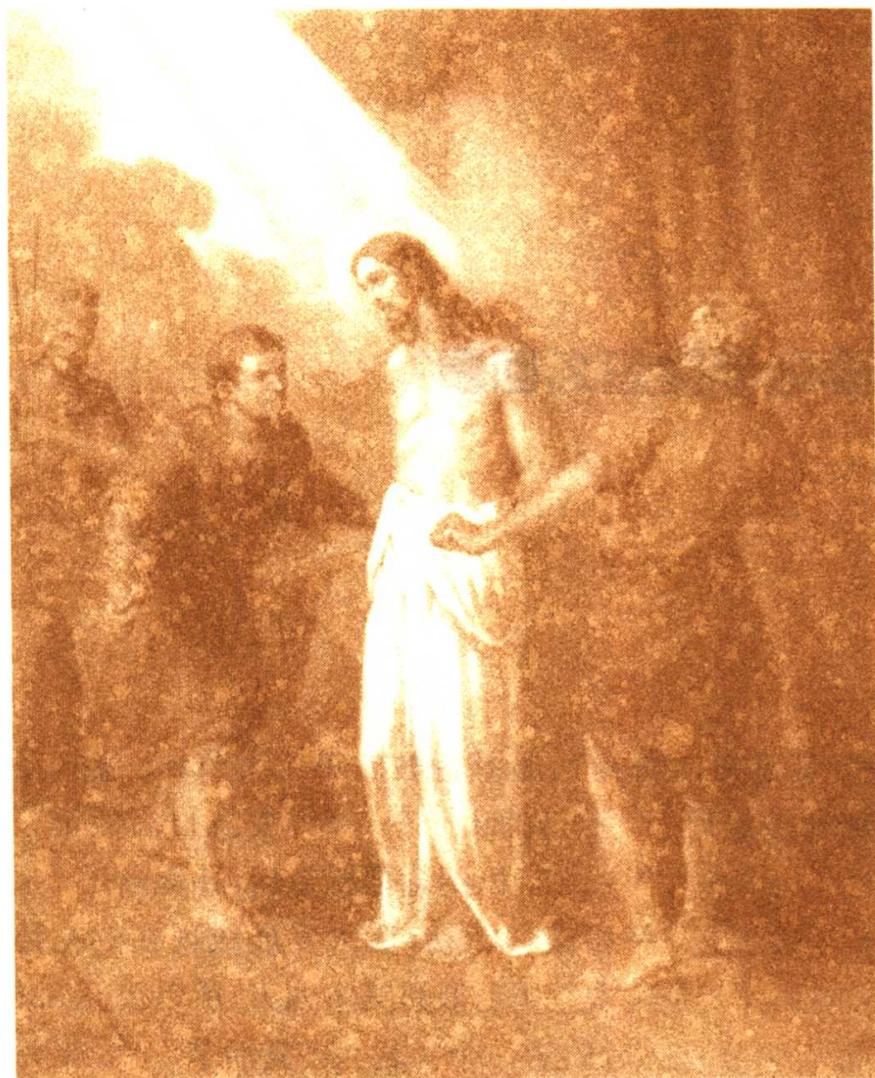
(文庸)

复活节是怎么回事？

复活节 (Easter) 亦称“耶稣复活瞻礼”，是基督教的第二大节日。据《圣经·福音书》记载，耶稣受难后于“七日的头一日”（即安息日后的第一天）复活。因此，基督教把这一天称为“主日”，以纪念耶稣复活，并逐渐用“主日”代替了原来的安息日，在“主日”举行崇拜活动，后来发展成现在的礼拜日。《圣经》上说耶稣复活的那一天是犹太教历尼散月第十四天，所以公元 325 年，尼西亚大公会议规定每年春分月圆后的第一个主日为“复活节”（如果月圆的这一天正好是“主日”，则“复活节”顺延一周），一般在 3 月 21 日至 4 月 25 日之间。由于东西方教会使用的历书不同，各地的复活节日期不尽相同。东正教使用儒略历，其复活节的日期比使用格列历的天主教和新教约迟两周。由复活节开始的这一周称为“复活节周”；由复活节开始的 50 天（即从“复活节”到“圣灵降临节”）称“复活节节期”。

复活节是基督教三大教派共同的重要节日，这一天都要举行隆重的纪念活动。早晨，信徒们见面后的第一句话就是互相告诉对方：“主复活了！”意思是纪念当初耶稣复活后，门徒们互相转告这个惊人的喜讯。人们互相赠送“复活节彩蛋”，或把复活节彩蛋藏在院子里的树丛中，人们在日出时去寻找，认为找到的人能交好运。复活节彩蛋最初是染红的鸡蛋，鸡蛋象征生命，红色象征耶稣受

耶稣复活

难流出的“宝血”。如今“复活节彩蛋”已经发展成为一种十分漂亮的手工艺品了。因复活节是礼拜天，这一天的礼拜或弥撒要比平时隆重得多。有的地方信徒们在复活节早晨聚集在一起，以日出为号，齐声高唱赞美诗以开始一天的庆祝活动。

(文庸)

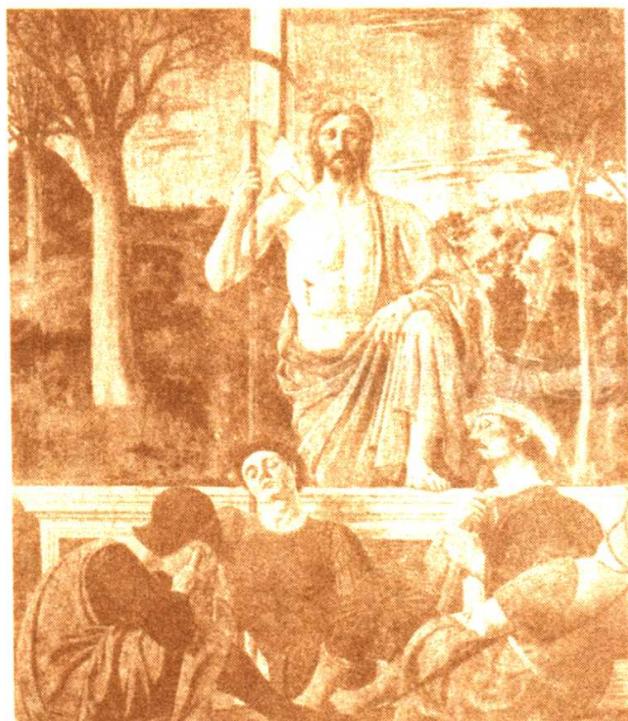
天主教的狂欢节是怎么回事？

天主教传统中的狂欢节亦称“谢肉节”，其英文为 Carnival，德文为 Karneval，故音意合译为“嘉年华会”。它原是欧洲民间的一个节期，现主要在世界各地天主教国家中流行。此节期乃在封斋节之前举行，一般为封斋开始之前的三天。因为封斋期间禁止肉食和娱乐活动，所以人们在这三天中可以尽情宴饮，并举行各种化装跳舞和游行活动，故有“谢肉节”或“狂欢节”之称。

按照基督教的传说，耶稣基督在开始传教前曾在旷野守斋祈祷 40 昼夜，然后于星期日（棕枝主日）在群众手执棕枝夹道欢迎中骑驴进入耶路撒冷城，随即在星期五被钉十字架受难而死，但于受难后的第三天复活。根据这一传统，教会将耶稣复活前的这 47 天规定为封斋节期，禁止一切娱乐与欢宴活动。节期内教堂祭台上不供花，教徒也不举行婚配，直至复活节的来临。封斋期的第一日为大斋首日，即复活节前第 47 天、棕枝主日前 40 天。因这一天乃星期三，而称之为“圣灰星期三”，教堂内常举行祝圣“圣灰”和擦圣灰礼，并将已祝圣的灰末搽在教徒额上，表示思罪与忏悔。大斋首日前三天，即星期日至星期二，就是传统的狂欢节期；人们通常将这周的星期一称为“玫瑰星期一”，而星期二的夜晚要结束狂欢，故为“大斋夜”。

基督教文化 160 问

基督复活(壁画,弗兰西斯加)

狂欢节的名称、时间长短和庆祝活动因地而异。此外,16世纪欧洲宗教改革之后,新教地区逐渐放弃了狂欢节的庆祝活动,故此,狂欢节成为天主教文化传统中的民俗性节日。德语国家的狂欢节亦称为 Fasching,其最隆重的狂欢活动在德国的科隆。科隆的狂欢节在每年11月11日的11点11分就已开始。在节期间,人们往往打乱日常生活秩序,把城市的钥匙移交给愚人会议,习演妇女执政典礼。到玫瑰星期一时,狂欢活动达到高潮。人们举行欢腾喧闹的化装游行和盛大的假面舞会,向围观者抛撒糖果和甜食,

并上演各种诙谐滑稽的讽刺剧和从事取乐逗笑的讲演活动,甚至会通宵达旦地玩闹。世界上以南美巴西的狂欢节最为壮观。人们跳起桑巴舞、奏起桑巴曲,进行各桑巴舞校的化装游行比赛。游行队伍中妇女们穿着艳丽的宽摆连衣裙,头戴羽毛帽或假面具,男人们则身着无数箔片镶成的衣裤等异服奇装,大家在喧闹中随着舞曲而跳跃旋转,其热烈激动几达疯狂程度。此外,美洲哥伦比亚、墨西哥、巴巴多斯等地、加拿大魁北克城、欧洲的意大利维亚雷焦、西班牙马德里、瑞士巴塞尔以及德国美因兹、杜塞尔多夫等地的狂欢节游行活动也各有特色,热闹非凡。

(卓新平)

美国基督徒的感恩节由何而来？

感感恩节 (Thanksgiving Day) 亦译“感谢节”，原是美国基督徒的一个节日，后演变为美国全国性习俗节日。它源自北美英国殖民地普利茅斯，始于1621年。

1620年11月下旬，102个英国清教徒乘“五月花”号商船抵达北美科恩角，建立起“普利茅斯村”。他们到达新大陆后因人地生疏、缺少衣食而陷入困境，不少人死于饥寒和疾病，多亏当地印第安人的接济才度过了他们在北美的第一个严冬。到第二年，印第安人教会了他们种植玉米、荞麦和饲养火鸡等。这些新教徒经过辛勤劳作获得了来北美后的第一个丰收，大家奔走相告，异常高兴。有人为此建议过一个感恩节来庆祝丰收并感谢上帝的恩惠。于是，他们在1621年11月下旬的一个星期四举行欢宴，当地印第安人酋长也带了人马和食物前来助兴。大家制作出南瓜馅饼、玉米点心、烤火鸡和野鸭肉，拿来自己酿造的野葡萄酒，大摆筵席，开怀畅饮，尽情歌舞，并举行射击打靶等游艺活动。此后，新教移民们年年庆祝，并推广到北美各地，形成了“感恩节”庆典之风。

1795年，美国第一任总统华盛顿宣布“感恩节”为全国性的节日，从而正式有了这一美国全国公民的盛大节日。起初感恩节的日期屡有更改，并不固定。1863年，林肯总统曾宣布每年11月的最后一个星期四为感恩节日期。但直至

农民的舞蹈(油画,勃鲁盖尔)

1941年,美国国会才最后确定每年11月的第四个星期四为感恩节,并规定节日期间放假4天。美国在庆祝感恩节时通常有大规模的化妆游行,并组织各种乐队、仪仗队和舞蹈队等上街表演。而火鸡和南瓜馅饼等则成为感恩节的传统食品。

(卓新平)

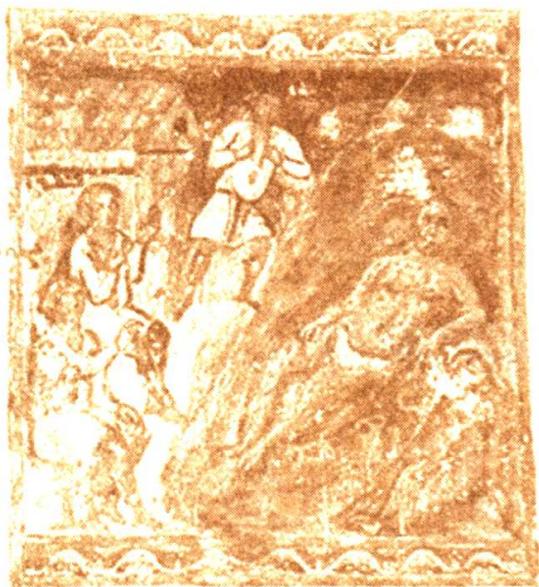
《圣经》是一部什么样的书？

《圣经》是基督教的经典，是其神学、教义、教规、礼仪、节庆等的根本依据。
《圣经》被译成汉语时，译者取其“神圣典范”、“天经地义”之意，译作《圣经》。

《圣经》分为两大部分：《旧约全书》（简称《旧约》）和《新约全书》（简称《新约》）。《旧约》是基督教从犹太教继承下来的经典，《新约》是它自己的经典。所谓“约”是指上帝和人之间订立的“盟约”。基督教认为，上帝曾多次与人立约，但最主要的只有两次：第一次是耶和华上帝在西奈山上召见摩西与以色列人订立的《西奈盟约》，“上帝十诫”为其核心内容；第二次是耶稣用自己的生命为赎价，代表全人类与上帝订立的新的永恒盟约，称为“新约”，“因信称义”为其核心内容。“新约”的订立表明

发现摩西（保罗·委罗内塞，1570—1575）。

公元6—7世纪羊皮纸圣经

《西奈盟约》已完成其历史使命。因此，人们把耶稣降生以前的经书称为《旧约》，把耶稣降生以后的经书称为《新约》。中国天主教会称犹太教为“古教”，因而也称《旧约》为《古经》，从而把《新约》称为《新经》。

《圣经》各卷是由不同作者、在不同时期、不同地方、针对不同问题写成的。后来，信徒们相信这些作者所写的一切完全是上帝的启示，是人们宗教生活和社会生活的准则，遂把它们收集汇编成册，称之为《标准书》(Canon)。《旧约》大约从公元前6世纪到公元1世纪末才完成。由于对《次经》的争议，天主教使用的《旧约》直到1564年才最后定型。《新约》始于公元1世纪中叶，到4世纪末最后定型。

由于对《次经》的争议，基督教各教派使用的《圣经》卷数不尽相同。《圣经》汉译本也因教派不同而有不同的译文，天主教与新教《圣经》汉译本各卷名称及一些专有名词的译法也不同。此外，圣经学家对于《圣经》各卷内容的分类也不尽一致。不过，各派所用《圣经》中构成基督教教义及其信仰传统的基本框架和内容却完全相同，它们有着共同的历史渊源和语言文化传统。

《圣经》是基督教文化的支柱，它不仅是一部宗教经典，而且是一部内容丰富、包罗万象的百科全书，对西方社会的哲学、文学、艺术、语言、伦理道德诸领域都有深远的影响。据统计，目前《圣经》已有301种文字的版本，《新约》已被译成了1848种语言和方言。因此，《圣经》是世界上流传最广、影响最大的一部书。

(文庸)

《旧约》有哪些基本内容？

天主教《旧约》共有四十六卷，而新教《旧约》则为三十九卷，其篇目的汉译名称对照如下：

《旧约》按其内容可分为四大类：

一、律法书：包括《创世纪》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》五卷，即《摩西五经》。

二、历史书：包括《约书亚记》、《士师记》、《撒母耳记上、下》、《列王记上、下》、《历代志上、下》、《以斯拉记》、《尼希米记》、《玛加伯上、下》，共十二卷。《约书亚记》是记述摩西死后以色列人在约书亚带领下占领迦南地，将之划分给以色列 12 支派的历史（约前 14——前 13 世纪）。《士师记》是记述以色列人士师（亦译“民长”）时期的故事（约前 13——前 12 世纪）。《撒母耳记上、下》记述以色列人最后一任士师、先知撒母耳的事迹（约前 1095—前 1030）和扫罗、大卫建立以色列王国的历史（约前 1030—前 970）。《列王记上、下》记述前 970 至前 586 年以色列人的历史。《历代志上、下》的内容是复述以色列人从《创世纪》到《列王记》的历史。《以斯拉记》和《尼希米记》是记述被巴比伦掠走的以色列人返回故国后百余年的复兴史。《玛加伯上》记述了前 175 至前 134 年犹太人在犹大·玛加伯家族领导下反对叙利亚统治、争取民族

基督教文化160问

(天主教译名)	(简称)	(新教译名)	(简称)
创世纪	创	创世纪	创
出谷纪	出	出埃及记	出
肋未纪	肋	利未记	利
户籍纪	户	民数记	民
申命纪	申	申命记	申
若苏厄书	苏	约书亚记	书
民长纪	民	士师记	士
卢德传	卢	路得记	得
撒慕尔纪上	撒上	撒母耳记上	撒上
撒慕尔纪下	撒下	撒母耳记下	撒下
列王纪上	列上	列王记上	王上
列王纪下	列下	列王记下	王下
编年纪上	编上	历代志上	代上
编年纪下	编下	历代志下	代下
厄斯德拉上	厄上	以斯拉记	拉
厄斯德拉下(乃赫米雅)	厄下	尼希米记	尼
多俾亚传(多比传)	多	(无)	
友弟德传(犹滴传)	友	(无)	
艾斯德尔传	艾	以斯帖记	斯
玛加伯上(马加比传上)	加上	(无)	
玛加伯下(马加比传下)	加下	(无)	
约伯传	约	约伯记	伯
圣咏集	咏	诗篇	诗
箴言	箴	箴言	箴
训道篇	训	传道书	传
雅歌	歌	雅歌	歌
智慧篇(所罗门智训)	智	(无)	
德训篇(便西拉智训)	德	(无)	

依撒意亚	依	以赛亚书	赛
耶肋米亚	耶	耶利米书	耶
哀歌	哀	耶利米哀歌	哀
巴路克(巴录书)	巴	(无)	
厄则克耳	则	以西结书	结
达尼尔	达	但以理书	但
欧瑟亚	欧	何西阿书	何
岳厄尔	岳	约珥书	珥
亚毛斯	亚	阿摩司书	摩
亚北底亚	北	俄巴底亚书	俄
约纳	纳	约拿书	拿
米该亚	米	弥迦书	弥
纳鸿	鸿	那鸿书	鸿
哈巴谷	哈	哈巴谷书	哈
索福尼亚	索	西番雅书	番
哈盖	盖	哈该书	该
匝加利亚	匝	撒迦利亚书	亚
玛拉基亚	拉	玛拉基书	玛

独立和宗教信仰自由的斗争史。《玛加伯下》是基勒乃人雅松所著五卷史书的摘要,内容与《玛加伯上》相似。有些学者把历史书的前六卷称为“前先知书”,把后六卷归入杂集(圣录)之中。

三、先知书:包括《以赛亚书》、《耶利米书》、《巴路克》、《以西结书》、《但以理书》、《何西阿书》、《约珥书》、《阿摩司书》、《俄巴底亚书》、《约拿书》、《弥迦书》、《那鸿书》、《哈巴谷书》、《西番雅书》、《哈该书》、《撒迦利亚书》、《玛拉基书》,共十七卷。《巴路克》因其希伯来原文已佚,被认为是《次经》;《以赛亚书》、《耶利米书》、《以西结书》、《但以理书》篇幅较长,被称为“四大先知书”;其余十二卷因篇幅较短,被称为“十二小先知书”;有些学者对《但以理书》有争议,把它归入杂集之中。

逃亡埃及(安尼巴莱·卡拉齐,约 1603 年)

四、杂集(又称“圣录”):包括《路得记》、《多俾亚传》、《友弟德传》、《以斯帖记》、《约伯记》、《诗篇》、《箴言》、《传道书》、《雅歌》、《智慧篇》、《德训篇》、《耶利米哀歌》,共十二卷。《路得记》是《圣经》中最早出现的一篇希伯来短篇小说,作者通过大卫的曾祖母摩押人路得的故事宣扬以色列人可以与异族通婚。《多俾亚传》是宗教小说,旨在说明好人虽暂时受苦,最终必蒙上帝救助。因原文已佚,被认为是《次经》。《友弟德传》描写犹太女英雄友弟德在危急关头挺身而出,用美人计刺杀敌军统帅,拯救了自己的国家。因原文已佚,被列入《次经》。《以斯帖记》属戏剧性叙事文,描述以色列人被掠时期犹太女英雄以斯帖拯救本民族免遭波斯人杀戮的故事。《约伯记》乃一部世界文学名著,探讨人生苦难等问题。《诗篇》由 150 篇诗歌组成,是宗教生活的无尽宝藏和静心祈祷的完美指南,为《旧约》中最受人欢迎、使用范围最广的一卷经

书。《箴言》属智慧文学作品，书中收录的格言、警句、成语、谚语、训诫、比喻、诗歌、散文等都是教人如何立身处世、弃恶从善、推己及人、避免愚昧、敬畏上帝的训诲，行文多用排比句与对偶句，具有浓厚的希伯来文学特色。《传道书》也属智慧文学作品，似乎是一位怀疑派哲学家的哲理札记，以“凡事都是虚空”为命题来探索人生目的。《雅歌》传为所罗门的作品，其形式为一部六幕爱情歌剧，剧中人物以对唱的方式（有时亦加伴唱）表示心中的倾慕与喜悦，热恋之情溢于言表；但神学家则认为书中描绘的爱情是象征上帝与选民的爱或基督与教会的爱。《智慧篇》是智慧文学的代表作品，传说为所罗门所作，实乃公元前2世纪的一部阐述犹太宗教思想的希腊文学名著，其神学观点与《新约》相近，故被称为“新约的曙光”。《德训篇》与《箴言》相似，以“智慧”为主题教导人们在宗教生活与世俗生活中应该具有的美德。《耶利米哀歌》包括五篇哀悼耶路撒冷被毁的哀诗，用希伯来诗歌特有的字母顺序诗的形式写成，诗中充满了悔改的情愫，鼓励绝望的以色列人振作起来耐心等待上帝的救恩。

（文 庸）

《新约》有哪些基本内容？

《新约》共有二十七卷，其篇目的汉译名称对照如下（见下页）：
《新约》按其内容也可分为四大类：

一、福音书：包括《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》、《约翰福音》。这 4 部《福音书》全是记述耶稣的言行，但又各有特点。《马太福音》的作者是耶稣 12 门徒中的税吏马太，是针对向犹太人传福音的需要写成的。它乃《四福音书》中材料最丰富、内容最系统的一卷，在教会中被引用的次数也最多。《马可福音》的作者是耶路撒冷的利未人马可，据说耶稣与门徒举行的“最后的晚餐”就是在他的家里。约公元 54 年时，马可作为彼得的翻译和助手随其到罗马传教，依其讲述而写成此福音，以传播给外邦人。《路加福音》的作者是保罗的同伴路加，写作对象也是外邦人，其神学观点与保罗相同，强调福音的普世性和耶稣对罪人之爱。《约翰福音》的作者是使徒约翰，他以永生为主题来论证耶稣是上帝的儿子，强调道成肉身及救赎的普世性，神学性较强。

二、历史书：指《使徒行传》，是一部最早的教会史，记载了从耶稣升天到保罗第一次在罗马被囚（公元 62 年）之间使徒们在巴勒斯坦及地中海沿岸一带传教的情况，前面以彼得的传教活动为主，后面则侧重保罗的传教活动。

三、使徒书信：包括《罗马人书》、《哥林多前、后书》、《加拉太书》、《以弗

(天主教译名)	(简称)	(新教译名)	(简称)
玛窦福音	玛	马太福音	太
马尔谷福音	谷	马可福音	可
路加福音	路	路加福音	路
若望福音	若	约翰福音	约
宗徒大事录(宗徒行实)	宗	使徒行传	徒
罗马书(圣保禄致罗马人书)	罗	罗马人书	罗
格林多前书(格林多人一书)	格前	哥林多前书	林前
格林多后书(格林多人二书)	格后	哥林多后书	林后
迦拉达书(加拉达人书)	迦	加拉太书	加
厄弗所书(厄弗所人书)	弗	以弗所书	弗
斐理伯书(斐理伯人书)	斐	腓立比书	腓
哥罗森书(格罗森人书)	哥	歌罗西书	西
得撒洛尼前书(德撒洛尼人一书)	得前	帖撒罗尼迦前书	帖前
得撒洛尼后书(德撒洛尼人二书)	得后	帖撒罗尼迦后书	帖后
弟茂德前书(弟茂德一书)	弟前	提摩太前书	提前
弟茂德后书(弟茂德二书)	弟后	提摩太后书	提后
弟铎书	铎	提多书	多
费肋孟书(费赖孟书)	费	腓利门书	门
希伯来书(希伯来人书)	希	希伯来书	来
雅各伯书	雅	雅各书	雅
伯多禄前书(伯多禄一书)	伯前	彼得前书	彼前
伯多禄后书(伯多禄二书)	伯后	彼得后书	彼后
若望一书	若一	约翰一书	约一
若望二书	若二	约翰二书	约二
若望三书	若三	约翰三书	约三
犹达书(如达书)	犹	犹大书	犹
若望默示录	默	启示录	启

基督教文化 160 问

所书》、《腓立比书》，《歌罗西书》、《帖撒罗尼迦前、后书》、《提摩太前、后书》、《提多书》、《腓利门书》、《希伯来书》、《雅各书》、《彼得前、后书》、《约翰一、二、三书》、《犹大书》，共二十一卷。前十四卷统称为《保罗书信集》，但学者们对《希伯来书》的作者问题争议甚大。保罗在这些书信中以“因信称义”为主导思想系统阐述了基督教神学。其中《以弗所书》、《腓立比书》、《歌罗西书》和《腓利门书》乃保罗在罗马被囚时写成，故称“狱中书信”或“狱函”；《提摩太前、后书》和《提多书》主要讨论牧养信徒、管理教会的问题，故称“会牧书信”或“牧函”；《腓利门书》主张解放逃亡奴隶，被称为“教会解放奴隶的宣言书”；《希伯来书》则用对比方式论证基督教与犹太教的关系，指出“新约”已取代了“旧约”。在其他书信中，《雅各书》强调知行合一，指出“信心若没有行为就是死的”；《彼得前书》论述基督受苦的意义，勉励信徒以基督为榜样；《约翰书信》着重论述“道成肉身”；《彼得后书》与《犹大书》主要是提醒信徒警惕假先知的谎言，让大家坚持真正的宗教信仰，在信、望、爱中求得永生。使徒书信是基督教神学与教义的重要文献，也是研究原始基督教会的珍贵史料。

四、启示文学：即《启示录》，据说是被放逐到拔摩岛的使徒约翰根据所见异象写成，反映了公元 66 至 70 年犹太战争时的民族感情或是发泄对罗马政府迫害基督徒的仇恨。神学家们却认为《启示录》是《新约》中的先知书，它宣告基督作为获得完全胜利的羔羊最后战胜了撒旦，完成了救赎世人的大业。

(文庸)

什么是“先知文学”？

先知文学 (Prophetic Literature) 是公元前 8 世纪开始产生的一种古希伯来文学体裁。古以色列人是一个政教合一的民族，政治活动家也是宗教活动家。《圣经》中的所谓“先知”就是被称为“上帝的代言人”的社会活动家，他们的言行并非出于个人意志，而是完全出于上帝的默示。从《西奈盟约》订立起，摩西、亚伦就成为耶和华上帝的先知，肩负着向以色列人传达上帝指示的使命。他们既是以色列人的政治领袖，也是以色列人的宗教领袖。随着阶级社会的发展，社会上不断产生了一些“在野”的先知，他们有的出身被压迫人民，有的同情被压迫人民。在激烈的阶级斗争中，一些忠于耶和华上帝的社会活动家从维护民族利益和被压迫人民利益出发，不顾个人安危，为民请命，直言不讳地抨击统治者在政治、宗教、社会生活上的失误及

先知以赛亚

先知(大理石雕,多那太罗)

罪恶,斥责、训诲、劝勉、惩罚背离耶和华的众百姓。在斗争中,他们保护自己的唯一手段就是自称是被上帝选召的先知,是奉耶和华上帝的默示而进行活动的,所以他们经常使用“耶和华说”、“耶和华如此说”、“耶和华的话临到我说”、“这是耶和华说的”、“我从耶和华那里听见信息”等等作为自己的旗帜与盾牌,这样做既增强了自己言行的权威性,又有效地保护了自己。从公元前 11 世纪起,撒母耳、拿单、以利亚、以利沙、亚希雅、阿摩司、以赛亚、耶利米、以西结、哈该、撒迦利亚等先知相继进行活动。公元前 8 世纪起,一些先知把自己得到的“默示”记录下来,开创了以色列人的“先知文学”。《圣经》中的“先知书”就是“先知文学”的代表作品。

(文庸)

什么是“智慧文学”？

智慧文学 (Wisdom Literature) 是公元前 6 世纪以色列人被掠流亡以后到公元纪元前后希伯来文学中的一种文体, 这类文学作品称为“智慧书”。“智慧文学”的特点有四: 一、写作时间应在以色列人被掠以后到耶稣降生以前; 二、内容注重伦理道德, 不专以教理神学为中心; 三、表达方式以格言、警句、比喻、寓言、诗歌、赞词等为主; 四、写作对象不局限于犹太人。《旧约圣经》中的《诗篇》、《箴言》、《传道书》、《雅歌》、《约伯记》、《智慧篇》、《德训篇》(后两卷为“次经”), 就是“智慧文学”作品。其内容主要是教导人去认识智慧, 获得智慧, 增加智慧和解释智慧。《圣经》中所说的“智慧”可分为人的智慧和神的智慧。人的智慧不是指人的聪明才智而是指上帝赋予人的本能, 是人生处事的道德规范; 神的智慧则能体现上帝的德能、实现上帝的意图, 有时甚至具有“位格”, 与“圣灵”相等, 所以初期教会曾把它解释为“上帝的圣言”——“上帝的第二位圣子”。

(文庸)

什么是“启示文学”？

启示文学 (Apocalyptic Literature) 亦称“默示文体”，是公元前 2 世纪到公元 2 世纪之间流行于犹太教与早期基督教中的一种宗教文体及著述。作者以论述“主的日子”、“最后的审判”、“世界末日”、“弥赛亚的拯救”等神学命题的形式，用异象、比喻、启示、隐喻等创作手法，来影射当时社会现实，抒发民族感情和宗教信仰，鼓舞同胞为反对民族压迫与宗教压迫而斗争。为了提高作品的权威性，作者假托古代先哲的名义宣布上帝的启示，故称“启示文学”。

公元前 2 世纪中叶，叙利亚塞琉古王朝安条古四世统治巴勒斯坦，推行希腊化，试图消灭犹太宗教及其文化传统，引起玛加伯革命。这时出现了《但以理书》，作者以公元前 6 世纪犹太先知但以理的名义记述上帝对选民的拯救，以影射安条古四世的失败。公元 66—70 年，犹太人爆发了反对罗马统治的民族战争，这时出现了《启示录》，作者借圣约翰所见的异象预言并咒诅罗马人必将受到上帝的惩罚。这两卷书分别被纳入《旧约圣经》与《新约圣经》中，是《圣经》中的典型启示文学作品。此外还有一些启示文学作品未被纳入《圣经》，如《以诺书》、《摩西升天记》、《以赛亚升天记》、《巴路克启示录》、《禧年记》等，则被称为《伪经》。

(文庸)

《圣经》文献有哪些来源？

来源甚广的《圣经》文献包括古代犹太民族和罗马帝国时期地中海世界各民族的神话、传说、历史、体制、律法、祭礼、文学、诗歌、民俗和伦理等文献记载，大体上可分为《旧约圣经》的律法书、叙事著作、诗歌圣咏、先知书和《新约圣经》的叙事著作、教义书信和启示著作等。

《旧约》五卷律法书虽称“摩西五经”，却并非摩西所写。经《圣经》考证家研究，一般认为律法书文献来源为四种底本资料，即J本（耶典）、E本（神典）、D本（申典）和P本（祭典）。J本材料最古，可追溯到公元前9世纪，内容为远古纪事史，因其神名用“耶和华”（Jehovah，现已改称“雅畏”Jahweh）而称耶典或J本，J即“耶和华”的起始字母。E本材料稍晚，产生于公元前7世纪左右，为一简要纪事史，在律法书中常与J本材料交织在一起，因其神名用希伯来文“厄罗音”（Elohim）而称神典或E本，E即“厄罗音”的起始字母。D本材料为《申命记》（Deuteronomy）的主要部分，约形成于公元前650年，故称为申典或D本，D即《申命记》的起始字母。P本材料乃有关祭司律法与祭礼规定的记录，代表着祭司（Priest）的观点，公元前6世纪左右由先知以西结的门徒编辑而成，故称为祭典或P本，P即“祭司”的起始字母。此后人们又从J本中分出反映古代游牧时期（Nomadic）的资料作为N本，从而形成五底本说等。在其

历史发展中,犹太人利用这些底本资料融合加工才逐渐构成现存形式的律法著作。

《旧约》叙事著作亦称“历史书”,共约十二卷,原为犹太人进入巴勒斯坦地之后的历史记载,一直叙述到“巴比伦之囚”以后犹太人重返耶路撒冷的情況。这些文献大多是以犹太古代先知的观点而写成,故也称为“前先知书”。

《旧约》诗歌圣咏共有六卷,源自古代犹太人询问人生哲理,表达男女爱情和从事宗教活动的各类诗歌。如《约伯记》本为一篇富有哲理性的诗剧,称为大卫之诗的《诗篇》是经长期积累、多次编选而成,《雅歌》乃古代犹太人的情歌之汇集,而《箴言》则出自古代犹太宫廷教师之手,属于“智慧文学”的典型作品。

《旧约》先知书分为 4 大先知书和 12 小先知书,共计十六卷,由古代先知言论汇编而成,其中既有源自公元前 8 世纪的先知文献,也有犹太教“启示文学”时期的作品。

《新约》叙事著作则由四卷“福音书”和一卷“使徒行传”所组成,记载耶稣的生平和教训,以及耶稣门徒创教传教的活动。据考证,这些文献可能来自“福音书”撰写之前有关耶稣事迹与教诲的口传文学和耶稣语录等,但是否真有这些“原始福音”和“耶稣言论”的存在尚无确证。

《新约》教义书信亦称“教义著作”,即二十一卷以书信体传世的文献,故有“通函书信”之名。其中以“保罗书信”为主,可能源自保罗弟子们所汇编的保罗书信片断。这些书信在基督教教义神学中有着举足轻重的作用。

《新约》启示著作即一卷《启示录》。虽然作者自称约翰,但经考证却与《新约》中的“约翰福音”和“约翰书信”文风迥异,乃是犹太“启示文学”的代表作品,其内容由罗马帝国时代在犹太人中流行的“预言”、“异象”等所组成。

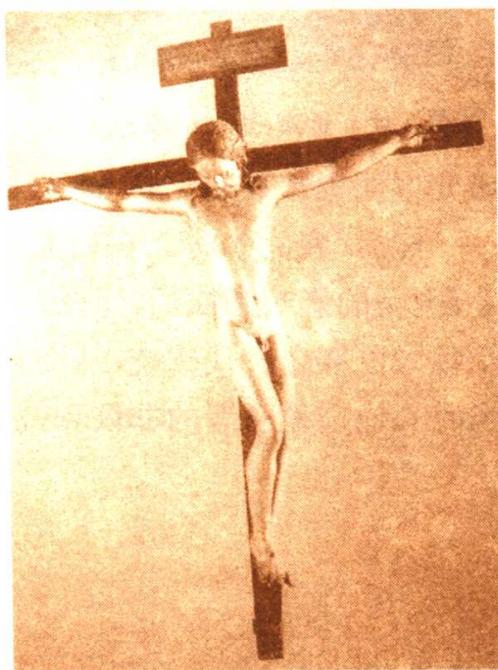
(卓新平)

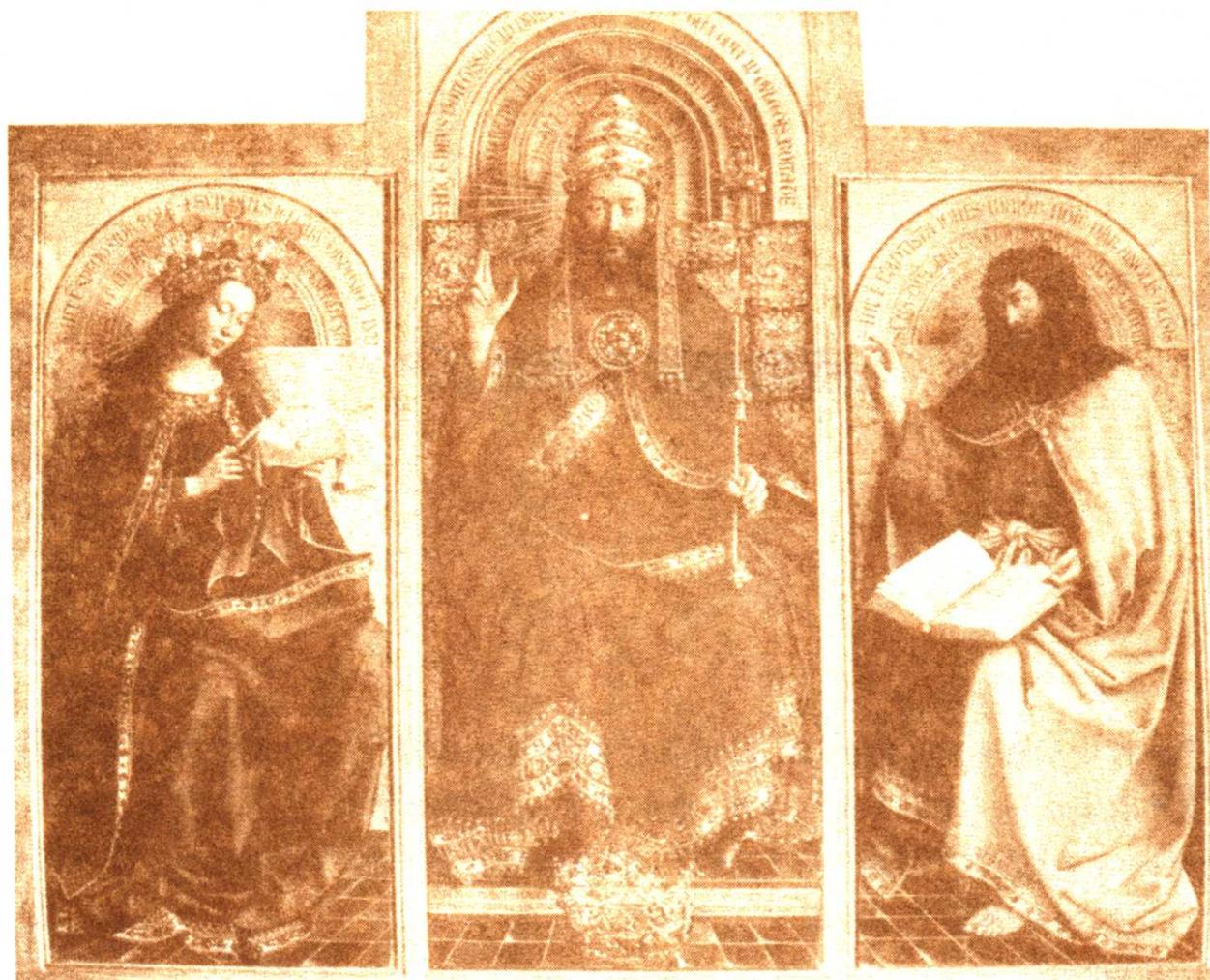
宗教史学派指什么?

宗教史学派指 20 世纪 20 年代前后以德国哥廷根大学一批教授学者为首所组成的《圣经》研究学派,他们率先从宗教史学的角度,以更广远的视野来研究《圣经》“旧约”与“新约”,根据基督教及其他宗教的文化史背景来探讨它们的发展沿革,故称“宗教史学派”或“哥廷根学派”。

宗教史学派的主要代表有旧约学者袞克尔(1862—1932)和拉尔夫斯(1865—1935)、新约学者布塞特(1865—1920)、魏斯(1863—1914)和韦雷德(1859—1906),以及教会史学家艾希霍恩(1856—1926)和系统神学家特尔慈(1865—1923)。他们运用比较宗教学的方法来研究埃及与两河流域的古代宗教,以及希腊化时代的犹太教和罗马各族宗教,从宗教发展、历史和文化背景来分析《圣经》的文学格式,探索《圣经》底本背后的口传材料等。其研究领域远远超出传统解经学和神学阐释学的范围,其

十字架(米开朗琪罗)

基督玉座(油画,扬·凡·爱克)

研究方法也曾轰动一时,被人们称为《圣经》的体裁考证方法。

然而,袞克尔等人在研究《旧约圣经》上过于强调巴比伦思想文化传统对《圣经》的影响和制约,企图用古巴比伦宗教传统来解说《圣经》中所记载的整个犹太民族之古代传统,从而导致了一种“泛巴比伦主义”。这种极端倾向遭到当时其他宗教学者的非议和批评,也阻碍了宗教史学派的继续发展。

(卓新平)

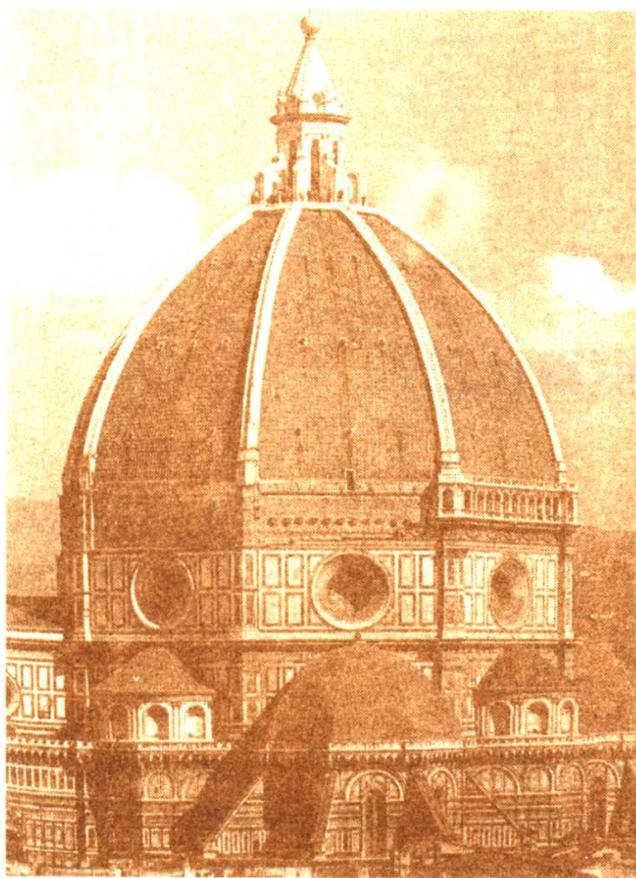

杜宾根学派指什么？

杜宾根学派在基督教研究中分别指以德国杜宾根大学为中心的“新教早期杜宾根学派”、“新教后期杜宾根学派”和“天主教杜宾根学派”这三大神学流派，其中最著名的乃是由该校新教神学教授鲍尔（1792—1860）所倡导、由希勒根费尔特（1823—1907）、施维格雷尔（1819—1857）和施特劳斯（1808—1874）等人参与发展的“新教后期杜宾根学派”，即19世纪的德国新教史学和“圣经评断”学派。

鲍尔乃杜宾根学派圣经评断学的创始人，他和其他参与者一同主编出版《杜宾根神学年鉴》和《科学的神学杂志》，按照黑格尔思辨哲学的观点和方法、从历史学和语言学的角度来评断《圣经》，探究《圣经》各篇的写作年代、起源和历史意义。他们在《圣经》研究方面“达到了一个神学派别所可能做到的最高限度”，其研究成果得到了学术界的承认和肯定。

杜宾根学派的研究工作最后集中于对《新约圣经》和早期基督教文献的分析批评，以弄清基督教的起源和早期教会的发展情况。1831年，鲍尔发表第一篇《新约》研究论文《哥林多地区的基督教派别》。此后，他又运用黑格尔辩证法的“正、反、合”命题来说明以彼得为首的“彼得派”犹太基督徒为“正命题”，以保罗为首的“保罗派”非犹太基督徒为“反命题”，由此联合而成的“古

佛罗伦萨大教堂(布鲁内莱斯基)

代公教会”为“合命题”。他认为,这一发展过程反映在《新约圣经》之中,可从“福音书”和“教牧书信”的产生及流传范围而窥其究竟。为此,鲍尔还谈及了他对《新约》各篇作者的推论和其作品的真伪问题。

这一学派的后期代表为青年黑格尔派哲学家施特劳斯。他于 1835 年发表《耶稣传》(全名为《经过评断处理的耶稣生平》),从而一举成名。他重点探讨耶稣其人的历史真实性及“基督”观念的演变发展,提出了因古代“弥赛亚”预言而构成耶稣神话故事的“神话说”,并认为基督教的产生和发展即是关于“基督”这一“观念”的外化,而耶稣基督的根本意义乃指精神与人的结合。施特劳斯还著有《为

德国人民写的耶稣传》及《信仰中的基督与历史上的耶稣》等,其观点为各派《圣经》学者所注视。

杜宾根学派对 19 世纪德国基督教神学发展的影响不大,继鲍尔和施特劳斯之后也再无新的创见问世,整个学派从此解体衰落。但其开创性研究为近现代圣经学的莫立打下了重要基础,使《圣经》探讨得以脱离传统基督教神学的窠臼而发展成为一门独立的学科。

(卓新平)

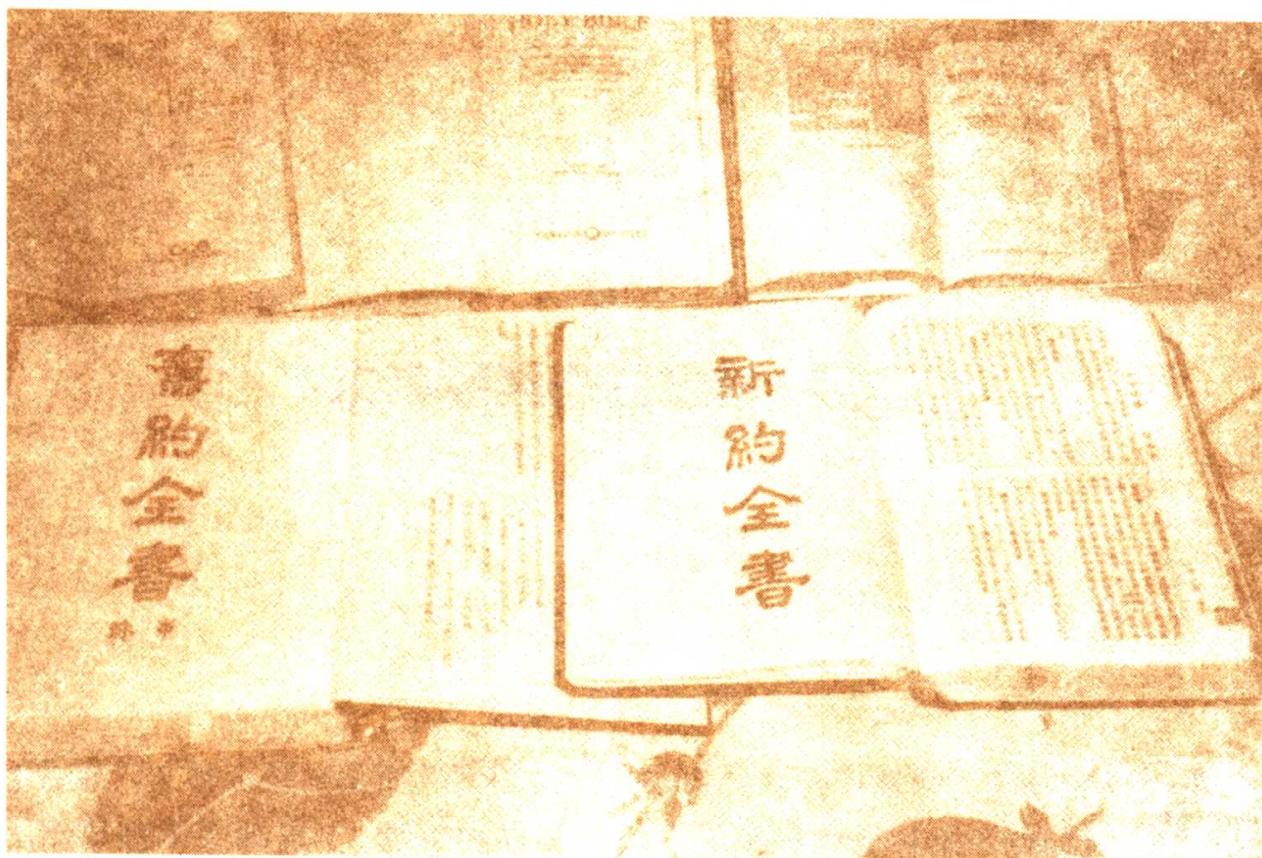

《圣经》有哪些古经手抄本？

在《圣经》中，“旧约”原文为希伯来文，“新约”原文则是希腊文。最古老的《旧约》经卷是犹太经学家们抄写在羊皮卷、羊皮纸或纸莎草纸上的。在1947年以来发现的“死海古卷”中，人们找到了公元前4世纪的古经手抄本，这大概为目前所发现的最古之手卷。一般而言，《旧约》古抄本包括古巴勒斯坦抄本，古埃及抄本和原始传统抄本（亦称“马所拉本”）这三种。古埃及抄本后被译成希腊文，即“亚历山大式”犹太教经典，被收入《圣经》“七十子译本”之中。

《新约》抄本最早的可以追溯到公元3世纪初。这类抄本包括埃及、亚历山大、叙利亚等抄本，但大都湮没无闻，少量保存下来的或新近发现的也残缺不全。已发现的《新约》抄本残片达5000多种，其中最早的为“52号残片”（P52），记载有《约翰福音》18章的部分经文，抄写时间大概在公元125年前后。

目前尚存的最早希腊文《圣经》手抄本乃公元4、5世纪的抄本，多用安色尔字体写经于羊皮纸上。这类手抄本最著名者为“西奈抄本”、“梵蒂冈抄本”和“亚历山大抄本”。西奈抄本亦称“西奈古卷”，为德国学者提斯青多夫1844年在西奈山附近的圣凯沙琳修道院所发现，上面抄有全部希腊文《新旧约圣

中、英文版《新、旧约全书》

经》，系 4 世纪的作品，现收藏于英国不列颠博物馆。梵蒂冈抄本亦称“梵蒂冈古卷”，也是 4 世纪的抄本，几乎录有全部希腊文《圣经》。它自 15 世纪以来藏于梵蒂冈的教皇图书馆，19 世纪时被来罗马从事《圣经》抄本研究的提斯青多夫公布于世。亚历山大抄本亦称“亚历山大古卷”，为 5 世纪初的抄本，包括全部希腊文《新旧约圣经》。它后被亚历山大主教赠送给英国国王，现藏于不列颠博物馆。此外，还有一些产生于 9 至 17 世纪的希腊文或拉丁文《圣经》抄本，其史料价值比之上述抄本要大为逊色。

（卓新平）

什么是《次经》？

《次经》(Deuterocanonicals)指《圣经》中见于希腊文“七十子译本”和“拉丁通行本”，而不见于《希伯来文圣经》的七卷经书及几篇“补遗”，即《多俾亚传》、《友弟德传》、《巴路克书》、《智慧篇》、《德训篇》、《玛加伯传上》、《玛加伯传下》、《以斯帖补篇》、《但以理补篇》等。神学家们对这几卷书的经典地位有争议，原因有三：一、原文非希伯来文或希伯来原文已佚；二、内容与《律法书》不尽相合；三、写作时间在以斯拉时代以后。1546—1563年天主教会在“特兰托大公会议”上对此问题进行了讨论与表决。1564年11月13日，教皇庇护四世宣布“拉丁通行本”为天主教会法定本《圣经》。所收各卷(包括上述有争议的各卷)都是根据上帝的默示写成的，具有同等的经典地位，《圣经》卷册不多于此，也不少于于此。1566年，有人把《圣经》中历来没有争议的各卷称为《首正经》(《正经》)，或《第一书目》，而把上述有过争议的各卷称为《次正经》(《次经》)，或《第二书目》、《后典》(即《后成典之经》)。东正教一般承认《次经》的经典地位。基督教新教则把《次经》排除在《旧约》圣经之外，但认为它是有益的读物，应受到敬重，只是不应作为教义的根据。

《新约》各卷在397年第三次迦太基宗教会议上曾被确认，但仍有人对《希伯来书》等持保留意见。16世纪，宗教改革时，马丁·路德拒绝承认《新约》

基督教文化 160 问

中的《希伯来书》、《雅各书》、《犹大书》、《启示录》的经典地位。后来,基督教新教虽然把这几卷都收入《新约圣经》之中,但仍然有人认为它们是《新约》中的《次经》。

(文庸)

圣罗伦佐教堂(布鲁内莱斯基)

《伪经》指什么？

《伪经》(Pseudepigrapha)指在题材与命名方面类似《圣经》，但未被教会承认为经典的著作的总称。这些作品大致出现于公元前2世纪到公元2世纪之间，又称《外典》、《圣经外传》、《旁经》。因全属托名之伪作，故称“伪经”，并无贬义。《伪经》数量很多，多数原本已佚，有的仅存残片或书名。从内容上看可分为三类：历史传奇类作品、智慧文学类作品和启示文学类作品。从文字上看可分为两类：用希伯来文或阿拉米文写成的巴勒斯坦伪经和用希腊文写成的亚历山大里亚伪经。习惯上则依时代划分为《旧约伪经》和《新约伪经》两大类。《旧约伪经》包括《禧年记》、《亚当夏娃传》、《以诺书》、《摩西升天记》、《以赛亚升天记》、《以斯拉三、四书》、《玛加伯三、四书》、《十二列祖遗言》、《所罗门诗篇》、《巴路克启示录》、《以利亚启示录》、《以西结启示录》、《西比林神谕集》等。《新约伪经》包括《希伯来人福音》、《埃及人福音》、《十二使徒福音》、《彼得福音》、《多玛福音》、《雅各原始福音》、《救主童年福音》、《彼得大事录》、《约翰大事录》、《安得烈大事录》、《多玛大事录》、《保罗大事录》、《腓力大事录》、《巴拿巴大事录》、《哥林多人致保罗书》、《彼得启示录》、《多玛启示录》、《保罗启示录》、《童贞圣母启示录》等。《伪经》虽未被教会承认为经典，但受到信徒们的尊重，甚至为《正经》所引用，如《新约·

所罗门的梦

《犹大书》中就引用了《以诺书》和《摩西升天记》的内容。此外,这类作品都反映了一定的历史背景,具有重要的史料价值。

《伪经》有时也指《次经》。

(文庸)

何为“死海古卷”？

死海古卷又称“库兰古卷”，也有“犹太荒漠古卷”或“耶路撒冷古卷”之称，是在死海地区各洞穴里发现的古代文献的总称。1947年夏，一个阿拉伯牧人因寻找走失的羊只而到了死海西北角岸边，他登上现称库兰遗址的陡崖，无意中进入一个洞穴，发现了许多内藏羊皮卷和纸莎草卷文献的陶坛。牧羊人将这一发现告诉众人，消息迅即传开，引起了西方学术界的重视和轰动。不少圣经学者、历史学者和考古学者随之来此考察发掘，先后在库兰山谷间的十多个洞穴中发现了大量犹太教和早期基督教古卷。这些古卷遂被称为“死海古卷”或“库兰古卷”，而这一发现也被视为“当代最伟大的文献发现”和“近代考古工作的最重大成果”。

死海古卷类别多达 600 余种，文献总数约 4 万余张，其中以残篇为主，完好者不多。古卷内容包括：①《旧约》希伯来文抄本及其希腊

死海古卷图

基督教文化 160 问

文、阿拉米文和一些地方方言的译本,约占全部文献的四分之一;②圣经后典和伪经文献,如《多比书》、《便西拉智训》、《创世纪外典》、《禧年书》、《以诺书》、《十二族长遗言》、《利未遗训》、《那夫答里遗训》、《伪耶利米书》、《约书亚诗篇》和《那波尼都斯祷文》等,多属“启示文学”的作品;③库兰教派的文献,如其法规《会规手册》、《大马士革文献》(亦称《撒督文献》)和《会众守则》,以及《战争古卷》(又称《光明之子反对黑暗之子的战争》)和《感恩诗篇》等;④《旧约圣经》注释讲义,如《哈巴谷书》、《以赛亚书》、《弥迦书》、《那鸿书》和《诗篇》的评注,以及《阿摩司书》、《但以理书》、《撒母耳记下》、《出埃及记》的引文、注释等;⑤关于巴尔·柯赫巴起义的文献,如其命令、信件和起义时期的婚约契书、买卖文据等;⑥其他犹太文献和语言文字手稿材料,如《圣殿古卷》和犹太教《塔木德》中的《律法汇编》及《祭司等秩》等。

据考证,这些古卷约写于公元前 2 世纪至公元 1 世纪中叶之间,约在公元 68 年前后陆续放入洞中,因而具有重大的史料价值。它们对研究古代犹太教艾赛尼教派和巴尔·柯赫巴起义的历史、探讨基督教与犹太教的渊源关系及异同、了解《新约圣经》的思想与文献来源,以及校订《旧约圣经》等宗教经典文献都提供了第一手材料,揭破了有关犹太教和基督教的许多历史之谜。由于死海古卷的问世为《圣经》研究和早期基督教史研究准备了大量原始文献资料,从而促成了 20 世纪一门新的学科,即“死海古卷学”的诞生与发展。

(卓新平)

基督教的上帝观念是怎样发展的？

在基督教《圣经》传统中，上帝被称为“耶和華”（Jehovah），这是源自犹太教的希伯来文神名。“耶和華”乃“雅畏”（Jahweh，亦译“雅赫维”或“耶畏”）之误读，因为按照古代犹太民族的习惯，人们不能直呼神名，于是在书写时只写“雅畏”不发音的辅音 JHWH，而以“阿特乃”（Adonai，意为“主”或“神”）代替它发音。随着岁月的流逝，后人忘掉这一神名原来的元音，将其辅音与“阿特乃”的元音结合，故误读成“耶和華”。19世纪西方学者格·艾瓦德在其1852年出版的《基督以前的以色列民族史》中指出了这一语法及读音错误，此后人们大都已改读神名为“雅畏”。

耶和華最初为以色列各部落在游牧时期所共同信奉的雨神。随着犹太民族由各部落统一而形成以色列王国，耶和華遂成为其具有排他性的犹太民族神。从公元前9世纪至前6世纪，犹太民族先后经历了亚述人、巴比伦人和波斯人的蹂躏与统治；民族的不幸却使其民族神的观念得以

开创世界

扩大,犹太人从此把耶和华看作列国之神,并把异族统治解释为耶和华对犹太民族犯罪的惩罚。自“巴比伦之囚”以后,犹太人把耶和华理解为世界各族之神,并称其为“唯一真神”,从而突破其民族神的狭隘观念,达到了宇宙一神论。这种至高一神的观念后被基督教从犹太教那儿继承过来,逐渐形成基督教的上帝观念。

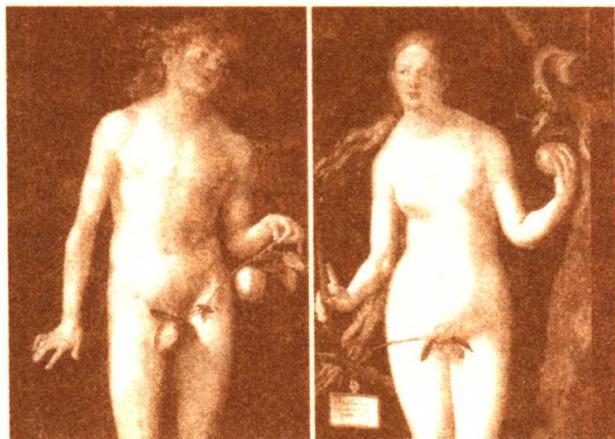
基督教对于其上帝“神性”的理解有着漫长的历史发展过程和复杂而多样的层次区别。按照犹太教传统,基督教根据《出埃及记》三章十四节而把上帝看作那“自有永有的”、“永存者”、“无限者”和“绝对者”。受新柏拉图主义“否定神学”的影响,基督教认为上帝的神性不可言传,超越一切概念,因而不能用任何特殊的概念来对上帝作肯定的规定;上帝无所不在,无所不能,无所不知,但又不仅仅如此。所以,人们不能说上帝是什么,而只能说上帝不是什么,借此表明上帝的伟大、无限和超越。基督教中世纪早期神学家伪丢尼修曾在其《论神名》中,从“否定神学”的角度系统阐述了上帝的本体和本性,而代表中世纪神学之顶峰的托马斯·阿奎那在其《反异教大全》等著作中也论及“为何上帝不可认知”的理由。而在对上帝的相对性理解上,基督教的上帝观念则有着丰富多彩的表述。从神人同形同性之人格神论的上帝观出发,基督教在其文学艺术之生动表述和形象描绘中把上帝说成为“创世主”、“万王之王”、“天父”、“圣三位一体”、“牧羊人”等,正如文艺复兴时期艺术大师米开朗琪罗画笔下所展示的,上帝乃“坐在云端的白发长须老人”,“由天使和圣人相陪”,“创造天地万物,统治人间一切”。这里,基督教神学有着生动而丰富的“人学”内容。从哲学思辨的上帝观出发,基督教则在其神学、哲学和自然科学论著中将上帝解释为整体、无限、绝对、永恒之物,抽象而玄妙。如上帝作为宇宙“第一推动力”的自然神论,上帝即世界万物的泛神论,上帝乃事物发展进化的过程神论,上帝为宇宙和谐、秩序、规律的创造者和维持者的宇宙神论,上帝是“绝对另一体”的超越神论,以及把上帝视为社会公义、道德规范之保障的道德神论等等。总之,基督教的上帝观念有着丰富而复杂的哲学内容和人类文化史内容,它是

(卓新平)

“伊甸园”是怎么回事？

伊甸园指“人间天堂”或“地上乐园”，本是上帝安置他所创造的第一代人——类亚当和夏娃的地方。据《旧约·创世纪》第二章记载，上帝创造天地万物之后，又“在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里”。上帝使这个美丽的园子长出各样的树木及果树，其中有一棵生命树，吃其果子可以长生不老；还有一棵智慧树，食其果子则可分别善恶、思考问题。上帝曾吩咐亚当、夏娃不可吃那知善恶树上的果子。但后来夏娃受蛇的诱惑而偷吃了禁果，并让亚当也违禁偷吃，结果双双被逐出了伊甸园。从此，伊甸园就对人类关闭了。

亚当与夏娃

据学者考证，伊甸原是古代巴比伦幼发拉底河下游冲积平原的名称，此词在古希伯来文中演绎为“可乐之地”，后来逐渐发展出地上乐园、极乐世界的含义。《圣经》中还描绘伊甸园中流有四道河，沿河布满了黄金、珍珠和红玛瑙等。因此，西方文学作品中往往用“伊甸园”来表示人类理想的“乐园”。

（筱 燕）

为什么把亚当与夏娃视为人类的始祖？

《创世纪》第二章第七——二十三节记述说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当……耶和华上帝说：‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。’……耶和华上帝使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人……”亚当给这个女人起名叫夏娃（Eve，亦译“厄娃”），希伯来文原意为“生命”、“生命之源”。亚当（Adam）的希伯来文原意为“人”、“受造者”、“来自泥土”，合起来是“用泥土造成的人”。人之所以是万物之灵，是因为上帝造人时将“生气”吹入了他的鼻孔里。所以，天地万物只有人有灵魂。这“灵”即是人的智慧，也是人类需要“灵性生活”的内在原因。上帝先造了男人，后来又造了女人，女人是男人的配偶，所以婚配是一件圣事。就这样上帝创造了亚当、夏娃，把他们安置在人间天堂伊甸园中过着无忧无虑的生活。但他们经不住蛇（魔鬼的化身）的引诱而偷吃了禁果，为此，上帝惩罚了蛇，也惩罚了亚当、夏娃，把他们逐出了伊甸园，从此死亡与灾难开始降临到人类头上。亚当、夏娃被逐出伊甸园后生儿育女，繁衍成人类，所以后人把亚当、夏娃视为人类的始祖。

（筱 燕）

该隐杀亚伯是怎么回事？

亚当和夏娃被逐出伊甸园后，生了两个儿子。长子名叫该隐（Cain，亦译“加音”），次子名叫亚伯（Abel，亦译“亚伯尔”）。该隐种地，亚伯牧羊。一天，弟兄俩一同向耶和华上帝献祭，该隐的供物是农产品，亚伯的供物是一只头生的羊羔。耶和华悦纳了亚伯的羊羔，而看不中该隐的供物，该隐由嫉妒而生仇恨，向亚伯寻衅把亚伯打死在田野里。为此，耶和华惩罚了该隐，把他逐往挪得之地。

该隐在野外将他的兄弟亚伯杀了

基督教认为该隐因嫉妒杀死胞弟亚伯是亚当犯罪所结的第一个恶果。西方文学家常用该隐杀弟比喻骨肉相残，把该隐作为心胸狭隘的人的典型。但19世纪初，英国著名诗人拜伦在其宗教剧《该隐》中则把他塑造成为一个善于思考问题、不甘心作驯服奴隶的叛逆者，用来象征新生的资产阶级反抗神权专制、争取自由的典范。

（筱 燕）

挪亚方舟是怎么回事？

据说该隐被逐往挪得之地后，亚当和夏娃又生了一个儿子，起名叫塞特（Seth，亦译“舍特”），意思是“上帝另给我立了一个儿子代替亚伯”。其后亚当又活了 800 年，并继续生儿育女。

过了好多年，亚当的后裔在地上繁衍起来，他们终日所想所做的尽是恶事，使地上充满了强暴。于是，耶和华就后悔造人在地上，下决心将所造的人和走兽、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除掉。但是，当时地上还有一个敬拜耶和华的义人，名叫挪亚（Noah，亦译“诺厄”）。耶和华上帝不忍心让挪亚一家与众恶人同归于尽，就指示挪亚造一只大船，名叫“方舟”。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟……凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类你要带一公一母；空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上……我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。”

挪亚按照耶和华的吩咐做完以后，果然天降大雨四十昼夜，除进入方舟的以外，世上一切“有血肉、有气息的活物”全被洪水淹死了。

洪水在地上泛滥了 150 天以后，水势渐落，方舟停在亚拉腊山上。过了些日子，挪亚放出一只乌鸦，想查看水势退了没有，乌鸦没有回来。他又放出一只鸽

洪水退了，挪亚全家人以及方舟里所有的动物都从方舟里出来了

子，鸽子找不到落脚的地方，又飞回方舟。又过了7天，挪亚再把鸽子放出去，鸽子飞回时嘴里叼着一片橄榄树的嫩叶。挪亚知道地上的水退了。7天后再把鸽子放出去，鸽子就不再回来了。挪亚全家和一切躲在方舟里的活物在方舟中过了一年零十天后才走出方舟。耶和华上帝与挪亚一家和从方舟里出来的一切活物立约，答应不再用洪水毁灭世界，并把虹放在云彩中作为立约的记号。

后人根据这个故事用方舟象征避难所，鸽子和橄榄枝象征和平与安全。基督教更把“方舟”（Ark）作为教会的别称，用鸽子象征“圣灵”。

（筱 燕）

亚伯拉罕是什么人？

亚伯拉罕 (Abraham) 是以色列人的三大圣祖之一，据说是挪亚的长子闪的后裔。

亚伯拉罕原名亚伯兰 (Abram, 亦译“亚巴郎”), 出生在迦勒底的吾珥 (今伊拉克的巴格达附近), 后来跟随父亲他拉沿幼发拉底河北上到了哈兰 (今叙利亚境内), 就住在那里。亚伯兰 75 岁时, 耶和华指示他带领全家往迦南地去。

亚伯拉罕这个名字是在他 99 岁时, 耶和华上帝向他显现, 给他改的名字, 意思是万民之父。后来又给亚伯拉罕的妻子撒莱改名为“撒拉” (Sarah, 亦译“撒辣”), 意思是万民之母, 并使撒拉在 90

上帝对亚伯兰说：“你要离开你的故乡、你的族人和你的父亲，如果你这么做了，我一定让你成为大族之父，赐福于你并使你声名远扬。”

岁时生下了儿子以撒（Isaac，亦译“依撒格”）。耶和华上帝与亚伯拉罕立约，以“割礼”为记，祝福他的后裔繁荣昌盛，并答应将迦南全地赐给他的后裔永为基业。后来以撒又生了以扫和雅各两个儿子。雅各的子孙繁衍成以色列民族的十二支派。

亚伯拉罕在去迦南的路上。（彼得·佩特兹·拉斯曼，画板油画，1614年，俄米塔希博物馆藏）

亚伯拉罕的妻子撒拉原来以为自己不能生育，把使女埃及人夏甲（Hagar，亦译“哈加尔”）作妾，让夏甲替她生孩子。夏甲怀了孕就傲慢起来，看不起撒拉；撒拉很生气，就虐待夏甲。夏甲逃走，在迦南地南端的书珥旷野遇见了上帝的天使，天使让她回家去继续侍奉撒拉，并告诉她：“你如今怀孕要生一个儿子……我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。”夏甲回去后果然生了一个儿子，起名叫“以实玛利”（Ishmael，亦译作“依市玛耳”），意思是“上帝听见了”。后来，撒拉生了以撒，为了不让以实玛利分享以撒的产业，要求亚伯拉罕赶走夏甲母子。夏甲带着以实玛利走到别是巴旷野迷了路，带的水喝光了，又找不到水源，不得已把以实玛利放在树丛下，自己走开一箭之地坐下来，母子相对而哭。耶和华上帝听见了哭声，打发天使来帮他们找到了一口水井，他们就在旷野里生活下去。后来，以实玛利长成一名好猎手，娶了个埃及人作妻子，生了12个儿子，成为一个大族。

（筱燕）

关于以扫和雅各有什么传说？

以扫和雅各是以撒的一对双胞胎儿子。以撒的妻子利百加怀孕时，感觉胎儿在腹中躁动，就去求问耶和华。耶和华对她说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”分娩时，利百加果然生了一对双胞胎，第一个孩子身体发红，全身有毛，起名为“以扫”（Esau，亦译“厄撒乌”），意思是“有毛”；第二个孩子出生时用手抓着哥哥的脚跟，因此起名为“雅各”（Jacob，亦译“雅各伯”），意思是“抓住”。

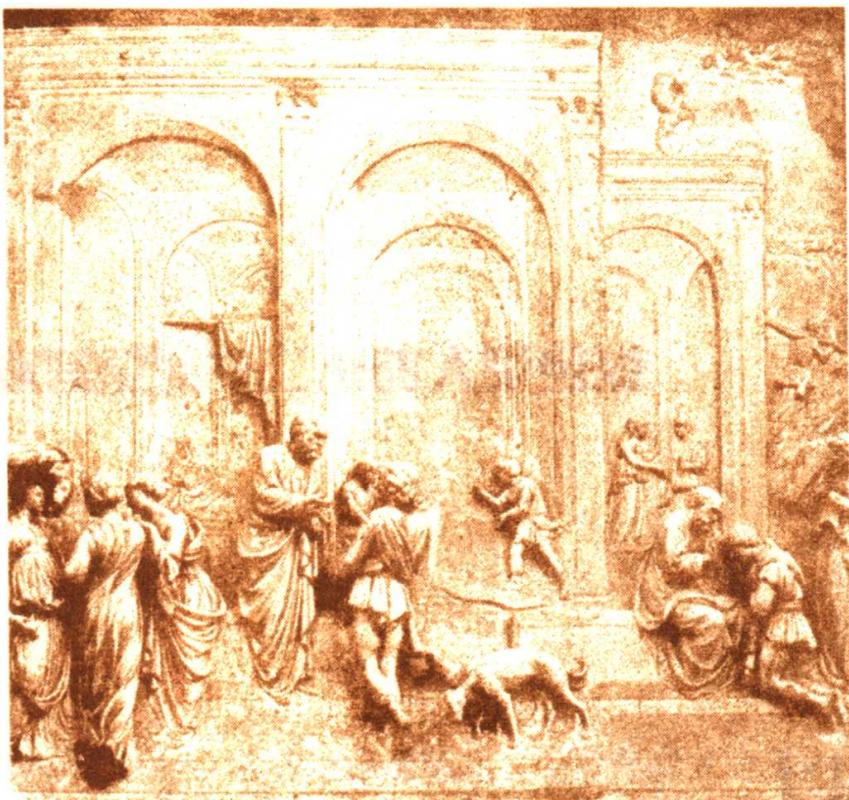
以扫和雅各渐渐长大，不但相貌不同，性格也迥异。以扫善于打猎，以撒常吃以扫打来的野味，他喜欢以扫。按照当时的规定，以扫是长子，是以撒的当然继承人。雅各性格安静，富于心计，很得母亲利百加的欢心。她想让雅各做以撒的继承人。

一天，以扫打猎回来，饥渴难忍，一进门，看见雅各正在煮红豆汤，就向他要红豆汤喝。雅各趁此机会说：“把你长子的名分让给我，我就给你汤喝。”以扫不假思索地回答说：“我都要渴死了，这长子的名分还有什么用呢？”于是就把自己长子的名分卖给了雅各。

事过之后，以扫并没有把这件事告诉父亲以撒。过了许多年，以撒年迈体衰，双目失明，觉得自己不久于人世，便把长子以扫叫来说：“你去打些我爱吃

的野味来给我吃，趁我还活着，给你祝福。”这话被利百加听见，她知道祝福就是立继承人。等以扫走后，立即将雅各叫来，让他去挑选两只肥山羊羔，按照以撒的口味亲自做成他爱吃的美味，并让雅各穿上以扫的衣服，用山羊羔皮将雅各的脖颈、手臂和手背裹住，装扮好了，就让雅各冒充以扫端着美味和饼给以撒送去。以撒问：“你是谁？”雅各回答：“我是以扫，打来了你爱吃的野味，坐下来吃

以扫和雅各（青铜浮雕，吉贝尔蒂）

吧，吃完给我祝福。”以撒伸出手，雅各赶快走过去拿着父亲的手让他摸裹着羊皮的地方。以撒疑惑地说：“声音是雅各，手却是以扫。”但当他闻到以扫衣服上的气味后，就相信了雅各的话。以撒吃喝完毕，就给假以扫祝福，立他为继承人。雅各走后不久，以扫打猎回来，做好美味，给以撒送去。以撒问：“你是谁？”“我是以扫，起来吃我打来的野味吧。”以扫回答。于是雅各的骗局被揭穿了。以扫不禁放声大哭，求父亲为他祝福，但是已经迟了。从此以后，以扫和雅各结下了仇。以扫的后裔是以东人，雅各的后裔是以色列人，两个民族之间矛盾极深，时常发生战争。所以《圣经》中常用“以东人”来代表一切反对以色列人的民族。

“红豆汤”的故事从此成为一个著名的圣经典故，常用来喻指为了眼前的小利而放弃长远的利益。

（筱燕）

以色列人的十二支派是怎样形成的？

以色列民族的十二支派是由雅各的 12 个儿子的后裔所组成。雅各夺得以扫的长子继承权后，为躲避以扫的报复，遂去哈兰找舅舅拉班。

他走到一个地方，天快黑了，便决定在那里露宿。他拾了一块石头枕在头下，很快进入梦乡。他梦见身边立着一架梯子直入云端，一些天使在梯子上活动，耶和华上帝站在梯子顶端为他祝福，答应保佑他返回迦南。雅各醒后自语道：“这地方乃是上帝的殿，也是天的门。”他把当枕头的石头竖起来作柱子，浇上油，并给那地方起名叫“伯特利”，意思是“上帝的殿”，并且许愿说：“上帝若与我同在，保佑我将来平平安安地回到我父亲那里，凡你所赐给我的，我将十分之一献给你。”“雅各的梦”在以色列宗教史上非常重要，因为雅各把所枕的石头立起来并浇上油，是《圣经》上记载的第一次敷油礼，而雅各许愿要奉献所得的十分之一，即后来什一税的渊源。

雅各梦见天使在梯子上上上下下

雅各住在舅舅拉班家里并帮他干活,但拉班不愿意让雅各白干,问他要什么工价。雅各要求拉班将女儿拉结给他作妻子。拉班有两个女儿,大女儿叫利亚(Leah,亦称“肋阿”),小女儿叫拉结(Rachel,亦译“辣黑耳”),雅各喜欢漂亮的拉结。拉班答应了雅各的要求,但是,雅各必须为他干七年活。

七年很快过去了,按照约定拉班为雅各完婚。但是到了晚上,送入洞房的却是利亚。第二天,雅各发现新娘不是漂亮的拉结,就去找舅舅讲理。拉班回答说:“按照我们这地方的规矩,大女儿不出嫁,小女儿是不能出嫁的。”他又答应雅各说:“你和利亚婚满七天后,我再把拉结嫁给你,但你必须再为我干七年活。”为了娶到拉结,雅各只好答应了拉班的条件。

雅各娶了表妹利亚、拉结为妻,他爱拉结胜过爱利亚。

利亚看到自己失宠,就求告耶和华使自己怀孕,不久生了一个儿子。利亚非常自豪地给儿子取名“流便”(Reuben,亦译“勒乌本”)意思是“我生了一个儿子”。接着利亚又生了第二个儿子,取名叫“西缅”(Simeon,亦译“西默盎”),意思是“耶和华俯听了因我失宠而求告,又赐给我这个儿子”。后来,利亚又连生了两个儿子,第三个儿子取名叫“利未”(Levi,亦译“肋未”),意思是“我为丈夫生了三个儿子,他必然恋念我”。第四个儿子取名叫“犹大”(Judah),意思是“我要因此而赞美耶和华”。

拉结见姐姐利亚连生四个儿子,自己却不生育,心里又是嫉妒又是着急,于是拉结便将自己的使女辟拉(Bilhah,亦译“彼耳哈”)送给雅各作妾,让辟拉替自己生孩子。不久,辟拉果然怀孕生了一个儿子,拉结高兴地说:“上帝也听到了我的请求,赐我一个儿子,为我申了冤。”于是给孩子取名叫“但”(Dan,亦译“丹”),意思是“申冤”。后来辟拉又生了第二个儿子,拉结为孩子取名叫“拿弗他利”(Naphatli,亦译“纳斐塔里”),意思是“我与姐姐相争,并取得胜”。

利亚见妹妹把使女给雅各作妾,便也把自己的使女悉帕(Zilpah,亦译“齐耳帕”)给雅各作妾。悉帕怀孕生子,利亚给孩子取名“迦得”(Gad,亦译“加得”),意思是“我真幸运”。很快悉帕又生了第二个儿子,取名“亚设”(Asher,亦译“阿协尔”),意思是“我真有福啊”。

有一天,利亚的长子流便到野外为母亲找来一种滋补草药——风茄(亦译曼陀罗),拉结看见就向利亚索要,并说:“你给了我风茄,今晚我就让雅各住

基督教文化 160 问

在你那儿。”利亚答应了。当晚雅各就睡到利亚房里，于是利亚又生下第五个儿子，取名“以萨迦”（Issachar，亦译“依撒加尔”），意思是“代价”。其后利亚又生了第六个儿子，取名“西布伦”（Zebulun，亦译“则步隆”），意思是“上帝赐给我厚赏，使我给丈夫生了六个儿子，他必与我同住了”。

拉结因自己不能生育而苦苦求告耶和华，她终于生了个儿子，拉结高兴地说：“上帝终于解除了我的羞耻。”于是给孩子取名“约瑟”（Joseph，亦译“若瑟”），意思是“愿耶和华再给我增添一个儿子”。这之后，雅各举家返回迦南，行至半路，拉结又生了一个儿子，但她自己却死于难产。拉结在弥留之际给孩子取名“便俄尼”（Ben-Oni，亦译“本敖尼”），意思是“苦命的孩子”。拉结死后，雅各认为这个名字不吉利，就给孩子改名为“便雅悯”（Benjamin，亦译“本雅明”），意思是“幸运儿”。一天，雅各一行来到约旦河东岸的雅博河边，天已经黑下来了，他吩咐妻妾带着孩子及仆人先渡过河去，河这边只剩下雅各一人。这时从夜幕中走来一个人和雅各摔跤，直到黎明不分胜负。那人见最终不能取胜，就在雅各的大腿窝里撩了一把，雅各的大腿就扭了筋，成了瘸子。但他仍牢牢地抓住那人不放，并对那个人说：“你不为我祝福，我就不放你走！”那人只好给雅各祝福，并说：“从今以后你的名字不再叫雅各，要叫以色列（Israel），因为你与神与人较力都取得了胜利。”雅各渡过雅博河，带领全家经过疏割、示剑来到伯特利——这就是耶和华上帝在雅各梦中显现的地方。为了感谢上帝保佑全家平安返回迦南，雅各在伯特利筑起祭坛，向上帝献祭。上帝又向雅各显现并赐福给他：“从今以后你不要再叫雅各，要改名叫以色列。”从那以后，雅各正式改名为以色列。

由于雅各改名为以色列，所以他的家族就称为“以色列家”，家族成员称“以色列人”。雅各的 12 个儿子被尊为“十二列祖”。后来，十二支派又发展成以色列民族。这十二支派又可按母系划分为三个系统：利亚系支派（包括流便、西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦六支派）；拉结支派（包括约瑟、便雅悯两支派）；婢女支派（包括但、拿弗他利、迦得、亚设四支派）。后来，利未支派因是祭司支派，只负责宗教生活，不划分领地，因而将约瑟支派分为玛拿西、以法莲两支派。

（筱 燕）

约瑟有什么奇特的经历？

约瑟为雅各的爱子，雅各专为他做了一件漂亮的彩色外衣，此事使哥哥们十分嫉妒。约瑟 17 岁那年做了一个梦，梦见收割庄稼时他打好的捆立着，而哥哥们打的捆都围着他打的捆下拜。约瑟将此梦说给大家听，哥哥们极为反感。几天后约瑟又梦见太阳、月亮和 11 颗星都向他下拜。他说梦给全家听，结果连父亲也有些不高兴，责备他说：“难道我和你母亲、弟兄们都要俯伏在地向你下拜吗？”

约瑟深受父亲的宠爱，遭到兄弟们的嫉恨，他们将约瑟扔到井里，并以 20 个银币的价格将约瑟卖给了以实玛利商人

从此，哥哥们更加嫉妒他了。

一天，雅各让约瑟去看望在外放羊的哥哥们。大家看见远远走来的约瑟，彼此说：“瞧，那个做梦要当我们主人的人来了。干脆把他杀了，告诉父亲说他让野兽吃了，看看他的梦还能不能应验。”大哥流便不忍心杀害约瑟，就劝弟弟们把他扔进野外坑里算了。于是，他们等约瑟走近，动手剥下他的彩衣，将他丢进附近的一个大坑里。就在这时，有一帮以实玛利人从此处经过去埃及做买卖。犹大又劝大家把约瑟从坑里拉上来卖给这些以实玛利人。事后，他们宰了一只公山羊，将血涂抹在约瑟的彩衣上，并将撕破的彩衣带回家交给父亲，说：“我们在路上拾到了这件衣服，约瑟可能是让野兽吃掉了。”雅各信以为真，很是悲哀。

约瑟被商人带到埃及后卖给法老的护卫长波提乏为奴。约瑟因忠诚老实、聪明能干而得到波提乏的信任，被提拔当了管家。波提乏的妻子见约瑟长得英俊，多次来勾引他。但约瑟不肯，结果使她恼羞成怒，反诬约瑟调戏她。波提乏信以为真，把约瑟下入大牢。恰巧，法老的酒政和御膳长与约瑟关在同一间牢房里。一天，酒政和御膳长各做了一梦，心中都有些闷闷不乐，将梦中的情景讲给约瑟听。约瑟替大家圆了梦，预言三日后酒政会被释放，而御膳长则将送命。到了第三天，法老过生日，大筵群臣，想起了关在监牢里的酒政和御膳长，就下令酒政官复原职，却将御膳长杀了。一切都应验了约瑟所讲的。

过了两年，法老梦见自己站在尼罗河边，先是见有七只肥壮的母牛在吃草，后又见到来了七只又瘦又丑的母牛把那七只肥

壮的母牛吃掉。他接着梦见一棵麦子长了七个饱满的穗子，随后又长出七个干瘪的穗子，这七个干瘪的穗子吞吃了那七个饱满的穗子。法老不知道这两个梦预兆着什么，就召集全埃及的术士和博士来为他释梦，不料没有一人能使其满意。这时酒政想起了约瑟并向法老推荐。法老立即召见约瑟。约瑟解释道：“这两个梦实际上是一回事，七只肥壮的母牛和七个饱满的穗子象征着七个丰年，而七只瘦丑的母牛和

约瑟和他的兄弟们亲嘴相认

七个干瘪的穗子象征七个荒年。这是上帝在梦中指示：埃及必有七个丰年，然而随后却是七个荒年，荒年时必将吃完丰年所收获的一切。”接着约瑟建议法老委派一名能干的官员在七个丰年间广修粮仓、贮存五谷，为度过七个荒年做好准备。于是，法老任命约瑟为主管全埃及贮粮备荒的大臣，把象征权力的戒指戴在他手上，给他改名叫撒发那忒巴内亚，后又让他治理埃及全国。

约瑟令人在各地开荒种田，大建粮仓。七年之内，埃及各地囤满仓流，贮存的粮食多得像海边的沙砾。果然，七个丰年之后紧接着是七个荒年。各地都闹饥荒，唯独埃及有备无患。埃及人不仅能够丰衣足食，还可将余粮卖给邻国。这期间约瑟在埃及娶了亚西纳为妻，生下两个儿子，长子取名玛拿西（Manasseh，亦译“默纳协”），意为“上帝使我忘记了我所受的一切苦难和我的家族”；次子取名以法莲（Ephraim，亦译“厄弗辣因”），意指“上帝使我在受苦之地昌盛起来”。玛拿西和以法莲的子孙发展成以色列的两支派。

雅各听说能在埃及买到粮食，忙派他的10个儿子前往埃及。兄弟十人拜见约瑟，做梦也没想到这就是当年被他们卖掉的弟弟约瑟。约瑟认出了他们，详细地询问了家中情况。为了考验哥哥们是否已改过自新，他说他们是迦南来的奸细，让他们留一人在埃及作人质，其余的人带着粮食回迦南去，但下次必须把那

个最小的弟弟带来,才能证明他们不是奸细。于是,兄弟中的西缅被留下来作了人质。

流便等人回到迦南,将发生的事情告诉了父亲。雅各忧伤地说:“约瑟已被野兽吃掉,西缅又被扣为人质,我决不能也让便雅悯跟你们去。万一有个好歹,那会使我悲悲惨惨地下阴间去了。”但粮食吃光后,饥饿迫使雅各不得不让儿子们带上便雅悯再去埃及。

众弟兄到了埃及,约瑟设家筵接待他们,又把西缅放出来,并问候了他们的父亲。约瑟见到弟弟便雅悯,忍不住躲进内室大哭了一场。宴席上,兄弟们惊奇地发现座位竟是按长幼次序排列的,而便雅悯分到的食物却比别人多五倍。

饭后约瑟吩咐人给他们口袋装满粮食,悄悄将自己的银杯藏在便雅悯的粮袋里,第二天清晨,众弟兄起程回家。刚出城不远,约瑟的管家从后面追上来,指责他们偷拿了主人的东西。接着,他命令手下人依次搜查,最后在便雅悯的口袋里搜出了银杯。众弟兄无言以对。只得随管家回来见约瑟。约瑟对他们说:“谁偷了我的东西就留下谁作我的奴隶,其余的人回家去吧。”犹大见状忙哀求道:“便雅悯是我们最小的弟弟,是父亲老年所生,他的母亲和亲哥哥都死了,如果扣留了他,父亲一定会伤心而死。求你放了他,留下我做奴隶吧!”约瑟见他们确已悔改,忍不住放声大哭,吐露真情:“我就是你们卖掉的弟弟约瑟!”众弟兄又羞又愧,又惊又喜,大家抱头痛哭。

法老知道此事后祝贺他们骨肉相逢,并派人到迦南将雅各及其家人接到埃及来团聚。从此,雅各全家 66 口就定居埃及并发展成大家族。

《圣经》中有关约瑟的故事生动地描绘了人间的悲欢离合,其人物性格鲜明,情节曲折多变,语言真挚动人,是典型的古代希伯来文学作品。德国著名作家托马斯·曼(1875—1955)曾根据这个故事而创作出长篇小说《约瑟和他的弟兄们》。

(筱 燕)

摩西是什么人？

以色列人在埃及繁衍成一支强大的家族。埃及人看见以色列人日益强盛，就求告法老，没收以色列人的财产，强迫他们做苦工。从此，以色列人沦为埃及人的奴隶。

埃及法老为了控制以色列人的繁衍，命令以色列人只许生养女孩，将生下来的男孩一律丢进河里溺死。

有一家利未人，生了一个男孩，私藏了三个月，最后实在藏不住了，只好用蒲草编了一个筐子，将孩子放在里边，把草筐放在河边芦苇丛里，又让孩子的姐姐藏在一边守候着。这时，埃及公主到河边来洗澡，看见了筐里这个俊美可爱的以色列男孩，动了恻隐之心，决定收养他。躲在

法老的一个女儿在河边洗澡发现并收养了一个弃婴

基督教文化 160 问

一边的姐姐走过来对公主说，她可以帮助公主为这个孩子找个奶母。公主答应了。女孩就去将母亲带来了。公主吩咐妇人：“你为我把这个孩子养大，如果有人难为你，你可到宫中找我。”埃及公主给这个男孩取名叫摩西（Moses，亦译“梅瑟”），意思是“我从水里捞上来的”。

摩西长大后，知道自己是一个以色列人。一天，他看见一个埃及人正在殴打一个以色列奴隶，就将那个埃及人打死埋在沙堆里，并嘱咐那个以色列人不要将此事张扬出去。第二天，摩西看见两个以色列人在厮打，就指责那个欺负的人不该打自己的同胞弟兄。不料那人竟反问说：“难道你是我们的首领和审判官吗？难道你要像打死那个埃及人那样打死我吗？”摩西大惊，知道昨天的事已被张扬出去，就连夜逃往米甸避难，后在那里娶妻生子。

一天，摩西到野外去放羊，来到何烈山，忽然看见面前的荆棘丛燃烧起来，耶和华上帝在火焰中向他显现，命他去见埃及法老，求他容许全体以色列人到旷野来，以便祭祀其上帝。摩西认为自己笨口拙舌，承担不了这副担子。于是上帝派摩西的哥哥亚伦（Aaron，亦译“亚郎”）作为助手共成大业。摩西回埃及找

到亚伦，召集以色列众长老，向他们传达了上帝的旨意。然后，摩西与亚伦去见埃及法老，不料法老不但不同意，反而更加重了对以色列人的虐待与苦役。

耶和华借摩西之手向埃及人降了九次灾祸：水变血之灾、蛙灾、风灾、蝇灾、畜疫之灾、疮灾、雹灾、蝗灾、黑暗之灾，逼迫法老让步，但九次灾难都没有使法老最后屈服。

耶和华上帝十分震

耶和华上帝十分震

上帝在山上呼唤摩西，摩西奉命上山，上帝就颁布了十诫

怒，就吩咐摩西道：“我要降大祸给全埃及，击杀埃及所有的长子和一切头生的牲畜。”上帝让摩西告诉以色列各家同时宰羊，以羊血涂在门上为记，他见有血记之家即越门而过，不加伤害。同时，上帝吩咐以色列人做好出发的一切准备。

果然，耶和华杀尽了埃及家家户户所有的长子和一切头生的牲畜，整个埃及陷入一片号哭之中。

埃及法老连夜召见摩西和亚伦，让他们立刻带上以色列人离开埃及，免得其上帝再降祸下来。至此，以色列人结束了在埃及居住 430 年的漫长日子，在摩西带领下出了埃及。

以色列人走后，法老后悔了。他又亲自带领马匹战车追赶，在红海北端追上了他们。但以色列人走到海边，摩西向海伸杖，耶和华就立即刮起强劲的东风，把海水吹开一条通道，使以色列人在通道中平安地走过海去。埃及人也跟着下了海，等以色列人全部登上东岸时，埃及追兵正好走到海中央。摩西又向海伸杖，海水立刻合拢把埃及马匹战车全部淹没在海水中。

以色列人出埃及三个月后，来到西奈山下宿营。耶和华召摩西上山，与以色列人订立了《西奈盟约》：以色列人承认耶和华是自己唯一的上帝，耶和华重申以色列人是自己的选民，他作为以色列人的保护神，亲自住在以色列人的帐幕中，带领他们到迦南地去。“十诫”是《西奈盟约》的总纲，此外，还有一些其他细则：如奴婢法、报复法、杀人或伤人赔偿法、牲畜伤人赔偿法、人伤牲畜赔偿法、偷窃赔偿法、遗失托管物品赔偿法、人权保障法，以及一些详细的宗教礼仪法规。《西奈盟约》标志着以色列人神权政体的建立，是以色列人民族史上的一

摩西举起他有力的手臂,直指向天。

个里程碑。学者认为它包含了以色列人最古老的民法、刑法及宗教法规,为犹太教奠定了基础。

摩西带领以色列人历经各种苦难与磨炼,40年后才走出旷野来到迦南地东方约旦河东岸的摩押。摩西登上尼波山的昆斯迦山顶遥望迦南,为以色列人祝福,就去世了,享年120岁。

摩西是否为历史人物,学术界对此是有争议的。传

说中的摩西大约是公元前15—14世纪时的人。从《圣经》上的记载看,摩西是古以色列人的民族领袖,是犹太教的奠基人,是“旧约时代”最大的先知,是以色列民族史上最有影响的人物之一。《旧约圣经》中的前五卷被称为“摩西五经”或“摩西律法”,就是借用他的声望与影响以提高作品的权威地位的。

(筱燕)

《摩西五经》指什么？

《摩西五经》(Pentateuch)亦称《梅瑟五书》，指《旧约圣经》中的前五卷：《创世纪》、《出埃及记》(又称《出谷记》)、《利未记》(又称《肋未记》)、《民数记》(又称《户籍记》)、《申命记》。

摩西

简称《五书》。因为书中的主要内容是耶和华上帝借摩西向以色列人宣布的有关宗教生活和世俗生活的法律与准则，故又称《摩西律法书》(又称《梅瑟法律书》)，简称《律法书》(《法律书》)。犹太教称之为《托辣》(Torah)。圣经学家们历来认为这五卷书是一个整体，是犹太教基本教义、教规、节日的重要依据，并为基督教所继承。

《摩西五经》从上帝创造天地万物开始，说到人类始祖亚当、夏娃违背上帝的旨意偷吃了知善恶树上的“禁果”，产生了“原罪”，失去了原有的恩宠，亏欠了上帝的荣耀，被逐出伊甸园，堕落成“罪”的奴隶，继而记述了洪水灭世，挪亚方舟，简要地叙述了各民族的起源。神学家把这一部分称为

基督教文化 160 问

“救赎史的前导”。然后是“救赎史的开端”，详细地记述上帝的选民——以色列人的历史：亚伯拉罕奉召由迦勒底迁入迦南，与上帝立约，子孙后代永作上帝的选民，并以割礼为记号，上帝则把迦南地赐给选民为基业。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生以色列人的十二列祖。后来雅各的第十一个儿子约瑟被他的哥哥们卖到埃及，经历了一段传奇式的生活，在埃及当了大官，把雅各一家接到埃及定居。过了 430 年，以色列人（雅各的后裔）在埃及沦为奴隶，求告耶和华。耶和华纪念他与以色列人的三大圣祖亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，派摩西带领以色列人逃出埃及返回迦南。摩西带领以色列人走到西奈山下，耶和华上帝与他们订立了《西奈盟约》，颁布《十诫》（即《旧约》的核心），建立神权政体，制定宗教生活的礼仪及世俗生活的律法。由于以色列人屡次背离上帝，上帝使他们在西奈旷野流亡 40 年之久，最后带他们来到约旦河东岸。摩西登尼波山远眺“应许之地”，立遗嘱，祝福十二支派，然后逝世。

关于《摩西五经》的作者，犹太教与基督教的传统意见都主张是摩西，即作于公元前 14 世纪，但也承认经过了后人的增补与修订。从 10 世纪起，圣经学家们陆续作了大量的考证工作，对此问题提出了另一种意见，认为《摩西五经》中的许多内容所反映的社会情况都是以色列人在迦南定居进入农业社会后才可能产生的，它是由公元前 6 世纪以前历代相传的几种不同资料混合编辑而成，作者（或编者）已无法考证，成书时间约在公元前 400 年左右。其中《申命记》则是公元前 621 年犹大国王约西亚实行宗教、政治改革时的产物。

（文庸）

什么是“上帝十诫”？

十诫 (Decalogue 或 The Ten Commandments) 是耶和华上帝通过摩西向以色列人颁布的十条诫命, 是《西奈盟约》的核心, 也是全部《旧约》的核心。据《旧约圣经·出埃及记》记载, 以色列人在摩西带领下逃出埃及, 进入西奈半岛, 在西奈山下宿营。耶和华召摩西上山与以色列人订立《西奈盟约》, 并亲自用手指把“十诫”写在两块石板上交给摩西。按《圣经》的希伯来原文把“上帝十诫”称为“十句话”, 有两处记载: 一是《出埃及记》第二十章第三——十七节, 一是《申命记》第五章第七——二十一节。这两处记载文字上略有不同, 但实质一致。《圣经》学家们认为这两段经文都过于冗长, 不符合原文“十句话”的提法, 更不可能刻在两块不太大的石板上。因为如果石板太大, 摩西肯定不可能一个人拿下山来, 所以很可能最早曾经有过一个“原始十诫”, 即只有“十句话”的

摩西十诫 (菲力普, 油画, 1674 年)

“十诫”。于是学者们就把《圣经》中的“十诫”经文加以简化，归纳成现在传诵的形式。基督教新教传诵的“十诫”如下：

一、除上帝外不可敬拜别的神；二、不可敬拜偶像；三、不可妄称上帝的名；四、当守安息圣日；五、当孝敬父母；六、不可杀人；七、不可奸淫；八、不可偷盗；九、不可作假见证陷害人；十、不可贪婪人的财物。

天主教传诵的“十诫”称“天主十诫”，具体条文如下：

一、钦崇一天主万有之上；二、毋呼天主圣名以发虚誓；三、守瞻礼之日；四、孝敬父母；五、毋杀人；六、毋行邪淫；七、毋偷盗；八、毋妄证；九、毋恋他人妻；十、毋贪他人财物。

对比上述两种“十诫”条文，可知两者的精神实质并不矛盾，但文字不同，而且条目次序也不尽相同。文字不同是翻译问题，而条目不同则是因为早期神学家对“十诫”条文有不同的分法。现在基督教新教的分法是按照著名犹太学者斐洛（约公元前 20—公元 50）、约瑟福斯（约 37—100）和其他一些早期教父们的主张。但是，著名神学家奥古斯丁（354—430）却认为“不可敬拜别的神”和“不可敬拜偶像”实质相同，应为一条，即第一诫，而将“不可贪恋别人的妻子”和“不可贪恋别人的财物”分别作为第九诫和第十诫。天主教和新教路德宗支持奥古斯丁的主张。

至于“不可妄称上帝的名”与“毋呼天主圣名以发虚誓”的不同，则应以前者为准。按《出埃及记》第二十章第七节是这样记载的：“不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”天主教使用的译文为：“不可妄呼你上主天主的名，因为凡妄呼他名的人，上主决不让他免受惩罚。”因为古以色列人尊敬自己的保护神，不敢直呼其名，以免犯讳。“不可妄称上帝的名”就是这样来的。后来人们把这一条演绎成“不妄誓”或“不许以上帝的名义发假誓”、“毋呼天主圣名以发虚誓”。

犹太教和基督教都认为“十诫”具有永恒的价值，是宗教生活和世俗生活的最高准则。不过犹太教认为遵守“十诫”是获得永生的必要条件，而基督教则强调“因信称义”。两者对“十诫”的看法并不完全相同。

（文庸）

大卫的经历有何宗教意义?

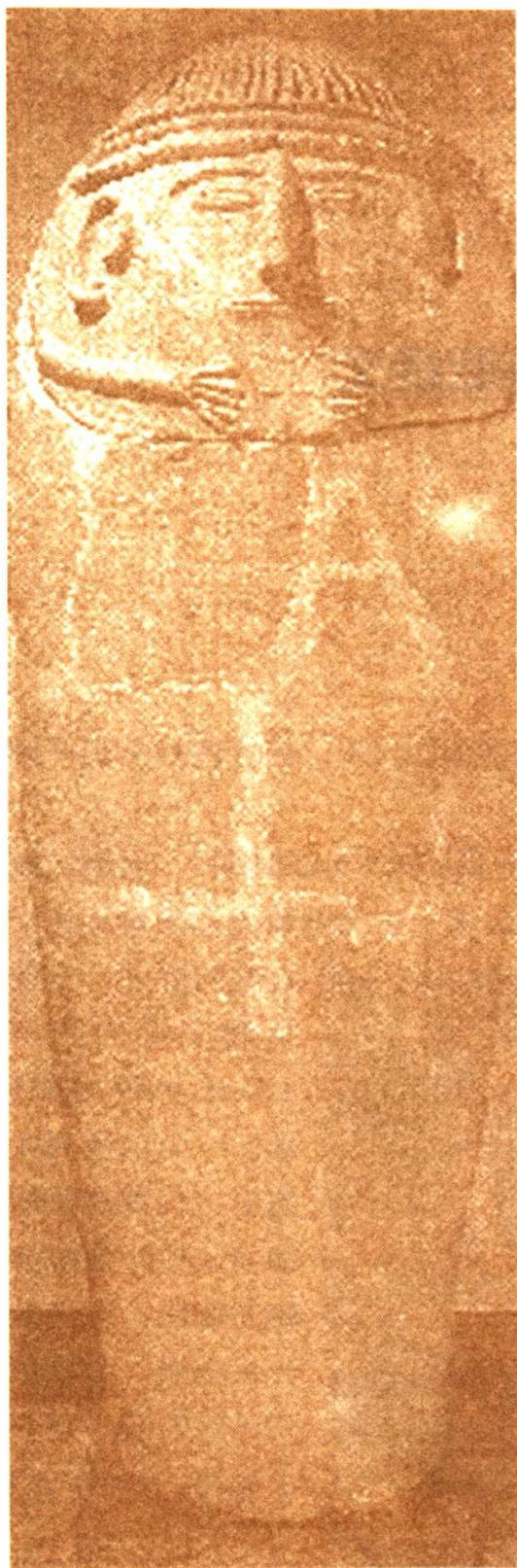
大卫 (David, 亦译“达味”) 属犹大支派, 伯利恒人, 统一的以色列王国开国君王, 以色列民族的典范与骄傲。

公元前 11 世纪时, 以色列人由部落联盟时期 (即“士师时期”) 逐渐向统一的王国时期过渡。约公元前 1030 年, 以色列最末一任士师兼先知撒母耳应众

百姓的要求, 立便雅悯支派的扫罗 (Saul, 亦译“撒乌耳”) 为以色列人的王。扫罗在位约 20 年, 对外抵抗异族的欺压, 对内统一各支派, 为以色列民族的统一建立了大功。有一次, 扫

大卫用刀将歌利亚杀死

非利士人的土制人像棺材

罗领兵与非利士人对垒，遇上非利士人以铜盔铜甲、力大无比的巨人歌利亚为先锋。以色列人抵挡不住，只好任凭歌利亚辱骂挑战，谁也不敢迎敌。一连 40 天，扫罗无计可施，只得许愿谁能击杀歌利亚，就把自己的女儿给他为妻。那时，正巧年轻的大卫受父亲委派来军中探望哥哥。他见歌利亚狂妄地骂阵，不禁大怒，忙说服扫罗让他出战。这样，大卫穿着牧童的衣服，手拿牧杖和自己牧羊时惯用的甩石机，拣了 5 块光滑的石子放在袋里，迎战顽敌。他掏出一块石子用甩石机掷中狂妄轻敌的歌利亚，随之拔出歌利亚的刀割下其头。结果，以色列人大获全胜。

大卫此后又屡建战功，威望日增。这使扫罗深感不安，一心想除掉大卫。但扫罗的儿子约拿单与大卫是莫逆之交，他帮助大卫多次避开扫罗的迫害。而大卫也以德报怨，对扫罗毫无敌意，不加伤害。

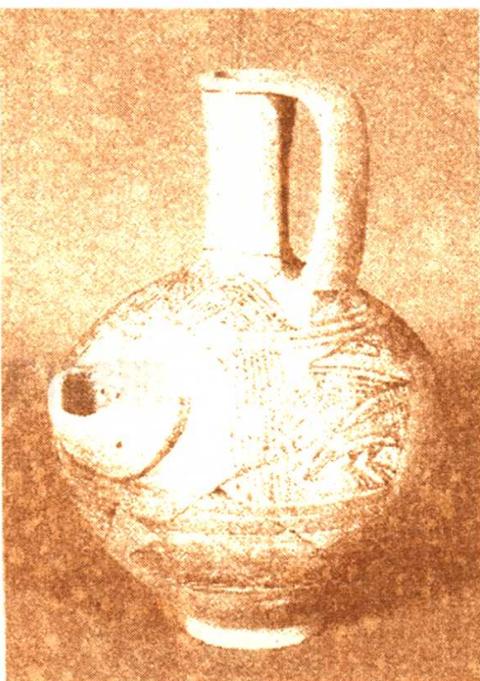
约公元前 1010 年，扫罗和三个儿子都战死在基利波山。以色列南部各支派立即拥立大卫为以色列王。大卫率军南征北战奋斗 7 年，终于战胜众敌，统一以色列各支派，建立起以色列王国，并定都耶路撒冷。他对内励精图治，组织军备，对外抗击强敌，开拓疆土，并把上帝的“约柜”接到耶路撒冷筹建圣殿，开始了以色列民族史上的黄金时代。

大卫为王之后，曾借刀杀人而置部将乌利亚于死地，并霸占了他的妻子拔示巴（Bathsheba，亦译“巴特舍巴”）。先知拿单

为此事来见大卫，指责他的罪行。大卫在耶和华面前痛责自己的错误，并作诗忏悔，祈求宽恕。这首诗就是《旧约·诗篇》第五十一篇。以色列人认为大卫虽然犯了大罪，但能真心忏悔，仍然不失为他们的典范。

大卫娶过好几个后妃，生了很多儿子。他的第三个儿子押沙龙（Absalom，亦译“阿贝沙隆”）生得仪表堂堂，一头漂亮而浓密的长发更是无人能比。押沙龙的同母胞妹他玛也长得很美。大卫的长子暗嫩（Amnon，亦译“阿默农”）爱上了他玛，并找机会强奸了她。为此，押沙龙因报妹仇而设计杀了暗嫩，然后逃亡了3年之久，但终于得到大卫的原谅，回到耶路撒冷。过了4年，有篡位野心的押沙龙在希伯仑发动政变，率兵攻打耶路撒冷。大卫被迫出逃，从此父子反目，兵戎相见。最后双方在约旦河东进行决战，押沙龙兵败被杀，大卫凯旋耶路撒冷。约公元前970年，大卫病逝。

非利士人的陶器

大卫不但是以色列民族史上杰出的政治家和军事家，而且还通晓音律，善于弹琴吟诗。据说他曾用琴声使精神失常的扫罗心情舒畅，情绪安定，并创作了《诗篇》中的73篇诗歌。所以《诗篇》又被称为《大卫的诗篇》（亦译《达味圣咏集》）。以色列人认为大卫是一个虔诚信仰耶和华上帝的人，在信仰上从未动摇过。因此，他们后来就把大卫和弥赛亚联系在一起，认为弥赛亚降临是要重建大卫的王国。到了“新约时代”，基督教又把大卫看作耶稣的预像，称耶稣是“新大卫”。

（筱燕）

所罗门的智慧和功过如何？

所罗门 (Solomon, 亦译“撒罗满”) 是大卫与拔示巴所生的儿子, 为人聪明能干, 是一位杰出的政治家。大卫晚年, 众王子为争夺王位继承权展开了激烈的政治斗争。公元前 970 年, 大卫去世。所罗门在其母拔示巴与先知拿单等人帮助下, 战胜政敌, 继承了王位。

所罗门即位后, 一天, 耶和华在梦中问所罗门: “你愿意我赐给你什么, 尽管提出来。” 所罗门回答说: “主啊, 你让我继承父亲大卫的王位, 但我很年轻, 求你赐给我智慧以辨别是非, 更好地治理你的百姓。” 耶和华见所罗门不为自己求寿、求财、求福, 也不求消灭自己的仇敌, 而是求智慧以治理民众和国家, 非常高兴, 就赐给他“极大的智慧、聪明和广大的心, 如同海沙不可测量”, 使“所罗门的智慧超过万人”。他作箴言三千句、诗歌一千零五首; 他讲

所罗门王时代的基色 (gezer) 月历 (主前十世纪)

论草木，从利巴嫩的香柏树直到墙上长的牛膝草；他讲论飞禽走兽、昆虫水族；他的聪明智慧名扬四海。阿拉伯半岛中部的示巴女王听说所罗门的名声，亲自带领骆驼队，驮着香料、宝石和黄金到耶路撒冷来见所罗门，以证实并请教他的智慧。所罗门回答了示巴女王提出的所有问题，使她佩服得五体投地。

所罗门凭借上帝赐给他的智慧治理国民，正确处理民间的纠纷，使百姓心悦诚服。一天，两个女人一起来见所罗门。一个女人说：“王啊，我们两个同住一屋，都有一个男孩，孩子同样大小。昨夜，这个女人睡觉时把自己的孩子压死了，她趁我还睡着，把我的孩子抱走，又把自己已死的孩子放在我的怀里。天亮后我发现她抱着我的孩子。”另一个女人争辩道：“王啊，这个活孩子是我的，那个死孩子才是她的啊！”两个女人争吵不休。所罗门想了一会儿，就吩咐道：“你们都说活的孩子是自己的，可孩子只有一个。这样吧，拿刀来把这个活的孩子劈成两半，你们一人一半，不要再争吵了。”一个女人一听就急了，“王啊，千万不要这样，我宁愿不要这个孩子了，把孩子给她吧！”而另一个女人却说：“这孩子既不归我，也不能归她，就把孩子劈了吧。”所罗门一听就明白了：“不愿杀这孩子的女人才是真正的母亲。”

所罗门即位后，充分利用大卫开创的有利局势，对内清除政敌，巩固政权，加固耶路撒冷城墙，整顿政纪；对外大力开展外交睦邻活动，与南方强邻埃及结好，娶埃及公主为王后，又与北方沿海的商业强国推罗结盟，建立船队，发展地中海贸易，增强了以色列王国的国际地位，使以色列王国进入极盛时期。然而，踌躇满志的所罗门慢慢骄傲起来，他大兴土木，动用全国人力物力，于公元前966—前959年，用7年时间建造了耶路撒冷圣殿，极为富丽堂皇。圣殿建造在耶路撒冷城内东北部的小山丘上。殿门面向东方，门前竖着两根高10米、直径两米的铜柱。圣殿呈长方形，长36.5米，宽11米，高17米，内分庭院、圣所和至圣所三部分。殿旁有三层厢房，供存放祭器之用。此殿于公元前586年被巴比伦人焚毁，据考古学家研究，它属于腓尼基和迦南人的建筑风格，与中东一些著名寺庙相似。所罗门还用了13年时间为自己扩建王宫。所罗门王宫分五部分：利巴嫩林宫（长55米，宽27米，高16米，内有45根利巴嫩山香柏木柱子，故名“林宫”）、贵宾厅、审判厅、寝宫、埃及公主宫，此外还有大批后妃、仆役的住房，无不极尽奢侈豪华之能事。这些工程先后持续了20多年，弄得国库空虚，所

示巴女王会见所罗门王（壁画，弗兰西斯加）

所罗门不得不将北部加利利地的 20 座城割让给推罗以偿还债务。为了维持奢侈腐化的生活，所罗门加重人民的赋税和劳役，并将全国按贫富重新划分为 12 个行政区，打破了原来 12 支派领地的传统界限，以加强统治。在宗教生活方面，所罗门受异教后妃的影响，背离耶和华，甚至为邪神建造邱坛。政治上的腐化和宗教上的背叛，使全国民怨沸腾。以法莲人耶罗波安代表北部人民的利益，反抗所罗门的腐败政治，遭到所罗门的镇压。但所罗门王朝从此也就危机四伏了。

约公元前 930 年，所罗门逝世。

（筱燕）

什么是《圣经》中的“字母顺序诗”？

字母顺序诗 (Alphabetic Poems) 是希伯来文学中的一种特殊的诗歌形式。每首诗有 22 节 (或是 22 的倍数), 每节第一个单词的第一个字母按希伯来文 22 个字母的顺序排列。如该诗有 44 节, 则每两节的第一个字母是按字母表顺序排列; 如有 66 节, 则每三节的第一个字母是按字母表顺序排列。《圣经》中有许多篇章是用这种文体写成的, 如《耶利米哀歌》第一——四章, 《诗篇》第二十五、三十四、一百一十九篇, 《箴言》第三十一章第十——三十一节等。这种文体的作品译成别种语言时很难保持其原来“字母顺序”的形式。此外, 《圣经》中使用的希伯来文与现在使用的希伯来文有很大的差异, 这也是应该注意的。

(文庸)

《约伯记》有什么影响？

《约伯记》是《旧约圣经》中的一卷，属智慧文学作品，最初可能是用散文形式写成，后来经人改写成诗剧。本书的主题是通过约伯的遭遇来探讨人生为什么会有苦难，为什么好人会受苦而坏人却不受惩罚。约伯是一个正直虔诚的富翁，很受上帝的赞许。撒但却认为约伯对上帝的虔诚是有条件的。为此，上帝允许撒但降灾祸给约伯以考验他的忠诚。在苦难中，约伯与来慰问他的朋友进行了探讨人生苦难的根源与目的的辩论。朋友们认为苦难的根源是罪恶，约伯坚持表白自己从未做过任何违背上帝旨意的坏事，而为现实生活中常常是好人受苦、坏人享福的现象感到困惑。朋友们认为这一切都是上帝的安排，虔诚的人只应逆来顺受，不应有半点疑惑，约伯则认为接受上帝的安排与弄明白苦难的缘由二者并不矛盾。最后上帝亲自进行了裁决，肯定了约伯的态度并加倍赐福给他。

《约伯记》讨论的问题，是一个始终使宗教家、哲学家、思想家们感到困惑的现实问题，直到今天仍然需要人们去探讨，去思考。约伯实事求是地剖析了自己，坚信自己是无罪的，因此理直气壮地坚持“与上帝理论”。这正表明了约伯对上帝的虔诚，他深信上帝是公义的，“在他那里正直人可以与祂辩论”。他反对盲目的顺从，盲目的顺从往往是表面的、谄媚的，并不是真正的虔诚，不敢表

圣母升天图(油画,提香)

示自己的困惑恰恰是对上帝公义的怀疑，而探索与思考却正是出于对上帝的绝对信任。通过辩论，约伯终于想通了，“福善祸淫”不是上帝彰显公义的唯一方式，人最终的归宿还是应该把自己无条件地交托给上帝。正因为如此，上帝才肯定了他，赐福给他。上帝是公义的！约伯是正确的！这正是《约伯记》中发人深省的结论。

《约伯记》不仅是一部饱含哲理的宗教经典，而且是一部世界文学名著，有人把它与《神曲》、《浮士德》相提并论。歌德在创作《浮士德》时模仿《约伯记》写了《天上序曲》。郑振铎先生也指出：“《约伯记》是‘杂集’中的一篇伟大的戏曲，里边的主旨是讲人类的痛苦。这篇戏曲似根据一个古代人民传说的故事而写，且经过好几个作家的增改，它是一面表现出希腊时代的犹太思想的困恼的镜子。……”

(《文学大纲》卷一)

(周学农 文庸)

“巴比伦之囚”是怎么回事？

公元前 930 年，统一的以色列王国分裂后，南部由大卫家族继续统治，以耶路撒冷为政治、宗教中心，称犹太王国（古代巴勒斯坦南部的奴隶制国家，今通译犹太王国）。北部集团以示剑为政治中心，仍称以色列王国。然而，北部以色列王国的政局一直不稳定，政治中心一再迁移，先由示剑迁至得撒，又由得撒迁至撒玛利亚。从公元前 930 年建国起到公元前 722 年灭亡止，200 多年间竟先后改换了 9 个王朝和 19 个国王，有的国王在位仅仅几天或几个月就被推翻。由于政局动荡，篡弑频仍，国力衰弱，北部以色列王国一直处于内忧外患之中。公元前 722 年，亚述帝国向西扩张，攻破撒玛利亚城，灭北部以色列国，将其

公元 1 世纪初的以色列地图

地划为亚述帝国的一个行省，把以色列王室、贵族及臣民等 27000 多人掠往亚述。

南部犹大国的政局一直比较稳定，但自南北分裂后，双方为争夺耕地、牧场而不断进行战争，终至两败俱伤，国力日弱。公元前 722 年，北部以色列国灭亡后，南部犹大国沦为亚述帝国的附庸，继续存在了 136 年。公元前 612 年，新巴比伦王国取代了亚述帝国。公元前 597 年，新巴比伦王尼布甲尼撒与埃及争夺地中海的霸权，亲自率领大军进攻犹大国，破耶路撒冷，将 1 万多名犹大贵族掠往巴比伦。公元前 588 年，巴比伦再次进攻犹大，围困耶路撒冷达 18 个月之久。公元前 586 年，耶路撒冷被攻陷，犹大国灭亡。巴比伦人进入耶路撒冷，焚毁圣殿，拆毁城墙，洗劫了全城，将犹大王室、贵族、富户、工匠等都掠往巴比伦。这些被掠的人就被称为“巴比伦之囚”。虽然这些“巴比伦之囚”都是南部犹大人，但历史上仍习惯地称他们为以色列人。《圣经》上有时也用“犹大人”来统称整个以色列民族。

(筱 燕)

100

“弥赛亚”的期望指什么？

弥赛亚 (Messiah) 希伯来文原意为“受膏者”、“被上帝祝福的人”。古以色列是一个政教合一的民族与国家。政治领袖或宗教领袖必须经过祭司或先知代表上帝把祝圣用过的“圣油”（用橄榄油加香料制成的油，亦称为“膏”或“膏油”）涂在他的头上，才能为人民所承认。这种涂油的礼仪称为“敷油”，行过敷油礼的人就成为完全属于上帝、获得上帝恩宠的“受膏者”。以色列人是一个多灾多难的民族，从公元前 12 世纪到公元 1 世纪中叶，除大卫、所罗门王朝统治的约 80 年（约前 1010—前 930）外，其余的漫长岁月都是在民族灾难中苦苦挣扎。但是他们又认为自己的民族保护神耶和华是统治全世界的唯一真神，以色列民族是耶和华的“选民”——天之骄子。于是每逢民族灾难深重的时候，他们就呼求耶和华上帝给他们派遣一位“受膏者”（即“弥赛亚”）来拯救他们，战胜敌人，振兴国家民族，重建繁荣富强的“大卫的王国”。这种期望逐渐发展成为以色列民族复兴运动的旗帜——弥赛亚运动。“弥赛亚”原是以色列民族的救星、英雄的代称，现实的政治概念多于抽象的宗教概念。公元前 586 年，以色列民族被新巴比伦王国征服以后，虽然在“弥赛亚”的旗帜下前赴后继地进行民族解放斗争，但残酷的现实却一次次地打破了他们的期望。于是，一部分犹太人对“弥赛亚”的含义就产生了新的解释，他们认为“弥赛亚”不是原来

中世纪犹太教的宗教仪式

想像的骑着战马冲锋陷阵的民族英雄、理想君王、复国救主，而是一位谦卑仁爱、忍受苦难、救人灵魂的宗教领袖。这种观念又接受了东方神学和希腊哲学的影响，到公元1世纪中叶逐渐冲破了民族界限，形成了一种新的“弥赛亚观”，即“弥赛亚”是对全人类进行救赎、执行末日审判、创造新天新地、超自然的“救世主”（希腊文音译为“基督”）。这种新的“弥赛亚观”就是基督教产生的基本因素之一，承认不承认耶稣是“弥赛亚”，成为基督教与犹太教的分水岭。

（文庸）

什么是“同观福音”？有哪些不同的解说？

什么是“同观福音”？“同观福音”（Synopsis，亦译“对观福音”、“符类福音”）指《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》。这三卷福音书在内容、观点、文字等方面都很相似，可以对照阅读，故名。1777年，德国《圣经》考证家约翰·格里斯巴赫（1745—1812）将前三福音书中相类似的段落，分三栏平行排列，互相对照印成一书，称之为《同观福音》，引起了学者们的重视。“同观福音”一词从而得到确认。讨论“同观福音”的作者、年代、异同、矛盾、资料来源、相互关系等问题称为“同观福音问题”是圣经评断学的重要课题之一。

从内容方面看，《同观福音》中所记载的耶稣的言行，除相同或相似部分外，还各有自己独特的部分。《马太福音》共1071节，独有资料约占十分之三，《马可福音》共678节，独有资料约占十分之一，《路加福音》共1151节，独有资料约占十分之五。《马可福音》中约十分之九的内容与《马太福音》相同，只有约十分之五与《路加福音》相同。《路加福音》中有350节与《马可福音》相同，还有325节与《马太福音》相同。《同观福音》对耶稣的记述绝大部分是相同的，但对一些重大事件的记述，如耶稣的降生和复活，却差别很大，甚至互相矛盾。从记事次序方面看，《马可福音》与《路加福音》大致相似，而《马太福音》的次序却自成一格。从文字方面看，《同观福音》中多次出现雷同的情况，

而对“主祷文”、“八福”、“最后的晚餐”等极其重要的记录文字却又有很大差异。这是为什么？

学者们对这些“同观福音问题”提出了许多不同的解说。

“口传说”：认为前三福音书都是初期教会使徒们传教材料的记录，宣讲者（包括记录者）根据个人的感受及当时、当地的具体情况对共同的内容、次序、形式、文字等作了一些解释、发挥及取舍，因而出现了上述问题。《马太福音》是耶路撒冷教会的传教资料记录，对象是犹太人；《马可福音》是罗马教会的传教资料记录，对象是外邦人；《路加福音》是安提阿教会的传教资料记录，对象也是外邦人。

“互依说”，又称“互凭说”：认为前三福音书是互相参照、互为依据写成的。

“一源说”，又称“原始福音说”：认为前三福音书都是根据一个蓝本写成的。这个蓝本最早是希伯来文或阿拉米文本，后来被译成希腊文，可以称之为《原始福音》。马太、马可和路加都根据这本《原始福音》进行编写，并有所增删及修改，从而出现了不同。有些学者认为这个《原始福音》就是马太用阿拉米文写成的《福音书》。

“二源说”：认为前三福音书成书之前曾有一本《原始马可福音》，是马可对使徒彼得口传福音的原始记录，今传本《马可福音》是在它的基础上整理成书的。《马太福音》、《路加福音》在编写时，有关耶稣活动的内容是以《原始马可福音》为蓝本，有关耶稣的训诲则源于另一本《耶稣言论集》。马太把耶稣的言论整编成六篇较长的训诲词，而路加则将耶稣的训诲以单句形式散编入《路加福音》中。有些学者认为这本《耶稣言论集》就是马太用阿拉米文写成的《马太福音》。

“多源说”：认为前三《福音书》的资料有更多的来源。

《圣经》学家们对“同观福音问题”已经进行了 200 多年的研究，但各执一词，均无定论。

（文庸）

关于历史上的耶稣有哪些说法？

耶稣是基督教信仰对象的名字，“基督”是“救世主”的希腊文音译。基督教认为耶稣是“三位一体”中的第二位，上帝的“独生子”，“道成肉身”，全人类的“救赎主”，故称之为“耶稣基督”（Jesus Christ）。

对历史上有无耶稣其人学者们争论已久，基本上有两种意见：

第一种意见认为历史上没有耶稣其人，因为没有足够的历史文献作证明。例如，亚历山大里亚的犹太历史学家斐洛一生到过罗马各地，公元39年还曾去巴勒斯坦访问，这时离传说中的耶稣去世不到10年，但在他的著作中对于这位传奇人物竟然一字未提。比斐洛稍晚的犹太历史学家约瑟福斯在所著的《犹太人古代事迹》中虽曾提到过耶稣，甚至称他是“救世主基督”，但据考证这些话是公元3世纪下半叶时被基督徒添加的。再

埋葬耶稣（尚·马路列欧，1400年）

晚一点的罗马历史学家塔西佗（约60—120）在《编年史》一书中描述公元64年罗马城大火时，提到了“基督”，却没指明他就是耶稣，而且有些学者认为这段记载系后人伪托。罗马史学家苏艾托尼乌（约75—160）在《尼禄皇帝生平》、《克劳狄乌斯皇帝生平》两书中也只提到“基督”，而没有论及“耶稣”。

第二种意见认为耶稣是一位被神化了的历史人物。根据对《死海古卷》的研究，学者们认为，公元1世纪时，犹太教中产生了一个拿撒勒派，其创始人名耶稣。他反对犹太教祭司贵族的腐化生活及法利赛人在宗教生活上的教条主义和烦琐礼仪，倡议进行宗教改革，形成了拿撒勒派。后来，他的门徒们把他描述成先知们预言的弥赛亚，逐渐演变成耶稣基督。

哀悼基督（雕刻，米开朗琪罗）

（文庸）

福音书对耶稣基督的诞生是怎样描述的？

基督教信仰的耶稣基督是根据《新约》“福音书”中所记述的耶稣。关于耶稣的诞生，各福音书都有详细的描述。这些传说构成了丰富多彩的圣诞故事，它们大体包括如下一些内容：约在公元纪元元年时，在犹太北部加利利的小镇拿撒勒住着一位虔诚的少女，名叫马利亚（Marry，亦译“玛利亚”），她已经许配给了在当地当木匠的大卫家族的约瑟（Joseph，亦译“若瑟”），还没有过门。一天，天使迦百列奉上帝之命来向马利亚宣布，她要怀孕生子。马利亚回答说：“我还没有出嫁，怎么能怀孕呢？”天使说：“圣灵要降临到你身上，你所生的的是上帝的儿子。”为此，后来教会定3月25日为“圣母领报节”。

耶稣降生地伯利恒（大卫·罗伯特，水彩画，19世纪）

约瑟知道马利亚怀孕后想把亲事退掉。天使在梦中告诉他：“马利亚所怀的孕是从圣灵来的。你只管把她娶过来。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切是要应验先知以赛亚的预言：‘必有童女怀孕生子，人要称他的名’”。

为以马内利。’”约瑟遵照天使的吩咐把马利亚娶了过来，只是没有和她同房。“以马内利”(Emmanuel, 亦译“厄玛努尔”)意为“上帝与我们同在”。教堂里，特别是圣诞节期间，经常悬挂着这几个字，表示“上帝与人同在”。

这年年底，马利亚的产期快到的时候，罗马政府要普查户口，规定人们都回自己的原籍去登记。约瑟的原籍在耶路撒冷以南约9公里的小城伯利恒(Bethlehem, 亦译“白冷”或“伯冷”)。于是，约瑟带着马利亚来到此地，因为客店里已经住满了人，只好住在一座马棚里。马利亚在此生下一个儿子，用布包起来放在马槽里，给他起名叫“耶稣”。后来教会就称这一天为“圣诞节”。

耶稣降生的这天凌晨，伯利恒城外野地里的一些牧羊人遇到天使降临，对他们宣告：“今天在伯利恒降生了救主，就是上帝应许的弥赛亚，你们要看见一个婴儿包着布躺在马槽里，那就是记号。”说完，众天使高唱赞歌升天而去。牧人们将信将疑地来到伯利恒，果然找到了圣婴耶稣。

耶稣降生后，有几位博士从遥远的东方来到耶路撒冷寻找“新生的犹太王”，自称是一颗象征犹太王的新星引导他们来此的。当时的犹太统治者希律知道后大吃一惊，马上召见东方的博士，详细询问那颗星的情况。博士们来到伯利恒，找到了婴儿耶稣，献上黄金、乳香和没药作为礼物。当夜天使在梦中指示他们不要回耶路撒冷去向希律报告，他们就绕道回东方去了。据说这些博士是波斯拜火教的祭司，所以称他们为“玛日”(Magi, magus的复数形式，来自希腊文 magoi)。因为“玛日”有时兼任部落酋长或分封王，所以又称他们为“王”。《圣经》中没有说明他们的人数，后人根据所献礼物共三件而推断为三人，此即“三王来朝”的由来。教会把1月6日定为“三王来朝节”。到公元8世纪，还有人给他们起了名字：加斯帕尔(Gaspar)、默尔希敖(Melchior)和巴耳塔撒尔(Balthazar)。

希律见博士们没有回去向他报告，就召集犹太教经师，问他们未来的弥赛亚当生在何处。经师们回答说，先知弥迦曾预言未来的弥赛亚当生在伯利恒。于是希律下令把伯利恒一带两岁以内的男婴全部杀光。这时，约瑟在天使的指引下早已带着马利亚和耶稣逃往埃及去了。直到希律死后，约瑟才带领全家返回拿撒勒。耶稣在拿撒勒生活了近30年，所以又称为“拿撒勒人”。

(文庸)

耶稣是怎样进行传教活动的？其基本主张与训诲是什么？

耶稣的传教活动：耶稣 30 岁的时候开始了自己的传教活动。首先他到约旦河边去接受了施洗约翰的洗礼，然后到旷野去禁食 40 天。经过苦思冥想并战胜“魔鬼的三次诱惑”，耶稣毅然抛弃了做以色列人复国救主的传统“弥赛亚”道路，而选择了做一位“受难的弥赛亚”，准备以自我牺牲为代价来救赎全人类，使人与上帝重新和好。

此后，耶稣在加利利一带开始活动。他的口号是：“天国近了，你们应当悔改，信福音！”所谓“信福音”就是相信他是上帝的儿子，为救赎世人的“原罪”而“道成肉身”，人们若按他的训诲去做，就能进天国得永生。为了扩大影响，耶稣从跟随他的人中挑选了 12 个人作助手，称为“十二门徒”。他们组成了一个小团体，在加利利、撒玛利亚及耶路撒冷一带传教布道。

耶稣追求的是建立一个地上天国，因此其活动主要是宗教宣传，同时行了许多治病救人、起死回生的神迹奇事。此外，他曾把清水变成美酒，在水上行走如履平地，能斥责风浪使之平静，用 5 个饼和两条鱼使 5000 人吃饱等等。福音书中即用这些“神迹”来证明耶稣是“上帝的儿子”。

耶稣的基本主张与训诲：其基本主张可归纳为“博爱”，它包括“爱上帝和舍己爱人”这两个方面。

爱上帝是宗教生活的最高准则。耶稣认为“尽心、尽性、尽意”地爱上帝乃是诫命中第一，而且是最大的。其具体表现应是一个“诚”字，因此他反对当时法利赛人在宗教上追求的形式主义，抨击他们是哗众取宠的假冒伪善。他指出，祈祷、禁食、献祭、作好事等一切宗教活动如果不是出于“诚”心，就失掉了意义，绝对得不到上帝的喜悦。相反，右手作了好事不让左手知道，关上门独自祷告，出自内心的自洁才是上帝所喜悦的，才是对上帝的真正的爱。同时，他还强调：“凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”进而用“自己的十字架”把宗教生活和社会生活联系在一起，把宗教义务与社会义务融为一体。

耶稣强调全心全意地爱上帝和爱人如己这两条诫命是“律法和先知一切道理的总纲”。“爱人如己”是人们社会生活的准则，这首先要自我完善，其次是在严以律己的同时宽以待人。他把饶恕人作为得到上帝宽恕的前提，甚至提出“不要与恶人作对”、“爱仇敌”的主张。

最后，耶稣把“爱人如己”发展成“舍己爱人”和“博爱”。他以身作则，走上十字架的道路，并希望其门徒们也走他的道路。

最喜爱的门徒(雕刻,中世纪)。对于耶稣最喜爱的门徒是谁,人们一直是各执其辞。有认为耶稣最喜爱的门徒是约翰,他在最后的晚餐时侧身挨近耶稣的怀里。紧挨着坐在耶稣右侧的是彼得。桌上摆着圣餐发酵的饼。右下角是握着钱袋的犹大。

(文庸)

耶稣是怎样受难与复活的？

在其传道过程中，耶稣自己似乎并没有创立一个新宗教的意图，但是他的宗教主张和改革倡议却遭到犹太教当局和法利赛派的仇视，他们不但处处与耶稣作对，而且要把他置于死地。

约公元 30 年 4 月 2 日，耶稣决心到耶路撒冷去布道。在门徒们的簇拥下，他按照先知预言的那样，骑着象征和平的驴驹进入耶路撒冷。欢迎他的人们把衣服和棕榈树枝铺在路上，夹道欢呼：“和散那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的。高高在上和散那！”“和散那”（Hosanna，亦译“贺三纳”）是阿拉米文的音译，原意为“救救我们”，由此演变成一个表示欢呼、庆祝的感叹词。这一天被定为“主进城节”，又称“棕枝主日”。

耶稣进入耶路撒冷后立即“洁净圣殿”，赶走那里的一切商贩。这使耶稣和祭司贵族集团的矛盾达到了高潮。祭司们决心除掉耶稣，但因害怕引起群众骚乱而不敢白天在圣殿里公开下手，于是他们用 30 块银钱买通了十二门徒之一的加略人犹大，让他作内应，伺机下手。

耶稣察觉了犹大的叛卖活动，但他视此为上帝的安排，是“受难的弥赛亚”所不可回避的。4 月 6 日（即进耶路撒冷的第五天）是犹太人除酵节的第一天。晚上，耶稣和其门徒一起吃逾越节的筵席。耶稣向门徒们宣布：“你们中间有一

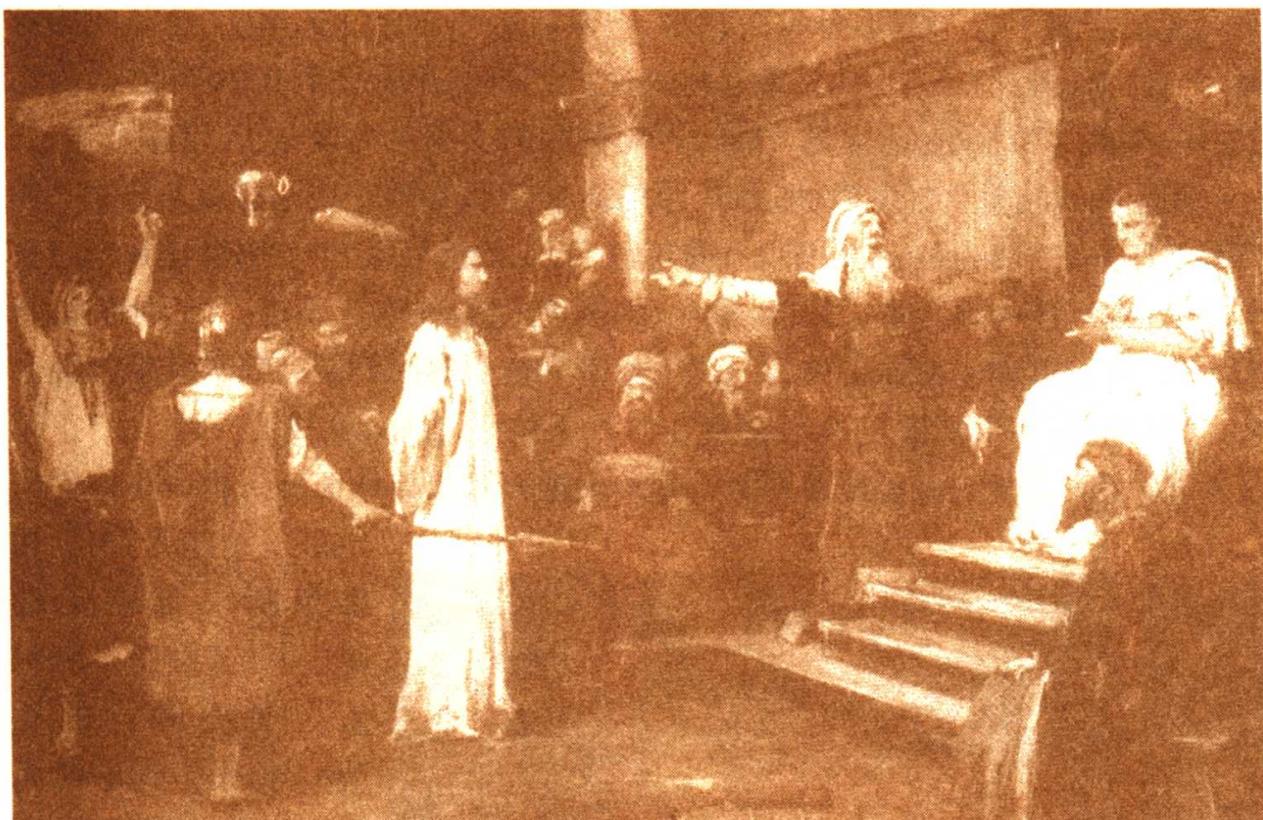
个人要出卖我了！”席间，他拿起饼来，祝谢后掰开分给门徒，说：“这是我的身体，为你们舍的。”饭后，他又拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”这就是著名的“最后的晚餐”，教会据此而设立了“圣餐”礼仪。

“最后的晚餐”结束后，耶稣带领门徒来到耶路撒冷城东橄榄山下的“客西马尼园”（Gethsemani，亦译“日赛玛尼”或“革责玛尼”）。耶稣让8个门徒留在园门口等候，自己带领彼得、雅各、约翰进入园中；走了不远，又让他们留下来等候，自己单独往前面去祷告。然后，他带领彼得等回到园门口与其他门徒会合，平静地说：“时候到了，人子被卖在罪人手里了。看哪，卖我的人近了。”正说话间，犹大从大祭司那里领着许多人拿着火把刀棒来捉拿耶稣。犹大与他们约

定了一个暗号：“我和谁亲嘴，谁就是耶稣。”（亲嘴是当时犹太人见面时行的礼节）犹大走到耶稣面前，叫了一声“老师”，就与他亲嘴。耶稣说：“朋友，你要做的事就做吧！”来捉拿耶稣的人一拥而上把耶稣围住。这时，彼得拔刀反抗，削掉了大祭司仆人的一只耳朵。耶稣阻止他说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下！”说完治好那人的耳朵，束手就缚，门徒们只得四散逃走。

耶稣被捕后，犹太人公会组织了审判，他

耶稣受审于罗马总督彼拉多(米哈利·蒙卡西,布面油画,1881年)。一袭白衣的耶稣很平静的站在彼拉多面前,他身后是骚乱的人群,一个长老站在彼拉多旁边,伸出右手指指着耶稣,似乎正在向彼拉多诉说耶稣的罪行。而彼拉多则面露为难的表情。

们捏造罪名,要陷害耶稣。大祭司该亚法亲自审问耶稣:“你是上帝的儿子基督吗!”耶稣回答说:“你说的对。你们将要看见人子坐在那权能者右边,驾着天上的云降临。”于是众人大喊:“他该死!”并殴打耶稣。由于当时犹太人无权处人死刑,该亚法等人就以谋反罪把耶稣送交罗马巡抚彼拉多(Pilate,亦译“比辣多”)。

彼拉多于公元 26—36 年任罗马政府的犹太巡抚(亦称总督),驻节该撒利亚,当时正在耶路撒冷。他问耶稣:“你是犹太人的王么?”耶稣答道:“你说的是。只是我的国不属这世界。”对其他问题,耶稣不再回答,也不辩解。于是彼拉多宣布:“我查不出他有什么罪来。”按照当时的惯例,每年逾越节,罗马政府要应犹太人的请求而释放一名死囚,彼拉多就让犹太人在耶稣与一个名叫巴拉巴(Barabbas,亦译“巴辣巴”)的死囚中间挑选一个予以释放。大祭司唆使众

犹太人大喊：“要巴拉巴！”彼拉多又问：“这个人怎么办？”众人又喊：“钉他十字架！”彼拉多无奈，只好释放了巴拉巴，令人把耶稣鞭打了去钉十字架。这时是4月7日清晨。

这天上午，罗马士兵把耶稣带进巡抚衙门，给他穿上一件朱红色的袍子，戴上一顶用荆棘编的王冠，让他右手拿一根芦苇，扮成国王的样子，向他下拜，然后吐唾沫在他脸上，用苇子打他的头。戏弄够了，就带他去钉十字架。精疲力尽的耶稣背着沉重的十字架，步履艰难地走向刑场，途中终于支持不住，被十字架压倒。于是，罗马士兵就强迫一个从旁边经过的名叫西门的非洲人背着十字架到刑场去。

刑场在耶路撒冷城外西北不远的一个小丘，叫做“各各他”（Golgotha，亦译“各而各大”或“哥耳哥达”）意为“骷髅地”（Calvary，亦译“加尔瓦略”）。士兵们把耶稣带到各各他，将他钉上十字架，又抓阄分了他的衣服。钉耶稣的十字架上有一个牌子，上面有彼拉多用希伯来文、拉丁文和希腊文所写的：“这是犹太人的王、拿撒勒人耶稣。”

耶稣看见母亲马利亚和门徒约翰等人痛苦地站在十字架下，就把母亲托付给约翰。最后，耶稣见这一切都按先知预言的应验了，就大声说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我！”又说：“成了！”“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”说完就断了气。

第二天是犹太教逾越节前的安息日，犹太人求彼拉多把被钉之人取下十字架。士兵们把耶稣取下来后，在他肋旁又扎了一枪。亚利马太的犹太贵族约瑟和耶稣的朋友法利赛人尼哥底母共同按照犹太人的习俗，用细麻布和没药、沉香等裹尸，把耶稣安葬在离各各他不远的一个新坟墓里。

4月9日即耶稣受难后的第三天，当其信徒黎明时来到墓前，发现墓门已开，耶稣的尸体不见了。天使告诉大家：“耶稣复活了。”此后，耶稣曾多次向门徒显现，与他们共同生活了40天。最后，耶稣带着门徒们来到耶路撒冷城东橄榄山东坡伯大尼村对面的小山头上，为他们祝完福后乘着云彩升天去了。

（文庸）

何谓基督纪元？它是怎样产生的？

基督纪元就是以基督教所信奉的救世主耶稣降生的年份为起点顺序计算年代的纪年法。由于这种纪年法简便而统一，给历史记述带来了极大的方便，因而广为世界各国所采纳，我国自中华人民共和国成立后也采用这种方法计算年代，只是以“公元”称之。

早在基督纪元出现之前，世界各地就曾流行过各种各样的纪年法，其中比较流行的是以帝王登基作为纪年之始，然后逐年相加；我国古代就一直采用这种方法纪年，但这种方法有诸多不便，不仅时间跨度不长，且各国各地纪元不同，很难统一换算，特别是某帝王年表有阙如，就无法知道某一事件发生的确切年代。从公元前 3 世纪起，希腊化世界开始采用以公元前 776 年开始的每 4 年一次的奥林匹克运动会作为共同的纪年标准，从而向纪年世界化迈进了一步。这种纪年法以重要历史事件的发生年代作为原点建立时间数轴，从而突破了帝王纪元的局限。但它仍没有突破地域上的限制，因为很显然任何历史事件都有其地域背景和局限性。随着基督教在罗马帝国中国教地位的确立，人们开始按照基督教的历史观制定纪年法，于是一种真正的世界纪元，即以上帝开天辟地创造人类作为纪元之始的纪年法出现了。但是，由于各式各样的关于上帝创世年代的推算毫无历史根据，彼此又相差很远，且根本无法证实，因此人们很难接

受某一个“世界纪元”。不过,这种以上帝创业作为纪元之始的思想却为“基督纪元”的出现做好了准备。这一方面是由于耶稣本人的生卒年份可以用实证的方法加以较准确的推算;另一方面根据基督教的教义,耶稣的降临完全可以标志着人类新纪元的开始。

最早发明基督纪元的是一位名叫狄奥尼修斯·埃克西古的叙利亚僧侣。公元 535 年,狄奥尼修斯受教皇约翰一世之命编制复活节日期查定表。在此期间,他以《新约圣经·路加福音》中用六种同时发生的事件确定施洗者约翰开始传道的具体时间的叙述作为依据,推论出耶稣的诞生年为罗马纪元的 754 年,并以此年作为基督纪元元年编制教会年历表。狄奥尼修斯的这种纪年法为教皇所接受,于是随着他编定的复活节日期查定表在各地教会广为流传,基督纪元也开始被各国采纳作为纪年法。但是,真正使这种以基督教教义作为基准确定历史事件的“基督纪元”得到普及的,却是被称作“英国史学之父”的比德。他不仅接受了基督纪元,还在西班牙主教塞维尔的伊西多尔的启发下,用“基督之前”表示耶稣降生前的年代。因为以耶稣诞生为纪元的纪年体系出现后,古代各种纪元表的横向比较及其相对于“现在”的年代仍不统一。于是,比德便以从基督诞生往前倒数的办法计算耶稣出生往前诸年代。这样就足以把各国的历史纳入一个单一的时间结构之内。

尽管后世的教会史学家普遍认为耶稣的诞生年应该为罗马纪元 748 年或 750 年,即公元前 6 年或 4 年,但从 6 世纪意大利最先采用这一纪年法后,至 11 世纪基督世纪已被西欧各国普遍接受。因此,人们仍将罗马纪元 754 年作为基督纪元元年,并使用至今。

(王继武)

耶稣的十二门徒是谁？

耶稣开始传教活动后，从追随者中拣选了十二个门徒作为自己的助手。这 12 个人被称为“十二门徒”，后来也称“十二使徒”。

彼得 (Peter, 亦译“伯多禄”)：原名西门 (Simon, 亦译“西满”)，是加利利的渔民，家住迦百农，和弟弟安得烈是最早跟随耶稣的门徒。彼得性情刚猛，对耶稣忠心耿耿，是耶稣最亲密的三个门徒之一，在门徒中威信很高，被公认为十二门徒之首。耶稣给他起名叫“矶法” (Cephas, 亦译“则法”或“刻法”，阿拉米文的音译，意思是“磐石”，希腊文译作“彼得”)，对他相当器重。他曾第一个公开承认耶稣是“基督，永生上帝的儿子”。为此，耶稣夸赞他说：“你是有福的……我要把我的教会建造在这磐石上……我要把天国的钥匙给你……”耶稣升天前曾三次嘱托彼得：“你牧养我的羊。”耶稣升天后，彼得成为众门徒的领袖，圣灵降临时，他率先站出来宣传福音，并组织了最早的教会雏形——原始基督徒社团。彼得和约翰搭伴先在耶路撒冷、撒玛利亚一带传教，行神迹医治病人。约公元 44 年，犹太统治者杀害了西庇太的儿子雅各并把彼得囚在监狱里。天使把彼得救了出来，他就到罗马去，在那里建立了第一所教会。约公元 48 年，彼得回耶路撒冷主持了基督教的第一次宗教会议，支持保罗和巴拿巴，确定了向外邦人传福音的方针，为基督教的发展与传播奠定了基础。会后，彼得又外

在遗迹中传教的使徒保罗(乔凡尼·巴欧罗·班尼亚,布面油画,1778年)。

出传教。据说《新约》中的《彼得前书》和《彼得后书》都是他的作品。约公元67年,罗马皇帝尼禄迫害基督徒,把他钉十字架。临刑前彼得说:“我不配像我主耶稣基督那样钉在十字架上。”因此,他被倒钉死在十字架上。16世纪中叶,画家米开朗琪罗创作了一幅名画,描绘彼得被倒钉时的壮烈情景。传说彼得的遗骨埋葬在今梵蒂冈圣彼得大

教堂的下面。1940—1949年天主教会曾对此进行过考古挖掘。由于罗马教会是彼得建立的,彼得又是十二门徒之首,所以,后来罗马主教据此提出“彼得优越论”,自称罗马主教是圣彼得的嫡传继承人,应是普世教会的元首,遂成为教皇制的理论基础。天主教会称彼得为第一任教皇,定6月29日为圣彼得瞻礼日。

安得烈(Andrew,亦译“安德肋”):西门彼得的弟弟。为人忠厚老实。起先是施洗约翰的门徒,听施洗约翰说耶稣是弥赛亚,就和哥哥西门彼得一起跟随了耶稣,《圣经》中对安得烈的记述不多。据说,耶稣升天后,他曾到巴尔干半岛、黑海一带传教,约公元60年,在希腊的帕特雷被钉在叉形十字架上殉道,因此叉形十字架被称为“安得烈十字架”。希腊教会称安得烈是“第一个被选召的使徒”,对他特别尊敬,奉他为守护圣徒,他还是苏格兰的守护圣徒。天主教会定11月30日为其瞻礼日。

雅各(James,亦译“雅各伯”):亦称“大雅各”或“长雅各”,以区别于十二门徒中另一个名叫“雅各”的人。原是加利利渔民,其父名西庇太(Zebedee,亦译“载伯德”)故又称“西庇太的儿子雅各”,以免混淆。他与弟弟约翰一起跟随耶稣后,成为耶稣最亲密的三门徒之一。性格暴烈,耶稣称他为“半尼其”(Boanerge,亦译“巴乃热”,意为“雷霆之子”),曾与彼得、约翰一同目睹耶稣改变了圣容。耶稣升天后,成为原始基督徒社团的核心人物之一,主持耶路撒冷的教务工作。约公元44年,被犹太统治者希律·亚基帕一世(公元37—44在位)所杀。据说

基督教文化 160 问

他曾去西班牙传教,但缺少必要的证据。天主教会定 7 月 25 日为其瞻礼日。

约翰(John,亦译“若望”):西庇太的儿子,大雅各的弟弟。耶稣最喜爱的门徒。与哥哥雅各一起被耶稣称为“半尼其”。耶稣被捕后,曾跟到大祭司的院子里去打听消息。耶稣受难时十二门徒中只有他一个人守在十字架下,耶稣就把母亲马利亚托付给他照看。耶稣升天后,约翰与彼得搭伴积极进行传教活动,被保罗称为“教会的柱石”。据说约翰曾因传教被罗马政府放逐到小亚细亚以西的拔摩海岛(亦译“巴毛斯”或“帕特摩”),在那里见了异象,写成《启示录》。后来,约翰获释在以弗所传教,并把圣母马利亚接到以弗所去奉养。著有《约翰福音》与三封《约翰书信》。约公元 104 年去世。天主教会定 12 月 27 日为其瞻礼日。

腓力(Philip,亦译“斐理伯”):伯赛大人,与彼得、安得烈是小同乡。耶稣最早亲自选召的门徒之一。跟随耶稣后又把自己的朋友拿但业(Nathanael,亦译“那达乃尔”)介绍给耶稣作门徒。据说,耶稣升天后,腓力曾到小亚细亚一带传教,最后在希拉波立殉道。天主教会定 5 月 1 日为其瞻礼日。

巴多罗买(Bartholomew,亦译“巴尔多禄茂”):有些学者认为他就是腓力介绍给耶稣的门徒拿但业。为人坦率诚朴,口快心直。腓力告诉拿但业说他遇见了弥赛亚,就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿但业不信,脱口而出说道:“拿撒勒还能出什么好的么!”所以耶稣一见他就称赞他:“心里没有诡诈!”他立即回答说:“拉比,你是上帝的儿子,你是以色列的王。”据说,耶稣升天后,他曾到印度、亚美尼亚等地传教,最后在亚美尼亚殉道,死得很惨,被斩首、剥皮、倒钉在十字架上。米开朗琪罗的名画《最后的审判》中那个从天而降宣布审判的人就是巴多罗买。天主教会定 8 月 24 日为其瞻礼日。

多疑的多马(壁画,14 世纪)。图中表现的是对耶稣的复活表示怀疑的多马用手探摸耶稣的伤口。

多马(Thomas,亦译“多默”):

又名“低土马”(Didymus, 亦译“第第莫”或“狄狄摩”)。加利利人, 渔民出身。据《约翰福音》记载, 耶稣知道拉撒路死了, 就要去救活他。拉撒路的家离耶路撒冷很近, 当时耶路撒冷的犹太人正想捉拿耶稣, 门徒们劝耶稣不要冒险到那里去, 耶稣不听。这时, 多马挺身而出, 对大家说: “我们也去和他同死吧!” 耶稣复活后向门徒们显现, 第一次多马不在场, 没有亲眼看见耶稣, 就表示怀疑, 说一定要亲手摸摸耶稣被钉的伤痕后才能相信。过了八天, 耶稣又向他们显现, 对多马说: “伸出你的手来摸摸

召唤税吏马太(卡拉瓦乔, 木板油画, 罗马圣法西斯教堂藏)。画面表现了耶稣召唤税吏马太跟从他。

我的伤痕!”多马这才相信耶稣真的复活了。因此, 后人称他为“怀疑的多马”, 成为文学作品中性格多疑的人的典型。据说, 他曾到波斯、印度传教, 在印度被人用长枪刺死而殉道。天主教会定 12 月 21 日为其瞻礼日。

马太(Matthew, 亦译“玛窦”): 又名利未(Levi, 亦译“肋未”), 蒙召前在迦百农当税吏。税吏为罗马政府服务, 是犹太人(特别是法利赛人)看不起职业, 认为税吏都是仗势欺人, 敲诈勒索的罪人。马太自己并不避讳这一点, 他在自己写的《马太福音》中直接自称“税吏马太”, 而其他福音书的作者则回避这种称呼, 或使用婉转的说法。由于职业上的习惯, 马太在自己的著作中较多地记录了一些有关金钱的事, 而且对法利赛人的反感很明显。据说, 耶稣升天后, 马太在巴勒斯坦一带传教多年, 后来又去外地传教并殉道, 遗骨现存意大利的萨莱诺。天主教会定 9 月 21 日为其瞻礼日。

雅各(James, 亦译“雅各伯”): 父亲名亚勒腓。因与西庇太的儿子雅各同名, 故称“亚勒腓的儿子雅各”或“小雅各”、“次雅各”。所谓“大”、“小”、“长”、“次”, 不是指年龄大小, 而是按照跟随耶稣的先后而区分, 大雅各在前, 小雅各在后。有些学者认为小雅各是耶稣的表弟, 又是《新约·雅各书》的作者,

但有争议。公元 44 年,大雅各在耶路撒冷殉道,小雅各就成为耶路撒冷基督徒的核心领导之一,保罗称他为“教会的柱石”。公元 48 年,耶路撒冷会议时,他与彼得一同主持会议。公元 58 年,曾在耶路撒冷接见了第三次旅行布道归来的保罗。据说小雅各于公元 62 年在耶路撒冷殉道。天主教会定 5 月 1 日为其瞻礼日。

达太(Thaddaeus,亦译“达陡”):小雅各的弟弟。《马太福音》与《马可福音》中称他为“达太”,而《路加福音》与《使徒行传》中却称他为“犹大”(Judas,亦译“犹达”)。有些学者认为他是耶稣的表弟,又是《新约·犹大书》的作者,但有争议。据说他也殉道而死。天主教会定 10 月 28 日为其瞻礼日。

奋锐党的西门(Simon Called Zelotes,亦译“热诚者西满”或“加那人西满”):跟随耶稣以前曾是一名奋锐党成员,因与西门彼得同名,故在名字前加上“奋锐党”以表区别。奋锐党亦译“热诚党”或音译为“吉拉德人”、“加那人”,是公元一世纪时犹太法利赛人中的一个极端激进的政治派别,其成员以下层人民为主,宗教上狂热地拥护传统律法,蔑视其他任何权威;政治上激烈地反对罗马占领及犹太希律王朝和撒都该派的统治,宣称弥赛亚即将来解救犹太人的民族苦难。其中一部分人热衷于搞恐怖活动,被称为“匕首党”(Sicarii,亦译“短刀党”)。奋锐党是公元一世纪犹太民族起义斗争的中坚力量。据说奋锐党的西门曾在埃及、波斯等地传教,后来殉道。天主教会定 10 月 28 日为其瞻礼日。

加略人犹大(Judas Iscariot,亦译“犹达斯依斯加略”或“加略人茹答斯”):即出卖耶稣的犹大。加略是犹太南部的一个城市,注明他的籍贯是与亚勒腓的儿子犹大相区别。加略人犹大是十二门徒中唯一的非加利利人,精明干练,善于理财,耶稣委派他管理钱袋,后来以 30 块银钱为代价把耶稣出卖给犹太教当局,带领大祭司的差役到客西马尼园去以亲吻为号捉拿耶稣。所以西方常用“犹大的吻”代表“叛卖活动”、“阴谋诡计”或“口蜜腹剑”,“犹大”也成为“叛徒”的同义词。西方人忌讳“13”也源于此。耶稣受难后,犹大后悔莫及自缢而死。为补足十二门徒之数,门徒们又补选了马提亚(Matthias,亦译“玛弟亚”)以代替加略人犹大。

(文庸)

为什么说保罗是“外邦人使徒”？

保罗(Paul,亦译“保禄”)原名叫扫罗(Saul,亦译“扫禄”),出生在大数(今土耳其境内地中海沿岸的塔尔苏斯)的一个虔诚的犹太人家庭里,属便雅悯支派。由于他的上辈就取得了罗马公民的资格,所以他一生下来就是罗马公民。扫罗从小就开始受良好的犹太传统教育,六岁开始读《经》,十五六岁时到耶路撒冷去,在著名经师迦玛列门下深造。最初,扫罗是一个热心的法利赛人,迫害原始基督徒社团的积极分子,曾参与过打死早期基督徒活动家司提反的事件。大约在公元36年,扫罗从耶路撒冷到大马色(即大马士革)去,目的是去迫害那里的基督徒,路上蒙召皈依了基督,改名叫保罗(其实保罗是扫罗原有的罗马名字),和大马色的基督徒一起在各会堂里宣传耶稣是上帝的儿子。

约公元39年,保罗到了耶路撒冷。由于他曾迫害过基督徒,门徒们都不敢接近他。原始基督徒社团的一位著名活动家巴拿巴却很相信他,带他去见了彼得、雅各等基督徒的领袖们,并取得了他们的信任。不久保罗就回老家大数去了。后来,巴拿巴到安提阿教会去协助工作,约请保罗去安提阿帮忙。从此以后,保罗利用自己的罗马公民的身份,把向外邦人传福音作为自己的神圣使命,所以被称为“外邦人的使徒”,和十二使徒齐名。

基督教文化 160 问

约公元 45 年, 保罗和巴拿巴开始了第一次旅行布道。他们从安提阿出发, 经塞浦路斯到小亚细亚, 再从小亚细亚返回安提阿。约公元 48 年, 保罗和巴拿巴又从安提阿到耶路撒冷, 参加了使徒彼得主持的耶路撒冷会议。保罗和巴拿巴在会议上介绍了他们向外邦人布道的经验和他们所取得的成果。彼得等人肯定了他们的成果, 确定了向外邦人传福音的方针, 为基督教走出巴勒斯坦成为世界性宗教奠定了基础。同年, 他们返回安提阿。

公元 50 年, 保罗挑选西拉为助手, 开始第二次旅行布道, 他们先在叙利亚各地布道, 然后经基利家、以哥念横穿小亚细亚, 到达西海岸的特罗亚。在这里, 保罗梦见一个马其顿人请求他去帮助他们。于是, 他们又渡海来到马其顿的腓立比, 然后往南来到了帖撒罗尼迦、雅典、哥林多, 再由哥林多渡海, 经过以弗所到耶路撒冷, 约公元 52 年回到安提阿。保罗和西拉一路上历尽艰辛, 在各地建立了一批基督徒社团, 取得了很大成绩。

约公元 53 年, 保罗进行第三次旅行布道。他们从安提阿经加拉太、弗吕家、以弗所、哥林多, 约公元 58 年到达耶路撒冷。一些反对保罗的人以他把一个希腊人带进圣殿为借口, 制造了一场骚乱, 想乘机将保罗打死。罗马驻军为平息这场骚乱而暂时拘押了保罗, 保罗利用自己罗马公民的身份要求上诉。于是, 罗马巡抚派人把保罗押送到罗马去。

公元 61 年, 保罗被押送到罗马。由于他没有触犯任何罗马法律, 不能对他判刑, 就允许他住在自己租赁的房子里进行布道。公元 63 年, 罗马政府释放了他。

据说, 保罗获释后曾返回小亚细亚, 住在以弗所。大约公元 65 年再次被捕, 又被押送罗马, 公元 67 年在罗马殉道。

保罗为原始基督教的传播与发展建立了丰功伟绩, 他在各地旅行布道, 建立了很多基督徒社团。为了宣传信仰, 解决各地社团所遇到的实际问题, 保罗曾先后写了许多书信。保留在《新约全书》中的“保罗书信”就有 14 封。他在这些书信中把《福音书》中记述的训诲、寓言、神迹等加以阐述, 发展成系统的教义, 为基督教神学奠定了基础。

(筱 燕)

基督教与欧美文学有何关系?

基基督教作为一种文化现象而体现在西方社会的各个领域,自然也对欧美文学发展起着一定的作用,影响到欧美文学史上许多作家的创作生涯。

基督教产生时曾受到犹太教“先知文学”、“智慧文学”和“启示文学”的启迪与熏陶,它将犹太民族的历史传说、宗教故事、民间风俗、誓言圣咏、爱情诗歌等接受过来,连同自身的福音故事和耶稣门徒事迹等,形成了罗马帝国时期的“圣经文学”及“教会文学”。在罗马后期的拉丁文学创作中,基督教的耶稣故事、圣徒传记、赞美诗歌和祈祷文辞等占了很大比重。其中尤以基督教神学家奥古斯丁作为其“信仰自白”而撰写的自传体《忏悔录》影响为大,此书成为罗马晚期拉丁文学的代表作品。

中世纪的欧洲文学主要是基督教文学,其写作手法中的“寓意”特点也是得自《圣经》表述中隐喻、比喻等方式。7世纪英国诗人西德蒙所编诗歌《创世纪》、8世纪诗人辛纽伍尔夫的《朱莉安娜》、《埃琳》和《基督》,以及9、10世纪的法国诗歌《圣女欧拉丽赞歌》、《圣徒列瑞行传》、《受难曲》等,都属“圣经文学”和“圣徒文学”的范围。欧洲各民族的英雄史诗在流传中也受到基督教的影响,如8世纪英国史诗《贝奥武甫》、11世纪法国史诗《罗兰之歌》、12世纪芬兰史诗《卡列瓦拉》和西班牙史诗《熙德》等都渗入了耶稣基督或圣母

基督教文化 160 问

圣徒的故事。这些作品在讴歌其民族历史时也宣扬基督教的观念，赞颂基督教的英雄。

十字军东征后开始兴起骑士文学，形成中古欧洲“第一个出现在历史上的性爱形式”。尽管骑士文学一反基督教的禁欲主义和出世思想，歌唱现世生活与爱情之美，却仍鼓吹为基督教信仰去冒险、圣战和献身，号召为寻找圣徒遗物而四处奔波、浪迹天涯，从而与基督教传统尚保持着密切的联系。

文艺复兴时期的欧洲文学以城市文学为主流，它们反映了新兴市民阶级的要求和愿望。例如，卜伽丘的《十日谈》、乔叟的《坎特伯雷故事集》、赖希林的《蒙昧者书简》、伊拉斯莫的《愚人颂》和马娄的《浮士德博士之悲剧》等不仅取材广泛、格调清新，而且语言丰富、文笔精练。这些作品强调人的智慧、伟大和自然的优美、恬静，主张用理性来对抗宗教信仰的无上权威，靠“人学”来取代“神学”，充分体现出历史的进步和欧洲文学的发展。然而，其“复兴”或“创新”并没有脱离中世纪欧洲基督教文化之土壤。人文主义者的许多文学作品仍借用了教会文学的隐喻、寓言或梦境等形式，在思想体系上也或多或少、直接间接受到基督教神学的支配。如“新时代最初一位诗人”但丁的《神曲》就是按阿奎那的正统神学体系来构建的，因此有人说《神曲》的伦理学来自亚里士多德、天文学来自托勒密，而神学来自阿奎那，并把但丁视为当时文学界的“阿奎那”。此外，意大利文艺复兴后期的诗人塔索在其叙事诗《被解放的耶路撒冷》中也通过基督教与伊斯兰教两种思想文化的冲突和较量来显示基督教信仰的力量，表达其对基督教文化的依恋。

16世纪马丁·路德的宗教改革不仅改造了基督教，而且也改造了德国文学。他的德译《圣经》及其散文、寓言和赞美诗等“不但扫清了教会这个奥吉亚斯的牛圈，而且也扫清了德国语言这个奥吉亚斯的牛圈，创造了现代德国散文，并且撰写了成为十六世纪《马赛曲》的充满胜利信心的赞美诗的词和曲”。

在基督教旗帜下的“宗教改革”不仅开创了欧洲近代资本主义的新时代，而且也开始了欧美文学发展的新时代。17世纪英国资产阶级革命是在基督教“清教革命”的外衣下进行的，这一“清教革命”又产生了著名作家弥尔顿和班扬。他们的作品都以基督教文化为题材，其《失乐园》、《复乐园》、《力士参孙》和《天路历程》等体现《圣经》主旨的杰作脍炙人口，流传不绝，已成为欧美文

苑的珍品。此外，为寻找信仰自由的乐土、躲避欧洲宗教迫害而渡海移居北美的清教徒们也为北美文学奠定了永久的基础。1640年北美印行的第一本书《英译圣诗全书》（通常称为《海湾圣诗》）即出自清教徒之手，而基督教诗人威格尔斯沃思宣讲教义的长诗《最后审判日》1662年问世后即重版十多次，成了新英格兰的第一部畅销书。这些清教徒的作品成为北美文坛早春二月中傲寒怒放的奇葩。

18世纪欧洲启蒙运动文学反映出基督教思想在新时代的微妙变化。德国作家莱辛在其《智者纳旦》中用三个戒指的典故来宣扬宗教宽容思想，认为各种宗教均有其价值，不能持褊狭之见。法国作家伏尔泰也在其《札伊尔》中叙述了伊斯兰教的苏丹奥洛斯曼和女基督徒札伊尔相爱的故事，并借此指出宗教偏见会导致人类生活的悲惨结局。狄德罗在其书信体小说《修女》中对天主教修道生活进行过批评，指责其禁欲主义的不良后果。这一时期西方社会各界人士对基督教的本质和发展已形成了多元理解，因此在欧美文学作品中对基督教的态度也各不一样。

19世纪影响欧美的浪漫主义文学思潮使这种多元倾向进一步展开。积极浪漫主义和消极浪漫主义都从各自的角度论及作为西方文化传统的基督教，而基督教思想发展中的非理性主义思潮也直接导致了浪漫主义文学中神秘主义、直觉主义和超验主义的产生。在德国作家史雷格尔兄弟、诺伐里斯和霍夫曼、英国诗人华兹华斯、柯勒律治和骚塞以及法国文人夏多布里昂、拉马丁和维尼等人的作品中，可以看到当时基督教思潮的千姿百态。他们在这种非理性主义的支配下用神秘梦幻的格调来描述超自然、超理念的题材，虽因走向极端而把人的内心体验和幻想与大自然的奥妙弄得玄而又玄，不可思议，却也有着“物我合一”、“归之寰宇”的神秘美感和“湖光山色”、“幽林深谷”的自然馨香。在美国，浪漫主义作家霍桑曾以写实的手笔在其《红字》中剖析早期北美清教徒生活中的真与伪，探究人性命运的罪与罚。而爱默生、阿尔柯特、黎普里等人则在直觉、超验的创作中悠然神往、流连忘返。

19世纪下半叶和20世纪初期乃是欧美社会急剧动荡的时代，一度春风得意的浪漫主义文学也只得让位给洞见到西方社会危机的现实主义思潮。易卜生的戏剧、陀思妥耶夫斯基的小说都曾在基督教中找寻过冲出危机之途，所以

基督教文化 160 问

教堂内的圣母(油画,扬·凡·爱克)

他们被 20 世纪的基督教思想家们尊为“先知作者”。托尔斯泰想靠基督教人道主义来力挽狂澜,结果竟留下了许多惊世巨作。而波兰作家显克微支则借用基督教题材来唤起民族之魂,使其小说诗意隽永、激情灼人,显示出久远的魅力。

在今日欧美文学中,这种基督教思潮的引导和基督教题材的运用已大为逊色,不再构成其主流。但当代文坛仍不时有体现二者关系的佳作问世,从而得以继续保持其存在和发展势头。

(卓新平)

奥古斯丁的《忏悔录》是怎样一部作品？

《忏悔录》(Confessiones) 是基督教神学家奥古斯丁于公元 400 年左右写成的一部哲学和文学名著。奥古斯丁早年曾信奉摩尼教, 后又受到希腊罗马思想的影响, 他在罗马帝国衰败时风下曾放荡不羁、沉沦腐化, 最后靠皈依基督教而使自己得到灵性的拯救和升华, 成为北非希波的主教。这部以夹叙夹议的自传体裁所撰写的《忏悔录》, 就是对奥古斯丁一生沉浮、变化之坎坷经历的回忆与剖析。

拉丁文“忏悔录”一词, 除了“承认”、“认罪”、“忏悔”的意思之外, 在古代教会传统中主要指“信仰表白”、“敬神自白”和“确认与颂扬上帝”。而奥古斯丁本人在撰写此书时也是着重于后一种含义, 即叙述一生所蒙上帝的恩泽、歌颂上帝的伟大。因此, 按其本意若译成《敬神自白》则更为合适。但人们习惯上只注意到此词的“忏悔”之意, 而冠以此拉丁文书名的著作在汉译时也往往被译为《忏悔录》。按此习惯, 奥古斯丁这部名著在 1954 年由吴应枫翻译出版和 1963 年由周士良翻译出版时也都译作《忏悔录》。

《忏悔录》全书共十三卷, 内容上可分为两部分。第一部分为第一至九卷, 记述其前半生的思想变化历史。其中第一卷在歌颂上帝之辞后叙述其 15 岁之前的经历, 第二、三卷记述其青年时代和在迦太基的求学生涯, 第四、五卷叙述

基督教文化 160 问

其赴米兰之前的教书过程,第六、七卷论及其思想转变的经过,第八卷记载其内心思想斗争的起因、发展与结果,第九卷叙述其皈依基督教后直至其母病逝时的历史。第二部分为第十至十三卷,重点写了他著述此书时的情况及对《圣经》的注释和阐述。他首先在第十卷中分析了其著书时的思想状况,此后各卷则为《圣经》诠释,侧重于《旧约·创世纪》部分。《忏悔录》的第二部分可独立作为哲学论著,其中他对“时间”概念的论述尤为精辟。他从主体上论及真正的时间乃“记忆、感觉、期望”,以补充将时间分为“过去、现在、将来”之不足,并认为上帝是永恒的现在。这种时间乃精神的产物之观念曾对西方思想界产生过深远影响。

在《忏悔录》中,奥古斯丁以细腻生动的文笔和深刻入微的描述来刻画自己的内心体验,流露出强烈的基督教情感。这部作品在西方世界广为流传,成为罗马晚期拉丁文学的代表作,也被看作教会文学发展中的一个重要里程碑,因此被列为古代西方文学名著之一。奥古斯丁的写作手法也给后期欧美文学中宗教心理的剖析、内心感触的表露和美学理论的探讨提供了楷模和素材。自奥古斯丁始,西方文人在写“自传”时也往往以题名《忏悔录》为时髦和高雅之举。

(卓新平)

111

中古基督教文学典范《罗兰之歌》的主要内容是什么？

《罗兰之歌》(La Chanson de Roland) 是法国英雄史诗的代表作品，全诗长 4002 行，共 291 节，根据查理大帝 778 年远征西班牙后撤退时其后卫在比利牛斯山遭巴斯克人袭击的史实，用罗曼方言写成。编写者为图罗尔杜斯，可能是 11 世纪的基督教圣职人员。此作写于 1080 年左右，即第一次十字军东征之前和法兰西收复英国人占领的诺曼底之后。目前最好的版本为 1837 年重新发掘出来的 12 世纪手抄本，现收藏于英国牛津图书馆。

这部史诗描述了信奉基督教的法兰克国王查理大帝率军远征西班牙与伊斯兰教徒作战的故事，诗中塑造出罗兰这一基督教英雄形象，得到后世法国人民的崇敬。全诗内容可分为三个部分：第一部分讲述查理大帝的妹夫、罗兰的继父伽尼龙投敌叛卖的经过。查理大帝远征西班牙 7 年，只剩萨拉哥斯城还在阿拉伯民族首领马西尔手中。马西尔王遣使求和，表示愿意对查理称臣并皈依基督教信仰。查理的侄子、骑士罗兰提出让伽尼龙冒险出使敌营，伽尼龙为此而怀恨罗兰，立意报复。他向马西尔王献计，让他诈降后乘查理班师回朝之际歼其后卫。查理不知是计，按伽尼龙的提议而让罗兰担任后卫统帅。第二部分叙及罗兰所率 2 万骑兵的覆没和罗兰的英勇拼战。罗兰带领的后卫队在隆世福山谷中遭到马西尔 10 万大军的伏击，罗兰好友奥里佛三次劝其吹角求援，均遭生性高傲

基督教文化 160 问

的罗兰拒绝。直到全军战至仅剩 60 武士时，罗兰知道中计，这才吹响号角。查理率军来援，但为时已晚，罗兰枕剑而亡，全军已歿。查理大帝求上帝使太阳暂停西落，让其全力追杀仇敌。马西尔兵败而逃，死于城中，残军降后改信基督教。第三部分描写对伽尼龙的审判，以及对其亲族的惩罚。

《罗兰之歌》虽属英雄史诗，却也为中世纪教会文学的重要作品。全诗贯穿着基督教反对异教的斗争，充满对基督教的赞誉歌颂。而且，诗中多处出现梦兆预感、上帝显灵、天使下凡和宗教礼仪的场面，其内容也不乏渲染基督教信仰气氛的情节，所引《圣经》人物及典故更是俯拾即是。如史诗在描述罗兰临死情景时写道：“他又向上帝忏悔：‘天父啊，你是至圣至灵，你从死者中唤回圣拉撒路，你从狮口中救出但以理。求你救我的灵魂出难，赦免我此生的一切罪愆！’他把右手套伸向上帝，圣加百列将它接住，用手腕托着罗兰的头，罗兰合掌停止了呼吸。上帝派来了天使，神丁……簇拥着伯爵灵魂升入天堂。”所以，这部在西方文学史上颇为著名的英雄史诗实乃中古早期基督教文学的典范之一。

查理大帝

帝，圣加百列将它接住，用手腕托着罗兰的头，罗兰合掌停止了呼吸。上帝派来了天使，神丁……簇拥着伯爵灵魂升入天堂。”所以，这部在西方文学史上颇为著名的英雄史诗实乃中古早期基督教文学的典范之一。

(卓新平)

为什么说骑士文学冲破了基督教的禁欲主义？

骑士文学盛行于中世纪的西欧，它主要反映了骑士阶层的生活理想。最早的骑士来自西欧各国的中小地主和富裕农民，他们替大封建主打仗，从而获得土地和其他报酬。后来骑士所获得的土地成为世袭领地，于是形成了固定的骑士阶层。世袭骑士都是贵族出身，并且还是虔诚的基督教徒。11世纪90年代开始的十字军东征提高了骑士的社会地位，同时又由于他们在征战中接触到东方的生活和文化，于是一种独特的骑士精神开始形成了。这种精神集中地体现在爱情被视为生活的主要内容，并具体表现为对贵族妇人的爱慕和崇拜，以及心甘情愿地为她们效劳。因此，骑士们常常为了爱情而去冒险，并把能取得贵妇人的欢心以及在历险中取胜看作是他们的最高荣誉。虽然骑士们常常为了维护基督教的信仰而去冒险，但他们往往不顾基督教的出世思想和禁欲主义而要求享受现世生活的幸福。在此基础上，骑士文学也就应运而生了。

12、13世纪是骑士文学的繁荣时期，并且以法国最为兴盛。它的题材和内容主要是表现英雄与美人的爱情，同时也描写作为陪臣的骑士对自己领主的无比忠诚。骑士文学的形式主要分为两种：骑士抒情诗和骑士传奇。

骑士抒情诗主要流行在法国南部的普罗旺斯。这种诗歌一般都是咏唱骑士对贵妇人的爱慕和崇拜，其中以“破晓歌”最为著名，它主要叙述骑士和贵妇人

在破晓时分离的情景。诗中所反映出的骑士之爱曾被恩格斯赞誉为历史上出现的第一次个人之爱。后来这种抒情诗体传到了意大利,并推动了文艺复兴时期抒情诗歌的发展。

骑士传奇的中心是法国北方。它的主题大都是骑士在爱情、荣誉或宗教信仰等原因的驱使下所表现出的一种甘愿冒险的游侠精神。骑士传奇不同于英雄史诗,它没有历史事实根据,而是出自诗人的虚构,有的取自民间传说,有的模仿古希腊、罗马的作品。一般来说,骑士传奇又可以分为三种不同的形式:第一种模仿古希腊、罗马文学的作品,像《亚历山大传奇》、《特洛亚传奇》等。这些传奇虽然写古希腊、罗马故事,但它们的英雄具有中古骑士的爱情观点和荣誉观点。第二种是围绕古凯尔特王亚瑟的传说发展起来的,主要是描写亚瑟王和他的圆桌骑士的故事。其中最著名的是法国诗人克雷蒂安·德·特洛亚的《郎斯洛或小车骑士》。这部传奇主要是写亚瑟王的骑士郎斯洛和王后耶尼爱佛的恋爱。为了得到王后的爱情,郎斯洛不惜牺牲骑士荣誉,并甘愿冒种种风险;同时他对耶尼爱佛惟命是从,绝对忠诚,因而在郎斯洛身上集中地体现出骑士的爱情观点。这类传奇故事一般都从积极的意义肯定骑士的爱情,并把爱情描写成不可抗拒的力量。就这一点来说,它从根本上否定了当时很流行的基督教的禁欲主义道德观。第三种是用拜占庭流传的古希腊晚期故事写成的作品。著名的作品是《奥迦生和尼哥雷特》,它描写了一个贵族子弟由于爱上了一个女奴,并且为了这种爱情而忘记了保卫国家、抵抗外敌的骑士贵族的故事。

骑士传奇反映的生活面一般都很窄,且故事中虚构的成分很多。它往往以一两个骑士为中心人物,把他们的冒险经历编织成一个长篇故事,在人物外形、内心活动、生活细节等方面都有细致的描写。这些艺术特点使骑士传奇初步具备了近代长篇小说的规模。

(王继武)

但丁的《神曲》对了解中世纪基督教社会有何意义与价值？

意大利诗人但丁(1265—1321)是中世纪最伟大的作家,他的创作反映了从中世纪向资本主义时代的过渡。恩格斯指出:“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的。这位人物就是意大利人但丁,他是中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。”但丁出身于意大利北部佛罗伦萨的一个没落贵族家庭。当时意大利正处于分裂状态,但丁关心国家统一,积极参加政治活动,反对教皇干涉市政,要求城市共和国独立自主。后因反对教皇,被判处终身流放,1321年客死于拉文那。当时尖锐复杂的政治斗争和流放生活,使但丁扩大了视野,接触了社会生活中的许多重大问题。他用了14年时间,写出了享有世界声誉的诗篇《神曲》。

但丁

《神曲》分为三部:《地狱》、《炼狱》、《天堂》。但丁采用中世纪流行的梦幻文学形式,描写了一个幻游地狱、炼狱、天堂三界的故事。诗人自叙他在人生的中途(35岁),在森林中迷了路,正想往一个秀丽的山峰攀登之时,出现了三只野兽——狮、豹、狼拦住

基督教文化 160 问

去路。在这紧急关头,他所崇拜的古罗马诗人维吉尔出现了——受但丁所爱慕的少女贝阿特丽采之托来援救但丁,并引导他游历了地狱和炼狱,最后由贝阿特丽采引导他游历了天堂。

《神曲》中表现了中世纪基督教世界观的烙印,充满神秘的宗教气氛。但是它绝不是一部鼓吹来世主义和赎罪思想的宗教作品。但丁通过许多事件的描写提出他对黑暗现实的批判,反映了新旧交替的时代特色,从而给人类指出一条从黑暗走向光明的途径。

但丁通过对地狱、炼狱的具体描写,反映了意大利的现实生活,接触到了一系列重大的社会政治问题。他既写了世俗的压迫者和剥削者,也写了教会的罪恶,他抨击教皇勾结法国国王“使世界变得悲惨,把善良的踏在脚下,把凶恶的捧到头上”。在但丁笔下,那些买卖神职的教皇、主教、神甫都在地狱中受到惩罚。他特别痛恨破坏意大利统一的教皇卜尼法斯八世,愤怒地揭露了他对世俗政权的野心,在地狱中给当时还在世的卜尼法斯定好位置,预言他死后将被倒栽在石穴中受火刑的惩罚。但丁虽然是一个虔诚的天主教徒,但他对教会的揭露和抨击,与人民群众反封建反教会的情绪是一致的,具有进步意义。

《神曲》的进步性还表现在它肯定了新的思想和生活态度。但丁主张在生活中应遵循理性的引导,反对蒙昧主义,肯定文化知识的重要。古希腊罗马的先贤们因是异教徒的原故而进了地狱,但境遇却远在几个作恶多端的教皇之上。但丁还把异教的维吉尔作为理性的代表,称他为“智慧的海洋”、“拉丁人的光荣”,让他引导自己游历地狱和炼狱。但丁不但要求理智的解放,还要求感情的自由。他在描写因相爱而被杀的情侣弗兰采斯卡和保罗时充满同情。他在听完他们悲惨的故事以后,大为感动,竟致“因怜悯而昏晕”。这一切都是同教会的教义相悖,是新的人文主义思想的萌芽。

(郭熹微)

莎士比亚的创作是否有着《圣经》的影响？

欧洲文艺复兴时期的英国戏剧大师及诗人莎士比亚(1564—1616)为人类文化留下了一份宝贵的遗产。莎士比亚在其创作中广泛运用了古希腊、罗马神话传说和《圣经》的典故材料。可以说,莎士比亚的创作直接或间接地有着《圣经》的影响。对此,西方学者里奇蒙·诺布尔曾写有《莎士比亚的圣经知识》(亦译《莎士比亚和圣经》)一书,而樊戴克也做过统计,指出莎士比亚每一剧作引用《圣经》的平均数竟达14次之多。

《圣经》是西方文化和文学艺术的重要经典,它以其宗教思想、人物特性而塑造和影响了西方人的情操与心境,乃是其精神、信仰及日常生活的清流甘泉。莎士比亚处在这一文化氛围中,其创作自然不会没有《圣经》的影响。从直接用典来看,人们熟悉的有《威尼斯商人》中犹太高利贷债主夏洛克骂其仆人朗斯洛特为“夏甲的傻瓜后裔”,以及罗兰佐感谢鲍西娅和尼莉莎,称二人“像是散布吗哪的天使,救济着饥饿的人们”。莎士比亚在这里分

莎士比亚

基督教文化 160 问

别引用了《旧约》、《创世纪》和《出埃及记》中的典故。在《皆大欢喜》中，莎士比亚描写公爵表白其流放生涯时用了“时序的改变，那是上帝加于亚当的惩罚”之典，也源自《创世纪》中亚当被逐出乐园前四季常春的故事。另外，在《终成眷属》中小丑戏言“我不是《圣经》上说的尼布甲尼撒大王。他发起疯来，整天吃草”，则出典于《旧约·但以理书》。从间接用典来看，《李尔王》可算一部代表之作。莎士比亚借剧中人物赞美和哀恸考狄利娅之口而表达出《新约圣经》的思想和寓意。例如，法兰西王赞颂考狄利娅说：“最美丽的考狄利娅！你因为贫穷，所以是最富有的；你因为被遗弃，所以是最可宝贵的；你因为遭人轻视，所以最蒙我的怜爱。”这一段话实质上是暗喻耶稣基督在人世的命运，表达信徒对基督的理解。莎士比亚在描写此处时显然受到《新约·哥林多后书》第八章第九节的启发：“你们知道我们主耶稣基督的恩典。他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”李尔王的侍臣在劝慰发疯的老王时有一段台词：“你那两个不孝的女儿，已经使天道人伦受到咒诅，可是你还有一个女儿，却已经把天道人伦从这样的咒诅中间拯救出来了。”此处，莎士比亚是用耶稣基督拯救人世的神学喻示来刻画考狄利娅这一形象的崇高。而李尔王哀恸考狄利娅时曾称其为“可怜的傻瓜”，在很大程度上也是借用了《新约》中“十字架上的愚拙”所表述的“神圣之爱”。

在莎士比亚的“十四行诗”中，也多有《圣经》典故和喻指。如“十八”号诗的结语：“只要一天有人类，或人有眼睛，这诗将长存，并且赐给你生命！”会使人联想到耶稣基督对世人的奉献和永恒之爱。“五十五”号诗：“对你的赞美将在万世万代的眼睛里彪炳，直到这世界消耗完了的末日。这样，直到最后审判把你唤醒，你长在诗里和情人眼里辉映。”又会使人憧憬《启示录》中那“末日审判”和“新天新地”的场景。了解《圣经》，可以在莎士比亚作品中享受到更多的韵味和美感；而钻研莎士比亚的诗剧，则也让人们更深地领悟《圣经》在西方文学中的重要地位。

(卓新平)

弥尔顿有哪些基督教题材的诗体巨著？

约翰·弥尔顿(1608—1674)是英国清教革命时期的著名作家,曾担任过共和国时期克伦威尔政府的拉丁文秘书,后双目失明。他一生写有许多文学与政论作品,其代表作为取材于基督教《圣经》的三部诗体巨著《失乐园》、《复乐园》和《力士参孙》。

《失乐园》分为十二卷,全诗长约1万行,取材于《旧约·创世纪》第一至第三章人类始祖亚当、夏娃受魔鬼引诱犯罪而被逐出乐园的故事,以探讨人类的悲剧之源及其意义。《失乐园》中直接引用《旧约》人物典故达913处之多,而且也有490处引用了《新约》的内容。不过,弥尔顿在创作中经过加工改造《圣经》主旨而增添了新的内容和意趣。诗中描述撒旦原为天神,因率众犯上作乱而被上帝打入地狱,成为魔鬼首领。撒旦决心通过引诱人类始祖犯罪来继续与上帝较量,为此他化作癞蛤蟆潜入伊甸乐园,企图唆使夏娃去偷吃禁果。天神发现撒旦的伊甸之行,将其赶走。上帝遂派天使拉斐尔来伊甸园提醒亚当警惕。不久,撒旦卷土重来,附在狡猾的蛇身上而引诱夏娃偷吃了禁果,使其知道善恶羞耻。夏娃告诉亚当她已吃了禁果,并讲述禁果之妙,劝他同吃。亚当先是抱怨夏娃,十分焦急,随之决心与夏娃同生共死,承受同样的命运,因而也吃下了禁果。上帝闻之大怒,不仅将撒旦及其同类变成蛇虫,而且派天使将亚当、夏娃逐出乐

参孙被刺瞎

园,并向其宣示人类的苦难命运和未来的拯救。亚当、夏娃接受失掉乐园的这一严酷现实,以沉重的心情携手迈步,开始人类漫长的悲剧历程。

《复乐园》分为四卷,是《失乐园》的续篇,选自《新约圣经》“福音书”中耶稣经受住魔鬼的引诱和试探,在世界布道传教、替人类恢复其乐园的

故事。这里,弥尔顿谈到了基督的意志及信仰的力量,阐述了当时清教徒的理想人生观和伦理观。他主张用坚定的信仰来消除人类存有的软弱、邪恶和情欲,以便得救获胜,复其乐园。

《力士参孙》则是一出诗体悲剧,源于《旧约·士师记》中力士参孙的故事。弥尔顿运用希腊悲剧形式来展示《圣经》内容,以表达清教革命失败后新兴资产阶级的感情和抱负。他描写了以色列民族英雄参孙因贪恋美色而被大利拉出卖给非利士人,落入敌手后又遭受种种折磨和凌辱,以及在敌人威逼他表演武艺时靠神力推倒大殿柱子与仇敌同归于尽的悲剧,借此谈到人因意志薄弱、贪欲好色而会招来不测,号召失败者忏悔反省,克服骄矜,抑制情欲,以便恢复信心,靠坚强有力的行动来弥补其过错和失败,重新走向胜利。这一诗体悲剧乃是英国王朝复辟后作者自己痛定思痛之心态的披露和对资产阶级革命者的苦口告诫。弥尔顿的文学创作,已赋予基督教《圣经》题材全新的时代精神和历史内容。

(卓新平)

班扬的宗教寓意小说《天路历程》是怎样一部书？

约翰·班扬(1628—1687)是英国清教徒作家,其代表作是宗教寓意小说《天路历程》。它表现了清教徒对当时社会人生的看法,以及所追求的理想目标和思想境界。

《天路历程》分为两部。前部叙述了一个背着沉重包袱的“基督徒”为追求天国的光明而抛家离妻、历尽艰辛、战胜妖魔鬼怪、冲破重重困难,最后终于到达天国之门的故事。后部则描写了这个基督徒之妻“女基督徒”尾随丈夫、寻找天国的经历。全书刻画了基督教徒的虔敬心理,反映了英国清教时代的宗教热情和信仰追寻,批判了社会现实中的丑恶与黑暗,表述了拯救灵魂、超脱尘世的基督教主旨。这部讽喻小说的故事情节虽然跳出了《圣经》题材的范围,但其中心思想则紧紧围绕《新约·马太福音》所宣扬的只有敢走“窄门”,属灵之人才能获得永生、到达天国的宗教道理。因此,书中充满了《圣经》的教诲和箴言,尤其展示出《新约》中的灵性风格。这部小说体现为当时清教文学中与弥尔顿的创作所截然不同的另一种典型特征。

班扬的《天路历程》在英国文学史上有着重要影响,是基督教虔敬主义和灵修文学的著名之作。

(卓新平)

歌德的《浮士德》受到基督教的启发吗？

《浮士德》诗剧是德国文豪歌德(1749—1832)的代表著作。他对这一诗体悲剧的构思达 60 年之久，经过四易其稿才最终完成这部由诗体韵文写就的、长达 1 万 2 千多行的不朽之作。因此，《浮士德》被视为歌德的毕生代表作品。这部享誉世界文坛的巨作已被译成多种文字，其中汉文所译，可以郭沫若、周学普和董问樵的译本为代表。

“浮士德”是 16 世纪德国民间传说中的神秘人物。根据宗教改革家马丁·路德和梅兰希顿等人的记述，浮士德在历史上确有其人，他 1480 年生于德国维滕

歌德，德国最伟大的诗人

贝格的克尼特林根，于 1540 年左右在布莱斯高自杀身亡。传说他是海德堡的博士，通晓天文地理，曾在克拉科夫研习过魔术，在其流浪生涯中自称为容克贵族、召魂者、星象家、预言家、赐福的魔法师、炼金术家、手相术者、气象占卜人、火灾占卜人和治病的巫师，并且自夸能恢复柏拉图和亚里士多德著述的文字、再现耶稣基督的奇迹，以及满足人们的任何愿望。又据说浮士德曾与魔鬼订约，把肉体 and 灵魂卖给魔鬼，而魔

鬼则答应为他服务 24 年,以满足他的一切愿望。这样,他和魔鬼曾上天入地,纵论天文地理,享受人生欢乐。此后,在欧洲各地便有了关于浮士德的种种传说,其中最早流行的是 1587 年在德国法兰克福由约翰·施皮斯出版的《浮士德博士的生平》,以及英国剧作家马娄 1588 年创作的《浮士德博士之悲剧》等。人们利用这一传说来表达自己对宗教的理解和对宇宙奥秘的探索,表露自己渴求知识的愿望。歌德正是以“浮士德”这一民间流传的题材之名而写出其传世杰作。

歌德在其《浮士德》悲剧中描述了浮士德一生发展的过程,以众多的画面展现出浮士德所经历的知识悲剧、爱情悲剧、政治悲剧、美感悲剧和事业悲剧这五个阶段,并特别突出浮士德用自己的血和魔鬼订约、出卖灵魂给魔鬼,以换得自己在人世间的权利、知识和享乐这一思想主题,从而体现出作者反对传统宗教迷信、推崇知识和创新的时代精神。但是,在《浮士德》全剧的形式、布局和构思上,歌德却不同程度地受到过基督教的启发。

首先,歌德在写作代表《浮士德》全剧总纲的“天上序幕”时,曾模仿了《旧约圣经》中《约伯记》的形式。全剧以三位大天使的降临而开始其宏论阔谈,从太阳讲到大地,从风雨雷电论及芸芸众生,并以天使的歌唱而引出上帝与魔鬼的对白。他在剧中用上帝来代表“善”的形象,用魔鬼靡非斯陀来代表“恶”的形象,而以浮士德来代表那无限追求、永不满足的“世人”形象。

其次,在塑造浮士德这一艺术形象时,歌德也从基督教中得到过启迪。例如,他曾借浮士德之手而改译《新约·约翰福音》的篇首之句,将其反映希腊理性精神的“太初有道”变为表达新兴资产阶级大胆革新、敢作敢为之时代精神的“太初有为”,以此歌颂欧洲“狂飙突进”运动所提倡的积极进取之人生态度。

另外,在《浮士德》全剧结尾处,歌德更是靠基督教《圣经》中的图景和意象来表达其诗意境界,为浮士德灵魂得救升天这一场面加以必要的烘托和渲染。在此,歌德插入了《圣经》中的许多人物、故事和场景。在《歌德谈话录》中,曾记述了歌德自己对怎样会达到这种“奇幻难形笔楮,焕然竟成文章”之巨大成功的表白:“得救的灵魂升天这个结局是很难处理的。碰上这种超自然的事情,我头脑里连一点儿影子都没有。除非借助于基督教一些轮廓鲜明的图景和意象,来使我的诗意获得适当的、结实的具体形式,我就不免容易陷到一片迷茫里去了。”

(卓新平)

欧洲浪漫主义文学与基督教有何关系?

欧洲浪漫主义文学盛行于18世纪下半叶至19世纪上半叶的英、法、德及意大利等国，它是一股向当时西欧传统挑战的思潮，“重主观而轻客观，贵想象而贱理智，诉诸心而不诉诸脑，强调神秘而不强调常识，既反对新古典主义的清规戒律，也反对后来兴起的现实主义的直白”。整个浪漫主义文学大体可分为积极浪漫主义和消极浪漫主义两种倾向，但它们都受到18世纪兴起的基督教反理性主义神学思潮的影响，因而推崇脱尘离俗的神秘主义、直觉主义和超验主义，写法多矫揉造作和夸张虚饰，作品亦奇想妙构，充满梦境幻觉和灵交神往等主体感受。此外，在其文学创作的题材上，这些浪漫主义作者也常选用基督教的思想内容。

英国浪漫派以其诗歌和散文蜚声世界。积极浪漫主义文学的代表拜伦(1788—1824)和雪莱(1792—1822)创作了大量以基督教为题材的诗歌及散文，引用了许多《圣经》典故和人物内容。例如，拜伦的作品《该隐》、《耶弗他的女儿》、《伯沙撒的幻象》、《西拿

身着阿尔巴尼亚服饰的拜伦

基立的覆亡》、《扫罗》、《扫罗王最后一战之歌》、《约旦河两岸》、《在巴比伦河边坐下来哭》等都是直接取材于《旧约圣经》；雪莱创作中与基督教相关的则有诗篇《撒但挣脱了锁链》、《魔鬼出行》和散文《论来世》、《论死刑》以及《论基督教》等，他以文学方式讨论了关于“上帝”、“天国”、“罪恶”、“死亡”、“来世”等基督教信仰之思及其神学命题，并认为“以最难以忘怀的方式影响人类的观念及命运的人，是耶稣基督”。此外，英国最早的浪漫派诗人之一、精于哲学和版画的

写作中的雪莱

布莱克(1757—1827)，曾以类似《圣经》“箴言”和“教诲”的文风创作出其精彩的散文诗集《天堂与地狱联姻》，具有唯美主义倾向的天才诗人济慈(1795—1821)在其抒情诗《夜莺颂》中也引用了《旧约圣经》中的“路得”之典。英国消极浪漫主义文学即指英国文学史上著名的“湖畔派诗人”之创作。其主要人物华兹华斯(1770—1850)、柯勒律治(1772—1834)和骚塞(1774—1843)都曾从基督教非理性主义思潮中获得过创作灵感，他们本人也是这一开始于18世纪的基督教非理性主义在英国文坛的代表。

法国消极浪漫主义以夏多布里盎(1768—1848)、拉马丁(1790—1869)和维尼(1797—1863)为代表。他们在其文学创作中力求重新树立基督教的权威，积极倡导基督教神学对文学艺术的指导，希望文学作品在其内容上能体现基督教之“真谛”。夏多布里盎的论文《基督教的真谛》即这一主张的宣言书。他们以原野的落日、沉寂的自然及宁静的夜景来表述冥冥之中上帝的存在，用高耸入云的哥特式教堂和神权至上的中世纪社会来描绘基督教的理想世界，借玩味孤寂、咏叹死亡和感慨人生来体现基督教的诗意与美感。在创作题材上，维尼的诗歌《摩西》、《参孙的愤怒》和《橄榄树山》乃直接运用《圣经》之典。法国积极浪漫主义文学的代表雨果(1802—1885)虽然反对消极浪漫派悲观颓唐、消沉失望的情绪，却同样对基督教抱有好感，憧憬着神秘彼岸的超越与得救。他曾写有歌颂教会的诗歌《颂歌和杂诗》，在其作品中也积极倡导基督教“舍己爱人”的救世精神，并且还常常赞叹《圣经》就像那诗的大海。雨果对传统基督教

基督教文化 160 问

夏多布里盎

的复杂心情和对其“仁慈”、“博爱”之道德观念的理解，在他的历史小说《巴黎圣母院》和社会小说《悲惨世界》中跃然纸上，表露得淋漓尽致。

德国浪漫主义文学基本上属于消极浪漫派，它与基督教有着直接的联系，正如德国诗人海涅在其《论浪漫派》中所言：“它不是别的，就是中世纪文艺的复活，这种文艺表现在中世纪的短歌、绘画和建筑物里，表现在艺术和生活之中。这种文艺来自基督教，它是一朵从基督的鲜血里萌生出来的苦难之花。”德国浪漫派主要代表是诺伐里斯(1772—1801)、史雷格尔兄弟(1767—1845)、(1772—1829)和霍夫曼(1776—1822)等人。他们的特点是用诗的语言来阐述人生哲理，以及形而上学意义上的绝对与无限。这种由“形而上学地抒情”而产生的“形而上学之诗”就构成了以“诗化哲学”为特色的德国浪漫美学传统，其结果是将诗歌中对个体的形象刻画变为对超个体的抽象思辨，使诗学富有神性，神学充满诗意。对此，诺伐里斯曾自我表白说：“诗人和教士最初是一体的，只是后来的时代才把他们分开了。但真正的诗人却永远是教士，正如真正的教士永远是诗人一样。”德国浪漫派的代表作有诺伐里斯的诗集《夜的颂歌》和霍夫曼的小说集《谢拉皮翁兄弟》等。他们虽然因现实社会政治的黑暗而逃向“中世纪的月光朦胧的魔夜”，但仍是“立意在反抗，指归在动作”，所以“在从古堡和修道院中取出的封建酒浆里掺兑了不少滴资产阶级启蒙主义的清醒的水”。而且，他们在其文学创作中所体现的基督教精神和形而上学探究，对于形成德国近现代哲学和文学中的思辨传统也起过极为重要的作用。

意大利浪漫主义文学亦较深地受到基督教思想的影响。其代表人物佩利科(1789—1854)的悲剧《利米尼的弗朗西斯科》和自传《我的囚徒生活》，以及曼佐尼(1785—1873)的组诗《圣歌》和小说《约婚夫妇》等都宣扬基督教的温顺与宽容，主张靠基督教的道德力量和博爱精神来培养人的高尚情操，达到人的自我完善，以便能顺应天意，摆脱人生的迷津和绝境。

(卓新平)

英国“湖畔诗人”的作品有基督教意趣吗？

18世纪与19世纪之交，英国文坛上崛起了一个以消极浪漫主义为特色的诗人群体，他们以华兹华斯、柯勒律治和骚塞为核心。这三位诗人因曾长时期居住在英国北部湖泊很多的幽僻地区，故被称为“湖畔诗人”(the Lake Poets, 亦译“湖畔派”)。

英国“湖畔诗人”在政治理论和文艺美学观点上倾向于18世纪的基督教非理性主义，他们对社会现实不满，称其为“黑暗的梦境”，采取了“回避”、“超越”的态度。其“回避”使之归入自然：他们徜徉在僻壤幽乡，陶醉于湖光山色之景；其“超越”则使之向往天国：他们追寻着基督信仰，沉湎于神灵庇佑之梦。而所居“湖区”遗留下来的古代宗法制农村社会关系，又使他们萌生出思古幽情，把资本主义以前的中世纪生活加以美化 and 理想化。

华兹华斯是“湖畔派”的魁首，1843年曾得到宫廷桂冠诗人的称号。他对社会邪恶直言不讳，在其长诗《犯罪与愁苦》中就曾谴责“这世界是坏的，

华兹华斯

基督教文化 I60 问

它的法律是残酷的”。但他的批评不是让人改变现实，而是劝其安于现实，用基督教的坚忍精神作为生活的慰藉。因此，华兹华斯的作品在渲染这种劝慰主题时就立意深化人生的罪恶感和悲剧感，勾勒出忍辱负重、踽踽而行的人物特征。在其诗景描写中，常常可以看到“如血的残阳”、“死寂的月光”、“没有人迹的荒地”、“寥寥无几的牧草”这类笔触，给人一种阴森暗淡的色调和沉重失落的感觉。他相信人类的命运终究会得到改变，在其长诗《序曲》（亦译《诗人心灵的发展》）中也曾激动地写道：“我相信这样的穷途落魄在不久的将来会从此绝迹；我相信我们行见慈母大地将从心所欲来补报这谦顺穷困、刻苦耐劳的孩子。”然而，他并不认为这一理想的实现是通过革命运动或人民起义所能达到的，而把全部希望都寄托于那神秘莫测、不现形迹的“天意”。这种宗教意识，在其《教会十四行诗集》中得到了充分的表现。

柯勒律治乃乡村牧师之子，自幼受到基督教的熏陶。他既是诗人兼散文作家，又是莎士比亚研究专家和英国语言大师，而且还是基督教非理性主义神学在英国文学界的主要代表。1798年，他与华兹华斯合写的诗集《抒情歌谣集》出版。这部诗集曾蜚声英国诗坛，它收集了许多具有基督教意趣和神秘思想的作品，因而被看作是英国消极浪漫主义的公开宣言和体现宗教主旨的诗歌撷英。他们认为，诗的使命在于维持人与“造物主”之间的联系，证实人间世界乃超自然来世的“不完全反映”。为此，他们推崇“诗歌神授”的观点，声称诗人是圣者，乃神人之间的媒介，能凭借来自上苍的灵感去“瞻视往古，远看未来”。在《抒情歌谣集》中，二人各有分工，柯勒律治负责“描写超自然的人与事”，而华兹华斯则力求在叙说“平凡生活的变故和际遇”，以及在展示“美丽而永恒的大自然生活”之中“把新颖的魅力赋予日常的事物”。他们强调诗作的想象力来自《圣经》所体现的希伯来文明和基督教传统：“热切而沉思的想象力之伟大的储藏室，要数《圣经》与弥尔顿作品中那些预言性与抒情的部分。”他们选择这些作家为楷模而没有选择那些古希腊、罗马的作家，是“因后者的异教信仰，把自然予以人化神化了，至于诗人的心智，不能不受束缚于固定的形式；而希伯来人由于拒绝偶像崇拜，免去了这种桎梏。我们的伟大的史诗家弥尔顿，也同样憎恶偶像崇拜……无论他的表面是如何深厚地被古典文学所熏陶，他的内心是希伯来式的，他的一切作为都朝向雄伟”。这种与之关联的“雄伟感”和

“朦胧感”，即被作为其诗歌创作的中心指导。在其《文学生涯》（亦译《文学传记》）中，柯勒律治还从“第一位的想象力”上谈到了人类创造行为中神圣行为的参预，指出这一想象是一切人类知觉的活力与原动力，是无限的“我存在”（指上帝）中的永恒的创造活动在“有限的心灵”（指人类）中的重演。为了表现上帝与世人、超自然与自然、宗教与人生的关系，柯勒律治在《老船夫咏》中刻画了犯罪的船夫从其罪与罚的经历中所窥见的生存“奥秘”，以及所接触到的神秘莫测之“超自然”主宰；在长诗《克利斯塔伯尔》中展现了他描绘中世纪理想图景的诗情画意；在诗集《神言录篇页》中流露出他对人的绝望之感和其唯灵主义倾向；而在其散文《该隐游踪》中则直接借用《圣经》题材来感叹人世的苦难命运，倾吐罪人懊丧悔悟和渴求救赎的心曲。

骚塞这位桂冠诗人虽没参加《抒情歌谣集》的编写，但其创作亦心同此情，与之共鸣。他在其咏史之作《耶路撒冷的毁灭》和《西班牙无敌舰队》中同样体现出人类命运取决于“天意”和“超自然”之主宰这一信仰观念，而其长诗《贞德》则是对中世纪社会的讴歌和对其传奇生活的神往与仰慕。此外，骚塞的诗歌《审判的幻象》、《破坏者塔拉巴》、《梅多克》、《喀哈玛的诅咒》和《最后的哥特人洛德力克》等，都是其基督教观念和理想的表白。所以说，18世纪基督教思想中的非理性主义和神秘主义对“湖畔诗人”的诞生及其发展起了巨大的催化作用，并使其作品获得“磨难中的坚忍”、“失意中的逍遥”、“纷乱中的幽静”、“不幸中的超然”和“痛苦中的极乐”这种人间绝唱的独有魅力。

（卓新平）

陀思妥耶夫斯基有哪些宗教小说？

俄国作家陀思妥耶夫斯基(1821—1881)被 20 世纪基督教危机神学思潮视为其思想先驱之一。他在 19 世纪下半叶欧洲从自由资本主义走向垄断资本主义和帝国主义的发展过程及自身的坎坷经历中看到了西方世界的危机，因而在其文学创作中对社会罪恶进行了深刻的揭露和批判，向人们提出了警告和劝诫。但他对现实生活完全持悲观绝望的态度，思想上笼罩着宗教感伤主义，

陀思妥耶夫斯基

因而也只能从传统基督教的观念出发来苦苦求索，让世人最终作出“涤除罪恶，服从命运”的选择。这些思想表述在他一生所写的大量宗教小说之中，因此，他也被现代基督教思想家们称为洞观未来的“先知作家”。

在其 1861 年发表的题为《被欺凌与被侮辱的》长篇小说中，陀思妥耶夫斯基借助小说女主人公娜塔莎、涅莉等形象来宣扬基督教受苦受难的精神，劝导人们要从苦难中体验幸福，并以苦难来净化一切。这部小说奠定了他以宗教说教为主旨的小说创作的基础，从此形成了其文学作品中的基督教特色。

1866年，他的《罪与罚》出版，一时轰动俄国文坛。这部小说以社会犯罪及由此引起的道德后果为题来展开其心理描述和宗教伦理的说教，通过小说主人公穷大学生拉斯科尔尼科夫被自己的犯罪行为所震慑以及作为其犯罪理论的“超人”哲学之破产，来说明不能靠暴力消除社会邪恶与不平，指出以恶抗恶使人无法逃避内心的惩罚，其结果在毁灭他人的同时也必然会毁灭自身。这一“罪与罚”的主旨，正是基督教对人说教的核心所在。

此后不久，他又创作了具有宗教寓意的长篇小说《白痴》和《群魔》。《白痴》借主人公梅什金公爵的形象来从正面歌颂基督教的理想人格，号召人们善良、宽容、相互信任和尊重，做“正面的、美好的人”，企图以信仰和仁爱来唤醒人们的良心，避免世人因幻想破灭而自甘沉沦。《群魔》则借用1871年无政府主义者涅恰耶夫谋杀案的材料从反面来揭露人性的腐败与邪恶，把人性中阴暗的、兽性的本质加以夸大和渲染，借此劝人认罪忏悔，靠皈依宗教而求得救赎。

陀思妥耶夫斯基的最后一部长篇小说《卡拉马佐夫兄弟》同样是宣扬基督教信仰的宗教文学作品。他以《新约·约翰福音》中“我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多籽粒来”这段话作为其卷首题词，围绕旧俄外省地主卡拉马佐夫一家父子、兄弟间因金钱和情欲引起的矛盾冲突，而展示其有关社会、家庭、道德和人性的悲剧主题。书中探索了爱与憎、善与恶之间关系的复杂性及所蕴涵的哲理，剖析了众多社会伦理道德问题，用基督教教义来阐述人生的意义和出路，论证上帝的存在及仁爱、宽恕精神的高尚。这部小说善用心理分析刻画人的内心世界及精神面貌，其对人性的戏剧性冲突之勾勒，曾产生过强烈的艺术感染力和巨大的社会影响。

陀思妥耶夫斯基的主要著作多为宗教小说，且直接引用了基督教中的许多神学思想和《圣经》话语。他想从基督教有关顺从、忍耐、仁爱、牺牲的教义中寻找出路，通过其小说所塑造的典型形象而让人们在罪恶的世界中达到灵魂的净化和精神的解脱。

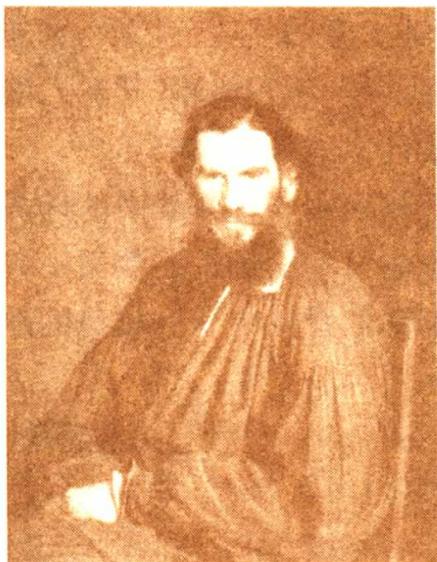
(卓新平)

托尔斯泰的作品有无基督教的影响？

俄罗斯文学大师列夫·托尔斯泰（1828—1910）与基督教的关系是极为复杂的，他曾在《忏悔录》（1879—1880年作）、《教条神学研究》（1879—1880年作）、《我的信仰是什么？》（1882—1884年作）以及《教会和政府》（1885—1886年作）等作品中揭露和抨击俄国官方东正教会是“有产者政权”

的婢女；曾因长篇小说《复活》（1889—1899年作）的发表而被指责为反对上帝，不信来世，又于1901年被俄国东正教至圣宗教研革除教籍。然而，若仔细探究其心灵发展的线索和其小说所推崇的理想，就不难看出托尔斯泰从思想到创作都深深受到基督教的影响，体现出一种鲜明的基督教人道主义精神。

列夫·托尔斯泰

托尔斯泰是一个富有宗教灵性的作家，生性敏感多虑，曾有过“阿尔扎马斯的恐怖”之经历，即他于1869年9月因事外出夜宿阿尔扎马斯旅馆时，突然感到一种从未有过的忧愁和恐怖，这使他对宗教产生浓厚兴趣起过非常直接的作用。为了弄清人

生的意义和目的，以及如何对待死亡等问题，他曾四处走访神父、主教和隐修士，潜心钻研宗教书籍。因此，在他的众多文学作品和论文中，都表露过他对宗教的理解和期望，反映出他本人的宗教情感和心态。

托尔斯泰早期的作品并无明显或直接的基督教思想倾向，就是在其史诗般的长篇巨著《战争与和平》中，也仅仅流露出一些主张逆来顺受、不与邪恶抗争的宗教情绪。但从其反映现实生活题材的长篇小说《安娜·卡列尼娜》开始，托尔斯泰作品中的宗教意识逐渐明朗，其后的创作遂展示出他从悲观失望、怀疑人生意义而走向在宗教信仰中寻求精神归宿的心灵历程。在《我的信仰是什么？》、《天国在您心中》（1890—1893年

《忏悔录》插图

作)等作品中，托尔斯泰一方面表明自己反对官方东正教会的态度，另一方面则宣传他的新的基督教世界观，即主张用基督教的博爱和自我修身来对待社会邪恶。他反对采取暴力斗争的方式，却希望能从宗教伦理所倡导的为善、宽恕及人道主义中找到解决社会矛盾的办法。在其《黑暗的势力》（1886年作）和《光在黑暗中发亮》（1890年作）等剧作中，他进一步宣扬其不用暴力抗恶而靠宗教拯救灵魂的说教。其中短篇小说《柯尔涅依·瓦西里耶夫》（1905年作）乃陈述其用博爱和宽恕来摆脱邪恶的基督教人道主义观念，而《魔鬼》（1901年作）、《舞会之后》（1903年作）和《谢尔基神父》（1902年作）的主旨则是强调宗教禁欲主义和灵性觉悟，反对世俗社会中性爱 and 情欲的极端倾向。此外，他所撰写的《民间故事》（1881—1886年作）等也充满着宗教伦理的说教和对俄国农民宗法制古风遗习的美化，这类小说1907年被德国人叶道胜译成中文时因而曾冠以《托氏宗教小说》之名。

在其晚年最有成就的长篇小说《复活》中，托尔斯泰最集中最明显地展现

基督教文化 160 问

《安娜·卡列尼娜》插图

了其作品的基督教思想特色。不仅《复活》这一书名本身表达了基督教反复阐述的拯救、复活、升华之神学教义，而且，他在全书开头还引用《新约圣经》福音书中的四段话来作为题词，以便说明自己的创作意图和所要达到的目的，宣扬基督教宽恕、自责、忍让、谦卑的伦理精神。小说的女主人公卡秋莎·玛斯洛娃最后被男主人公贵族青年聂赫留道夫良心忏悔和立意赎罪的决心所感动，靠“宽恕”精神而达到了自身灵魂的“复活”，而聂赫留道夫也在基督教福音书中找到了救己救人的良方。这部使人屏息凝神、感叹不已的小说，虽曾一度被指责为违背传统宗

教信仰之作，实际上却透彻地表述了托尔斯泰所推崇的罪人靠自我忏悔而得救、受害者靠宽恕他人而升华的基督教人道主义之理想。

综观托尔斯泰的晚期作品，可以清楚地看出其创作中既矛盾又相联系的两类典型倾向：一方面，他无情揭露、批判现实社会的各种罪恶现象，发展出当时俄国“最清醒的现实主义”；另一方面，他则竭力宣扬“良心”、“博爱”之说，提倡“勿以暴力抗恶”，而以“宽恕”、“自我修养”来救人救世，形成其主观唯善的“基督教人道主义”。

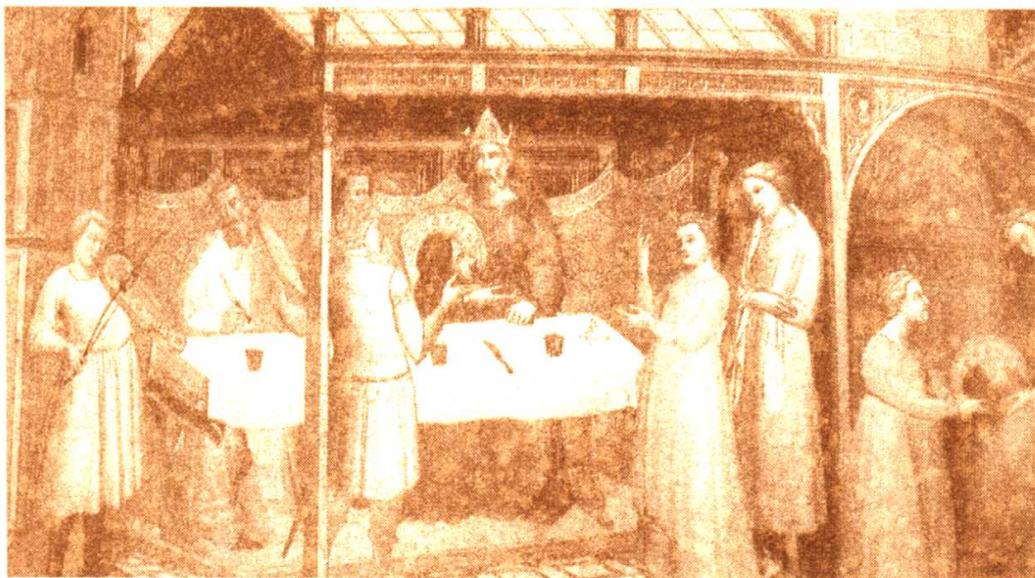
（卓新平）

描写圣徒约翰之死的《莎乐美》是怎样一部作品？

1 893年，爱尔兰作家、诗人王尔德（1854—1900）用法文写了一部独幕剧《莎乐美》，他预言这部剧作所描写的超自然的爱情要把观众吓得发抖。这部剧作因为涉及《圣经》中的人物，很快遭到禁演。

《莎乐美》是根据《新约全书·马太福音》第十四章施洗者约翰之死的故事而写成的，描写希律迪亚斯之女、犹太公主莎乐美如何诱使继父希律王杀死施洗者约翰。剧中的莎乐美爱上了施洗者约翰，向他求爱而遭到拒绝，她

希律的宴会（罗伦佐·莫那可）

基督教文化 160 问

发誓一定要吻到他的嘴唇。在希律王生日那天,王宫中大宴宾客,莎乐美以舞蹈为之助兴。希律王十分高兴,对莎乐美说:“不管你向我要什么,我都给你。”又对她起誓说:“随便你向我要什么,就是国土的一半,我也一定给你!”莎乐美说:“太好了!我要约翰的人头!愿王立刻把施洗者约翰的人头放在盘子里给我!”希律王很为难,因为约翰是个很有影响的人物,杀了他可能会激起民变。但是他刚刚在众人面前起过誓,无法推辞,就吩咐卫兵到监狱中取约翰的人头。不一会儿,卫兵回来了,他手里捧着盘子,盘子里盛着约翰的人头。莎乐美终于实现了自己的誓言,吻到了约翰被砍下的头。

《莎乐美》是王尔德唯美主义文艺思想的体现。唯美主义是 19 世纪末流行于欧洲的一种文艺思潮。这种思潮主张“为艺术而艺术”,强调超然于生活的所谓纯粹的美,声称艺术不受道德规范的约束,具有永久性,追求抽象的艺术效果。唯美主义常常从怪诞、颓废、丑恶、乖戾中提取美,因此唯美主义文学艺术大多带有颓废倾向。王尔德在《莎乐美》中所描写的正是一种变态的、超自然的激情所造成的后果,是唯美主义在文学作品中的具体体现。

(郭真微)

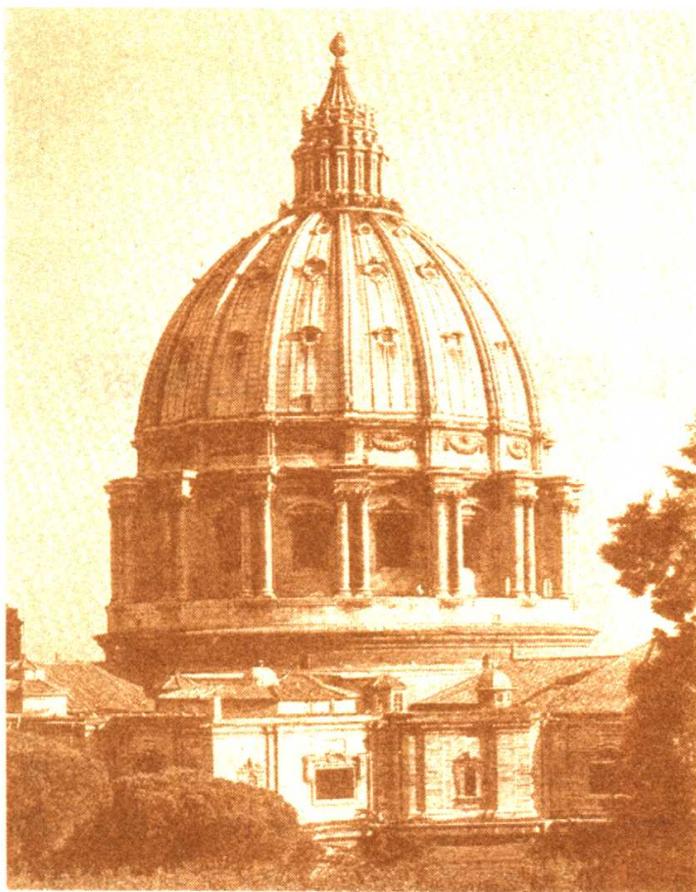
取材于《新约圣经》的《你往何处去》是什么内容？

显克微支(1846—1916,亦译“显克维奇”)是波兰著名的批判现实主义作家,《你往何处去》是他于1896年发表的长篇历史小说。此书的标题原为拉丁文“Quo Vadis”(意即“你往何处去”),引自《新约·约翰福音》第十三章第三十六节中耶稣与其门徒告别时彼得所问:“主啊,你往何处去?”而且,整部小说都以《新约圣经》所展开的历史为背景,描写了古罗马暴君尼禄时期的罗马社会各阶层的生活和早期基督教徒受难殉道的故事,并着重讲述了使徒彼得在罗马传道和殉教的曲折经历。

《你往何处去》全书包括两条线索:一条是以尼禄皇帝为代表的信奉异教的罗马统治者与以基督使徒彼得为代表的奴隶们之间的斗争,另一条则是描写罗马皇族维尼裘斯锲而不舍地追求蛮族留下的人质黎吉亚姑娘的曲折而痛苦的过程。黎吉亚虔信基督教,而维尼裘斯原本信奉罗马众神,充满异教思想,他在苦苦追求黎吉亚的过程中逐渐改变了信仰,最后站到了黎吉亚一边。这样,书

显克微支

圣彼得教堂(米开朗琪罗)

中的两条线索又自然而然地重合起来。作为罗马青年将领又是奴隶主的维尼裘斯,最初只是被蛮族公主黎吉亚的美色所迷住,不过是想把她抢过来当作一名情妇玩弄而已。当时,黎吉亚带着护卫乌尔苏斯寄居在奥鲁斯将军府。但她得知维尼裘斯策划的阴谋后设法逃走,躲入使徒彼得的居所。维尼裘斯恼羞成怒,千方百计打听到黎吉亚的下落,打算用武力把她抢回家来加以凌辱。但黎吉亚的护卫勇猛过人,维尼裘斯带去的打手白白送命,他自己也折断了臂膀,差点被打死。天仙般的黎吉亚本着基督教爱敌如邻的宗旨,救了维尼裘斯的性命,并精心看护、照料着他,帮他

养好了伤。由于黎吉亚以德报怨,使维尼裘斯深受感动,其占有的欲念因此也净化为真挚纯洁的爱,使他决心皈依基督,改邪归正。这时,尼禄皇帝大肆搜捕基督教徒,黎吉亚和其护卫也不能幸免。尼禄召开斗兽大会,将被捕的基督徒供猛兽搏噬,并叫维尼裘斯也列席观看。在刽子手和猛兽的袭击下,基督徒像绵羊一般地死去,不作任何抵抗。最后,尼禄命令将黎吉亚裸体绑在一头日耳曼野牛的巨角上,然后放牛让黎吉亚的护卫来搏斗。这个护卫正准备恭恭顺顺地死去,但一见野兽的巨角上绑着他的女主人,立即又振作精神奔了过去,以意想不到的勇气竟赤手空拳打死了野牛,救下了黎吉亚。全场观众见状大为震惊,维尼裘斯也跃入斗兽场、袒示自己为罗马征战而留下的伤痕,大声呼吁满场罗马市民主持正义,保全黎吉亚的性命。市民深受感动,表示支持。尼禄害怕众怒,不得不同意放人。此后,尼禄继续迫害基督徒,并派人四处搜捕从事地下传教的彼得。由于情况危急,彼得在大家的劝告下被迫于黎明前离开罗马城和在那里殉道的同

门教友。途中他见基督迎面而来，忙跪下问道：“主啊，你往何处去？”基督回答说：“你既然遗弃了我的人民，我便要到罗马去，让他们第二次把我钉上十字架。”彼得听之愕然，立即重返罗马，与保罗等人会合。不久，彼得被捕，死在十字架上。临死前他为罗马城和这个世界作了祝福，并预言基督教将繁荣发展，赢得人类。彼得死后，罗马城陷入大乱，尼禄也被迫自杀，而彼得播下的信仰种子却在悄悄地成长，并且日益强大。

显克微支的这部小说文笔生动，寓意深刻，作为历史题材的《圣经》故事和早期教会传说被加以改编、扩充和发挥，全书写得悲壮惨烈，深沉感人。作品通过书中所描述的被压迫者的正义斗争和为真理献身的精神来唤起 19 世纪末叶波兰人民的觉醒，坚定其民族斗争的决心，鼓励人们为了解放和独立而前赴后继，奋战到底。所以，此书出版后立刻在社会上引起了强烈的反响，显克微支也因此获得了 1905 年的诺贝尔文学奖。这部小说已作为世界名著而被拍成电影，并且被译成多种文字的版本流行各国，其中常见的中译本有侍桁所译，上海译文出版社 1980 年出版，以及林洪亮所译，上海文艺出版社 1983 年出版。

(卓新平)

埃科的历史宗教题材小说《玫瑰之名》对 理解中世纪有什么意义？

意大利当代作家昂贝托·埃科(1932—)1980年出版的长篇小说《玫瑰之名》,以欧洲中世纪历史为背景,描述了意大利北部一所有着中世纪最大图书馆的本笃会修道院。小说故事发生于1327年,这个修道院的修士们被怀疑有秽行异端,方济各会的英国教士威廉遂奉奥匈帝国皇帝之命前去调查,威廉的学生阿德索亦与之同行。全书即以阿德索手稿的形式写成,记述了他们在这个修道院七天调查的奇特经历。

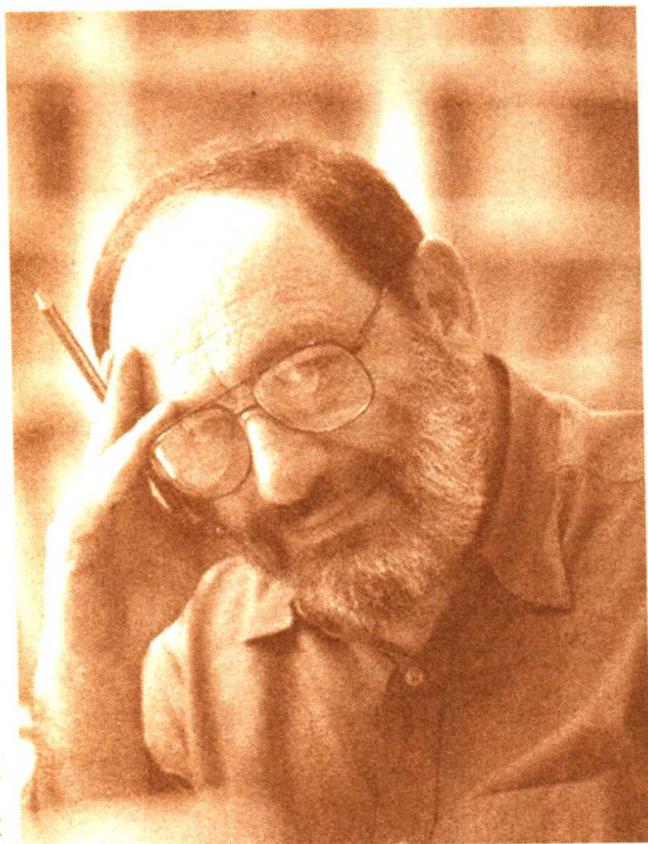
威廉一行受到修道院长的热情接待。院长告诉威廉这里有一位修士几天前死于非命,请求他协助破案,并允许他在修道院内通行无阻,只是不能进入迷宫般的图书馆。威廉调查期间,人命案接踵而至,而且死因都与一本前半部为淫秽和异端内容、后半部是亚里士多德传世孤本《诗学卷二》的怪书有关。院中最老的修士阿利纳多警告威廉,修院里还会不断出事,此乃上帝按《新约·启示录》中七个吹喇叭天使的预言在惩罚罪人。威廉最后通过破释暗语而进入图书馆密室,发现凶手乃是40年前的图书馆馆长、现已瞎眼的老修士约尔格,他在这本违背基督教教义的怪书上涂了剧毒,凡翻阅者在用唾液润湿指头揭页时就会中毒身亡,而发现这一怪书和知其内容者也被他悄悄干掉。约尔格在与威廉搏斗时把怪书撕成碎片塞进口中,以使之与他本人一同毁灭。他还将蜡烛扔向书

堆,结果引起一场大火,将这个藏书丰富的图书馆和整个修道院都烧成灰烬。幸免于难的威廉带着学生怅然离开,昔日巍峨壮观的修道院,从此只剩残垣断壁,一片废墟。

《玫瑰之名》是中世纪社会思想文化状况与基督教修院生活的生动写照,其故事背景反映了当时天主教教皇与世俗国王之间在政治上的冲突与权力之争;而书中描写其主角威廉教士所具有的知识学问,又展示了中世纪亚里士多德的哲学、阿奎那的神学和培根的经验科学之发展与流行情况;尤其是对本笃会修道院及其图书馆的生动叙述,再现了当时天主教的修院生活,以及欧洲中世纪经济文化发展的情景,对理解中世纪提供了感性认识和重要启迪。作者曾研究中世纪社会文化达30年之久,他深入钻研了基督教经典著作、古代语言学及符号学、中世纪学者的《圣经》注释、中世纪编年史的写作和体裁,以及中世纪社会的习俗与文风,并融其研究成果于文学创作之中。因此,《玫瑰之名》不仅被誉为是一部不可多得的侦探—哲理—历史小说,而且还被视作一部反映中世纪欧洲人情风貌的百科全书。

《玫瑰之名》这一书名究竟意味或象征着什么?这曾引起许多读者的好奇和询问。作者回答说,此乃他在研究中世纪基督教思想时所得到的启发。他曾在《玫瑰之名后记》中提到了取此名称的两个缘由:一是12世纪本笃会修士伯尔纳多·莫兰尼西斯在其《论藐视世界》中的一段六音步诗句“他们在哪儿:过去的伟人、盛名的城市、美丽的妇女?一切都已烟消云散……”使他感叹一切壮丽景物在消逝之后都只留下了空名;二是12世纪著名唯名论哲学家阿伯拉尔的名言“没有玫瑰花”,令他想起语言名称能够表述业已消失和不复存在的事物。按

昂贝托·埃科

基督教文化 160 问

照阿伯拉尔的观点,假如一个名称所标志的具体事物已不再存在,这一名称将失去它作为此事物的具体性质及其客观作用,但在人们的思想理智中仍保持着它的意义;所有的具体的玫瑰花都不存在了,而“玫瑰”之名仍在人们思想中保持着它的含义。所以,埃科用《玫瑰之名》来表示对早已逝去的中世纪社会加以回顾和追寻,至于对之究竟应该寻找出什么结论,则留给读者自己去思考和回答。

《玫瑰之名》问世后曾获得意大利两个最高文学奖和法国“梅迪西奖”,被誉为“写法最妙、内容最有趣的”当代“最佳小说”之一,它于1985年由德、意、法三国巨资合作拍成电影,并获得了奥斯卡大奖。这部小说目前已被译成十多种文字,畅销世界各地,中译本由林泰、周仲安和戚曙光翻译,重庆出版社1987年出版。

(卓新平)

教堂音乐是怎样发展的？

西方音乐发展曾受到基督教传统的巨大影响，基督教的圣剧、圣乐及其崇拜礼仪中的音乐等形成了别具一格的教堂音乐。它的形成和发展与整个基督教文化的历史变迁息息相关。

早期基督教会在其宗教礼仪中接受了犹太教的音乐传统。由于犹太人的宗教禁止崇拜偶像、发展形体艺术，所以他们侧重于诗歌和音乐的发展，其《诗篇》、《雅歌》等本来就是歌曲，有些还需用乐器伴唱。因此，早期教堂音乐以唱诵《诗篇》为主，同时又根据《新约圣经》的“福音书”而创造出许多“福音颂歌”，如根据《路加福音》而创造的《尊主颂》、《以色列颂》、《大三一颂》、《西面颂》等，分别用作基督教的感恩颂歌、降临节赞歌、圣餐礼仪及晚祷音乐。

罗马帝国后期，教堂音乐开始形成以赞歌颂诗为主的独特体系。这一体系的主要倡导者和实践者之一就是奥古斯丁的老师、公元4世纪末意大利米兰的主教安布罗斯。他在叙利亚安提阿教会所用的唱答式颂调之基础上创作出圣礼颂调，即由两个合唱班一唱一答的颂赞圣歌，从而确立了教会在崇拜礼仪上所需要的圣乐体系。这种被称为安布罗斯颂调的音乐体系被视为西方教会颂调之始，奥古斯丁在其《忏悔录》中曾对之赞不绝口。

6世纪末叶，罗马教皇格列高利一世改进当时的教堂音乐，主持编订了《格

列高利颂歌谱》。古代教会将这种简朴优雅的“格列高利歌调”定为“教堂歌调”，当作各地教会宗教礼拜音乐的范本。这种歌调流行上千年，至今仍作为弥撒礼仪音乐而通用于天主教会。

9、10 世纪，欧洲出现复调音乐，到 16 世纪达其发展的高潮。这种教堂音乐以多声部重唱或合唱为主，后又形成各种无伴奏合唱的赞美诗歌，它们被用于基督教重要节日的演唱，称为“奥尔加农”。中世纪教堂音乐以“福音颂歌”和“受难曲”为其两大主题，在此基础上逐渐发展出近代基督教的圣剧（即清唱剧）。基督教的复调音乐曾形成过多种流派，如巴黎乐派、罗马乐派和尼德兰乐派等。其中巴黎乐派在 12 世纪居领导地位，其代表人物雷翁南曾写有一大本《教仪音乐》作为教堂音乐的典范。而 16 世纪罗马乐派的代表人物帕勒斯特里那将清唱式的教堂音乐广泛发展，谱写了众多的合唱曲，其中包括弥撒曲 93 部、经文歌 260 余首。他的音乐所表现出的庄严神圣之宗教气氛，对天主教会的礼仪音乐产生了深远的影响。此外，16 世纪尼德兰乐派的大师拉索斯在罗马、慕尼黑等地也创造出众多脍炙人口的弥撒曲、经文歌和赞美圣诗。

中世纪的教堂音乐在其发展中逐渐构成了如下四种形式：1. 经文歌，为单音无伴奏合唱。2. 弥撒曲，为教堂大型礼仪音乐。其代表作有《求主怜悯颂》、《荣耀颂》、《信经颂》、《三圣文》和《上帝羔羊颂》。而宗教改革之后信奉新教的作曲家们也谱写了大量的弥撒曲，其中最杰出的作品为巴赫 1733 至 1738 年创作的《b 小调弥撒曲》。3. 赞美诗，为复调的分节歌曲，用拉丁文演唱。4. 合唱赞美诗，即四声部合唱圣歌，多用德文演唱。

德国宗教改革运动中出现了一批新教圣咏曲集。这些曲集多用本民族语言写成，收集了大量的传统民歌和宗教歌曲。宗教改革家马丁·路德在吸收民间宗教歌曲的基础上自写歌词，自谱曲调，为新教赞美诗的发展开创了道路。他所创作的《上主是我们的坚固堡垒》一歌，曾被诗人海涅誉为“宗教改革的《马赛曲》”。路德的朋友和音乐顾问瓦尔特于 1524 年出版了第一部新教的合唱赞美诗集。此外，新教音乐家勃顿夏兹、杰修斯、卡尔维修斯和普莱托琉斯等人也创作了大量宗教歌曲，从而奠定了新教教堂音乐的基础。其中尤以爱卡尔德创作的一些由五声部合唱构成的新教圣咏曲调和哈斯勒所作的四声部《诗篇歌集》等效果突出，不同凡响。这些曲调表露了崇高真挚的宗教情感和静谧安详的灵

性诗意,有着具大的艺术感染力,它们已成为人们广为吟唱、流传不绝的音乐佳品。

近代以来,教堂音乐曾从中世纪“神秘剧”和“仪式剧”中演变出风靡一时、蔚为大观的各种圣剧。当时的圣剧分为“通俗圣剧”和“拉丁圣剧”,后者以罗马人卡里西米为代表,其创作多以《圣经》内容为题材。圣剧的集大成者为英籍德国音乐家韩德尔,他的作品气势磅礴,感人肺腑,在这类圣乐发展上形成空前绝后的影响。到18世纪,德国新教音乐家巴赫创立了欧洲音乐史上的全新时代。他的圣咏、康塔塔、经文歌和受难曲等使当时流行的“巴洛克”音乐风格达到了顶峰。近代教堂音乐以圣咏、清唱剧、弥撒曲、受难曲、安魂曲及各种宗教交响曲为主,其中清唱剧以韩德尔的《弥赛亚》影响最大,弥撒曲除上述之外较著名的还有贝多芬的《C大调弥撒曲》和《D大调庄严弥撒曲》,受难曲以巴赫的《马太受难曲》和《约翰受难曲》最为突出,而安魂曲则以莫扎特和威尔第等人的同名作品最享盛誉。

近现代以来的教堂音乐除了基督教在崇拜仪式中的音乐外,也包括在教堂音乐会和各种非礼仪性宗教集会上演出的以基督教信仰为主题的各种声乐、器乐节目。自19世纪始,美国教堂音乐中兴起了黑人灵歌及福音圣歌,其他各地教会中也吹入了民族音乐、流行音乐的阵阵清风。此外,供教堂音乐中伴奏之用的乐器,也由传统的教堂管风琴发展到庞大的管弦乐队和各种现代电子风琴等的伴奏或演奏。因此,目前教堂音乐已呈多元发展趋势,形成了现代化、民族化和地方化的纷繁局面。

(卓新平)

“格列高利歌调”对西方音乐发展有什么作用？

6 世纪末叶，罗马教皇格列高利一世（590—604 年在位）认为原有的教堂音乐过于造作、柔媚，对之进行了淘汰、改造，并加上自己新作的曲调，整理、汇编成册，从而形成“格列高利歌调”（亦称“格列高利颂调”或“格列高利圣歌”）。格列高利一世借此明确制定了教会礼仪音乐演唱的统一原则，将所搜集的歌调按照宗教年度排好次序，记录在《唱经本》中。这部中世纪权威性的教会音乐经典象征性地搁置在罗马圣彼得大教堂的祭坛上，并有一条金链将之系住，被尊为罗马天主教会的音乐准则。它对于中世纪教堂音乐乃至整个欧洲音乐的发展都有着非常重要的历史意义。

格列高利歌调的基本音阶由 sol、la、do、re、mi 这五音构成，为吟诵式颂歌，最初专用于男声演唱，其特点是单音无伴奏，不分拍子与小节，而依歌词字音的长短唱出节拍，节奏自由，没有和声。其歌词采用无韵散文形式，取自拉丁文的《诗篇》。在演唱中，独唱与合唱轮换进行的方式称为“应和”，而仅以合唱各半相轮换的方式则谓之“对答”。格列高利歌调根据教会的宗教仪式而分为两大类，以耶稣最后晚餐与受难为内容的乃“弥撒曲”，而当作赞美歌用于每日祈祷的则为“祷告曲”。格列高利歌调在 9 世纪时已流行欧洲，12 世纪前后在英、法等国被称为“平调”，译自拉丁文 *cantus planus*，其名也用来泛指所有

古代东西方教会的颂调。

在复调音乐的诞生与发展过程中，格列高利歌调曾起过探索和扶持的作用。而且，在教会圣咏歌唱的时代，它已成为教会音乐家创作旋律的重要源泉。路德在宗教改革时曾经利用格列高利歌调来建立其新教音乐体系。近代音乐家巴赫的作品亦受到格列高利歌调的影响，如其弥撒曲中就常用格列高利的曲调作为主题。莫扎特在创作其著名交响曲《丘比特》时，其结尾的赋格曲曾参照过格列高利歌调。柏寥兹也曾用格列高利歌调而构思其《幻想交响曲》的终曲部分。此外，圣桑、舒伯特、肖邦、格里戈等欧洲音乐家在其音乐创作中都曾受到过格列高利歌调的影响。所以说，格列高利歌调为西方单调音乐最完美的形式，它在西方音乐从单调往复调的发展过程中起到了承上启下的作用。

(卓新平)

127

韩德尔的清唱剧有何特点？

英籍德国音乐家韩德尔(1685—1759)早年曾去意大利学习音乐创作,1710年回德国后担任汉诺威的宫廷乐长,1712年去英国演出,后因汉诺威亲王于1714年出任英国国王而随之终生定居英国,于1727年入英国籍。他毕生致力于音乐创作,共写有清唱剧32部、歌剧46部、康塔塔100部,以及众多的声乐、器乐曲等。

韩德尔

韩德尔音乐作品中影响最大的乃其清唱剧(亦称“圣剧”或“神剧”)。他所创作的清唱剧大多以《圣经》内容为题材,仅有少量取自古希腊、罗马神话。这些以《圣经》为主题的清唱剧主要借用了《圣经》“旧约”及“后典”的英雄故事和典型人物,剧情感人肺腑,歌声婉转动听,其特点是以表现故事中的动人场景和炽热感情为主,而不注重故事情节的贯穿与发展。韩德尔的清唱剧由独唱、重唱和合唱所组成。其独唱声乐形式以咏叹调为主,或是以特定人物的独唱来表达剧中主角的思想和情感,或是以合唱中的领唱来代表来自众人的意见与

心声,并表达作者的题外之音。重唱比重不大,多以二重唱或三重唱来表现剧中的不同人物。合唱在其清唱剧中最为突出,表现出一种磅礴的气势和史诗般的画面。此外,管弦乐曲的演奏在其清唱剧中也具有重要的地位。

韩德尔最成熟的清唱剧包括《以斯帖》、《以色列人在埃及》、《扫罗》、《弥赛亚》、《参孙》、《犹大·马加比》、《约书亚》、《所罗门》、《耶弗他》等,其中以《弥赛亚》一剧影响最大、流传最广。

《以斯帖》为韩德尔的第一部清唱剧,1731年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·以斯帖记》:犹太美女以斯帖被选入波斯王宫,以其聪明智谋战胜仇敌哈曼而拯救了波斯境内的犹太民族,形成犹太人过“普珥节”的传统。韩德尔原想在戏院演出此剧,但因伦敦的僧侣们禁止在舞台上表演《圣经》故事而改以音乐会的形式上演。

《以色列人在埃及》于1739年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·出埃及记》:以色列人在埃及遭受法老的奴役与压迫,后由其民族英雄摩西率众出埃及,渡红海,到达西奈山区。韩德尔借此表现一个民族兴衰、奋争的历史,剧中多用男声二重唱和女声二重唱,并以英雄性赋格来表现广大群众欢呼胜利的热烈气氛和高昂情绪。

《扫罗》于1739年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·撒母耳记》:扫罗在少年时被先知撒母耳选为以色列王,其为王之后因打亚玛力人时手下留情而使撒母耳大怒。撒母耳欲以大卫取代扫罗,扫罗遂迫害大卫,使之投奔非利士人。扫罗在与非利士人争战中终因兵败、负伤而自杀。韩德尔在此剧中展示了人世间的恩恩怨怨和悲欢离合,其中一段《死的进行曲》尤为著名。

《参孙》于1743年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·士师记》:参孙因中大利拉美色之计而被剪掉头发,失去力气,落入非利士人之手。他虽身陷囹圄,且被剜去双眼,却卧薪尝胆,毫不气馁,最后利用被押去献艺的机会而推倒神庙支柱,与敌同归于尽。韩德尔写此剧时曾参考过英国诗人弥尔顿所作长诗《力士参孙》中的情节,并自认是其清唱剧中最优秀之作。《参孙》的戏剧性极强,运用了和咏叹调中的广板相类似的合唱,其中的《送葬进行曲》也很有名。

《犹大·马加比》于1747年初演于伦敦。剧情取自《圣经·后典·马加比传》:犹大继承父志,成为犹太起义领袖,他曾率军夺回耶路撒冷,恢复圣殿祭

耶稣诞生图(罗伯特·康平,约1425年)

罗门以其智慧闻名天下,他断案如神,明察秋毫,在其执政期间圣殿得以重建,疆域不断扩大,各地名门望族、达官贵人和富商大贾都慕名而来,整个王国达到空前繁荣和昌盛。

《耶弗他》于1752年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·士师记》:基列之子耶弗他被立为部族的首领,他在出师征战亚扪人之前为祈求上帝支持而起誓发愿:若得胜而归,必将第一个从家门出来迎接的人献祭给上帝。当他凯旋时,其最为疼爱的独生女儿第一个出门迎接;耶弗他无奈,只得忍痛将她献为敬神的燔祭。《耶弗他》充满了悲剧色彩,韩德尔用其音乐语言来刻画复杂的情感变化、内心矛盾冲突和精神上的折磨,以表达剧中人物屈服命运、生死离别时的痛苦和悲哀。

《弥赛亚》亦称《救世主》,是韩德尔最为成功、最受欢迎的清唱剧。剧情取自《圣经》“新约”、“旧约”的先知言论和福音故事。“弥赛亚”的希伯来文原

祀,推翻叙利亚人的统治,后不幸在作战中阵亡。剧中充满英雄性的咏叹调,既有男声独唱的阳刚雄壮,又有奏乐合唱的宏伟激昂,而其以独立的管弦乐所表现的进行曲也非常壮观动听,令人振奋。

《约书亚》于1748年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·约书亚记》:嫩的儿子约书亚继承摩西之位,率领以色列人走出旷野,进入迦南境域。

《所罗门》于1751年初演于伦敦。剧情取自《旧约圣经·列王纪》:以色列国王所

意为“受膏者”，指上帝所派为王者，后被基督教作为“救世主”耶稣基督的称呼。全剧分为三部：一为“预言与完成”，叙述犹太先知们关于弥赛亚降生的预言和耶稣之诞生，其中包括著名的《田园交响曲》和咏叹调《他必像牧人喂养其羊群》；二为“受难与得胜”，描述耶稣的传教布道、受难、复活和其福音的流传，其结尾处的《哈利路亚合唱》气势磅礴，雄壮激昂，使全剧达到了高潮，成为不朽之曲；三为“复活与光荣”，赞颂耶稣的复活与永生，其中包括著名的咏叹调《我知道我的救世主活着》和《阿门颂》等。《弥赛亚》于1742年4月13日在都柏林首演时获得了极大的成功，引起空前的轰动。此剧在1743年3月23日在伦敦首演时再获成功，英王乔治二世亲自到场。当听到《哈利路亚》合唱曲时国王为之所动，情不自禁地肃然起立，全场听众亦随之起立，此举遂成惯例。1759年，韩德尔也因参加演奏《弥赛亚》而在剧院里虚脱，8天后即与世长辞。《弥赛亚》以其大规模的合唱、优美的宣叙调和流畅舒展的咏叹调而成为韩德尔清唱剧的代表作，达到了这类宗教音乐发展顶峰。

(卓新平)

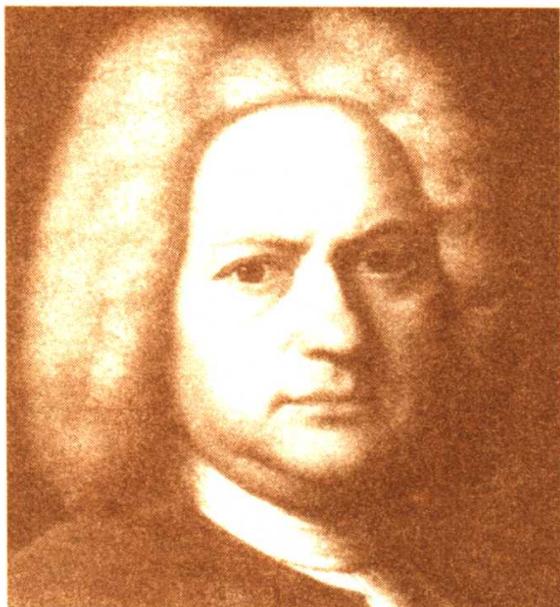

128

巴赫有哪些宗教音乐创作？

德国新教音乐家巴赫(1685—1750)代表着欧洲音乐史上的一个全新时代，他乃“巴洛克”音乐风格的集大成者，被后世尊为近代欧洲“音乐之父”。巴赫曾担任莱比锡圣托马斯教堂乐长和其教会学校唱诗班指导，深受基督教文化传统的影响。他一生创作了大量的音乐作品，其中器乐以世俗作品为主，而声乐作品则主要表现了宗教内容。他曾说：“对上帝只有赞美。”“所有音乐的目的及其始终不变的动机，除了赞颂上帝、纯洁灵魂以外没有别的。”他将“为歌颂上帝而创作一种经过整顿的教堂音乐”视为自己创作的最终目的，为此共创作了400余首合唱赞美诗（亦称“众赞歌”）、230余首康塔塔（绝大多数为宗教内容），以及众多的《圣经》经文歌、清唱剧和受难曲等，成为欧洲宗教音乐的一代大师。

巴赫

巴赫的合唱赞美诗基于路德赞美诗的传统，他力求借此把自己高深的音乐艺术

和群众的情感相联系,使其音乐能为大众所接受,得以创作出一种“易于理解的宗教音乐”。在这一基础上,巴赫创作了大量合唱赞美诗组曲和前奏曲,以及以《圣经》为内容的康塔塔、清唱剧、受难曲等。

巴赫最早谱写的有准确日期(1708年作)的康塔塔题名为《上帝就是我的主宰》,此乃他生前唯一印刷出版过的声乐曲。当时莱比锡的基督教堂在每个星期日的宗教礼拜中都要演唱一部康塔塔,因此巴赫曾为教会的宗教年度谱写了5整套康塔塔乐曲。在现存的200多首康塔塔作品中,较著名的有第四首《耶稣躺在枯骨堆中》,根据路德的众赞歌写成;第六十一、六十二首《来吧,神圣的救世主》;第八十首《宗教改革》,也是根据路德名曲《上主是我们的坚固堡垒》而写成;第一百零六首《上帝的时机是最好的时机》;而第一百四十四首《醒来,一个声音在高喊》则是其最优美动听的康塔塔之一,内容取自《马太福音》第二十五章第一至十三节中5个聪明童女和5个愚拙童女半夜迎接新郎的寓言故事,为巴赫康塔塔中一篇充满诗意的神秘主义作品。

巴赫创作的清唱剧不多,主要为圣诞节、复活节和升天节清唱剧。其中最有名的是作于1734年的《圣诞清唱剧》,巴赫称此曲为《基督诞生时节清唱剧》,实际上是由6首康塔塔组成,分为6天演唱,即圣诞节3天、元旦、元旦后的礼拜日及主显节(1月6日),后又改为分两天或一天演唱。其中第四首康塔塔的序曲采用了牧歌形式,可称为《田园交响曲》,在欧洲音乐史上享有盛名。

巴赫一生还创作了4首短弥撒曲和著名的**b**小调弥撒曲。其**b**小调弥撒曲以天主教弥撒仪式的拉丁文歌词谱成,全曲分为“上主怜我”(Kyrie elison,亦称“慈悲经”)、“荣耀经”、“信经”、“三圣文”、“羔羊颂”这5个乐章,采用了合唱、重唱、咏叹调等音乐形式,以流畅的旋律、庄严的气氛来表达其宗教理想的崇高和神圣。巴赫在这部《弥撒曲》中包含有24段音乐,其中合唱曲15首、咏叹调16首、二重唱3首,使其成为教堂音乐“弥撒曲”中的经典之作。

在巴赫音乐中,对后世影响最大的是其根据《圣经》福音书中耶稣受难的悲剧故事而编写的“受难曲”,包括《约翰受难曲》(1724年作)、《马太受难曲》(1727年作)和《马可受难曲》(1731年作)。最后一曲已遗失,传世的为前两曲。其中《约翰受难曲》借鉴了当时汉堡受难乐——清唱剧的风格,集中

基督教文化 160 问

地、戏剧性地叙述了耶稣基督被出卖和受磔刑而死的故事；《马太受难曲》则以较长的篇幅和更为抒情的手法表现了全部受难史的戏剧性变化。巴赫按照不同曲调和音响来精心组合各个声部，使人们能透过表现死亡和葬礼的音乐，以及晚间音乐和临终乐曲而看到永存的生命，领悟基督教中“受难”与“拯救”的寓意。这一乐曲充满着对苦难的忧虑、对生活的向往、对和平的祈祷及对人世的热爱，它想帮助人们承受命运之苦难，给予人们福音之安慰。因此，柏寥兹在回忆他 1843 年在柏林观看《马太受难曲》演出的情景时，曾充满激情地说道：“要是有人从巴黎来，并且了解我们这里的音乐习惯，他就一定会亲眼目睹德意志的听众是以怎样的聚精会神、敬畏和虔诚的心情来聆听这样一部曲子的。每个人都在用眼睛跟踪歌本上的词句，大厅里鸦雀无声，没有一点声音，既没有表示赞赏，又没有指责的声音，更没有鼓掌喝彩。人们仿佛是在教堂里倾听福音歌，不是在默默地听音乐，而是在参加一次礼拜仪式。要听音乐，就应该是这个样子。人们崇拜巴赫，信仰他，须臾都不怀疑他的神圣性。如果出现异议者，那肯定会引起人们的唾弃，对此无须赘述。巴赫就是巴赫，正像上帝就象上帝一样！”（维利巴尔德·古尔利特：《约翰·塞巴斯蒂安·巴赫》，人民音乐出版社，1988 年，第 65 页）

（卓新平）

基督教艺术有哪些基本特色？

基基督教艺术广义上包括其在时间中表现的艺术和在空间中表现的艺术这两大类，前者主要体现为基督教的音乐和诗歌，而后者可大体分为绘画艺术、雕刻艺术和建筑艺术。音乐和诗歌乃是在持续的时间之流中展示其思想内容和艺术之美；绘画表现为平面空间中的艺术造型；雕刻和建筑等则突破了平面之限，成为立体空间中的造型艺术。不过，人们通常谈到基督教艺术时，主要是指其宗教绘画、雕刻和建筑这类造型艺术。

所谓基督教艺术，乃指它们都以基督教的《圣经》、教义、神话故事和历史传说等为题材，其内容和形式都是“基督教式的”。按照基督教的说法，这种艺术的特点是突出基督教的象征、抽象和超越意义，其艺术造型都是为了用“可见的东西”和形象来表达宗教的信仰和激情，让人们去感受“不可见之上帝”的“存在”和“伟大”，“领悟灵性的真理”。

从基督教的历史发展和地域分布来看，基督教艺术在不同历史时期和不同国度或地区表现出不同的艺术风格。古罗马帝国时期的基督教建筑艺术以“巴西里卡”和“罗马式”为主，其他艺术形式也都体现出“罗马式”风格。东罗马帝国则形成了“拜占庭式”的基督教艺术风格，流行于地中海地区欧、亚交界各国。其后，在东欧等地又出现糅合“罗马式”与“拜占庭式”而成的“斯拉夫式”

基督教文化160问

蒙娜丽莎(达·芬奇)

基督教艺术。在中世纪的西欧，“哥特式”和“文艺复兴式”艺术风格曾一度流行于基督教绘画、雕刻及建筑等领域。自宗教改革以来，受新教观念影响较深的北欧形成了以“节俭”、“朴实”为特色的“宗教改革式”艺术风格，而南欧天主教的反宗教改革运动则促成了“豪华”、“夸张”的“巴洛克”艺术风格。步入近代之后，体现“阳刚”、“雄浑”、“怪诞”的“巴洛克”艺术风格逐渐演变、衰落，终于让位给以“柔媚”、“纤细”、“繁琐”和多用“螺旋”图案为特征的“罗可可”艺术风格。这些艺术之流冲破了新教与天主教的界限，遍及绘画、雕塑、建筑、音乐等艺术形式，并使宗教艺术与世俗艺术交融互渗，形成了西方艺术繁荣发展和走向多元的局面。此外，“新哥特式”、“古典式”、“青年式”，以及“印象主义”、“象征主义”等现代艺术手法和风格也影响到基督教艺术在近现代的发展。

在基督教文明近两千年的历史发展中，不同流派的古今艺术家们以基督教为题材，创作了无数的不朽之作，使基督教艺术在世界艺术史中占有了极为重要的一席。

(卓新平)

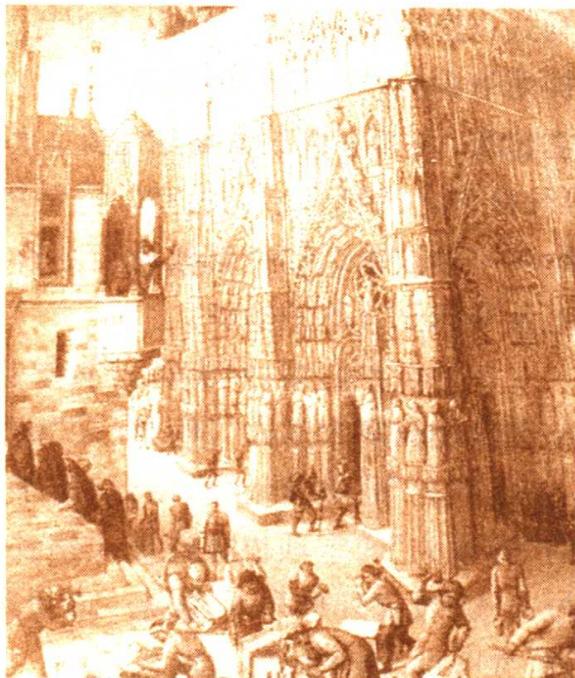

基督教的教堂建筑是如何发展的？

教堂乃基督教徒举行宗教礼仪的建筑物。西文中“教堂”与“教会”(英文 Church, 德文 Kirche, 法文 église)本为一词,它的原义为“信仰社团”,其词源即拉丁文 ekklesia,意指“蒙召者的聚会”,译自希腊文 kyriake,指“属主者的聚会”,乃希伯来文 kahal(意为“社团聚会”)的引申义。中世纪以来,人们开始称基督教的主教座堂为“大教堂”(cathedral);此词源自拉丁文 cathedra,意指“主教之座”。德文中亦称“大教堂”为 Dom(源自拉丁文 domus Dei,即“上帝的居所”)或 Munster(从拉丁文 monasterium,即“修道院”引申而来,原指修道院的总体布局或其“大礼拜堂”)。中国天主教常称其教堂为天主堂,而中国新教习惯上也称其教堂为礼拜堂。

古代犹太教的圣殿、会堂等宗教礼拜场所,在其意义和形式上曾影响到早期基

一座大教堂的建造(让·富凯)

基督教文化 160 问

督教会选择固定的地点作为公众聚会处来举行其宗教仪式,从而开始了基督教教堂建筑的漫长历史。最初,罗马帝国境内的基督徒因受迫害而处于地下状态,并没有公开的礼拜场所。他们往往利用教徒家里较宽敞的房间,如餐厅、客厅等作为其秘密举行礼仪之处,在此基础上形成早期教会的所谓“宅第教堂”。另外,早期基督徒因相信肉体的复活,所以死后一般沿袭希伯来古风实行土葬,不采用希腊、罗马传统中的火葬方法,这样便形成了一组组基督徒的“地下墓穴”。而这些地下墓穴同时也成为基督徒们秘密集会、举行宗教仪式之地;它们构成一种独特的地下教堂。墓穴中饰有宗教铭文、壁画和十字架图形,保存了大量的早期基督教艺术珍品。

基督教被立为罗马帝国国教后,从秘密变为公开,由地下转为地上,从此有了专门的教堂。起初,教徒们对异教的神庙和其他较宽敞的场所加以改造利用,作为临时性教堂;同时,他们也模仿古罗马审案、集会之用的长方形大会堂形式而开始建造自己独有的基督教堂,由此兴起了基督教建筑艺术。

从教堂建筑的历史发展来看,最早在4世纪上半叶开始正规的教堂建筑。观其艺术风格,当时多为上述呈长方形状的“巴西里卡”教堂,其主体分为中殿和侧廊,后殿为半圆形。5世纪起,东罗马帝国出现“拜占庭式”教堂建筑,常用圆顶、拱形结构。加洛林王朝时期,教堂建筑开始采用十字形布局,并逐渐向“罗马式”建筑风格过渡。9至12世纪,西方教堂建筑因模仿古罗马流行的建筑式样而被称为“罗马式”建筑风格。12世纪以来,在法国北部最先出现“哥特式”教堂建筑,因其垂直型框架结构给人以伟岸挺拔、高耸入云之感。文艺复兴运动之后,复古之风和世俗化的官邸宅院等建筑特色也影响到西欧的教堂建筑。16世纪的宗教改革运动使新教与天主教在教堂建筑及其布局、装饰上分道扬镳,走上各自独立发展的道路。

自中世纪以来,欧洲西部教堂建筑以“罗马式”和“哥特式”为主,而欧洲东部教堂建筑则大多为“拜占庭式”和“斯拉夫式”。南欧在反宗教改革运动中兴起了“巴洛克”式教堂造型,除其“豪华”、“怪诞”、“波动”之状引人入胜外,其常见的“洋葱头”式堂顶也往往使人感到似有几分东方情调,可与“拜占庭式”和“斯拉夫式”教堂外形相映成趣。18世纪以后,晚期“巴洛克”教堂内部的装饰逐渐被“罗可可”艺术风格所取代。

世界最高的教堂——德国乌尔姆教堂

总体而言，近现代的教堂建筑已呈多元发展之势。19世纪多有“古典式”、“新哥特式”、“新罗马式”、“新文艺复兴式”和“新巴罗克式”艺术风格的教堂问世，“青年式”和其他世俗化建筑风格也影响到教堂的设计和建造，而20世纪建成的法国龙尚豪特圣母教堂、巴西奥斯卡·尼默耶尔为新首都巴西利亚设计的大教堂，以及日本东京的圣母大教堂等都造型独特，对比鲜明，色彩强烈，个性突出，具有显著的时代感、民族感和典型的现代宗教意识及审美意趣，远远超出过去的教堂建筑风格和套式。这些独具匠心的现代艺术杰作，使基督教的教堂建筑又进入了一个全新的时代。

(卓新平)

基督教对欧洲绘画有何影响?

基基督教与西方文化发展的密切联系,自然使欧洲绘画艺术具有明显的基督教倾向。在其发展的不同时代和不同流派中,都产生过许多关于基督教题材的绘画作品。

早期基督教在犹太宗教法规的影响下曾一度禁止形体象征性艺术的创作,以避免有偶像崇拜之嫌。甚至在 8 世纪的拜占庭帝国,也还有过短期的圣像破坏运动,即由皇帝下令将圣像移出教堂,并刷去墙壁上的各种宗教绘画。不过,随着基督教与古代地中海世界各民族文化的接触,许多民族的文化因素融入基督教文化,基督教绘画艺术的产生,也就成为必然之势。

在罗马帝国时代,欧洲绘画艺术对于基督徒来说,乃是其宗教信仰和情感的表露。因此,在绘画题材上最早曾出现基督教传说与古代异族神话相结合的现象,如古希腊的牧神亚里斯提尤斯被用来喻指基督的好牧人,菲顿的四骑战车转为表现先知以利亚肉体升天之景,而装有达娜厄在大海中漂荡的木箱则被用作描绘洪水中的挪亚方舟。早期基督教强调绘画中应注重灵性内容的表述,人物形体等往往寓以象征的含意,如基督教信仰的典型象征图画就是十字架底下的一只羔羊。此外,鱼或善良的牧羊人被用来象征基督,鸽子象征心灵和圣灵,船象征教会,孔雀象征永恒,心脏象征仁爱等。最初的基督教绘画乃是墓穴

壁画，内容多为上述象征符号和庆宴圣餐场面、先知历史传说，以及耶稣基督传教行奇迹的故事等。此后，描绘圣史和圣徒故事的图画进入教堂，既可作为堂内装饰之用，又能反映其信仰教育上的意义。而起初当作祈祷中之辅助物的圣像，也逐渐变为祈祷的对象，从此构成基督教堂中常设主题画像和祭坛画的传统。另外，教徒们也多用形体象征来表达基督教《圣经》福音书各卷。如2世纪的基督教教父伊里奈乌率先用人象征《马太福音》、用鹰象征《马可福音》、用牛象征《路加福音》、用狮象征《约翰福音》。这些象征图像成为欧洲早期绘画的重要内容。

西斯廷圣母(拉斐尔)

中世纪欧洲绘画中圣像雕刻、镶嵌画的制作极为普遍，以《圣经》为内容的手抄本绘画即细密画和教堂建筑中的湿壁画也相继出现。这些绘画因受基督教突出精神化倾向的影响而形体比例失调，人物表情呆板、凝滞，缺乏肉感、动态和生活气息。然而，正是这种寓意、象征和抽象性的基督教艺术作品，汇成了中世纪欧洲绘画的主流。

欧洲文艺复兴以来，人文主义者在创作形式上虽然放弃了中世纪传统中那种象征、超脱、空灵的绘画手法，在绘画内容上却仍大量保留了基督教题材。但其创作意图上的人本主义和写实主义，又使基督教内容的绘画作品得到了新生，从而为人类艺术宝库留下了不少稀世珍品。

欧洲基督教题材的绘画内容相当丰富，大体包括圣母的故事、耶稣的生平、创世的神话、最后的审判，以及关于基督教先知、使徒、圣徒、英雄和教皇的事迹或人物肖像。其中著名之作有拉斐尔的《西斯廷圣母》、达·芬奇的《最后的晚餐》、米开朗琪罗的《创世纪》和《最后的审判》、丢勒的《四圣徒》、菩提彻利的《圣奥古斯丁像》和委拉斯凯兹的《教皇英诺森十世像》等。

(卓新平)

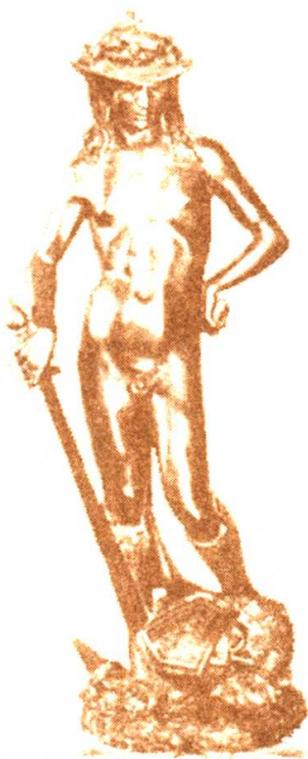
基督教对西方雕刻有何影响？

基基督教在西方建筑雕塑及工艺美术发展中举足轻重，影响深远，以基督教为主题的雕刻作品乃西方雕刻艺术中的一个重要组成部分。这类雕刻的内容一般涉及基督、圣母、天使和圣徒的形象与事迹，以及有关《圣经》故事的系列性描绘。它们多为教堂、墓地、宫廷、园林、博物馆、市政厅等建筑中的大型浮雕作品或人物雕像，以及古代各种王冠权杖上、圣书封面上和圣徒遗物宝匣四周的小型工艺装饰作品。这些大型雕刻所用材料多为大理石、青铜门，以及其他砖、石、木料等建筑用材。而用贵重的金银、珠玉、象牙、宝石等雕琢而成的小型及微型宗教艺术品则通常被归入工艺美术品之类。不少基督教艺术大师的雕刻之作均构图考究，主题突出，形象生动，人物逼真，有着耐人寻味的宗教意义和永恒不朽的艺术价值。

比较典型的基督教雕刻作品兴起于欧洲中世纪。其中早期雕像以基督圣像、圣母子像、耶稣受难像和众圣徒像为多，较为著名的有 10 世纪德国科隆大教堂中的《耶稣在十字架上》和 11 世纪法国图卢兹的大理石浮雕像《荣耀归于宝座上的基督》等。受基督教题材影响的浮雕作品则多为《圣经》故事的系列描绘，如 11 世纪德国希尔德斯海姆大教堂青铜门上的《亚当与夏娃》和《耶稣生平》浮雕组画，以及梵蒂冈圣彼得大教堂内的《彼得被钉十字架》浮雕群像等。

文艺复兴运动中,以《圣经》题材和人物作为雕刻对象的作品不断增加,并出现了一些传世绝作。文艺复兴初期的雕刻杰作有意大利艺术家奎尔查在波伦亚圣彼得尼奥教堂青铜门上创作的装饰浮雕《被逐出乐园后的亚当夏娃》,以及同时代的雕刻家多那太罗创作的青铜雕像《大卫》。另一意大利人基贝尔蒂在佛罗伦萨洗礼堂青铜门上以《约瑟救灾》为题而创作出10块《圣经》故事浮雕,它们曾使米开朗琪罗流连忘返,并被其誉为“天堂之门”。米开朗琪罗在文艺复兴鼎盛时期创作了大量的基督教雕刻作品。其中尤以梵蒂冈圣彼得大教堂中的《圣母哀悼基督》、罗马圣彼得镣铐教堂中的《摩西》和佛罗伦萨学院画廊中的《大卫》这三座大型雕像为其代表之作,它们不仅使米开朗琪罗享誉千秋,而且也为人带来了不尽的美感和遐思。

大卫像(多那太罗)

近代以来,基督教对西方雕刻艺术的影响有增无减,尤其是曾为“巴洛克”艺术风格增辉添彩,使之风靡一时。

例如,罗马圣彼得大教堂及其四周的基督教历史人物群雕将其“巴洛克”式广场装扮得威武雄壮,使之成为天下一大艺术奇观。此外,颇值一提的基督教雕刻作品还有16世纪德国艺术家格哈德在慕尼黑创作的青铜雕像《天使米加勒》,17世纪意大利艺术家杜切斯诺在圣彼得大教堂创作的《圣安德烈》雕像,贝尔尼尼创作的《圣德烈萨的祭坛》组雕和圣彼得大教堂主教宝座《天使》群雕,18世纪西德艺术家阿桑姆兄弟在韦尔腾堡修院教堂创作的《神圣天界》、《圣乔治》和在奥古斯丁教堂创作的《马利亚升天》等雕像,以及19、20世纪的法国艺术家罗丹在巴黎创作的翻铜浮雕《地狱之门》和《圣徒约翰》雕像。

20世纪基督教雕刻在表现主义、立体主义、超现实主义和构成主义等现代艺术流派及其抽象风格中也有着各种体现,其著名作品有德国雕塑家珂勒惠支的青铜雕像《圣母怀抱圣子》,旅居法、美的立陶宛雕塑家利普希茨创作的青铜组雕《雅各与天使决斗》,英国雕塑家亨利·穆尔创作的黑硅石雕像《圣母与圣婴》,以及美国雕塑家鲁本·奈基安创作的灰泥雕塑《下十字架》等。

(卓新平)

什么是“巴西里卡”建筑风格？

拉丁文“巴西里卡”(basilica)一词源自希腊文 basilikos, 本有“房间”、“大厅”、“神殿”、“道路”等意, 后常用来专指雅典的王宫大厅, 为一种长方形的大会堂建筑形式。古罗马帝国时期, 自监察官波西乌斯于公元前 184 年率先在罗马市中心建成其“巴西里卡·波西亚”大厅, 这种建筑式样遂蔚然成风, 流行罗马全城, 贵族、商人乃至皇帝等都对之模仿, 争先建造, 在罗马市区形成“巴西里卡”建筑鳞次栉比、日渐增多之势。“巴西里卡”大厅被罗马人用作多种场所, 如贸易集会、审判案件、商讨军机等, 成为罗马公众生活的中心。

基督教成为罗马帝国国教后, 人们开始模仿这种长方形大会堂形式来建造基督教堂。从此, “巴西里卡”便用来专指古代教会这一长方形式样的教堂, 表达一种独特的早期基督教建筑风格。“巴西里卡”的教堂结构在古代曾被视为最完美的教堂建筑形式, 在教会史上流行达数百年之久。其教堂布局为一长方形大厅, 入口在西端, 门前有一个露天庭院, 四面被回廊所围。通向教堂正厅的门厅多为不能进入教堂参加礼仪的忏悔者和慕道友所设。作为教堂主体建筑的大厅被两行柱子分隔成中殿和侧廊, 通常中殿两边各有两个侧廊。中殿末端为教堂圣所, 祭坛就设在圣所前沿, 圣所后部则为半圆形的后殿。在中殿和后殿之间一般有一交叉甬道将之分开。外墙无窗, 光线从中殿上部窗口透入。中殿和

侧廊之上为木架屋顶,而半圆形后殿上则为拱形圆顶,但早期巴西里卡教堂中除罗马的主教座堂外,一般并无这种拱形圆顶结构。教堂内部采用大理石拼花地板,在连拱柱廊和圣所上部装饰有以圣像和《圣经》故事为内容的镶嵌画。

罗马圣彼得大教堂

最早的巴西里卡教堂为罗马皇帝

君士坦丁于颁布《米兰敕令》的 313 年命令在罗马建造的拉特兰圣约翰教堂。罗马圣彼得教堂始建于 324 年,为巴西里卡建筑风格的典型代表,它在 1506 年才被拆毁重建成保留至今的圣彼得大教堂。其他较为著名的巴西里卡建筑风格之教堂还有 385 年建造的罗马圣保罗教堂(19 世纪遭火灾后重建),4 世纪在巴勒斯坦建成的伯利恒圣诞教堂,以及 6 世纪在拉文纳建成的圣阿波利纳教堂等。

(卓新平)

什么是罗马式艺术风格？

9 至12世纪，西欧兴起“罗马式”艺术风格，主要体现在建筑、雕刻、绘画及工艺美术等方面。“罗马式”(Romanesque)一词意指“罗马的影子”，最初由19世纪法国历史学家德热维尔从语言学角度用来指使用罗马语(即拉丁语)系的各国，如用意大利语、法语、西班牙语的西南欧各国，但自1824年起被法国艺术史学家德科蒙用作表达一种受到古罗马文化影响的欧洲中世纪早期艺术风格。

罗马式建筑萌芽于加洛林王朝时期，主要为基督教的教堂和修院建筑。这种罗马式教堂在主体设计上曾受到“巴西里卡”教堂形式的影响，即多用长方形会堂布局，但因其模仿古罗马凯旋门、城墙、古堡等建筑式样，采用了古罗马式的券、拱等才有此名，从而与“巴西里卡”式本质有别。罗马式教堂的主要特征为厚实的石墙、狭小的窗户、半圆形拱门、低矮的圆屋顶、逐层挑出的门框，上部饰以圆弧形拱环、交叉的拱顶结构，以及层叠相重的连拱柱廊等，因教堂建筑大量使用立柱和各种形状的拱券，而达到了一种敦实厚重、均衡安稳、力度饱满、结构完整的美学效果。但教堂内部光线暗淡，容易给人一种神秘、幽暗之感。罗马式教堂的典型之例在西欧各地均有一些：在意大利有建于1063年的比萨大教堂和建于1098年的米兰圣安布罗斯教堂；在法国有建于1070年的卡昂圣

艾蒂安教堂和建于1080年的图卢兹圣沙宁教堂；在德国有建于987年的美因茨大教堂和建于1110年的沃姆斯大教堂；1133年建成的英国达拉姆大教堂也突出体现了12世纪罗马式建筑的精华所在。

在罗马式艺术时代，雕刻和绘画都是服务于建筑的，即为建筑主体之延伸或其局部之点缀。从雕刻作品来看，它们主要为罗马式教堂大门上的半圆形额板浮雕、柱头和柱底雕刻、柱身圆雕及圣坛或座椅上的装饰雕刻。其额板浮雕一般以《圣经》中的“最后审判”为题材，浮雕中心为审判世界的耶稣基督雕像，周围则乃比例较小的各种人物雕像。这类作品中艺术价值较高的有法国南部莫伊萨克的圣皮埃尔修院教堂正门上的《最后的审判》浮雕。其中央是头映椭圆形灵光环的基督，四周为福音书的象征图像，两旁站立着天使，下方为先知、长老、蒙福者和受罚者等众多人物雕像。法国奥顿大教堂中的额板浮雕《最后的审判》则用夸张的人物造型刻画出立于蚌形光环之中的基督，其右边为轻歌曼舞的天堂生活，左边为惩罚罪恶的地狱判决，下方则由各种善善恶恶的灵魂群雕构成横贯门顶的水平浮雕饰带。而法国图卢兹

圣沙宁教堂中的大理石浮雕《荣耀归于宝座上的基督》也是罗马式雕刻之精品。教堂建筑中的柱头、柱底、柱身及其他装饰雕刻大多以基督教历史事件、人物和《圣经》故事为题材。此外，在教堂浮雕、青铜门组雕、圣物箱雕刻、石碑石棺雕刻，以及牙雕、骨雕、木雕等手工艺雕刻中，“耶稣诞生”、“圣母与圣子”、“十字架上的耶稣”等也是罗马式艺术作品的重要主题。

绘画在罗马式艺术中不太突出，主要为教堂内的彩色玻璃嵌画、镶嵌画和湿壁画，以及当时流行的圣书手抄本中的细密画插图。彩色玻璃嵌画以圣像和圣徒故事为主，用以装饰教堂窗户。它开始于加

意大利威尼斯圣马可教堂

基督教文化 I60 问

洛林王朝,在哥特式艺术时代达到鼎盛,以法国夏特大教堂 12 世纪的花玻璃组画最为著名。镶嵌画主要受到东罗马帝国拜占庭艺术风格的影响,以意大利威尼斯圣马可教堂中的宗教镶嵌画为典型代表,亦流行于托斯卡纳、罗马、西西里等地。教堂湿壁画因绘画材料的限制而保存完好者甚少,比较著名的有西班牙塔忽尔圣克莱门小教堂中的壁画《主的威严》,表现基督作为世界救主而具有的神圣性。手抄本《圣经》插图常用装饰性、图案式方法来表现画中人物的衣纹,给人一种衣纹紧贴肉身、如同从水中走出的感觉,故有“湿衣褶风格”之说,其典型作品为 12 世纪英国的《朗贝斯圣经》和《布利圣经》插图。

(卓新平)

什么是哥特式艺术风格？

中世纪欧洲在 12 至 15 世纪达到鼎盛，其经济和社会产生了深刻的变革，其思想、文化和艺术也达到了空前的发展。这一时期的艺术风格，通常被称为“哥特式”风格。“哥特式”(Gothic)一词的来源颇难说清，因为“哥特”本是来自斯堪的纳维亚的野蛮游牧部落之名称。哥特人自 1 世纪起开始南迁，并定居多瑙河地区，但在其后漫长的岁月中并未发展出这种高水平的艺术风格。比较普遍的解释是，文艺复兴时期的意大利著名画家拉斐尔在其给教皇利奥十世的信中首先用到“哥特式”一词，借以批评文艺复兴之前中欧及北欧的建筑样式，即把“哥特式”一词作为“野蛮”的同义语，从而将凡是从阿尔卑斯山以北传来的东西都称之为“哥特式”的。此后，16 世纪的意大利艺术评论家乔尔乔·瓦萨里把介于欧洲古代与文艺复兴之间的所有艺术都贬称为“哥特人的创作”，“哥特式”之名在艺术史上遂沿用至今。其实，哥特式艺术与哥特人并无任何联系，它乃“罗马式”艺术的更高发展，为中世纪基督教神学观念在艺术上的一种反映。

12 世纪上半叶，在法国北部最先出现哥特式建筑。巴黎之北的圣丹尼修道院院长苏热尔在 1140 至 1144 年组织了其修院教堂唱诗坛的重建工作，他率先提出教堂建筑要表现光、高、数这三个理想。建筑师按此要求而试探在建堂中采

基督教文化 160 问

用向高处延伸、增大窗户和改变比例的方法,其体现出的建筑风格乃哥特式艺术之首创。从此,这一风格在欧洲各地得到广泛采用。在英国,法国建筑师威廉于 1174 年开始按哥特式风格设计坎特伯雷大教堂。体现同一风格的英国教堂还有建于 1220 年的索斯伯里大教堂和建于 1245 年的威斯敏斯特大教堂。英国建筑师创造了“垂直式”风格,以加强哥特式教堂垂直上升、高耸入云的效果。在法国,哥特式建筑得到普遍的推崇和好评。当时巴黎已取代罗马而成为中世纪基督教世界的中心,而基督教信仰的虔诚气氛,教会权力的至高无上,以及中世纪经院哲学所强调的通过理智的探索,通过复杂而精微的思考去得到上帝的感召等因素,都在高大、明快、奢华的哥特式教堂建筑之神学意境和审美情趣中得以表述和体现,所以这种艺术风格深受法国人的青睐。法国哥特式建筑的成熟标志乃是始建于 1163 年的巴黎圣母院。此外,1215 年重建的夏特大教堂,建于 1220 年的亚眠大教堂和建于 1225 年的兰斯大教堂都是欧洲哥特式教堂的典范。法国人在其建筑艺术中创造了由三层同心圆组成的圆花窗和“火焰式”窗饰,这样,当外界的光线从玻璃窗花中透入时,能使教堂内闪烁绚丽夺目、飘忽不定的神秘光彩。而其创立的教堂尖塔上之透雕棱饰,则更加丰富了哥特式建筑宏伟华丽、优雅飘逸之姿。这种风格也曾影响到 1386 年兴建的意大利米兰大教堂,它的一簇簇高高耸立的尖塔和两边的支撑拱架好似象牙雕刻而成,精美无比。德国哥特式建筑起步较晚,其中最为壮观的乃是始建于 1248 年的科隆大教堂,而建于 1377 年的乌尔姆教堂尖塔高达 161 米,成为世界上最高的教堂。德国哥特式教堂拔地而起,直插云霄的高塔建筑产生出强烈的飞腾升华、超脱尘世的效果,使人叹为观止。

哥特式雕刻艺术主要表现为教堂门楣中心的浮雕群像,以及门券里和立柱上的圣母、基督及圣徒立像。这些雕刻作品的典型代表有巴黎圣母院正面中门上的《最后审判》群雕和夏特大教堂正门的《众圣徒》圆柱体雕刻群像等,其特征是形体修长,姿态拘谨,以人物头部的前倾后仰、左顾右盼来表现动作。另外,哥特式人物雕刻还有注重衣饰刻画和线条间紧张感的特点,它们多采用圣母圣子形象造型。其中著名者有 14 世纪波希米亚的《克鲁莫圣母》雕像,以结构明快清晰,线条优美雅致著称。以“哥特式摆动”而闻名的法国阿维尼翁维勒夫教堂的《圣母子像》则利用象牙的弯曲度来把人像雕成扭动的姿态,给人一种呼

威斯敏斯特教堂

之欲活、栩栩如生的感觉。

由于哥特式教堂窗户扩大，壁面减少，所以其绘画艺术以彩色玻璃窗画为主，仅在意大利等地教堂留下了一些以宗教为主题的大型壁画。彩色玻璃窗画以《圣经》故事为内容，用红、蓝、紫等颜色的小块彩色玻璃镶嵌而成。最突出的作品即夏特大教堂和布鲁日教堂中的玻璃窗画。哥特式壁画的名作有14世纪西蒙·马蒂尼为锡亚那大教堂创作的祭坛画《天使报喜讯》。处于哥特式和文艺复兴式艺术风格过渡时期的著名艺术家乔托，早期曾为佛罗伦萨新圣母教堂创作木板画《基督被钉在十字架上》，此画虽在构图和色彩上有大胆革新，但仍属晚期哥特式绘画艺术。此外，哥特式艺术还表现在中世纪盛行的圣骨盒与圣体匣的制作、金银珠宝的雕饰，以及宗教内容的挂毯图案和书籍插图之中。

(卓新平)

什么是拜占庭式艺术风格？

拜占庭艺术因以东罗马帝国的首都“拜占庭”为中心而得名。它开始于 4 世纪罗马皇帝君士坦丁将拜占庭更名为君士坦丁堡时，此后一直延续到东罗马帝国的衰亡。其影响遍及小亚细亚、巴尔干半岛、希腊、南斯拉夫、俄罗斯及意大利的部分地区。

拜占庭建筑艺术主要表现在“巴西里卡”教堂结构的进一步发展，即采用“集中式”和“十字形平面式”布局，屋顶作穹隆形，由独立的支柱加帆拱来构成。这种圆顶、拱形结构遂成为拜占庭式建筑的特色，其典型代表首推兴建于 532 年的圣索菲亚大教堂。该堂圆顶直径达 33 米，由 4 根支柱和 4 个大圆拱支持，圆顶下面为一圈通光窗口，使堂内光线达到一种奇特的效果。

拜占庭艺术之雕刻作品因受 726 至 843 年的圣像破坏运动的影响而所剩无几，多为反映宗教生活的浅浮雕与人物头像。而其绘画艺术，在西方美术史上则有着重大的意义。拜占庭风格的镶嵌画独树一帜，它色彩明快，造型生动，富有极大的艺术感染力，堪称镶嵌画中的一绝。其典型作品有圣索菲亚大教堂中的《圣母子与君士坦丁和查士丁尼大帝》，拉文纳圣维塔里教堂中的《查士丁尼及其随从》，新港圣阿波利纳教堂的《殉教女圣徒之行列》和《殉教男圣徒之行列》，旧港圣阿波利纳教堂中饰有金星十字架、飞翼天使和 12 只羔羊的《圣

阿波利纳之祝福图》与《基督变容图》。在拜占庭式绘画中,还有不少细密画和湿壁画作品,但总的成就尚不及镶嵌画。如湿壁画与之有着几乎相同的内容和风格,但色泽上却稍逊一筹。其特点则在于它可用晕染的方法来把握画面的浓淡变化,达到一种立体感效果。

拜占庭艺术中极为突出的是其圣像画的创作。它是在东罗马帝国结束圣像破坏运动之后广泛流行的一种画在木板上的蛋胶画,从古希腊肖像画和抄本插图演变而来,其内容多以《圣母像》为主,特点是线条明快,构图简洁,着色深厚,人物表情慈祥、温柔,其著名之作乃12世纪君士坦丁堡的《符拉基米尔圣母》。这种圣像画艺术迄今仍流行于俄罗斯和东欧各国。

从总体上来看,拜占庭式艺术风格与东正教的发展变迁密切相关。随着东正教传入东欧的斯拉夫各民族,拜占庭艺术与罗马式风格相结合,从而逐渐演化出新的斯拉夫式艺术风格。

(卓新平)

拜占庭艺术风格与服饰

137

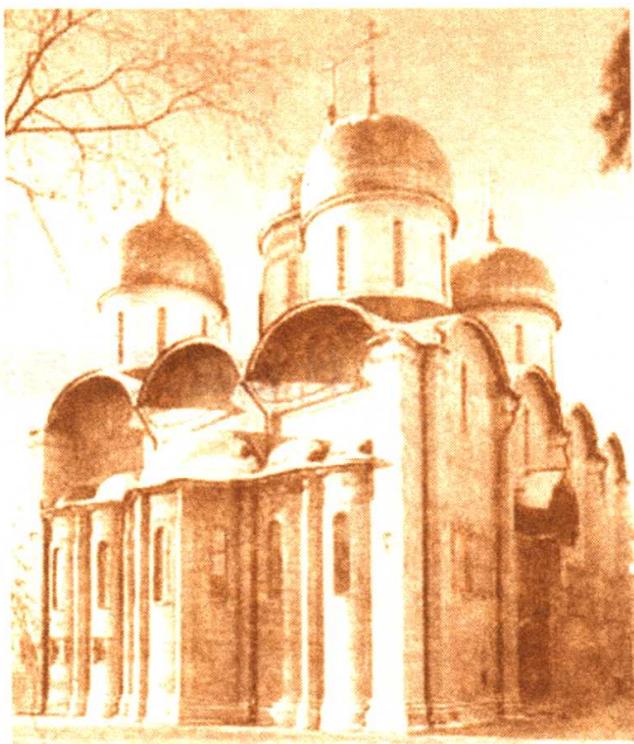
什么是斯拉夫式艺术风格？

斯拉夫艺术因东欧斯拉夫各民族的艺术风格而得名，其中以东斯拉夫人中的俄罗斯艺术最有成就，也最为突出。由于斯拉夫各族大多信奉东正教，因此斯拉夫艺术也主要表现为东欧的东正教艺术。从其历史形成过程来看，斯拉夫式艺术来自罗马式与拜占庭式艺术风格的结合与发展。随着东、西罗马的分裂及其相继衰亡，东正教传入东欧广大地区的斯拉夫语民族，而与东罗马帝国密切相关的拜占庭艺术则逐渐演变出斯拉夫艺术，结果在原有基础上开始了东正教艺术的新生。二者的区别，在于拜占庭艺术基于古代地中海世界的希腊语文化，而新兴的斯拉夫艺术则与斯拉夫语文化圈的发展变迁休戚相关。

斯拉夫建筑艺术在很大程度上受到拜占庭建筑风格的影响，因而也被人称为“仿拜占庭式”或“晚期拜占庭式”。在其典型的教堂建筑上，斯拉夫式教堂也多采用穹顶式或八角形加圆顶式的设计，并有着罗马式建筑的厚重之感，但在整体布局和塔顶设计上却另有新意，显出自己独有的风格。例如，斯拉夫式教堂一般建有多层圆顶，形成大小不一的蘑菇群状。而且，这种顶端立有十字架的圆塔建筑或是半圆形金顶，或是雕饰成洋葱头式和椰壳式，因此比拜占庭式建筑显得更为富丽堂皇和美观豪华。斯拉夫式教堂的早期代表作品有建于 1037 年的基辅索菲亚大教堂和建于 1045 年的诺伏哥罗德索菲亚大教堂，比较典型

的代表作品则有建于 1479 年的沃洛科拉姆斯基约瑟夫修道院教堂群体建筑，建于 1475 年的莫斯科克里姆林宫内的圣母升天大教堂和建于 1554 年的莫斯科升天瓦西里大教堂等。17 世纪以来，随着彼得大帝的社会改革和对外开放政策的推行，斯拉夫建筑亦受到西欧艺术风格的影响，较典型的是巴洛克风格被引入斯拉夫式门洞建筑之中，如基辅著名的劳拉修道院巴洛克式门洞等。而建于 18 世纪的彼得堡彼得罗·巴甫洛夫斯克大教堂钟楼和斯莫尔尼教堂等，也体现出西欧宫廷艺术的风格。

圣母升天大教堂

斯拉夫雕刻主要依附于其建筑，与之构成密不可分的统一体，较著名的教堂雕刻作品有创作于 18 世纪的彼得罗·巴甫洛夫斯克大教堂尖塔上的《有翼天使》雕像等。斯拉夫式宗教绘画则以圣像画为主。它源于拜占庭艺术中的圣像画传统，但已有新的突破和发展，其特点是作品更加富有人情味，而且也不再局限于《圣母像》这一题材。比较突出的作品，有 15 世纪著名画家洛布约夫为莫斯科大天使米迦勒大教堂创作的《大天使米迦勒》圣像画。

此外，自斯拉夫各民族皈依基督教之后，也逐渐形成了斯拉夫式教堂音乐风格。它分为西斯拉夫式教堂音乐和东、南斯拉夫式教堂音乐：前者受西方教会音乐影响，采用拉丁文的西方礼仪音乐，并形成以“基辅圣礼音乐”为代表的格来哥利风格，通行于东欧的一些天主教会；后者则受拜占庭教会音乐影响，并将宗教礼仪所用的希腊语译成各种斯拉夫语言，形成了以“西里尔字母”为其语言体系的教堂音乐传统，通行于东欧各地的东正教会。

(卓新平)

什么是文艺复兴式艺术风格？

文艺复兴式艺术风格指发源于意大利，在 14 至 16 世纪影响遍及全欧的一种富有革新精神的人文主义艺术风格。“文艺复兴”一词来自法文 Renaissance，原意为“重新出生”，在此指“古典文化的再生”，最初为 19 世纪的法国历史学家尤利·米歇勒和瑞士文化史学家雅科布·布尔克哈特所用，但其渊源则来自被誉为“艺术史之父”的 16 世纪意大利人瓦萨里撰写 14 至 16 世纪意大利艺术家评传时所用 *rinovare*（意指“更新”）、*rinascere* 和 *rinascita*（意指“再生”）等词，借此与“哥特式”和“拜占庭式”艺术区别开来。

文艺复兴艺术的开端，可追溯到 14 世纪初期意大利人比萨诺父子的雕刻、契马部埃的绘画及其弟子乔托

以撒的牺牲

的绘画和建筑设计。他们的作品开始突出“人本主义”的思想,在内容上大胆肯定人生与自然,在形式和技巧上注重对人与自然的科学研究,并借“回到古代去”之口号来摄取古希腊罗马的建筑、雕刻和绘画经验,在风格上则体现出哥特式艺术与古典艺术的结合及在此基础上的新突破。其建筑重采希腊、罗马古风,多用希腊式石柱和罗马式圆顶;其雕刻出现古典雕塑圆润、自然之势;其绘画则致力于人物性格和表情的刻画,富有人间情趣。这种艺术新风自从意大利吹起后,迅速传遍欧洲,尤其在尼德兰、德国、法国、英国、西班牙等地获得更进一步的发展。

丢勒的自画像

文艺复兴式建筑最早兴起于意大利佛罗伦萨,随后传入威尼斯、罗马等城及法、德等国。这种风格的建筑多为世俗的官邸、别墅,表现为按照古典柱式比例、采用半圆形拱券和以穹隆为中心的形体,其典型之例有佛罗伦萨的美帝奇府邸、维琴察的圆厅别墅和法国的枫丹白露宫等。这种风格亦渗透到基督教的教堂建筑之中,人们在建堂时重新采用古希腊式石柱和罗马式的圆顶穹隆。在教堂内部结构上,其圣坛和中殿也不再分开,大厅面积扩大,座位增多,世俗色彩加重。例如,布鲁列涅斯奇设计的圣劳伦佐教堂就以罗马式建筑样式为基调,对其拱券式回廊结构加以新的改造,而其设计建造的佛罗伦萨大教堂的八角形圆顶,在其灯笼状冠顶的正中央就有希腊式圆柱的尖顶塔亭。另一建筑师亚伯第也曾参照古罗马万神殿风格和古希腊三角山墙式样来设计佛罗伦萨郊外的圣安德列亚教堂。1506年动工重建的罗马圣彼得大教堂更是罗马式和文艺复兴式艺术风格有机结合的杰作,许多著名艺术大师如勃拉芒特、拉斐尔、米开朗琪罗、桑迦洛和贝尔尼尼等都参加过该堂的设计与施工。

在雕刻上,文艺复兴初期的杰作有被米开朗琪罗叹为“天堂之门”的佛罗伦萨洗礼堂第二大门上28块浮雕组画《以撒的牺牲》和第三大门上10块浮雕组画《约瑟救灾》,均出自基贝尔蒂之手。多那太罗的《圣乔治》、《大卫》和《抹大拿的马利亚》等雕像也极为著名,体现出从文艺复兴艺术向矫饰主义风格的发展。而米开朗琪罗创作的大量雕刻作品,则使文艺复兴式雕刻艺术达到

其发展顶峰,尤其是他的大理石雕像《圣母哀悼基督》、《摩西》和《大卫》,迄今仍不失其艺术魅力,保有超群绝伦之姿。

文艺复兴的绘画艺术呈现出最为繁荣的局面。著名画家乔托被称为“近代绘画之父”,他所创作的基督、圣母及其他《圣经》人物生平组画形象逼真,栩栩如生,代表着晚期哥特式艺术已过渡到文艺复兴式艺术时代,其《逃亡埃及》、《犹大之吻》和《圣方济各与小鸟》等壁画让人惊叹不已,交口称誉。意大利文艺复兴初期的绘画可分为佛罗伦萨画派、西耶纳画派、帕图亚画派、

岩间圣母(达·芬奇)

威尼斯画派、费拉拉画派和米兰画派等。文艺复兴盛期反映基督教主题的著名绘画作品则包括达·芬奇的《天使领报》、《岩间圣母》和《最后的晚餐》,拉斐尔的《教义辨析》和以《西斯廷圣母》为代表的众多圣母画像,以及米开朗琪罗的穹顶画《创世纪》和祭坛画《最后的审判》等。意大利文艺复兴晚期的艺术作品中开始出现“矫饰主义”倾向,绘画上亦以模仿文艺复兴盛期大师为主,即所谓“米开朗琪罗的造型,拉斐尔的构图,提香的色彩”。德国文艺复兴式艺术受到宗教改革运动的影响,产生了丢勒、小荷尔拜因、卡拉纳赫和格吕奈瓦尔德等著名画家。

(卓新平)

什么是宗教改革式艺术风格？

宗教改革式艺术风格指 16 世纪欧洲宗教改革运动兴起后在新教地区流行的一种艺术风格，它在艺术史上一般被归入文艺复兴艺术风格的范畴而不单独列出。但文艺复兴式艺术既包括天主教地区，又包括新教地区的艺术，二者相比，宗教改革式艺术则有着与众不同的特点和格调。

宗教改革以后，新教废除了天主教礼仪中的弥撒，以圣餐礼拜来代替。其礼拜仪式的简化遂促使新教的教堂建筑也趋向简朴，从而形成一种不同的建筑风格。宗教改革式教堂建筑崇尚俭朴之风，具有“廉”、“俭”及简洁明快的特色，教堂内部以圣餐桌取代祭坛，并反对悬挂带有神秘色彩的圣画和陈列雕塑圣像作品。这类教堂以中欧和北欧地区为多，一般都比天主教堂显得矮小和简朴。在新教传入北美新大陆后兴建了一些大堂，但传统上的建堂原则仍得以保留。目前北美最大的新教教堂有始建于 1892 年的纽约圣约翰大堂和 1930 年建成的河滨大堂，其主体结构多采用新哥特式，而堂内装饰则较为朴实无华。

由于路德和加尔文等宗教改革家反对教会内的偶像崇拜，因此受其影响的新教雕刻艺术几乎毫无建树，而绘画作品的主题和立意也与天主教绘画迥然不同。当然，路德承认作为“纪念的或观看的”耶稣受难像和圣徒形象也是“值得赞美并受尊敬的”。这样，宗教改革式绘画艺术以圣徒形象和改革者肖像画为

基督教文化 160 问

四使徒(丢勒)

主,并充分体现了“人本主义”和“因信称义”的新教寓意。

改革者肖像画以卡拉纳赫和小荷尔拜因的作品为主。卡拉纳赫是路德的好友,也是宗教改革的积极支持者。他乃德国萨克森画派的代表,其为当时人文主义者和宗教改革领袖所画的肖像画中以《约翰·库斯宾宁》和《马丁·路德与梅兰希顿》最为突出。小荷尔拜因生于奥格斯堡,在巴塞尔度过其青年时代,晚年定居英国,成为推行英国宗教改革的亨利八世的宫廷画师。在他创作的众多肖像画中以其为基督教人文主义者伊拉斯谟所画的《鹿特丹的伊拉斯谟像》

最为著名。此外,他还根据“改革的”宗教艺术来表现路德的神学观念,其代表作为油画《新、旧约全书的寓意》。画面形象化地表现了天主教与新教的教义差别与对立,并用摩西律法与基督救世的对照来说明《旧约》与《新约》的关系。

圣徒形象则被丢勒表达得最为完善。丢勒自 1519 年起成为狂热的路德崇拜者,他所创作的名画《四圣徒》由三个耶稣门徒和一个福音传教士的形象所组成,其左端画板上的主要形象是路德所“最喜爱的”圣约翰,他遮住了罗马教会的创始人圣彼得之像,另一画板上的主要形象则为站在圣马可前面的圣保罗,他代表着新教运动精神上的领袖。此外,丢勒还有为《新约·启示录》所作的 15 幅木刻插图、铜版画《骑士·死神与恶魔》,以及《十字架上的基督》、《亚当与夏娃》等绘画作品,达到了当时宗教改革艺术的高峰。为此,歌德曾充满激情地总结说:“当我们明白了丢勒的时候,我们就在真实、高贵、甚至丰美之中,认识了只有最伟大的意大利人可以与之相匹的价值。”

(卓新平)

什么是“巴洛克”艺术风格？

代表着 17 至 18 世纪欧洲文化特色的“巴洛克”艺术风格，与天主教的反宗教改革运动有直接的联系。此外，它作为一种艺术风格，在当时欧洲的建筑、雕刻、绘画，乃至其音乐和文学中都有着充分的体现。所谓巴洛克文学指 17 世纪天主教会内部流行的宗教故事、圣徒传和抒情诗歌等，以宗教神秘主义和虔敬主义为特点，但在西方文学史上影响不大。

关于“巴洛克”一词的来源有两种说法：一说源自葡萄牙文 barocco、西班牙文 barrueco 或意大利文 barucco，意为“畸形的珍珠”或“奇特而不规则的圆”；另一说源自中世纪拉丁文 baroco，意指“荒谬的思想”。18 世纪的新古典主义理论家曾用此词来嘲笑流行于 17 世纪意大利的艺术风格，认为它背弃了生活及古典传统。于是，人们习惯上多用“巴洛克”来指 17 世纪以南欧为中心的一种夸张、豪华、重彩、怪诞、猎奇的艺术风格。但在 19 世纪末叶，瑞士艺术史学家沃尔夫林赋予巴洛克艺术极为肯定的意义，认为它显示出表现动势、追求无限、虚实一体和明暗突出等艺术特色。

巴洛克作为一个艺术时代，大体可分为三个阶段：文艺复兴艺术中出现的矫饰主义可以作为巴洛克的初期，有人认为在米开朗琪罗的艺术创作中这种巴洛克风格就已经始见端倪；17 世纪为巴洛克在全欧的鼎盛时期；18 世纪流行的

基督教文化 160 问

罗可可艺术则可归为巴罗克的晚期。巴罗克艺术的特点是一反文艺复兴盛期的严肃、含蓄、平衡等艺术风格，倾向于以鲜明饱和的色调及起伏动荡的曲线来表现人体的肉感和景物的华丽，甚至在教堂及宫殿的设计建造中融建筑、雕塑和绘画为一体，在这三个方面都追求豪放的气派、强烈的动势和巨大的起伏，造成幻象和奇景。这种艺术特色的形成，除了因近代资本主义的产生而导致的享乐主义审美情趣外，还由于天主教会将中世纪禁欲主义的艺术变为具有巨大诱惑能力和感官刺激性的写实主义艺术，造成一种强大的文化艺术声势和气氛，以应付宗教改革运动的冲击，抵制其带来的信仰分裂及危机。所以，巴罗克艺术风格以其多变的光线来造成一种明暗交织的精神氛围，以其写实的技法来展示基督教与人间生活的密切联系，以其复杂的形象刻画来剖析人物的性格、心理及气质，以其浮夸、矫揉、怪诞的构图来产生种种幻觉，渲染宗教之神秘莫测，追求一种戏剧性的效果。

巴罗克建筑艺术最初以意大利罗马为中心。被誉为“巴罗克建筑之父”的波罗米尼，以正弦弧和反弧弧构成的多变状曲线外形而设计成罗马圣卡尔罗教堂，该教堂凹凸分明的复杂构图及其布满十字形、八角形、圆形、四方形和弧形图案的椭圆状穹顶，真正体现出巴罗克艺术“畸形的珍珠”之寓意。罗马巴罗克建筑最杰出的作品乃梵蒂冈圣彼得大教堂及其椭圆形大广场：米开朗琪罗设计了教堂的大圆顶，贝尔尼尼则设计出以方尖碑为中心、由两个相对应的半圆形大理石柱廊围绕而成的堂前广场。其规模宏伟，想象奇特，堪称世界巴罗克艺术一绝。这种风格受到各地宫廷和天主教会的欢迎，不久即传遍整个西欧。其典型之例，在法国有巴黎的凡尔赛宫及其独具匠心的公园，它的问世形成讲究庭院布局和人工巧饰的“法国式公园”与推崇自然风貌的“英国式公园”之鲜明对照；在奥地利有维也纳的美泉宫（音译申布龙宫）、望景宫（音译贝尔韦德拉宫）和卡尔大教堂；在德国有奥格斯堡市政厅、慕尼黑的特亚蒂纳教堂、多瑙河畔的梅尔克修道院教堂；在西班牙则有圣地亚哥大教堂和格拉纳达的卡尔特修道院教堂。

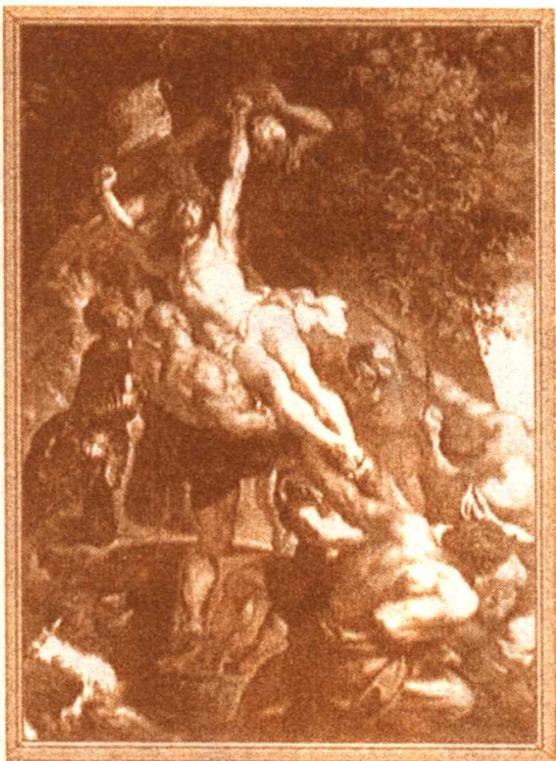
巴罗克雕刻以贝尔尼尼的成就最大，他的代表作有罗马圣彼得大教堂中的祭坛华盖雕饰和螺旋形柱雕、《圣德烈萨的祭坛》组雕、主教宝座《天使》群雕，罗马天使堡前天使桥两侧的众天使雕像等。西班牙人托梅的托莱多大教堂祭

坛组雕,德国人阿桑姆的《圣乔治》雕像、彼特尔的《圣抹大拉》雕像,以及弗希特迈尔的《施洗者约翰祭坛》组雕等,也都是巴洛克雕刻艺术的珍品。

巴洛克绘画作品极多,尤以教堂穹顶画所展现的宏伟场面和波动气势而著称。有时创作者将画中人物造型与雕塑艺术结合起来,给人以强烈的立体感和真实感。比较著名的巴洛克绘画之作,在意大利有巴佐创作的罗马圣依纳爵教堂穹顶画《圣依纳爵的光荣》、卡拉瓦乔创作的宗教画《圣马太的殉难》和《埋葬基督》,以及提埃波罗所作乌迪内大主教宫装饰壁画《所罗门的裁决》。在尼德兰,布吕格尔的名画《建造巴别塔》已体现出矫饰主义向巴洛克风格的过渡,而著名画家鲁本斯的祭坛画《上十字架》、《下十字架》等则描绘出健康饱满的人体、华丽多彩的色调和恢弘壮观的场面,使其一跃而为欧洲巴洛克绘画的突出代表。荷兰画家伦勃朗的宗教画《基督治病及驳斥法利赛人》、《浪子回头》、《参逊的婚礼》和《苏撒拿入浴》等在光线的运用技法上也体现出一定的巴洛克特色。法国巴洛克风格的画家普森主要在意大利度过其艺术生涯,留有宗教画作《最后的晚餐》和《婚配圣事》。南德巴洛克绘画的代表之作,则有阿桑姆在英戈尔施塔特马利亚教堂创作的穹顶画《马利亚带来神恩》等。

值得一提的是,16至18世纪的欧洲音

上十字架.

下十字架

浪子回头

乐也以“巴洛克音乐”为主流。它源自意大利的歌剧和有低音伴奏的独唱风格,通常为教堂音乐,如圣剧、唱诗和受难曲,随之发展出多声部合唱,有着强烈的主体表现和人文主义情调。而且,16世纪出现的多声部牧歌式表演又促进了丰富多彩的器乐曲之创作,如大协奏曲、赋格、组曲、托卡塔、前奏曲、幻想曲和三重奏鸣曲等。巴洛克音乐的早期以意大利为主,盛期以法国和德国为主,后期则已流行整个欧洲。

(卓新平)

什么是“罗可可”艺术风格？

罗可可(Rococo)一词源自法语(Rocaille,意为“贝壳形”或“漩涡式”,最初指建筑装饰中的一种贝壳形图案,因1699年艺术家马尔列在金氏公寓的装饰设计中大量采用曲线形贝壳纹样而得名。罗可可艺术出现于法王路易十四执政的晚年,他于1695年让建筑师门赛尔修改其宫廷室内装饰设计,提出要使之“处处流露出童稚般的天真趣味”。此为罗可可艺术之发端。路易十五登基后继续倡导这一风格,所以罗可可式亦称“路易十五式”。由于它与巴洛克艺术有着渊源与承接关系,因此人们常把罗可可称作“晚期巴洛克式”或“女性化的巴洛克风格”。它主要流行于法、德、奥地利等国,其特征是具有纤细、轻巧、华丽及烦琐的装饰性,喜用C形、S形或其他曲线形的花草、贝壳、漩涡纹样和轻淡柔和的色彩,但失去巴洛克艺术所具有的张力感和豪放气势。

罗可可建筑以世俗宫廷建筑为主,典型之例有法国巴黎的苏比斯府第、德国慕尼黑林芬堡(亦译“水仙宫”)中的阿玛丽宫和波茨坦的桑苏西宫(亦译“无愁宫”),其繁缛而秀丽的装饰充满女性的柔媚。在18世纪欧洲的教堂装饰中,这种风格亦到处可见。罗可可雕刻除了用在宫廷、剧院的装饰外,多以教堂,尤其是修院小教堂和朝圣教堂内部的装饰为主,如法国斯特拉斯堡圣托马斯教堂内的墓碑雕刻,德国上巴伐利亚的韦斯朝圣教堂中之雕饰、莱茵河畔罗

西斯廷圣母子(局部)

特本笃会圣马利亚修院教堂中的唱诗坛和穹顶雕饰,以及维尔茨堡主教府第中的雕饰等。法国雕刻大师勒莫安的雕像《基督受洗》,也为罗可可雕刻的上乘之作。罗可可绘画的主流则已趋向世俗化之意趣,它们大多是借用古希腊神话故事来表现丰腴娇媚的女人形体,故有“香艳体”之称。其为数不多的宗教画中以穹顶画为主,影响较大的有特罗格尔创作的布里克森大教堂穹顶画《圣母升天》和提埃波罗创作的一些以基督教为主题的宫廷、府第穹顶画。

(卓新平)

142

乔托有哪些宗教绘画？

乔托 (1267—1337) 是意大利文艺复兴早期绘画艺术中最突出的代表，被誉为“第一个奠定了现代绘画传统的天才”、“近代一切人物画的创始者”。他一生创作了几百幅绘画作品，大多为教堂壁画，内容涉及基督教的各种主题，如耶稣生平、圣母生平、《圣经》故事、阿西西圣方济各的事迹和其他圣徒传说等。

乔托早年的创作尚属晚期哥特式艺术，主要为他在阿西西圣方济各教堂所作《圣经》故事系列壁画，如《以撒为雅各祝福》、《以撒拒绝为以扫祝福》、《原罪》、《约瑟被卖》、《从便雅悯口袋中搜出银杯》、《耶稣十二岁时进殿》、《耶稣受洗》、《哀悼基督》、《基督复活》、《基督升天》和《圣灵降临》。这些壁画现多已残缺不全。此外，乔托在罗马和佛罗伦萨创作的两幅木版画《基督被钉在十字架上》也属哥特式风格。

乔托一生许多时间都在阿西西作画，所以其创作也常表现阿西西圣方济各的生平及传说，如《方济各受到敬重》、《方济各送披风给穷人》、《梦见宫殿》、《受十字架的告诫》、

圣母领报(局部,乔托)

基督教文化 160 问

圣母子(乔托)

《放弃财产》、《英诺森三世之梦》、《批准创立修会》、《火光马车之幻象》、《宝座的幻象》、《方济各驱赶鬼怪》、《火的考验》、《心醉神迷》、《圣诞节的马槽》、《泉水的奇迹》、《圣方济各与小鸟》、《策拉诺骑士之死》、《拜见洪诺留三世》、《出现在阿勒斯修会小教堂》、《伤痕》、《方济各之死》、《向其兄弟和主教显现》、《查明伤痕》、《善男信女们的哀悼》、《敕封圣徒称号》和《向格列高利九世显现》等。其中尤以《圣方济各与小鸟》一图遐迩闻名,画中表现一群小鸟从空中飞下,聆听方济各的讲道。其生动别致的构图布局和真实感人的形象描绘,开始展示出文艺复兴艺术风格的巨大魅力。

乔托在帕多瓦阿累那礼拜堂创作的几十幅表现圣母马利亚和耶稣生平的壁画,乃其最为突出、也最吸引人的《圣经》组画。画中关于圣母生平的有《马利亚的诞生》、《马利亚进殿》、《马利亚的婚礼》、《圣母领报》和《回家探亲》等。关于耶稣生平的则包括《基督降生》、《三王朝拜》、《耶稣进殿》、《逃亡埃及》、《伯利恒婴孩遭戮》、《耶稣十二岁时进殿》、《耶稣受洗》、《迦拿的婚礼》、《拉撒路的复活》、《进耶路撒冷城》、《洁净圣殿》、《犹大的叛卖》、《最后的晚餐》、《为门徒洗脚》、《犹大之吻》、《耶稣进公堂受审》、《耶稣遭鞭笞》、《去各各他之途》、《耶稣受难》、《下十字架》、《耶稣复活》、《耶稣升天》和《圣灵降临》。其中最著名的为《逃亡埃及》和《犹大之吻》这两幅珍品。在这些壁画中,乔托习惯把主题人物放在画幅对角线的交叉点上,以使之个性突出,形象鲜明;他还用生动的笔触勾勒出圣母的贤淑、基督的神圣、信者的虔敬和叛徒的卑鄙。此外,乔托在这一教堂内创作的大型壁画《最后审判》及众先知图像等,也是文艺复兴早期的知名画作。

在其晚年,乔托还在佛罗伦萨、阿西西等地教堂创作了有关耶稣、圣母、圣徒事迹的众多壁画,如《圣母荣耀图》、《抹大拉》组画、《施洗约翰》组画、《福音使者约翰》组画、《圣母圣婴图》、《耶稣生平》组画、《圣方济各》组画,以及《圣经》所载古代先知、天使和圣徒像。

(卓新平)

143

多那太罗的“大卫”青铜雕像有何特色？

多那太罗(1386—1468)是意大利文艺复兴初期的著名雕刻家。他所创作的青铜雕像《大卫》取材于《圣经·旧约》故事,是载誉西方艺术史的著名雕刻作品之一。大卫是古代犹太历史上英勇善战的国王,他与其子所罗门王统治时期,犹太王国在政治、军事、经济和文化等方面的发展曾达到过鼎盛。当少年大卫还是一个牧羊童时,正值强敌压境,其民族处于危难之际,他毅然挺身而出,一举杀死其民族之敌非利士族的巨人歌利亚,使敌人闻之丧胆,望风而逃。多那太罗的《大卫》雕像即以大卫杀死歌利亚后含蓄而矜持的喜悦神情来展示这位牧羊少年的姣好稚气和英勇无畏。这一雕刻作品的特点是不把大卫作为一种具有理想美的高大英雄来刻画,而注重人物形象的写实意义和人间情趣,使之英姿飒爽,栩栩如生,给人以生动逼真之感。雕像所表现的大卫面目清秀,充满稚气,而其裸露的身躯更是显出孩童的单纯可爱,天真无邪。少年大卫踩在被砍下的歌利亚的巨大头颅之上,右手握着已成战利品的歌利亚的宝剑,叉腰的左手上拿着一块他曾用之战胜强敌的圆石头,其头上戴有一顶用月桂叶装饰的帽子,象征着胜利者所获得的桂冠。整个雕像造型高雅,匠心独具,生活气息浓厚,充分表现出少年大卫那种初生牛犊不畏虎的英勇气概。

(卓新平)

达·芬奇的《最后的晚餐》描绘了什么情景？

《最后的晚餐》描绘的是一个著名的《圣经》故事。据《福音书》记载，耶稣来到耶路撒冷传教，遭到犹太教当局及法利赛人的仇视。他们用 30 块银钱买通十二门徒中的加略人犹大，准备捉拿耶稣。耶稣在 4 月 6 日晚上和十二门徒吃逾越节晚餐时宣布他们中间有人要卖主，并用饼、酒向大家祝福、告别。这就是“最后的晚餐”和基督教“圣餐”礼仪的来源。

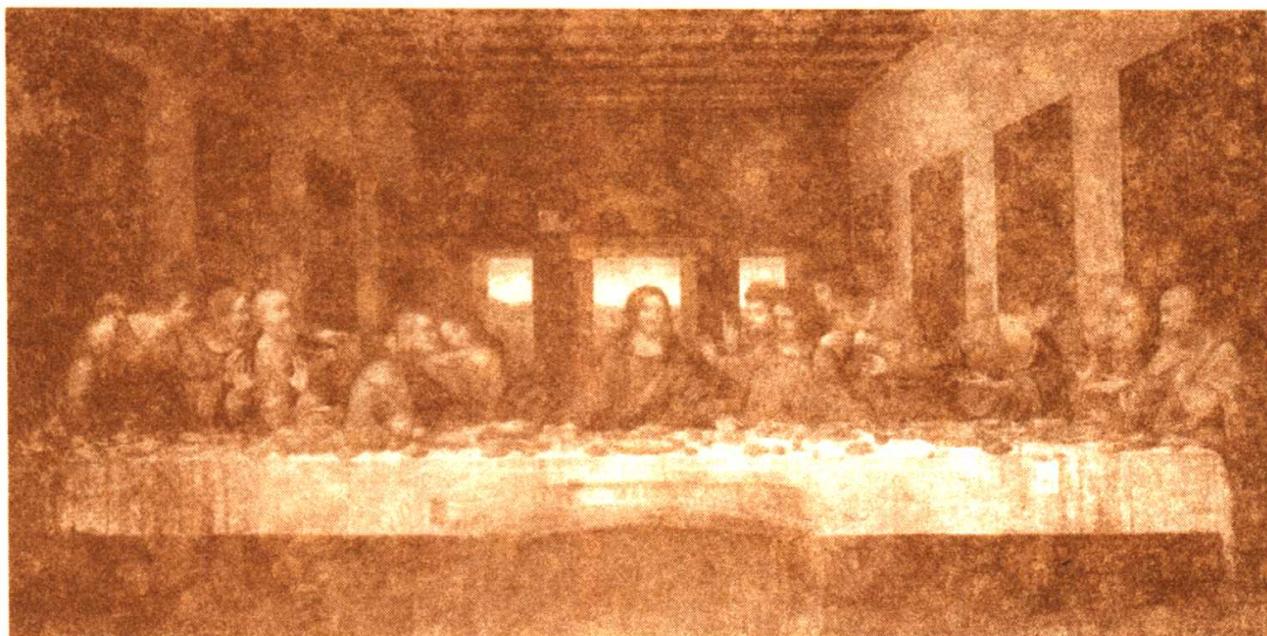
1499 年，达·芬奇（1452—1519）应邀为米兰圣马利亚修道院餐厅画壁画《最后的晚餐》。他工作 4 年多，完成了这幅高 4.3 米、宽 8.5 米的名画。修道院后来在这面墙上开了一个门，把画面中间耶稣和 3 个门徒的脚挖掉。拿破仑攻占米兰时，法国军队把这个餐厅当作马厩，又使这幅艺术珍品遭到无法弥补的损失。

以前的画家画《最后的晚餐》，构图基本上是耶稣与门徒围桌而坐。达·芬奇摆脱了这种格式，大胆地让人物全部面向观众，一字排开，耶稣坐在正中，头部正受到背后窗户亮光的衬托，格外突出。十二门徒分成 4 组，每组 3 人，每边两组。各组之间由人体的倾斜和手臂的穿插而互相呼应，使画面在统一中有变化，变化中又有统一，避免了构图上的单调与绝对对称。耶稣脸上的表情平静安详，但略带愁容，似乎刚刚说完：“你们中间有一个人要出卖我！”这句话在门徒

中间引起了巨大的震动,有人愤怒,有人怀疑,有人悲伤,有人惊愕,有人表白,有人询问……达·芬奇着力刻画的正是这一时刻的人物内心活动。从右往左,在第一组里第一个是奋锐党的西门,他富有政治斗争经验,沉着镇静,大有临危不惧的样子,正在冷静地观察每个人的反应,以便找出那个叛徒来。第二个是达太,他似乎正在等西门拿主意。第三个是巴多罗买,把身子探向西门,两臂却伸向耶稣,似乎在问西门:“你说会有这种事吗?”在第二组里,腓力双手按胸,面向耶稣,似乎在尽力表白:“主啊,我决不干这种事!”性格暴烈被称为“雷霆之子”的大雅各,听了耶稣的话立即火冒三丈,拍案大叫,伸开双臂,把酒杯撞翻。他背后是多马,向耶稣伸出一个手指,似乎在问:“真的吗?那个出卖你的人是谁?”在第三组里,约翰面带悲伤,他从不怀疑耶稣的话,把头靠向右边的彼得,似乎在听彼得说话。以刚猛著称的西门彼得满脸杀气,虬髯怒张,探过身来,左手按在约翰肩上,似乎在问:“你知道叛徒是谁吗?”弯曲的右手紧握着一把餐刀,恨不得立刻杀掉那个叛徒。在彼得胸前,心怀鬼胎的犹大紧靠桌边,右手握着钱袋,背后是彼得握着刀子的手,他恐惧地向后侧身,把脸藏在暗处,以掩饰自己的紧张心情。在第四组中,忠厚老实的安得烈目瞪口呆,紧闭着嘴,抬起双手惊愕得说不出话来。小雅各伸出左手从安得烈背后伸向彼得,似乎在劝彼得

最后的晚餐(达·芬奇)

基督教文化160问

不要莽撞。体格健壮的马太两手扶案，身向前倾，全神贯注地等待耶稣的命令，准备立即采取行动。整个画面充满强烈的对比。从势态上看是静与动的对比，耶稣的安详镇静胜过了门徒们的激动与惶恐，更衬托出耶稣的崇高心理状态。从光线上看是明与暗的对比，图中十三个人只有犹大一人的脸在暗处，更显出他的阴险与卑鄙。从内心刻画上来看则是善良与邪恶的对比，耶稣的坦然与宽大更表现了他人格的伟大。而犹大故作镇静却更使人感到他的诡诈与可憎。达·芬奇曾说过：“一张人物画，或其他形式的人物表现，应该作到使人一看就很容易地从他们的姿势中察觉到他们的思想……就好像一个聋子看人讲话，虽说他不能听见，但依然可以从两人说话的动作姿态中揣度他们讨论的主题。”难怪有人评论说达·芬奇的《最后的晚餐》是一场无声的戏剧表演。由于他本人是个信徒，对《圣经》故事和人物非常熟悉与理解，他才能惟妙惟肖、淋漓尽致地描绘出了这个激动人心的场景，使这幅画成为人类历史上不朽的艺术瑰宝。

(文庸)

米开朗琪罗有哪些基督教绘画珍品？

米开朗琪罗(1475—1564)是意大利文艺复兴盛期的主要代表人物之一,他用现实主义手法和浪漫主义的幻想来表现当时市民阶层为爱国和自由而奋斗的精神面貌,充满着坚强的毅力和雄伟的气魄,为人类留下了不少艺术瑰宝。米开朗琪罗所创作的绘画珍品包括《安葬基督》、《神圣家庭》、《保罗皈依基督教》、《彼得被钉十字架》、《最后的审判》和《创世纪》等,其中最著名的作品是西斯廷祭坛画《最后的审判》和西斯廷天顶画《创世纪》。

西斯廷教堂是教皇西斯克特四世于1480年主持建成的,原为教皇个人的祈祷所,位于圣彼得大教堂左侧,故名“西斯廷小教堂”。1508年,米开朗琪罗受教皇朱理亚二世的邀请到罗马去为西斯廷小教堂画天顶画。这个教堂长40米,宽14米,堂内没有柱子,侧墙的高处有6扇弓形的窗子,整个穹隆形屋顶的面积有近600平方米之大。1508年5月10日,米开朗琪罗爬上了18米高的台架,开始了近5年的独自创作。教皇原打算让米开朗琪罗画十二使徒像,但他改变了原计划,画成了《创世纪》,共创作了350个人物形象。他把整个天顶分成两部分:屋顶中间的平面为一部分,屋顶与墙壁连接处的弧面为另一部分。平面部分为主体,画了上帝创造世界等九个场景:“划分光暗”、“创造日月”、“划分水陆”、“创造亚当”、“创造夏娃”、“逐出乐园”、“挪亚方舟”、“挪亚献

基督教文化 160 问

祭”、“挪亚醉酒”。这九幅画中间有许多奴隶像连接着，仅仅是装饰的需要，与主题无关。主题周围被划分成 12 个不规则的三角形，其中画了 12 个男女先知，弧面部分则分别画了耶稣的祖先。这是天顶画的次要部分，色彩较为灰暗。天顶画的整个画面布满了人物，纵横交错，使人仰视画面时自然产生一种庄严肃穆甚至紧张自卑的感觉。

“划分光暗”、“创造日月”、“划分水陆”这三幅画主要描绘耶和华上帝的伟大与全能。米开朗琪罗把自己信仰中的上帝生动地用画笔表现出来。上帝占据着整个画面，他的表情、姿态、动作都显示着无限的神圣、崇高与可畏。如在“划分水陆”这幅画中，耶和华上帝像狂飙一样从太空中疾驰而来，外衣飘动如扯足了帆篷，头和手画得很大，面向海水；左手举起，像是命令海水聚向一处，以使陆地显露出来；右手伸向观众，给人一种要冲出画面的感觉；水面上的光把天际推向无边的远处，更使人感到自身的渺小。

“创造亚当”是天顶画中人们最熟悉而且评论最多的一幅画。刚被创造出来的亚当斜卧在山坡下，他还不能行动，站不起来，因为上帝还没有给他生命。但这个没有生命的“泥人”却给人一种充满生命、饱含活力的印象。他右腿伸

直，左腿自然弯曲，像是做好了随时站立起来的准备；右臂支撑在山坡上，左臂自然地放在左膝上伸向前方；眼睛里充满着迷惘，似乎等待上帝把他从沉睡中唤醒。对面，耶和华自天外飞腾而来，左臂上亲昵地围着几个小天使。他的神情与前三幅不同，不再像发号施令、

上帝创造亚当

叱咤风云时那样威严，而是眼里充满了和善、慈祥、怜悯甚至略带哀伤，似乎预见到了他所创造的这个人将给他带来无数麻烦。他注视着亚当，把手伸向亚当那只无力的左手。人们自然会联想到，这正是人类命运攸关的一刹那。就在那一刹那，上帝的右手接触亚当的左手，亚当马上就获得了生命，成为一个“有灵的活人”，人类就诞生了。整个画面动静对比，耶和华是飞动的，亚当是静止的，但这静止又是行动前的一刹那。《创造夏娃》所描绘的气氛则完全不同。上帝乘亚当熟睡时，取下他的一条肋骨创造了夏娃。这位慈祥的老人似乎正在向夏娃讲述她应该怎样做亚当的配偶与助手。

《失乐园》是不少画家画过的题材，米开朗琪罗却别出心裁地在一幅画中表现了时间不同的两个场景。他把“知善恶树”画在中间，一边是亚当夏娃如何在蛇的引诱下偷吃“禁果”，另一边则是他们偷吃“禁果”后被赶出乐园。“挪亚方舟”是人们熟悉的故事，米开朗琪罗把方舟画在远处，而近景则是着力描绘人们在洪水袭击下的恐慌与绝望。“挪亚献祭”描写洪水过后，挪亚向上帝献祭感谢救恩，上帝与挪亚立约，不再降洪水在地上，并设虹作为立约的标记。“挪亚醉酒”是一个不常用的《圣经》典故，挪亚喝醉了酒，赤身睡在葡萄园的帐篷里，他的二儿子含看见了，就出来告诉哥哥闪和弟弟雅弗。于是闪和雅弗为了不看见父亲赤裸的身体，拿件衣服搭在肩上，背着脸倒退着走进帐篷，把衣服盖在父亲身上。为此，挪亚酒醒以后祝福了闪和雅弗，而诅咒了含和他的儿子迦南。

1535年底，米开朗琪罗应教皇保罗二世之邀，继续为西斯廷小教堂作祭坛画《最后的审判》。他在祭坛墙壁上工作了7年，在近200平方米的画面创作了400多个不同姿势的人体。画面中心是从云端出现的基督，在圣母和使徒的簇拥下，上指天堂，下指地狱，对人世进行审判。围绕主施审判的基督，画面还展现了“圣徒、蒙福者和殉道者位于基督左右”，“七天使吹号角，打开案卷和生命册”，“死者肉体复活，在审判中挣扎、呻吟、祈求和悲恸着”，“天使抬来十字架和鞭笞之柱”，“地狱之河摆渡人哈龙将恶灵和遭永罚者赶入水中”等场景。

(文庸)

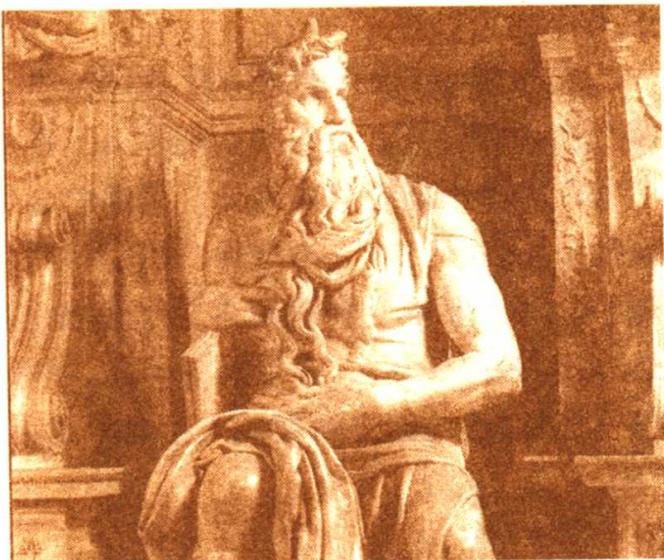

146

米开朗琪罗有哪些基督教雕刻杰作？

意大利文艺复兴盛期的著名艺术大师米开朗琪罗创作了不少基督教主题的雕刻作品，其中包括浮雕《皮蒂圣母》、《塔第圣母》、《阶梯圣母》、《安葬基督》，石雕《圣马太》，木雕《基督受难》，以及各种人物雕像《圣普罗库卢斯》、《圣彼托尼乌斯》、《光明天使》、《圣母哀悼基督》、《大卫》、《圣母子》、《圣彼得》、《圣保罗》、《摩西》、《扶着十字架的基督》、《圣母坐像》、《少年大卫》、《拉结》、《利亚》、《圣徒哀悼基督》、《巴勒斯特林纳的哀悼基督》和《隆丹妮妮的哀悼基督》等。

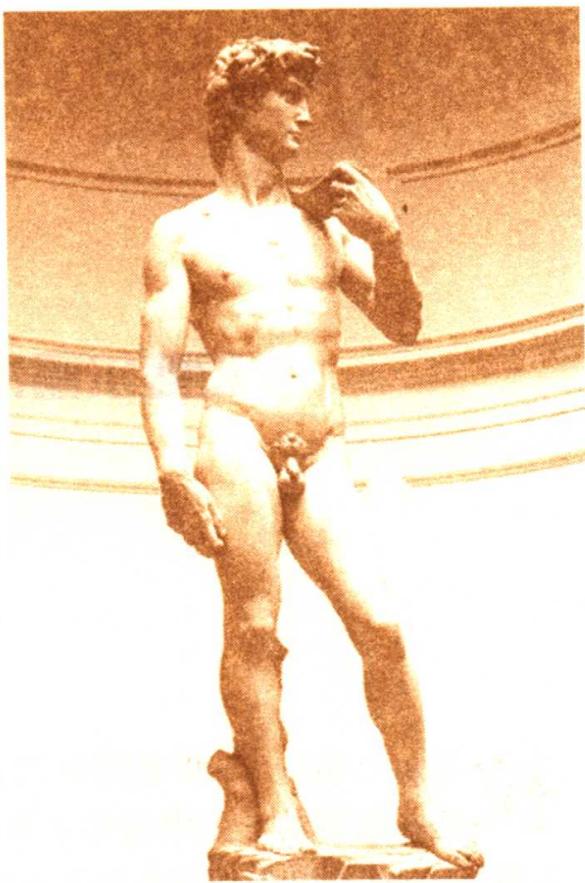
代表米开朗琪罗雕刻风格和最高成就的作品为《圣母哀悼基督》、《大卫》和《摩西》这三座雕像。《圣母哀悼基督》亦称《圣母与躺在膝上的基督》，是米开朗琪罗在1498至1500年为罗马圣彼得大教堂而作。雕像以《圣经》传说为题，表现圣母

摩西（米开朗琪罗）

因失去圣子而陷入无限的悲痛和哀悼之中，其圣母造型细致入微地表达出慈母在失去爱子后的一种欲语无言的痛苦和伤感。当时才二十多岁的米开朗琪罗尚不为罗马人所熟识，所以他在雕像搭过圣母肩头的肩带上刻写了自己的名字“佛罗伦萨人米开朗琪罗·波纳罗蒂”，从而使之成为他唯一署名的作品。《大卫》雕像是米开朗琪罗1501至1504年重返佛罗伦萨时所作。他将闲置在老宫门前已46年的一块优质大理石加工成高达5.1米的雕像，以表现体格雄伟健美、神态勇敢坚强的美男子大卫之英姿。米开朗琪罗创作的大卫全身裸露，双眉紧蹙，目光向左前方怒视，左手扶着肩上的甩石机，右手作随时握拳之势，展示出他镇定成熟、意志坚强、力量无限，必克顽敌的英雄气质，从而与多那太罗所雕刻的充满稚气的少年大卫风格迥异。《大卫》雕像成为佛罗伦萨人引以自豪的作品，并按作者之意而立在市政厅前。为了保护好这一珍品，原作已于1873年移至学院画廊中，现在原址上安放有一个复制品。《摩西》雕像创作于1513至1516年，立于罗马圣彼得镣铐教堂之内。米开朗琪罗以此刻画出《旧约·出埃及记》所记载的古代以色列民族英雄摩西的威严形象：长长的胡须表现他的德高望重，头上的双角代表着他具有让人望而生畏的神光，严厉的表情显示他对不义之举的愤怒和谴责，手下两块“十诫”石板标志他乃上帝律法的维护者。整个雕像勾勒出摩西的智慧和威力，表达了人们理想中大智大勇的英雄形象。这些创作都表现了一种理想之美，刻画巨人般的划时代英雄，突出其人物造型所包含的无限力量与激情。

大卫(米开朗琪罗)

(卓新平)

147

拉斐尔画有多少“圣母像”？

拉斐尔(1483—1520)的绘画代表着意大利文艺复兴时期绘画的最高水平，他在短暂的一生中创作了数不清的基督教主题绘画和其他神话及世俗主题的绘画，而其创作的众多美丽的“圣母画像”则更是世人为之倾倒的艺苑奇葩、画坛绝笔。

拉斐尔的“圣母”被艺术评论家们誉为“真正是不朽的作品”、“是对人类的想象力的创造”，在世界绘画史上享有盛名。他一生作有《坐着的圣母与睡着的圣子》、《阅读着的圣母与圣子》、《圣母子与圣徒》、《为圣母加冕》、《圣母领报》、《圣母的婚礼》、《圣母子与小约翰》、《圣母怀抱看书的圣子》、《圣母子捧书图》、《圣母抱子图》、《圣母与三儿童》、《端坐着的圣母抱子图》、《圣母加冕图》、《宝座上的圣母子》、《北布鲁克圣母》、《奥尔良圣母》、《绿色圣母》、《立着的圣母子与圣徒》、《卡德利诺圣母》、《雅迪涅圣母》、《埃斯特哈齐圣母》、《卡尼吉安尼圣母》、《布里奇沃特圣母》、《科隆圣母》、《巴尔达奇诺圣母》、《坦佩圣母》、《考珀尔大圣母》、《阿尔多布兰迪尼—加尔瓦赫圣母》、《托雷圣母》、《戴冕状头饰的圣母》、《阿尔巴圣母》、《福利尼奥圣母》、《西斯廷圣母》、《坎德拉布里圣母》、《英潘拿塔圣母》、《塞迪亚圣母》、《坦达圣母》、《佩斯克圣母》、《帕塞乔圣母》、《魁西亚圣母》、《圣爱圣母》、《玫

瑰圣母》等圣母画像。这些“圣母像”已不再是中世纪绘画艺术所表现的消瘦、痛苦、呆板之模样，也不像威尼斯画派笔下那种放荡、轻浮、随便之极端，而是显出恬静、安宁、慈祥、贤淑、秀美的神态，既能给人以美的感受和遐想，又能使人油然而生崇敬之情。

《西斯廷圣母》为拉斐尔“圣母像”中的代表作，它以甜美、悠然的抒情风格而名扬遐迩。这幅画是教皇朱理亚二世送给皮亚琴察西斯廷教堂黑衣修士的礼品，拉斐尔受托而为这一教堂的祭坛作画，故有《西斯廷圣母》之名。画面表现圣母抱着圣子从云端降下，两边帷幕旁画有一男一女，身穿金色锦袍的男性长者乃教皇西斯克特，他向圣母圣子做出欢迎的姿态。而稍作跪状的年轻女子乃圣

圣母子(拉斐尔)

母的信徒渥娃拉，她虔心垂目，侧脸低头，微露羞怯，表示了对圣母圣子的崇敬和恭顺。位于中心的圣母体态丰满优美，面部表情端庄安详，秀丽文静；扒在下方的两个小天使睁着大眼仰望圣母的降临，稚气童心跃然画上。拉斐尔的这幅名画对美丽与神圣、爱慕与敬仰的把握都恰到好处，显示出高雅、柔媚、和谐、明快的格调，因而使人获得一种清新、纯洁、高尚、升华的精神享受。

(卓新平)

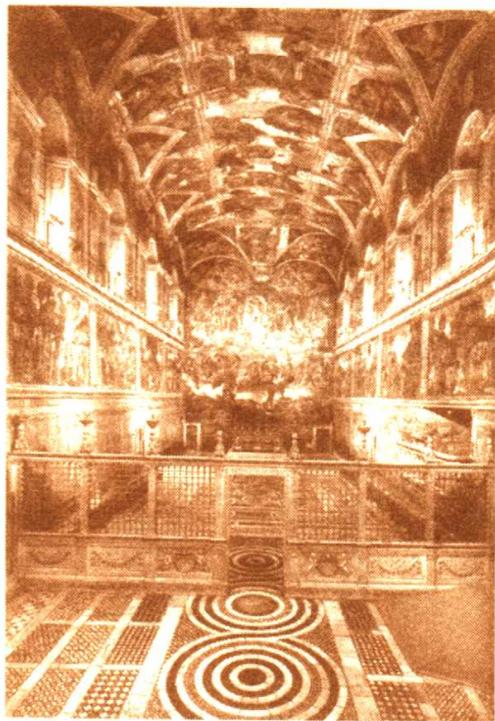
148

西斯廷小教堂中有哪些著名绘画作品？

西斯廷小教堂是梵蒂冈宫的教皇礼拜堂，也是天主教选举新教皇和举行全球性主教会议的地方。它以堂内众多的绘画杰作而闻名于世，成为丹青妙笔、精华荟萃的艺术之殿，其中即包括米开朗琪罗、普提彻利等文艺复兴时期著名艺术大师的作品。

小教堂的入口在东边，进门后首先可以见到对着正门的西边祭坛后米开朗琪罗创作的大型壁画《最后的审判》，画中上百个人物，个个性格鲜明、栩栩如生。小教堂的顶部，也是米开朗琪罗创作的巨大穹顶组画《创世纪》，其核心为可组成3组的9幅主题画，四周辅以众多的先知巫女图像和《圣经》中有关故事及人物的系列画作，使之浑然一体，天衣无缝。

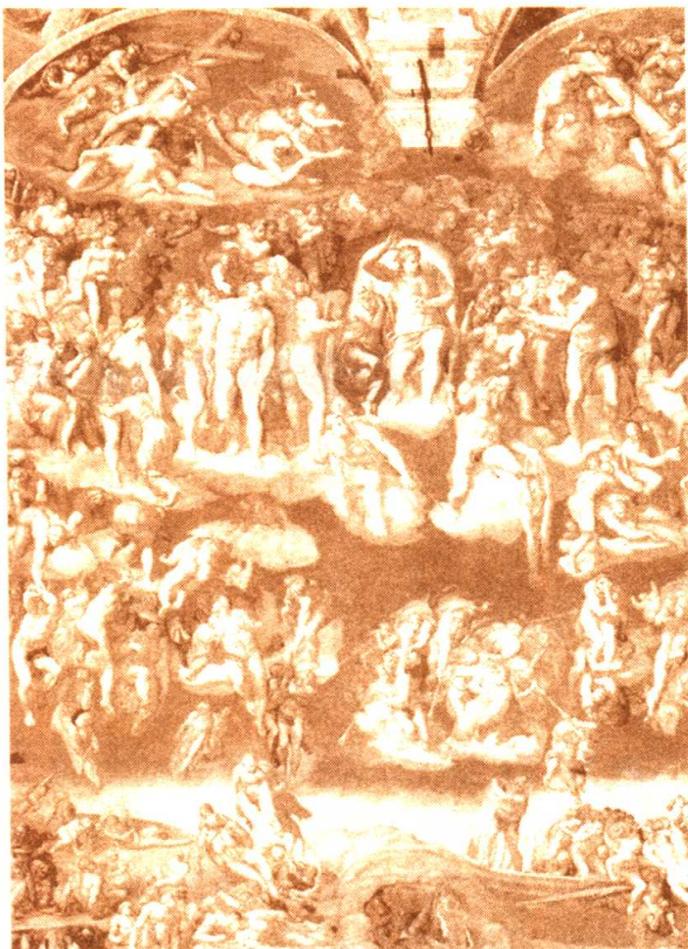
西斯廷小教堂内祭坛两侧的南、北墙上各有6幅壁画，加上东门入口上方的2幅壁画，分别构成《旧约》中的摩西故事组画和《新

西斯廷教堂内景

约》中的耶稣故事组画。南墙上的摩西组画从西往东分别为：1. 平图里乔与佩鲁吉诺创作的《摩西前往埃及》；2. 菩提彻利创作的《摩西与叶忒罗的女儿》；3. 科西莫·罗赛利创作的《以色列人与法老军队在红海》；4. 科西莫·罗赛利创作的《摩西给以色列人带来“十诫”律法》；5. 菩提彻利创作的《惩罚可拉党》；6. 西尼奥雷利创作的《摩西之死》。东墙南侧的壁画也属摩西组画，题为《有关摩西尸体的争执》，原为西尼奥雷利所创作，1522年遭到毁坏，后由马太·达·利彻在1571至1572年重新画好。小教堂北墙上的耶稣组画从西往东分别为：1. 佩鲁吉诺创作的《耶稣受洗》；2. 菩提彻利创作的《耶稣受试探》；3. 基尔兰达约创作的《耶稣招收门徒》；4. 科西莫·罗赛利创作的《耶稣登山宝训》；5. 佩鲁吉诺创作的《耶稣传给圣彼得天国的钥匙》；6. 科西莫·罗赛利创作的《最后的晚餐》。东墙北侧的壁画也属耶稣组画，题为《耶稣的复活》，原为基尔兰达约的作品，但于1571至1572年时由阿里哥·帕路达诺重画。

最后的审判(壁画,米开朗琪罗)

在小教堂上方窗户的两侧还有众多的教皇画像，这些画像是由基尔兰达约、菩提彻利、迪阿曼特、科西莫·罗赛利等艺术家共同完成的。此外，小教堂在重大礼仪场合或举行会议时，其侧墙的下方常用描绘《圣经》故事和使徒行传的系列性绘图挂毯来遮蔽。挂毯上的绘画图案等都是由拉斐尔设计而成，从而使这位艺术大师也为西斯廷小教堂增添了光彩。

(卓新平)

圣彼得大教堂有何艺术特色？

圣彼得大教堂亦译圣伯多禄大堂，位于罗马梵蒂冈，是世界最大教堂之一，也是世界天主教会的中心。传说大堂原址乃使徒彼得的墓地，故有此名。

圣彼得大教堂始建于 4 世纪 20 年代，最初为长方形大会堂式结构，体现出“巴西里卡”建筑风格。1506 年，大堂拆毁后重建，于 1626 年完工，遂形成今日的规模与风格。重建后的大堂长 212 米，宽 137 米，中殿高 46 米，圆顶直径 42 米，其上十字架顶尖离地 137 米，平面面积为 1942 平方米。教堂平面呈纵长十字形，横向三跨，于十字形交叉处上覆穹隆顶，其下为高圣坛，地下保存着圣彼得的圣骨匣。

大堂的设计和建造正值文艺复兴鼎盛时期，当时许多著名建筑师和艺术家如勃拉芒特、米开朗琪罗、拉斐尔、小桑迦洛等都参加过这项工程，教堂风貌因而多有文艺复兴艺术之特色，如大堂采用了罗马式的圆顶穹隆和希腊式的石柱等。最初由勃拉芒特负责设计大堂主体，原设计为正十字形。勃拉芒特死后由拉斐尔、乔康和桑迦洛等负责建造，他们将平面改为纵长十字形，其横向由柱墩分隔为三跨。此后，小桑迦洛和米开朗琪罗又先后担任过总建筑师。米开朗琪罗在逝世前已基本完成大穹隆顶的坐圈；教皇西克斯图斯五世时，穹隆顶得以完成；教皇格列高利十四世时，又加建了穹顶亭。教皇克莱芒八世时，老教堂的后

堂被拆除,建成了新的高圣坛。到教皇保罗五世时,大堂设计采用了马代尔诺的方案,基本完成纵长十字形的教堂主体。

大堂主体完工后,贝尔尼尼于1655至1667年在堂前设计并兴建了巨大的巴洛克式椭圆形广场。其环形回廊由4排共284根古希腊式圆形大石柱组成,回廊顶端和教堂正面墙顶立有众多的巨型人物雕像。广场中央为一顶端立有十字架的方尖碑,两侧各有喷泉水池加以点缀。整个广场以方尖碑为中心呈向外辐射之状,造成一种宏伟、宽阔、豪放的气势。

圣母哀悼基督(米开朗琪罗)

大教堂的正门两侧立有拿着钥匙的圣彼得雕像和手持宝剑的圣保罗雕像。教堂内部则有众多的著名雕刻和绘画作品,形成丰富多彩的基督教造型艺术之胜景。其中特别突出的如米开朗琪罗创作的《圣母哀悼基督》大理石雕像、贝尔尼尼创作的《圣德烈萨》和《天使》群雕、拉斐尔创作的《基督显圣容》镶嵌画,以及坎比欧创作的《彼得》青铜雕像等,都已成为世界艺术宝库中的珍品。

(卓新平)

150

贝尔尼尼对基督教艺术有什么贡献？

贝尔尼尼(1598—1680)是17世纪意大利的建筑家和雕刻家,著名的“巴洛克”艺术大师。他生活的年代正值天主教推行反宗教改革运动的时期。为了打破中世纪艺术风格的僵局,改变因文艺复兴和宗教改革运动而给基督教艺术带来的萎靡状态,他大胆采用了当时方兴未艾的巴洛克艺术风格,积极参加罗马圣彼得大教堂的设计建造和各种体现基督教主题思想的雕刻创作,结果给当时的基督教艺术发展带来了勃勃生机,留下了许多富有艺术美感的珍贵之作。

在建筑方面,贝尔尼尼修改了罗马圣彼得大教堂的钟楼设计,并在教堂前设计兴建了巨大的巴洛克式椭圆形广场,使之成为世界天主教徒朝圣和集会的著名场所,也成为各地人们慕名而来的观光胜地。在雕刻方面,贝尔尼尼创作了众多的基督教人物和天使雕像,其作品充满激情和热力,达到一种强烈的戏剧性效果。例如,他所设计和完成的圣彼得大教堂中的祭坛华盖雕饰和螺旋形柱雕,为这一天主教徒所仰慕的圣地和世界最闻名的大教堂增加了富丽堂皇之感,创造出一种雄伟豪华的气势。

贝尔尼尼在圣彼得大教堂中创作的各种基督教题材的群雕及人物雕像,也为这一世界著名的艺术殿堂增添了奇光异彩。他的雕刻代表作即圣彼得大教

圣彼得教堂的椭圆设计

堂中的《圣德烈萨的祭坛》组雕。这一大理石雕像以被天主教会封为圣女的16世纪西班牙修女德烈萨为原型，既表达出基督教灵性之爱的纯真高洁和其强大的感染力，也将当时天主教会反宗教改革运动的思想与巴洛克艺术风格的意趣有机地结合起来，巧妙地融为一体。这一雕像以圣女德烈萨面对一个小爱神模样的天使手持金箭刺来时的神情，来表现一种强烈的灵与爱之精神气氛。他在作品中既不回避人间爱情与独身修道的矛盾，又以灵性之爱来超越这一矛盾，使二者达到和谐与统一，形成一种理想境界中的升华。因此，人们可把这一雕像理解为德烈萨忍受爱情的折磨而砺志修行，也可看作她在追求灵性之爱时虽感痛苦却又无限甜蜜的表情。贝尔尼尼对其艺术作品的表述和处理，为人们深入理解巴洛克时期的基督教艺术主题和风格提供了最好的典范。

(卓新平)

151

耶路撒冷是如何成为基督教圣地的？

耶路撒冷位于巴勒斯坦中部，坐落在犹地亚山区顶部的四个小山上，海拔 790 米。全市总面积为 158 平方公里，人口约 36.6 万，其中四分之三是犹太人，其余为阿拉伯人。耶路撒冷原为迦南人的王城，约在公元前 11 世纪，大卫王统一了犹太各部落，建立了以色列王国，并定都于此；后来大卫之子所罗门又在城东锡安山建造了犹太教圣殿，从而成为古犹太人的政治和宗教中心。以色列王国分裂后，耶路撒冷又成为犹太王国的京都。在此后的许多年间，该城又多次遭掳掠，居民逐渐四散异地。公元 70 年罗马军队攻陷耶路撒冷，并将其彻底拆毁，犹太人因此而大量出走，于是，阿拉伯人逐渐成为耶路撒冷的主要居民。近代以来，犹太人又陆续迁入。现在的耶路撒冷分为新城和旧城两个区，新城区是 19 世纪以后建立起来的现代化都市，它比老城大好几倍，位于耶路撒冷的西部；老城区位于城东，原是由一道高 40 米的城墙围起来的面积约 1 平方公里的城堡，耶路撒冷的主要宗教圣迹都集中在这里。相传，基督教所信奉的救世主耶稣就诞生在耶路撒冷城南 17 公里的小镇伯利恒。耶稣创立基督教后曾在加利利和犹太各地传教，由于他抨击犹太教当权者，反对墨守犹太教的成规，因而引起犹太上层分子的嫉恨，并被以“谋叛罗马”罪送交罗马驻犹太总督彼拉多，最后被处以极刑，钉死于十字架上。但耶稣死后三天又显身复活，并于 40 天后升

天。因此，基督教相信耶稣是在耶路撒冷被钉死于十字架上并复活的。公元335年罗马帝国皇帝君士坦丁一世的母亲希拉娜太后巡游至耶路撒冷时，又在耶稣的墓地上建造了一座教堂，即后来人们所说的圣墓大堂。此外，在老城区的萨赫莱清真寺内有一块巨石，被基督教认定为当年上帝捏土造人的地方。这样，耶路撒冷就被基督徒们尊为圣地了。

(王继武)

为什么梵蒂冈城是天主教的国际中心？

梵蒂冈是意大利首都罗马境内的城国，位于梵蒂冈高地上。面积 0.44 平方公里。人口约 1000，绝大多数人是天主教徒。长期以来，它是罗马教皇的宫廷和府邸，控制着世界上为数众多的天主教机构。

梵蒂冈城之所以成为天主教的国际中心，是有其历史渊源的。早在公元 4 世纪末，罗马帝国分为东西两部分，基督教作为罗马帝国的国教，也分为东西两派。君士坦丁堡和罗马，分别成为东派教会和西派教会的中心。此后，东西两派教会各自沿着自己的道路向前发展。西派教会主教自称罗马教会是使徒彼得亲自建立的，当过第一任罗马主教，而彼得又是耶稣基督的十二使徒之首。彼得自然在使徒中应享有首席权力。罗马教会应该是普世教会之首，后来的罗马主教都是彼得的继承人和基督在世间的代表。罗马主教们认为，既然他们是彼得在罗马教会的继承人，就应当享有首席权力，领导整个基督教会。公元 445 年，罗马主教利奥一世要求西罗马帝国皇帝瓦伦丁尼三世发布诏令授予罗马主教特权，规定罗马主教制定的一切应成为全教会的法律，如有西部主教拒绝服从罗马主教的传召，地方政府有义务强迫其前往。1054 年，东西教会大分裂后，以罗马教会为中心的西部教会以“普世教会”自居，称“公教”，即“天主教”。这次教会分裂后，西部教会自成一个体系，初步形成了教皇体制。

圣城梵蒂冈

天主教会认为,教皇有无比的威望和权力,比世俗皇帝还高大,说教皇犹如太阳,世俗君主犹如月亮,月亮之所以明亮,是借助于照耀人间的太阳。

教皇统一掌管世界各地天主教会的传教事业,有权建立教区,委任主教,制定、修改或废除教会法规,拥有宗教最高立法权和司法权及对《圣经》、教义、伦理等问题的最高解释权。教皇既是天主教会的首脑,又是绝大部分天主教徒的精禅领袖。

随着教皇体制的形成,教皇的办事机构——罗马教廷也具有相当规模,管理全世界天主教会兼教皇国政教事务。罗马天主教枢密院则起内阁作用,最初由70名枢机主教组成,1979年增至145人。下设文书、司法、财政、外交等部门。

梵蒂冈城又是举行世界天主教大会之地。首届和第二届梵蒂冈大公会议曾决定了天主教在近、现代社会中的发展方向,它所制定的适应现代形势需要的一系列宗教政策迄今仍对世界天主教会产生着深远的影响。梵蒂冈城所具有的上述特殊地位和历史经历,使之成为天主教的国际中心。

(乐峰)

卡西诺山对本笃会有何历史意义?

卡西诺山位于意大利中部那不勒斯附近卡西诺城的西边,是天主教本笃修会的发源地。529年,意大利人本笃(480—550)在卡西诺山拆毁山上原有的阿波罗和丘比特神庙,兴建起一座欧洲闻名的隐修院,从而开创了天主教本笃会隐修制度。此后,本笃修会在欧洲各地都以卡西诺山隐修院的城堡式建筑为模式,建立起分会机构和其下属隐修院。卡西诺山也就成为本笃会隐修士的圣地。

然而,卡西诺山上的本笃会大本营在漫长的历史岁月中曾饱经沧桑,它屡遭摧毁而又一次次得以重建。因此,卡西诺山的命运与本笃会的兴衰变迁竟有着种种不解之缘,它成了生动反映本笃会历史发展的一面镜子。

本笃创建的卡西诺山隐修院在577年遭到第一次摧毁,它被6世纪时征服意大利的日耳曼民族伦巴德人所占领。逃往罗马的本笃会修士被教皇佩拉吉二世安置在拉特兰大教堂附近的一个隐修院内,从而得以安身立命。被伦巴德人所摧毁的卡西诺山荒废了一个半世纪之久,直到717年才由院长佩特罗纳克斯率众重建修院,开始卡西诺山的新生。787年,查理大帝曾访问此山修院,对之表示支持,在吉苏尔夫、阿波利纳里斯、多斯德狄特担任院长期间,卡西诺山于799至834年再度达到其兴盛发展,山上修院焕然一新,并建起与之有机相

连的大教堂。

883年，卡西诺山又遭到萨拉逊人的摧毁，本笃会士再次四处逃难。950年，院长阿利格努斯带领修士重返卡西诺山，并着手推行修会内部的克吕尼改革运动。其间，卡西诺山曾被诺曼人所占领，修会改革因而在11世纪才得以真正实行。1057年，修院院长弗里德里希·洛特林根成为教皇斯德望九世，卡西诺山也因而在教会中享有威望，进入其发展的黄金时代。其后，院长德西德里乌斯在卡西诺山聚集二百多位僧侣学者研习神学和历史，使其学术活动名闻遐迩。1071年10月1日，教皇亚历山大二世亲自为卡西诺山新落成的大教堂举行祝圣庆典。1086年，德西德里乌斯当选为教皇维克托三世。此外，教皇杰拉斯二世也是卡西诺山的修士出身。在12世纪时，卡西诺山乃欧洲文化教育的中心之一，并成为西方世界唯一讲授希腊文之地。

卡西诺山权势和威望的发展，引起了世俗君主的不满。于是，西西里国王开始向隐修院夺权，对之横加干涉，而皇帝弗里德里希二世则于1230年向卡西诺山派遣驻防部队，驱赶山上的修士。教权之争平息后，伯尔纳院长在1263至1282年曾重振山上修院，不料教皇西莱斯廷五世却于1294年将之转交给西莱斯廷修会管理。后在教皇卜尼法斯八世的命令下，卡西诺山才又重归本笃会之手。

1349年，隐修院因地震而遭到破坏，但在教皇乌尔班五世支持下得以重建。1454年起，卡西诺山因那不勒斯政局动乱而进入多事之秋，修会内部也陷入争权夺利、群龙无首之状，直至1504年才重新恢复平静。1544年，卡西诺山的教堂在文艺复兴思潮影响下被加以改建。新建的文艺复兴风格之教堂用佛罗伦萨的大理石雕饰点缀一新，显得富丽堂皇。1725年，教皇本笃十三世亲自为其落成举行了祝圣大典。在1734年前后，伽托拉等人又重新整理出山上藏有7万多卷珍贵手稿的档案馆和图书馆。

18世纪以来，卡西诺山再次卷入政治动荡之中。它自1799年起先后遭到法国和那不勒斯军队的洗劫，1860年又被皮埃蒙特人占领。在第二次世界大战期间，卡西诺山又完全毁于盟军的炮火。目前保留的卡西诺山隐修院是1945至1959年由政府资助按照原样而重新修建的。

(卓新平)

摩门教为什么以犹他州为中心？

摩门教又称“耶稣基督后期圣徒教会”，是从美国基督教中演变而出的一个新兴教派。它于 1830 年由约瑟夫·史密斯(1805—1844)在纽约费耶特所创立。史密斯声称受天使指派而在纽约曼彻斯特附近的库摩拉山中得到 5 世纪先知摩门写在金箔上形似古埃及象形文字的经文，他据此译成英文《摩门经》，于 1830 年在纽约出版。由于该教派以《摩门经》为其最重要的经典，故有“摩门教”之称。

摩门教建立后即遭到当地许多居民的反对。他们于 1831 年离开纽约移居俄亥俄州，在柯特兰设立总部。此后，他们又迁往密苏里州独立城，计划在此建立一个以摩门教圣殿为中心的理想社会。教徒们与其他移民发生冲突并遭到驱逐，于是又移居伊利诺斯州的瑙武。至 1844 年，摩门教在瑙武已发展到 2 万多信徒。但史密斯有关重婚的主张和其准备参政的计划也日益引起当地群众的不满和愤慨。1844 年 6 月，史密斯因政治纷争而被其反对者所杀。杨伯翰(1801—1877，亦译“杨格”)出任摩门教教主。1846 年 2 月，摩门教徒再度被逐出瑙武等地，杨伯翰只得带领 8 万教徒往西部迁移，希望能在落基山脉一带找到新的“应许之地”。有几千人死于千里跋涉的途中，但大部分人最终到达犹他州。1847 年，第一批来到盐湖城的摩门教徒开始在大盐湖一带建立宗教社

区,修建圣殿,创办学校。这样,他们一方面开发了犹他州人烟稀少的广大地区,另一方面也使犹他州逐渐成为摩门教的活动中心。

1850年,摩门教主杨伯翰担任犹他州的州长,使该教发展达到鼎盛。杨伯翰在第二任州长期间与联邦政府的矛盾加剧,于1857年被美国总统解除其州长职务。联邦政府派遣军队进驻犹他州,当时曾一度发生所谓“摩门战争”。此后,杨伯翰不再在政界抛头露面、担任要职。但是,摩门教在地方政治中仍有着举足轻重的地位,其影响遍及犹他州的经济、文化和教育等方面。例如,1875年犹他州建立的杨伯翰大学,就是以其教主来命名的摩门教教会大学。由于摩门教与犹他州历史发展的这种密切联系和独特结合,从而使已经遍布世界各地的摩门教迄今仍以犹他州为其信仰中心和大本营,而位于盐湖城的摩门教圣殿也已成为其圣地。

(卓新平)

155

十字架有何象征意义？

十字架在拉丁文中称为 *Crux*，意指“叉子”，本是古罗马帝国用来处死奴隶、罪犯和战俘的刑具。它通常用两根木料交叉而成，形状如“十”字，故在汉语中译为“十字架”。受刑者在被钉十字架时，往往是两手分别被钉在横木的两端，双脚重叠在一起被钉在直木的下方。基督教传说中耶稣遭犹太陷害而被罗马总督彼拉多判处死刑时，亦以这种方式被钉死在十字架上。从此，基督教徒就以十字架作为其信仰的标志，而这一古罗马的刑具也随之成为“福音”的象征。基督教认为，耶稣基督靠在十字架上的牺牲而为世人赎罪，从而使世人有了获救的希望。因此，十字架在基督教中就有了“信仰”、“拯救”、“基督”、“福音”等象征意义。

在世界文化史中，“十”字形状早被用为各民族的宗教象征，其历史可追溯到传说中的上古青铜时代。例如，古代常见的轮形十字和钩形十字在欧洲、亚洲、非洲及美洲土著居民中多为“太阳”、“星辰”、“生命”、“幸福”、“运气”等象征。这些十字标志及其象征意义后来被古印度宗教、古希腊宗教等民族性宗教所采用，并传入佛教、基督教等世界性宗教之中。

在基督教传统中，十字架的式样很多。拉丁教会所用十字架多呈长方形，东方教会和东亚教会所用十字架一般为正十字形。这种正十字形的亦称“希腊式

十字架基督(油画,克拉纳赫)

状多为基督教绘画、雕刻,以及建筑和衣冠装饰所用,也常被做成各种金银之质并镶有珠玉宝石的精美艺术品。

十字架”;而直木加长、横木在上端的长方形十字则称为“拉丁式十字架”,其四端有时也呈加宽之状。此外,呈丁字型的十字架称为“安东尼式十字架”,横木在下端的长方形十字称为“彼得式十字架”,而呈斜交叉之“×”形的十字则称为“安得烈式十字架”。一般说来,十字架上通常都有耶稣基督被钉受难之像,或者用希腊文“基督”名字的两个首字母(XP)之形相重合而构成十字架,以表达基督救世之信仰意义。这类十字架形

(卓新平)

156

九级天使指什么?

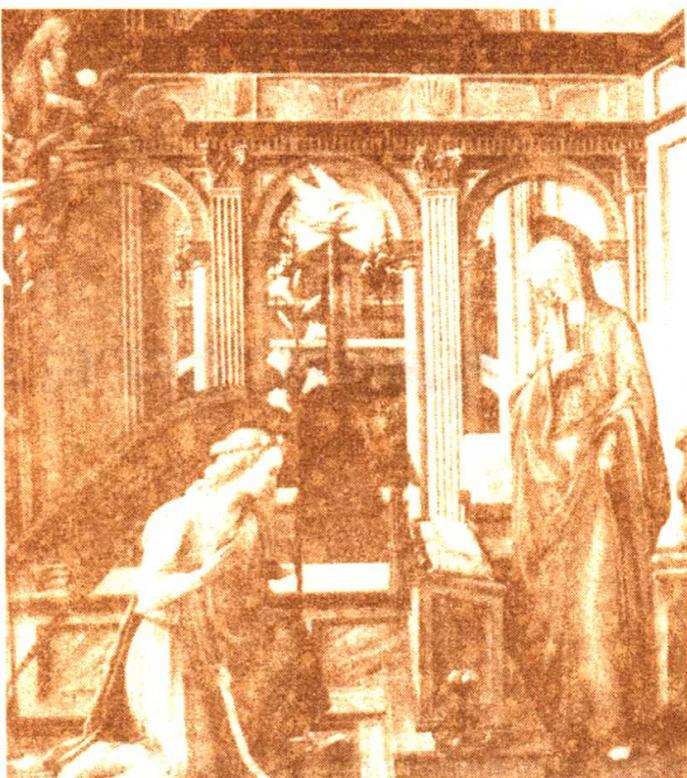
什么是“天使”?“天使”一词源自希腊文 *aggelos*, 意为“使者”。基督教有关天使等级的说法可能曾受到古代波斯宗教的影响, 这种尊卑等级制度本来源自多神教崇拜, 但在 5 世纪时被基督教会予以发展, 从而构成天使乃“上帝使者”的神学理论, 并在 553 年基督教第二届君士坦丁堡会议上正式定出分为三组的九级天使等级。

九级天使与古罗马帝国的贵族等级之分亦有着一定联系。自君士坦丁大帝起, 罗马帝国的廷臣和官吏按照尊卑三等而分有九种贵族头衔, 其中最高等为“廷臣”级, 分为: 1. 最显赫者 (*gloriosi*), 可当执政官, 2. 最高者 (*nobilissimi*), 多为皇族亲王, 3. 最贵者 (*patricii*), 即有贵族封号的达官贵人。属于中等的为“高级官吏”, 包括: 4. 杰出者 (*illustres*), 5. 可敬者 (*spectabiles*) 和 6. 著名者 (*clarissimi*)。最低等则为“低级官吏”, 包括: 7. 最完备者 (*perfectissimi*), 8. 特出者 (*egregii*) 和 9. 机密参议 (*comites*)。第二届君士坦丁堡会议上定出的九级天使等级与这种古罗马贵族等级有着极为相似之处, 它生动反映出基督教“天使”等级之说产生的时代背景和其历史文化内容。

按照古代教会传统, 九级天使一般指如下三种类型的九个等级: 最高类为 (1) 撒拉弗 (*Seraphim*, 亦译“撒拉凡”), 能以翼高举而达于上帝, (2) 基路伯

(Cherubim, 亦译“基路冰”),能以眼力深入于上帝,(3) 德乐尼(Throni, 亦译“在位者”),能表示上帝之权力;中间类为(4) 神权天使(Dominationes, 亦译“统治者”), (5) 神德天使(Virtutes, 亦译“有美德”者), (6) 神力天使(Potestates, 亦译“有力者”);最低类为(7) 主权天使(Principatus, 亦译“王子级天使”或“有主权者”), (8) 天使长(Archangeli, 亦译“大天使”或“大安琪儿”), (9) 普通天使(Angeli, 亦译“安琪儿”)。根据基督教的说法,天使对上帝的态度是“无限的崇拜、谦卑的屈服、

天使报喜(利比)

不断的爱慕、绝对的和乐意的顺服、坚决的效忠、始终不变的服从、深沉的敬重、无穷的感激、诚心的祈祷和不住的赞美、恒久的尊崇、虔诚的颂扬、神圣的欢呼和热烈的狂喜”。

6世纪的基督教神秘主义思想家伪丢尼修在其神学著作中曾有《天阶体系》一章,专门论述九级天使如何充当神人之间的中介和使者。此外,文艺复兴时期的著名诗人但丁在其《神曲》“天堂”第二十八篇中也详尽描述了位于第九层天界即“水晶天”中天使的九个等级。基督教《圣经》中所提及的天使有象征上帝神圣、侍立在上帝宝座上的六翼天使撒拉弗,有亚当、夏娃被逐出伊甸园后把守乐园及通往生命树之道路的基路伯,以及常作为上帝使者而来往于神人之间的、属于天使长等级的加百列、米迦勒和拉斐尔。

(卓新平)

基督教对“魔鬼”与“巫士”有何描述？

魔鬼在希伯来文中名“撒旦”(Satan, 亦译“沙殫”),原意为“仇敌”或“抵挡”,在基督教中指邪恶和堕落的罪魁祸首。根据基督教的传说,“魔鬼”最初乃上帝所造的天使之一,因其妄想与上帝进行较量并堕落,成为魔鬼。但它仍有超人的本领,且不甘心自己的失败,继续专与上帝为敌。魔鬼曾化身为蛇而潜入伊甸园内,引诱夏娃、亚当偷吃禁果,犯下原罪,从而使人失去乐园,陷入罪孽之中。因此,蛇便成为“魔鬼”的象征和标志,《圣经》中亦把魔鬼称作“古蛇”。在耶稣宣讲福音、传教召徒之前,魔鬼也曾试图引诱耶稣堕落,但未获得成功。这样,耶稣便给人带来了战胜魔鬼的希望和保障,使世人能够靠信奉耶稣而摆脱引诱、战胜罪恶、得到拯救。当世界末日耶稣基督施行最后审判时,魔鬼将被投入火湖而受到永罚。

但是,在《旧约·约伯记》中,撒旦也被描述为上帝的众侍者之一,其职司乃是在得到上帝许可后对人进行试探和考验。它会无端地加害于义人,不过其用意乃是看看人们是否会因无辜受罪而抱怨上帝,甚至不再信奉上帝。所以说,基督教虽把魔鬼看作邪恶和罪孽的代表,但对其本性却有着不同的说法,因而在对魔鬼的各种描述和传说中,彼此存有明显的差异。受其影响,西方文学中对“魔鬼”的描写也各有侧重,互不相同,如弥尔顿《失乐园》和歌德《浮

士德》中的魔鬼形象，便具有鲜明的个性和非凡的才华，给人留下了极为深刻的印象。

“巫士”之说则源自中世纪西欧民间关于妖魔鬼怪的迷信与基督教传统中“魔鬼论”的结合。所谓“巫士”，一般指魔鬼手下的邪灵或被其俘虏之人。他们施行魔法来造成天灾人祸，对人进行种种恫吓。因此，“巫士”又被称为“魔鬼的使者”或“魔鬼的儿女”。在对巫士的描述中，一般把妇女说成是巫术的主要信奉者。中世纪有关巫士的书籍中往往把女巫说成是“魔鬼与妇人交配所生”，认为她们“天生就沉湎于巫术之中”。这些巫士的特点，通常被描绘为能在空中飞行、能预知未来，能用符咒召来天灾人祸，使自然现象或人间生活发生突变等等。中世纪民间对巫士行为的描述有时也带有一些幽默情感，如对邪灵之淘气捣乱和对女巫之逗引诱惑的叙说等，都体现出民俗文学的独特风格。然而，中世纪异端审判所以对巫士的捉拿与镇压却极为严厉和残酷，它还造成了对中世纪各种民俗信仰的压制和扼杀。中世纪英法百年战争期间，法国的女民族英雄贞德就是被扣以“女巫”罪名而火刑处死的。

(卓新平)

158

圣乔治是谁？

圣乔治相传为古代基督教的殉道者。他约280年生于小亚细亚的加巴道西，后参加罗马军队，因为英勇善战而得以重用，获得可随时入宫参见皇帝的特权。在戴克里先皇帝迫害基督教时，他曾直言进谏，后又撕毁张贴在尼科美底亚宫门上的皇帝禁教谕令，因而被捕处死。圣乔治在基督教传统中被看作是其四大美德之一“勇敢”的象征和化身，他作为基督教骑士的典型形象而又被尊为基督徒军人的保护圣徒。此外，英国基督徒也把他奉为守护圣人。

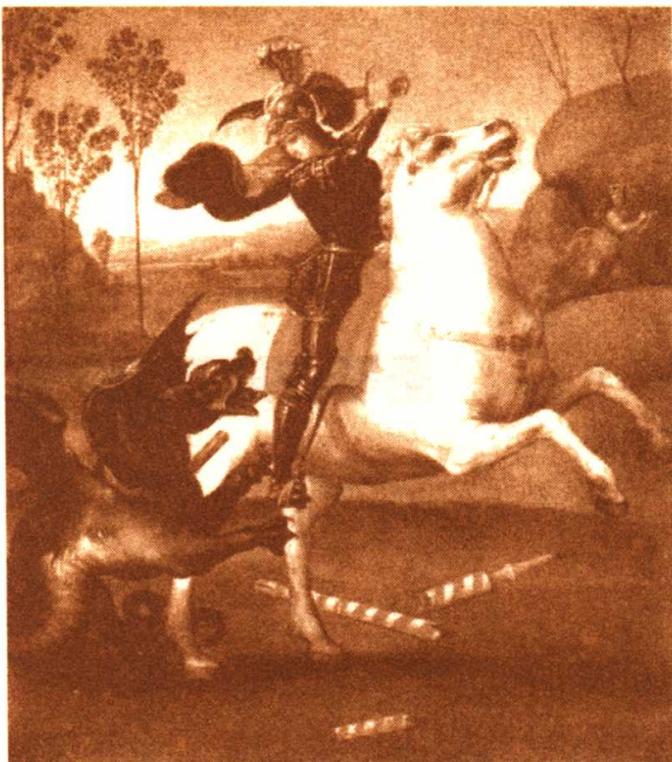
关于圣乔治有着许多神话传说，其形象已成为西方艺术创作中的重要题材。据传古代贝鲁特附近海中曾有一条恶龙，它兴风作浪、到处为恶，甚至常常来到城门前肆虐，闹得人心惶惶、鸡犬不宁。城中人们只得决定每天用两只羊来喂养恶龙，以满足其嗜欲。但过了一些时日，城里的羊群就被吃光。人们求于神谕，得知须用一活人来祭恶龙方能保住城市平安无事，而献祭之人须由抽签来决定。抽签时，不料是国王的女儿玛格丽特中签，国王虽不愿献出女儿，但在众人要焚宫造反的威胁下也只得忍痛给女儿盛装打扮，送往恶龙登岸之地。公主在陡崖边悲痛欲绝，泪如泉涌。这时，正巧圣乔治策马路过此地，见少女痛哭忙问其缘由。公主向他哭诉整个事情的经过，圣乔治遂决定留下来保护她。不久，海水翻腾，泛出腥臭，恶龙上岸要吞吃少女，吓得她大声惊叫。圣乔治一面

安慰她不要害怕，一面跃上战马，手握利剑，口念着“上帝保佑”的祈祷之词，迅速冲上前去，刺杀恶龙。圣乔治将得救的公主送回城中，人们欢喜雀跃，国王十分感动，忙拿出许多宝藏要赠给勇士。圣乔治劝大家皈依基督教，并将宝藏全部分给穷人。他与受洗入教的国王拥抱告别，然后返回故乡。

在西方艺术作品中，关于《圣乔治》的名画有拉斐尔 1505 年创作的两幅油画和克兰纳赫 1510 年创作的油画等，其画面即表现圣乔治骑着战马、手握利剑或长矛、刺死恶龙、救出少女这一情景。在德国慕尼

黑王宫珍宝馆收藏的“圣乔治”金质小雕像上装嵌有 2291 颗钻石、406 颗红宝石和 209 颗珍珠，是欧洲工艺美术史上一件极为珍贵的宗教艺术品。此外，德国艺术家阿桑姆于 1721 年在韦尔腾堡本笃会修道院教堂祭坛上创造的“圣乔治”大型雕像，也是南德巴洛克艺术时代的杰作。

圣乔治（拉斐尔）

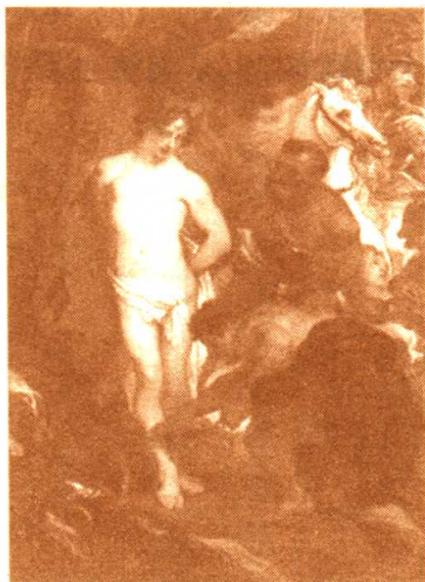
（卓新平）

圣塞巴斯蒂安的民间传说是什么？

圣塞巴斯蒂安为早期基督教中最著名的殉道者。“塞巴斯蒂安”一词源自希腊文，意指“崇高杰出者”。关于圣塞巴斯蒂安的真实历史情况已无人知晓，各种民间传说始于5世纪，一直流传至今。根据这些传说，圣塞巴斯蒂安生于纳尔榜（今法国境内），但在米兰长大，其间皈依了基督教。圣塞巴斯蒂安参加罗马军队后来到罗马，成为皇室禁卫军中的军官。面对当时罗马皇宫和军队的贪污腐化及背叛出卖之风，他凭借其基督教信仰而做到了一尘不染，坚持自己的职守，为人忠实可靠，因此深受人们的敬佩和爱戴。同时，他也利用自己能够接触犯人的职权而尽力帮助被关押的基督徒。并且冒着生命危险参加基督教的各种集会和礼拜活动。

当戴克里先迫害基督教时，圣塞巴斯蒂安因坚持其信仰而被指控反对国家政权，受到帝国法庭的审判，并按当时对士兵的惩罚规定而被判用箭射死。执行死刑的努米底亚弓箭手们将圣塞巴斯蒂安绑在弗拉维剧场中，乱箭齐射，直至他流尽鲜血、慢

圣塞巴斯蒂安（扬·凡·爱克）

慢死去。一位笃信基督教的妇人伊雷妮在准备悄悄安葬圣塞巴斯蒂安时发现他还活着，遂将之带回家中疗养，直到他完全恢复健康。圣塞巴斯蒂安康复后不顾自己的安危，独自进宫找到皇帝，当面责备他对基督徒的残酷迫害。皇帝见这一死而复生者突然出现，极为惊恐，忙叫卫兵将其捉住，然后拖入巴勒登的圆形竞技场中用棍棒殴打至死，并将尸体扔入附近的下水道中，一位名叫路齐娜的女基督徒在梦中受到灵召，遂将圣塞巴斯蒂安的尸体安葬在维亚·阿匹亚的地下墓穴之中。367年，教皇达马苏一世在此地建起罗马的七个大教堂之一，即今日的圣塞巴斯蒂安教堂。

另一种传说则叙述了圣塞巴斯蒂安在基督教受迫害时期帮助基督徒坚定信仰的事迹。孪生兄弟马塞利·阿努斯与马库斯准备为基督教信仰而殉难，但其父母的哀伤和其亲戚朋友的劝告使他们一度产生动摇，这时圣塞巴斯蒂安挺身而出，一面鼓励兄弟二人坚定信仰，一面向其父母亲友讲明道理，并且带头走向刑场，大义凛然，英勇就义。在其精神感动下，这两兄弟信心顿增，视死如归，而其亲朋好友也纷纷受洗入教。

自354年起，基督教开始以1月20日为圣塞巴斯蒂安的纪念日。他被尊为士兵的保护圣徒，从7世纪起又被尊为保护人们免受瘟疫之灾的圣徒。其形象为欧洲造型艺术的重要题材之一。人们根据他殉难时被扔入下水道之说而在西欧各地的水井边立有许多他的雕像。而画家笔下的圣塞巴斯蒂安则多被描绘为拿箭的青年人或背靠大树、全身中箭的圣徒，其中较著名的有15世纪图拉、曼坦尼亚、默西纳和安托尼欧等人所创作的同名油画《圣塞巴斯蒂安》，1501年拉斐尔创作的《圣塞巴斯蒂安》拿箭的半身画像，1515年荷尔拜因创作的《圣塞巴斯蒂安祭坛画》，1525年索多马创作的《圣塞巴斯蒂安的殉难》，1570年提香创作的《圣塞巴斯蒂安》，1614年格雷科创作的《圣塞巴斯蒂安》，1640年拉·图尔创作的《圣伊雷妮与负伤的圣塞巴斯蒂安》，19世纪奥韦尔贝克创作的《圣塞巴斯蒂安》和德拉克努瓦的画作《圣塞巴斯蒂安与虔敬的妇女们》，以及1910年雷敦的画作《圣塞巴斯蒂安》。

(卓新平)

圣克里斯托弗的民间传说是什么？

圣克里斯托弗在西方民间传说中最为人熟知的圣徒之一，被尊为旅行者的保护圣徒。据传他出生于罗马皇帝戴修斯时期的小亚细亚，250年死于教难。早在450年，古代教会的《哲罗姆殉教者目录》中就记载有7月24日为圣克里斯托弗的纪念节日。到9世纪时，其传说在欧洲几乎已家喻户晓，人人皆知。

作为旅行者的保护圣徒，圣克里斯托弗的职责是保护人们旅途平安，免于各种意外死亡，因而受到人们的普遍敬崇。根据民俗信仰，人们认为只要清晨瞻仰他的画像，就能保证一天平安无事，其旺盛的生命力一直能延续到夜晚。为此，人们在教堂入口、城镇闹市、房屋及门道的显眼之处都装饰有他的画像或雕像。甚至在工业化的西方社会中，也有不少司机在其车中挂上刻着圣克里斯托弗像的纪念徽章，以图吉利和平安。圣克里斯托弗的形象一般被描绘为身材魁梧，力大无比，肩扛着圣婴耶稣涉水过河。这种造型多被创作为各种雕塑作品或花玻璃绘画，用以装饰教堂。

在西方民间最为流传的说法是，圣克里斯托弗原为迦南人，即一个受到诅咒的民族之后代，他原名雷普罗布斯，意即“被咒骂者”。为了摆脱这一受诅咒的命运，他立志成为“至上之主的仆人”，决心找到世界上最强大的统治者，并

为其服务效力。

在浪迹天涯、漂泊四方时，他听说某一国王乃世界上最强大者，于是前去拜访，并投靠其门下为仆。不久，有一位杂耍艺人也来到王宫献艺，其表演的节目中有一段歌词常提到魔鬼，克里斯托弗察觉到，每当艺人念到魔鬼之名时，国王就会慌忙地画画十字。克里斯托弗想问个究竟，可国王却不愿回答。后来当克里斯托弗表示国王若不解释他就马上离开时，国王才说：“我一听到魔鬼之名，就会用画十字来防止魔鬼对我的伤害。”克里斯托弗听后恍然大悟，对国王说道：“你竟会害怕魔鬼，那么他一定比你强大。我真蠢，还以为你就是最强大者呢！不行，我必须离开你，好去服侍那最强大的主人。”

于是，克里斯托弗相信魔鬼乃最强大者，并且四处找寻魔鬼的行踪。当他经过旷野时，看到一个面目狰狞可怕的庞然大物。这个怪物问他要找谁，他说：“我想找魔鬼作为我主，因为听说他占有最强大的力量。”怪物答道：“我正是你所要寻找的主人。”从此，克里斯托弗便成为魔鬼的侍卫，对之言听计从。有一天，他们一同外出，突然遇见前方立有一个十字架。魔鬼看到后赶忙绕道而行，使克里斯托弗大为迷惑：“你为什么回避十字架呢？”魔鬼并不想回答，不料克里斯托弗一定要追问到底，他只好承认，因为耶稣基督曾死在十字架上，所以他才害怕十字架的威力。克里斯托弗听后再次大吃一惊：“原来你也不是最强大的，你也会有害怕的感觉，那么我们分手吧！我找遍世界，也一定要把耶稣基督找到。”

一个过路人告诉克里斯托弗去找旷野里隐居修道者打听耶稣基督之所在。他找到隐修士后忙问：“我怎样才能见到耶稣基督？”隐修士告诉说：“你必须斋戒。”身强体壮的克里斯托弗感到十分为难：“斋戒？这我可做不到，请告诉我

圣德尼祈祷书中的一页

基督教文化 160 问

别的办法吧！”隐修士告诉他种种虔敬修行之道，他都感到无能为力，难以实行。于是，隐修士提醒他说：“你看那边有一条充满急流险滩的河流，过河的人不少都在此送了命。你体格健壮，又有用不完的力气，那么就在岸边住下，帮助旅行的人们平安过河吧！只要甘心做每一个人的仆人，你就会见到万王之王耶稣基督。”克里斯托弗非常高兴，忙说道：“这还行，我能够做到，而且也愿意去做。”

就这样，克里斯托弗定居在河岸，帮助许多过往的行人安全渡河。若干年以后，他在不知不觉中遇到了圣婴耶稣也要过河，于是他热情地将这个孩子扛在肩上，但是竟费了九牛二虎之力才将其送到对岸。克里斯托弗对耶稣说：“我感到快要累死了，好像肩上扛着整个世界那样沉重，我差点儿不能把你送过河来。”耶稣回答说：“克里斯托弗，你所扛的要远远超过整个世界，因为你刚才把世界的创造者送过河来了！我就是那万王之王耶稣基督。”从此，克里斯托弗之名就传开了，意即“肩扛基督者”。

(卓新平)

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 基督教文化160问

作者 = 中国社会科学院世界宗教研究所基督教研究室编 卓新平主编

页数 = 386

SS号 = 11688588

出版日期 = 2006年06月第1版