

全世界的宗教文化

暄軒

S 崧博石英

Religere (意為重視、小心考慮)，可見他當時認為在神的敬拜上需集中注意，又需嚴肅認真。另外古羅馬神學家奧古斯丁在《論真宗教》及《論靈魂的數量》皆用過Religare，代表人、神與靈魂間的重新結合，以人神聯盟說明人與神之間的密切關係。奧古斯丁又在《訂正》及《上帝之城》中使用Re-eligere來表示人在信仰上的重新抉擇及決斷，人需要靠重新考慮和選擇與神修好。故Religio一詞在拉丁語的原意應為人對神聖的信仰、義務和崇拜，以及神人之間的結合修好。由此可見，Religio與近代西方宗教概念有雷同卻不同。

宗教的詮釋

宗教有著各種各樣的定義，多數定義試圖在很多極端的解釋和無意義表述中找到平衡。有人認為應用形式和理論去定義它，也有人更強調經驗、感性、直覺、倫理的因素。

社會學家和人類學家傾向於把宗教看作是一個抽象的觀念、含義。這種抽象的概念是基於自身文化發展而建立起來的。

《宗教百科全書》中，宗教的定義是這樣的：「總的來說，每個已知的文化中都包含了或多或少的宗教信仰，它們或明瞭或令人疑惑得試圖完美解釋這個世界。當某些行為典範在特定的一個文化中得到確立時，它就將在這個文化中打下深深的歷史烙印。即便宗教在形式、完整度、可信度等等都因不同文化而不同，但人在社會中還是不可避免要受到宗教影響。」

宗教學家對「宗教」的詮釋

門辛 人與神聖真實體驗深刻的相遇、受神聖存在性影響之人的相應行為

繆勒 人對於無限存在物的渴求、信仰和愛慕

泰勒 對靈性存在的信仰

弗雷澤 人對能夠指導和控制自然與人生進程的超人力量的迎合、討好和信奉

施密特 人對超世而具有人格之力的知或覺

海勒爾 人與神聖的交往、相通和結合，是對神聖的生動經歷

範。德。列烏 人與神秘力量的獨特關係

奧托 對超自然之神聖的體驗，表現為人對神聖既敬畏而嚮往的感情交織

施賴爾馬赫 宗教是人對神的絕對依賴感

蒂利希 宗教是人的終極關切

有人認為，上述各種各樣的關於宗教的定義，主要是西方亞伯拉罕諸教文化地區學者的定義，其對應的英語為religion。而在中國看來，西方文化中的宗教（religion），只是神宗教，即是崇拜超自然的神的宗教。西方狹義的宗教概念，和中國廣義的宗教概念，有所不同。以中國文化的觀念，宗教除了道教、佛教、印度教以及亞伯拉罕諸教等「神宗教」，還有「人宗教」。宗師被稱為至聖先師的孔子的儒教，便是一種人宗教，或稱「聖宗教」。除少數將孔子神化了的儒教流派的教徒外，中國人相信聖人孔子並沒有超自然的力量，他也並非先知，而只是先聖先師，因而人宗教是更合乎自然的理性宗教。在以人宗教為基礎的儒家社會，科學知識的傳播和發展，不僅不會得到宗教徒的抵制，反而因為人們注重文化知識和格物致知的觀念，受到大家的推崇，人們樂意開放地探討任何學問的問題，而不存在科學課題的禁忌。中國人的祖先信仰，則是一種基於人的「神靈信仰」。在儒家文明地區，對祖先神靈的信仰，祖先保佑等等概念，也是對超自然的力量的一種信仰。同時，中國民間還存在其他各種類型的神靈信仰。另外，儒家社會往往同時並存著道教和佛教等信仰超自然的神的宗教以及其他各種民間宗教信仰。

宗教的元素

一個宗教之所以成為宗教，是因為它包括三個層面，其一為宗教的思想觀念及感情體驗（教義），二為宗教的創始人，以及膜拜物件（教主），三為宗教的教職制度及社會組織（教團）。

宗教的教義

宗教的教義主要分為「觀念」和「體驗」兩種。

觀念的類型

靈魂觀念、神靈觀念、神性觀念、宗教經驗的類型、敬畏感、依賴

感、驚異感、罪惡感、獲救感、神秘感、

獲得經驗的類型、宗教理論、宗教道德、藥物應用、宗教修習，即人的神觀及對神的敬畏心態，是整個宗教的內在因素及核心所在，故「對神的信仰」乃是一切宗教的根本。宗教信仰的物件被人理解為一種超自然而又控制自然的神秘力量或神聖實在，它被視為神力、精靈、眾神、至高一神，或抽象地以絕對者、永恆者、至高無上者、自有永有者、無限存在者、超越時空者稱之。這種信仰被視為萬物的起源和歸宿，一切存在的根基及依據。然而各宗教對神的理解不盡相同，有可能是「眾多而有序」、「單一而排他」，有可能以「超在」或「內在」存在，由此構成多神教、主神教、單一主神教、二元神教等，也有超泛神論、泛神論、萬物有靈論等不同的神論。宗教對神靈觀念的解釋為「神學」，神學在宗教傳播、歷史演進、人類進步中不斷被調整修正。神學是自覺宗教與自發宗教的最大分別，因為神學有其理論化及系統化，而自發宗教是不具神學體系的。教儀巫術禁忌祈禱獻祭懺悔宗教的崇拜行為、禮儀規範屬於宗教的外在因素。體現出宗教教義的實踐，也反映出宗教傳統的改革及其社會文化背景。教儀是規範化、程式化、機構化及制度化的，其內容包括祈禱、祭獻、聖事、禮儀、修行及倫理規範。

教義是基於宗教的理論體系，而教儀則根據社會實踐的活動，前者為後者提供依據及指導，後者使前者的精神意趣得以推廣和外化；前者由不斷詮釋、彙集、編纂宗教經典而深化，後者也是經驗累積確定其施行的程度，於是教義及教儀皆在所處的文化氛圍中產生一種人們公認的社會慣例。

教團

宗教的教職制度及教團體系（如基督教的教會、牧區；佛教的僧伽），代表著宗教信仰體系的機構化及社會化，是宗教的最外殼，卻又不可或缺。一方面替宗教提供了活動空間，另一方面也給予存在保障。教職制度令宗教有了可見的外在形體，從而對社會起作用。在歷史上，政教常有合一或分離現象，體現了社會行政功能與祭司宗教功能的有機結合，說明了宗教這一個體與世俗社會既有聯繫，又有區別。教團及教職的形成，標誌著人類信仰體系的成熟，充實了宗教，補足了教義及教儀，由此凸現了宗教的獨特性與其他社會意識和社會文化歷史現象的不同特點。

宗教的起源

宗教源於准宗教現象，產生於原始宗教以前，為現今卯知人類

意識活動最早的形態之一，有一定程度的宗教因素，但當無超自然體的概念，對於客體尚未神化、無敬拜求告之念，一切全靠幻想，認為某些行動可影響某些現象或事物，如法術巫術、針刺木刻人形、佩戴玉石等。

舊石器時代洞穴壁畫的野獸圖像遍佈被利器刺傷之痕跡，多認為是行法術以增加狩獵命中率。而尼安德特人、山頂洞人等的墓葬中，都發現屍骨上撒滿紅粉及砂石，可能是以血色物行法術，以求死者死後安穩或再生。當宗教及神靈觀念形成，巫術法術多成為宗教的附屬行動。研究宗教起源的學科為宗教人類學（Anthropology of religion），主要理論為萬物有靈論、前萬物有靈論、巫術論、原始一神論、功能論、神話結構學說及語言疾病學說，前四者屬進化論學派，後三者屬文化圈學派。

萬物有靈論

萬物有靈論由英國考古學家泰勒（Edward Burnett Tylor）提出，認為原始人在形成宗教前先有「萬物有靈」之概念，人在對影子、倒影、回聲、呼吸、睡眠中覺得人的物質身體之內有一種非物質的東西，使人具有生命，而當中以夢境的感受影響最大，當這種未知的東西離開身體時，身體便喪失活動能力，呼吸也停止，泰勒稱這種未知的東西為Anima。原始人推斷一切生長或活動之東西，甚如日月皆有Anima，然而近代宗教學家認為原始人未具這種抽象的推理能力，也未發現任何考古實證。

前萬物有靈論

前萬物有靈論：又稱物活論，是馬雷特對萬物有靈論的修正，他認為原始人在產生「萬物有靈」之概念之時，先具備一種概念，就是認為整個世界是活的，故世界每件東西也是活的，並非以各物皆具有自己的獨立靈魂為前提，然而也未發現任何考古實證。

巫術論：由弗雷澤提出，他認為人類精神是由巫術發展到宗教再到科學。巫術是一種准宗教現象。原始人認為巫術可控制自然，原因不外乎是接觸律或相似律，即認為取得某東西的一部分作法可影響該物之全部，又或認為對該物之相似物作法可影響該物，但當人類不相信這種虛擬力量時，則轉移為對超自然存在物的撫慰和慈悲。

語言疾病說

語言疾病學說(a disease of language)由德國哲學家馬克思·繆勒(Max Müller)提出，他認為古代印歐語言抽象辭彙少，當中某些概念性辭彙必須賦予人格化的聯繫，否則就無法運用。諸神最初只是自然現象的名字，後來從辭彙中人格化，造成實在感，神話由此誕生。這樣，引起敬畏的物件逐漸被語言所掩蓋，並由於隱喻行為而最終與直接的知覺相分離。

原始一神論

原始一神論由施米特提出，他本是天主教教士組織成員會會員，認為在最古老的文化中普遍有最上神的存在，可見於北美極地民族、俾格米人及澳大利亞東南土著，故一神論才是人類最古老的宗教，至上神的形象是來自神的最初啟示，往後的宗教發展呈退化趨勢，被諸神論及鬼靈精怪所掩蓋。

宗教功能論

功能論最先由英國人類學家馬林諾夫斯基所提出，亦為一系列之後的功能學派理論的總稱，他認為宗教儀式和巫術行為等是為滿足個體的心理需要，減緩生活壓力，提供積極的生活態度以面對生死考驗，也保護部落的傳統和價值觀，這些功能主要分為生物性、精神性及規範性三方面。

神話結構學說

神話結構學說由法國人類學家李維史陀提出，他認為世界上不同的地方的原始人類的心靈皆有共同結構，皆欲解釋世界上的事，這種共相是發展出一套又一套神話的原動力。

【宗教的批判】

宗教理智論

宗教理智論以理智、邏輯去探討宗教，它就像一把雙刃劍，可反教也可護教。反教者觀點以羅素詞鋒最為突出，首先，他認為如果萬物都有起因，那上帝也應不例外，而宗教所說的第一起因根本是無邏輯可言。第二他認為科學帶有某程度的隨機性，今天我們得知量子力學、混沌理論也有一定程度的不可測性，這表明自然法則很可能非出自決定一切的上帝之手，而僅僅是不斷變化的科學的暫時結論。另外，他又認為神學家充滿了「人擇原理」的不合理期望，神學家認為世界之所以是這個樣子，是為了讓人們生存，這種

比方無疑等於說人長出高高的鼻子是為了架眼鏡的道理一樣，將結果變為原因，羅素認為人類的出現只是自然進化的一個產物，如果上帝是創造者，為何創造了法西斯黨或這麼多恐怖主義？他又認為，如果是非標準取決於上帝的話，那上帝本身就不應該有至善性可言，如果相信上帝是至善，那麼就不得不承認是非標準由上帝以外的東西去下判斷，這種兩難，亦令有神論者為之結舌。

斯溫伯恩是著名的理性論護教者，他主要從「為什麼存在最著遍的自然定律」著手，他強調很多人忽略宇宙一開始不存，或一直處於混沌狀態的可能都是非常大的，因此這種高度秩序的宇宙是令人驚訝的、超出科學的，而這並非由於科學落後未能解釋，而是科學的本質必終於某種終極的自然定律及物質結構。這種「終極」的其中一個可能解釋是一神論，因為在一神論中上帝肯定有能力做到這點，秩序性除令宇宙更美好外，還可讓人控制自然，改變自然以生存。進化論觀點在這個問題中是不可能優於設計論的，因為我們不免要問到進化這種法則到底是從何而來呢？這令我們要麼不作解釋，要麼從假設中作出解釋，即以一神論假設作出合理解釋。

對於以上兩種從科學、理性去解釋宗教的理性論（對立論及相關論），蒂利希認為太多人把宗教看成是一種只有低級證據而依賴宗教權威的知識，但他必須厘清宗教與科學有著本質上的分別（分離論），用科學去反教或護教皆是無謂的，因為兩者所尋求的真理在不同的意域，理應分而治之，科學只可與另一科學相爭，宗教也只可與另一宗教相爭。他認為諸如量子力學測不准理論一推出，馬上就有人用來證明創世論、神跡說、自由說是可笑的。爭執得最烈的進化論，反對者只拘泥於聖經的字面意義，把創世抽述科學化，歪曲信仰。

宗教情感論

宗教情感論旨在表明宗教的本質與意義非體現于理智的活動和成果，是一種直覺「無限者」、「神聖者」而生之絕對、無條件的依存感。施賴爾馬赫認為以科學理性或道德倫理去批判宗教是膚淺的，科學講求勾勒世界的實在性，以同相、規律性去推演事實的必然性，而道德則從人自己出發，發展出一種責任體系，靠終極權威下命令認為什麼該做不該做。宗教有自己一套，總的來說，宗教是「絕對的依存感」。透過直覺有限的活動，對我們面對那些不可見的、永恆的滿懷崇敬，一旦直覺宇宙，則認識自己之渺小而感謙卑，從而喚起「對無限的情感」。奧托指出宗教經典以大量辭彙描述神性，當轉達之概念越明確令人越傾向對宗教作出理性認定，然而宗教是「無理性的」(the non-rational)(注意意思並非「非理性」)

the irrational)。我們只借用辭彙來斷定主體的屬性，然而這無限的主體又是不能單靠它們來領會的，他指出這最高的被直覺者——「神聖者」——必須排除任何道德因素，這個「神秘者」令人產生「畏懼感」、「崇高感」及「活力感」。

情感論甫一推出即受到邏輯上的質疑，施賴爾馬赫暗指沒有情感的宗教體驗是談不上信仰、宗教，換言之宗教情感可證明信仰。可是別忘記如果宗教是「無理性」的，為什麼宗教情感可以以因果邏輯去證明信仰？一旦承認這種證明，即承認宗教包含理智成分，它就必受理智論批判。雖然奧托表明宗教體驗只能看作是「解畫的一種代替物」去接近宗教，是描述終極時人類以表意符號硬堆出來的最接近語言，但這亦無可避免表示當中有某些概念是能夠描述宗教經驗的。當代學者更有研究指出情感需依賴於認識或概念，當中有理性的元素，而非情感論者提出之「無理性」。另一宗教學家潘能伯格批評情感論者將宗教淪為個人經驗，宗教只是各人自己對無限情感的主觀，而這種主觀卻沒有任何約束力。

宗教意志論

宗教意志論起於帕斯卡，由詹姆斯承之。總括來說，信仰輪不到我們用理智去選擇信與不信，而是分析風險作出賭注，可用「信仰的賭注」這五字來作結。前提是信仰上帝是一項「真正的抉擇」，詹姆斯對真正的抉擇定義為「有生命力的、不可回避的、有重大價值的」，在目前我們正反兩方皆各有論據，在可見將來也不見得有人能完全支持或推翻神存在的命題，因此我們並不可委身理智而猶豫不決，因避免謬誤而喪失好處，而這也大有可能令上帝不悅，而信與不信可看成是人生一場重大的賭注，如果相信有上帝的存在，賭贏了可獲得一切，若賭輸了也不會失去什麼，然而若不信有上帝的存在，賭贏了只是情感上的勝利，而賭輸卻將失去來生的盼望。關於意志論的觀點，羅素批評意志論為「功利、主觀」，第一，詹姆斯只一廂情願認為信仰宗教可得到永生盼望，可是在這命題上他沒有去證實過，有可能信神反而要下地獄也說不定。另外，對虔誠的宗教徒來說，神是確切存在的，就如歷史上有過毛澤東這樣的一個人，正統的宗教徒會認為「我信上帝，故我有福」，而非詹姆斯所說的「如果信上帝，你就會幸福」。意志論將宗教的超越感、神聖抹掉、要求絕對委身的教徒變為功利的現代商人，只會令人變得只信好處，不探真實。

【宗教終極論】

宗教的對話

由於資訊發達、宗教自由，加上社會經濟再非自給自足，全球一體化實行，地球村逐漸形成。宗教間的對話不只是自我生存、宣揚正道的需要，也是免卻災難衝突的方法，無論是教會間、還是各宗教間，越來越多人提出要站出來對話，當中各宗教有其自我立場，分別為排他論、多元論及兼併論。

排他論

排他論者主張眾多宗教中只有一種是絕對真實的，其餘的皆為謬誤，排他論者在真理問題上有一種絕對化的觀點，而這也是宗教的本性，如果某宗教不是唯一的真理，那麼它就不值得信仰，事實上任何一個教徒只要它表示對自己的宗教忠心，就自然產生了一種內在的排他性。排他論是一神論宗教的正統立場，它們只認為自己的神才是真神，只有委身於該宗教才可得到拯救，其他的宗教被冠以異端之號。基督新教是典型的排他論宗教，但反排他論者駁斥基督教提倡「普世拯救」。因此這就成了一個兩難的問題。另外，基督教強調「信者得救」，反排他論者認為這只是一種狹隘的拯救觀，這並非至善至美的神該有的，宗教學者希克甚至批評「這樣的上帝我把它視為魔鬼！」

宗教多元論

多元論者主張世界各大信仰雖十分不同，但這只是我們稱之為神或上帝在生活中同等有效的理解、體驗和回應方式。希克認為各宗教就像「瞎子摸象」的道理，我們不能斷定那一種宗教才是真的，因為真相很可能永沒法被完全證實，各宗教只是「不同的燈，相同的光」。然而反多元論者認為這根本破壞了宗教的本質，如果承認其他宗教也是對的，那各宗教教義、聖典就欠缺了獨一性。瞎子摸象非共用一終極實體的不同面，而是全都錯了，尾巴怎麼也不可能代表象！除非有人能說出整個象的實體，否則各宗教站出來對話，只是一對瞎子亂說，與其說全部都有理，不如說全部都錯。另外，反多元論者認為要求基督教與佛教徒談話，又要與不可知論者、無神論者取得共識是不切實際的，這只是一大堆盲人亂說一通，與象的形態越來越遠。

兼併論

站在排他論與多元論之間，它一方面認為上帝只得一個，卻又把其他宗教看成是「合法的宗教」，神給予各宗教救贖的啟示，只是其他宗教在接受神的恩典時夾雜著因文化差異而出現的偏差，他們所表達的並不如某一宗教般正統，其他宗教只是一些「無名的教

徒」，他們接受了部分正確卻部分錯誤的觀念，正統的教徒就是要去糾正他們。反兼併論者認為這種論調將兼併論放在一個很不利的位置，因為若其他宗教接受啟示並不完善也可得到神恩典救贖，那為什麼還要說服他們信正統宗教？而「無名的教徒」更是放諸四海皆准的說話，既然大家都有神的恩典，那一種宗教才是真正的宗教？那一種才是無名的宗教？這種隱含的排他性也使得兼併論者兩頭不討好。

宗教的影響宗教在世界上各個國家和民族中都存在。到目前為止，還沒有發現哪個國家沒有宗教。而且世界上有宗教信仰者的數量絕對多於無宗教信仰者。

宗教與政治

宗教與政治的關係很複雜，宗教信仰會影響法律。宗教也是一種社會意識形態，是上層建築的一部分。在歷史上，宗教常常被統治階層用來作為統治人民的精神工具。另一方面，宗教也常常被反抗者用來作為反抗壓迫的工具。現代在許多國家，公民都有宗教信仰自由，即有信教的自由，也有不信教的自由，有信這種教的自由，也有信那種教的自由，它是公民的基本權利之一。中世紀時，世界上有許多國家都採取政教合一的制度，國家政權與宗教合而為一，宗教首領就是國家首腦，直接掌握國家政權；設立單一的宗教成為國教，教規就是國法，公民必須信奉和遵守，公民沒有信仰其他宗教或不信仰宗教的自由，否則會被認為是「異教徒」而遭到迫害。但在古代中國，由於儒家思想的影響，允許公民有信仰其他宗教的自由，但各種其他宗教必須納入儒家倫理的框架中。目前中華人民共和國所認定的宗教必須以愛國為思想教條之一。馬克思主義的觀點認為，當社會發展到共產主義，宗教將會消失。

宗教與文化藝術

宗教藝術 宗教文學 宗教繪畫 宗教建築 宗教戲劇 宗教舞蹈 宗教美術 宗教服飾 宗教節日

宗教與科學

宗教與科學通常是對立的。歐洲中世紀的異端裁判所對教會認為是違背《聖經》言行的人都處以酷刑。許多科學家都受到了迫害。但是宗教在某些方面也促進了科學的發展。但也有宗教將科學融入教義的例子：雷爾運動認為造物主其實是另一個星球的科學家，利用基因工程創造人類，而造物主的造物主也是用此種方法造

物，並且認為若能解決目前的人類問題，將來也能利用科技創造生命，成為下一個有智慧生命的造物主。世界宗教一覽

基督教

冉森派

新加爾文派

阿裏烏派

耶和華見證會

東正教

新教

基督新教

貴格會

公理宗

安立甘宗

基督復臨派

歸正宗

虔敬派

浸禮會

衛斯理宗

阿明尼烏派

一位論派

科普特教會

再洗禮派

普救派

真耶穌教會

亞美尼亞教會

拜上帝教

景教

天主教

本篤會

耶穌會

多明我會

方濟各會

基督教科學派

摩門教

伊斯蘭教

蘇非派

白山派

什葉派

伊斯瑪儀派

德魯茲派

栽德派

十二伊瑪目派

艾巴德派

哈瓦利吉派

遜尼派

莫爾太齊賴派

巴布派

莫爾吉埃派

瓦哈比派

佛教

天臺宗

淨土宗

白蓮教

八卦教

天理教

弘陽教

黃天教

龍天教

無為教

密宗

唯識宗

地論宗

華嚴宗

法相宗

真言宗

禪宗

曹洞宗

律宗

俱舍宗

成實宗

涅槃宗

毗曇宗

三論宗

三階教

攝論宗

藏傳佛教

薩迦派

格魯派

噶當派

噶舉派

寧瑪派

小乘佛教

原始佛教

部派佛教

朝鮮佛教

大乘佛教

印度佛教

中觀派

瑜伽行派

日本佛教

越南佛教

上座部佛教

尼泊爾佛教

歐美佛教

中國佛教

斯里蘭卡佛教

南傳佛教

北傳佛教

其他教派

猶太教

無為教

在理教

神道教

薩滿教

伏都教

巴哈教

婆羅門教

印度教

錫克教

耆那教

原始宗教

瑣羅亞斯德教

摩尼教明教

阿茲特克宗教

埃及宗教

白族宗教

苯教

波利尼西亞宗教

布朗族宗教

布依族宗教

瑤族宗教

彝族宗教

印加宗教

壯族宗教

德昂族宗教

侗族宗教

獨龍族宗教

腓尼基宗教

高山族宗教

仡佬族宗教

哈尼族宗教

赫梯宗教

基諾族宗教

迦南宗教

景頗族宗教

拉祜族宗教

黎族宗教

傈僳族宗教

羅馬宗教

珞巴族宗教

瑪雅宗教

毛南族宗教

美拉尼西亞宗教

美索不達米亞宗教

苗族宗教

仡佬族宗教

納西族宗教

怒族宗教

普米族宗教

羌族宗教

佘族宗教

氏族部落宗教

水族宗教

土家族宗教

佉族宗教

古希臘宗教

儒教

道教

儒學宗教論

西方人還將中國人傳統信仰「儒教」也算作一大宗教。儒教是
否是宗教，存在不同的意見。一般而言，正知道教是宗教而道家則
不被認為是宗教一樣，儒家、儒學不被認為是一種宗教，而對儒教
則存在不同的看法，有些人認為不是宗教，有些人認為是宗教，這
主要取決於對儒教含義的理解和對宗教含義的理解。在香港、印尼
等地，儒教（孔教）被視為宗教。無論爭論如何，不可否認，存在
以宗教形式存在的儒教（孔教），如在臺灣，有中國儒教會，在印
尼，有孔教會。

宗教的影響

宗教在世界上各個國家和民族中都存在。到目前為止，還沒有
發現哪個國家沒有宗教。而且世界上有宗教信仰者的數量絕對多於
無宗教信仰者。

宗教與政治

宗教與政治的關係很複雜，宗教信仰會影響法律。宗教也是一種社會意識形態，是上層建築的一部分。在歷史上，宗教常常被統治階層用來作為統治人民的精神工具。另一方面，宗教也常常被反抗者用來作為反抗壓迫的工具。

現代在許多國家，公民都有宗教信仰自由，即有信教的自由，也有不信教的自由，有信這種教的自由，也有信哪種教的自由，它是公民的基本權利之一。中世紀時，世界上有許多國家都採取政教合一的制度，國家政權與宗教合二為一，宗教首領就是國家首腦，直接掌握國家政權；設立單一的宗教成為國教，教規就是國法，公民必須信奉和遵守，公民沒有信仰其他宗教或不信仰宗教的自由，否則會被認為是「異教徒」而遭到迫害。但在古代中國，由於儒家思想的影響，允許公民有信仰其他宗教的自由，但各種其他宗教必須納入儒家倫理的框架中。

馬克思主義的觀點認為，當社會發展到共產主義，宗教將會消失。

宗教與科學

宗教與科學通常是對立的。歐洲中世紀的異端裁判所對教會認為是違背《聖經》言行的人都處以酷刑。許多科學家都受到了迫害。但是宗教在某些方面也促進了科學的發展。

宗教的本質

宗教是一種特殊的文化形式，過去，人們往往只看到了它的反認識邏輯性、危害性和主觀性，很少認識到它的價值邏輯性、有益性和客觀性。

宗教是理論化和系統化的倫理道德，它以「上帝」、「真主」、「天公」、「諸神」等神秘偶像的意志為一條邏輯主線，把各種零碎的、具體的道德規範以及各種自然規律和社會法則聯繫起來、統一起來，這些神秘偶像實際上就是社會利益（特別是統治階級利益）的化身。總之，宗教的本質就是用主觀的、虛假的形式來反映客觀的、真實的自然規律和社會法則，用唯心的外殼來包裝唯物物的內核。例如，「生死輪回」理論反映了社會發展連續性的客觀要求；「因果報應」理論反映了人際交往的等價性規律。

宗教與科學的關係

世界上有兩種類型的客觀存在，一是事實關係類客觀存在，二

是價值關係類客觀存在。人分別通過兩種方式來認識這兩種客觀存在：科學與宗教。科學是關於事實關係的學問，其本質是以嚴謹而精確的邏輯形式把各種社會規律和自然規律系統地聯繫起來，並使其理論化、現實化、形象化。宗教是關於價值關係的學問，其本質就是以虛幻的邏輯形式把各種社會規律和自然規律系統地聯繫起來，並使其理論化、現實化、形象化。

在生產力發展水準低下的社會裏，人們對於事實關係的認識是零散的、模糊的、直觀的、反邏輯的和主觀的，此時的科學缺乏理論性、精確性、抽象性、邏輯性和客觀性。人們對於價值關係的認識也是如此，宗教就是彙集人類對於價值關係認識的主要成果所產生的理論體系，在其表現形式上具有高度的零散性、模糊性、虛幻性和反邏輯性，但它反映的社會事物的價值關係及其運動變化規律卻是相對深刻、相對抽象的，宗教所表現出的零散性、模糊性、虛幻性和反邏輯性與科學所表現出的系統性、精確性和現實性和邏輯性之間的矛盾與衝突是微小的，可以忽略不計的，此時，科學與宗教是相互促進、平行發展的。在人類發展的早期，科學是從宗教理論中分化出來的：首先，從宗教學中分離出哲學，再從哲學中分離出物理和化學，然後再分離出眾多的社會科學和自然科學；語言、文字、繪畫、舞蹈、詩歌、音樂等，往往通過宗教的形式進行了廣泛的傳播，有力地促進了科學的發展；許多宗教人員同時也是文學藝術與科學技術的發明者和創造者。

到了現代社會，隨著科學技術的進一步發展，人們對於事實關係和價值關係的認識越來越趨於系統化、精確化和客觀化，宗教所表現出的零散性、模糊性、虛幻性和反邏輯性與科學的系統性、精確性和現實性和邏輯性形成越來越鮮明的對比，形成了越來越巨大的矛盾與衝突，此時的宗教信條已經不能作為人們確定其人生信仰的理論依據，無法適應人的精神需要，否則將會產生越來越巨大的社會危害。

總之，在人類的早期宗教孕育和哺育著科學的發展，是科學的母親。到了現代社會，宗教在一定程度上成了科學的對立力量，又反過來阻礙著科學的發展。

宗教情感及其價值根源

一種觀點認為，宗教情感是一種特殊的、神聖的、神秘的情感，既沒有歷史的、社會的源頭，也沒有現實的價值根源，它的產生完全來自於人的天賦，是一種神秘的、虛幻的情感。另一種觀點認為，宗教情感來源於信徒某些特殊的稱之為「宗教經驗」的心理體驗，

通常產生於人的幻覺，是信徒經過長期的願望期待、觀念強化、道德修養、行持修煉（如道教的坐忘、止念，佛教的禪定、誦經，印度的瑜珈術等）、藥物使用以及接受催眠術後，人的意識長時間、高強度地集中於一點或一個觀念時出現精神疲勞和心理混亂的結果，這種觀點雖然承認了宗教情感的歷史源頭，但沒有發現其現實的價值根源。

宗教情感來源於客觀存在，是對特殊價值事物的主觀反映。從表面上看，宗教情感所指向的對象是神靈，而神靈是人間不存在的、純粹虛構的東西，但這並不表明宗教情感所反映的客觀內容也是純粹虛構的東西。事實上，神靈在本質上就是各種自然力量 and 社會力量的化身，神靈的意志在本質上就是各種自然規律和社會法則的具體體現，神靈的行為方式在本質上就是各種自然現象和社會現象的表現方式，神靈對於人的行為所要求的禁忌在本質上就是各種自然力量 and 社會力量對於人的行為所形成的限制，神靈的審判、約束和懲罰在本質上就是自然界和人類社會的審判、約束和懲罰。當人朦朧地感覺到某種自然力量 or 社會力量的作用而又不知道這種力量產生的內在機理時，只能想像是神靈的力量。由此可見，雖然宗教情感所指的物件（上帝、真主、諸神等）是虛構的，但它所反映的客觀內容是社會現實的價值關係，上帝、真主、諸神等只是作為社會利益的替身而存在，只是統治階級的利益在其中佔有較大的比重。

宗教情感的表現形式

個人利益與社會利益之間的聯繫是複雜多樣的，在此基礎上所產生的宗教情感也是複雜多樣的，其中最典型的有六類：

1、對神靈權威的敬畏感。它是自然力量 and 社會力量的約束性在人的心目中所產生的反映，它使人自覺不自覺為自己或他人設置各種行為禁忌，並使自己和他人嚴格在自然規律 and 社會法則所限制的範圍內活動。

2、對神靈萬能的驚異感。它是自然力量 and 社會力量的強大性在人的心目中所產生的反映，它是人對巨大的自然力量、壯觀的自然景象、神秘的自然變化、複雜的社會現象所產生的驚奇與迷惑，它使人自覺地、積極地聽從服從自然規律 and 社會法則的安排。

3、對神靈存在的依賴感。它是人對於自然 and 社會的依賴性在人的心目中所產生的反映，使人能夠積極地維護自然的生態平衡，自覺地、積極地把個人利益與他人利益 or 公眾利益緊密地聯繫在一

起，以增強個人對於社會的凝聚力。

4、對神靈審判的罪惡感。它是自然法則、社會法律和社會道德規範對於人的行為活動的決定性在人的心目中所產生的反映，使人自覺地用自然法則、社會法律和社會道德規範來檢查自己的錯誤，懺悔自己的惡行，忍受社會的壓迫，從而自覺地服從社會利益的需要。

5、對神靈交往的神秘感和期待感，它是自然力量 and 社會力量對於人的融合性在人的心目中所產生的反映，它使人自覺不自覺把自己融入大自然、回歸大自然，人本身屬於自然界的一部分，人的任何行為歸根結底是自然物質的複雜運動形式，人的最初出發地是自然界，最終歸宿地也必然是自然界。

6、對宗教理想的虔誠感，它是人生的價值目的性在人的心目中所產生的反映，它使人的一切行為自覺不自覺地服務於人生的最終價值目的，宗教理想的核心是與神靈合一，靈魂得救，永享天國之樂，這些唯心主義的內容實際上蘊含著唯物主義的本質，由於宗教理想集中了宗教的精髓，體現了宗教信徒的根本追求，因而對教徒的誘惑力最大，最能激發他們的強烈情感和犧牲精神，許多宗教狂熱往往都是在實現或保衛宗教理想的名義下興起的。

宗教情感的社會功能

宗教的「原罪論」有助於預先設置負向情感，從而提高人對於痛苦、挫折與災難的心理承受能力；「功名虛無論」有助於降低人對於功名的情感強度，從而緩衝人與人之間的利益衝突；「因果報應論」既有助於提高人對於他人惡行的情感忍受能力，還有助於提高人對於自己醜惡事物的情感節制能力；「生死輪回論」有利於降低人對於死亡的恐懼感，使人能夠坦然地面對死亡，從而降低人在死亡過程中可能產生的負價值；「天堂地獄論」有助於人樹立對死後虛擬正價值的向望和對虛擬負價值的恐懼，從而協調和解決個人利益與社會利益之間的矛盾；「神靈意志論」有利於人平衡功利心態，解釋人生痛苦，尋找精神寄託。

宗教的歷史作用

宗教在不同的社會歷史條件下分別扮演著不同的角色。

1、宗教通常發源於下層群眾，是他們擺脫苦難、對抗統治、尋求精神寄託的一種「出路」，但到後來逐漸演變為統治階級用以

煽動宗教狂熱、奴化下層群眾、神化統治政權的工具。

2、宗教最初包容著大量的科學、文化、藝術等內容，並對其發展和傳播起了巨大的推動作用，科學的發展史在很大程度上就是一門又一門科學不斷從宗教理論中誕生和分化出來的歷史。但是，隨著科學的進一步發展，宗教對於科學的容納能力越來越差，宗教的虛假外殼越來越暴露其致命的弱點，宗教逐漸蛻化成為科學技術發展的破壞性力量。

3、宗教在統一社會意志、增強社會凝聚力、協調社會關係、降低社會內耗、穩定社會秩序等方面往往起著其他政治力量所難以替代的作用。

宗教儀式的十大致幻物

宗教致幻藥物排行榜---此類藥物取自維琪網站的定義是：嚴格意義上用於宗教或薩滿儀式的致幻藥物。幾百年來，出於其本身具有的致幻作用，此類植物被應用於宗教儀式上。而近年來則因其價格比化學毒品低得多，所以頗受「輕毒品用戶」青睞。

以下即是排行榜：

10.「天堂藍」，亦稱「朝顏」

學名：Ipomoea tricolor

有效成分：麥角碱

這是牽牛屬的一種，原出產于美洲熱帶地區，現已廣泛移植於其他地區。其種子被墨西哥土著製成迷幻劑使用了幾百年；阿茲特克人稱其為「tlitliltzin」，意為「黑色」。墨西哥土著使用這類植物的發現始於1941年，而在該發現報告中提到其使用年代可追溯到阿茲特克時代。根據1960年的報導，朝顏的種子被用於某些薩巴特克人的聖禮中，有時還可以和神奇喇叭花的種子混合使用，後者也含有相似的成分。據記載，服用朝顏後會出現形形色色的幻覺。

9.蛤蟆菌（毒蠅傘）

學名：Amanita muscaria

有效成分：鵝膏蕈氨酸

此類有致幻作用的蘑菇的典型象徵就是紅色的菌蓋及白色斑點。這種蘑菇生長在北半球寒冷氣候下的樺木、松木、雲杉、冷杉及杉木林中。西伯利亞土著將其用做致幻藥物。在西伯利亞西部地區，只有薩滿巫師可以服用毒蠅傘，以此達到催眠的狀態。而在西伯利亞東部，薩滿巫師和平民都可以在宗教儀式或非宗教儀式上服用毒蠅傘。不同於神經致幻型蘑菇中的裸蓋菇，毒蠅傘的使用在現代很少見。根據產地和攝入量的不同，此類藥物的效果有：噁心抽搐、幻聽和幻視、抑鬱、飄飄然、放鬆和失去平衡感，嚴重者還會換上失憶症。

8. 曼陀羅，又稱金森草或地獄鈴鐺

學名：Datura stramonium

有效成分：阿托品、莨菪碱和東莨菪碱

原產於印度和中美洲，主要用於神秘儀式中。美洲土著將此類植物用於宗教儀式，印度教的苦行士們將其與印度大麻一起放入傳統煙管中吸食。在美國，它被稱之為金森草、地獄鈴鐺（源自其外形）或金森鎮草。此名來自美國維吉尼亞州一個叫金森的小鎮，在那裏鎮壓培根起義的英軍士兵會偷偷地（或偶爾）吸食此類草藥，因此他們總是精神恍惚，也總不能完成任務。吸食後幾天內人會產生生動的幻境，精神恍惚、和根本不再眼前的人說話等等。在藥效作用下，服用者即使能被喚醒，也不能回到現實狀態中來。

7. 苦艾草

學名：Artemisia absinthium

有效成分：側柏酮（苦艾腦）

原生於歐洲大陸、亞洲及北非，此類植物的使用要追溯到古希臘祭祀月亮女神阿耳忒彌斯的儀式。在希臘文化中，阿耳忒彌斯司職狩獵、保護森林和孩子。讓此類植物出名的是19世紀吉普賽人喜愛飲用的苦艾酒。大多數喝過苦艾酒的人都形容這是一種「清醒」的陶醉-類似于「神智清醒的酪酊」。

6. 卡瓦根

學名：Piper methysticum

有效成分：卡瓦酮

這是一種原生於西太平洋的古老植物。「卡瓦」一詞在當地語言中意指此類植物及其製品飲料。在太平洋地區，卡瓦根的使用遍及醫藥、宗教、政治、文化及社會等各個領域。因此，卡瓦根在這些文化中的地位非常尊崇。卡瓦根不但對宗教有著很重要的作用，在工作之余的集會上，人們也會使用它來放鬆身心。卡瓦根提取物的作用主要有：輕微口舌麻木、使人說話和行為更融洽、醒神、鎮靜、放鬆肌肉及精神更穩定愉快。

5.迷幻鼠尾草，亦稱「賢哲」

學名：Salvia divinorum

有效成分：二萜內酯，常稱之為「Salvinorin A」

迷幻鼠尾草主要出產於墨西哥瓦哈卡州的馬薩特克地區，在那裏，這種植物現在還被馬薩特克土著的薩滿教巫師使用在占卜或醫療中。薩滿巫師們通常將這種草榨出汁，然後混著水製成浸劑或「茶」，最後在宗教儀式上服用以產生幻覺。鼠尾草還可以咀嚼、當作煙吸食或飲用，可產生類似狂笑、極度緊張或心情鬱悶等作用。吸食的效用要比其他的致幻劑低的多，而且，鼠尾草的效用持續時間比較短。服用鼠尾草的效果通常包括感覺越來越愉快、感覺到大自然的寧靜等。

4.迷幻蘑菇

學名：Psilocybin mushrooms

有效成分：Psilocybin, Psilocin

人類使用迷幻蘑菇的時間要比有文字記錄的時間要早很多。在阿爾及利亞北部的山洞中曾經發現了西元前5000年的迷幻蘑菇的壁畫。西元前1000年-500年，在美洲中部和南部的當地的文明還曾經建造了迷幻蘑菇的寺廟和雕刻了「蘑菇石」。在阿茲特克人的宗教典禮上，迷幻蘑菇和蜂蜜或巧克力混合著使用。服用迷幻蘑菇的體驗是強烈的幻聽和幻視。服用者還可以體驗到前所未有的幻覺，效用還會導致心情愉快或鬱悶。

3.烏羽玉仙人掌

學名：Lophophora williamsii

有效成分：仙人球毒碱

在較早前的記錄中（德克薩斯的標本可以追溯到西元前3780-3660年），烏羽玉已經被古人使用，例如北墨西哥的惠喬爾人、美國奧克拉荷馬州和德克薩斯州北部平原上的原住民或移民部落等。而在美國西南部，烏羽玉在宗教中的使用時間就比較接近現代，即20世紀初。烏羽玉通常作為茶來飲用，效用可以持續約10到12個小時。服用一定劑量的烏羽玉後，可以產生大量光怪陸離的幻視或幻聽。

2.死藤，亦稱南美卡皮木

有效成分：β-卡琳生物鹼、單胺氧化胺抑制劑及對苯二甲酸二甲酯（二甲基色胺）

該類植物包括死藤（卡皮木）和九節草。「死藤水」的土語意思是「靈魂的葡萄酒」，指由以上植物合成的藥用飲料。在祭禮上飲用這種合成飲料後，人會產生深度的幻覺。在早期的南美傳教士的作品中也有死藤水的相關記載。它被認為是薩滿教和亞馬遜人的醫療藥物。飲料的效果決定于其中各成分的含量。其通常產生的效果是嘔吐，這被認為是靈魂的淨化。

1.大麻

有效成分：四氫大麻酚

大麻很久以前就被廣泛用於世界各地的宗教儀式中。在印度，大麻在古代是就被雲遊僧人們使用了，而在現代則被拉斯塔法裏運動所擁護。一些歷史學家和語言學者聲稱，大麻還在許多宗教中使用過，例如古代的猶太人、早期的基督徒以及穆斯林的蘇菲派。埃及的科普特教還將大麻作為聖餐食用，認為其是基督時代埃及的日常用品。大麻可以產生一種叫做大麻酚類的化學物質，這種物質食用後會對人體產生影響。大麻的葉子、花或大麻樹脂及其提取物都可以做藥用。大麻的作用視人的不同而改變。其作用包括失去知覺、陶醉、感覺良好、放鬆或減緩壓力、昏睡、記憶混亂、產生敵意衝動、偏執和妄想、偏執等等。

第二章 基督教

基督教，是以新舊約全書為聖經，信仰人類有原罪，相信耶穌為神子並被釘十字架從而洗清人類原罪、拯救人類的一神論宗教。基督教發源於猶太教，與佛教、伊斯蘭教並稱世界三大宗教，估計現在全球共有15億至21億的人信仰基督教，占世界總人口25%-30%。最早的基督教只有一個教會，但在基督教的歷史進程中卻分化為許多派別，主要有天主教（中文也可譯為公教、羅馬公教）、東正教、新教（中文又常稱為基督教）三大派別，以及其他一些影響較小的派別。中文的「基督教」一詞有時被用於專指基督新教，這似乎是中文的特有現象。

簡介

基督教（英語：Christianity、希臘語：Χριστιανισμός、拉丁語：Christianismus）是以信仰耶穌基督為救世主的宗教。天主教（拉丁語：Ecclesiam catholicam）、新教（德語：Protestantismus、法語：Protestantisme、英語：Protestantism）、東正教（希臘語：Ορθόδοξη Εκκλησία、教會斯拉夫語：Православие）等統稱基督教——中文中「基督教」往往特指新教（又俗稱「耶穌教」），三大教派中天主教、東正教和新教的統稱一般用「基督宗教」這個詞。但在本詞條中，「基督教」指「基督宗教」，即總稱，而不是新教。

基督教的基本經典是《舊約全書》（希伯來語：תנ"ך、希臘語：Παλαιά Διαθήκη、拉丁語：Vetus Testamentum）和《新約全書》（希伯來語：ברית החדשה、希臘語：Καينά Διαθήκη、拉丁語：Novum Testamentum）兩大部分構成的《聖經》。天主教、東正教、新教的聖經並不一致。《舊約全書》即猶太教的《希伯來聖經》，是基督教承自猶太教的，但《舊約全書》和《希伯來聖經》有所差異，書目的順序也不同。天主教的聖經就多了數篇《塔納赫》跟基督教新教《舊約》都沒有的數篇經卷，這些經卷就是眾所周知的「旁經」。舊約在《摩西五書》之後是歷史書，天主教和東正教的歷史書增加了《多俾亞傳》、《友弟德傳》、《瑪加伯上》、《瑪加伯下》4卷。其次又在文集中增加了《智慧篇（索洛蒙的智慧書）》、《德訓篇（希拉赫的智慧書）》。另外，基督教舊約雖然也是以馬蘇拉文本為準，但順序上則繼承了希臘文聖經，以先知書結尾，不同於猶太教《塔納赫》以《歷代志》結尾的傳統。同時，基督教舊約在馬蘇拉文本之外，還包括了死海古卷、七十士譯本以及其他古代文本的內容。此外天主教和東正教聖經還包括了

《耶熱彌亞之書信》以及《艾斯德爾傳》和《達尼爾》較之《以斯帖記》和《但以理書》多出的內容。西元380年前後，早期大公教會通過嚴格查證對聖經中應包括的經卷達成一致。現代最流行的國際通用英文版基督教聖經（New International Version）前言所述：「馬蘇拉文本雖然出版最晚，但作為舊約標準的希伯來文本，是翻譯的底本。死海古卷包含了更早的希伯來文本內容，與撒瑪利亞聖經以及與文本誤差有關的古代抄經士傳統文本一同作為參考資料。」

舊約、新約和基督教的起源

《舊約全書》是亞伯拉罕信奉的唯一神YHWH（舊譯耶和華）與亞伯拉罕的後裔達成的「聖約」（Holy Testament），也就是猶太人與耶和華的聖約，亦稱「亞伯拉罕之約」。這個聖約的內容是耶和華承諾亞伯拉罕的後裔（指上帝的選民）將來會被降臨的彌賽亞所救贖，這群選民的聚集形成為屬靈的國度，這個屬靈國度就是基督教會。「耶和華對亞伯拉罕說，你要離開本地，本族，父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他。那咒詛你的，我必咒詛他，地上的萬族都要因你得福。」這句經文正是對後來將來基督降臨的印證。亞伯拉罕的後裔因為大饑荒而流亡到埃及，在耶和華的先知摩西帶領下前往應許之地，耶和華在與亞伯拉罕達成的契約的基礎上又增加了十誡以及律法，又稱摩西五經，包括《創世記》、《出埃及記》、《利未記》、《民數記》、《申命記》。後來撒母耳為掃羅抹油，承認他為以色列的首位國王，是耶和華指定的國王。掃羅和大衛在應許之地建立了以色列王國。大衛之子所羅門死後，以色列王國以及第一聖殿被亞述人和巴比倫人毀滅。後來波斯國王居魯士釋放了巴比倫之囚的猶太人，先知尼希米和以斯拉重建並改革了猶太教，期待彌賽亞再次降臨拯救以色列人，重建以色列王國。之後的先知們逐漸強化對耶和華聖約的敬畏和一神論，耶和華從亞伯拉罕的神變成了普世的神，巴比倫之囚是因為以色列人背叛了神，但以色列人是神的選民，是超越其他民族的，耶和華將審判以色列人的鄰居。正如在巴比倫的以賽亞所說：「……除了我以外，再沒有神。我是公義的神，又是救主，除了我以外，再沒有別神。地極的人都當仰望我，就必得救。因為我是神，再沒有別神。以色列的後裔，都必因耶和華得稱為義，並要誇耀。」聖經預言「以色列在萬國中被拋來拋去，卻不至滅亡。」從以色列亡國，流亡，複國，對抗阿拉伯世界的事實中，可見其準確性。

猶太人在敘拉古王朝的希臘人統治下沒有宗教自由。西元前

140年，瑪加伯家族起義趕走了希臘人並建立了哈斯摩尼王朝。由於對舊約理解和政治立場的差異，猶太人分為強調律法傳統的法利賽人和以祭司長為中心的撒都該人。此外，還有一個拒絕耶路撒冷祭司權威的異見者在曠野組成的愛色尼教派。根據死海古卷的統計，《申命記》和《以賽亞書》是這個教派的抄寫及引用最多的經典，其次是以諾克一書和《但以理書》。與施洗約翰一樣，愛色尼教派根據以賽亞的預言「有人聲喊著說，在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道」在死海附近的曠野建立教團。愛色尼教派信仰末日近了，最後的正邪之戰即將發生。通過洗禮可以獲得重生並由聖靈帶入神的真理，在神的律法前持有真摯和謙卑的態度可避免去原罪，淨化肉體。愛色尼教派也信仰彌賽亞的降臨和死人復活。天國和地上都聽從彌賽亞，他讓被擄的得釋放，瞎眼的得看見，被欺壓的得自由、使病人治癒、使死人復活、傳福音給貧窮的人。他要為大，稱為至高者的兒子，還要建立一個永恆的王國，用真理審判地上，戰爭將停止，神將給予他權柄。愛色尼教派所描述的彌賽亞在了百年之後的《路加福音》所描述的耶穌身上得到印證。耶穌宣講的八種福分也印證了愛色尼教派的預言。愛色尼教派推崇的福分包括：清心的人有福了、憐憫人的人有福了、饑渴慕義的人有福了、使人和睦的人有福了等。耶穌對教會的教導也與愛色尼教派類似，均來自利未記第19章，比如「不可心裏恨你的弟兄，總要指摘你的鄰舍，免得因他擔罪。不可報仇，也不可埋怨你本國的子民，卻要愛人如己。」有學者認為愛色尼教派等待的是受難彌賽亞，甚至就是歷史學家約瑟夫記載的希律王處死的幕僚摩那香，《感恩讚美詩》的作者但目前爭議還很大。總之，哈斯摩尼王朝的愛色尼教派的預言對幾十年後的耶穌及其信徒產生了一系列的印證，這在福音書的章節中反映了出來。

《新約全書》是基督徒與他們所信仰的神子耶穌基督達成的新約，以取代了先知亞伯拉罕和摩西與耶和華達成的舊約。新約分為四部分：福音書、保羅書信、使徒書信和啟示錄。福音書被認為是記載耶穌的言行和生平，福音書所描繪的耶穌基督符合了舊約的先知們對彌賽亞特徵的預言。因此，耶穌被他的信徒認為是耶和華派來的救贖主，是神獨生子。保羅強調信耶穌得永生，耶穌用血與人類立了新約，舊約也就因此得到印證。於是，通過保羅神學的改造，「公義的神」耶和華被「聖潔仁愛的神」耶穌所體現出來。神是良善的，出於對世界的愛而為了他選民的原罪和本罪而釘十字架，用他的血洗清了選民的罪，通過信仰耶穌是神子以及耶穌死而復活，人類就能進入天國，重新與神在一起。因為神讓耶穌復活了，所以信靠耶穌的人死後也能復活。保羅強調：「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然。」

耶穌與基督教

基督教發源於西元1世紀巴勒斯坦（舊稱：迦南地）的耶路撒冷地區猶太人社會，並繼承希伯來聖經為基督教聖經舊約全書（希臘語：Παλαιά Διαθήκη、拉丁語：Vetus Testamentum）。

基督教的創始人耶穌（希伯來語：????、希臘語：Ιησοῦς，拉丁語：Iesus）。出生在猶太的伯利恒，母親名叫馬利亞。基督教發端於1世紀巴勒斯坦地區猶太人的生活 and 信仰環境。1至5世紀基督教創立並從以色列傳向希臘羅馬文化區域。313年，君士坦丁大帝（Constantinus I Magnus）頒佈米蘭詔書（Edictum Mediolanensium），基督教成為羅馬帝國所允許的宗教。391年，羅馬皇帝狄奧多西一世（Theodosius I）宣佈它為國教。按照基督教經典的說法，基督教的創始人是耶穌，他30歲左右（西元一世紀30年代）開始在巴勒斯坦地區傳道。耶穌宣稱，他的來臨不是要取代猶太人過去記載在舊約聖經的律法，而是要成全它。耶穌思想的中心，在於「盡心盡意盡力愛上帝」及「愛人如己」兩點。耶穌出來傳道，宣講天國的福音，勸人悔改，轉離惡行。他的教訓和所行的神跡，在民眾中得到極大的回應。這使得羅馬帝政下的猶太教的祭司團大受影響，深深感到自己地位不保，所以要把他除之而後快。後來由於門徒猶大告密，羅馬帝國駐猶太的總督彼拉多（Pontius Pilatus）將耶穌逮捕。耶穌受盡打罵侮辱，最後被釘在十字架上而死。但耶穌的心意卻是為了要贖世人的罪，甘願地流出自己的血。依據他門徒們的見證，耶穌死後第三天從石窟墳墓中復活了。他的墳墓空了，他又多次向滿心疑惑的門徒們顯現。他們漸漸確信耶穌真的復活了，是勝過死亡的救主。在耶穌升天超離這世界的時空後，他的門徒們起來熱心宣揚耶穌的教訓，並且宣告他是復活得勝死亡的主。信徒們組成彼此相愛、奉基督之名敬拜上帝的團體，就是基督教會。耶穌復活的這一天成為後世的復活節（希臘語：Πάσχα、拉丁語：Pascha）（每年春分以後、又逢月圓的第一個星期日）。羅馬教皇當時以太陽神的生日制定了12月25日為耶穌的生日即耶誕節（拉丁語：Christi Natalis、希臘語：Χριστογεννα）（耶穌出生的確實日子已不可考）。耶穌出生的那一年被後世定為西元紀年的元年（但因計算錯誤，耶穌實際出生的年份應為西元前六年或四年）。

部分非基督宗教教徒的史學家認為，耶穌傳達的教義更加接近猶太教，而新約掃羅（又譯保羅，希臘語：Αποστολος Παυλος、拉丁語：Sanctus Paulus）對基督教教義做了較大貢獻，使得基督教不再局限於猶太人範圍。在蠻族之間傳播基督教，具有開化功能並能確保羅馬法的精髓和拉丁語於法國、義大利和西班牙地區流行。只

有英國視羅馬基督教為異教信仰。在克洛維的統治之下，法蘭克人成為基督教徒，爾後並渡過萊茵河把基督教傳播給日爾曼人。拜占庭人則在保加利亞人和斯拉夫人之間傳播東正教。在西元第五世紀初期，聖巴特瑞克把基督教帶到愛爾蘭，然後傳播到蘇格蘭，再從北方返回英格蘭。在第六世紀後期，教皇格列高利(偉大者)派傳教士由南部進入英格蘭。在同一個世紀，英格蘭人再一次皈依基督教。

耶穌的生平和傳說

在聖經舊約（西元前）中就有預言神子的降生。

研究基督教起源的人，總是遇到這樣一個問題：歷史上的耶穌是否實有其人？否認耶穌實有其人的學者大約持有下列幾種觀點：

- (1)認為耶穌只是基督教神話中的偶像；
- (2)耶穌是錯誤傳說中的人物；
- (3)基督教中的耶穌實際上是歷史上同名者的捏合雜揉；

另外，教會中同樣有一部分人否認耶穌有血肉之軀，他們認為耶穌基督是神，作為歷史上有血有肉的人的耶穌只是一種「幻影」，或者說是人的幻像，這群人以諾斯底為代表人物，被大公教會定為異端。

主張耶穌實有其人的既有護教人士，也有非基督徒的學者，各種看法之間往往大相徑庭，大致可分為如下幾種：(1)接受聖經的記載，維護教會傳統，認為耶穌就是道成肉體的基督；(2)耶穌是當時猶太人"叛亂的首領"；(3)耶穌是一場革命運動的領導人。學術界對聖經中"拿撒勒人耶穌"這個名稱展開過討論。《新約》頭5卷稱耶穌為"拿撒勒人(Nazarene)或"拿左拉派。(Nazoraean)；而在猶太教文獻中，耶穌及其門徒被稱作"拿撒利姆"(Notarim)。大多數學者認為這些詞都與加利利一個叫做"拿撒勒"(Nazareth)的城市有關，但也有少數學者不同意這種看法，他們認在《舊約》中找不到這個拿撒勒城的名字，可能它是一個小村莊名字。近人羅伯遜(Archibald Robertson)引述4世紀的有關文獻後指出：西元前在敘利亞和巴勒斯坦境內就有一個教派叫"拿撒利派"(Nasaraens)，並說："另一樁奇事是，一個叫做曼達安派的教派，他們崇奉施洗者約翰為真先知，而斥責耶穌是說謊者和騙子，但是依然稱他們的主要成員為拿撒拉(Nasoraye)也就是"拿左拉派"。他因此得出結論說："約翰和耶穌的信

徒們被稱為拿左拉派。但是這個稱號並不是源於拿撒勒的村名，卻是源於希伯來語Natzar一詞，原是'守'的意思，即指守秘密者或嚴守猶太律法者。"國內也有人認為基督教是由上述拿撒勒派發展而來。似乎更多的學者堅持拿撒勒派是基督教中的一個派別的觀點，認為該派出現的時間應為1、2世紀。

"耶穌"在希臘文作Ιησοῦς，是希伯來文יהושע(耶霍書亞)。יהושע(耶書亞/約書亞)等詞的譯音，原意為"耶和華(是)拯救"。羅伯遜認為希臘文中"基督耶穌"就是"彌賽亞約書亞"，同《舊約》中的先知約書亞有內在聯繫。但這種一家之言忽略了"約書亞"這詞本身的含義，也撇開了《馬太福音》第1章第21節的解釋，所以不能為大多數學者所接受。

《聖經》中記載耶穌生平事蹟寥寥無幾，童年的事幾乎未提到，只在《路加福音》第2章講到他12歲時跟父母去耶路撒冷，在聖殿裏坐在教師中間聽講發問的情景。然後就是第3章第23節說："耶穌開頭傳道，年紀約有30歲。"此外，福音書記載的都是他傳道以後的言行。所以黑格爾也覺得不無遺憾地說："關於耶穌[思想]發展的成熟過程這一有趣的問題，我們沒有得到任何消息。他最初出現時已經是在成年時期，那時他已經從猶太人傳統舊俗念意識中解放出來了。"

綜合現有的資料和研究成果來看，關於耶穌生平有下列幾點我們可加以肯定：1. 生活在西元1世紀初；2. 30歲左右在加利利和猶太各地傳教；3. 曾收12個人為大弟子（門徒，後亦稱「使徒」）；4. 遭到猶太教上層分子的嫉妒；5. 後以"謀反羅馬"罪被釘死與十字架。

"基督"一詞在希臘文作"Χριστός"，意為"受膏者"，即希伯來文"彌賽亞"的對應詞。在《新約》聖經中，常同耶穌連用或換用。但近代研究者常將耶穌同基督分開。有的還將"歷史的耶穌"和"信仰的基督"加以區分。

信者得救的典故

《路加福音》23:39-43 在眾人不信耶穌的情況下，和耶穌同釘十字架的一名犯人，悔過並信了耶穌，他的罪被赦免，並得救。

不過耶穌有自己的福音，在耶穌在最後的晚宴上和他的十二門徒傳達以後如何傳承信仰的時候口述的福音，但因為這個福音會動搖整個基督教會世界的軸心，所以凡蒂岡一直拒絕承認，別認為它是異

端。這段在1945年死海洞窟裏出土的羊皮紙上用阿拉姆語，一種比基督世界官方語言拉丁語更官方更真實的語言。這些都出自一個世紀以前。耶穌在最後的晚宴上和他的門徒說《聖湯瑪斯福音》：而其中最重要的一段。耶穌基督說：「神的國度存于人心，無所不在。不存在于木石打造的房子。劈開一塊木頭，我必將顯現；搬開一塊石頭，你必找到我。」也就是說。神不存在于教國、教區、教會。不存在于教皇、教宗、教父。這些人手裏。只存在於你的心裏。當你在你的內心深信神時。神必將無所不在。而不是出現在那些木石打造的教堂中。神只存於你內心的虔誠信仰中。

【發展】

早期基督教

早期的基督教是作為群眾運動產生的。相對於傳統猶太教強調遵循律法，基督教則強調耶穌救贖的恩典，並認為只要信奉耶穌基督就是舊約聖經裏眾先知所默示的救世主，願意接受他為主，並決意以上帝的心意為生活的準則，讓耶穌基督為自己承擔所犯的過錯，就被認為是已悔改，可以借著洗禮被接納成為教會的一分子。

在基督教早期階段，基督教會曾實行財產共有，外界視其為一種秘密性的宗教組織。猶太人視教會為離經叛道的異端，常常向羅馬當局控告他們。羅馬政府認為基督教只是猶太教的一支，從西元60年代中期羅馬政府的迫害就開始了。當時教徒普遍不分種族及社會階層，就連當時的奴隸在信主以後亦可即時被接納為弟兄。

隨著基督教的傳播，社會各階層愈來愈多人加入教會。教會雖在第二、三世紀遭遇多次可怕的大逼迫，許多主教和信徒被燒死，在競技場中被野獸吃掉，但教會依然繼續茁壯，直到313年頒佈的米蘭敕令，羅馬帝國終於承認了基督教的合法地位。隨著基督教的發展，教會開始將耶穌復活的一天定為復活節，又定12月25日為耶穌的生日，即耶誕節（耶穌出生的確實日子已不可考）。

中世紀的基督教

自西元476年西羅馬帝國被日爾曼人所滅之後，不少日爾曼人的部族，例如法蘭克人，亦開始皈依基督宗教。由於日爾曼人的文化水準比羅馬人低，甚至連自己的文字也沒有，於是教會便成了中世紀時期西歐的唯一學術權威；因為當時幾乎只有教士和修士才能讀書識字，所有的學者都是教會人士。正因如此，西歐便開始完全陷入一片黑暗的迷信時代。

色路拉裏烏斯分裂

1054年，經過色路拉裏烏斯分裂，基督教分化為公教（在中國稱天主教）和正教（在中國稱東正教）。天主教以羅馬教廷為中心，權力集中于教宗身上；東正教以君士坦丁堡為中心，教會最高權力屬於東羅馬帝國的皇帝。1096年-1291年，天主教以維護基督教為名，展開了8次宗教戰爭（十字軍東征）。

新教誕生

16世紀，德國、瑞士、荷蘭、北歐和英國等地發生了宗教改革運動，它產生出脫離天主教會的基督教新教教會。領導人物是馬丁·路德、加爾文等人，他們建立了新教和聖公會，脫離了羅馬天主教。中國所稱的「基督教」，基本上都是這個時候產生的新教。

現今的基督教

基督教主要包括天主教、東正教、新教三大派別，還包括宣稱跟其他教會有著不同歷史淵源和信念的基督教派。2004年止，基督教信徒有20億人。當中基督教信徒包括天主教會的11億人、東正教會的2億1600萬人、邊緣教會約3170萬人、屬基督新教各教派約3億6700萬人和英國國教會的8400萬人。至於獨立教會（不隸屬於任何主要的宗派）的4億1400萬人，實際上主要是指在非洲的科普特派。

目前基督宗教乃世界上最大的宗教，但整體上和世界人口成長率比較卻是正在萎縮。當世界人口以大約每年1.25%的成長率增加，基督教卻是每年僅成長1.12%。相較之下，伊斯蘭教是以每年1.76%成長。不過基督教在特定區域(如非洲、亞洲)和特定的教會族群（如福音派、靈恩派和「獨立」教派）卻是快速成長。在中國唐太宗貞觀九年（635年），基督教開始傳入中國，但當時傳入中國的是當年一度被認為是異端的聶斯托利派（中國稱景教，現稱「東方亞述教會」），後來在唐朝會昌五年（845年）被禁止傳播。元朝時基督教（景教和羅馬公教）又再次傳入中國，稱為「也利可溫」（蒙古語「有福緣的人」），元朝滅亡後又中斷了。明朝萬曆十年（1582年），天主教耶穌會派來利瑪竇，他被允許在廣東肇慶定居並傳教，曾一度成功地使天主教在中國得以立足。

清朝雍正五年（1727年），東正教開始在中國傳播。1807年，新教派遣馬禮遜來華傳教，新教也開始在中國傳播。鴉片戰爭以後，基督教以沿海通商口岸為基地迅速發展。1843年，洪秀全歪解

基督教的教義，自稱是耶穌的弟弟，建立「拜上帝會」，後來建立太平天國（1851年－1864年）。

教義

（參看尼西亞信經）

敬畏上主是人的光榮、誇耀、喜悅和歡愉的冠冕。

敬畏上主，悅樂心神，賜與喜樂、愉快和長壽。

敬畏上主的人，終必得福；在他臨終之日，必蒙祝福。

共同教義

基督是「基利斯督」的簡稱，意思是上帝差遣來的受膏者，為基督宗教對耶穌的專稱。基督宗教是信奉耶穌基督為救主的各教派的統稱。該教與佛教、伊斯蘭教並稱世界三大宗教。於西元1世紀由巴勒斯坦拿撒勒人耶穌創立。他是上帝的獨生子，為聖靈感孕童貞女瑪麗亞而降生；他曾行過很多神跡，讓瞎子複明，跛子行走，死人復活，但是因為猶太公會不滿耶穌基督自稱為上帝的獨生子、唯一的救贖主，把他交給羅馬統治者釘死在十字架上；死後第三天復活，顯現于諸位門徒，復活第40天后升天；還會於世界末日再度降臨人間，拯救人類，審判世界。被12使徒中的猶大叛徒出賣並受難，受難日為星期五，最後的晚餐連耶穌有13人，所以在西方，13是人們忌諱的數字，並且與星期五一起視為凶日。

儘管有三大教派，但是基本教義都是相同的。即上帝創世說，原罪救贖說，天堂地獄說。《聖經》，由《舊約全書》和《新約全書》兩部分組成，是基督教的經典。十字架是基督教的標誌。他們信奉的「上帝」或「天主」本體上是獨一的，但是包括聖父、聖子、聖靈（聖神）三個位格。

上帝 神(Deus)：基督教信仰聖父、聖子、聖靈三而一的上帝。上帝是三位一體——聖父是萬有之源造物之主，聖子是太初之道而降世為人的基督耶穌，聖靈受聖父之差遣運行于萬有之中、更受聖父及聖子之差遣而運行於教會之中。但這三者仍是同一位上帝，而非三個上帝——三位格、一本體，簡稱三位一體。人們理解上帝只能根據上帝的有形的形象來感知上帝，實際上還要透過上帝的形象感受宇宙萬有。

創造(Genesis)：基督教認為上帝創造了宇宙（時間和空間）萬物，包括人類的始祖。

罪(sin)：亞當與夏娃在伊甸園中違逆上帝出於愛的命令，偷吃禁果，想要脫離造物主而獲得自己的智慧，從此與上帝的生命源頭隔絕，致使罪惡與魔鬼纏身，而病痛與死亡則為必然的結局。後世人皆為兩人後裔，生而難免犯同樣的罪，走上滅亡之路。

救贖(法語：Expiation、英語：Atonement)：人生的希望在於信奉耶穌基督為主，因他在十字架上的贖罪，並他在三日後從死裏復活，使悔改相信他的人一切的罪皆得赦免，並得到能勝過魔鬼與死亡的永遠生命。

靈魂與永生(法語immortalité、英語immortality)：人有靈魂，依生前行為，死後受審判，生前信仰基督者，得靠基督進入永生。怙惡不悛者，將受公義的刑罰與滅亡。世界或許會有末日，但在上帝所造的新天新地中，卻是永生常存。

不同教派的教義

(參見基督教派)

天主教：天主教的信仰生活的核心是七項聖事，即聖洗聖事、堅振聖事、修和聖事、聖體聖事（彌撒）、婚配聖事、聖秩聖事、病人傅油聖事。在這其中，彌撒是最重要的。日常生活中，誦經也是天主教信徒經常進行的活動，這些經文大都是一些經過編排好的重要經文的連禱，例如天主經、宗徒信經和《玫瑰經》。

東正教：東正教派的神學和對於經卷的解釋都是遵循基督教興起初期所傳下來的典範。他們所有的努力都是為了要繼續和延續基督傳給他最初使徒，以及使徒傳給早期教會僧侶的神學和信仰。從某種意義上說，東正教是最保守的基督教派。

新教：新教具有與天主教和東正教不同的教義，比如：信義宗（路德宗）強調「因信稱義」，即得以稱義是不需要任何善行，只在乎信；人人皆可為祭司，因為彼得前書2:9「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司、是聖潔的國度、是屬上帝的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」；只有聖經為最高的權威，並只承認洗禮和聖餐禮兩者為聖禮，這與天主教和東正教注重聖事（即聖禮）的傳統截然不同。

基督教的教義

基督教教義中關於上帝的概念可以歸納為以下幾點：

- 1、上帝是有位格的獨一真神；
- 2、上帝是天地萬有的創造者；
- 3、上帝是歷史的主宰。
- 4、上帝要拯救他的百姓，赦免他們的罪孽，令他們作他的兒女；
- 5、上帝將於世界末日審判世人。
- 6、上帝視人為寶貴。

關於魔鬼，基督教教義認為，魔鬼撒旦本來是上帝所造，他是上帝的對手和敵手，對抗上帝的救世計畫。

撒旦原來是上帝的天使，是一位天使長，管理著眾多的天使。但由於見上帝有那麼大的權力，心生惡念，帶領一些天使反抗上帝。上帝便把他們趕出天堂，撒旦跌入地下，做了魔鬼，公開反對上帝。污穢人的心靈，控制人思想，驅使人做一些不好的事情，遠離上帝的真理。

從基督教會創立伊始，教會內部對於耶穌的解釋就一直莫衷一是。例如《馬可福音》說耶穌是人，他在約旦河裏受洗時，聖靈降在他身上，當時有聲音透過雲層傳來，宣佈他是上帝之子。安提阿派神學家在研究基督論時，都遵循這樣一種解釋。《約翰福音》提出另外一種看法，它認為耶穌是道成肉身。按照這個說法，耶穌具有神性，並不是說他是具有天賜神力的人，他的神性乃是自先於世界存在的道一脈相承而來。亞歷山大派神學家堅持這種看法。耶穌基督宣佈天國將要來臨，並開始建立天國的事業，相信耶穌基督就必然要相信天國。基督教的末世論與《舊約》中上帝所發出的有關彌賽亞來臨的諾言有關。在耶穌出世以前，以彌賽亞為標榜的起義此起彼伏。耶穌拒絕成為政治上的彌賽亞，使盼望這種天國的民眾失望。除了這種政治性的願望以外，另一種形式的末世論不期望地上的彌賽亞，而指望上天命立的彌賽亞，這位彌賽亞將要建立的是天國而不是地上的國家。

耶穌自命為實現天國的人。對於聖母瑪利亞的崇拜，在君士坦丁大帝宣佈基督教為羅馬帝國國教，大批民眾改信基督教時開始盛行。居住在地中海和近東地區的各民族難以理解聖父的絕對權威；猶太教對上帝的概念中含有狹窄的族權觀念，基督教的早期宣傳中繼承這種觀念，它是上述各民族難以接受的。這些民族幾千年來一直崇拜一位聖母女神，一位神聖的童貞女，這種崇拜從巴比倫和亞述的古代民間宗教一直傳到希臘文化的末期。儘管基督教的福音書的教導反對崇拜這位女神，但是，這種崇敬卻得以借崇拜馬利亞的形式表達出來；據說正是在馬利亞腹中，具有神性的道才與人性實現奇妙的結合而成為耶穌。根據基督教義，聖靈這個概念的實質是象風吹那樣自由自在，預言之靈與知識之靈不是先知或智者可以隨意左右的。聖靈的啟示，表現為先知的預言或智慧的語言，寫出來就是《聖經》。聖靈澆灌於教會的生命過程中；教會由相信耶穌基督的人們組成，其中既有猶太人也有非猶太人，教會成員都是「新以色列人」，都是上帝的選民；教會是耶穌基督的身體，教會的成員都是建造教會大廈所用的「活石」。基督教教義記述在獲得各派基督教會普遍承認的《使徒信經》(Symbolum Apostolorum)、《尼西亞—君士坦丁堡信經》(Symbolum Niceno-Constantinopolitanum) (又名《尼西亞信經》) 以及《亞大納西信經》(Symbolum Quicumque) 上。屬抗羅宗的多地區性教會分別制訂各自的信綱。1960年，世界基督教協進會中央委員會在蘇格蘭的聖安德魯斯城一致通過表達基督教各派共同信仰基礎的較詳細的草案：「世界基督教協進會是教會的聯誼組織，這些教會根據《聖經》相信主耶穌基督是上帝和主，它們因而謀求實現為此共同應召的目標，以歸榮耀于上帝聖父、聖子和聖靈。

教父哲學

(三) 基督教教義 (信仰)

1、上帝

上帝是唯一的最高神聖的存在者、人格神、絕對完美的終極實在

三位一體：同一個上帝具有三個位格：聖父、聖子和聖靈。

惟有耶和華他是神，除他以外，再無別神 -- 《舊約·申命記》

神的本質為一，稱為上帝，是無始無終，無形無像，不可分開(無部分)，全能，全智，全善的，是一切有形無形之萬物的創造

者保存者；但他有三位，同質，同權，又同屬永恆，就是父，子，聖靈。

---- 《歷代基督教信條·奧斯堡信條》

2、原罪

罪的本質：人拒絕服從神的旨意，不讓神決定他一生路程，而決意選定走自己的路。

原罪要素：知識上不信與驕傲；意志上有與神同等的欲望；感情上放縱與放任

3、拯救 (Salvation)

上帝的獨生子化身成人，以其在十架受死替人贖罪，克服人離棄上帝的罪況，使人與上帝重新修和。

4、上帝之國和末日審判

「我實在告訴你們。財主進天國是難的。我又告訴你們，駱駝穿過針眼，比財主進上帝的國還容易呢！」（馬19）

5、啟示

上帝本身、上帝的意志和上帝的話語自我顯示並在人間的傳播。啟示是上帝的恩賜。基督徒根據啟示認識上帝和信仰上帝。

（四）摩西十誡：

- 1.除了我（上帝）以外你不可有別的神；
- 2.不可為自己雕刻和敬拜偶像；
- 3.不可妄稱耶和華你上帝的名；
- 4.當守安息日為聖日；
- 5.當孝敬父母；
6. 不可殺人；

- 7.不可姦淫；
- 8.不可偷盜；
- 9.不可作假證陷害人；
- 10.不可貪戀別人妻子和財物。

1、以色列的倫理傳統：《舊約》中的「摩西十誡」。

2、基督教的倫理：，《新約》中登山寶訓：

- A.「不可殺人」---尊重人的生命(5：21-26)
- B.「不可姦淫」---尊重異性(5：27-30)
- C.「不可離婚」---尊重配偶（5：31-32)
- D.「不可起誓」---尊重真理 (5：33-37)
- E.「不可報復」---放下自我(5：38-42)
- F.「愛仇敵」---多走一哩(5：43-48)

3、基督教道德的核心是愛，原則是愛神與愛人的統一。

「要盡心盡性盡意愛主，你的上帝。這是誡命中第一的，也是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己。這兩條誡命，是律法和先知一切道理的總綱。」

概述

1、含義：護教者闡述、制訂教義，使之系統化，從理論上論證和捍衛基督教信仰的神學家，稱為教父，其思想被稱作「教父哲學」。

2、時期：發端于2世紀，終結於6世紀。分為「希臘教父」和「拉丁教父」。

3、第一位希臘教父：查士丁（Justinus又譯游斯丁約100—166）提出基督教高於、優於希臘哲學，基督教就是真正的哲學。

主張對信仰進行理性辯護主義。

4、第一位拉丁教父：德爾圖良（Tertullianus，約160—240）神學上一些專門名詞，如「三位一體」、「聖禮」、「救贖」等為其首創。當得起拉丁神學鼻祖之尊稱。提出「正因為荒謬，所以我才相信」---信仰主義：上帝的兒子釘在十字架上了，並不因為這是恥辱的就讓人恥辱；上帝的兒子死了，正因為這是荒謬的，所以是絕對可信的；他被埋葬後又復活了，正因為這是不可能的，所以是確定無疑的」。

【集大成者】

教父哲學的集大成者奧古斯丁

奧古斯丁（Aurelius Augustinus，354—430）著作：一百一十三本及五百多篇講演。代表作《懺悔錄》、《上帝之國》，浪子回頭的典範 晚年任北非希波主教。被稱為「偉大的教父」、「上帝的使者」。

上帝的啟示使奧古斯丁浪子回頭

《懺悔錄》

主要節日

基督教主要節日有耶誕節、受難節、復活節、升天節等，天主教和東正教還有聖神降臨節、聖母升天節，命名日等節日。

耶誕節：12月25日。原為羅馬神話中太陽神阿波羅的生日；羅馬帝國以基督宗教為國教後將此日改為紀念耶穌基督誕辰，但耶穌基督降生的真實日期無人知道。

受難日：復活節前的禮拜五，紀念耶穌基督被釘死於十字架上。

復活節：3月21日到4月25日之間，每年春分月圓後的第一個禮拜日，紀念耶穌基督復活。

感恩節：（北美洲基督教傳統節日，而非普世基督教節日）11月的第四個禮拜四（美國），或10月的第三個禮拜六（加拿大）。

教堂和遺跡

1. 中國基督教文物

中國著名的天主教教堂和遺跡：北京南堂和北堂；瀋陽南關天主堂；利馬竇墓；天津老西開教堂；上海徐家匯天主堂；上海佘山天主教堂；廣州聖心大教堂；中國著名東正教教堂：哈爾濱聖索非亞教堂；上海聖母大教堂；

中國著名新教教堂：上海國際禮拜堂；上海沐恩堂；上海聖三一堂；上海景靈堂；杭州崇一堂；

2. 世界其他地方著名教堂 巴黎聖母院（法國巴黎），科隆大聖馬丁教堂（德國科隆），救世主大教堂（俄羅斯莫斯科），聖索非亞大教堂（土耳其伊斯坦布爾），聖彼得大教堂（梵蒂岡）聖保羅大教堂（英國倫敦），聖約翰大教堂（美國紐約）。

《聖經》

聖經是亞伯拉罕諸教(包括基督新教、天主教、東正教、猶太教等各宗教)的宗教經典，由舊約全書與新約全書組成，舊約全書是猶太教的經書，新約全書是耶穌基督以及其使徒的言行和故事的紀錄。

舊約聖經

天主教和東正教的舊約聖經共46卷，當中包含了其他宗派劃為次經的數個書卷；基督新教的舊約聖經有39卷；而猶太教的希伯來聖經由於把多個章節較少的書卷合成一卷，總數只有24卷，內容和新教的舊約全書一致。

新約聖經

新約聖經的數量比較一致，都有27卷。猶太教並不承認新約聖經為正典。

此外，伊斯蘭教只接受舊約全書的前五卷（摩西五經）、詩篇和新約全書的四福音書為正典，但認為其中有大量錯誤，是傳抄翻譯過程中的人為失誤；基督宗教各傳統用不同版本的抄本來反駁穆斯林的這一指控，並以奧斯曼版本的形成過程反訴古蘭經有被哈裏發奧斯曼篡改穆罕默德口述原文的重大嫌疑。

舊約全書有書三十九卷，新約全書有二十七卷，共是六十六卷。考古學證明，舊約全書完成於耶穌誕生前數百年至千年，例如摩西五經（《創世記》、《出埃及記》、《利未記》、《民數記》、《申命記》）完成於西元前1400年左右，《瑪拉基書》完成於西元前400年左右；新約全書則完成於西元一世紀末，所以新舊約全書的寫作歷時1500多年。

聖經中的各卷書均是獨立寫成，寫成後即在各猶太會堂及基督教堂傳讀。到了西元前250年左右，猶太大祭司以利沙從猶太十二支派中各選出六位譯經長老，聚集在亞歷山大城，猶太人召開了高級會議，正式承認希伯來聖經正典二十四卷書（即舊約全書正典三十九卷書）。而在西元382年及西元397年的兩次著名會議上，則追認了新約全書正典二十七卷書的地位。

目前，基督新教使用的中文聖經為1919年面世的和合本聖經。和合本聖經分為文理、淺文理、官話。前兩種使用文言文，官話本使用當時的白話。聯合聖經公會在1983年決定對官話和合本作出修訂，並組織一隊聖經學者、翻譯顧問及編輯人員，開始了修訂的工作。在修訂委員會的努力下在2006年完成了新約部份的修訂。《新約全書—和合本修訂版》奉獻禮於4月24日傍晚在播道會港福堂舉行，由和合本修訂版總編輯周聯華博士證道、聖公會鄭廣傑大主教主禮。聯合聖經公會和香港聖經公會的同工以及眾多教牧同工出席。

大事記

1.自耶穌出生至基督教成為羅馬帝國國教為止的大約500年，是早期基督教時期。

2.其後，自500—1500年，基督教逐漸傳播給羅曼、凱爾特、日爾曼和斯拉夫等民族，在歐洲建立起中世紀基督教文明。但是，也是在這個時期，基督教受到嚴酷的考驗。它早期的勢力範圍巴勒斯坦、敘利亞、小亞細亞、北非乃至西班牙部分地區已經伊斯蘭化，西西里和義大利南部也受到威脅。俄羅斯淪於蒙古可汗及突厥金帳汗的統治之下，隨之安瓦爾人、匈奴人、蒙古人、土耳其人也先後侵入西方。

3.1054年，基督教分為天主教和東正教兩大派。

4.16世紀的宗教改革運動使基督教又產生了新教、安立甘宗、信義宗、歸正宗和其他各派。

5.19世紀是基督教傳播史上的「偉大世紀」，在這個世紀裏，基督教被傳到世界各地。

教義形成

基督教與猶太教的關係，從一開始就是既有繼承又有分離。在1、2世紀，羅馬統治者認為基督教無非是猶太人的教派，對基督教和猶太教一律迫害。自君士坦丁大帝定基督教為國教後，特別是從6世紀起，基督教迫害猶太教，歷次十字軍東征把猶太人與穆斯林同樣視為敵人。然而，歷代基督教神學家向猶太教聖經學家尋求指引，猶太教神秘主義也不斷對基督的神秘主義派別發揮影響。2世紀以後，基督教又從希臘文化吸取營養。一些神學家認為希臘哲學中的邏各斯就是彌賽亞，他成為肉身就是耶穌基督。柏拉圖對現實世界的唯心主義解釋，亞里斯多德關於存在和知識的論述，都滲入基督教義。基督教的一部分崇拜儀式和讚美詩也可溯源於希臘密教和神秘哲學。在基督教作為羅馬帝國國教時代，特別是4世紀末，皇帝狄奧多西登位之後，信奉異端成為應受國家制裁的犯罪行為，反對教會就是反對帝國。4—8世紀參加帝國宗教會議的主教們往往將少數持不同宗教觀點的人宣佈為異端，當作國賊加以剪除。中世紀教會為了維護正統教義，根據教會法成立異端裁判所並頒發《教廷禁書目錄》。

組織形式

關於教會的組織，東正教和天主教都一貫實行主教制。在英格蘭，儘管經過教改運動和革命，清教徒和獨立派的反對雖然十分激烈，但是，從使徒時代一脈相承的主教制的理論和實踐都原封不動地由聖公會保存下來。瑞典國教信義會保留主教制。在德國福音會（在信仰上屬信義宗和歸正宗）主教制已在宗教改革運動時廢除。蘇格蘭長老會以及北美洲的各長老會還有許多清教徒別都採用長老制，形式上類似民主共和政體。公理制強調由各個教會獨立自主地進行傳教、禮拜、管理和行政等方面的事務。

禮儀

基督教的崇拜形式不一而足，個人祈禱和家庭崇拜受到重視。家庭是基督教社會的基本。集體崇拜形式和多寡因教派而異。關於聖禮，天主教規定七件聖事，即聖洗、堅振、告解、聖體、聖品、終傅和婚配。東正教聖禮也是七件。抗羅宗的古典派信義會、聖公會和歸正會只採用兩種聖禮，即洗禮和聖餐。

傳播

基督教傳遍全球，其傳佈範圍超過任何其他宗教，在伊斯蘭教向西方衝擊之前，東方教會已大力從事傳教活動。東方教會，特別是聶斯托利派教會在3、4世紀傳入中國（稱為景教）、亞洲中部和蒙古等地。東方教會也向西擴展，遷移中的日爾曼部族在小亞細亞和拜占庭占庭受基督教。傳教、開化和殖民這三種活動往往配合進行，因此，代表較先進文化的傳教士往往給許多較後進地區帶來重要變化。抗羅宗的傳教活動從一開始就受到虔敬派的一種理論的影響，這種理論認為，必須用基督福音之光去照亮「黑暗」的異教世界。在20世紀，由歐美傳教機構產生的所謂子教會，強烈要求獨立，要求基督教各派聯合。

歷史

(按照遭到後現代主義批判的現代主義歷史觀，不是按教義)

基督教的前身是猶太教，而且至今基督教的聖經的大部分內容也是猶太教的聖經內容（舊約全書）。說到猶太教就必須說到它的創始人摩西。摩西是在以色列人被埃及人征服並淪落為埃及法老的奴隸時代的以色列人。但他與一般的以色列人不同，他是以色列人，卻是由埃及法老的女兒撫養，並受到良好的埃及文化教育長大的以色列人。正因為他的傳奇般的經歷和良好的文化教育使得他成為猶太教的創始人和以色列人的宗教領袖。本來以色列人的原始宗教神是耶和華神（上帝），於是摩西利用以色列人對耶和華神的信仰，傳神的意旨，組織以色列人完成了擺脫埃及法老奴役的逃亡行動。對於民族大逃亡行動這種大規模的集體行動，在當時沒有宗教力量的幫助是不可能完成的。不光是領導以色列人，而且對付埃及法老也都是利用了宗教的力量，因為他瞭解埃及的宗教文化所以才能與埃及法老進行交涉。這些在聖經中都有很具體的記載。如在聖經《出埃及記》「摩西與燃燒的荊棘」一節中有這樣的描述：[神又對摩西說：「你去招聚以色列的長老，對他們說：‘耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，向我顯現，說：我實在眷顧了你們，我也看見埃及人怎樣對待你們。’]我也說：要將你們從埃及的困苦中領出來，往……」。通過與埃及法老的多次交涉與鬥爭，埃及法老才不得不同意以色列人離開埃及。由於摩西的智慧 and 勇氣，帶領以色列人克服重重困難，成功的擺脫埃及法老的追殺，安全到達巴勒斯坦地區。成功的擺脫埃及法老奴役使摩西成了以色列人心目中的英雄、民族的救星。但是，他知道以色列民族的命運這樣悲慘，其主要原因是沒有民族的團結。而要實現民族

的團結就必須有一個精神上的統一，在當時的歷史條件下要實現這一點要求，唯一的方法就是建立一個能夠為全民族接受的宗教；並且，這個宗教的教義必須與原始宗教不同，應該具有對人的思想、行為的統一作用，也就是對人的社會性有更加強的支持。為了使大家接受他的思想，摩西需要利用人們對他的信任，利用傳達耶和華神（上帝）的話來建立新的、更加強力的宗教。為此，摩西和以色列人的長老們在西奈山準備了相當隆重、神秘的儀式。這在聖經《出埃及記》「在西奈山」一節中有這樣的描述：[你要在山的四圍給百姓定界限，說：‘你們當謹慎，不可上山去，也不可摸到山的邊界；（1）耶和華神是唯一的神；（2）不可用自己想像的任何偶像來祭拜，而要從心裏遵守戒命；（3）不可濫用耶和華神的名義；（4）當記住安息日，工作六天，就休息一天，定為聖日，以記住耶和華神的創造天地功績；（5）孝敬父母；（6）不可殺人；（7）不可姦淫；（8）不可偷盜；（9）不可作假見證陷害人；（10）不可貪財。從這些內容可以清楚地看出摩西《十戒》除第1~4條是對祭拜的規定，第5~10條就都是對人的社會性的具體規定。並且在聖經《出埃及記》「希伯來人奴僕」，「人身傷害」，「保護財產」，「社會責任」，「公平與憐憫的條例」等幾節都進一步對必須遵守的社會道德、秩序進行了具體的解釋和說明。這些都說明建立該宗教的主要目的是保證、培養人的社會性，維護統一的社會秩序。

早期教會

保羅，彼得，坡旅甲，帕皮亞

教父時期

主條目：教會父老

亞歷山太的革利免，羅馬的革利免，特士良，居普良，聖奧古斯丁，耶柔米安波羅修，該撒利亞的優西比烏，教宗額我略一世，俄利根

中世紀

大阿爾伯特，湯瑪斯·阿奎那，聖伯爾納鐸

宗教改革以來

聖依納爵·羅耀拉，馬丁·路德，加爾文，慈運理，約翰·衛斯

理，約翰·紐曼樞機，多馬斯·摩爾，愛德華滋

基督教的爭議和批評

環繞著基督教的影響和歷史，存在不少的爭議：

1.基督教的教義不能接受其他信仰的存在，對於其他的信仰冠以惡魔、魔鬼、偽神等稱呼，宣揚非基督教的信徒死後下地獄[來源請求]。歷史上的異端處理，也可見基督教過於攻擊型的理念，例子如異端裁判所等的裁判機構。

2.一些學者如Michael Grant斷定耶穌是一個虛構的人物，因為除了《新約》之外，沒有其他資料可以引證，而且同基督教成立之前的其他宗教的主角有很多相似點[來源請求]。再者，在當時叫耶穌的人有很多（可參見條目耶穌（名字）），關於被釘死的說法也有可能是在當時口耳相傳的傳說[來源請求]。

3.基督教成立當時，本來便存在著很多神秘宗教，它們的神都有相似的故事，例如神被殺了，後來又從死裏復活，這個從死裏復活的事便啟發了神的永生。

4.耶穌的角色同其他宗教的角色很相似，例如死之後又復活，這些事情可能驅使成為基督教形成。E.A. Wallis Budge比較過基督教和埃及宗教中的歐西裏斯，歐西裏斯也是出世人間，之後被殺，重生而成為地獄神，和拉同等，拉是埃及的一神論宗教的神。Wallis更指出基督教和古埃及的其他宗教相似處，尤其關於復活的故事（木乃伊便是因為復活的思想才有的）。Wallis認為埃及宗教思想是基督教形成的最佳資源。而相反地，歌普特教會認為歐西裏斯的故事，和其他的思想，都是神帶給法老王，而為了準備耶穌的到來。

5.猶太人相信基督教的信徒將《舊約》錯解了。例如，對於《但以理書》9:25關於受膏者來臨的敘述，猶太教認為是關於居魯士二世的[來源請求]，而基督教便認為是關於耶穌。

6.敵對的態度而引發戰爭，例如十字軍東征、宗教裁判所和三十年戰爭。因基督教和非基督教所引發的軍事暴力在世界經常發生，直到現代喬治·沃克·布希也曾稱伊拉克戰爭是十字軍，甚至不同派系也引至戰爭，例如北愛爾蘭問題。

7.基督教是文化的摧毀者，大量的文明因為所謂的異端罪名而

受到毀壞，例如瑪雅文明、古希臘文明等。瑪雅文字到今天還未能完全解讀。

環繞著基督教的影響和歷史，存在不少的爭議：

基督教的教義不能接受其他信仰的存在，對於其他的信仰冠以惡魔、魔鬼、偽神等稱呼，宣揚非基督教的信徒死後下地獄[來源請求]。歷史上的異端處理，也可見基督教過於攻擊型的理念，例子如異端裁判所等的裁判機構。

現當代

沃伊蒂瓦樞機(教宗若望·保祿二世)，拉辛格樞機(現任教宗，神學家)，羅雲·威廉斯(現任坎特伯雷大主教，神學家)，葛培理博士(佈道家)，鐘馬田，薛華，斯托得、巴刻，卡爾亨利，唐崇榮博士(佈道家，神學家)聖城

伯利恒——耶穌的出生地。耶路撒冷——該市的最終地位尚未確定，它是以色列自1950年以來的首都，但大部分國家未予承認，巴勒斯坦自治政府也宣佈耶路撒冷將是未來巴勒斯坦國的首都，耶穌被釘十字架和發生其他聖經事件的地方。拿撒勒——耶穌長大的地方，耶穌又被稱為"拿撒勒人耶穌"。安提阿——基督教向羅馬帝國開展的中心。梵蒂岡——全球天主教教會的中心，歷任教宗的辦公地點。君士坦丁堡——直到1453年拜占庭滅亡為止，一直是東正教的中心。

最早傳入中國的基督教

早在西元7世紀（唐朝）傳入中國一種基督教是「景教」，景教是早期基督教的一個派別聶斯托利派（Nestorians）的漢譯名稱，該派由於堅持兼顧基督的神性和人性兩方面各自的完整性，所以在西元431年被定為異端。但是該派在波斯地區卻受到極大地歡迎，並向亞洲中部許多地區傳播。西元635年，該派的敘利亞主教阿羅本來到中國當時的首都長安，受到了中國皇帝的熱情接待。皇帝還讓他留在長安翻譯聖經。三年後，皇帝又允許他傳教，並提供經費支援，還為他建造了一座教堂，當時人稱為「波斯寺」，從而開始了中國為期200年的第一個基督教傳播時期。

基督教分支

冉森派

冉森派的教育

education of Jansenism

冉森派 (Jansenism) 又譯詹森派,是17世紀上半葉在法國出現並流行於歐洲的基督教教派。因系荷蘭神學家C.O.冉森創始而得名。

冉森派所信奉的教義和加爾文派基本一致,它的信徒中有許多學者和作家,他們受法國哲學家R.笛卡兒思想的影響較大。冉森派不僅從事宗教改革,還進行學術研究和文學、教育活動。第一所冉森派學校1637年創辦於巴黎附近的波爾特·羅亞爾寺院中。此後,同類學校在巴黎及法國各地相繼設立。

冉森派也信奉所謂人生而有罪的「原罪」說,認為必須對兒童嚴格管理,防止「原罪」的發展。但他們反對耶穌會學校對兒童橫加壓制和濫用懲罰,要求以同情的溫和的態度對待學生,主張通過教師的示範和親切的談話進行教育。因此,他們主張每個教師只教5、6個學生,以免照顧不周,學校規模不大,稱為「小學校」。在學習內容上,反對單純注重拉丁語,主張以學習本族語言和近代語為主;此外,還學習數學、地理和歷史。教學都用法語進行。教學方法上,反對死記硬背,注重發展智力,訓練判斷力;採用實物教學,以發展兒童的感官;重視練習;貫徹連貫性、自覺性原則。這些,都明顯反映出笛卡兒以及捷克教育家J.A.誇美紐斯的某些思想的影響,在當時具有一定的積極意義。但冉森派學校中的神學氣氛很濃,禁止學習人文主義作品,要求學生僅讀宗教讀物,以期養成虔信的品德。而且要求教師晝夜監視學生活動,限制學生自由。由於耶穌會的迫害,冉森派學校沒有得到大量發展,通常僅有20多所,最多時也僅有50所。冉森派學校只開辦了20多年,至1660年即被耶穌會封閉。此後,冉森派教徒仍繼續從事編寫教科書和函授教育的活動,對法國及其他各國的教育產生了一定的影響。

新加爾文派

荷蘭的新加爾文派,在荷蘭的抗議宗中間,這一時期最突出的新現象是新加爾文派。該派希望回到舊的統制的社會中去,特別是回到封建割據的社會裏,與現代國家制度相對,他們相信國家應當只是獨立的,小型的社會組織——家庭,村莊,教會,行會,大學,省區等組織的協會,在這個協會中,人們以個人間的關係聯結到一起。他們認為,在“自由的”社會中,各種國家的和經濟生活中的關係變成了非人的,物化的關係,鼓勵無情的競爭和階級鬥爭。在這種意義上,國家社會主義是自由主義的邏輯結果,專制統治是一切的結局。1870年,亞伯拉罕·庫珀牧師

遷到阿姆斯特丹,成為新加爾文派的領袖.他同社會主義者一樣,贊成有必要實行勞工立法和社會保險,是,他所希望的不是國有化,而是盼望復興行會.到1903年,他所宣導的社會立法的大部分方案均已實現.他還使基督教民主派成為一個群眾性的組織.除社會問題之外,庫珀也關注在教育中的地位。

阿裏烏派

阿裏烏教派阿裏烏教派 (Arianism, 或稱亞流主義學派、阿裏烏主義、亞流主義、亞流派, 是由曾任亞歷山大主教的阿利烏 (或譯亞流) 所領導的基督教派別, 根據《聖經》所載主張耶穌次於天父和反對教會佔有大量財富。在不同的大公會議中都斥之為異端。

簡介

阿裏烏教派 (Arianism, 或稱亞流主義學派、阿裏烏主義、亞流主義), 是基督教歷史中一個被視為異端的派別。由曾任亞歷山大主教的阿利烏 (或譯亞流) (西元250年—336年) 領導的基督教派別。此派別根據《聖經》所載, 認為耶穌次於天父和反對教會佔有大量財富。在不同的大公會議中都斥之為異端。

基督教信仰普遍接受上帝是「三位一體」的教義, 也就是聖父、聖子、聖靈為同尊同榮的上帝。遠在第四世紀初期時, 在基督教歷史中產生對上帝的不同解釋和看法。

學派

當時兩大互相敵對的神學派系分別是：「亞歷山大城」派系和「安提阿城」派系。

屬於安提阿派系的亞流, 曾擔任過亞歷山大城教會的長老, 起先跟隨在安提阿著名學者路迦諾門下學習。亞流派的人看重基督的人性, 但卻完全否認基督的神性。亞流認為聖子是受造物中的第一位, 基督不是上帝也不是人, 是上帝跟人中間的媒介。而亞歷山大派則認為聖父、聖子及聖靈都是同一位神, 在不同時期就會表現出不同的三種位格。

阿裏烏教派於318年或320年公開發表主張, 強調基督既不是真神, 也不是真人, 是天父與人之間的半神 (Semi-god), 為被造者中的首先及最高者。阿裏烏堅持基督在各方面都與天父的本體和特性不同, 基督也與人不同, 基督沒有人的靈魂、耶穌次於天父, 是

受造物、聖靈更次於聖子和反對教會佔有大量財產。

主張

阿裏烏教派的主張並不是沒有根據的，例如，在《聖經·舊約》的箴言8：22記載：「在耶和華造化的起頭、在太初創造萬物之先、就有了我。」；在《聖經·新約》的約翰福音14：28中，耶穌說：「因為父是比我大的。」。這些經文都是此派別理論的後盾。由於此理論與著名教父俄利根所提出的「永遠生出」的概念有矛盾。而同時代的教父亞他那修的論調為「若以基督為受造者，就是否認相信他而得救並與神聯合。」「基督是從聖父的本質中而生出來的。」和「基督與父同質的。」因此，兩派在神學的爭論成為無止無休論戰。

這樣的爭辯，前後共花費了六年的時間去討論。亞流之後也跟隨過在260年至271年當過安提阿主教的薩摩撒他人保羅的門生。薩摩撒他人保羅可以稱的上是影響亞流思想很深的人，亞流是很關心「上帝合一」的，他認為只有聖父不是受造的，而聖子及道都是受造的。此外，因為亞流受到希臘化思想的影響，他認為上帝本身不能去創造物質的世界、神與人之間的距離實在是遙遠到人無法與上帝有任何的互動及往來。亞流對聖子的看法是：他認為耶穌不是上帝也不是人，他認為耶穌擁有的只是一個人的「肉體」，但卻沒有人的「靈魂」在當中。而「道」，就是進入耶穌的裏面來代替所欠缺的人的靈魂。

整體看來，亞流他堅持否認耶穌的神性，他相信的是神的兒子是神所創造的，不可能是自有的，因此，聖子是一個可以改變的受造者而不是神。而耶穌，是因為他有一些好的行為，所以聖父才賦予他神性。基本上，亞流認為基督與聖父並不是屬於「同質」，且聖靈是屬於更小一點的，因為他是由於道而生的。

爭鳴

阿裏烏教派的主張，導致當時的基督教會陷入劇烈爭辯達百年之久，其主張與當時教會內另一派別相對。當時反對阿裏烏教派主張的有著名教父亞他那修（Athanasius）。

亞他那修主張基督是與父同本體、同永恆、同等，聖子是永在，完全不是被造。著名教父俄利根提出聖子「與父同永」，以「永遠生出」來解說父與子的關係。由於兩派的神學上的嚴重分歧，此神學爭論便發展至無休止的論戰。

此神學爭論被提到西元325年的基督教大公會議（即第一次尼西亞公會議）中討論，結果此派別被斥為異端。其後更被驅逐和逼害。第一次尼西亞公會議結束後，因會大公議中採用了關鍵性字詞「聖子與聖父同質」，耶穌與天父的爭論仍持續。

西元328年，亞他那修接任亞歷山大主教。亞他那修主張「若以基督為受造者，就是否認相信他而得救並與神聯合」、「基督是從聖父的本質中而生出來的」和「基督與父同質的」。另一方面，君士坦丁大帝結束了阿裏烏的流放，並恢復其職。其後，亞他那修更被流放高盧。君士坦丁大帝在優西比烏的影響下，將《尼西亞信經》的捍衛者馬爾塞魯以散佈異端的罪名撤職。羅馬皇帝君士坦丁大帝在神學態度上的變更和其後的羅馬皇帝支持，阿裏烏教派的勢力得以保存。

直到西元380年第一次君士坦丁堡公會議的召開，聖靈被接納為三位一體的神格，而阿裏烏教派再次被斥為異端。到此時，三位一體的神學思想基本上已確立。阿裏烏教派從此大勢已去，只在日爾曼人中存在。最後在歷史上淡出。

帶出的影響

亞流的主教亞歷山大不認同亞流的想法，所以他召開會議想要對外宣稱亞流派是異端，之後，在318年，君士坦丁大帝因為亞流和亞歷山大之間的不睦而大大不悅，他特地寫了信去責備他們雙方，但這封信並沒有帶出任何解決之道，反而是造成後來在325年召開尼西亞大公會議的原因。

耶和華見證會

耶和華見證會，是1872年由查理·羅素在賓夕法尼亞的匹斯堡發起的宗教運動。該教派否認正統的基督教教義。否認三位一體，認為只有一個上帝耶和華；基督是上帝所造，成肉身之前乃天使長米迦勒。該派每週集會一次，無崇拜儀式，只講授和討論「守望樓」的書刊。

簡介

耶和華見證人、基督複臨安息日會、基督教科學會、摩門教，是19世紀早期美國教會大復興之後在新英格蘭諸州產生的新興宗教。耶和華見證人否認耶穌基督是上帝，否認三位一體，否認耶穌基督曾經死在十字架上，而是宣稱耶穌基督死在行刑柱上；他們宣稱其他基督教徒都背離了上帝的教導，只有他們才是僅有的耶和華

見證人。耶和華見證人要求嚴守聖經，不慶祝耶誕節和復活節，反對吃血，也反對輸血。他們在政治上嚴守中立，不參戰，不接受軍訓，為此多次受迫害。

歷史

美國人羅塞所創教派。初名千禧年曙光派、國際聖經弟子派，後改用現名。羅塞原屬公理會，曾為基督教青年會職員，因反對地獄概念而背離新教。他受基督復臨派影響，認為聖經可用於預言世界末日和上帝救贖計畫。1872年組織聖經班。1879年出版雜誌。1884年在匹茲堡建立錫安守望樓宗教書刊協會，作為該派的組織與出版機構。以後陸續出版其7卷《聖經研究》。他曾預言世界末日將於1914年出現，預言落空後繼續活動。第二任領袖盧瑟福提出「現今的活人有幾百萬永不死亡」的口號，並攻訐基督教其他各宗派。在教政上實行神權專制。在1931年協會年會上宣佈改用現名。該派注重文字宣傳，主要刊物《守望樓》和《醒來》用多種文字印發，發行量甚大。

性質

基督並無後裔；但為亞當之後裔(人類)受死而贖回永生之權，升天後作為精神性的被造物替耶和華進行統治；聖靈只是耶和華力量的一個名稱。得救靠的是信仰救贖、浸禮、傳揚教義和過道德生活等。宣稱耶和華與撒旦決戰迫在眉睫，耶和華獲勝後，世上將沒有疾病、衰老、罪惡、戰爭和貧窮，耶穌將通過144000名被揀選者治理天國，其中1萬名現仍在世，皆耶和華見證會成員。其餘的成員將得永生或復活，享受地上天國的生活。過1000年，撒旦又將出來誘惑人類，少數弱者墮落，而多數人將保持信仰，繼續得享天國，惡人則被消滅。他們自稱其理論皆以聖經為憑，並引證聖經譴責聖誕樹、催眠術、娛樂性漁獵、服兵役、教皇、超驗玄想、聯合國、生日慶祝、賭博、人工流產、新教、同性戀、進化論、煙草、共產主義、輸血等等。拒絕選舉或競選公職。反對向旗幟敬禮、唱國歌及宣誓效忠，還反對體制化宗教、商業化社會、國家以及一切世俗權威。

活動

每年於逾越節舉行「主的晚餐」紀念儀式，成員與同情者都可參加，但認為只有被上帝揀選者可以真正分享到聖餐的福分。另有集體受浸洗的大會，受洗不僅表示入會，且表示已有資格受牧職。多數成員每週須以5小時參加基層天國會堂集會，並盡可能多地挨戶傳教，稱

為「天國傳播者」。另有「先驅傳播者」,可保留非全日性世俗職業,每月以100小時用於宗教工作。協會雇員為「專職先驅者」,每月以150小時從事宗教工作。基層會眾由長老選舉牧師主持,任期1年,只有男子得受牧職。該派最大的組織為賓夕法尼亞守望樓聖經與宗教書刊協會。

東正教

東正教 (Eastern Orthodox Church) 是基督教其中的一個派別, 主要是指依循由東羅馬帝國所流傳下來的基督教傳統的教會, 它是與天主教、基督新教並立的基督教三大派別之一。「正教」的希臘語 (Orthodoxia) 意思是正統。與天主教不同, 正教由一些被稱為「自主教會」或「自治教會」的地方教會組成。這些教會彼此獨立, 但卻有著共同的信仰。

基本簡介

東正教 (英語: Eastern Orthodox Church) 又稱正教、希臘正教、東方正教, 是基督教其中的一個派別, 主要是指依循由東羅馬帝國 (又稱「拜占庭帝國」) 所流傳下來的基督教傳統的教會, 它是與天主教、基督新教並立的基督教三大派別之一, 「正教」的希臘語 (Orthodoxia) 意思是正統。如果以「東部正統派」的主要的和狹義的定義來分, 「東部」教會裏人數最多的教會是俄羅斯正教會和羅馬正教會。而歐洲正教會 (不分東西邊) 最古老的則是希臘正教會。若是以英語系國家的西方人慣用的用法來分, 「東部正統派」有較廣的定義, 也包含了「東方正統教會」(「Oriental Orthodox」中文字面意思和東正教一樣, 但兩者是不同的教會)。

形成背景

「正教」的希臘語 (Orthodoxia) 意思是正統。如果以「東部正統派」的主要的和狹義的定義來分, 「東部」教會裏人數最多的教會是俄羅斯正教會和羅馬正教會。而歐洲正教會 (不分東西邊) 最古老的則是希臘正教會。若是以英語系國家的西方人慣用的用法來分, 「東部正統派」有較廣的定義, 也包含了「東方正統教會」(「Oriental Orthodox」中文字面意思和東正教一樣, 但兩者是不同的教會)。

早期的基督宗教在西元1054年發生了基督宗教大分裂, 教會從這裏分成東部和西部兩個教會。雙方都認為自己的教會才是由基督/宗徒使徒所開創的最原始的教會, 並且都不讓對方擁有這頭銜。東部教

會在自己的名稱裏頭加上了「正」（正統）所表示的是他們認為東正教會保留了最原始的教導和崇敬的教會傳統。有些人認為羅馬天主教會代表的是「西部傳統」，然而持不同意見的人則認為羅馬教會已經背離傳統。所有的東正教派教會都可以回溯他們的脈系直至五個早期的基督教會中心：羅馬教會、耶路撒冷教會、安提阿教會、亞歷山大教會和君士坦丁堡教會。雖然所有的東正教教會都承認君士坦丁堡牧首為最高領袖（正式頭銜為君士坦丁堡，新羅馬大主教和普世牧首），但是教會之間並不是完全一體，而是在彼此承認的狀態下相互獨立。

因強調自身是《尼西亞信經》中所言「唯一的、從使徒傳下來的」教會，故稱正教；又因由基督教初期流行於東羅馬帝國希臘語地區的教會發展而成，故稱東正教；而由於教會的精神中心在希臘，而且希臘語是儀式中的主要語言（另外的主要語言有俄語、斯拉夫語等），故又稱希臘正教。根據1990年統計，全世界共有信徒1.7億人。

政治背景：此一基督教支派占去基督教世界的六分之一，擁有悠久的基督教傳統。他們沒有好像西方教會般，有宗教改革的分裂情況。實際上，他們一直相信自己才是地上真正的「基督身體」。倘若西方基督教人士宣稱東方教會將自己分隔出來，那麼，東方教會就會反駁西方教會，認為西方教會才是與「正統」教會分離。歷史事實乃是基督教第一次大分裂不是十六世紀的復原派改革，而是東西方教會分裂。這次分裂事件在1054年進入白熱化的階段。東西方教會的分裂，不是一朝一夕做成的，要瞭解這段歷史，就須要由政治及神學思想兩方面去探討。

遷往君士坦丁的行動

西元330年，君士坦丁大帝將帝國的首都遷往博斯普魯斯海峽的君士坦丁堡的位置，此處位於商業貿易的通道上，除了在商業上有價值外，在軍事上，亦是非常有利的位置，擁有防範異族入侵的屏障。但卻在宗教上使得教會分裂更加確定，同時也因為政治權力減縮，不再輕易受到管轄。

羅馬當然失去身為首都的政治重要性，不過另一方面，遷移政府帶來的權力真空，卻令羅馬主教有機會增加他在世俗和屬靈事物上的影響力。羅馬的主教和後來的教皇逐漸奪得政治上強大的權力。由330年君士坦丁遷都，至1054年東西方教會正式分裂的期間，教會面對兩個互相對抗的中心。特別是當查理曼在800年被加冕，實質上成為另一個羅馬帝國後，東西方的紛爭更趨明顯，兩者的關係幾

乎到達分裂的程度。至此，在政治舞臺上，出現了兩個皇帝互相爭競。而在宗教方面，羅馬的教皇和君士坦丁堡的大主教亦互相爭奪權力。

國王兼教宗制度的統治

在東方，大主教與統治者之間，並沒有如羅馬教皇與帝王間出現的相爭情況。起初，東方教會就與治理君士坦丁堡的領導人保持一段密切的合作關係。這種關係非常密切，被西方教會人士和歷史學家稱為「國王兼教宗制度」，意思是指教會事務完全順從皇帝的管理，教會實際上成為政府的一個部門。不過拜占庭的歷史學家駁斥這項指摘，指出皇帝不是教士，而且大主教有權革除他的教籍。支持東正教的神學家寧願用「和諧」(symphon)來代替「國王兼教宗制度」。和諧的意思是指宗教和政治權力互相支持，教會讓信奉基督的領袖管理國家；但整個社會是由神眷顧的，國王是由神膏立的。「國王兼教宗制度」的指控，是東西方教會裂縫越來越大的過程中一個重要事件。而當時的西方教會在數百年來，正努力爭取教權高過政權的地位。

神學

一般來說，東正教派的神學和對於經卷的解釋都是遵循基督教興起初期所傳下來的典範。他們所有的努力都是為了要繼續和延續基督傳給他最初使徒，以及使徒傳給早期教會僧侶的神學和信仰。神學上的創新往往帶來質疑；如果一個意見真的和最初的教會所教導的不同的話，那麼這意見很可能被視為異端邪說。然而進一步的詳細解說傳統神學是可以被接受的。

西方教會從不堅持要禁止圖像敬拜，而東方教會最後都放棄圖像敬拜。事實上，雙方為圖像敬拜都設立界線，並且訂立了規條。然而當這個問題引致教會與政府發生磨擦時，東西方教會的關係就受到嚴重傷害。726年，皇帝利奧三世頒發反圖像崇拜的命令，羅馬主教因而指斥他，導致皇帝報復，撤銷羅馬對很多地方的管治權。羅馬在失去了寶貴的土地的同時，另外發生了一連串的事情，影響到羅馬的地位，矛頭因而重新指向東方教會，指出其傾向國王兼教宗制度。皇帝干涉很多宗教的問題。

歷史發展

325年尼西亞公會議以後，以君士坦丁堡為中心的東派教會和以羅馬為中心的西派教會間，因政治、經濟、文化上的差異，矛盾逐

漸尖銳。330年君士坦丁一世遷都君士坦丁堡後，兩派在誰居教會首席地位的問題上，爭鬥愈烈。以後歷經6~8世紀的「和子句糾紛」和9世紀的佛提烏分裂，以及11世紀東西教會對義大利南部教會控制權的爭奪，1054年終於釀成東西教會大分裂。

東派教會自9世紀起，已逐漸向保加利亞、基輔羅斯等國發展。1054年後，拜占庭國勢日益衰落，羅馬教會繼續謀求居整個基督教世界首席的地位。1096年教皇烏爾班二世組織十字軍東征。1204年，第四次十字軍攻佔君士坦丁堡。1206年，東正教普世牧首區被迫遷往尼西亞。1261年，拜占庭皇帝彌迦勒八世帕利俄羅戈斯收復首都，牧首區遷回君士坦丁堡。

12世紀後，拜占庭帝國外憂內患頻仍。東派教會原有的四大主教區已有兩個（安提阿和亞歷山大）為穆斯林佔領，另一主教區耶路撒冷則為十字軍建立的拉丁王國所占。15世紀30年代，奧斯曼帝國對拜占庭發動進攻，君士坦丁堡向西方求救，教皇尤金四世乘機於1438年召開佛羅倫斯公會議，旨在使東方教會屈服，確立教皇在基督教內的首腦地位。君士坦丁堡普世牧首約瑟二世率領東正教會代表700人參加。會議就煉獄、和子句等教義問題展開爭論。由於東正教會讓步，次年7月會議簽署通過東西教會合一決議，確認教皇為「基督在世代表」，具有全權地位。史稱佛羅倫斯合一。後因東派教會內反對派的抵制，迫使參加會議的東派代表聲明簽字無效，合一終於沒有成功。

1453年拜占庭帝國滅亡，君士坦丁堡成為奧斯曼帝國的首都。蘇丹出於政治考慮，對東正教會採取寬容政策，承認君士坦丁堡普世牧首為被征服的東正教徒總管，其監管範圍包括東正教會四大牧首區。奧斯曼土耳其帝國以伊斯蘭教為國教，君士坦丁堡牧首雖自稱具有普世性，實際上處於被征服地位。16世紀以後，一些國家、地區和民族的正教會先後成立自主教會。君士坦丁堡正教會在督管區基礎上成立。1589年，俄羅斯正教會取得自主地位，建立牧首區。以後，使用俄羅斯正教禮儀的教會，常通稱俄羅斯正教。

正教派和宗教改革

正教派並沒有經歷宗教改革，而且基督新教派教會對正教派的態度從開始就一直不明確。兩邊開始時維持著一種熱忱和友善的關係，但是基本的教條神學歧見仍是突顯了出來，尤其是關於神聖傳統，聖靈/聖神由父子分出、自由意志、神聖預定、稱義（釋罪）、聖禮/聖事的數目、洗禮（正教派的「全部浸在水裏」相對於馬丁·路德的「用撒或是淋水」）以及是否要如同正教派的「在洗禮後馬

上施行聖油禮和聖餐禮/聖體聖事」，聖餐禮變動的意義以及使用未發酵的麵包，教會和大公會議的無錯誤，崇敬，盛宴，對聖者、聖者塑像和遺物的祈禱，齋戒和其他教會的傳統。由於這些歧見，最終導致兩者停止來往。

東正教自主教會與牧首區

在拜占庭帝國時期，東正教是帝國國教，它在很大程度上依附於世俗政權，大主教的任免，主教會議的召開，對教義的解釋，均由皇帝控制掌握。日常領導則由牧首負責。早期主要牧首區有4個，即君士坦丁堡、亞力山大裏亞、安提阿和耶路撒冷。15世紀拜占庭帝國滅亡後，各國家、地區和民族先後成立自主教會。16世紀末，莫斯科都主教脫離君士坦丁堡自立，建立牧首區，形成使用斯拉夫語的俄羅斯正教會，東歐各國正教亦陸續宣佈自主。各自主教會在法規和行政方面有獨立自主權，並可自選大主教，但彼此之間在信仰和聖事上是共同的。東正教自主教會有15個，即君士坦丁堡正教會、亞歷山大正教會、安提阿正教會、耶路撒冷正教會、俄羅斯正教會、格魯吉亞正教會、塞爾維亞正教會、保加利亞正教會、羅馬尼亞正教會、賽普勒斯正教會、希臘正教會、阿爾巴尼亞正教會、波蘭正教會、捷克斯洛伐克正教會、美國正教會，另外在日本和芬蘭也有自治教會。20世紀60年代，東正教各教會曾聯合召開了幾次世界性會議，討論使其教義、禮儀符合時代要求，與羅馬天主教平等對話以及參加「普世教會運動」等問題。

東正教不承認羅馬教皇的權威和領導，它自設牧首區，牧首區下轄數個首府主教區。主教區首腦為主教，以下是司祭和輔祭。東正教各牧首區承認君士坦丁堡牧首為「普世教會牧首」，是教會的精神領袖。但這僅僅是一個榮譽地位，普世牧首並不對其他牧首區具有任何實際的領導權。

君士坦丁堡牧首區 原為東派教會首席大主教區。相傳使徒安德列始建主教座于此。牧首區首腦駐節座堂。從1586年後，設在伊斯坦布爾北部法那爾的聖喬治教堂（見希臘正教會）。

亞歷山大裏亞牧首區 早期東派教會四大主教區之一。相傳聖馬可始建主教座于此。總會現設在希臘基菲西亞（見希臘正教會）。

安提阿牧首區 早期東派教會四大主教區之一。相傳使徒彼得始建主教座于此。現在總會設在大馬士革（見希臘正教會）。

耶路撒冷牧首區 早期東派教會四大主教區之一。相傳耶穌的弟兄雅

各始建主教座于此。管轄巴勒斯坦的正教會（見希臘正教會）。[8]

俄羅斯正教會 在正教傳統的尊稱排列上,位居第五。1589年取得自主地位。以後在北美、芬蘭、日本、朝鮮和中國相繼建立隸屬其管轄的教會和教區。俄羅斯正教有其自身的一些特點。目前實行牧首制,總會設在莫斯科。崇拜禮文使用教會斯拉夫語。

格魯吉亞正教會 4世紀時格魯吉亞教會屬安提阿大主教區範圍。據史載,羅馬皇帝芝諾在位時,它取得自主地位,並得到安提阿牧首「漂布者」彼得的同意。此後,格魯吉亞教會首腦尊稱為卡托利科斯。1801年,格魯吉亞併入俄國,該教會也於1817年受俄羅斯正教會委派的督主教管轄。俄國十月革命後,教會重建自主的卡托利科斯。

賽普勒斯正教會 正教中古老的自主教會之一。教會在賽普勒斯的希臘民族獨立運動中起了領導作用（見希臘正教會）。

塞爾維亞正教會 其所屬教區大部在今南斯拉夫的塞爾維亞和馬其頓境內。轄 31個教區（其中3個在北美）。

保加利亞正教會 927年,保加利亞教會成為大主教區,屬君士坦丁堡教會管轄。在保加利亞被奧斯曼土耳其統治的500年中,君士坦丁堡牧首通過希臘神職人員管理該教會。1870年成立的保加利亞督主教區,直到1945年才為君士坦丁堡牧首所承認。1953年牧首區恢復。目前有12個教區。

羅馬尼亞正教會 1865年,羅馬尼亞的自主教會成立。1885年得到君士坦丁堡普世牧首承認。1925年羅馬尼亞正教會成立牧首區。1950年,特蘭西瓦尼亞的東儀天主教徒重返東正教。現有12個教區。禮儀使用羅馬尼亞語。

波蘭正教會 1924年建立。原屬俄羅斯莫斯科牧首區管轄。1948年莫斯科牧首同意其自主。

希臘正教會 一般稱希臘教會。在拜占庭帝國和奧斯曼土耳其帝國時期,希臘正教會都屬君士坦丁堡普世牧首管轄。1850年,普世牧首承認其自主地位。希臘獨立以後,希臘正教成為希臘國教。最高首腦稱雅典和全希臘大主教。

捷克斯洛伐克正教會 19世紀,捷克地區建立正教會。1910年,有信徒千余人。1918年奧匈帝國解體後,塞爾維亞正教會牧首在波希米

亞和摩拉維亞組建正教會。1921年，在喀爾巴阡山區設立穆卡切沃教區。第二次世界大戰後，穆卡切沃地區併入蘇聯。同時，在蘇聯烏克蘭伏爾希尼亞地區的1萬名信仰正教的捷克移民回到捷克斯洛伐克。現有4個教區。1951年，俄羅斯莫斯科牧首區承認其自主地位。

阿爾巴尼亞正教會 原屬君士坦丁堡普世牧首管轄。1937年取得自主地位。

美國正教會 1794年俄羅斯正教會傳教士在當時尚屬俄國的阿拉斯加建立教會。1872年，在三藩市建立第一座屬俄羅斯正教會的主教座堂。1890年，北美已有50萬信仰東正教的俄羅斯移民。1905年，教區中心遷紐約。俄國十月革命後，美國正教會與俄羅斯正教會斷絕關係。一些非俄羅斯民族的東正教會紛紛與本民族的自主正教會或君士坦丁堡普世牧首區聯繫。1922年，君士坦丁堡普世牧首區在美國建立希臘正教大主教區。美國正教會就此分成眾多按民族劃分的教區，並於1924年宣告自治。在這以後，美國都主教區事實上已經自主。1970年美國自主教會建立。1978年信徒人數約100萬。包括近500個牧區。祈禱儀式大都使用英語。除美國正教會外，在北美還有屬於君士坦丁堡牧首區管轄的希臘正教會和烏克蘭正教會。

日本正教會 1872年俄羅斯正教會傳教士尼古拉·卡薩特金在日本建立。1945～1970年間，屬美洲俄羅斯都主教管轄。1970年，莫斯科牧首承認其自主教會的地位。

西奈正教會 東正教中最小的自主教區，實際上只轄有聖凱薩琳修道院，修士20余人。該院現保存有大量早期基督教希臘文羊皮卷手稿（見希臘正教會）。

芬蘭正教會 自治教會。按教會法典規定，自治教會的大主教由所屬牧首區指定。教會事務中，除與其他教會的關係外，教會均可自主決定。奉正教的芬蘭人多源於卡累利阿。1919年，莫斯科牧首區同意它有自治地位；1923年作為自治教會轉入君士坦丁堡普世牧首治下。教義特點 ①信守前七次公會議信條，不承認以後天主教所舉行的歷次公會議。在「和子句」問題上，東正教繼承東派教會的觀點，認為此乃是對《尼西亞信經》的篡改；②關於救贖論，注重道成肉身，認為人之得救，在於把有罪必死之人，通過與道成肉身的基督神秘聯合而變成屬於神的、不死的生命。在東正教神學中，很少有涉及人性本原敗壞的內容，因此不十分強調贖罪論。關於恩典和原罪論，東正教的觀點和奧古斯丁的預定論有所不同。東正教認為

每一個人都在亞當的罪中犯了罪，拯救既要依靠自身，也要依靠天主，首要的是自身必須擇善，天主才能幫助他們。善功只是條件，並不具有得救的效用，只有靠天主的恩典才能獲得重生和得救。聖事和洗禮的，都可以得救。認為凡是願意敬奉天主的，都可得到報償；③特別重視對聖母的崇拜。三一論確立後，對聖母的崇拜，反映了信仰者需要一個可靠的「中保」思想，童貞女馬利亞就成了最理想的對象。在東正教中，聖母的名稱有數十種。在東正教各自主或自治教會中，有許多以聖母命名的教堂。

神學思想

一般來說，東正教派的神學和對於經卷的解釋都是遵循基督教興起初期所傳下來的典範。他們所有的努力都是為了要繼續和延續基督傳給他最初使徒，以及使徒傳給早期教會的神學和信仰。神學上的創新往往帶來質疑；如果一個意見真的和最初的教會所教導不同的話，那麼這意見很可能被視為異端邪說。然而進一步的詳細解說傳統神學是可以被接受的。

西方教會從不堅持要禁止圖像敬拜，而東方教會最後都放棄圖像敬拜。事實上，雙方為圖像敬拜都設立界線，並且訂立了規條。然而當這個問題引致教會與政府發生摩擦時，東西方教會的關係就受到嚴重傷害。726年，皇帝利奧三世頒發反圖像崇拜的命令，羅馬主教因而指斥他，導致皇帝報復，撤銷羅馬對很多地方的管治權。羅馬在失去了寶貴的土地的同時，另外發生了一連串的事情，影響到羅馬的地位，矛頭因而重新指向東方教會，指出其傾向國王兼教宗制度。皇帝干涉很多宗教的問題。

禮儀和聖事

在信仰教義上，東正教特別重視對聖母誕神女瑪麗亞的敬禮，注重道成肉身教義的意義，不強調人的原罪，因而不十分強調「贖罪論」。正教強調信徒的得救在信靠上帝的拯救同時，應通過自身的善行作為外在的表現。在基督論方面，東正教堅持並只承認教會成立後8個世紀的7次公會議所闡明的教義，強調三位一體。譴責西方教會將《尼西亞信經》「聖靈自父而發」改為「聖靈自父子而發」的行為。

東正教的彌撒實際上把公眾禮拜都包括在內。在專為尚未領洗的慕道者安排的誦讀長篇經文和詩篇的儀式上，東正教仍然保持了過去的規模。它十分重視講道，並視之為主教的專職。在信徒彌撒

或聖體聖事禮開始前，須先遣散慕道者。彌撒在正教裏是作為祭獻的概念。這是根據《希伯來書》中基督作為祭司的作用的觀念（基督是祭司，是贖罪的犧牲者，是中保）而來。其彌撒儀式，古老而隆重。

在東正教祈禱儀式中，主要一項是頌唱以9首經文讚美歌為基礎的9首頌詩。據說它起源於7~8世紀的耶路撒冷教會，在早禱儀式中代替經文讚美歌。每首頌詩末節往往都是讚美童貞女馬利亞。教曆中每一節日和聖徒紀念日都有不同的頌歌；還有一種求告耶穌的禱文，教徒認為不斷誦念便極為靈驗。禱文常為「主耶穌基督，上帝的兒子，可憐我吧！」這一傳統可以追溯到古埃及沙漠中的隱修士，特別是埃瓦留斯·龐蒂丘斯所提倡的內心祈禱。

編輯本段七大聖禮

「儀式」在東正教中，占重要的位置。透過「儀式」信徒能與教會保持關係。「東正教的神學家認為，宗教儀式是教會對教徒思想發生影響和作用的重要手段。」

東正教與天主教一樣也有七大聖禮：受洗、塗聖油、受聖職、告解、婚配、終傅、聖體血。

受洗

東正教的信徒受洗，都要浸到水中。因為東正教認為，浸到水裏可以洗除原罪和本罪，並且可以得到「神的恩惠」，因此再生，之後才有資格領受其他的聖禮。

塗聖油

「聖油」需要經過主教祝聖之後才能被使用。塗聖油是表示「聖靈恩賜的印記」。這是在剛受洗後的施行的，為的是使新入教者堅定對三位一體真神的信仰。

受聖職

受聖職是當有人擔任神職時，所舉行的聖禮。

告解

又稱為「懺悔」。當信徒有犯錯時，可以透過此行動能得贖罪

的方式。東正教會規定：七歲兒童以上，需要先懺悔告解後，才可以領聖餐。

婚配

透過一套儀式在教會內舉行婚禮。

終傅

在信徒臨終前所行的儀式。在臨終病人的眼、耳、口、鼻、臉頰、胸、手、腳塗抹聖油。目的是讓臨終病人可以免受病痛之苦，赦免罪過，可以安心的進入天堂。

聖體血

又稱「聖餐禮」。是最重要的一項聖禮。東正教會每週日都會舉行一次聖體血。

儀式特色

堅持大馬士革的約翰的「變體說」，相信在祭臺上的餅和酒，在祝聖之後，已發生質的變化，成為基督真正的、固有的、能給予生命的肉和血。領聖體是真正領受救主的聖體血，因而也分享了主的生命（天主教通常只有司祭領聖血，平信徒只領聖體）。正教在彌撒祭獻中用發酵面餅（天主教用無酵面餅）。洗禮被視為進入基督教神秘世界的莊嚴儀式，一般要經過數星期的準備，在復活節舉行。領洗禮是浸入水中3次。洗禮由主教主持或在其指導下由司祭進行，受洗者的身體要完全浸入水中，而一般不贊成採用天主教的注水禮（只對頭部施洗）。嬰兒受洗儀式基本和成人相同，由父母替嬰兒答問，受禮後，也同成人一樣，可立即領聖體。接受新成員加入教會時，繼洗禮之後，要進行敷聖油儀式，以示接受聖靈。司祭用經過主教祝福的含有香液的橄欖油抹於受禮者之額、眼、鼻、嘴、耳、胸、手、足，每抹一處，司祭誦念：「聖靈恩賜的印記」。已脫離正教的教徒重新入教時，也須施行此聖事。其餘聖事與天主教相同。

教堂特點

在拜占庭教堂裏，內部的陳設和佈置，通常有一屏風將至聖所與教堂中殿隔開。祭壇前方有一大門，兩邊各有一小門。門和屏風上繪有精緻的聖經故事、人物、天使長等聖畫像。聖像崇拜雖在聖像

破壞運動中受到攻擊，被定為異端，但幾經反復，787年尼西亞公會議終於宣佈廢除聖像崇拜的法令為異端。這一決定被以後的東正教奉為信條。其教義基礎是：由於上帝在耶穌基督身上採取物質形象，他也能在畫像中表現出來；聖像是一種象徵性而非現實性的藝術，是用線條和色彩來表達教會的神學思想和表明上帝啟示的重要形式，同時也展示了基督教奧秘的形象化的歷史。

東正教傳入俄羅斯後，拜占庭教堂的建築藝術對俄羅斯正教會產生了極大影響，聖索非亞大堂成了俄羅斯正教教堂建築的楷模。但在教堂內部的陳設方面，俄羅斯正教具有獨特的風格。其典型的佈置是：在祭壇處佈置有許多聖畫像，上繪東正教崇拜的聖人、聖徒等。

東正教在復活節前的齋期內不允許食用肉蛋類，在齋期之外不允許飲用和食用血和血製品。

東正教反對天主教會宣導的「所有神職人員均需獨身」，其神職人員分為出家、在家兩個系統。結婚的在家者可成為誦經士、副輔祭、輔祭、大輔祭、司祭、大司祭，出家修行者，可成為修士、修士輔祭、修士大輔祭、修士司祭、修士大司祭、主教、大主教、督主教（牧首派駐國外教區的代表）、都主教、牧首。

組織制度

東正教否認天主教「只有‘使徒教區’即由使徒建立的教區有權成為牧首區」的觀點，而認為應根據實際情況，如根據國家或城市在經濟、政治方面的重要性設立牧首區。牧首區（大主教區）下轄數個首府主教區。主教區首腦為主教，主教的人選必須是高級修士（修士大司祭）或領聖職後保證效法修士生活的司祭。司祭可以結婚，但不能作為主教人選。主教以下的位次是：修士大司祭（或司祭）、修士司祭（或司祭）和修士輔祭（或輔祭）。再以下的助祭、誦經士等教職人員無神品。

節日和教曆

節日繁多。其中以復活節最為重要（又稱耶穌復活瞻禮），稱為節中之節。據尼西亞會議規定，每年春分後第一次月圓後的第一個星期日為復活節，因正教沿用儒略曆，故其復活節日期較天主教和新教所採用的格列曆（即西曆）推算至今約晚13天。1924年君士坦丁堡正教會和希臘正教系的大部分教會改用格列曆；屬俄羅斯正教系的多數教會包括中國東正教會仍沿用儒略曆。除復活節外，還

有「十二大節日」。其中3個大節，依復活節為推算標準，稱為移動瞻禮，即棕樹節，又稱主進聖城瞻禮，在復活節前一周的星期天；耶穌升天瞻禮，在復活節後40天；聖三一瞻禮，在復活節後50天。其餘9個為定期瞻禮，即聖母聖誕瞻禮（約9月20～21日，西曆。下同）、榮舉聖架瞻禮（約9月26～27日）、聖母獻堂瞻禮（約12月3～4日）、耶穌聖誕瞻禮（約1月6～7日）、聖母行潔淨瞻禮（約2月14～15日）、聖母領報瞻禮（約4月6～7日）、耶穌顯榮瞻禮（約8月18～19日）、聖母升天瞻禮（即聖母安息節，約8月27～28日）。此外還有名目繁多的許多節日和齋期。

在中國的傳播

東正教和其他基督教派別一樣，亦來華宣教。據《舊唐書·拂菻傳》記載「開元七年正月，其主遣吐火羅大首領獻獅子、羚羊各二。不數月，又遣大德僧來朝貢。」拂菻是大秦的別名，大秦即拜占廷帝國。大德僧指的應該是傳教士。如記載屬實則說明當時的君士坦丁堡教會派遣傳教士來華。只是這還不能證明東方教會在唐朝時已進入中國，此問題還有待學者深入研究、探討。

東正教入華時間始於17世紀，1665年，以切爾尼柯夫斯基為首的沙俄武裝人員侵佔中國黑龍江左岸的雅克薩地區，豎木建堡。俄軍隨軍修士、基廉斯克修道院長葉爾莫根在該地建基督復活教堂。1671年，他又在該地磨刀石山建立仁慈救世主修道院。

清軍收復雅克薩後，一部分俄國戰俘被押至北京，編在滿洲鑲黃旗第四參領第十七佐領，駐地在北京城東北角胡家圈胡同。為照顧戰俘的信仰，康熙帝准許隨軍修士大司祭馬克西木為戰俘們舉行宗教儀式，清政府將該胡同內一關帝廟，改建為東正教堂，取名「索菲亞教堂」。因堂內掛有聖·尼古拉聖像，故該堂又稱為「尼古拉教堂」。1695年，該堂會得到俄羅斯東正教會的承認。1700年6月，沙皇彼得一世發出派遣俄羅斯東正教會駐北京傳教士手諭。1715年得到康熙帝同意，俄國正教會正式派遣傳教士團駐北京。次年，司祭伊拉利翁諾夫帶領傳教團抵達北京，進駐尼古拉堂。不久，建立北京東正教總會。1732年，傳教士團又在東交民巷興建「奉獻節教堂」。

1715年到1858年期間，共有十三屆俄羅斯傳教士團進駐北京。其中1858年前的13屆傳教士團均由沙俄政府直接委派（從1807年起，沙俄外交部向每屆傳教士團委派監護官）。由於俄國東正教會始終無法擺脫皇權的控制，因而使福音事工受到很大攔阻，在近150年間，僅有200名教徒入教。部分神職人員甚至淪為「愷撒的附

庸」，負責收集情報資料，充當沙俄政府的參謀，逼迫清政府簽訂不平等的《璦琿條約》和《北京條約》。

1858年以後，駐北京傳教士團改由俄羅斯正教最高宗教會議派遣（共派遣五屆傳教士團來華）。其外交職能改由俄國派駐的外交公使辦理。華東正教會擺脫了皇權的束縛，開始大規模在中國內地宣教，1900年前後，陸續在哈爾濱、瀋陽、旅順、上海、天津、青島、新疆，以及河南省衛輝等地建立教堂。培養中國籍神職人員。據統計，在1917年前，屬俄羅斯正教駐北京傳教士團的機構，有教堂37座，神學院1所，男、女學校20所，氣象臺1座，圖書館、工廠等企事業機構46家，擁有教產150萬盧布。受洗的中國籍居民逐年增加。教會還出版《中國福音報》。1864年修士大司祭古裏·卡爾波夫翻譯了《新遺詔聖經》（即《新約》）此後，東正教傳教士卡法羅夫又將詩篇譯成中文，稱「聖詠經」。此為東正教唯一的《聖經》漢譯工作。

俄國十月革命後，白俄人員大量流亡中國，教徒人數驟增。1922年，駐北京傳教士團更名為中國東正教會北京總會，並斷絕同蘇俄控制下的莫斯科正教會的關係，歸屬流亡在塞爾維亞卡爾洛瓦茨的俄羅斯正教國外臨時主教公會管轄（此會曾派兩屆傳教士團來華），並相繼在哈爾濱、上海、天津、新疆等地設立4個主教區。1923年東北各地有教堂38座，僅哈爾濱主教區就有信徒約30萬人，幾乎都是白俄流亡者。抗戰爆發後，1938年在東北各地有教堂、修道院和祈禱所共67座，信徒急劇下降至2.5萬人（其中哈爾濱市有1萬人），神職人員為155人。1945年抗戰勝利後，中國東正教會北京總會和哈爾濱主教區、新疆教區同設立在慕尼克的俄羅斯正教臨時主教公會斷絕關係，歸屬莫斯科牧首區。但遭上海教區主教伊凡和天津教區奧西波夫反對。

1949年後，由於中、蘇之間的特殊關係，在華東正教會並未受太大影響。直到1955年10月，莫斯科牧首區牧首阿曆克謝一世、伊拉列昂大主教和尼古拉修士大司祭到上海召開中國東正教各教區主教和負責人會議，討論中國東正教會自主問題。中國教區主教被邀請到中央人民政府宗教局會談，他被告知：外國組織不能繼續掌管中國教會事務，這項職權將由宗教局掌任，所有教士的任命和調動都要經宗教局核准，督主教區必須終止運作。遵牧首的命令，尼堪德爾於1956年2月離開哈爾濱。1956年4月，國務院任命修士大司祭瓦西裏·姚（姚福安）為北京主教，也是事實上的中國正教會臨時監管，維克多總主教被要求將北京教區的所有教務教產交給瓦西裏主教。在宗教局對中國正教事務做出相關承諾後，同年3月，教會房產被無償地轉手給中國政府，而動產則被交給中華正教會中指定的

華籍司祭，教會附屬事業被蘇聯大使館接收。

文化大革命前夕，中國所有的東正教會停止了一切活動。文革後，才逐步恢復。現在，全中國僅有一萬三千多名東正教徒，絕大部分為俄羅斯族，他們主要生活在黑龍江、內蒙古、新疆和北京等地。東正教至今仍沒有得到中國政府的承認，但官方默許「中國正教會」進行活動，目前包括哈爾濱、額爾古納、烏魯木齊和伊寧4個堂區。有13名來自北京、河北、黑龍江、內蒙古、上海和天津等地的中國東正教信徒正在俄羅斯的莫斯科神學院、斯列堅斯卡亞神學院和聖彼德堡神學院學習。

東正教的十字架

— 第一重橫木（名牌）：

十字架上的第一根橫木上寫著「罪犯」的名號——「納匝瑞特的耶穌，猶太人的君王」，這是龐提彼拉托為了嘲笑耶穌所制的名牌。（這行字是以希伯來文、希臘文和拉丁文書寫，通常情況下，希臘文縮寫為INBI，而拉丁文縮寫為INRI）在這些字的兩側各有一位天使，在他們的膝下寫著「榮耀之君」的字樣。

在這根橫木上還寫著ICXC四個字母，這是希臘文中「耶穌基督」的首尾字母。接下來我們還能在基督的雙臂上看到「NIKA」的字樣，這在希臘文裏的意思是「（他）戰勝」或者「（他）得勝」的意思。這兩行字合起來的意思就是，「耶穌基督凱旋得勝」（戰勝了「死」和「罪」）。

— 第二重橫木（刑木橫樑）：

主的雙手釘在了第二根橫木上，在橫木的左右我們可以分別看到太陽和月亮，這是為印證《約伊爾書2：31》中所說的：「日隱其輝、月作血色」。在主的雙手旁邊，寫著「上帝之子」的字樣，而在他的雙臂下面，我們可以讀到「我等伏於爾十架前，主，我等頌揚爾之複生。」

在主的光環中，寫著三個希臘字母，它們的意思是：「自有永有者」和「他是那是者」，這是讓我們知道，基督就是在舊約中藉著這兩個詞向摩伊西斯顯明的那位上帝。

— 第三重橫木（踵木）：

十字架最下麵的斜置橫木是放腳的地方。雖然在主被釘的那具十字架上是否有這樣一根橫木有些歷史學家表示懷疑，但信徒們都承認，它是十字架上不可或缺的組成部分——因為它應驗了《聖詠集98：5》裏的話：「（讓我等）敬拜其腳凳。」

在《九時課》中，教會將十字架（特指「踵木」——譯者注）喻作「正義之秤」：「於二盜間，爾十架乃為‘正義之秤’——一盜因瀆之‘重’而墜獄，一盜因悔之‘輕’而升天。籲！上帝基督，榮耀歸於爾。」

教父們也試圖讓人們形象地看到，那不信的盜賊因為褻瀆而遭受上帝的審判，墜於地獄（顯於十字架的底端），而那虔誠的盜賊，因為悔改與對主的宣信而與主同升天堂（顯於十字架的頂端）。

而這個形似十字架的標誌多出來的兩痕上面代表：善者可進天堂、下面像撇的則代表：做壞事的就會入地獄。

新教

基督新教（Protestantism），簡稱新教，或譯為更正教、反對教，也經常被直接稱為基督教，是與天主教、東正教並列，為廣義上的基督宗教的三大派別之一。

概述

新教即基督教新教，漢語意為「基督教（英語：Christianity, Christian religion）的新教會（churches）或新教派（denominations）」；或根據德（Protestantismus）、英（Protestantism）、法（Protestantisme）等歐洲宗教改革中心地區主要語言中對應單詞的原意譯為抗議宗、抗羅宗、反羅宗、反對教、誓反教、更正教、改新教等，也經常被直接稱作「基督教」），是與「公教」、「正教」並列的基督教三大派別之一。

新教是由16世紀宗教改革運動中脫離羅馬天主教會的教會和基督徒形成的一系列新宗派的統稱。詞源來自德語的「Protestanten」（抗議者）。原指1529年神聖羅馬帝國舉行的帝國議會中的少數反對派，該派諸侯對於會議通過支持天主教壓制宗教改革運動各派的決議提出了強烈的抗議，後即以其泛稱宗教改革各新教派。目前全球約有五億九千萬教徒，其中包括北美洲一億七千萬、非洲一億六千萬、歐洲一億兩千萬、拉丁美洲七千萬、亞洲六千萬、大洋洲一

千萬，約占全球基督徒總數的27%。根據美國政府官方統計，香港約有30多萬名新教徒，約占全港人口4%，最大的派別為浸信會。

絕大多數華人所稱的「基督教」較常指「基督教新教」，而非基督宗教所有派別。

一、新教的發展歷史

1、產生的背景

15世紀後期的西歐，封建制度開始解體。隨著一批大、中城市的發展，出現資本主義的萌芽。許多新興的民族國家確立了中央集權的王侯統治。本來就鬆弛渙散的神聖羅馬帝國和經受了大分裂創傷的羅馬教廷，在長期的互相角逐較量中日見削弱。教會內部腐敗。農民、城市平民和新興市民階級反抗封建神權統治的鬥爭，日趨激烈。思想文化方面，文藝復興喚起新的覺醒。一批人文主義者大膽揭露教皇、主教和修道士的虛偽、貪婪和無知。經院主義神學已成為煩瑣僵死的教條和無謂爭辯的代名詞。理性主義和批判精神開始在知識份子中傳播。天文學、物理學、數學、醫學等都有了新的突破。這一切都預示著中世紀封建主義的崩潰，為宗教改革準備了條件。

2、三大主流派的形成

新教所代表的抗議原則和精神可以追溯到14世紀後期的一些宗教改革先行者。英國威克裏夫派和羅拉德派、波希米亞的胡斯運動和義大利G.薩伏那洛拉的信徒，把改革思想的種子撒播在歐洲廣大地區。16世紀20年代，馬丁·路德在德國發起的宗教改革運動，迅即在整個德國形成燎原之勢。在瑞士，U.茨溫利和J.加爾文等的改革活動，進一步擴大和加深了新教的影響。英王亨利八世出於政治上的原因，由上而下推行宗教改革；在克蘭麥的協助下，組成具有獨特形式的新教教會，以擺脫教皇的管轄。到16世紀中葉，新教的三個主要宗派，即馬丁·路德創立的路德宗，加爾文創立的歸正宗和作為英格蘭國教的安立甘宗，都已在歐洲出現，並同羅馬天主教相抗衡。三大宗派在其形成的過程中，得到所在民族獨立國家的世俗政權或諸侯的支持與保護。在長期複雜的「宗教戰爭」之後，根據隨之訂立的一些和約，如1555年的《奧格斯堡和約》和1648年的威斯特伐利亞和約確認的「教隨國定」原則，基本上形成了新教在西歐各國分佈的格局，路德宗分佈於德國大部 and 北歐諸國，包括丹麥、挪威、瑞典、芬蘭等；歸正宗為瑞士、德國一部、荷蘭和蘇格蘭；安立甘宗主要在英格蘭。三大宗派的信徒人數當時占新教徒的絕大多

數，因此也被稱為新教的主流教派。

16世紀末到17世紀，新教的三個主要宗派在教會組織和崇拜儀式上已基本定型。對教義的表述和闡述，經過長期的爭論，也逐漸形成體系。新教的理論家以歐洲一些大學為基地，熱衷於編寫大量的神學著作，但內容充滿煩瑣的爭辯和考證，失去改教初期那種富有抗議精神的活力。這一時期後被稱為新教經院主義時期。17世紀中葉，英格蘭的清教徒運動要求以加爾文主義改革妥協保守的安立甘國教會，曾成為資產階級革命的一面旗幟，把新教運動又推進一步，結果產生了脫離國教的一些新的獨立宗派，如英格蘭的長老會、公理會、浸會、公誼會等。清教徒運動後來由移民傳到美洲，使新教在北美發展成為影響最廣的教派。在德國，以斯彭內爾為代表的虔敬主義運動和清教徒運動相呼應，提倡個人的虔修生活和佈道工作，舉辦慈善事業，由弗蘭克等創辦的哈雷大學成為德國虔敬主義的中心，對後來新教的發展有重要影響。

3、神學的發展

18世紀，資產階級在歐洲取得全面勝利。在思想和文化上的表現，是崇尚理性、自由，對一切舊體系採取批判的態度，故稱啟蒙時期。這時期新教出現了一批哲學家，如德國的萊布尼茲、萊辛和康德，英國的洛克、貝克萊和休謨等。他們運用唯理主義哲學對基督教信仰和神學作了新的論證和解釋。他們提倡自由思想和寬容原則，企圖在信仰和理性之間作出某些調和，如英國的自然神論和廣涵主義，德國的唯理主義神學，以及荷蘭的阿明尼烏主義。這些都對19世紀新教神學的發展具有重大的影響。這一時期，還出現了一些新的宗派，如英國衛斯理兄弟創立的衛斯理宗。在此之前，溯源于15世紀胡斯運動的摩拉維亞弟兄會，在親岑道夫的宣導下，又有新的發展。這些教派重視信徒的靈修生活，在組織和儀禮上較自由靈活，後傳到北美，有較大的發展。

19世紀歐洲的新教，在啟蒙時期唯理主義的衝擊下，出現了一些新的動向，施賴爾馬赫受康德批判哲學和謝林浪漫主義的影響，把宗教看作一種感情的產物，強調個人宗教經驗的重要性。他被稱為新教現代神學之父。稍後，在黑格爾歷史哲學的哺育下，出現了一批神學家，如包爾和施特勞斯以杜賓根大學為中心，對傳統信仰和早期基督教發展史作出新的解釋。杜賓根學派對後來的聖經考證學的發展，曾起了很大的推動作用。裏敕爾提出「回到康德」的口號，把道德價值作為捍衛基督教的法寶。在他的影響下，出現了哈那克和特勞赤等自由主義神學的巨匠。自由主義神學強調人的價值和自由，在保存道德價值的前提下，主張調和宗教和科學，信仰和理性，

提倡社會改革,用改良代替革命。還有一部分人,在社會革命的浪潮中,企圖把基督教的信仰和倫理思想同社會改革結合起來,如英國的摩裏斯、金斯利提出了「基督教社會主義」,美國的饒申布希等提出了「社會福音」的主張。

20世紀西方世界的各種危機,特別是兩次世界大戰,使自由主義神學面臨絕境。代之而起的是以巴特和布魯內爾等為代表的新正統神學。它強調人的墮落和罪性,宣告歷史決非人力所能扭轉,人類只有通過否定自己,完全順從上帝的旨意,用「上帝的話」作為審判的依據,才能得救。它聲稱這是回到路德和加爾文的正統教義,上溯到奧古斯丁和保羅的福音真諦。第二次世界大戰後自由主義神學的統治地位為新正統神學所取代。另一方面,20世紀初,美國新教還出現了一股反理性主義思潮,稱為基要主義,與調和信仰與理性的現代主義相抗衡。基要主義主張必須接受耶穌為童貞女所生、肉身復活、十字架代贖、基督復臨和《聖經》每字每句絕對無訛等傳統教義為信仰的基本要道。基要主義派的興起使美國新教陷入長期激烈的爭論,並導致一些宗派的分裂。此外,還有一些屬於基要主義的派別和鼓動宗教狂熱的靈恩派或奮興派結合,曾在歐美出現「宗教復興」,推動了傳教運動的發展。第二次世界大戰後,新教的傳統教義和社會倫理思想,受到世俗主義、懷疑主義以及各種社會思潮和社會問題的衝擊,主流派日形衰落,信徒人數逐漸減少,同時又出現許多形形色色新的小派別。20世紀初,新教的一部分教會曾發起普世教會運動,企圖在基督教世界中協調關係,加強合作。東正教也表示支持。這個以世界基督教教會聯合會為主要代表的運動,半個世紀來未能形成一個強大的核心。天主教和擁有大量信徒的一些新教非主流派教會,至今還沒有參加。目前新教正在向多元化和世俗化發展,已顯示出重新分化組合的傾向。

二、新教的基本教義

新教強調因信稱義、信徒人人都可為祭司和《聖經》具有最高權威三大原則。這是和天主教針鋒相對的,是新教各派共同的特點。

1、因信稱義

新教救法論的核心,主張得救是「本乎恩也因著信」。根據基督教教義,人因有原罪和本罪,不能自救,在上帝面前不能稱義。唯一的救法是借上帝之子基督將救恩賜給世人。因此,拯救的根源來自上帝的恩典。這是基督教各派共同的信仰。至於如何使罪人獲得這種恩典,收到得救的效果,天主教主張除了信仰外,還必須憑藉

聖事，通過天主教教階制的神職人員，才能將救恩頒賜給信徒。在新教看來，這是把聖事作為上帝和人之間的一種「交易」，因為天主教規定信徒必須按教會的要求履行某些功課或善行，如做彌撒、奉獻、悔過、補贖等，表示自責或補償，才能得到上帝的恩典。教會神職人員（神父、主教和教皇）成為壟斷救恩的代理人。新教認為這不僅違背《聖經》的教訓，而且帶來許多弊端，根據《新約》的《羅馬人書》和《加拉太書》的教訓，認為遵守律法和誡命不能使人稱義。得救的真諦在於相信和接受耶穌基督為主，憑藉信心，通過聖靈的工作，使信徒和基督成為一體。由於這種神秘的結合，基督的救贖就在信徒身上生效，使信者「還是作為罪人的時候，在上帝面前得及被稱為義」。新教認為行善是應該的，但這是重生得救的表現，而不是一種功德，其本身沒有使人得救的效能。這種得救觀對天主教用來壟斷救恩的聖事觀和聖職制起了釜底抽薪的作用。

2、信徒皆可為祭司

新教認為既然只憑信心即可得救，那麼信徒人人均可為祭司，無須神職人員作為神人之間的仲介。此外，信徒還可以互相代禱，每個信徒都有在宗教生活中彼此照顧相助的權利和義務，都有傳播福音的天責。這就沖淡甚至取消了神職人員與一般信徒之間的差別。雖然新教的多數宗派仍然保留教務專職人員（牧師等）的職稱和封立儀式，但這主要是職務上的標誌，不意味著具有頒賜恩典的特權。

3、《聖經》具有最高權威

這也是針對天主教提出的。天主教雖然不否認聖經的權威，但堅持聖經的解釋權屬於教會。實際上就把有關宗教信仰的一切問題，包括教會傳統（教父遺訓、教會法規，以及歷屆公會議的決定）的最高權威集中在天主教會和教皇身上。新教則主張唯有聖經才是最高權威、每個信徒都可以借聖靈的引導直接從聖經領悟上帝的啟示和真理。新教一般雖然接受最初幾次公會議關於三一論和基督論等的教義和有關的信經，也認為教父遺訓有指導作用，值得尊重，但都不能和聖經同等看待。當然新教更不受後來天主教歷次公會議的決議和教會法規的約束。宗教改革以後，新教將聖經譯成各種民族語言，並致力於聖經的傳播和注釋工作。但新教各派對聖經的解釋和用法不盡一致。如基要派強調聖經的每句每字都出自上帝的靈感，絕無訛誤，其他一些派別的神學家卻認為聖經是上帝啟示的記錄，它反映了聖經各卷的作者在不同時代對上帝啟示的感受和理解。可以應用文字考據和歷史考證的方法研究和解釋聖經，以發現其中蘊藏的真理。這樣，在新教內部，對聖經作為最高權威的理解，長期存在著爭論。

4、聖事

新教一般只承認兩種聖事，即聖餐禮和聖洗禮，認為是聖經明確記載由基督親自設立的禮儀。天主教和東正教則認為除這兩種外，還有堅振、告解、終傅、神品和婚配五種聖事，並認為也都由耶穌親自設立，也可在聖經上找到根據。新教的某些宗派，如聖公會，也保留由教會施行堅振禮，按立聖職和婚配的儀式，但不認為這些具有完全的聖事意義。對聖事的解釋，新教各派也不盡一致。一般說來，路德宗最接近天主教，認為聖事本身具有神秘的能力，如在聖餐禮中，餅、酒經過祝聖之後，雖然不像天主教認為的那樣變成了基督的身體和血（即變體論），但已有基督的身體和血與之同在（即體同在論）；洗禮也能使受洗者立即變為新人。茨溫利和浸禮宗則認為聖餐禮僅具有象徵或紀念的意義，餅酒僅代表基督的血肉，並不是基督的血肉；洗禮也不過是與上帝訂立新的表記，表明受禮者與基督同死同復活，而與基督的生命聯合，並不意味著神恩的具體施受。歸正宗和安立甘宗則容許在上述兩派之間，可以有各種不同的理解。這個問題，在新教各派間也曾長期存在爭論。

三、新教的組織

新教各派一致拒絕天主教將一切權力集中在以教皇為首的教階體制中。新教各派在形成過程中，根據各自的社會政治背景和教義主張，採用不同的教政原則，並都自稱是以《新約》的原始教會為模本。大體有三種教政體制：

1、主教制

各主教區的管理權集中于主教，下設牧師（一稱會長）和會吏。各大地區（或國家）的全體主教組成主教團（或主教院），形成該大地區（或國家）教會的集體領導核心。在世界範圍則無統一的領導人物或機構。安立甘宗為其典型代表。

2、長老制

由信徒推選平時從事社會職業的信徒領袖數人任長老，掌管教務權力，並委派或選舉牧師執行教務；若干地方教會的長老和牧師聯合組成區會，對其下屬地方教會有領導權。這可以說是一種共和體制。故採用這種體制的歸正宗，亦名長老宗。

3、公理制

或稱會眾制，由各教堂的全體信徒會眾直接執掌教務權力並聘任牧師，各堂皆獨立自主，同一宗派教會的聯合組織對各教會沒有領導權。採用這種制度的有浸禮宗、公理宗、基督會等。

四、新教的制度

1、神職人員

新教廢除天主教的修道院制度和神職人員獨身制。

為了培養教會的專職教牧人員，各宗派單獨或合作舉辦神學院或其他宗教學校。此外，還通過家庭影響和教會自己舉辦的主日學、查經班、學道班等，對一般信徒進行宗教教育。為了擴大宗教影響，歐美一些教會還開辦學校、醫院、慈善機關，以及開展各種社會活動。如基督教青年會等。

2、政教關係

在教會與國家的關係問題上，新教各派的主張也不盡相同。宗教改革時期，馬丁·路德雖然提出「兩個國度」即政教分離的原則，但實際上他的改革活動是和世俗政權的支持分不開的。現代德國和北歐國家的路德宗仍然可以說是一種不成文的國教。加爾文在日內瓦所建立的實質上是政教合一的神權國家。蘇格蘭教會和英國教會現在仍保留著國教的形式。一些從主流派分裂出來的派別，在不同程度上都主張政教分離，要求國家尊重和保障宗教自由。

3、認信文

新教的主要派系，為了使他們所信奉的教義和組織原則保持穩定和規範化，都先後訂立認信文作為信仰和教會生活的準繩。如德國路德宗教會有《奧格斯堡信綱》(1530)，瑞士歸正宗各教會（茨溫利派和加爾文派）有《第二赫爾維西認信文》（1566），英格蘭、蘇格蘭歸正宗各教會有《威斯敏斯特信綱》，安立甘宗有《三十九條信綱》等。

4、崇拜儀式

新教反對崇拜聖像和聖物，並一致拒絕天主教的彌撒，認為其規定用拉丁文舉行的禮文（第二次梵蒂岡公會議以前），不易為信徒理解，且由神職人員包辦，一般信徒處於被動地位，不符合人人都可直接與上帝相通的原則。因此新教很重視崇拜儀式的改革。首先

是將彌撒改為使用民族語言的聖餐禮文，並逐漸以較為靈活的形式，引用《詩篇》、經課、禱文等，由信徒參加誦唱。有些宗派還編成專書，供公開崇拜之用，如聖公會的《公禱書》，歸正宗的《禱告式》等。新教在崇拜中很重視講道的作用，其內容為解釋聖經，宣傳教義，以堅定聽眾的信仰和誘發宗教熱忱；有時還從教義出發對社會道德政治問題作出評論。由參加禮拜的全體信徒同唱讚美詩也是新教在崇拜儀式上的特點之一。

新教在禮堂建築、陳設佈置，以及宗教服飾上，無劃一規定。一般說來高教會派較為重視保留傳統的教堂藝術和宗教表像，如聖像、聖畫等，儀式也較繁複。低教會派以及各種自由教派教會則崇尚質樸，儀式較簡化，教堂內外除十字架外，一般不多用其他宗教表像；有的連十字架也不用。

五、新教的宗派（新教較大的宗派）

由於新教的新興宗派、小宗派十分繁複，加上教理差異，一些宗派會被其他宗派視為異端。以下僅列出一些主要的宗派

*英國國教派－聖公宗

*聖公會

*路德派－信義宗

*信義會

*福音會

*加爾文派－歸正宗

*長老會

*歸正會

*清教會

*衛斯理宗

*衛理公會

- * 循道公會
- * 浸信會
- * 公理會
- * 福音派
- * 佈道會
- * 宣道會
- * 靈恩派
- * 五旬節會
- * 神召會
- * 基要派
- * 再洗禮派
- * 門諾會
- * 貴格會

六、新教與天主教的區別

1. 在成義得救的大事上，基督教各教派除聖公會外，其他各派都主張人只靠信德就可成義得救，不需要行善功。天主教卻按基督的教誨，主張人的成義得救，一面要靠信德，一面要遵照天父的旨意去生活行善功。

2. 在天主三位一體的基本教義上，天主教完全信奉不渝。基督教中有的教派接受信奉，有的教派如唯一神派和耶和華見證人派則予以否認，他們只信有一個天主，不信一個天主有三位：父、子和聖神。關於耶穌所立的七件聖事，天主教都一一遵行。基督教除聖公會外，其他教派只奉行聖洗聖事。對聖體聖事，他們則稱之為聖餐，只舉行耶穌在最後晚餐成聖體聖血時所舉行的禮儀，以資紀念，但並不相信餅酒于祝聖後即已變成耶穌的體血。對其他聖事，如堅振、彌撒聖祭、告解、病人傅油〔終傅〕、聖秩、婚配等聖事

都予以刪除。在婚姻上救主基督曾鄭重聲明，不許離婚。天主教世世代代謹守不渝。基督教各教派卻准許離婚。

3. 關於教義來源，按天主和救主基督的傳授，教義的來源有二，即聖經和聖傳，稱為信德寶庫。天主教自宗徒時代迄今，世世代代忠心保管此寶庫。基督教各教派卻只承認聖經為教義唯一根源，對聖傳卻拒不接受。

4. 關於聖經的卷數目錄，天主教的聖經共計七十三卷，其中舊約四十六卷，新約廿七卷。基督教的聖經卻只有六十六卷，其中新約廿七卷，舊約卻只有三十九卷，因為他們把舊約中希臘原文的巴路克、多俾亞傳、友弟德傳、智慧篇、德訓篇、瑪加伯上及瑪加伯下七卷予以刪除，不承認這七卷為聖經。

聖經是天主的聖言有客觀的正確真意，為此在解釋上有應守的客觀標準，個人不能主觀的自由解釋，以防聖經原意變質，猶如國家的憲法不能由每個國民自由解釋一樣。天主教對此標準，非常尊重謹守；基督教各教派卻拒不接受，主張每個教徒都可自由解釋聖經。倘若兩人的解釋彼此不同、甚至不和諧時，他們認為雙方的解釋都是正確的，每人都可按着自己的解釋去瞭解聖經。就因如此，基督教內才產生了許多不同的教派，各行其是。

5. 關於敬拜天主及救主基督之禮，天主教非常注重禮儀生活，俾能促進天人感應，為此每主日為教友舉獻彌撒聖祭，每年復活節前舉行聖周特別典禮；為敬拜望體，常年內屢次舉行聖時及聖禮降福；為恭敬耶穌聖心，每月舉行首星期五敬禮；為喪葬舉行追悼禮儀等。這些禮儀能激發參禮者敬拜天主和救主基督之心，使人體認到天人感應之親切，加強信仰生活。基督教各教派卻不重視禮儀生活，即在主日禮拜中也只有讀經、講道、唱聖詩而已，其他禮儀生活，則付諸闕如。

6. 在信仰內容及教務行政上，世界各國天主教會信奉同一教義，遵守同一誡命，領受同一淨化、聖化心靈的聖事，參與同一祭祀天主的彌撒典禮，又在同一元首基督在世代表—羅馬教宗的領導下，向普世萬民宣揚基督福音，引導他們歸信天主，獲得基督的救贖大恩。基督教各教派則不然，在教義及聖事上各教派彼此不同，在教務行政上更是各自為政，各行其事。

7. 對耶穌基督的母親瑪利亞，天主教予以適當的敬禮，第一，因為她是耶穌的母親，她養育了耶穌，當耶穌代人贖罪受苦受難時，她在精神上分擔了耶穌的痛苦。耶穌基督都很敬愛她，我們作

基督徒的，對她也該予以尊敬。第二，因為聖母瑪利亞擁有許多美德，如服從天主、謙卑自下、忍耐寬仁、慈善助人等，是我們為人處世的榜樣，值得我們效法敬重。不過天主教恭敬聖母瑪利亞、與恭敬天主和救主基督不同，天主教恭敬聖母瑪利亞，並不認為她是神明的主宰如同天主成基督一樣、能降福免禍，只認為她是我們在基督前的中保，她在耶穌基督前說話有力量，她能為我們轉求、為我們求得天主的豐富恩寵，加強我們的信仰生活，能更虔誠的事奉天主和救主基督。基督教各教派並不恭敬聖母瑪利亞，他們認為聖母瑪利亞與其他一般婦女一樣，為什麼要恭敬她？有的教派還反對恭敬聖母，甚至譴責、曲解天主教恭敬聖母之本意；有的教派還公開誣蔑說：「天主教不崇拜上帝，不崇拜耶穌基督，只崇拜瑪利亞，天主教是瑪利亞教。」社會上有許多人受到這種誣蔑宣傳的誤導，令人遺憾。

8. 關於供奉聖像之事，天主教許可在教堂或教友家中供奉聖像，比如耶穌苦像、耶穌聖心像、聖母及其他聖人聖女像等，供教友瞻仰敬禮；其目的非為引人尊敬該像本身，乃為助人引發睹像思人之心，比如目睹耶穌苦像，內心就會想起耶穌被釘死在十字架上代人贖罪之大恩；目睹耶穌聖心像，就會想起耶穌聖心愛人之深；目睹聖母像，就會想起聖母的慈悲為懷。天主教供奉聖像，猶如我們供奉父母的照相一樣，供奉父母照相之目的，乃為睹像思親，天主教供奉聖像之目的也是如此。基督教各教派反對供奉聖像，認為是崇拜偶像，罪惡行為；不過他們卻把十字架供奉在他們的教堂頂上，令人瞻仰尊敬，不認為是偶像崇拜，這種矛盾作風，令人莫解。

9. 關於祭祖之事，天主教過農曆新年時，遵照中國傳統禮俗舉行祭祖典禮，因為按先哲立禮之本意，祭祖乃為提倡孝道，發揚祖先遺留美德，以達慎終追遠，民德歸厚之目的。這與天主十誡第四誡頗相符合，故在中國人中傳揚基督福音也有助益。基督教各教派反對舉行祭祖典禮，認為在祖先牌位前舉行祭拜，是崇拜偶像之罪惡行為。

10. 關於創造宇宙萬有的真神主宰之名稱，天主教方面，當明朝末年利瑪竇神父剛到中國傳教時，曾用中國經書上所用之「天」或「上帝(特指天帝，即玉皇大帝)」之右，以後改用「天主」之名。基督教方面則用「上帝」之名，最近又用「神」之名稱。關於天主三位一體中之第三位，天主教從聖經原文譯為「聖神」，基督教方面則譯為「聖靈」。聖經上有許多人名或地名，由於音譯之故，天主教與基督教所譯者，有的相同，有的不相同。不同者頗多，茲略舉數則：地名方面，耶穌誕生之地，天主教譯為白冷，基督教則譯為伯利恒。耶穌成長之家鄉，天主教譯為納匝肋，基督教

則譯為拿撒勒。人名方面，耶穌的宗徒如伯多祿、保祿、瑪竇、馬爾穀和若望，是天主教按拉丁文所譯者；基督教方面則按英文譯為彼得、保羅、馬太、馬可及約翰。其他不同譯名尚多，茲不多贅。

七、新教在中國的傳播

1807年前後，新教開始傳入中國。這時候先後來中國佈道的傳教會：倫敦會、荷蘭傳教會、美部會、美浸會、美國聖公會、英行教會、美國長老會等。他們分別代表新教的不同派別，傳教士主要來自英國、美國、德國。他們中有教師、醫生、教授、作家等。當時，由於清朝政府對基督教實行禁止政策，所以他們只能在廣州秘密傳教。基督教新教雖然傳入中國比天主教晚，但他們採取了更為中國人所喜歡和接受的措施。比如，對在中國從事各種社會活動有更大的熱情，特別是在開辦大學方面。馬禮遜是西方派到中國大陸的第一位基督新教傳教士，他在華25年，在許多方面都有首創之功。

中國的基督新教各教會則因傳教方便的原因，自稱耶穌教或基督教而不稱為新教。一般華人稱呼的基督教，常常便是專指基督新教。

中華人民共和國成立後，全國廣大愛國基督教徒開展了中國基督教三自愛國運動，中國基督教進入了一個新時期。

八、新教的倫理觀

新教倫理是由德國社會學家馬克斯·韋伯提出的理論。「天職」觀念，即某種由上帝安排的任務，成為新教的核心內容。他拋棄了原來天主教那種禁欲主義的修行而超越塵世的空洞勸解和訓令，而把個人在塵世中完成所賦予他的義務當作一種至高無上的天職。在韋伯看來，新教在客觀上為證明世俗活動具有道德意義起了作用，導致和促進了資本主義精神的萌芽和發展。為了進一步考察新教倫理與資本主義的關係，韋伯還分析了新教的其他分支，特別是加爾文教的禁欲主義倫理。

貴格會

貴格會(Quaker)，又稱公誼會或者教友派(Religious Society of Friends)，是基督教新教的一個派別。該派成立於17世紀的英國，創始人為喬治·福克斯，因一名早期領袖的號誡「聽到上帝的話而發抖」而得名「貴格」(Quaker)，中文意譯為「震顫者」，但也有說

法稱在初期宗教聚會中常有教徒全身顫抖，因而得名。

貴格會的主張

該派反對任何形式的戰爭和暴力，不尊敬任何人也不要求別人尊敬自己，不起誓，反對洗禮和聖餐。主張人人生而平等，應當被平等對待。主張任何人之間要像兄弟一樣，主張和平主義和宗教自由。

貴格會沒有等級結構劃分，刻意避免在內部出現居於領導地位的神職人員，例如牧師或其他大人物。

貴格會教徒的聚會一般會在一片沉默中開始。在集會進行中，只要願意，任何一位聚會者都可以上前發言。

該教會堅決反對奴隸制，在美國南北戰爭前後的廢奴運動中起過重要作用。貴格會在歷史上提出過一些很進步的思想，其中一部分現在得到廣泛接受。

貴格會的歷史及傳播情況

貴格會信徒曾受到英國政府迫害，與清教徒一起移民到美洲，但又受到清教徒的迫害，大批貴格會教徒逃離麻塞諸塞州而定居在羅德島州和賓夕法尼亞州等地。由於賓夕法尼亞州有大量貴格會教徒聚居，習慣上以Quaker City作為費城(Philadelphia)的別名，因而費城人也被稱為Quaker。

貴格會後傳播到美國、肯雅和玻利維亞。貴格會也曾經傳入中國。美國差會(俄亥俄年議會，Ohio Yearly Meeting)在1887年派遣第一位傳教士Esther H. Butler來華，在江蘇南京(1890)和六合(1898)工作，1953年遷往臺灣繼續工作；英國差會(稱為公誼會)曾經在四川的重慶、成都、三台等地工作。

貴格會的人數現在大約只有六十萬。

公理宗

公理宗(Congregationalists)是基督教新教宗派之一。該宗主張各個教堂的會眾組成獨立的教會，並由其教徒公眾管理。由於該宗主要從教會的組織體制來劃分，故它的一些教堂可能在別的方面又屬其他宗派，如採用公理制的浸理會教堂，亦可在禮儀方面被列為浸禮宗。公理宗起源於16世紀的英格蘭。其信仰與英語國家新教福音

派相近，但更自由化。該宗尤其強調個人信仰自由，認為國家應對各種不同的信仰採取寬容態度。認為教會的基礎是上帝之道，故在禮拜中重講道。該宗主要分佈在英語國家。

公理宗的起源與發展

公理宗起源於16世紀的英格蘭，當時英國已出現一些由會眾自行管理的教會組織。1582年勃朗著書宣傳獨立於國家和國教，有權管理自身事務的"自行集合的教會"，這些理論被一些獨立的教徒接受而形成一個新宗派，後經巴羅、格林伍德和彭瑞等人的努力，人數有所增加。伊莉莎白一世時該派遭迫害，上述三人都被處死，不少成員逃亡荷蘭。英格蘭長期國會時期，公理宗信徒回國，被稱為獨立派，與長老派對立，以後與浸禮派和第五王國派接近，在社會上日益活躍。共和國時期，在彼得斯、歐文和古德溫等人領導下有所發展。1620年，第一批分離派流亡者乘"五月花"號帆船抵達美國，公理宗因此傳入北美。1648年，美國清教徒發表《劍橋宣言》，接受《威斯敏斯特信綱》的神學立場，而在教政上保持公理制。進入20世紀，公理宗影響下降。英格蘭和威爾士公理會於1972年與英格蘭長老會合並為聯合歸正會。美國一些公理會於1913年發表《坎薩斯城宣言》，與加爾文主義決裂，1961年與福音歸正會合並為聯合基督教會。1949年，一些國家的公理宗教會於美國的波士頓召開會議，成立國際公理宗協會，1970年加入世界歸正會聯盟（長老宗與公理宗）。該宗對英語國家有較大影響，至今英語語系各國仍有不少獨立自主的地域性公理宗協會組織以及不參加任何協會的獨立教會。

公理宗的信仰

公理宗的信仰與英語國家新教的福音派相近，但更自由化。它們堅持《聖經》的權威，但對個人理解上的差異，採取互相尊重的態度。公理宗主張教會雖然可以發表信綱，但不認為信綱有權威性，他們認為凡承認耶穌是我主這一基本信仰者，即可參加教會。該派特別強調個人信仰自由，並認為國家應對各種不同的信仰都採取寬容態度。

公理宗與教會

公理宗認為教派的基礎是上帝之道，故在禮拜中注重講道。他們認為耶穌所立聖禮僅洗禮和聖餐兩項。公理宗不贊成設立統管各教會的上級領導機構，但允許建立由各教會自由參加的聯誼性機構，反對國教觀念和教區制。他們認為教會主要不是一種組織，而是一種

靈性生活的共同體，是由響應基督呼召而與之結成聖約並做其門徒的人組成的；全體信徒在教務會議上對教會事務行使平等權力，聘任牧師由教務會議決定，執事由會眾選出；牧師權威不來自其地位而來自證道與聖禮之施行；教會資金均來自捐獻。

安立甘宗

安立甘宗是新教主要宗派之一，與信義宗、歸正宗合稱新教三大流派，中國常稱聖公會。該宗在英格蘭為國教，稱英國國教會。聯合王國其他地方及其它國家的聖公會均非國教，組織上也不從屬於英國國教會。

基本介紹

安立甘/安立間（Anglican），意譯是英國教會的、英國的，形容信徒、制度、教會、甚至禮儀傳統和神學思想是從英格蘭的國家教會，英國國教會所發展出來的，成為普世聖公宗。

釋義

這個詞語亦可形容其他從普世聖公宗團契獨立的教會組織之追隨者，他們都因為教義和禮儀上與本身的教省產生分歧而獨立出來。但是，美國及蘇格蘭的聖公會英文名稱卻使用「The Episcopal Church」。「Episcopal」意思為主教制的。普世華人、韓國及日本基督徒都使用聖公會為公用名稱。

普世聖公宗團契認為自己是神聖大公及使徒所傳的教會的一部分，既大公又經過改革的教會，很多聖公會教友相信聖公宗是新舊教會的混合體。有一些高派教會擁護者覺得他們的教會是沒有教宗的公教教派，亦不像其他新教教會有一位舉足輕重的代表人物如馬丁·路德、諾克斯、加爾文和約翰衛斯理。普世聖公宗是38個與坎特伯裏大主教有聯繫的教省神學上的交流板和聯合團契。

發展

16世紀宗教改革時期，英格蘭新貴族和資產階級希望加強王權、削弱教會，擺脫教皇的控制。1533年，國王亨利八世禁止英格蘭教會向教廷繳納歲貢。次年，促使國會通過《至尊法案》，規定英格蘭教會不再受制于教皇而以國王為英格蘭教會的最高元首，並將英格蘭教會立為國教。其後，這項改革運動又得到愛德華六世的支持。瑪麗一世會重修英格蘭與教廷的關係；伊莉莎白一世則又恢

復了英格蘭教會的獨立。其時通過的伊莉莎白法案在崇拜慣例上有所改革，在教義、教規上仍保持天主教會傳統。17~18世紀時，清教徒和福音派(當時用以指歐洲的路德宗和歸正宗)主張進一步改革。19世紀的牛津運動則再次強調公教會原則，這一時期在政教關係上也有所改革。由於從英國傳佈到世界各地的聖公會陸續建立獨立教會，安立甘宗乃逐漸形成。

組織機構

安立甘宗沒有世界性的統一組織或集權領導機構。宗內各教會間不相從屬。習慣上尊坎特伯雷大主教為名義上的領袖，以聖經為教義基礎，在持守傳統教義的同時主張在具體解釋上相容各家之說，在天主教和其他新教宗派之間採取中間立場。保留主教制並承認其有繼承使徒的性質，但也讓平信徒參與教會管理。贊成教會改革，但主張尊重聖經和教會傳統，認為在兩者之間應保持平衡。在崇拜中使用《公禱書》，但允許有一定程度的靈活性，故宗內有各種派別，如高教會派、低教會派、廣涵教會派、福音派等。安立甘宗自稱是使徒所傳聖潔公教會的一支，保有聖經及古代教父以來所傳承闡釋的正統信仰，只承認教皇為世界眾主教之一。尊重國家權威，但不從屬之。英國聖公會要求教牧人員遵奉《三十九條信綱》，但不要求平信徒信守，該宗其他教會一般並不特別重視此信綱。聖職分為主教、會長(相當於其他宗派的牧師)、會吏三級。基本教政單位為教區，大部分地區由教區組成教省，有一國含數教省或一教省、一教省含數國及一教區含一國或數國等不同情形。職務名稱和組織機構各地不一。

1835年，美國聖公會傳入中國，以後英國和加拿大教會亦陸續在華建立教會。1912年聯合成立中華聖公會。

歷史

安立甘宗傳統地被認為起源於在6世紀末到英國的第一位坎特伯裏大主教——聖奧古斯丁(坎特伯裏)。但是追溯再早期，基督教早已在5世紀的羅馬時期英國甚至有可能1世紀已經立足英國。第一位英國的殉道者——Saint Alban，相信生於4世紀。可以從不少牧區中看出他在英國教會裏聲望，因為不少英國教堂以他命名，並作守護聖者。

6世紀初愛爾蘭和蘇格蘭傳教士的再一次設立，尤其聖博多及Saint Columba，聖公會認為凱爾特人是他們教會的先驅。

十七世紀時安立甘宗開始在美國、澳洲、加拿大、新西蘭和南非等前英殖民地創立教會。從十八世紀起，由一批聖公宗傳教士在亞洲、非洲及拉丁美洲建立聖公宗教會。聖公宗亦在1884年開始來華傳教。

各地安立甘宗教會亦先後離開英國聖公會，成立自主的獨立教省，並加入普世聖公宗這個教會團契，以坎特伯裏大主教為精神領袖。

安立甘宗和天主教一樣相信使徒遺傳，特別在按立神職人員的續承上。聖公會實行三級聖品制，主教（會督，Bishop，和合本聖經翻譯為「監督」），牧師（會長，Elder，和合本聖經翻譯為「長老」）和會吏（Deacon，和合本聖經翻譯為「執事」）。

【各地聖公會】

普世聖公宗

普世聖公宗的誕生是由於英國聖公會在世界各地建立教會所造成。從歷史的角度來說，普世聖公宗的發展有兩個階段。

1. 十七世紀時聖公會開始在美國、澳洲、加拿大、新西蘭和南非等前英殖民地創立教會。

2. 從十八世紀起，由一批聖公宗傳教士在亞洲、非洲及拉丁美洲建立聖公教會。

聖公宗是一個世界大家庭，共有七千多萬教友，分佈在卅八個教省之內。而三十八個教省內共有一百六十個國家和地區的聖公會教友。他們說不同的語言，來自不同種族和文化。

普世聖公宗不像羅馬天主教，並不是一個統一的教會體制，是一個「教會團契」，所有聖公宗內的教會地位都平等，英國國教會（The Church of England，英格蘭聖公會）也不充當總會的角色，因此體現出「自主的共融」（Autonomy-in-Communion）的原則。

每一個地區的聖公會教會都是自立的，但他們是透過歷史、神學、崇拜與普世聖公宗精神領袖，英國坎特伯裏大主教的關係，建立一個獨特的聯合教會，稱為普世聖公宗（Anglican Communion）。

香港聖公會

香港聖公會是普世聖公宗的一個教省，管轄範圍包括香港和澳門，同時是香港的其中一個主要的基督教會。香港聖公會于香港有悠久的歷史，於中國近代基督教史上亦佔有重要的席位。除了作為一個宗教團體外，香港聖公會還積極參與香港社會各大小事項，也是香港主要的辦學團體之一。

根據香港聖公會的官方網頁，香港的聖公會組織始於1843年，迄今已有逾150年歷史。

•1843年：于香港割讓成為英國殖民地後，英國聖公會派遣史丹唐牧師來港，以牧養於香港的英國信徒，並同時創立聖保羅書院及興建聖約翰座堂，又積極向華人宣教。

•1849年：成立維多利亞教區，直接隸屬坎特伯裏大主教轄治權下，管轄範圍包括香港、中國、日本等地的宣教事務。首任教區主教為施美夫牧師。

•1865年：首所華人教堂聖士提反堂建成。

•1912年：中華聖公會成立，香港成立中華聖公會港粵（後稱華南）教區。至此香港聖公宗的華語聖堂行政上同時隸屬於維多利亞教區及中華聖公會港粵教區，而英語聖堂則只隸屬於維多利亞教區，但主教同為一人。

•1941年12月至1945年8月：淪陷期間，香港的聖公會由日本派出神職人員進行管理。香港重光後恢復原體制。

•1951年：因中國大陸政局轉變，香港及澳門之聖堂脫離中華聖公會港粵教區，成立中華聖公會港澳教區，沒有隸屬於任何教省，由坎特伯裏大主教作為教區的轄治權人。後來雖然中華聖公會已不復存在，但港澳教區依然保持中華聖公會的信仰及禮儀，及中華聖公會1948年的總議會憲綱和憲法則例，港澳教區聖品受封職的誓書內，亦一直保持願遵守中華聖公會的教義，教政及禮儀的宣誓字句。

•1962年：東南亞各教區組成「聖公會東南亞教區議會」（後稱東亞議會），港澳教區為成員之一。

•1965年：因坎特伯裏大主教認為東南亞教區議會將發展為一獨

立的教省，故宣佈放棄對港澳教區的轄治權。然而後來東亞議會並沒有成為一教省，而只作為中華聖公會憲章規條信託人。自此港澳教區成為一游離的個體。

- 1981年：選出鄺廣傑牧師為港澳教區主教，並為港澳教區首位華人主教。

- 1991年：由於港澳教區工作隨著社會發展而日益增多，加上長期以來沿用中華聖公會的憲章和規例因中華聖公會的不存在而無法更新，因此港澳教區決定籌備成立教省。計畫中的教省下轄香港島教區、東九龍教區、西九龍教區及澳門傳道地區。

- 1995年：選出兩分區主教

- 1998年：選出鄺廣傑主教為香港聖公會教省首任大主教及教省主教長，並於十月二十五日舉行教省成立崇拜及大主教升座禮。

於香港開埠之初，由於聖公會為英國國教，因此香港的聖公會和港英政府往往有密切的關係，頗有官方教會的味道，例如於香港的第一座教堂聖約翰座堂即由香港政府永久撥予聖公會使用，並且不收地稅，教堂內亦有刻有英國皇家徽號，專門供港督或過境皇家成員使用的座椅。然而於後期，尤其是二戰後，政府和教會逐漸分離，政府只有當有重大的儀式要進行，如1986年港督尤德的喪禮，方會於聖公會的座堂進行。其後更有不信奉聖公宗的港督，例如信奉天主教的彭定康。香港回歸後，香港聖公會屬普世聖公宗之一員，行政上是一個獨立自治的教省，和英國政府也再沒有關連。

臺灣聖公會

臺灣聖公會正名是聖公會臺灣教區，是美國聖公會 Episcopal Church in the United States of America 于1954年建立的美國聖公會海外教區，屬於美國聖公會第八(太平洋)教省。臺灣聖公會在行政體系上雖屬美國聖公會所轄，但實為自立自養教區。

聖公會臺灣教區歷任主教：

- 甘納德主教 (1954-1960)

- 吉爾生主教 (1961-1964)

- 王長齡主教 (1965-1970)

- 龐德明主教（1971-1979）
- 張培揚主教（1980-1987）
- 簡啟聰主教（1988-2001）
- 賴榮信主教（2001-）

蘇格蘭聖公會

蘇格蘭聖公會(The Scottish Episcopal Church),原為蘇格蘭國教會,但宗教改革時代深受歐陸改革思潮影響,1592年蘇格蘭國教會首次放棄主教制並成為長老宗教會,而保留主教制的教會即成為現今的蘇格蘭聖公會。蘇格蘭聖公會在普世聖公宗的拓展扮演著十分重要的角色,也是第一個放棄「Anglican」(安立甘/英國的)一字而改用「Episcopal」(主教制)的教會。蘇格蘭聖公會在美國革命後協助成立美國聖公會(Episcopal Church in the United States of America)

澳洲聖公會

澳洲聖公會是一個基督教教會,是普世聖公宗團契的一員。在1981年未改名以前,名叫在澳洲英國教會。繼馬天主教後,它是澳洲第二大教會,有3,881,000名信徒。

安立甘主義

釋義

此名是指英格蘭、愛爾蘭和威爾斯在十六世紀因改教運動(Reformation Theology 改教運動的神學)而興起的一種基督教的模式,後來透過僑民和宣教士的努力,傳到英國海外的屬地;它最重要的人物是自1532年起擔任坎特布裏(Canterbury)大主教的克藍麥(Thomas Cranmer, 1489~1556)。克藍麥深受歐洲大陸改教家的影響〔包括信義宗(Lutheran Theology 信義宗主義與信義宗神學)和改革宗(Reformed Theology 改革宗神學)〕,然而他的研究與獨立思考,卻為英國的改教運動帶來獨特的色彩(參英國改教家, Reformers, English)。

像路德一樣,克藍麥亦(透過聖經的亮光)小心分辨什麼是需要改變的,不認為凡事都要從新開始。他確保英文聖經〔為丁道爾(William Tyndale, 約1494~1536)和科威對勒(Miles

Coverdale, 1488~1568) 的工作成果] 的權威, 並且寫成了英文的《公禱書》(Book of Common Prayer, 是用當代方言寫成, 比拉丁文本的Sarum教會儀式優勝)。跟著, 他又草擬「安立甘信條」[參信條 (Confessions of Faith) ; 即三十九條 (Thirty-Nine Articles), 自1571年起即訂正成現有的形式], 主張英國教會脫離羅馬教廷的教宗權制 (Papacy⁸⁹⁹, Papacy), 和壓抑修道院的權力 (這件事是由亨利八世和其大臣主動)。但他讓英國教會保留原有的身分和角色, 意思是會籍、崇拜方式, 以及許多教會生活的模式不變, 包括崇拜 (Worship) 上採用的儀式、教區的組織、主教制、嬰孩洗禮, 並且建立教會與國家 (State) 的聯繫等。由此看來, 把安立甘主義說成是「改革的天主教」並非不適當。雖然在神學上是改革的, 但在許多的儀式上, 安立甘主義仍然是「大公」(Catholic) 的, 也就是傳統的。然而, 這些做法並沒有使安立甘主義在基督教世界內獨樹一幟, 如安立甘大公學派 (參安立甘大公主義神學, Anglo-Catholic Theology) 所力持, 和梵諦岡第二次會議 (Vatican Council) 所承認的 (Decree on Ecumenism 13), 因為信義宗也有相似的特性。

信條

三十九條是安立甘 (即聖公會) 主義最重要的信條, 它主要是根據奧斯堡信條 (Augsburg Confession) 而成; 但有關聖禮 (Sacrament) 的條文傾向瑞士 (改革宗) 多於信義宗, 而最後八條關於教會秩序 (參教會管理, Church Government) 和政教關係的一部分, 卻是屬於英國本土的。歷史上, 英國聖公會的神職人員必須接受三十九條才能被按立 (許多地區至今仍是如此), 但三十九條對安立甘主義的神學, 並沒有像歐洲大陸的信條那樣, 留下太大的影響。

克藍麥的《公禱書》也有三個信經 (Creeds), 整體神學思想與三十九條相近, 只不過是以靈修方式來表達。它對英國教會的影響, 遠比任何其他歐洲的教會儀式為深, 尤其是1662年的修訂本, 直到近代仍是聖公會最重要的合一力量。

教派

自十六世紀起, 安立甘主義內興起了不同的神學學派——清教徒派 (Puritan Theology)、羅德派 (Laudian)、寬容主義派 (Latitudinarian)、福音派 (Evangelical Theology)、單張運動派 (Tractarian, 1833年牛津發起的宣教運動, 以其利用單張而得名, 見安立甘大公主義神學 Anglo-Catholic Theology 安立甘大公主義神

學)及自由派(參神學的自由主義與保守主義, Liberalism and Conservatism in Theology), 各對傳統之安立甘復原教(Protestantism)有不同程度的忠誠。後三派至今仍是主要的勢力, 強調的地方分別是聖經(Scripture)、傳統及理性(參胡克爾, Hooker, Richard), 但仍以聖經為至高無上的權威, 他們各對安立甘改教運動產生正面的影響力。

聖公會的主教制原本是一種內部的制度, 它原意不是要否定更正教的其他制度, 譬如說, 長老會(Presbyterian)的神職人員若要轉入聖公會, 他們不必另受聖公會的按立才可執行聖職; 但在1662年, 長老宗和公理宗(Congregationalists)先後撤銷主教制, 聖公會為要回應他們, 便把先前寬容的措施取消了。自此以後, 人便覺得聖公會對非主教制的其他宗派是不接納的了; 事實上只有單張運動派是如此排外, 其他的都不是。

今天的聖公會教會是一個普世的教會團體, 各地分區自治(分佈於英國、澳洲、非洲及北美), 同時又尊崇坎特布裏的總主教, 但總主教對其他地區之聖公會卻沒有法律上的約束力。在政教關係上, 只有英國國教與政府仍然有正式的隸屬關係, 因此坎特布裏總主教仍是臣服于英國國教之下, 她的最高首領就是坐在英國皇座那一位; 在殖民地時代, 海外的聖公會大主教和主教, 同樣要承認英皇的至高權柄。今天英皇卻要透過國家的首相來行使她的權柄。

蘭伯特四點宣言

每十年一次的蘭伯特主教會議(Lambeth Conference of bishops), 是各地聖公會神職人員表示他們歷史的淵源, 和對坎特布裏總主教敬仰的時刻。除此之外, 我們實在不容易指出有哪些因素把所有聖公會的教會聯繫在一起。1888年, 蘭伯特主教會議提出四項題議, 作為普世聖公會教會共守的, 稱作「蘭伯特四點宣言」(Lambeth Quadrilateral), 即: 1. 聖經的至高權柄及充足性; 2. 許多地方都以使徒信經(Apostles' Creed)為受洗的信經(今天已不然), 尼西亞信經為解釋信仰的標準; 3. 聖餐及洗禮為最基本的聖禮; 4. 歷史的主教制。

單是這四項宣言, 就顯出許多重要因素被拒諸門外是很可笑的, 特別是三十九條(在美國經過輕微的修改)、亞他那修信經(美國聖公會完全放棄了), 以及1662年的《公禱書》(有些國家修訂過); 有些地方採用的教儀完全與公禱書無關, 各地採用的也都不盡相同, 這就使得本來在教會儀式的聯繫也失去了。再者, 好些地方不同的做法亦令內部的聯繫日益減弱, 諸如婦女(見婦解神學,

Feminist Theology)、按立問題(見事奉, Ministry)。有些地區按立婦女當牧師, 甚至是主教, 但有些地區則嚴加拒絕, 這就更引起聖公會內部在承認牧職的問題上, 有嚴重的分歧。三十九條的地位在各地也有不同, 有些地區故意將它放在較低的位置, 有些索性完全放棄; 這種現象使他們與坎特布裏的關係也漸次模糊。今天若仍要維持某種程度的合一, 以致聖公會的精神能繼續下去, 似乎只能強調大多數聖公會共守的原則, 而不是所有聖公會的共守原則了。

基督復臨派

基督復臨派亦稱為基督復臨安息日會。基督復臨安息日會是一個全球性的組織, 擁有一千多萬名信徒, 遵守星期六為安息日, 盼望耶穌快來。具體地說, 這是個傳統的福音派的基督教團體, 以耶穌為中心, 以《聖經》為信仰的基礎, 強調耶穌在十字架上的贖罪犧牲, 在天上聖所中的服務, 並且不久將回來接他的子民。這個教會的特點是守安息日, 認定保持健康是信仰責任的一部份, 並在全世界開展佈道活動。

一、基督復臨安息日會基本信仰

一八七二年復臨信徒在美國密歇根州柏特溪的出版社印行了一種二十四條的“本會信仰簡述”。這個檔, 略經修訂後擴充為二十八段, 刊印在1889年的教會年鑒上。但以後的年鑒卻未繼續刊印。但在1905年年鑒再度插入, 並每年繼續在年鑒上刊印直至1914年。為了回應本會非洲教會領袖要求“一個能幫助政府官員, 及他人對本會工作獲得更深的瞭解的信仰宣告,” 一個四人委員會(包括全球總會會長)組成, 草擬了一個包括可以簡述的主要的信仰。這二十二條基本信仰, 最先刊印於1931年年鑒上。直到1980年全球代表大會用一個類似的, 但更周詳的, 以“基督復臨安息日會基本信仰”為題的二十七段簡述代替為止。

1. 上帝的聖言

聖經, 新約聖經及舊約聖經, 乃是寫下的上帝的聖言。由上帝所默示, 借著聖潔的神人被聖靈感動說出及寫成。在這項聖言中, 上帝將得救所需的知識賜給人。聖經是上帝旨意之無誤的啟示。是品格的標準, 經驗的試金石, 是各項教訓之權威性的顯示, 並是上帝在歷史中的作為之忠實的記錄。

2. 上帝

聖經告訴我們，有一上帝：父、子、聖靈，為一同時永恆存在之三位的結合。上帝是不死的，全能，全知，超乎一切，並無時無處不在。他是無窮的，超乎人的理解，但是借著他的自我啟示仍能為人所知。他永遠配得全體受造之物的崇拜，敬仰，及服事。

3. 父上帝

永在的父上帝是創造主，萬物的根源，維持者，及一切受造之物的統治者。他公義，聖潔，恩慈，充滿憐憫，不輕易發怒，滿有信實與堅定的愛。聖子，聖靈所顯示的品德與權能，也顯明了聖父。

4. 子上帝

永在的子上帝已在耶穌基督裏成為肉身。借著他，萬物得以造成。上帝的聖德因而彰顯，人類的救贖大工得以完成，這世界也受了審判。永遠是真實的神，也成了真實的人耶穌基督。他是由聖靈成孕，為處女馬利亞所生。他作為人，度過人的生活並遭受試探，完美的表現了上帝的愛與公義。他所行的神跡彰顯了上帝的大能。證明他是所應許的彌賽亞。他在十字架上自願為我們的罪，代我們受苦受死。他已從死裏復活，升天，在天上聖所裏為我們服務。他將在榮耀中複臨，最後一次拯救他的百姓，並使萬物復興。

5. 聖靈上帝

永在的聖靈上帝，在創造，在上帝成為肉身及救贖上，都曾積極參與。他曾感動聖經的作者們。他曾以能力充滿基督的生命。他吸引人、感動人，那回應他感動的人，他就更新，變化為上帝的形像。他為父及子差遣，常與上帝的兒女同在。他賜下屬靈的恩賜給教會，使其有能力為基督作見證，並與聖經相和地，引領教會進入一切真理。

6. 創造

上帝是萬物的創造主。並且他創造過程的真實記錄，已在聖經中啟示出來。六日之內耶和華造了「天地」及地上一切的活物，並在那第一周的第七日安息。這樣，他設立了安息日作為他完成創造大功的永久紀念。那作為上帝創造的頂尖傑作的第一個男人和第一個女人，蒙賜予這世界的管理權，並負責照顧這個世界。這世界創造完成時，乃是「甚好」，來稱頌上帝的榮耀。

7. 人的性質

男女受造都是依上帝的形像並具有個性，有思想行為的能力與自由。雖然都受造是自由的生靈，但各人都是一個身、心、靈之不可分的整體。生命、氣息，及一切都需依靠上帝。當我們的始祖違背上帝時，他們拒絕依靠他，就從上帝之下的崇高地位墮落了。他們身上上帝的形像已被破壞，而且必須死亡。他們的後裔承受了這種墮落的性情與後果。他們出生時就有軟弱，並傾向罪惡。但是上帝在基督裏叫世人與他和好。並借著聖靈在悔改的人身上恢復創造主的形像。他們受造為了榮耀上帝，蒙召愛他和彼此相愛，並要看顧他們的環境。

8. 善惡之爭

為了上帝的聖德，他的律法，以及他對宇宙的統治，整個人類都參與了基督與撒但之間的善惡大鬥爭。這項爭戰起始于天庭。那時，一個受造能作自由選擇的生靈，因高抬自我，變成了撒但，成了上帝的仇敵。他領導部分天使參與反叛，又領亞當夏娃犯罪，使背叛的靈進入了這個世界。人類的罪，導致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破壞，終於導致洪水滅世。受造的全宇宙都正在觀看，這個世界已經成為宇宙爭戰的舞臺。從這爭戰中，上帝的愛終會清楚地彰顯。為了在這戰爭中幫助他的子民，基督差遣聖靈及忠誠的天使，在他們得救的路上一路引導、保護，及支持他們。

9. 基督的生，死與復活

人在基督完全順從上帝旨意的生活中，他的受苦、受死、與復活中，是上帝準備了為人唯一贖罪之方法。使凡借著信接受這項贖罪的人能得永生，並使全體受造之物更明白創造主無窮聖潔的愛。這項完全的贖罪，闡明了上帝律法的公義，及他品德的恩慈，因其一面定我們的罪，一面為我們準備了赦免。基督的死是替代，也是贖罪，使人改變，也使人與神和好。基督的復活宣告上帝勝過了罪惡的勢力，並保證那些接受救贖的人最後會戰勝罪惡與死亡。它宣告耶穌基督是主。一切在天上的，地上的，在他面前，無不屈膝。

10. 得救的經驗

上帝因他無限的慈愛與憐憫，使那無罪的基督為我們成為罪，為要使我們在他裏面成為上帝的義。我們在聖靈領導下，感覺自己的需要，承認自己的罪孽深重，悔改我們的罪愆，並相信耶穌為

主、為基督、為代罪者、為我們的榜樣。這項領受救恩的信心，乃得自上帝聖言的大能。為上帝恩典所賜。借著基督我們被稱為義，被收納為上帝的兒女，從罪的轄制中得釋放。藉聖靈我們重生，並成為聖潔。聖靈更新我們的心意，將上帝愛的律法寫在我們心上。我們蒙賜能力度聖潔的生活，我們常在他裏面，就與他神聖的性情有分。並如今在審判中，在得救上，都有了保證。

11. 教會

教會是承認耶穌基督為主、為救主的信徒的社團。繼舊約時代上帝的子民之後，我們蒙召從世界出來，一同聚集，為要崇拜、交通、學習上帝的聖言，舉行聖餐，服務人群、及向普世宣講福音，教會從成為肉身的道基督，與寫下的道聖經獲得的權柄。教會是上帝的家庭，他所收納的兒女，其中的分子活在新約的基礎上。教會是基督的身體。是以基督為首的信仰的團體。教會是基督為了捨命使其潔淨與成聖的新婦。在他凱旋時，他會獻給自己一個榮耀的教會，就是自己寶血所買來的歷代以來忠心的信徒，沒有玷污，皺紋等類的病，是聖潔沒有瑕疵的。

12. 餘民及其使命

普世的教會是由所有真正相信基督的人所組成。但在末日，背道廣泛蔓延之時，有一批余民蒙召出來遵守上帝的誠命及耶穌的真道。這批餘民宣告審判的時候已經到了。宣講靠基督得救，並宣告他複臨的日子已經臨近。這項宣告由啟示錄十四章中的三位天使所預表。它與天上的審判工作同時進行，造成了地上的悔改與改革的工作。每一信徒都已蒙召親自參與此項普世的見證。

13. 基督身體的合一

教會是由許多肢體合成的一個身體。這些肢體是從各國各族各方各民選召出來的。在基督裏我們是新造的人。種族、文化、學識、國籍的不同，以及地位、貧富、性別的差異，都不可在我們中間造成分裂。我們在基督裏都是平等的。借著一位聖靈，基督使我們與他並我們彼此之間都合而為一。我們要毫無保留地服事人與接受人的服事。借著耶穌基督在聖經中的啟示，我們共有同一的信仰與指望，並向所有的人作出同一的見證。這種合一源自三一真神的合一，他已收納我們為他的兒女。

14. 洗禮

借著洗禮，我們公開承認對耶穌基督的死與復活的信心，並見證我們對罪已經死了，及見證我們要以新生的樣式而活。這樣，我們承認基督是主，是救主，成為他的子民，並蒙接納成為他教會的教友。洗禮象徵我們與基督的聯合，罪的赦免，以及我們的領受聖靈。它是全身入水，並是基於對耶穌的肯定信心，及悔罪的憑據。此乃依照聖經的教導，並接受聖經教訓之後舉行。

15. 聖餐禮

聖餐禮是領用耶穌的血與身體的象徵，表達我們對他，我們的主與救主的信心。在這項聖餐禮的經驗中，基督臨格與他的子民相會並加力量給他們。我們領用時，喜樂地宣講主的死，直到他再來。領聖餐的準備包括自省、悔改與認罪。主設立了洗腳禮，代表重新潔淨，表示樂意帶著基督的謙卑彼此服事。並將我們的心在愛中聯合，聖餐禮是對所有相信的基督徒開放的。

16. 屬靈的恩賜與職事

上帝在各世代都賜給他教會每一教友屬靈的恩賜，讓每一教友用在愛的服務上，使教會及人類都共同獲益。這些恩賜是由聖靈按著他自己的意思分賜給各教友，供給了教會為完成上帝指定任務所需的一切能力與職事。依據聖經，這些恩賜包括的職事有：信心、醫病、說預言、宣講福音、教導、治理、和好、同情、自我犧牲的服務，並幫助人鼓勵人的愛心。有些教友被上帝選召，聖靈賦予能力，從事教會所承認的職務，如牧師、傳福音的、使徒、教師，以滿足信徒服務時特別的需要，以建造教會至其靈性成熟之境，以培植教友對上帝的知識及信仰上的合一。當教友作上帝百般恩典的忠心管家，使用這些屬靈的恩賜時，教會就得到保護，免受假道破壞的影響，而獲致出於上帝的增長，並在信與愛中建立自己。

17. 預言的恩賜

聖靈的恩賜之一是先知。這項恩賜乃是餘民教會的一項特徵，它會顯現在懷愛倫的工作中。她既是主的使女，她的著作乃是真理的延續，可信的原始資料，供給教會安慰、引導、教訓、及督責。這些著作也清楚說到，聖經是一切經驗與教訓必須接受試驗的標準。

18. 上帝的律法

上帝律法的諸般偉大原則表達在十誡中，也表現在基督的生活

裏。它們表達上帝的愛，上帝的旨意，以及上帝對人的品行及各種關係上的要求，各世代的人都要遵行。這些命令乃是上帝與他子民立約的基礎，也是上帝審判的標準。借著聖靈的工作，它們指出罪惡，喚起人對救主的需要感。得救全是出於恩典，不是出於行為；但是其果子是遵行誡命。這項順從發展基督徒的品格，並帶給基督徒康寧感。它是我們對主的愛及對同胞關心的憑據。出於信心的順從顯明了基督改變人生的大能，因此，基督徒的見證便得以加強。

19. 安息日

那賜福的創造主，在六日創造大功之後，第七日便安息了，並為所有的人設立了安息日，作為創造的紀念。上帝那永不改變的律法的第四條誡命，要求人依從安息日的主耶穌的教訓與作法，遵守這第七日的安息日，作為休息、崇拜、與服務的日子。安息日是一個與上帝及彼此交通的喜樂的日子。它是我們在基督裏蒙救贖的表徵，是我們成聖的記號，是我們忠誠的標記，並在上帝之國中永恆之未來的預嘗。安息日是上帝與他子民之間所立永約之永恆的標記。喜樂地從晚上至晚上，從日落至日落，遵守這神聖的時刻，就是對上帝創造與救贖的慶賀。

20. 管家

我們是上帝的管家。他託付我們時間與機會，能力與錢財，地上的福分與資源。我們要負責適當的去使用它們。我們由於忠心地服事他及服事我們的同胞，借著將什一歸還他，借著為了福音的宣講，支持教會及教會增長所作的奉獻而承認上帝的主權。管家的身分是上帝為了培育愛，及勝過自私與貪心所賜給我們的一項特權。管家因他忠心而使他人得福時就歡喜快樂。

21. 基督徒的品行

我們蒙召要成為一批敬虔的百姓，思想、感情、行動，都與天國的原則相和諧。為了讓聖靈在我們裏面重造我們有主的品格，就讓我們自己只參與那些能在我們生命中產生像基督的純潔、健康、喜樂的事。也就是說，我們的娛樂，應該合乎基督徒的喜好與美的崇高標準。我們的衣著，雖因文化上的差異有所不同，卻當以樸素、保守、整潔為原則。適合於他的美不在於外在的妝飾，但在於那以溫柔安靜的心為永不磨滅之妝飾的人。它也表示，因為我們的身體是上帝的殿，我們當聰明的照顧。除了適當的運動與休息之外，我們要盡可能採用最健康的飲食，並禁止食用聖經所指明的不潔淨的食物。因為含酒精的飲料、煙草、以及毒品，有害我們的身

體，我們也禁戒使用。要參與那能將我們的思想身體都能帶入在基督教導下的一切活動，他熱望我們有健康、喜樂與良善

22. 婚姻與家庭

婚姻是上帝在伊甸園所設立，並由耶穌所確認，為一男一女在相愛中廝守終身的結合。對基督徒而言，婚約的應許不僅是對配偶立的，也是對上帝立的，並且這種婚姻關係應該只由雙方信仰相同的人建立。彼此相愛、尊重、和有責任感，乃是構成這項關係的因素。這項關係，乃是要反映基督與他的教會之間的愛，聖潔、親密、與關係的永恆性。至於離婚，耶穌教導說，除了因為姦淫之外，人若離棄配偶與另一個人結婚，就是犯了淫亂罪。雖然有些人的家庭關係不如理想，但那在基督理充分將自己許配予對方的婚姻夥伴，仍能借著聖靈的帶領及教會的牧養而達成愛的結合。上帝賜福家庭，要家庭的成員彼此幫助達到完全成熟之境。作父母的人，要教養兒女愛主並順從主。借著他們的言行，他們要教導兒女，基督是一位慈愛的管教者。永遠溫柔、體貼，要他們成為他的身體，上帝家庭中的成員。家庭親密的增長，乃是末世福音資訊的標誌之一。

23. 基督在天上聖所的服務

天上有一個聖所，是主所支的，不是人手所支的真帳幕。基督在其中為我們服務，為了使信徒能獲得他在十字架上只一次獻上的贖罪祭的好處。他升天時，即就任我們的大祭司，並開始他代求的工作。在主後1844年，在二千三百日預言時期結束之時，他進入了他贖罪工作的第二階段，也是最後的階段。是查案審判的工作，是對一切罪惡最終處置工作的一部分，是由贖罪日潔淨古時希伯來聖所的儀式所預表。在那預表性的崇祀中，聖所是由所獻祭牲的血所潔淨，但是天上的物件卻是用那完全的祭，耶穌的血所潔淨。查案審判向天上的生靈顯明，死去的人中，那些在基督裏睡了的人，因此是在他裏面的人，是配在第一次復活中有分的。也顯明在活人中，那些住在基督裏的，遵守上帝誠命和耶穌真道，並在他裏面，因此，已預備好可以變化升天，進入他永恆的國。這項審判顯明了上帝拯救那相信耶穌的人，乃是公義的。並宣稱，那保持忠於上帝的人，應承受國度。基督這項工作的完成就是標明基督複臨前，人類恩典時期的結束。

24. 基督複臨

基督複臨是教會有福的指望，是福音最高的境界。救主的降臨

是真實的，救主要親自降臨，是肉眼能見，是普世性的。他複臨時，死去的義人將要復活，並與活著的義人一同得榮耀，被接到天上。但那不義的人則要死亡。大多數的預言幾乎都完全應驗，目前的世界情況更顯明，基督複臨已經迫近。但那時辰未啟示我們，因此我們受教要隨時都準備好。

25. 死亡與復活

罪的工價乃是死。但是上帝，那唯一不死的，卻要賜永生給他的贖民。在那日以前，死對所有的人，乃是一種無知覺的狀態。當基督，我們的生命，顯現之時，復活的義人與活著的義人，要得榮耀，被提到天上，與他們的主相遇。那第二次的復活，就是不義之人的復活，則要等到一千年之後。

26. 千禧年與罪的結束

千禧年乃是第一次復活與第二次復活之間基督與聖徒在天上施行統治的時期。在此時期中，已死的惡人會受審判。地會完全荒涼。沒有活人居住，但為撒但與他的使者所佔據。一千禧年結束時，基督與他的聖徒，並聖城，一同從天降至地上。那時死去的惡人要復活。他們同撒但與他的使者一起圍攻聖城。但是從上帝那裏來的烈火會燒滅他們並潔淨地球。這樣，宇宙就會永遠不再有罪及罪人。

27. 新地

在義人所居住的新地之中，上帝會為蒙贖之人預備永遠的家鄉。並一個享受永生、愛、喜樂，及在他面前學習的完美的環境。因為在這裏，上帝會親自與他的子民同住。痛苦與死亡將成為過去。善惡之間的大鬥爭要結束，不再有罪惡。宇宙萬物，有生命之物與無生命之物，都會宣揚上帝就是愛。他將施行統治，直到永遠。啊門

二、教會先驅和十九世紀複臨運動

『基督複臨安息日』信徒的名稱于1860年開始採用。當時的命名者希望借此表明自己的特殊信仰——遵守每週的第七日為上帝的聖日，並堅信耶穌快要複臨，教會的出版機構於1861年組建。全球總會於1863年正式成立。

教會的正式組織雖然誕生於十九世紀六十年代初期，但此前還

有數十年的醞釀期，其根源可以追溯到使徒時代，因為教會先驅們認為自己是新約教會傳統的繼承者。

A. 基督復臨安息日會的先驅

早在十九世紀初，世界各地就有解經家論述耶穌快要復臨的事。許多人經過認真研究但以理書和啟示錄的預言，得出結論說：預言所指的時期行將結束，出於智利的耶穌會教士拉昆薩經過十年研究聖經以後寫了『彌賽亞在威嚴和榮耀中來臨』一書。倫敦的布道士愛華歐文把拉昆薩的著作譯成英語，附在第一次阿爾伯裏預言研究會的一份報告裏。阿爾伯裏會議在1826-1830年間一年舉行一次，由來自各教會和宗派的教牧人員參加，研究基督快要復臨的問題，及但以理書和啟示錄的預言，和『教會對這些事所應負的責任』。約瑟夫伍爾夫是出席1826年會議的20人之一，他走遍西亞和中亞廣大地區，宣傳基督將於1847年來臨，在耶路撒冷建立起千年國度。高生從1837年起在瑞士發表了一系列主日學講章，論述但以理的預言，指出但以理書和啟示錄所揭示的世界歷史行將結束。

十九世紀初的北美是充滿宗教熱情的時代。國外佈道的大運動，伴有特別詩歌的帳棚大會，主日學運動，美國聖經公會，都產生於這個時代。當時許多宗教的思想和活動，都是以預言為原動力的。有不少的講章，小冊和書刊宣稱當時世界上所發生的事情乃是千年國度的先兆。但以理書和啟示錄所預言的時期行將結束，基督復臨安息日會的先驅就是在這種背景下興起的。

不過，復臨運動還可以追溯到更早的時代。在十六世紀，馬丁路德就曾寫道：他堅信審判的日子不會遲於三百年以後。而最早的『復臨信徒』就是眾使徒。保羅曾以極大的盼望展示耶穌再來。上述這些信心的話語，其最終依據，就是耶穌自己的應許『我必再來。』

B. 復臨運動（1844年以前）

威廉米勒耳原是紐約州下罕普頓的一個農民，他于1816年悔改以後，潛心研究聖經。經過二年的鑽研，他得出了結論說，根據但以理書8:14的預言，大約再過廿五年，我們的世界將要結束。他又花了五年時間反復驗證了有關他的觀點，以及正面和反面的論據。最後他堅信，基督快要復臨了，他有責任宣揚自己的信仰。由於米勒耳是自學成才的，生性又怕羞，所以一時不敢站出來宣佈自己研究聖經的發現。

1831年，威廉米勒耳在上帝面前許願：若有人邀請他，他就去告訴他們自己在聖經中所發現有關主快來的事。他正在禱告的時候，有一位青年人前來邀請這位研究聖經的農民前去領導奮興會。他對於祈禱這麼快就有回應深感驚訝。他在祈禱中掙扎了一個小時後，就答應去附近的德累斯頓講道。

1832年，米勒耳在佛蒙特的一家報紙上發表了一組文章，共計八篇。到了1834年他就完全獻身從事傳道和寫作。1836年，他出了一本書，後來又補充了年代表和預言圖表。據他的日記記錄，從1834年10月到1839年6月，他直接應邀講道就達800次。

隨著其他教會的傳道士加入米勒耳的工作，信徒的人數增加了。參加這個運動的人被稱為『複臨信徒』，或『米勒耳信徒』。1840年，約書亞海姆斯創辦了『時兆』，這是複臨信徒第一部大型的文集。同年在波士頓召開了第一次複臨信徒大會。1841年又召開第二次大會。教會中散發書刊，宣揚基督複臨的資訊。

自1842年起，複臨信徒舉行一系列的帳棚大會，發出『半夜的呼聲』，宣告基督快要來審判世界，以喚醒罪人，並潔淨基督徒。米勒耳後來估計有來自各教會和宗派人約200牧師，500位傳道士和50,000名信徒參加了複臨運動。他們用圖表，書刊和帳棚大會給當時美國東北部各州的人留下了深刻的印象，也引起了主流教會的反對。

到處有人散播謠言說複臨信徒是狂熱派。報紙上的些文章也是不顧事實而憑空想像。有人說複臨信徒正在準備升天袍。複臨信徒因受到大家的嘲諷，以至到了1843年，他們大多離開了原來所屬的教會。

c. 大失望（1844年）

米勒耳曾教導說，世界將於1843年的某時結束。到了那年夏天，基督還沒有來，他曾表示失望，但仍勸勉信徒繼續等待主的快來。到了1844年2月，有一批復臨派傳道士(不包括米勒耳)，認識到但以理書8:14中二千三百日的預言要到1844年秋天才結束。不久，他們又確定了10月22日的這一天。

這個基督複臨的新日子是根據卡拉派猶太日曆七月份猶太人的贖罪日推算出來的。逾越節的羔羊基督既然在逾越節羔羊被殺的日子被釘，且在搖捆日復活，他也一定會在贖罪日從天上至聖所出來宣佈禧年的開始。

D. 早期安息日復臨信徒的信念

在1844年以前，就有一些復臨信徒認為第七日的安息日(星期六)是敬拜的日子。同時，有一位守第七日的浸信會信徒拉結奧克斯普勒斯頓把她教會的一些出版物散佈給新罕布夏華盛頓那些與其他復臨信徒一同盼望『得贖』的基督徒。他們的牧師弗雷德里克惠勒不久以後開始遵守安息日。到了1844年下半年，這批人成了復臨信徒中第一個遵守安息日的團體。安息日和天上聖所，成了這些信徒的『現代真理』。

雖然大多數復臨信徒相信人死以後有知覺，仍有些人認為人死後，沒有意識，一無所知。1842年，一位原衛理公會的牧師喬治斯托爾斯，在研究了聖經中關於人死後狀況的教訓以後，寫了一本名為『斯托爾斯六講章』的書，強調聖經的教訓是：人死以後不論善惡均一無所知，就像睡覺一樣，直到復活。威廉米勒耳和其他領袖反對這個看法。但又無法讓信徒信服自己的觀點。由於未能在人死後狀況問題上及惡人受永刑問題上達成一致意見，出席1845年奧爾伯尼會議的復臨信徒只能謹慎地表述說：義人在基督復臨時會得到賞賜。與此同時，安息日復臨派的早期領袖如貝約瑟、哈門愛倫和懷雅各則接受了聖經中有關人死以後像睡覺，無所知的教訓，與他們原先所持有不久將會有復活的信念保持一致。早期安息日復臨信徒從1845年開始，在小冊子上在自辦的刊物和友好的報紙上發表了自己的看法。從安息日復臨派領袖的筆下，寫出了許多關於天上聖所和安息日新認識的小冊子和傳單。第一期『現代真理』於1849年出版。

從1848年到1850年，在新英格蘭各地舉行了『安息日會議』。這些會議闡明了安息日的道理，把弟兄們團結在與第三位元天使的資訊有關的偉大真理之上(懷雅各)。在這些會議上，信徒們研究聖經。祈求對正確的教義有清楚的理解。這些年裏，幾個教會的代表在復臨派信徒信仰的『柱石』上達成了一致認識，如安息日、基督復臨、人死後的狀況等。他們所共同宣導的神學觀點成了以後教會發展的基礎。

E. 安息日復臨派的早期領袖

貝約瑟、懷雅各和懷愛倫是繼承復臨運動，創建基督復臨安息日會的人中最傑出的三位。他們和其他先賢一樣，並沒有想要發動一場新的宗教運動。他們只是把自己看作真理的繼承者和補缺口的人，而不是創新者或改革者。他們沒有『發明』教義。而只是在聖經中尋找發現它們。他們就是這樣紮根於新舊約聖經中。

1. 貝約瑟(1792-1872)

貝約瑟是三位創始人中重要的一位。他是航海家，改革家和佈道家。他于1792年出生於新英格蘭。他十五歲出海，到1820年升為船長，他的自傳描述了他在海上的經歷，以及在全世界各地停泊的事。貝約瑟於1824年悔改。他做船長的時候，船上不允許酗酒，打罵和『在禮拜日縫洗衣服。』1827年，他結束了海上的生活，不久以後，他受洗加入馬薩諸賽州費爾黑文基督教會。他妻子普魯斯也是該教會成員。他積蓄了一定的錢財；定居下來經商，並熱心於公共事務，如節制，反對奴隸制度和提倡教育等。

1839年，貝約瑟接受了米勒耳有關基督復臨的觀點，此後全心投入復臨運動。1844年他變賣家產，結清賬務、獻身傳道。1845年初，貝約瑟從『以色列的希望』中讀到普雷布林所寫關於安息日的文章。他前往新罕布夏華盛頓與弗雷德里克韋勒經過徹底研究以後，決定遵守安息日。第二年，貝約瑟撰寫了一本48頁的小冊子『第七日的安息日——永遠的記號』，宣稱安息日是作為基督徒弟道德準則的十誡之一。在次年該書的鵝二版中，貝約瑟把安息日列入啟示錄十四章三位元天使資訊的內容之中。他接受了獸代表羅馬教皇的看法，認為把每週敬拜的日子從星期六轉移到星期日乃是出於教皇的權威。

1849年，貝約瑟向西前往密西根州宣傳天上聖所、基督復臨、安息日和人死後如睡覺的道理。他在傑克遜市招聚了一班信徒以後，于1852年前往伯特克裏。從1855年起，密西根州的伯特克裏成了安息日復臨派活動的中心。在教會的創建期，貝約瑟常常應邀主持會議。他主持了1860年的會議。這次會議為剛成立的出版社選定了『基督復臨安息日』的名稱。他還主持了1861年密西根會議的組織工作。

貝約瑟宣導和實踐健康生活。結果他得以健康長壽。在76歲時，他是第一次在安息日復臨信徒帳棚大會的主要發言人之一。那是在1865年，會址在密西根州的萊特市。1871年，79歲高齡的貝約瑟除了本地教會的工作之外，至少主持了一百次會議。1872年3月，他在伯特克裏(戰溪)保健院去世。

2. 懷雅各(1821-1881)

懷雅各1821年出生于緬因州巴爾米拉，幼時身體極差，到19歲才上學，為彌補失去的時間，他連續12周每天學習18個小時考取了執教證書。教了年書以後他又上了17周的課程，這就是他所受全部

的正規教育。

懷雅各15歲受洗加入衛理公會。他擔任教師後第二年從母親那裏聽說了米勒耳的道理。1842年，他第一次聽米勒耳講道，不久後，他繪製了自己的預言圖表，借了一匹馬，冒險出去宣講複臨資訊。1843年，他被衛理公會授予牧師職。

懷雅各在大失望以前就與哈門愛倫相識，但他們的關係是1845年在緬因州東部一起與狂熱派作鬥爭以後才發展起來的。他們於1846年8月30日，在緬因州波特蘭市由治安法官主持結婚，不久以後他們開始遵守安息日。

從1848年起，懷雅各完全獻身傳道。1848年後，懷愛倫在馬薩諸賽州多賈斯特會議期間見了異象，要懷雅各出一份刊物，宣揚那些貧窮而分佈甚廣的守安息日者所信奉的真理。於是懷雅各於1848年7月開始出版『現代真理』著重於安息日的資訊和複臨信徒對於聖所的看法。1850年，複臨信徒開始出版『複臨評論』，『闡明預言如何在過去在上帝奇妙的作為中應驗，以勉勵和鼓舞真信徒。』懷雅各是上述兩份刊物的編輯，同年8月，兩刊合編為『複臨評論與安息日通訊』，它是現在的『複臨信徒評閱宣報』的前身。

1855年，懷氏夫婦移民密西根州的伯特克裏(戰溪)。1860年，懷雅各參加了確定會名的工作。1861年5月，按密西根州的法律組建了伯特克裏基督複臨安息日出版社，懷雅各任社長兼『評論與通訊』編輯。

懷雅各於1865-1867，1869-1871，1874-1880年任全球總會會長。1874年6月，他在加利福尼亞州奧克蘭市創辦『時兆』雜誌。

不間斷地參與編輯、旅行、領導和行政工作消耗了懷雅各的體力。1881年8月他患瘧疾住進伯特克裏療養院。8月6日逝世，葬於該市橡山公墓懷氏墓地。

3. 懷愛倫(哈門愛倫, 1827-1915)

懷愛倫和懷雅各共同生活了35年。他們一起建立了家庭和教會。基督複臨安息日會認為懷愛倫是上帝的使者，擁有與眾不同，卓有成效的預言思賜。

愛倫出生於緬園州歌爾罕北部的個農民家庭。她和她的孿生姐姐伊莉莎白是她家八個孩子中最小的。她在童年時，全家遷到緬因

州波特蘭市。她父親是制帽匠。九歲那年，她在放學回途中，臉上被一位同學丟出的石頭砸中。她昏迷了三個星期，鼻樑骨斷裂，可能還有腦震盪，以致呼吸緊張，只好退學，她所受的正規教育到此結束。她父母在家中教授她實用的技藝。她以後的學識主要來自大量的閱讀。

愛倫一家十分虔誠。父親是當地衛理公會的執事。1840年，愛倫與家人聽了威廉米勒耳的講道以後，就相信耶穌會在1843年左右複臨。1842年6月26日，愛倫受洗加入衛理公會。

1844年12月，許多失望的複臨信徒放棄了他們的信仰。有一次，愛倫與四位姐妹在一個朋友家聚集崇拜。他們在禱告時，17歲的愛倫見了第一個異象。她看見複臨信徒們行走在窄路上向著遠高過這個世界的天城前進。他們的眼睛注視著耶穌。她還看見了基督複臨和新耶路撒冷的榮耀。(早期著作13-20頁)

愛倫把異象告訴其他信徒，令複臨信徒的團體得到了鼓舞。他們勸她把第一個異象和以後的異象宣講出來。於是她很勉強地到各處作見證。她有一次外出與複臨派青年傳道士懷雅各同工。他們於1846年8月30日成婚。

他們的長子亨利於1847年8月26日出生，令懷愛倫嘗到了作母親的甘苦。次子詹姆斯愛德生於1849年7月出生於康涅狄格州的洛基希爾。威廉生於1854年。約翰赫伯特生於1860年，只活了幾個月。他們的長子于1863年死於肺炎。她最擔心的事就是他們夫婦外出傳道時把孩子交托別人照顧。從現存懷愛倫寫給兒子們的信函中，可以看出慈母的關愛，交織著屬靈上的牽掛。

十九世紀四十年代末。懷氏夫婦出席了幾次查經會。通過查考聖經，結合愛倫的異象，得出了教義方面的結論，確定了所要採取的立場。

1848年，懷愛倫見了個異象，要她丈夫出一份小報，於是就有了第一期的『現代真理』。此後，懷氏夫婦化很多的時間和精力出版小冊子和報刊。

他們於1855年遷往伯特克裏以後不久，懷愛倫在一次異象中看見了與伯特克裏教會有關的重大事情。她把自己所看見的寫下來，於下一個安息日在教會中宣讀，教友們認為這些證言對其他信徒也有好處，遂決議出版第一份『教會證言』。這是一本十六頁的小冊子，最後共出了九卷。

1858年3月14日，懷愛倫見了一個長達兩小時的異象，涉及從人類墮落到新天新地之間善惡鬥爭的重大事件。這個異象成了『屬靈的恩賜』第一卷，即『善惡之爭』的前身的素材。她在伯特克裏從事大量寫作工作時所住的小板房，到現在還在，向現代人見證上帝指派懷愛倫所進行的工作。

懷愛倫的時間並沒有全部用來寫作，講道和外出。從她在伯特克裏早期的日記和信件來看，她還盡了作母親和持家的責任。她打理花園，縫製衣服，探訪鄰居。她的家成了外來傳道人的接待站。一些希望接受教育的青年人和灰心的人也常來她家。

1863年，懷愛倫在奧茨戈見了有關健康的異象以後，明白了身體健康與屬靈健康的重要關係。後來她蒙指示說：教會應創辦一機構來照顧病人。傳授健康生活的方法。於是在1866年創辦了西部衛生改革院，後來改稱伯特克裏療養院。

十九世紀七十年代，懷氏夫婦外出，一方面為懷雅各的健康，一方面為促進教會的工作。在帳棚大會上，她總是以一種十分清楚的聲音發言，讓幾千人都能聽到。她有關基督徒節制方面的演講深受各教派的基督徒所歡迎。懷雅各在1881年去世後，懷愛倫很少在公開場合露面，直到1883年她恢復了體力以後，才決心繼續進行她倆所熱愛的工作。

1885年，懷愛倫和兒子威廉前往歐洲。她從瑞士的巴塞爾出發，訪問了斯幹的納維亞、德國、法國和義大利，鼓勵別人在歐洲傳福音，並設法讓這些國家裏的複臨信徒聯合起來。她在外出期間仍然從事寫作。

回到美國以後，懷愛倫定居加利福尼亞州繼續寫作。1891年，她應教會領袖要求去澳大利亞，與『阿奉代爾學院』的創辦者一起辦學。這所學校成為本會教育的楷模。

1900年，懷愛倫回到加利福尼亞州，只要不外出或在教會會議上發言，她就繼續寫作。在以後的幾年時間裏，她寫了大量文章，幫助向各城市和南方美國黑人傳道。她在81歲時出席了在華盛頓舉行的1909年全球大會。懷愛倫這次外出長達五個月，在27個地方發表講話72次，然後返回聖赫勒拿附近的榆廬家中。

懷愛倫於1915逝世。去世前五個月，她曾摔倒，髕骨骨折。葬禮在伯特克裏會堂舉行。遺體埋葬在橡山公墓她丈夫旁邊。

懷愛倫（愛倫白， 1827年至1915年）

『美國宗教作家。其五十五本在上帝聖靈感動下所寫成之著作，譯成百種以上之語文，發行達二千萬冊。她對世事及現代之預言，已戲劇式的應驗，其於醫藥營養方面所發表之先見，亦正逐一為科學之研究與發現所證實。』

她的著作：「先祖與先知」，「先知與君王」，「歷代願望」，「使徒行述」，「善惡之爭」，將聖經從創世記至啟示錄，做了詳實且精闢的注解，讓人更容易窺見聖經的奧秘。』

F. 本會早期的歷史

十九世紀四十年代後期參加安息日或聖經會議的先驅們經過長期而虔誠地研究聖經，確定了正確的教義，他們覺得自己必須與聖經保持一致，同時又不敢勸別人加入，因為他們認為救恩的門已經關閉了，但後來，先驅們對於其他人能否得救的態度改變了，因為他們進一步研究聖經，又在懷愛倫的異象中瞭解到，有一個資訊要傳遍世界，許多沒有參加1844運動的人也會悔改。到了1852年，『關閉的門』變成『敞開的門』。這一小群人滿懷傳道的熱情，在美國東部各州到處傳福音。

1. 十九世紀五十年代：出版工作

十九世紀五十年代複臨信徒的一項重要工作就是出版，先是在紐約州的羅徹斯特，後來遷到密西根州的伯特克裏。現今『複臨信徒評論』的前身於1850年創刊。『青年導報』創刊於1852年。從1849年到1854年間，複臨信徒出版了39種小冊子。1852至1860年共出版了二十本書。

五十年代末第一次用英語以外的文字出版書刊，小冊子譯成德語、法語和荷蘭語，方便於不用英語的移民閱讀，並希望讓他們把這些資料帶給故鄉的親人。

從1855至1903年，烏利亞史密斯的名字是與基督複臨安息日會的出版工作聯繫在一起的。除了幾年時間以外，他一直擔任『評論與通訊』編輯，有時他還兼任校對、經理和會計。他擅長寫作，又精通機械，他發明了帶有靈活的膝和踝關節的義肢，和帶折椅的課桌，並獲得了專利。他所寫的但以理書講義(1867年)和啟示錄研究

(1873年)的著作後來合成一卷，即『但以理書和啟示錄的預言』。這是本會書報員所銷售的第一本教義方面的書。

2. 十九世紀六十年代：組織工作

本會於1860年定名，1861年組織地方教會。1863年建立總會。有幾位負責弟兄反對這一舉措，認為有組織就是『巴比倫』。而比較務實的人則看到，若沒有一個合法的團體，就不可能擁有出版和教會建築。他們的意見占了上風。

六十年代強調健康方面的資訊。懷愛倫在密西根州的奧茨戈見了有關健康的異象以後，就寫了許多這方面的文章，她的丈夫和她一起出版這些資料，教導人們按健康的定律生活。1866年，本會第一所衛生機構在伯特克裏成立。病人們在『西部衛生改革院』中可以學習健康生活的原理，病好以後還能繼續學習，該機構頭幾年經濟上遇到困難，因為醫生並不是從著名的醫學院畢業的。到了1875年，約翰哈威凱洛格從紐約『貝爾維尤醫學院』修畢醫學課程後加入醫師的隊伍，局面才開始改觀。1877年又有一批醫師加入。到了世紀末，伯特克裏療養院已經有九百多員工。

3. 十九世紀七十年代：教育和傳道工作

十九世紀七十年代發生了兩件重要的事：1874年伯特克裏(戰溪)學院建立，同年，基督復臨安息日會第一位正式傳道士離開美國去歐洲傳道。1872年，教會為G.H.貝爾負責設立『特殊學校』，從而開創了復臨信徒的教育體系。1874年，伯特克裏(戰溪)學院開學，有100名學生。起初課程與社會上的正統模式相同，懷愛倫則一再強調實用性和技能培訓。到十九世紀末，廢除了正統的課程和學位的授與。1901年，伯特克裏學院停辦，而在密西根州貝林斯普林另設以馬內利傳道學院，主要培養教師和傳道士。

約翰內文斯安德列(1829-1883)是基督復臨安息日會第一位派往國外的正式傳道士。1874年，安德列攜帶他兩個失去母親的孩子前往利物浦，再去瑞士訪問復臨信徒，公開傳道。但他的主要貢獻是寫作，他自認為身體較弱，只是一個學者。1876年，在瑞士巴塞爾建立了出版社。安德列就復臨信徒的信仰寫了許多文章，不但用英語，也用德語和法語。

在六十年代美國內戰期間，安德列代表華盛頓的教會解釋基督復臨安息日會的反戰立場。他還寫了『安息日和第一日的歷史』，其最後一版有800多頁。

基督復臨安息日會在七十年代的另一重大進展就是什一制的確立，即每一位信徒要奉獻自己收入的十分之一。早在五十年代，先驅們曾努力贊助上帝所託付他們的聖工。1863年，懷雅各在『評論與通訊』上撰文說，上帝對於奉獻的要求不會少於十分之一，正像他對以色列人的要求一樣。從那以後，什一的觀念就越來越普遍了。1876年，總會決議全球教會成員『應將自己一切收入的十分之一奉獻給上帝的聖工。』傳道人要教導信徒奉獻十分之一。1879年4月17日，總會決議：『茲決定，誠心要求各地的弟兄全心全意支持什一制，深信它不僅會改善聖工的財政狀況，還會給奉獻者個人帶來莫大的福氣。』(1879年事工議項133頁)十分之一是屬於上帝的(利27：30)，應當用來支持傳道事業，這樣就會給教會向國外發展奠定堅實的財政基礎。

G.十九世紀末

十九世紀八十年代，懷愛倫親臨歐洲，並在美國的教會刊物發表了一些有關歐洲工作的文章，從而促進國外的傳道活動。當時的主要對象是已經信主的人，其他的洲也開始進入，主要是通過文字布道士。1885年，S. N. 赫斯格率一批傳道士前往澳大利亞。1886年在墨爾本組建了南半球第一個基督復臨安息日會教會。本會第一批小冊子於1879年送達巴西的德國移民。十年之內有好幾個家庭遵守了安息日。1888年，自養傳道的前海員亞伯蘭拉路，從加州牧羊工作退下來以後，前往香港在說英語的海員中工作。內華達州的一位礦工，前往南非探尋鑽石，隨身攜帶本會的書刊。1885年左右，第一個人開始守安息日，不久以後另一位南非人皮特韋塞爾根據聖經確信第七日的安息日是對的，也開始遵守。

八十年代教會人數增加了一倍(從15, 570到29, 711人)。八十年代最重要的事件可能就是1888年在明尼阿波利斯舉行的總會大會了。在會上青年編輯鐘斯和瓦格納發表了一系列有關因信稱義的資訊。懷愛倫贊同他們強調基督的義。一些教會領袖擔心鐘斯和瓦格納的教訓會使教會偏離所理解的任務——即傳揚安息日和高舉上帝的律法。會議上籠罩著誤解和分裂的烏雲。會後，懷愛倫和這兩位青年在美國各地傳揚因信稱義的資訊。許多信徒歡迎這種強調，其他的人則堅持律法主義的立場，認為復臨資訊的中心是律法而不是十字架。懷愛倫在這次會後的寫作中，更加強調基督的福音。例如她說：『我們盼望的唯一理由在於基督賜給我們的義。在於他的靈運行我們心中。』(喜樂的泉源63頁)明尼阿波利斯會議標誌著重新強調以耶穌基督為中心的資訊。

1890年底，由美國本會各教會安息日學的奉獻所建造的傳道船

皮特凱恩號到達太平洋的皮特凱恩島。1876年，懷雅各聽到邦提號兵變的消息後，曾把書刊送到那裏。船上的木匠名叫約翰泰是一位複臨信徒。1886年，他在皮特凱恩島度過五周，引導居民接受聖經中關於安息日的教訓。

皮特凱恩號的建造，標誌著本會傳道工作開始成熟。在全世界信徒的支持下，傳道的項目增加了。1893，有兩位書報員開始在印度馬德拉斯銷售書刊。1895年教會派遣的第一位正式布道士喬治亞布魯斯到達印度加爾各答。第二年創辦了一所女子學校。到了六十年代末，出版工作已打下堅實的基礎。1894年，開普殖民地總督塞西爾羅達批了12,000英畝的土地，在辛巴威的索羅西附近。於是索羅西區會即現在的索羅西學院得以建立。在新世紀來到以前，澳大利亞的阿奉代爾學院，阿根廷的裏弗普裏特學院，德國的弗裏登索療養院先後建立。

H. 教會的改組

到了1900年，基督複臨安息日會已經擁有1500名工人，75,767名信徒。教會機構與1863年創建時已大不一樣。總部仍設在密西根州的伯特克裏。那裏還有出版社，學院和療養院。伯特克裏的決策者們對他們的決定所影響的地區不太瞭解，通訊又慢又困難，權力集中在會長手裏。雪上加霜的是，竟同時有三個不同的機構向國外派遣傳道士：國外佈道部、總會和醫療佈道及慈善協會。

1901年以前已經聚取一些步驟改進教會的運作。從1882年起，歐洲的教會採取了不同的措施向地方教會放權。1888年全球大會倡議把北美分辦幾個教區，仿效歐洲的模式。1894年，澳大利亞和新西蘭的區會組成澳大利亞聯合會。

懷愛倫不斷地呼籲分權「要設立新的區會...主以色列的上帝會把我們聯合在一起，組建新的區會不會使我們分開，而會把我們聯繫在一起。」(1901全球總會公報69號)

1901年會議實了六項重大改革：

1. 組織聯合會
2. 把各機構的所有權和管理權移交給當地教會
3. 設立總會各部，如安息日學部、教育部、出版部

4. 由各地代表充實到各委員會中
5. 教會具體工作由當地人士負責
6. 建立代表制的全球總會委員會

經過1901年的改組，總會委員會由25位成員組成。其中有北美六個聯合會的會長，歐洲和澳洲各一位會長，以及各部主席——當時叫書記，後來稱主任，該委員會代表世界各地的教會，從而擁有更大的權威。委員會主席每年從職員中選舉產生。

亞瑟 G.但以理成為第一任會長。他當會長一直到1922年。但以理牧師的貢獻不僅是服務期較長。1902年，他監督教會總部從伯特克裏遷到華盛頓。他具體實施從1901年開始的改組工作。他到過許多地方，認為要領導教會，就需要獲得傳道園地的第一手資料。在他的任期內，派往國外的傳道士大大增加。他還領導組建傳道協會，創辦『傳道者』雜誌。他的兩本代表作：『基督我們的義』、『常在的預言恩賜』論述了懷愛論的工作和人生。

分會的建立標誌著基督復臨安息日會組織的進一步發展。原先世界各地的傳道工作由總會副會長負責監督。1913年批准了建立歐洲分會的章程和細則，後來又建立了其他分會。到了1922年全球總會執委會確定了現在的分會模式。

I. 與凱洛格的衝突

基督復臨安息日會在二十世紀頭十年特別困難。懷愛倫再告誡不要將機構集中于伯特克裏。有人認為1902年療養院和出版社遭遇火災是忽視懷愛倫勸戒的結果。這場火災促使教會總部和『評論和通訊』遷往華盛頓。比大火更為嚴峻的是教會領袖與約翰 H.凱洛格的衝突。

約翰哈威凱洛格既是能幹的內科醫師，又是著名的外科醫生，他寫過五十多本書，主要是醫學方面的。他從1876年起負責伯特克裏療養院直到1943年去世止。他熱心支持衛生改革，宣導水療法，健身和素食。他是發明家，發明了理療器械，合成早期的肉類代用品，配製出最早的玉米片，後來由他的兄弟W.K.克洛格投資生產。從1895年到1910年，他負責芝加哥的美國醫療佈道學院。他在芝加哥的醫療佈道機構包括一個提供廉價食宿的工人之家，一個未婚或窮困母親之家，幾個診所，被釋放囚犯的職業介紹所，郵購商店。

1894年，伯特克裏的人員在墨西哥開辦了瓜達拉哈拉診所，這是復臨信徒在國最早開設的醫療機構，後來發展為一所傳道學校和療養院。該機構和設立在伯特克裏以及芝加哥的機構均屬於凱洛格的國際醫療佈道和慈善協會，而不屬於基督復臨安息日會。

凱洛格不聽從教會領袖的意見，獨立行事，懷愛倫多次勸他服從領導。伯特克裏療養院被火燒毀以後，教會領袖勸他只造一幢樓，不超過五層，高度不超過450英尺，他卻擅自不按決議造了一所大得多，豪華得多的大樓，他於1903年寫了『生命的殿』一書，含有泛神論的觀點，當懷愛倫責備他的非正統見解時，他就離開教會，帶走了屬於他的國際醫療佈道和慈善協會的各個機構。

第三章 伊斯蘭教

伊斯蘭教是世界性的宗教之一，與佛教、基督教並稱為世界三大宗教。中國舊稱大食法、大食教、天方教、清真教、回回教、回教等。截止到2009年底，世界人口約68億人口中，穆斯林總人數是15.7億，分佈在204個國家的地區，占全世界的23%。

宗教簡介

伊斯蘭 (al-Islam)系阿拉伯語音譯，西元七世紀由麥加人穆罕默德在阿拉伯半島上首先興起，原意為「順從」、「和平」，又稱伊斯倆目，指順從和信仰創造宇宙的獨一無二的主宰安拉及其意志，以求得兩世的和平與安寧。信奉伊斯蘭教的人統稱為「穆斯林」(Muslim，意為「順從者」與伊斯蘭「Islam」是同一個詞根)。7世紀初興起於阿拉伯半島，由麥加的古萊什部族人穆罕默德(約570~632，阿拉伯文محمد)所復興。西元七世紀至十七世紀，在伊斯蘭的名義下，曾經建立了倭馬亞、阿拔斯、法蒂瑪、印度德里蘇丹國家、土耳其奧斯曼帝國等一系列大大小小的封建王朝。經過一千多年的歷史滄桑，這些盛極一時的封建王朝都已成了歷史陳跡。但是作為世界性宗教的「伊斯蘭」卻始終沒有隕落。起初，伊斯蘭作為一個民族的宗教，接著作為一個封建帝國的精神源泉，然後又作為一種宗教、文化和政治的力量，一種人們生活的方式，在世界範圍內不斷地發展著，乃至成為21世紀世界的三大宗教之一。

伊斯蘭教是世界三大宗教之一，伊斯蘭教世界的國家遍佈亞、非兩個大洲，總體算來也有大約五十個。此外，在各大洲很多國家裏都有信仰伊斯蘭教的人民（穆斯林）。這些國家包括一些西方國家諸如英、美、俄、法、德等國家。

傳播分佈

伊斯蘭教主要傳播于亞洲、非洲，以西亞、北非、西非、中亞、南亞次大陸和東南亞最為盛行。第二次世界大戰後，在西歐、北美、澳洲和南美一些地區也有不同程度的傳播和發展，是上述地區發展最快的宗教。它自創興到21世紀初已有1400多年的歷史，它作為一種宗教信仰、意識形態和一種文化體系，傳入世界各地後，與當地傳統文化相互影響和融合，在不同的歷史條件下，對許多國家和民族的社會發展、政治結構、經濟形態、文化風尚、倫理道德、生活方式等都發生了不同程度的影響。在亞非57多個伊斯蘭國

家中，穆斯林占全國總人口的大多數。在30多個國家中，伊斯蘭教被定為國教。儘管穆斯林們分佈于世界各地，國籍，民族、膚色和語言各不相同，卻共同恪守著那古老而純潔的教義，即宇宙間只有一個主宰--「安拉」，並且依照各自的理解，遵循著《古蘭經》的教義。在當代，伊斯蘭國家和穆斯林人民在國際政治生活中發揮著愈益重要的作用。

伊斯蘭教的復興者穆罕默德曾經說過：「如果你有兩塊麵包，你要用其中的一塊去換一朵水仙花。」他的話鼓舞了廣大穆斯林求知的願望。從西元七世紀開始，阿拉伯穆斯林就沿著海陸交通線到達了世界各地。他們或是進行貿易，又或是旅行，伊斯蘭教亦跟隨著他們傳播著。

宗教派別

伊斯蘭教主要分為遜尼和什葉兩大派系，也有其他一些小派系（如哈瓦裏吉派，伊斯瑪儀派）。遜尼派被認為是主流派別，又被稱為正統派，分佈在大多數伊斯蘭國家，中國穆斯林也大多是遜尼派；什葉派的信徒主要分佈伊朗，還存在於其他一些國家和地區，比如伊拉克等國。兩派的分別主要在於對於穆聖繼承人的合法性的承認上。按什葉派的觀點，只有穆聖的女婿兼堂弟阿裏及其直系後裔（即穆罕默德·哈希姆家族）才是合法的繼承人，而遜尼派則認為哈裏發只是信徒的領袖，穆聖的宗教領導人的身份的繼承者，無論是誰，只要信仰虔誠，都可以擔任哈裏發。也就承認阿布·伯克爾、歐麥爾、奧斯曼前3任哈裏發的合法性。不管是遜尼派、還是什葉派，都是穆斯林兄弟。他們都信仰同一部《古蘭經》、遵聖訓、都是誠信真主獨一、承認穆聖是真主派給人類的最後一位使者。並認同真主的獨一、全知、全能、本然自立、無始無終、無重量、無動靜、無匹敵、不佔據時空、無形無相、公正、是宇宙最高的完美實在。

不同學術派別之間的和解，是廣泛的使命，是對所有穆斯林的基本要求。有信仰的穆斯林都必須建立這個基本理念。所有穆斯林國家的政府或社會團體，都應當為承擔這個使命發揮作用，保護和提倡不同學派互相和解。深信伊斯蘭是團結全體穆斯林的大旗，然後在團結的基礎上，各自研究和發展自己的所認識的學派。

【復興歷史】

伊斯蘭教復興前

伊斯蘭教是阿拉伯半島社會經濟、政治和宗教發展演變的必然產物。6世紀末至7世紀初，阿拉伯半島正處在原始氏族部落解體、階級社會形成的大變革時期。半島由於自然環境的差別，社會經濟、政治發展極不平衡。居民主要是以游牧為生的貝都因人，逐水草而居，分成許多氏族部落，各氏族部落各據一方，彼此之間經常為爭奪牧場、水源、土地而發生戰爭，血親復仇盛行。連年戰爭使社會動盪，生產停滯，氏族內部階級分化加劇，部落貴族應運而生，他們佔有大量綠洲和草地，擁有許多奴隸和牲畜，而大批游牧民瀕於破產。半島沿紅海海岸的希賈茲(漢志)地區，自古就是東、西方貿易的重要商業要道。坐落在古商道南北交通中心的麥加，因受過境貿易之利發展為繁榮的商業城鎮。麥加古萊什部落的商業貴族執掌著多神崇拜的中心克爾白神殿的管理大權，每年從克爾白祭祀廟會的集市貿易中，謀取巨額收入，壟斷了麥加的商業貿易。城鎮中的商業貴族夥同游牧部落的貴族，通過經營商隊、販賣奴隸、放高利貸等手段，牟取暴利，對城鎮貧民和農牧民進行高利貸盤剝，大批中小商人破產，淪為商業貴族的債務人，造成階級對立加劇，社會經濟危機四起。

外來的侵略和傳統商道的改變，加劇了半島的經濟危機和社會矛盾。拜占庭帝國和波斯兩大帝國，為爭奪和控制阿拉伯商道，對半島進行了長期的掠奪戰爭。525年，埃塞俄比亞人在拜占庭的支持下派兵侵佔葉門。570年埃塞俄比亞駐葉門總督亞布拉哈率兵進犯麥加；途中因遭瘟疫而退兵，但戰亂破壞了當地的社會生活。575年，波斯出兵逐走埃塞俄比亞人，在葉門確立了統治。頻繁的戰爭和掠奪，使阿拉伯南部的社會經濟遭到嚴重破壞，土地荒蕪，灌溉工程被毀，道路淹沒，商旅不前，人口銳減，使富庶的葉門地區迅速衰落。同時，波斯為了壟斷東西方貿易，廢止原由葉門經半島西部紅海岸到達敘利亞的商路，另辟一條經波斯灣和兩河流域到達地中海的商路。商路的改變，造成了半島南部和西部經濟的衰退，麥加、麥迪那等城鎮的過境貿易急劇衰敗，商業貴族收入驟減，許多靠商隊謀生的貝都因人和城市居民生路斷絕，從而加深了社會危機。

伊斯蘭教興起前，半島上的阿拉伯人主要信仰原始宗教，相信萬物有靈和靈魂不死，盛行對大自然、動植物、祖先、精靈和偶像崇拜等多神信仰。其中拉特(即太陽神)、烏紇(即萬能神)和默那(即命運神)三大女神尤受崇拜。麥加城中心的克爾白神殿供奉有360多尊各氏族部落神的偶像，向其祭祀、祈禱、獻牲。信奉一神的猶太教和基督教早已傳入半島，在葉門地區及一些城鎮和農業區流行，其一神觀念、經典、傳說、禮俗對伊斯蘭教有顯著影響。因猶太教和基督教不適應阿拉伯社會變革的需要，未能得到廣泛傳播。在阿

拉伯社會變革和一神教觀念的影響下，阿拉伯人由多神信仰向一神教信仰過渡，產生了一神傾向的哈尼夫派。他們承認獨一神，反對偶像崇拜，相信天命、復活、懲罰和報應，注重個人隱居修煉，過著禁欲的生活。哈尼夫思想成為伊斯蘭教思想的先驅和仲介。

阿拉伯日益加劇的社會危機，外族的不斷入侵，促進了阿拉伯民族的覺醒，社會各階級都在尋找出路。阿拉伯貴族為維護其統治，企望打破氏族壁壘，奪取新的土地和重新控制商道；廣大的下層人民和奴隸要求和平與安寧，渴望擺脫經濟剝削和政治壓迫，改善自己的貧困地位。伊斯蘭教的興起，正是阿拉伯半島各部落要求改變社會經濟狀況和實現政治統一的願望在意識形態上的反映。穆罕默德正是順應了歷史發展的需要，接受真主的啟示，復興了伊斯蘭教，在宗教革命的旗幟下，領導了阿拉伯的社會變革運動，統一了阿拉伯半島。

伊斯蘭教復興

伊斯蘭教的復興者穆罕默德生於麥加城古萊什部落哈希姆家族。自幼父母雙亡，由祖父和伯父撫養。幼時根據阿拉伯人習俗，母親將他送到貝都因部落中撫養，以學會堅忍的生活態度。據伊斯蘭教史記載：他小時候即不會寫字也不會識字。童年替人放牧，12歲時跟隨伯父及商隊，曾到敘利亞、巴勒斯坦和地中海東岸一帶經商，並廣泛接觸和目睹了阿拉伯半島和敘利亞地區的社會狀況，瞭解到半島原始宗教、猶太教、基督教的情況。25歲時他同雇主麥加富孀赫蒂徹結婚，婚後生活富裕安定，社會地位日益提高。後他經常隱居潛修，思索和探求阿拉伯民族擺脫困境的出路。相傳，610年穆罕默德40歲時的一天，當他在麥加城郊希拉山的山洞潛修冥想時，安拉派天使伽百利向他傳達「啟示」使之「受命為聖」。此後，他宣稱接受了安拉給予的「使命」，便開始了歷時23年的傳播伊斯蘭教的活動。起初在麥加是秘密傳教，一些至親密友成為最早的信奉者。612年，穆罕默德轉為公開向麥加一般群眾傳教。穆罕默德在早期的宣教中，告誡人們放棄多神信仰和偶像崇拜，宣稱安拉是宇宙萬物的創造者，是唯一的主宰，要求人們信奉獨一無二的安拉；譴責多神信仰給阿拉伯人帶來的愚昧和社會道德的墮落，宣講末日審判和死後復活的觀念，警告多神教徒如不歸順安拉，將在末日審判時遭到懲罰，墮入火獄，歸順安拉者將在後世得到獎賞，進入天堂。他還提出了凡穆斯林不分氏族部落，皆為兄弟，應聯合起來，消除血親復仇，並提出禁止高利貸盤剝，行善施捨賑濟貧弱孤寡和善待、釋放奴隸等一系列社會改革的主張，受到部分下層群眾的擁護，許多人紛紛歸信伊斯蘭教。由於穆罕默德所傳教義從根本上動搖了部落傳統多神信仰的地位，觸犯了麥加古萊什貴族和富商掌管

克爾白的宗教特權和經濟利益，同時也觸犯了部分下層群眾的多神信仰，因而遭到這些人乃至部分下層群眾的強烈反對和迫害，使穆罕默德和穆斯林在麥加難以立足。

622年9月，穆罕默德同麥加穆斯林遷徙麥迪那，標誌著伊斯蘭教進入新的歷史發展階段。穆罕默德領導穆斯林進行了政治、經濟、宗教等一系列改革。穆罕默德首先以伊斯蘭教作為統一和團結的思想旗幟，號召穆斯林「順從安拉和使者」，並派出門下弟子到麥迪那各阿拉伯部落傳教，當地絕大多數居民很快歸信了伊斯蘭教。他制定了作為穆斯林和猶太人在處理內部民事和對外關係中共同遵守的《麥迪那憲章》，在信仰自由和結盟的基礎上同猶太人各部落達成某些協議，實行和平共處。在實現了麥迪那的統一後，以伊斯蘭教共同信仰代替部落血緣關係，建立了以「烏瑪」（意為「民族」、「國家」）為形式的政教合一的政權，穆罕默德成為麥迪那宗教、政治、軍事和司法的最高領袖。艾布·伯克爾、歐麥爾、奧斯曼及部分著名的聖門弟子組成上層領導集團。在「凡穆斯林皆兄弟」的號召下，將遷士和輔士團結在烏瑪的周圍。穆罕默德以安拉「啟示」的名義，完成了伊斯蘭教義體系及各項制度的創建。他完整地確立了以信奉獨一安拉為核心的五大信仰綱領；規定了穆斯林必須履行的五項天命功課及儀則；制定了包括宗教教規、民事、刑事、商事、軍事等方面的法律制度；確定了以止惡揚善為核心的一系列行為規範和社會道德準則。為鞏固麥迪那政權，穆罕默德組織了穆斯林武裝。在「為安拉之道而戰」的號召下，於624—627年間，他領導穆斯林武裝同麥加貴族進行了著名的白德爾之戰、吳侯德之戰和壕溝之戰等三大戰役，打擊了麥加貴族的銳氣，從此，穆斯林由防禦轉入戰略進攻。628年，穆罕默德以朝覲為由，率軍至麥加近郊，麥加貴族被迫妥協，同穆罕默德簽訂《侯代比亞和約》，決定雙方休戰10年。穆罕默德利用休戰時機，向鄰國和半島上的一些阿拉伯部落派出使節，攜帶國書，向其國王和部落首領宣傳伊斯蘭教，以擴大影響，同時派出武裝討伐海巴爾等地聚居的猶太人，以掃除異族反對勢力的侵擾。

阿拉伯半島的統一

630年，由於麥加人違約，穆罕默德率領十萬多人的穆斯林大軍，進逼麥加城下，以艾布·蘇富揚為首的麥加貴族被迫請降，接受伊斯蘭教，並承認穆罕默德的先知地位，麥加全城居民宣佈歸信伊斯蘭教。進入麥加後，穆罕默德下令搗毀克爾白殿內全部偶像，只保留黑色隕石，並改克爾白殿為清真寺，宣佈克爾白為禁地。從此，麥加克爾白成為世界穆斯林禮拜的朝向和朝覲的中心。631年末，半島各部落相繼歸信伊斯蘭教，承認穆罕默德的領袖地位，基

了一支強大的軍隊，開始對外征戰和擴張。歐麥爾執政時，乘波斯、拜占庭連年戰爭力量削弱之機，先後征服了敘利亞、巴勒斯坦、伊拉克、波斯、埃及等地，並採取凡歸信伊斯蘭教者免交人丁稅的政策，吸引被征服地的居民多改奉伊斯蘭教，使伊斯蘭教發展成世界多民族信仰的宗教。他初步確立了國家的行政管理制度、司法制度、軍事制度、土地制度和年俸分配制度。他還制定了伊斯蘭教曆，以622年7月16日作為紀年元旦，以紀念穆罕默德由麥加遷徙麥迪那這一重要歷史事件。奧斯曼執政時，繼續西進征服北非，攻佔伯爾克、的黎波里、迦太基；在東部征服亞美尼亞，重新平定了波斯和呼羅珊地區的叛亂，遠征軍在中亞到達巴爾赫、喀布爾和伽色尼，並促使這些地區的眾多居民改奉子伊斯蘭教。為統一伊斯蘭教思想、指導宗教活動和立法，在艾布·伯克爾時所輯錄的《古蘭經》原抄本的基礎上，經再次搜集、反復對照、核訂和考證、編纂成奧斯曼定本《古蘭經》，為伊斯蘭教和阿拉伯語向世界的傳播提供了經典依據。阿裏執政時，因伊斯蘭教上層領導集團爭奪哈裏發權位的鬥爭進一步激化，導致了穆斯林之間的內戰，發生了駱駝之戰、隋芬之戰和納赫拉萬戰役，出現了彼此對立的政治派別，此後，伊斯蘭教在政治和宗教思想上陷於分裂。661年，阿裏被刺後，四大哈裏發時期結束，繼之而起的是以家族掌權的王朝時代。

伍麥葉王朝(661~750)時期。661年，由伍麥葉家族出身的穆阿維葉(600~680)所創建，定都大馬士革。王朝在穩定局勢並殘酷鎮壓了異己力量的反抗後，從7世紀中葉起，繼續大規模向外擴張。在東部，沿波斯前進，先後佔領了阿富汗和印度西北部，繼而征服了外高加索，控制了中亞大部分地區，勢力直達帕米爾高原。在西部，首先佔領迦太基，後征服了馬格裏布地區，消滅了拜占庭在北非的殘餘勢力，柏柏爾人接受了伊斯蘭教。711年，以柏柏爾人為主力的阿拉伯軍隊，渡過直布羅陀海峽進攻西班牙的西哥特王國，佔領比利牛斯半島大部分地區，將伊斯蘭教傳入西南歐。732年，阿拉伯軍隊襲擊高盧(今法蘭西共和國)西南部，戰敗後撤回比利牛斯山以南，伊斯蘭教向西方的傳播，遂到此為止。8世紀中葉，其版圖東起印度河流域，西臨大西洋，北界咸海，南至尼羅河，成為地跨亞、非、歐三洲的大帝國。在政治上；改哈裏發的選舉制為世襲制，使哈裏發國家成為一個君主專制的封建國家。在經濟上，遊牧的阿拉伯人開始遷徙新征服的地區，由遊牧轉入定居；從事農耕和經商。分封土地、統一幣制、完善稅收，封建制度進一步發展。在文化上，王朝法定阿拉伯文為官方和各地通用的語言，促進了阿拉伯語的廣泛傳播。吸收被征服地區，包括希臘、拜占庭、波斯、印度等地的先進科學與文化，開始形成多民族的「阿拉伯—伊斯蘭文化」。在宗教上，採取減免人丁稅，招募軍隊等政策，鼓勵異教徒改奉伊斯蘭教。在各地興建莊嚴的清真寺，作為宗教活動和教育

的中心，著名的有大馬士革伍麥葉清真寺、耶路撒冷的阿克薩清真寺、凱魯萬的歐格白清真寺等，並附設有宗教學校，賜封有大量瓦克夫土地。以《古蘭經》和聖訓立法，向各地派出法官和傳教師，主持司法和宗教活動。反映政治和宗教思想鬥爭的各種派別相繼出現。什葉派等派別形成。王朝末期，統治者橫徵暴斂，宮廷生活腐化，各種社會矛盾日趨尖銳，哈瓦利吉派和什葉派多次舉兵反抗，各地爆發了大規模的人民起義。750年王朝被呼羅珊艾布·穆斯林領導的起義所推翻。由穆罕默德叔父阿拔斯的後裔艾布·阿巴斯奪取了哈裏發地位，建立了阿巴斯王朝。

阿拔斯王朝(750~1258)時期。750年，由艾布·阿巴斯(722~754)所創建，定都巴格達。在政治上，哈裏發自詡為「安拉在大地上的影子」，奉行宗教和世俗並重的政策。承襲波斯的行政管理制，加強中央集權制，哈裏發為最高領袖。由於任用波斯人擔任首相，使波斯人取得了實際的統治地位。以哈裏發為首的官僚體制，代替了阿拉伯的貴族統治。王朝在最初的100年間，因對外大規模征戰的結束，出現了安定的政治局面，生產力有較大的發展，經濟和對外貿易繁榮。國內主要城市商旅雲集，對外壟斷海上貿易，阿拉伯商人的足跡遍及亞、非、歐各地。隨著阿拉伯語的廣泛傳播，各族穆斯林共同創造的伊斯蘭文化蓬勃發展，出現了黃金時代。王朝在各地創辦宗教學校、圖書館、天文臺和醫院，促進了學術文化的發展。哈裏發馬蒙創辦巴格達「智慧館」掀起集體翻譯運動的高潮。廣羅各族不同信仰的學者，收集、保存、翻譯、研究古希臘、波斯、印度的古典科學文化著作，取得傑出成就。這一時期，在醫學、數學、天文學、化學、哲學、歷史學、地理學、文學、語法學等方面，成就輝煌，穆斯林人才輩出。在宗教上，王朝已經完成了征服地區阿拉伯化和伊斯蘭化的過程，伊斯蘭教成為帝國占統治地位的宗教，滲透到政治、經濟、文化的各個領域，變成穆斯林的社會生活方式。伊斯蘭教的宗教學術如教法學、古蘭經學、聖訓學、凱拉姆學、蘇菲學等都有較大發展。遜尼派、什葉派已由早期的政治派別轉變為宗教派別，形成了各自獨立的教義和學說。莫爾太齊賴派得到很大發展，在馬蒙統治時期其學說被奉為國教。艾什爾裏派教義逐漸發展成占統治地位的宗教學說。以安薩里為代表的教義學家將蘇菲派思想引入正統信仰，成為伊斯蘭教宗教哲學的一種形式。9世紀中葉後，由於王朝實行封建分封制，各地總督和封建主割據一方，帝國逐漸四分五裂。10世紀時，北非、埃及什葉派的法蒂瑪王朝(909~1171)、西班牙的後伍麥葉王朝(756~1031)同阿拔斯王朝形成三足鼎立的局面。945年什葉派的布韋希王朝入主巴格達，哈裏發僅保留宗教領袖的地位。1055年，塞爾柱突厥人進入巴格達，哈裏發成為塞爾柱素丹手中的傀儡。繼之而來的是十字軍東侵(1096~1291)和蒙古人的西征，阿拔斯王朝終於在1258年被蒙古

旭烈兀所滅亡。

奧斯曼帝國(1299~1922)時期。13世紀初，奧斯曼土耳其人在中亞細亞興起。1299年，其部落首領奧斯曼一世稱蘇丹，正式建立奧斯曼國家。1453年，素丹穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，滅拜占庭帝國，並遷都於此，更名為伊斯坦布爾。15世紀末，帝國已佔領整個小亞細亞及巴爾幹半島，將伊斯蘭教傳入西南歐地區。16世紀是帝國的強盛時期，先後佔領了亞美尼亞、格魯吉亞、敘利亞、埃及、巴格達、美索不達米亞、的黎波里、阿爾及利亞、希賈茲和葉門等國家和地區。伊斯蘭聖地麥加、麥迪那和耶路撒冷也在帝國的 control 之下。其疆域已包括以前的拜占庭帝國和阿拉伯帝國的大部分領土，成為橫跨亞、非、歐三大洲的伊斯蘭帝國。從素丹賽利姆一世始，素丹自稱哈裏發，雄踞伊斯蘭世界的領袖地位。帝國奉遜尼派教義為國教，以哈乃斐學派教法為立法、司法的準則。制定了以伊斯蘭教法為核心的行政、刑法、瓦克夫等實體法規，完善了伊斯蘭立法體系。政府設「伊斯蘭委員會」作為國家管理宗教的權力機構，起維護信仰和監督教法實施的職能和作用。帝國大力宣導和贊助伊斯蘭教育和學術文化，在各地建有大量華麗的清真寺、各類宗教學校、蘇菲道堂、圖書館，並培養宗教學者和官吏。比克塔希教團和毛拉維教團等蘇菲教團得到廣泛傳播和發展。17世紀，帝國隨著統治者內部的腐敗和外部條件的變化而日趨衰落。18世紀，西方資本主義國家在亞非兩大洲展開了掠奪殖民地的鬥爭，奧斯曼帝國成為歐洲列強的角逐場。1798年，法蘭西共和國拿破崙·波拿巴一世率領的侵略軍佔領了埃及，歐洲列強掀起了一場「瓜分奧斯曼帝國遺產」的激烈爭鬥，導致了奧斯曼帝國的徹底崩潰。1922年凱末爾領導的資產階級革命推翻帝國，廢除了蘇丹和哈裏發制，蘇丹穆罕默德六世流亡國外。

16世紀，伊斯蘭世界出現了與奧斯曼帝國相抗衡的波斯薩法維王朝和印度的莫臥兒王朝。16世紀初在伊朗興起的什葉派的薩法維王朝(1502~1722)，其版圖東至阿富汗，西達幼發拉底河，北抵阿姆河，南臨波斯灣，立什葉派為國教。掀起了波斯伊斯蘭文化的復興。16世紀中期帖木兒六世孫巴布林在印度建立的莫臥兒帝國，其領土達南亞次大陸的整個北半部，確立了伊斯蘭教在該地區的統治地位。

伊斯蘭教早期向世界的傳播，與阿拉伯帝國的向外征服有著密切的聯繫。但自10世紀後，伊斯蘭教在非洲、亞洲和東南亞的廣泛傳播，以及伊斯蘭化的過程，通常是通過商人的貿易活動、文化交流和傳教師的傳教活動而實現的。在東非，通過阿拉伯移民和商人，伊斯蘭教沿蘇丹和尼羅河漸漸向東傳入內地，迄13世紀，索馬

視，支持巴勒斯坦人民的鬥爭，維護伊斯蘭精神為宗旨。另外還成立了伊斯蘭發展銀行、伊斯蘭國際通訊社、國際伊斯蘭發展基金會等組織，並經常舉行伊斯蘭國際學術討論會。1979年，伊朗伊斯蘭革命成功後，在國內實行「全盤伊斯蘭化」的政策，對整個伊斯蘭世界產生了重大影響，推動和鼓舞伊斯蘭復興運動日益活躍，伊斯蘭教在許多國家政治、經濟、文化生活中的地位有所加強。

【主要近代伊斯蘭教派和運動】

蘇丹馬赫迪教派 19世紀蘇丹的馬赫迪教派運動和伊朗的巴布教派運動是伊斯蘭教近代史上具有反帝反封建鬥爭性質的宗教社會運動。

蘇丹的馬赫迪教派運動由出身貧苦家庭的伊斯蘭教學者穆罕默德·艾哈邁德(約1844—1885)領導。1881年，他自稱為「馬赫迪」，提出要剷除不義和一切腐敗現象，反對壓迫，均貧富，純化伊斯蘭教的口號，號召人民起來積極參加「聖戰」，趕走英國殖民者和異族的統治，建立平等、正義的理想之國。他領導蘇丹人民舉行大規模的武裝起義，接連擊敗英埃聯軍後，於1885年攻佔喀土穆，擊斃英國殖民軍頭子戈登，並統一各部落，建立馬赫迪國家。他以伊斯蘭教法治國，奉行馬赫迪教義。馬赫迪運動前後堅持鬥爭10餘年，1896年遭英埃聯軍鎮壓而失敗。

伊朗巴布教派 伊朗巴布教派由設拉子謝赫派首領米爾紮·阿裏·穆罕默德所創建。他自稱「巴布」(即信仰之門)和新時代的「先知」，宣稱馬赫迪即將降臨，並將在人間建立起平等、公正和幸福的「正義王國」。他主張廢除封建剝削，實行財產公有，新制度和法律保障人身自由和人民財產，保障貿易和商業利益。他宣揚人類社會依次更替而發展，要以他的《默示錄》取代《古蘭經》，創巴布教派，信眾日增。1847年巴布被捕後，其追隨者在毛拉和下層商人的領導下在伊朗各地發動起義，1852年相繼失敗，巴布派信眾慘遭殺害。巴布教派起義反映了下層群眾對封建統治和伊斯蘭教現狀的不滿。

瓦哈比派運動 18世紀中葉出現於阿拉伯半島的瓦哈比派運動是伊斯蘭教近代復興運動的先驅。該派的創始人是穆罕默德·本·阿卜杜勒·瓦哈比(1703—1787)。他在思想上接受罕百里教法學派和14世紀著名教義學家伊本·泰米葉(1263—1328)的復古主義思想影響，提出「恢復正教」、「回到古蘭經去」的口號。該派主張恢復早期伊斯蘭教的精神，嚴格奉行「認主獨一」的教義，反對蘇菲派對聖徒、聖墓的崇拜，清除不符合伊斯蘭教律的禮儀習俗，反抗外來侵略和

義宗教改革運動，於1922年廢除了素丹制度，1923年建立起土耳其共和國，1924年最後廢除哈裏發制度。至此，伊斯蘭現代主義運動進入了一個高潮。

歷史貢獻與傳播影響

伊斯蘭教的主要貢獻在於：通過宗教將鬆散的部落文化聯合起來，並通過各種方式（包括征戰、商業、政治、移民等）使各個地區的文化得以傳播、交流。中國古代的四大發明，印度的阿拉伯數字，西方世界的哲學都由穆斯林的足跡所傳播，並由阿拉伯人進行完善、總結、歸納的。西元830年，哈裏發馬蒙建立了翻譯機構「智慧宮」，從而孕育了被西方人稱為「知識爆炸的時代」。在「智慧宮」，哈裏發馬蒙為了得到珍貴的典籍，不惜以與著作等品質的黃金作為酬勞。伊斯蘭教先知穆罕默德曾經告訴信徒：「學問，雖遠在中國，亦當求之。」（亦寫作：「信徒們，去尋求知識吧，哪怕遠到中國！」）。穆聖也曾經說：「學者的墨汁濃于烈士的鮮血。」就是讓穆斯林們要努力學習，不盲從、不迷信。因為伊斯蘭是光明的、從真主降下的正教，它是科學的、充滿真理的，盲從和迷信不會認識它，只會損害伊斯蘭教。

伊斯蘭教在傳播的過程中，穆斯林們在被征服的土地上修建清真寺，建立學校，並確立法律，建立圖書館、天文臺和醫院，促進了學術文化的發展。伊斯蘭教推廣阿拉伯語，所以穆斯林的交流變得極為方便，這也較快了文化的交流，經濟的發展。全球許多的語言文字都使用阿拉伯文。伊斯蘭教打破了狹隘的氏族血緣關係，使得各個民族之間的文明得以快速交流。

伊斯蘭教有著極強的包容性，在當時被穆斯林統治的西班牙，雖然資源匱乏，土地貧瘠，但是通過穆斯林的經商，經濟確實非常發達。埃及的基督徒，猶太教徒只要繳納少量人頭稅就可以保持信仰，所以幾乎沒有發生宗教迫害的事情。

經過幾個世紀的發展，穆斯林在數學、文學、天文學、哲學、醫學、物理學、化學、書法上都取得了巨大成果，並湧現出像花拉子密、比魯尼、白塔尼、法拉比、伊本·西那這類優秀人物。

伊斯蘭教的傳播打破了狹隘的民族界限，促進了阿拉伯半島的統一。伊斯蘭教之所以和平和迅速的傳播的主要因素之一是伊斯蘭教信條的簡潔明瞭。伊斯蘭召喚人類信仰應受崇拜的獨一的造物主——真主。伊斯蘭同時不斷地教導人類應用智慧和觀察的能力來認識真理。在很短的時間內，人類以往偉大文明的結晶及文學藝術事

業得到迅猛的發展。所以，不同的民族，在伊斯蘭教的感召下，哪怕有著偌大的差異，也會團結在一起。這是伊斯蘭教最大的影響，也是伊斯蘭教之所以快速發展的重要原因。

宗教特點

伊斯蘭教是個全面和平的宗教，從伊斯蘭教崇尚綠色就可以看出，穆斯林是希望和平的。但是穆斯林在民族的生命和信仰受到威脅和迫害時，伊斯蘭教允許信徒進行強烈的反抗與征服。穆斯林要從實現個人和平、家庭和平到全社會、全人類和平，在和平的氣氛中達到全世界融洽相處、以此接近真主。

伊斯蘭教希望團結，要求「穆斯林四海皆兄弟」。無論種族，語言，膚色存在多大的差異，只要皈依伊斯蘭，相互之間都以兄弟相稱。

伊斯蘭教崇尚科學，正如先知所教誨的「求知是每一位穆斯林男女應盡的責任」。東西方思想和新老觀念的融合，帶動了醫學、數學、物理學、天文學、地理學、建築學、藝術、文學以及歷史學等領域的前所未有的進步。許多關鍵的學科及概念體系，諸如代數學、阿拉伯數字，以及零的概念（對於數理科學的進步至關重要）都是經由伊斯蘭文明傳播到中世紀的歐洲大陸。許多複雜的儀器，包括觀象儀（星盤）、象限儀和精確的航海圖的發展為歐洲人的遠航探索提供了必備的條件。

伊斯蘭教齋戒的由來

自8月21日起，全世界伊斯蘭國家先後進入今年的齋月。有關伊斯蘭教的齋月齋戒，還有一些歷史故事和一個演進過程。

西元610年到622年，穆罕默德在麥加傳教時期，齋戒尚未成為伊斯蘭教的定制。由於猶太教和基督教的影響，在當時的阿拉伯社會裏，早已存在有齋戒的習俗，某些宗教虔修者甚至終年夜間做禮拜，白日封齋。穆罕默德本人雖然有時也在某些傳統紀念日封齋，但並未向穆斯林明確提出齋戒的要求。622年，他率領穆斯林遷移至麥迪那後，為團結、爭取當地的猶太人，始仿效他們的教習，定古代先知穆薩得救的阿舒拉日，即阿拉伯太陰曆1月10日為齋戒日，以示重視。這便是伊斯蘭教最初提出的齋戒，但當時尚未法定為穆斯林必須履行的宗教義務。

伊斯蘭教關於齋戒的正式規定，始於西元623年。其經典明文

依據主要集中在《古蘭經》第2章第183至185和187各節。《古蘭經》雲：「信教的人們啊！齋戒已成為你們的定制，猶如它曾為前人的定制一樣，以便你們敬畏。」（2：183）又說：「萊麥丹月中，開始降示《古蘭經》，指導世人，昭示明證，以便遵循正道，分別真偽，故在此月中，你們應當齋戒。」（2:185）穆罕默德依據《古蘭經》上述明文的規定，正式宣佈伊斯蘭教曆每年萊麥丹月（即9月）為齋月，凡成年男女穆斯林每逢此月均應封齋。聖訓作為《古蘭經》明文的重要詮釋和補充，進一步闡述了萊麥丹齋月的尊貴，指明了封齋者將在後世得到的好處，以此鼓勵和號召穆斯林恪守齋功。

【主要教義】

信仰主要綱領

伊斯蘭教的信仰主要包括理論和實踐兩個部分。理論部分包括信仰（伊瑪尼），即：信安拉、信天使、信經典、信先知、信後世、信前定（簡稱「六大信仰」）。實踐部分包括伊斯蘭教徒必須遵行的善功和五項宗教功課（簡稱「五功」）。所謂的五功即念「清真言」、禮拜、齋戒、天課、朝覲，簡稱「念、禮、齋、課、朝」。

六大信仰

伊斯蘭教基本信條為「萬物非主，唯有真主，穆罕默德是安拉的使者」，這在我國穆斯林中視其為「清真言」，突出了伊斯蘭教信仰的核心內容，具體而言又有六大信仰之說：

1、信安拉。伊斯蘭教是嚴格的一神教，要相信除安拉之外別無神靈，安拉是宇宙間至高無上的主宰。《古蘭經》第112忠誠章稱：「安拉是真主，是獨一的主，他沒生產，也沒有被生產；沒有任何物可以做他的匹敵。」據《古蘭經》記載，安拉有99個美名（99種德性），是獨一無二、永生永存、無所不知、無所不在、創造一切、主宰所有人命運的無上權威。信安拉是伊斯蘭教信仰的核心，體現了其一神論的特點。

2、信天使。認為天使是安拉用「光」創造的無形妙體，受安拉的差遣管理天國和地獄，並向人間傳達安拉的旨意，記錄人間的功過。《古蘭經》中有四大天使：哲布勒伊來（Jibra'il）、米卡伊來（Mikal）、阿茲拉伊來（Azral）及伊斯拉非來（Israfil），分別負責傳達安拉命令及降示經典、掌管世俗時事、司死亡和吹末日

審判的號角。

3、信經典。認為《古蘭經》是安拉啟示的一部天經，教徒必須信仰和遵奉，不得詆毀和篡改。伊斯蘭教也承認《古蘭經》之前安拉曾降示的經典（如《聖經》），但《古蘭經》是比其他一切經典優越的，《古蘭經》是包羅其他一切經典的意義，信徒即應依它而行事。

4、信先知。《古蘭經》中曾提到了許多位使者，其中有阿丹、努海、易蔔拉欣、穆薩、爾撒（即《聖經》中的亞當、諾亞、亞伯拉罕、摩西、耶穌），只有安拉知道他們的數目，使者中最後一位是穆罕默德，他也是最偉大的先知，是至聖的使者，他是安拉「封印」的使者，負有傳達「安拉之道」的重大使命，因為他是被安拉派遣到人神兩類的使者，只要信仰安拉的人都應服從他的使者。所以伊斯蘭教是集閃族宗教（猶太教、基督教、哈尼夫思想、伊斯蘭教）之大成的宗教。

5、信後世。伊斯蘭教認為：整個宇宙及一切生命，終將有一天全部毀滅。然後安拉使一切生命復活，即復活日來臨。《古蘭經》第五十五章第二十六節：「大地上所有的一切將終朽壞。只有你的具有莊嚴和尊貴的主的本然長存。」又說：「的確，你們在複生日將被復活」。複生日到來的時候，一切生命的靈魂都將複返於原始的肉體，奉安拉的命令而復活，並接受安拉最終的判決：行善的人將進入天堂，永享歡樂；作惡的人將被驅入地獄，永食惡果。伊斯蘭教所提倡的兩世兼顧，號召穆斯林要在現世努力創造美滿生活，同時也應該以多做善功為未來的後世歸宿創造條件，兩者相輔相成。從某種意義上講，相信後世可以制約人們今生的行為。

6、信前定，以上五大信仰是《古蘭經》明文直接提出的，把前定列入六大信仰是因為《聖訓》中有依據的。穆斯林大眾和正統派對前定的主張處於宿命論和自由論中間，[6]認為世間的一切都是由安拉預先安排好的，任何人都不能變更，唯有對真主的順從和忍耐才符合真主的意願。不可更改的前定如：美醜、大小、生死、通過施捨、祈禱等因素可以更改的前定如：福禍、善惡、壽命。言行、動靜有一定的自由、不自由的行為如：跌倒。這種行為是真主完全註定的，人類對這種行為以及後果不負責。自由的行為如：蹲下、走動。這種行為不是完全註定的，而是真主給人類輸入了雙向選擇權，人類有意志自由的選擇。

五功

伊斯蘭教學者根據《古蘭經》內容，將五項基本功課概括為：念、禮、齋、課、朝。穆罕默德謂：「伊斯蘭建築于五項基礎之上：誠信除安拉外，別無他主，穆罕默德是主的使者，履行拜功，出納天課，朝覲，封萊邁丹月之齋」。中國伊斯蘭教學者王岱輿譯著的《正教真詮·五常章》謂：「正教之五常，乃真主之明命，即念、施、戒、拜、聚之五事也。」

念功：信仰的確認。即念清真言(al-Kalimah al-Tayyibah)。「萬物非主，唯有真主，穆罕默德是安拉的使者」。這是信仰的表白（即：「作證」）。當眾表白一次，名義上就是一名穆斯林了。

禮功：信仰的支柱。每日五次禮拜，每週一次的聚禮拜（即主麻拜），一年兩次的會禮拜（即古爾邦節和開齋節的禮拜）。禮功是督促穆斯林堅守正道，對自己過錯加以反省，避免犯罪，給社會減少不安定因素，為人類和平共處提供條件。

齋功：寡欲清心，以近真主。即成年的穆斯林在伊斯蘭教曆的萊麥丹月「回曆九月」，白晝戒飲、食和房事一個月。黎明前而食，日落後方開。但封齋有困難者，如病人、年老體弱者和出門旅行者、孕婦和哺乳者可以暫免，或過時再補，或納一定的濟品施捨。

課功：課以潔物。也稱天課，是伊斯蘭對佔有一定財力的穆斯林規定的一種功修。伊斯蘭認為，財富是真主所賜，富裕者有義務從自己所擁有的財富中，拿出一定份額，用於濟貧和慈善事業。「營運生息」的金銀或貨幣每年抽百分之二點五，農產品抽十分之一；各類放牧的牲畜各有不同的比例。天課的用途，《古蘭經》有明確的規定，但是隨著社會經濟的變化，天課的用途在各國或各地區不完全相同。

朝功：複命歸真。是指穆斯林在規定的時間內，前往麥加履行的一系列功課活動的總稱。教曆的每年12月8-10日為法定的朝覲日期(即正朝)。在此時間外去瞻仰麥加天房稱為「歐姆爾」(即「副朝」)。所謂「朝覲」一般是指「正朝」。凡身體健康，有足夠財力的穆斯林在路途平安的情況下，一生中到聖地麥加朝覲一次是必盡的義務。不具備此條件者則可以進行代朝。

一些伊斯蘭教學者認為在五功之外再加一項「聖戰」（為安拉之道而戰），成為「六功」，但是並不為大多數伊斯蘭教學者所認同。

遵守五功是穆斯林信仰虔誠的基本體現。五功中「念」為本，「禮」為綱，五項天命互為因果，相輔相成，構成了系統完整的伊斯蘭教功修制度。

伊斯蘭教與其他宗教的關係

在宗教歸納層面上，伊斯蘭教和基督教以及猶太教同屬亞伯拉罕系；其歷史均可追溯至亞伯拉罕時期。三教都確認聖經舊約部份的正確性；基督教相信耶穌為神的兒子，即舊約裏提及的彌賽亞，新約是上帝與人們重新訂立的約。猶太教對新約不給予承認，認為彌賽亞還未降臨。伊斯蘭教認為耶穌只為先知，與亞伯拉罕、摩西和穆罕默德持同樣地位，上帝每隔一段時間要挑選一位先知，並賜予經卷，但穆罕默德為「封印至聖」，即上帝挑選的最後一位先知，伊斯蘭教相信聖經的神聖，但認為聖經的內容在歷史的進程中已被修改或者失真誤解，各種聖經的不同處一律要以上帝最後賜予穆罕默德的古蘭經為準。

伊斯蘭教認為：人類整個歷史是真主派遣使者教導人類認主獨一，揚善制惡的過程，歷代眾使者和先知的使命是一脈相承的。真主在不同的地域和時代給不同的民族和團體相繼派遣了許多使者。真主最後使者穆罕默德擔負復興正道的使命，與過去歷代的先知和使者是一家體系。真主在古蘭經中說：「通道者，猶太教徒，基督教徒，拜火教徒，凡是信真主和末日，並且行善的，將來在主那裏必得享受自己的報酬。」

他已為你們制定正教，就是他所命令努哈（諾亞）的、他所啟示你的、他命令易蔔拉欣（亞伯拉罕）、穆薩（摩西）和爾撒（耶穌）的宗教。你們應當謹守正教，不要為正教而分門別戶。

【伊斯蘭教在中國】

伊斯蘭教在中國的傳播

中國的伊斯蘭教一般認為是在西曆651年（唐朝永徽二年）從阿拉伯傳入中國的泉州、廣州等地。那時伊斯蘭光明的時期，距離穆聖很近的光陰傳過來的正教。當時主要是一些阿拉伯商人，士兵和阿訇。據《閩書》記載，「（穆罕默德）有門徒大賢四人，唐武德中來朝，遂傳教中國。一賢傳教廣州，二賢傳教揚州，三賢、四賢傳教泉州。」

伊斯蘭教分遜尼派和什葉派兩大教派，中國主要是遜尼派。在

格底林耶教派 阿拉伯語格底林耶意為大能者。該派主張通過靜修參悟、達到認主的目的。相傳該派源于蘇非派卡迪裏教團，在中國創始人相傳為穆罕默德的二十九世後裔和卓阿布都董拉希。寧夏的格底林耶教派主要分為韭菜坪門宦和齊門門宦，前者以韭菜坪（今海原李俊鄉）拱北為中心，教徒主要分佈在固原地區；後者教徒主要分佈在固原縣七營、梁家堡和同心縣的石岑等地。

伊合瓦尼教派 阿拉伯語伊合瓦尼意為同教兄弟。因主張遵經立教，也被稱作遵經派。又因這一教派反對門宦制度，提倡穆民皆兄弟，故又被稱為伊斯蘭維新派。該教派民國初年首先出現于同心、吳忠一帶，至1934年才在馬鴻逵的扶持下發展起來。伊合瓦尼教派是受十八世紀阿拉伯半島興起的瓦哈比派及該派所進行的伊赫萬運動的影響下發展起來的，帶有革新色彩。其實該派和格底目派的信仰是大體一致的，只有在具體的宗教儀式上兩者才有差別。伊合瓦尼教派提出的遵經革俗，主要是要改革一些陳舊的習俗和非伊斯蘭的禮儀。例如，伊合瓦尼認為：念經不應接受報酬，不應以尊貴的《古蘭經》作為謀生發財的工具；定期的蓋德爾拜、白拉提夜拜、登霄夜拜等副功拜是異端，應予禁止；不應為聖人修拱北、拜拱北，不應作聖紀等等。

伊斯蘭教如何對待宗教誤解

在伊斯蘭教看來，之所以有人侮辱伊斯蘭那是因為他們對《古蘭經》的不甚理解，穆斯林所要做的只能祈求安拉開導其心靈以及穆斯林以身作則的宣傳，但是切忌互相謾罵，穆聖（願主福安之）曾經說過：「你們（眾穆斯林）應當用優美的語言去宣傳你們的信仰」。這體現了伊斯蘭教對待宗教誤解及其寬容的一面，也體現了伊斯蘭教固有的寬厚、仁慈。

伊斯蘭教分支

白山派

伊斯蘭教蘇非主義在中國新疆地區的派別之一。又稱白山宗，俗稱白帽回。相傳15世紀初，中亞人麥赫杜米·艾孜木在喀什噶爾（今新疆喀什）開始傳播。後由其子穆罕買提·依敏和伊斯哈克吾力兄弟繼承，成為南疆喀什噶爾、葉爾羌、和闐、庫車、阿克蘇、英吉沙爾等地宗教首領，為了爭奪統治權，各自擴大勢力範圍，在爭戰中，分裂成兩派，穆罕買提·依敏派被稱為依禪卡朗派，即白山派；伊斯哈克吾力派被稱為黑山派，一稱黑山宗，俗稱黑帽回。

名稱由來

關於白山派與黑山派名稱的由來有以下幾種說法：①當時取得蒙古人支持的為白山派，獲得拔達克山-坎居提支持的為黑山派。②因穆罕買提·依敏的跟從者多居阿圖什北面，有白色大山，故名白山派；伊斯哈克耶的信徒聚居在葉城、葉爾羌，西面有黑色大山，故名黑山派。③兩派因追隨者以白旗、黑旗為標誌而得名。後世逐漸衍變為白山派信徒戴白帽，黑山派信徒戴黑帽為標記。兩派的教義基本一致，只是在齋拜儀書上略有不同。白山派主張默誦真主讚頌詞。黑山派則主張朗誦讚頌詞，兩派為爭奪政權進行了幾十年的流血戰爭，直到乾隆二十四年（1759）清軍平定大小和卓，統一南疆後，20世紀初，兩派的區別才逐漸消失。

主要歷史

17世紀中國新疆喀什噶爾和卓家族分裂形成的伊斯蘭教蘇菲主義派別。與黑山派相對稱。系維吾爾語Ak-taghlik的漢譯。喀什噶爾和卓家族先祖麥赫杜姆·阿紮姆是中亞著名教義學家，在中亞土庫曼、哈薩克、塔吉克、烏茲別克等地享有盛名。他於16世紀中葉逝世後，留有13個兒子，長子依禪卡朗與弟伊斯哈格吾裏因爭奪教主繼承權而分立門戶，在中亞馬維蘭納兒(河中地區)形成對立兩派。16世紀末至17世紀初，隨著兩派和卓進入新疆傳教，這種鬥爭擴大到新疆各信仰伊斯蘭教的民族中。由於兩派矛盾不斷加深，其鬥爭形式也由宗教分歧演化為政治權力的角逐，以致發生武裝衝突。這種對立從旗幟、標誌和帽子顏色等外部特徵上直接表現出來。以依禪卡朗為教祖的一派稱為「白柳派」、「白帽派」，以伊斯哈格吾裏為教祖的一派稱為「黑柳派」、「黑帽派」。兩派並分別與不同地區驍勇善戰的柯爾克孜部落結盟。當時居住在喀什噶爾以北天山山脈西部的柯爾克孜部落追隨依禪卡朗後裔，以「白山派」聞名，居住在帕米爾一帶的柯爾克孜人則追隨伊斯哈格系和卓，以「黑山派」聞名。因此，兩派便分別被稱作「白山宗」、「白山派」和「黑山宗」、「黑山派」。

歷史戰爭

17世紀80年代初，白山派領袖阿派克和卓勾結準噶爾封建貴族出兵南疆後，開始了和卓封建教權統治，先後兩次執政共16年半，並與黑山派分治南疆，管轄喀什噶爾地區7年。清代統一新疆時（1759），鎮壓了白山派大小和卓之亂，大和卓波羅尼都長子薩木薩克逃至中亞浩罕，其後裔和卓自嘉慶末年（1820）起即開始不斷舉事入境肇亂，與黑山派紛爭不休，直到近代白山派和卓敗亡，白、黑

的問題上發生分歧。後經協商，先後推選艾卜·伯克爾、歐麥爾和奧斯曼為第一、二、三任哈裏發。但在此期間，仍有人主張穆罕默德的權力應由其親屬中信教最早、追隨穆罕默德傳教有功的阿裏來繼承。據什葉派的傳述，當時穆罕默德的門弟子賽爾曼·法裏西、艾卜·達爾等人宣稱穆罕默德生前曾有遺囑指定阿裏為繼承人，從而逐漸形成一個擁護阿裏為哈裏發的派別勢力，被稱作阿裏黨人。656年，奧斯曼被刺後，阿裏當選為第四任哈裏發。由於部分聖門弟子不承認阿裏的哈裏發地位，因之先後爆發了駱駝之戰、隋芬之戰和拿赫魯宛之戰。661年阿裏遇刺身亡，穆阿維葉取得哈裏發地位，建立了伍麥耶王朝，阿裏黨人就在反對伍麥耶王朝的鬥爭中逐漸形成和發展成為什葉派。

傳播

在680年卡爾巴拉之戰中，阿裏次子侯賽因被殺，引起了一系列在什葉派思想影響下的暴動，規模最大者為685~687年在庫法爆發的穆赫塔爾起義。起義參加者除阿拉伯人外，還有非阿拉伯的新穆斯林——麥瓦立人，什葉派隨之傳播到非阿拉伯民族中。起義失敗後，其餘部形成什葉派凱薩尼支派。該支派主張，阿裏的權力是從穆罕默德繼承下來的，不承認前三任哈裏發的合法性，並創立了隱遁伊瑪目和馬赫迪（救世主）複臨人間，恢復正義的學說。認為阿裏的第三子伊本·哈乃菲葉是隱遁伊瑪目。這些主張對後來什葉派宗教學說的發展提供了重要內容。此後，圍繞著侯賽因之子栽因·阿比丁形成了什葉派伊瑪目派，因其第六代伊瑪目賈法爾·薩迪格奠定了該支派的教法學基礎，故亦有人稱其為賈法裏學派。740年，侯賽因的孫子栽德·本·阿裏在庫法發動起義並戰死，所部後來形成什葉派的支派栽德派。

750年，阿巴斯人借助什葉派的力量推翻了伍麥耶王朝。但阿巴斯王朝建立後，因懼於該派影響的擴大，而對其採取了各種壓制、瓦解措施，引起內部進一步分化。765年賈法爾·薩迪格死後，多數人擁護其次子穆薩·卡孜姆為伊瑪目，後形成十二伊瑪目派，少數人則擁護其長子伊斯瑪儀之子穆罕默德·本·伊斯瑪儀為伊瑪目，形成伊斯瑪儀派，亦稱七伊瑪目派。嗣後，伊斯瑪儀派聚集了激進的反阿巴斯王朝的力量，發展和宣傳「內學」思想，廣泛進行鼓動宣傳，而十二伊瑪目派和栽德派則對阿巴斯王朝持溫和態度。

9世紀末和10世紀初，什葉派的武裝起義極為頻繁，伊斯瑪儀派、栽德派、十二伊瑪目派及伊斯瑪儀派的尼紮爾派、努賽爾派和德魯茲派等，均在武裝起義中得到發展；其中尤以伊斯瑪儀派為最，其教義主張傳播遠至印度次大陸，成為什葉派中最有影響的力

量。但11世紀下半葉，什葉派遭到了一系列挫折。除栽德派和十二伊瑪目派尚保持一定力量外，伊斯瑪儀派及其尼紮爾派均因失去已建立的政權而大大削弱。

1502年，波斯沙法維王朝興起，什葉派開始復興。面對奧斯曼帝國的威脅，沙法維王朝的開國君主伊斯瑪儀宣佈十二伊瑪目派為國教，並以行政手段推行該派教義，建立宗教院校、清真寺，鼓勵宗教研究，使該派在波斯發展曆久不衰，成為什葉派中的主流派。

信眾

目前，全世界大約有10-15%的穆斯林屬於這個教派，全世界什葉派穆斯林約有8000多萬人。主要分佈在伊朗、伊拉克、巴基斯坦、印度、土耳其、阿富汗、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、葉門、巴林等地區。

據一般估計，在整個回教世界，什葉派約占10%。但由於「他欺也」原則，這一比例可能低估。例如美國《基督教科學箴言報》，便估計中東地區什葉派人口有1億2500萬，占本地回教總人口的12%以上。

在波斯灣地區的主導性

伊朗和其他中東回教國家的一個關鍵差別，是它不同于阿拉伯文明的「先伊斯蘭」文化，這一古老文化播及的範圍，從埃及和兩河流域（相當於今天的伊拉克），一直延伸到中國西部。什葉派的一個重要轉機，是1258年元憲宗蒙哥母弟旭烈兀受命攻佔巴格達，處死回教阿巴斯王朝最後一任哈裏發，遜尼派主流幾遭滅頂打擊，群龍無首，長期受壓制的什葉派得到前所未有的發展機遇。旭烈兀後來經兄長元世祖忽必烈封授，建立伊朗伊利汗國，其主要謀士便是什葉派。學者們因此認為：蒙古征服是什葉派十二伊瑪目宗在伊朗紮根的時代。後來庫爾德族薩法維家族在伊朗建立薩法維王朝，此時土耳其奧斯曼帝國逐漸征服了大部分阿拉伯地區，奧斯曼蘇丹自封哈裏發，以全世界回教正統領袖自居。伊朗因為有和阿拉伯文化不同的獨立傳統，堅持和回教主流勢力分庭抗禮，薩法維王朝宣佈以十二伊瑪目宗為伊朗國教，確立了什葉派主導伊朗的事實，同時推動什葉派在伊朗文化圈和舊有領土內不斷擴展，逐漸造成今天什葉派在波斯灣的盛況。

教義

(1) 除信安拉、《古蘭經》和先知穆罕默德這些伊斯蘭教的共同信條外，信仰伊瑪目是什葉派的基本特點，並被定為信條之一。認為伊瑪目是繼穆罕默德之後穆斯林世界的領袖，伊瑪目的權力應屬阿裏及其後裔。但在伊瑪目的神性大小和數目多寡等問題上，內部見解不一。栽德派認為伊瑪目是安拉確定的，經穆斯林大眾選舉而產生的有學問、有德行、有自衛能力的成年男子。十二伊瑪目派認為從阿裏開始至馬赫迪而終的十二代伊瑪目均是依安拉的意志，通過先知穆罕默德或前一任伊瑪目相延而指定的阿裏和法蒂瑪的後裔，不論是成年人還是孩童均可擔任；伊瑪目還擁有一切「表學」和「內學」知識，具有免罪性，能顯示奇跡，是安拉和世人的仲介。伊斯瑪儀派則主張，伊瑪目是自安拉而流出的神質，在人類發展的七個歷史時期中，開創每個新時期的先知都有依次相替的七個伊瑪目相隨，闡揚先知所帶來人間的天啟。而最後一個伊瑪目又上升為下一個時期的先知。在伊斯瑪儀派的一些支系中，還有伊瑪目即安拉化身的主張。

(2) 隱遁伊瑪目和馬赫迪思想。伊本·哈乃菲葉於700年死後，凱薩尼派提出他並沒有死，而是隱遁於麥迪那以東的一座山中，在將來某個時候將以馬赫迪救世主的身份重現人間。儘管什葉派各支派對誰是隱遁伊瑪目和將來的救世主意見不同，但他們一致認為安拉不會讓人間一刻沒有精神領袖伊瑪目。所以，最後的一位伊瑪目沒有死，只是隱藏在人所不知的地方，將有一天重現人間，剷除暴政與邪惡，使人間充滿正義。他們還認為在伊瑪目隱遁期間，要有經過專門培養的教法學家，據經、訓原則和伊瑪目的教訓，管理穆斯林政教事宜。

(3) 內學和流溢說。伊斯瑪儀派發展了內學思想，認為天啟的經典除了字面表義外，還有常人不知、只有伊瑪目知道的隱義，只有通過伊瑪目的秘傳，信徒才能得悉其奧秘，進入宗教的更高境界，故該派常被稱為內學派。他們認為《古蘭經》和聖訓的表義不是最重要的，因而有一些支派曾因此一度廢除伊斯蘭教法，不履行五功，不要清真寺等。伊斯瑪儀派還創立了一種受新柏拉圖主義影響的宇宙流溢說，認為安拉的表現形式是被稱為宇宙理性的知識，由這種宇宙理性流溢出宇宙萬物。這種流溢說以不同形式出現在該派各支系的學說中。

(4) 崇拜伊瑪目陵墓。由於什葉派信仰並尊崇伊瑪目，且有幾位伊瑪目是被政敵殺害或暗害的，因此認為這些伊瑪目既是超凡領袖，又是以身殉道的先烈，從而十分敬重他們的陵墓，經常前往參謁弔祭，緬懷他們的功績，或哀悼他們的殉難，並為自己求取福澤。

(5) 塔基亞原則。什葉派在長期受壓制的情況下，為了保存自己而採取的一種自我掩護手段，即允許該派穆斯林在遇到難以抗拒的壓力時，可以隱瞞自己的信仰，而且應在外表上承認流行的宗教，以免遭受迫害而作無謂的犧牲。

教法原則

在法學原理方面，什葉派各分支均承認《古蘭經》、聖訓為立法原則，一般不承認「公議」，他們認為公議不一定正確，而伊瑪目的判斷才是最可靠的立法依據。他們認為，創制教法的大門一直敞開，沒有關閉，在伊瑪目隱遁期間由具有創制教法條件的法學權威對新出現的問題進行法例演繹，每個什葉派穆斯林都必須隨從一位在世的教法學權威。在具體法例方面，該派主張農產品的天課稅率不是十分之一，應是五分之一。准許實行臨時婚姻制，即根據男女雙方協定確定婚姻期限，屆滿後自行解除。什葉派一般的教法學思想與遜尼派較為相近，各支派中最接近遜尼派的是栽德派，他們不否認前三任哈裏發的合法性，不相信隱遁伊瑪目，不承認臨時婚姻制和塔基亞原則。

【特點】

四大聖訓集

與遜尼派的六大聖訓集不同，什葉派有自己的四聖書，即什葉派自己的四大聖訓集。什葉派有不同於遜尼派的宗教學者等級制度，包括大阿亞圖拉、阿亞圖拉、霍賈特伊斯蘭三個等級。只有極少數的什葉派宗教學者（烏萊瑪）才能達到大阿亞圖拉的等級，比如伊朗前最高精神領袖霍梅尼。其經注學尤為強調《古蘭經》的隱義，唯有伊瑪目才深知其玄奧。通過他們，信眾才能知其奧意。聖訓學有經伊瑪目傳述的聖訓集四聖書及其注釋。教法學以經、訓和伊瑪目的教法判斷為立法原則，伊瑪目隱遁後由權威教法學家公議，對伊瑪目的判斷作出解釋，並以理智為補充。

繼承方法

傳系上，主張伊瑪目位在侯賽因之後應由他的嫡傳後裔繼承並由前任伊瑪目指定方為合法，因此否認穆罕默德·本·哈乃菲亞的繼承權。第六任伊瑪目認為只有穆罕默德的家屬後代阿裏、哈桑、侯賽因等人有權任哈裏發的信眾被稱為「阿裏什葉」（「什葉」在阿拉伯語中是「追隨、黨派」的意思），即後來的什葉派。他們認為其他的哈裏發都是篡權者。而認為所有哈裏發都是合法的多數的

「正統派」即成為「遜尼派」，以《古蘭經》和六大《聖訓集》為根據。

聖地

除了所有穆斯林的聖地麥加和麥迪那之外，什葉派穆斯林還有幾個另外的聖地：納傑夫，位於伊拉克，阿裏葬於此地。卡爾巴拉，位於伊拉克，侯賽因殉難並埋葬於此。馬什哈德，位於伊朗，什葉派第八伊瑪目阿裏·裏達埋葬於此。

由於歷史根源，什葉派特別尊崇以阿裏及其子孫代表的先知的親屬後代。在什葉派的影響下，遜尼派也不得不為倭馬亞王朝時期遭到批判的阿裏「平反」，但是其在遜尼派信徒中的地位還是不能與什葉派相比。

悲情主義和彌賽亞情結

什葉派的一個顯著特點是悲情主義和所謂彌賽亞（救世主）情結，常常表現出很強的宗教熱情。什葉派歷史上的一個關鍵事件，是西元681年阿裏的另一個兒子胡賽因作為當時先知穆罕默德碩果僅存的外孫和「阿裏黨」的領袖在伊拉克的卡爾巴拉城戰敗被殺害。這一事件（以及阿裏的被刺）成為今天什葉派悲情心結的歷史起點。在卡爾巴拉朝聖期間見到的自我鞭笞和號哭，是典型例子。什葉派被認為比遜尼派激進，多半是出於這一宗教感情。從胡賽因殉難開始，什葉派一直代表了回教中的非主流派，受到主流派的壓制、歧視和迫害。但是這種逆境，也加深了什葉派的宗教信念和凝聚力。什葉派有一個自我隱瞞身份的「他欺也」教義原則，允許在遇到危險和迫害時可隱瞞自己的信仰和某些宗教習俗，允許臨時婚姻等。

每年麥加朝聖期間，可見到一個有趣的特點，即什葉派信徒必然乘坐敞蓬（沒有車頂的）巴士，而遜尼派則兩種巴士不拘。

【派別】

概述

當代什葉派內部分為十二伊瑪目派、五伊瑪目派、七伊瑪目派等分支。其中十二伊瑪目派認定從阿裏開始，總共有過十二位伊瑪目，前十一名逝世後，第十二名伊瑪目隱遁，將在世界末日之前重現。而七伊瑪目派以阿裏的第六代後裔伊斯瑪儀為宗，受新柏拉圖

主義影響，建立了複雜的宗教哲學體系。

以上每一宗派之下還分成多個分支。

分支

什葉派現存主要有三大分支：

第一，十二伊瑪目宗，是什葉派的最大宗派，主要分佈在伊朗、伊拉克和波斯灣其他地區（包括沙地阿拉伯東部），其他分佈在阿塞拜疆（原伊朗領土）、阿富汗、黎巴嫩、敘利亞、印度次大陸等地。

第二，五伊瑪目宗，主要分佈在葉門，據稱占當地人口40%之眾。

第三，伊斯馬義宗（也稱七伊瑪目宗），主要分佈在印度、中亞、伊朗、敘利亞、東非等地。

另外，目前控制敘利亞的阿薩德父子政權，屬於阿拉維教派，也算是什葉派的一個支派。現代已經成為世界性宗教的巴哈依教，早先也出自什葉派一支。

什葉派伊瑪目列表

十二伊瑪目派

1. 阿裏·伊本·艾比·塔里蔔 (600年 - 661年)
2. 哈桑·伊本·阿裏 (625年 - 669年)
3. 侯賽因·伊本·阿裏 (626年 - 680年)
4. 阿裏·伊本·侯賽因 (658年 - 713年)
5. 穆罕默德·巴齊爾 (676年 - 743年)
6. 賈法裏·阿斯—薩迪克 (703年 - 765年)
7. 穆薩·卡齊姆 (745年 - 799年)

8. 阿裏·裏達 (765年 - 818年)
9. 穆罕默德·塔基 (810年 - 835年)
10. 阿裏·哈迪 (827年 - 868年)
11. 哈桑·阿斯卡裏 (846年 - 874年)
12. 穆罕默德·馬赫迪 (868年 - ?) (隱遁的伊瑪目)

七伊瑪目派

1. 阿裏·伊本·艾比·塔里蔔 (600年 - 661年)
2. 哈桑·伊本·阿裏 (625年 - 669年)
3. 侯賽因·伊本·阿裏 (626年 - 680年)
4. 阿裏·伊本·侯賽因 (658年 - 713年)
5. 穆罕默德·巴齊爾 (676年 - 743年)
6. 賈法裏·阿斯—薩迪克 (703年 - 765年)
7. 易司馬儀·伊本·賈法裏 760年 (隱遁的伊瑪目)

栽德派

1. 阿裏·伊本·艾比·塔里蔔 (600年 - 661年)
2. 哈桑·伊本·阿裏 (625年 - 669年)
3. 侯賽因·伊本·阿裏 (626年 - 680年)
4. 阿裏·伊本·侯賽因 (658年 - 713年)
5. 栽德·伊本·阿裏 (713年 - 740年) (隱遁的伊瑪目)

近現代的活動

伊拉克什葉派從1920年代起，成為反對英國統治的伊拉克民族

主義的中堅，因此遭到英國當局的鎮壓和專門防範。在非殖化和伊拉克哈希姆王朝垮臺時，居人口多數的伊拉克什葉派卻錯過掌權機會，這是一個重要原因。

但是這一教訓，也造成什葉派對西方的深刻敵視。從1920年代起，主要什葉派學者紛紛著重批判西方特別是英國帝國主義，反對西方對世界的支配控制，成為現代什葉派意識形態和宗教理論的有機部份。這一歷史經歷，顯然會使美英欲用西方模式在伊拉克「建立民主」困難重重。

伊朗伊斯蘭革命中爆發的反美浪潮，使得美國在過去二十多年中，一直以扶持遜尼派阿拉伯政權抑制什葉派，作為在回教世界的基本政策。隨即發生蘇聯入侵阿富汗，促使美國非常短視地鼓勵「伊斯蘭聖戰」，來遏制蘇聯的擴張。

這樣的政策，終於造成薩達姆坐大和沙地阿拉伯遜尼派瓦哈比原教旨極端主義在回教世界氾濫成災的雙重惡果，又增加什葉派對美國的強烈敵意。

第一次海灣戰爭結束之際，伊拉克什葉派在美國煽動下大批起義，反抗薩達姆。可是華盛頓又擔心什葉派借機壯大，始亂終棄，聽任起義者被薩達姆殘酷鎮壓。2011年2月18日，由於受到早先的埃及等伊斯蘭國家局勢動盪影響，巴林麥納麥珍珠廣場發生至少5人喪生，超過200人受傷的悲慘事件。次日，麥納麥數千民眾走出家門，參加在清場中身亡示威者的葬禮。葬禮隊伍瀰漫反政府情緒，甚至喊出「結束王權」的口號。由於，中東最大的什葉派穆斯林國家是伊朗，最大的遜尼派穆斯林國家是沙特，兩國在中東明爭暗鬥了數十年，巴林局勢不穩，可能成為兩國角力的新焦點。巴林在歷史上就和伊朗有著密切關係，示威者中有不少什葉派伊朗裔移民。由於作為遜尼派的王室佔據國家主導地位，所以巴林的什葉派希望變革。但觀察人士也認為，如果巴林局勢繼續混亂，巴林政府也可能會借用沙特的軍隊控制局勢。美國媒體則稱，巴林局勢也難以擺脫美國因素，因為美國的第五艦隊基地就在巴林，美國並不太認可巴林的什葉派掌權。

對什葉派的誤解

什葉派最顯著的主張就是，只承認阿裏一個人作為哈裏發的合法性，並有一些推崇阿裏的儀式，所以什葉派又被人們叫做「阿裏派」。不少人說，什葉派尊阿裏勝過了尊穆聖，這是十分荒謬的誤解。什葉派只承認阿裏作為哈裏發的合法性，就是考慮到阿裏在血

統上了穆聖的關係，所以說，什葉派尊阿裏只是一種表像，其實質還是尊穆聖。

栽德派

栽德派，伊斯蘭教什葉派主要支派之一。亦稱五伊瑪目派。由什葉派第三任伊瑪目、侯賽因的孫子栽德·本·阿裏的追隨者所組成。740年，栽德·本·阿裏在庫法人支持下，以伊瑪目的名義領導了反伍麥耶王朝的起義，失敗陣亡。當時，其追隨者尚未形成統一的組織，宗教思想上亦多分歧；直到阿裏的後裔在這些追隨者中取得了精神領袖——伊瑪目的地位之後，才逐漸形成為一個獨立的派別。

形成

在形成與發展過程中，栽德·本·阿裏的學生艾卜·哈裏德、栽德的孫子艾哈邁德·本·伊薩以及凱西姆·賴西通過著述，闡發教法，對該派的團結曾起過很大的作用。但對該派的發展具有決定意義的是，經過一系列的起義而建立的伊瑪目政權。864年，由哈桑·本·栽德在里海南部的泰伯裏斯坦（今伊朗北部地方）建立的神權國家，曾延續達260多年之久。凱西姆·賴西的孫子哈迪·伊拉·哈克·葉海亞約於897年在葉門建立的伊瑪目國家，時斷時續地延續了幾個世紀。這兩個政權促進並擴大了栽德派的學說在上述地區的進一步傳播。

目前，栽德派主要分佈在葉門和伊朗。在阿拉伯葉門共和國，該派人數約占全國人口56%。在伊朗的信徒為數不多，被稱為努克塔維派。分佈在伊朗里海沿岸的吉蘭和馬贊達蘭等地。

該派主張

①關於哈裏發問題。在10世紀前，該派分為兩個主要派系，即巴特瑞派和賈魯德派。前者認為艾卜·伯克爾、歐麥爾和奧斯曼統治的前6年是合法的，而阿裏是哈裏發中最優秀的；後者則認為前三位哈裏發都是不合法的，因為穆罕默德明確指定阿裏為遺囑執行人；②關於伊瑪目問題。該派認為伊瑪目只是「正確的導師」，而不是神性的部分光輝奇跡般地注入其體內的某個阿裏後裔；認為伊瑪目的殉教主要表現于政治方面，即力圖用武力和神助來取得阿裏派的權力。他們一般不相信「伊瑪目隱遁」之說。10世紀中，栽德派內部對伊瑪目問題進行了充分討論，認為阿裏、哈桑和侯賽因三位伊瑪目是先知指定的，但這種指定是隱晦的。從此他們不再譴責前三任哈裏發。該派認為，在法蒂瑪的優秀子孫中推舉伊瑪目，是最理想的；但其他人只要具備獨立的判斷能力，虔誠，有較高的宗

教學識，為了進攻或防禦的需要，能夠使用武力手段，為人勇敢等條件也可以成為伊瑪目。他們認為幾個伊瑪目可以同時並存，但其中必有一個是最優秀的，是真正的伊瑪目；③信仰必須伴以身體力行，任何一個犯了不贖之罪的穆斯林都無權再做穆斯林公社成員。他們反對在伊斯蘭教中廣為流傳的蘇非主義和崇拜臥裏(聖徒)，也不贊同信徒在危難時隱瞞自己的信仰和主張，並反對臨時婚姻；④認為創制法例的大門是敞開的，不僅出身于阿裏後裔的伊瑪目有創制之權，其他人只要具有創制的條件也可創制。在教法細則方面最接近于哈乃斐學派。

第四章 佛教

佛教(Buddhism)：世界三大宗教之一，由西元前6-前5世紀古印度的迦毗羅衛國（今尼泊爾境內）王子所創，他的名字是悉達多(S.Siddhārtha, P. Siddhattha)，他的姓是喬達摩(S. Gautama, P. Gotama)。因為他屬於釋迦(Sākya)族，人們又稱他為釋迦牟尼，意思是釋迦族的聖人。廣泛流傳于亞洲的許多國家。西漢末年經絲綢之路傳入我國。

佛教簡介

佛教與基督教、伊斯蘭教並稱為世界三大宗教，從信仰人數上說，佛教位於印度教之後，為世界第四大宗教。由於佛教理念很圓滿，近期信仰人數快速上升。佛教是佛陀的教育。講佛教是宗教只是一種通俗的權宜方便說而已，實則以般若的智慧自內證打破無明煩惱，成就菩提（覺悟）之道，佛教在歷史上曾對世界文化傳播做出了不可磨滅的貢獻，至今依然深深的影響著世界上的很多人。但同時，佛教對人文社會也有著一定的優良影響。目前佛教在東亞、東南亞有很深遠的地位，幾乎每個東亞和東南亞，到處都有信佛的人。估計現在全球共有10億至15億的人信仰佛教，占世界總人口6分1-4分1

佛教並不是指完全是印度傳入，本土佛教發源比較晚，大該是清朝後代時期，本土很多地方的佛教供的是觀音，如來，玉帝。而觀音如來玉帝都出自西遊記。

佛的定義

「佛」是無量諸佛的通義，是廣義的。我試將「佛」的定義如下：

「佛」是一個理智、情感和能力都同時達到最圓滿境地的人格。讓我重複一遍：「佛」是理智、情感和能力都同時達到最圓滿境地的人格，換句話說：佛是大智、大悲（或謂全智、全悲）與大能的人。這裏請注意佛法與其他宗教的不同點：佛不是萬能，佛不能賜我們以解脫，他只能教導我們，我們還是要憑自己的努力才得解脫。佛不能使我們上天堂，或判我們入地獄。要為「佛」下一個定義，委實不是一件容易的事。

簡單地說，佛就是「覺者」，「一個覺悟的人」，「覺者」由梵

語音譯為浮屠，佛陀等，佛是佛陀的簡稱。

也許更明確一點，應該說佛是一個對宇宙人生的根本道理有透徹覺悟的人。

還有一個簡明扼要的定義，普遍地為一般人所接受，就是說：佛是一個自覺覺他、覺行圓滿的人。換句話說，佛就是一個自己已經覺悟了，而且進一步幫助其他的人也能夠覺悟，而這種自覺（覺）和覺他（行）的工作，已同時達到最圓滿境地的人。[1]

【佛教之詮釋與正名】

一、什麼是佛教

佛教，全名佛陀教育。是釋迦牟尼佛對九法界眾生至善圓滿的多元文化社會教育。

教學的內容，從時間來說，包括過去、現在、未來。就空間而言，從我們眼前的生活，一直推演到無盡的世界。不分國家、族群、宗教，包含無限維次的空間。

為什麼說佛法非宗教呢？在宗教裏，上帝和人民是主僕、父子的關係；上帝創造萬物，人民不可能成為上帝。而佛門所說的宗教，宗指禪宗，教指教下，是各種不同學習法門（方法門徑）的總稱。

佛法非哲學。因哲學中必定有能所、有對待，故有唯心、唯物之說。而佛法說明宇宙萬法唯心所現，唯識所變，則能所是一、心物不二，絕對沒有絲毫分別對立。

然而，佛教雖非宗教、非哲學，卻是圓滿融攝倫理、道德、因果、宗教、科學等教育，且達到此五種教育最高峰的至善教育。細分之，比我們現在一所完整大學所包涵的科系內容還要更加豐富。

二、現代的變體佛教

目前這個世界上，佛教至少有四種不同的形式，同時出現在世間，所以把我們搞迷糊了。

第一、是剛才講的‘傳統的佛教’，就是‘佛陀教育’。釋迦牟尼佛原本就是這個樣子。但是傳統的佛教教育現在很少見了，其他的佛

教，多少也都是變了質的。

第二、是‘宗教的佛教’。佛教本來不是宗教，現在變成宗教了。今天我們聽人家說佛教是宗教，我們也沒有辦法否認！為什麼呢？擺在外面的形式確確實實是宗教。不像從前的寺院叢林，每天上課八小時。現在你們看那個寺院上八個小時的課？古時候中國寺院每天上課八小時，修行八小時。修行有兩種方式，一種是坐禪，一種就是念佛。所以修行人每天用功十六個小時，解行相應。上課是聽講、研究討論，是理論上的；然後修清淨心，修覺、正、淨。每天有十六個小時在用功，妄念當然少了，所以成就很快。現在我們所見的佛教道場只是每天供供佛，修一點福報而已，佛教確實變成宗教了。

第三、是‘佛學’。佛教變成學術，變成哲學了。現在有些大學開‘佛經哲學’這一門課，把佛的教法當作哲學研究。為什麼把佛教當作哲學來研究也錯了呢？諸位想想，佛教教育是一個完整的大學，所有的科系統統都包括了，現在只認定它是哲學部門，把它縮成這麼一點點，所以這也錯了。歐陽先生講得很好，佛教不是哲學，也不是宗教，佛法就是佛法，佛法是為一切眾生所必需。為什麼？它真正能幫助我們解決所有的問題，從現前的生活問題，到將來的生死大事，沒有一樣解決不了的。可見得佛教的教學內涵是非常精深廣大，認作學術也是變質。

第四、是‘邪門外道的佛教’。這是最近三四十年才出現的，那是非常的不幸。諸位要知道，宗教的佛教是勸善的，勸人做一個好人；學術的佛教追求真理、研究知識，對社會沒有傷害；若是變成邪教，變成外道，利用人性的弱點，拿著佛法作招牌，欺騙眾生、傷害眾生、擾亂社會、危害大眾的安全，那是變質變得太不像話了，變得太過分了。這些邪門外道也有一些言詞、一些行為，很能吸引人、誘惑人。一旦涉入，等到事敗，知道吃虧上當，後悔就來不及了。

諸位同修，目前佛教在社會上有這四種，我們要把眼睛睜大，要看清楚、想明白，我們究竟要學那一種佛法，對於我們才真正有利益。

佛教的創立

相傳釋迦牟尼14歲那年曾駕車出遊，在東南西三門的路上先後遇著老人、病人和死屍，親眼看到那些衰老、清瘦和淒慘的現象，非常感傷和苦惱。

最後在北門外遇見一位出家修道的沙門，從沙門那裏聽到出家可以解脫生死病老的道理，便萌發了出家修道的想法。29歲（一說19歲）時，他不顧父王的多次勸阻，毅然離開妻兒，捨棄王族生活，出家修道。

離家之後，釋迦牟尼先到王舍城郊外學習禪定，後又在尼連禪河畔的樹林中獨修苦行，每天只吃一餐，後來七天進一餐，穿樹皮，睡牛糞。6年後，身體消瘦，形同枯木，仍無所得，無法找到解脫之道。於是便放棄苦行，入尼連禪河洗淨了身體，沐浴後接受了一個牧女供養的乳糜，恢復了健康。之後他渡過尼連禪河，來到伽耶城外的韋鉢羅樹（後稱菩提樹）下，沉思默想。

據說，經過七天七夜，終於恍然大悟，確信已經洞達了人生痛苦的本源，斷除了生老病死的根本，使貪、瞋、癡等煩惱不再起於心頭。這標誌著他覺悟成道，成了佛。佛即佛陀，意為覺者、知者。這一年釋迦牟尼35歲。

釋迦牟尼成佛後，開始他的傳教活動。首先在鹿野苑找到曾隨他一道出家的阿若陳如等5個侍從，並向他們講說自己獲得徹悟的道理，佛教史上稱這次說法為初轉法輪。釋迦牟尼不久又旅行各地，足跡遍佈恒河流域。

所到之處，專心講道。奠定了原始佛教基本教義，並組成了傳教的僧團。常隨弟子據說有1250人，著名的有大迦葉、舍利弗、目犍連、阿難陀、優婆離等十大弟子。佛、法、僧這佛教的三寶已具備，佛教正式形成。

佛教的發源及其發源地

佛教發源於西元前600多年的古印度（天竺、身毒），距今2600多年。當時印度有八個小國，其中一國王名淨飯王，有太子名悉達多。悉達多太子見眾生輪回生老病死，生起大悲心，19歲時捨棄王位，出家修行，為了尋求解脫眾生老病死煩惱的辦法，苦行六年，而後圓滿究竟覺悟人生真諦宇宙真相，是名為佛陀，意為覺者。後來佛陀應周圍的弟子、國王、大臣、人民百姓的請問，而為闡明人生真諦宇宙真相，為說解脫生老病死苦煩的辦法，後來被其弟子記錄下來，是為經典。

佛陀於世間說法四十九年，說大乘佛法經典約三千部，小乘經典約二千部。佛陀于八十歲時，度緣已盡，即入涅槃。

之後約600年，於漢明帝時，佛經傳入中國。之後中國歷朝皆有人往印度取經。

流傳入中國的多數為大乘經典，流傳入泰國緬甸越南等東南亞國家的多為小乘經典。隨後中國又將佛經傳往日本朝鮮等國。現在全世界的大乘佛法主要集中在中國。

佛教是現今世界三大宗教中最早的宗教。佛教是世界上唯一不參與政治、軍事的宗教，是世界上唯一不與其他宗教信仰的地區和國家發生衝突和爭端及戰爭的宗教。佛教是唯一主張平等慈悲和最早提出因果報應的宗教。佛教是唯一主張一切眾生皆有佛性、皆可以修行成佛的宗教。

【傳入中國】

東漢永平十年 西元67年,佛教正式由官方傳入中國

明帝永平十年（67年）明帝夜夢金人飛行殿庭，明晨問於群臣。太史傅毅答說：西方大聖人，其名曰佛；陛下所夢恐怕就是他。帝就派遣中郎將蔡愔等十八人去西域，訪求佛道。蔡愔等於西域遇竺法蘭，攝摩騰兩人，並得佛像經卷，用白馬馱著共還洛陽。帝特為建立精舍給他們居住，稱做白馬寺。於是摩騰與竺法蘭在寺裏譯出《四十二章經》。這幾乎是漢地佛教初傳的普遍說法，也為我國歷史教科書所採用。

佛教傳入中國之後，到了後漢末葉桓靈二帝的時代（147—189年），記載才逐漸翔實，史料也逐漸豐富。其時西域的佛教學者相繼來到中國，如安世高、安玄從安息來，支婁迦讖、支曜從月氏來，竺佛朔從天竺來，康孟詳從康居來。由此譯事漸盛，法事也漸興。

一、漢人出家之始：漢人由信佛而出家修道的，如贊寧《僧史略》卷上《東夏出家》題下，有「漢明帝聽陽城侯劉峻等出家，僧之始也；洛陽婦女阿潘等出家，尼之始也」等語。按劉峻等出家事出《漢法本內傳》。《內傳》偽書，不足置信。可是《高僧傳·佛圖澄傳》中，有「往漢明感夢，初傳其道，唯聽西域人得立寺都邑以奉其神，其漢人皆不得出家」等語，似乎其時已經有漢人出家，然後才有此項禁令。而漢人出家為沙門見於載籍的，是從嚴佛調開始，如《出三藏記集·安玄傳》中稱「沙門嚴佛調」，又說他「出家修道」；《出三藏記集》又轉載《沙彌十慧章句序》，下題「嚴阿祇黎（即阿奢黎）浮調所造」。然而《釋氏稽古略》說，在佛調以

後八、九十年的朱士行，是漢土最初為沙門的；《歷代三寶記》也稱佛調為清信士。這大概是因為從漢代以來，雖然佛法已經流行，但道風未純，比丘出家只以剪落鬚髮作區別，未稟律儀；到魏嘉平二年（249年），中天竺沙門曇柯迦羅（法時）來到洛陽，建立羯磨法，創行受戒，中土才有正式的沙門，而登壇受戒的朱士行為最早，因此把他作為中土沙門之始。

二、民間建寺造像之始：《後漢書·西域傳》中敘述桓帝奉佛之後說，「百姓稍有奉佛者，後遂轉盛」，可見當時民間的奉佛也由少數而逐漸增多；但其具體情況，只笮融奉佛一事見於現存的文獻。據《後漢書·陶謙傳》和《吳志·劉繇傳》說：獻帝時，丹陽人笮融聚眾數百人，往依徐州牧陶謙，謙使督廣陵、下邳、彭城三郡的運漕。融於是斷三郡的委輸，「大起浮屠寺，上累金盤，下為重樓，又堂閣周回可容三千餘人。作黃金塗像，衣以錦彩。每浴佛輒多設飲飯，布席于路，其有就席及觀者且萬餘人」。又依《出三藏記集》所載《般舟三昧經記》載，說明獻帝時洛陽也有佛寺。從《吳志·劉繇傳》所述笮融事看起來，後漢末民間的奉佛，有其種種原因，這和宮廷中只以求長壽祈福為目的者有所不同。[3]

中國禪宗

禪宗以菩提達摩為中國始祖（達摩大師是印度禪宗第28代祖師，中國佛教始祖），故又稱達摩宗；因其得佛心印為佛陀之正統法脈，又稱為佛心宗。達摩于北魏末活動於洛陽，倡二入四行之修禪原則，以《楞伽經》授徒。傳法弟子為二祖慧可，慧可之傳法弟子為三祖僧璨，其傳法弟子為四祖道信。道信傳法弟子為五祖弘忍，立東山法門，為禪宗五祖。門下分赴兩京弘法，名重一時。其中有神秀、傳法弟子六祖惠能二人分立為北宗漸門與南宗頓門。神秀住荊州玉泉寺，晚年入京，為三帝國師，弟子有嵩山普寂、終南山義福；惠能居韶州曹溪寶林寺，門下甚眾，以惠能為六祖。後為禪宗正宗。皇帝親賜六祖慧能大師諡號為大鑒禪師，其傳法弟子頗多，如：南嶽懷讓禪師、青原行思禪師、永嘉玄覺禪師等，證悟者40餘人，開悟者不計其數。之後南嶽懷讓禪師之得法弟子，馬祖道一禪師對中國佛教有著極大的貢獻，他確立了叢林制度，規範了道場，馬祖道一禪師之傳法弟子百丈懷海禪師更制定清規規範門人，故佛教稱之為「馬祖建叢林，百丈定清規」，直到今天依然大體上不變，每天之早晚二課，也是始於這個時候。百丈懷海禪師之傳法弟子有黃檗希運禪師及仰山靈佑禪師，都是至今還影響著佛教界的祖師大德！自六祖後不再傳大位，也就是說沒有第七祖，因為禪宗真要傳的法脈不是衣鉢而是心印，心印延續至今，不曾斷絕，一代代的祖師大德們，至今都延續著六祖的頓教大法！

六祖慧能是禪宗的發揚光大者，提倡心性本淨、佛性本有、直指人心、見性成佛。慧能以後，禪宗廣為流傳，于唐末五代時達于極盛。禪宗使中國佛教發展到了頂峰，對中國古文化的發展具有重大影響。

淨土宗

淨土宗，佛教宗派之一。是以「往生西方極樂淨土」為目的的宗派。因本宗以稱念佛名為主要修行方法，希望藉著彌陀本願的助力，往生於西方極樂淨土，所以又稱為念佛宗。該法門以信願念佛為正行，淨業三福、五戒十善為輔助資糧。淨土信仰是佛教的基本信仰，大乘各宗多以淨土為歸。佛法西來，東晉慧遠大師在廬山東林寺建立蓮社，提倡專修該往生淨土的念佛法門，又稱蓮宗。唐代善導大師也是淨宗重要宣導與推動者，被奉為淨宗第二代祖師。淨宗歷代祖師並無傳承法統，很多還是宗門教下的大祖師，均為後人據弘揚淨土貢獻推戴而來。中國淨宗十三祖分別是：慧遠、善導、承遠、法照、少康、延壽、省常、祿宏、智旭、行策、實賢、際醒及印光大師。

何為正法

學佛須具正知見，開悟更須正知見。欲得正知見，理應依法修行。何者為法？法是佛陀的發現和教導；是事事物物皆存在；是勝義諦的經驗。

真理不能創造，因為其本來即存在。釋迦世尊發現世間宇宙、人生的真理，發現緣起性空、三法印的真理，體悟到眾生皆有如如不動之清淨本性，皆有成佛之可能，為令具縛沉溺眾生看破世間假相，了幻非實，遠離妄執，乃不辭辛勞，慈悲宣說。

每一個時空皆是緣起性空，法就存在於每一動點、每一角度，行住坐臥皆是法的展現。眼見耳聞，於一切生滅無所住著，念念消歸自性，歸無所得。

小乘破我執，證我空。大乘破法執，證法空。勝義諦（第一義諦）乃是究竟義，謂空空，即是連空的觀念亦破除。若不起心動念，則無染汙，切勿知見立知，便可見本來面目。修學之始，以守住、保任、觀照為用功初階，日久功深，自可當相即道，見處即真，一切相皆屬緣起性空，見一切相即是佛性之影現。

弘一大師言：‘佛法是真能破除世間一切謬見，而與以正見；佛

◎依義不依語：語言文字為傳達義理之工具，其作用在詮釋真理，然究非真理。切不可捨本逐末，率爾依循表相文字，斷章取義，而輕忽其中所欲傳達之內在意涵。

◎依智不依識：智者，非世智辯聰，而是真實圓滿之般若智慧。識者，乃迷惑妄心攀緣塵境所生之虛幻認知及覺受。行者當以般若為依憑，不應以人間情識為指歸，方可得證究竟涅槃。

佛子當信解正法，更當護持正法。就事相而言，要竭盡所能護持三寶，就理體而言，尤應護持當下之起心動念。

十大宗派

八大宗派系指大乘的天臺宗、三論宗、唯識宗、華嚴宗、律宗、密宗、禪宗、及淨土宗，若加上小乘的俱舍，成實二宗，是一般盛行的十大宗派。佛教初來中國，並無宗派之分，後因佛典翻譯昌盛，思想體系與義理各有獨到之處，復以師承各有法脈，所著重之經論互異，遂依其特色分類判攝，而于隋唐時期各擅道場，大放異彩。實則八大宗派之共同精神，可以「緣起無自性，一切法無我。」來概括統攝。所謂：「佛一圓音演說法，眾生隨類各得解。」只要契理契機，法法皆通涅槃城。祖師大德苦心判攝，乃為方便眾生明瞭佛法奧義。無論哪個宗派，皆有其難能可貴之處，應平等視之。但弘揚正法，仍需因緣具足，切勿非人是己，致失佛法本旨，所謂「諍與道相違，不可不慎」。修習者亦當隨機揀擇。蓋佛法固有深淺偏圓之別，並無好壞是非之分，彼此尊重，盡份發展，更能促進正法的興盛。

佛法本一味，原無大小乘之分。但因應不同根器，對厭離世間之苦，只求自了者，說解脫生死之小乘法。對悲願深重，欲自覺覺他者，說大乘法。此乃因材施教，也是佛教能延續至今的原因。大小乘之爭歷千年而未休，大乘輕視小乘，斥為焦芽敗種。小乘則謂大乘非佛說。小乘嚴格持戒，以日中一食，樹下一宿，微密觀照為修行方式，其精神值得敬佩。然而，大乘也絕對是佛說。《圓覺經》、《楞伽經》的內容，與祖師證悟的境界毫無乖異，即可得知。否則《淨土聖賢錄》記載之往生事蹟，與禪宗祖師的成就，又當如何解釋？大小乘思想上的分水嶺，在於：小乘認同四大為實，但以析空觀破此執著；大乘則認為，四大乃是心的影像，是清淨自性所影現的假相，無實體可得。小乘的觀空，卻非易事。欲達到大乘的圓滿大寂滅處更難。兩者並無對錯，只是思想不同，唯有互相尊重。只要契機，便能受益。

切不可忘記，佛教是一體的，總之，佛弟子當以開闊的胸襟，容納異己的存在，才能成就自己的偉大，才能擯棄山頭主義、門戶之見。因為重點不在護持[某人]，而在護持[整體佛教]，護持[正法]！

佛經由來

佛陀入滅後，第一個夏季，在阿闍世王絕對保護下，五百阿羅漢會聚于王舍城七葉岩，以大迦葉為首，舉行第一次結集。這時的法，即是經，由阿難誦出，律由優波離誦出。阿含經的淵源，即導源於此時。律與經為同一淵源，故其取材諸多相同。佛滅百年頃，因東印度吠舍離比丘提倡新佛教，遭保守派反對，于吠舍離城，會集七百僧眾，以耶舍為上首，舉行第二次結集。這次結集以討論律為中心。佛滅後二百三十年頃，於波吒利弗城，依阿育王命，以目犍連帝須（不是神通第一的那個目犍連，此大師名為目犍連帝須）目為上首，舉行第三次結集，於是三藏教法始行完成。

佛教的精神與特色

一、佛是人而不是神

遍看全世界各個宗教，除了佛教之外，沒有一個宗教的教主不是以超人的「神」格自居的。這個神能夠呼風喚雨，點石成金；他主宰著人類的吉凶禍福，它操縱著萬物的生死榮辱。人類只有匍匐在他的面前，讚美與謳歌，把一切成功與榮耀歸於萬能的神，信仰他的才能上天堂，反對他的只有墮入地獄，絕無抗辯申訴的餘地。

而佛教的教主——釋迦牟尼，他來到人間的第一句話就說：「天上天下，唯我獨尊。」這裏要請讀者們注意的是：「唯我獨尊」的「我」字，並不是單指的釋迦牟尼本身，而是指的全體人類的每一個人。這句話的正確解釋應該是：人在宇宙中是頂天立地的，每一個人都是自己的主宰，決定著自己的命運，而不必聽命於任何人或任何超乎人的神。

釋迦牟尼將他的覺悟、成就及造詣，完全歸功於人自己的努力與才智。釋迦牟尼認為，一個人的吉凶禍福、成敗榮辱，決定于自己的行為之善惡與努力與否。沒有一個人可以提拔我上天堂，也沒有一個人可以把我推入地獄。讚美與謳歌不能離苦得樂，只有腳踏實地去修心養性，才能使自己的人格淨化、昇華，使自己享受到心安理得的快樂。

釋迦牟尼也不能像變戲法似地點石成金。他主張「要收穫什麼，就先要栽種什麼」。他不能使一棵蓮霧樹長出蘋果來，你若想收穫蘋果，就先要播下蘋果的種子。釋迦牟尼只不過是告訴你如何栽培，以便來日有豐碩的收穫，但栽培的工作還是要你自己動手。

梁啟超先生在《學問的趣味》一文中，不是也做過這樣的比喻嗎？他說冬天曬太陽的滋味舒服透了，但「太陽雖好，總要諸君親自去曬，旁人卻替你曬不來。」

釋迦牟尼說法四十九年，談經三百餘會（次），無非是為我們指出一條「成佛之道」——自己創造最徹底圓滿的智慧與人格。但這一條路卻是要自己憑著毅力、智慧、恒心去走完它。所以佛說：「工作須你們自己去做，因為我只教你們該走的路。」

成佛沒有捷徑，修行是點滴功夫，「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香？」

二、佛是真平等者

我說佛是真平等者，並不是信口胡說的，我們先就當時印度的社會背景來觀察：誰都知道釋迦牟尼時代的印度，社會分成婆羅門、貴族、平民、奴隸四大階級，而貴為太子的釋迦牟尼眼見社會階級的不合理，毅然樹起平等的旗幟，主張廢除階級對立，倡言眾生平等。請諸君好好地想一想，歷史上所有的革命，都是卑賤低下的階級要求「提高」和顯貴高上的階級平等，絕對沒有像釋迦牟尼一樣的，自己願意「降低」他的太子身份與平民、奴隸平等的。由於他這種大公無私，無所為而為的作風，所以我說他是真平等者。

同時佛教又主張「無緣大慈」與「同體大悲」，又把平等的意義推上更進一步的境地。

我想對「無緣大慈」與「同體大悲」的意思，在這兒做一個簡單地敘述：

（一）無緣大慈：佛教主張不但對跟自己有關係的人要慈愛，如自己的父母、親戚、朋友等；同時對跟自己沒有親戚、朋友關係的人也要慈愛，如跟我從不交往或素不相識的人，也一樣地關懷愛護。「無緣大慈」用儒家的話來說就是：「老吾老以及人之老；幼吾幼以及人之幼。」也就是《禮運·大同篇》所說的「不獨親其親、子其子。」的意思。

(二) 同體大悲：同體大悲就是一種人饑己饑、人溺己溺的精神，把宇宙間一切眾生看成人我一體，休戚與共、骨肉相連。

地藏王菩薩「我不入地獄，誰入地獄？」的悲願深心，更是同體大悲的極致。

最後我要加以說明的，也就是最能表現佛教「真平等」精神者，就是佛教平等的觀念，並不只局限於萬物之靈的人，佛教反對「人類以外的一切動物都是被創造來給人飽享口腹」的論調。一切動物臨死時的悲鳴哀號，真是慘不忍睹，慟不忍聞，連孟子都要慨言：「聞其聲不忍食其肉。」

佛教更進一步地肯定，這些被我們自詡為萬物之靈的人類所濫捕亂殺的動物，無不具有佛性——一種來日可以成佛的潛能，縱使人與其他動物之間，在形體上、智慧上有所不同，但在求生存的權利上，在佛性上卻是平等的。就像一個窮兇極惡或是愚蠢無知的人，他亦具有「人性」一樣，我們要以「人道」來對待他，用「人道」來教育他、感化他。古人說：「天有好生之德。」又說：「萬物與我並生。」都是一種視萬物為一體的平等思想。只是沒有佛教說得如此透徹罷了。

三、佛不是生而知之者

釋迦牟尼是一個平平凡凡的人，他姓喬達摩，名叫悉達多，西元前六世紀生於北印度，亦即今天毗鄰尼泊爾南方國境，卡德曼多約二百公里處倫明麗的地方。

他在二十九歲那年捨棄了即將可以繼承的王位，出家學道，尋求解脫人生苦惱的方法。六年後，也就是三十五歲的時候，釋迦牟尼在尼連禪河旁的菩提樹下證得了正覺，正確而透徹地覺悟了宇宙人生的根本道理。我簡單介紹佛陀修行的經過，主要的目的是要告訴各位，釋迦牟尼同我們一樣都是平凡的人，他能夠藉修行而悟道，所有千千萬萬的人類也都可以群起仿效，依照他所垂示的教法修行而證果。

釋迦牟尼——他祇是人類無數的先知先覺之一，而我們是後知後覺者。佛與我們的不同，不是在人格上、地位上的不同，只是在一個「覺」字的不同罷了。即韓愈說的：「聞道有先後。」

四、佛教不承認有頑劣不可教化的人

依照其他宗教的說法，他們的教主或萬能的主，在百般苦口婆心、諄諄教誨之餘，如果仍然不知幡然覺悟，投靠到神的旗幟下，懺悔、承認自己是個迷途的罪人，可憐的羔羊的話，那麼一旦最後的審判到來，一律打入十八層地獄，永不超生。

古人說：浪子回頭金不換。世上做人父母的，永遠敞開著大門，盼望著浪子能夠回頭，儘管他們的子女是個罪惡滿盈的強盜。從來沒有一對父母，希望或忍心自己的孩子永遠在暗無天日、水深火熱的地獄中受苦的。

佛教承認人性是善良的，只要放下屠刀，立地就可以成佛。佛更認為真正的「犯人」不是罪惡，而是無知，一切罪惡都是由於無知（佛教叫「無明」）所引生出來的。因此苦口婆心地、日夜不停地開導、啟發眾生，就變成佛的責任了。佛關懷眾生，「如母憶子」，不但不忍心眾生身受地獄之苦，而且廣發「地獄未空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提。」的誓願。（菩提是「覺悟」或「正道」的意思，證菩提就是得道或成佛之意。）這是何等的慈心！何等的悲願！這才是真博愛！這才是真憐憫呀！

五、佛不是獨一無二的，人人皆可成佛

在前面第三點裏，已經提到過佛與眾生，只是在於覺悟時間的先後而已。韓愈說：「聞道有先後。」正可拿來做輔助說明。

「佛」只是對一個覺悟者的通稱而已。就像我們稱能夠「傳道、授業、解惑」的人為「教師」一樣，教師不只一位，人人可以做教師，處處可以有教師。同樣的道理，佛不是單指釋迦牟尼一個人，人人可以成佛，處處可以有佛，就像安明居士在《論佛》中精關的點到：「佛為自然，自然為佛。人在佛中，自然成佛。」機智的辯證出了佛就是自然，而自然就是萬萬千千，包括花草樹木，人鬼禽獸，即便縱然是魔，只要放下屠刀，也可成佛。而人若想成佛則需自然，萬萬不可急於求成，要心如止水，要破除貪，嗔，癡三毒。只有這樣就會自然而然，順理成章立地成佛。此外，不只這個世界有佛，宇宙中無數個星球上都可以有佛。（當然也有眾生。）

這一點也是佛教同他教根本不同的地方，其他的宗教只能承認他們「獨一無二」的神，而盡力地攻訐、否定他教的神，稱他教的神為「假神」。

同時在他們的教義下，人類無論如何地努力奮鬥，永遠不能與神並駕齊驅，同處於平等的境地（永遠是主僕關係）。因為神是造物

者，而人只不過是神所造的「物」之一而已。

六、佛教不承認有創造萬物的神

張澄基博士在他所著的《什麼是佛法？》一書中，對這個問題曾經做過如下的解釋：「『開始』這個觀念，是因人類『有限』的心理（所產生的），不能涵括萬千的因果關係。」

比如說我們去看第三場的「亂世佳人」電影，從七點「開始」演，到十點「結束」，但是我們再仔細想一想，第三場電影的「開始」，其實就是第二場的「結束」，而第三場的「結束」，不就是第四場的「開始」嗎？

所以說「開始」這個概念，只是對某一特定事物而言才有意義；對整個錯綜複雜、因果相續的宇宙而言，就沒有意義了。時間是流動不息的，誰能從中找出停止不動、所謂「現在」的一點來？然後說這一點就是「開始」呢？

其實佛教對於討論這一類對人生沒有利益的問題，（哲學上的形而上學）並不感興趣，因為宇宙是無始的，也是無終的，人們殫精竭慮去追求「宇宙的第一因」，將是枉然的，徒勞無功的。當你千辛萬苦尋求到「第一因」時，你勢必發覺在它之前還有一個「因」。如此迴圈不息，周而復始，你永遠尋求不出一個固定不變的「第一因」來。

同時人生短暫、生命無常，如果你還是要鑽牛角尖，那麼當你還沒有追求到「宇宙第一因」的答案時，你可能已經死了。

在佛經裏，有一段極精彩的比喻：

這些有形體可見的東西，我們都可以簡稱它們叫「色」，因為它們只是「因緣暫時的聚合」而已，並不是真實不變的，所以我們說它們是「空」的——沒有永存不變的實體。這就是佛經上「色即是空」的簡單道理。

然而，佛教說「色即是空」，這「空」字並不是「空空如也」的「空」，也不是「一無所有」的「空」，而是一種含著「妙有」的「真空」。這句話怎麼個說法呢？我且舉一個例子來說明：

眼前有一杯水，把水持續加熱後就變成水蒸氣了，再也看不見水的影子。但這並不是說水真的就消失成「空」了，當水蒸氣遇冷

的時候，又會還原成「水」了。

再者懂得化學的人，都知道水是氫氧的化合物，換句話說「水」不過是氫和氧暫時的化合「物」而已。水經過電解以後，又會變成氫氣和氧氣了。依此類推宇宙萬事萬物，沒有一件不是因緣暫時聚合生成的，沒有一樣是永恆不變的。

七、佛法是因材施教因地制宜的

同樣的道理，由於時空的不同，佛就有不同的比喻和說明：例如：臺北的人問佛說：「台中如何去法？」佛的答案是：「南下，」至於回答高雄的人則說：「北上。」依此類推，因為眾生所處地方不同，所以佛的回答也就不一樣了。

佛法有三藏十二部，八萬四千個法門（法門就是修行的方法）。這些修行的方法都是為適應眾生的根器，為對治眾生的煩惱而創設的。如果沒有眾生也就不需要佛法了。佛法如「藥」，眾生沒有煩惱的「病」，藥就不需要了。

佛法傳世逾二千五百餘年，能適應不同的時代，不同的眾生，這就是他能夠因材施教，因地制宜所致。而這種教育方法，正是佛教的特色之一。

八、佛法既不是入世也不是出世

佛教講的道理，雖然最終的目的是「出世」的，但它和「入世」的精神並不抵觸。（所謂「出世」並不是脫離、逃避世間，而是改造這個世間，重建這個世界。）

佛經上所講的：「佛法在世間，不離世間覺，離世求菩提，恰如覓兔角。」就是說明修行要在人間，覺悟也要在人间，每一個有心向道的人，他不可能厭棄這個世界，逃避這世界上的人類，而「獨善其身」地修成正果。因為一個人要想成佛，他除了具備聰明智慧之外，還要有廣大的誓願悲心去普渡眾生。要以這兩種「悲」和「智」交互運用，相輔相成，做到徹底、圓滿的境地才能成佛。所以佛教是以出世的精神來做入世的事業，從修行一直到成佛，既沒有「入世」，也沒有「出世」，因為一直是在這個世間進行的呀！

九、佛教沒有排他性

世界上大部分的宗教，都只承認他們自己所信的宗教教義才是唯一的「真理」，而排斥他教教理為「邪說」。

而佛教認為一切宗教，祇有教義深淺的區分，很少有好壞邪正的差別的。任何一種能夠存在世上千年以上的宗教，一定對世道人心有著或多或少的裨益的，否則這個宗教早就被人類的「智慧」所唾棄，同時也被時間的浪濤所沖失了。

問題只是在於某些宗教只能給人以短暫的、少數的快樂；而有些宗教則能予人以永恆的、多數的幸福。而佛教正是屬於為數不多的後者之一。

在佛法傳世的近二千五百年中，佛教一直與其他宗教和平共處，歷史上為了傳教而與其他宗教發生流血衝突的事，在佛教歷史上從來沒有過。

這裏我要請朋友們看印度阿育王（西元前三世紀），遵照釋迦牟尼的寬大慈悲、相容並蓄的遺教，有一段至今原文尚存，被雕刻在岩石上的誥文：「不可只尊重自己的宗教而菲薄他人的宗教。應如理尊重他教。這樣做，不但能幫助自己宗教的成長，而且也對別的宗教盡了義務。反過來做，則不但替自己的宗教掘了墳墓，也傷害了別的宗教。」「因此，講和諧才是最好的。大家都應該諦聽，而且心甘情願地諦聽其他宗教的教義。」（諦聽即留心聽。）從這一段文字看來，這種寬容和誠意，正是佛教文化中最珍貴的遺產之一。

「真理」在佛教看來是沒有國界的，它不須任何宗教的「商標」。它也不屬於任何一個宗教，或屬於任何時代中的任何一個人。所以佛所說的真理，不是他一個人獨有的，因為佛只不過是一個「真理的發現者」而已，就像牛頓所發現的「地心吸引力」，並不是牛頓專有的一樣。因此佛教認為一切合理的、具有永恆不變的道理的都是「佛法」。

「你要愛你的仇敵。」雖然出自於聖經，但佛教毫無疑問地承認它是具有美德的真理。（與佛教的「無緣大慈」、「同體大悲」相同。）

佛法像浩瀚的江海，它能容納地球上的一切大小河川。所以佛經上說：「一切法皆是佛法」！

十、佛教是民主和自由的

在其他宗教裏，教主所說的話就是不可抗拒的「命令」，就是不容懷疑的「真理」。誰要是不服從或稍微表示懷疑，那麼必遭天譴神罰。

在外教的經典裏明白地記載著：人類的始祖因為違背了上帝的命令，而永遠地被趕出了伊甸園；而且他們的子孫——也就是千千萬萬的人類，包括以前、現在和未來的，也因此而莫明其妙地跟著受苦了。

依外教的解釋，這叫做「原罪」的遺傳。不過；我只聽說過某些疾病會遺傳，沒有聽說過「罪」也會遺傳的。除了古代專制野蠻時代，一人犯罪，全族會遭受株連，以致被斬盡殺絕而外；現在任何一個進步的文明國家，父親犯罪，父親坐牢，跟妻子兒女扯不上半點關係的。

而佛教就是這樣主張：佛教認為一人做事，一人承當，父親殺人，兒子是下不了地獄的。（兒子也不能代替父親受罪。）

後記

要談佛教的精神和特色，有些地方不得不與其他宗教比較。一隻長腳鶴不在群雞之中，怎顯得出「鶴立雞群」的卓然獨立精神？而一個考八十分成績的學生，如果不跟全班「滿江紅」的成績相比，怎顯示得出他的難能可貴？

哥白尼（Nicolas Copernicus 1473~1543）如果完全地相信了聖經，對神的話不懷疑，他那不朽的「天體運行論」能夠產生嗎？雖然這樣做，使他受到當時教會的切齒痛恨，因為他的發現，違反了上帝創造世界的神話，破壞了「地球是宇宙中心，太陽繞行地球」的主張。（見國中，國文課本第四冊，七六頁注解）又像達爾文的「進化論」，把聖經上亞當、夏娃是人類始祖的神話，完全地推翻了。因此研究真理，一定要把「佛」、「神」、「科學家」，當做平常人來看；把「佛經」、「聖經」、「定理、定律」當作值得懷疑的假設，然後才會求出真正客觀的事實來。

好了，說了這許多，有人還是不諒解我，他會說：「你們佛教不是講涵容、忍耐的嗎？何必跟其他宗教過意不去？」是的；佛教除了一件事以外，它是涵容、忍耐的。什麼事呢？那就是對真理的不苟且、不放鬆、不讓步。

香與佛教

在佛教中，無論是對佛菩薩的供養，或是在說法的譬喻中，經常都可以見到香的蹤影。密法中，不同的本尊甚至有不同供養的香，香與佛教，有著密不可分的關係。

由於香能祛除一切臭氣、不淨，使人身心舒暢，產生美妙的樂受，因此常被用來做為供養佛菩薩、本尊的聖品，如《蘇悉地經》中，就把香列為五種供養之一，而《大日經》也將之列為六種供養之一。

除了被用來做為殊勝的供品之外，由於香的芬芳遠聞，經典中也常以其來比喻修行者持戒之德。如《戒德香經》中，佛陀告訴阿難，只有持戒之香不受順、逆風的影響，能普薰十方。而《六祖壇經》中，也以香來比喻五分法身，稱為「五分法身香」。

此外，香也被用來比喻念佛的功德，如《首楞嚴三昧經》中，以「香光莊嚴」來比喻念佛的人染上如來功德莊嚴，就如同制香的人染上香氣一般。香為信使，瞬間可通達十方佛經土。在佛教中對於天然妙香的重視由此可見。「香可行善，亦可造惡」。即是此理。

佛教畫

佛教畫的種類可以分為"圖"和"像"兩大類。

"圖"是指一幅畫中以一尊像為主體，或多尊像共同構成主體，其中有主有伴，共同體現一個故事。例如："十八羅漢像"是在一幅畫中或多幅畫中畫十八羅漢，但只是繪出每位羅漢的儀容形貌，或降龍、或伏虎，各個羅漢不相聯繫。至於"十八羅漢過海圖"便是在一幅畫中繪出十八羅漢共同渡越滄海的不同動作。"像"是指一幅畫中單獨畫一像，或一幅畫中雖畫有多像，其內容都只是側重在表現每一像的儀容形貌，別無其他的意義。佛經畫就其內容可分有七類，即：佛、菩薩、明王、羅漢（包括緣覺類）、天龍八部、高僧、曼陀羅。佛圖就其內容來分有六類：佛、本、經變、故事、山寺、雜類。此外還有"水陸畫"，是由像和圖混合組成的佛畫集。

主要節日

佛教節日中，除釋迦牟尼佛的出生、成道、涅槃為歷史事實外，其餘的如彌勒聖誕，觀世音菩薩聖誕皆乃是祖師大德所定，並非出自佛經，佛弟子當瞭解，此即是表法，實則觀世音菩薩也並非出生在地球，如何說生日呢？此是古來祖師大德借此方便接引眾

生，以入佛正見。

正月

初一 彌勒菩薩聖誕

初六 定光佛聖誕

二月

初八 釋迦牟尼佛出家

初八 慧能大師聖誕

十五 釋迦牟尼佛涅槃

十九 觀世音菩薩聖誕

廿一 普賢菩薩聖誕

四月

初四 文殊菩薩聖誕

初八 釋迦牟尼佛聖誕

廿八 藥王菩薩聖誕

五月

十三 伽藍菩薩聖誕

六月

初三 韋陀菩薩聖誕

十九 觀世音菩薩成道

七月

十三 大勢至菩薩聖誕

十五 佛歡喜日

廿四 龍樹菩薩聖誕

八月

十五 月光菩薩聖誕

廿二 燃燈佛聖誕

九月

十九 觀世音菩薩出家

十月

初五 達摩大師聖誕

十一月

十七 阿彌陀佛聖誕

十九 日光菩薩聖誕

十二月

初八 釋迦牟尼佛成道

廿九 華嚴菩薩聖誕

佛教禮儀

1、入寺：入寺門後，不宜中央直走，進退俱當順著個人的左臂迤邊行走，入殿門裏，帽及手杖須自提攜，或寄放為佳，萬不可向佛案及佛座上安放。

2、拜佛：大殿中央拜墊是寺主用的，不可在上禮拜，宜用兩旁的墊凳，分男左女右拜用，凡有人禮拜時，不可在他的頭前行走。

3、閱經：寺中若有公開閱覽的經典，方可隨便坐看，須先淨

字形檔裏難以找出恰當、吻合的書寫形式來表現，為了適應這一情況，人們需要創造。於是，在龐大的漢字家族中又增添了一些新「成員」。這些漢字現在人們一般已經不知道它們的來歷，舉例如下：佛。「佛」在《詩經》中是輔佐的意思，後來出現在連綿詞「仿佛」中，都和佛教的「佛」沒有任何意義上的聯繫。而「佛陀」是古吐火羅文「but」的音譯，在佛經中一般作為釋迦牟尼的尊稱；「佛」則是「佛陀」的簡化，泛稱一切能做到「覺行圓滿」的修行者。

菩薩。這是「菩提薩 (bodhi-sattva)」的簡稱。「菩提」是覺悟的意思。「菩薩」指能成就佛果的修行者。

釋。這是梵語「Sakya (釋迦)」的音譯簡稱。釋迦是種族姓。東晉以後，中國僧人法名都統一以「釋」為姓，而「釋子」、「釋迦子」也就成了佛教出家信徒的統稱。

梵。這是梵語俗語「Brahman」的音譯簡稱。「梵」的本義是清淨、寂靜、離欲，後來指與佛教有關的事物，如梵典、梵刹；或指印度等地的事物，如梵土、梵字。

曇。這是梵語俗語「Dharma」的音譯簡稱。「曇」的本義是法。有一種花「曇花」，佛經裏說它三千年開一次花，且要等佛出世時才開，比喻稀有、難得之物。現在人們常用的成語「曇花一現」就來源於此。

魔。這是梵語「Mara」的音譯簡稱。漢語本來沒有「魔」字，開始翻譯佛典時，人們只好借用「磨」字表示。「Mara」的本義是擾亂、破壞、障礙，指一切煩惱、疑惑、迷戀等妨礙修行的心理活動。漢語所說的「魔鬼」來源於佛家所謂的「四魔」之一的「死魔」。後來，產生了一批由「魔」構成的詞：魔王、魔界、魔宮、魔道、魔戒、魔力、魔術、魔法等。

塔。漢字原本沒有「塔」字，它是魏晉以後造出的。「塔」的梵文是「tupa」，原指半圓覆鉢形的大土塚。

袈裟。這是梵語「Kasaya」的音譯。袈裟指佛家的法衣。

鉢。這是梵語「Patra」的音譯簡稱。鉢指僧人吃飯用的器皿。

剎那。這是梵語「Ksana」的音譯。佛典中「剎那」指「時之極微者」，即非常短的時間。「剎那無常」、「剎那生滅」、「剎

那三世」等也是佛教用語。現在人們還常用「一剎那」、「剎那間」等。

彼岸。「彼」是梵語「Para」的音譯。佛家中的「彼岸」指得到正果的最高境界。

茉莉。這是梵語「Malika」的音譯簡稱。出產於印度的一種花。佛經裏最初翻譯成「抹莉」。

果。這是梵語「Bimbara」的音譯。最初翻譯成「頻果」。

佛教的偉大無私

佛陀是經過三大阿僧祇劫修福慧，百劫種相好光明。具足慈悲喜舍。自覺、覺他、覺行圓滿而成。眾生學佛，需從因地而學，才能圓滿佛果。佛教的偉大無私忘我精神，利益一切眾生之心，為千載萬代世人的楷模。故學習者千千萬萬。

一：廣修一切利人福力。孝敬父母師長，愛惜眾生，施濟貧苦，扶持病人，急難相助，供養大德，修橋修路，建佛塔寺，印造經像，護生戒殺等等，所有功德要隨喜，勤修三十七道品，就會得證福。

二：廣修一切智慧力。深入經藏，讀誦大乘，以戒為師，由戒生定，由禪定生智慧，而得解脫，再由解脫法門智慧利益一切眾生，也令眾生離苦得樂，常行六波羅密菩薩道，就會得證慧。

三：廣修相好光明。相好光明從忍辱中生，從利益一切眾生中生。寬宏大量，原諒眾生過失，能忍耐一切苦，被人輕賤、誹謗、辱罵、寒暑、病痛等苦，皆能忍之。並利益一切眾生得大安樂，就會得證相好光明。

四：自修、教他修、修行圓滿，而入佛祖自覺、覺他、覺行圓滿之無上佛果。

這就是佛教的偉大無私之行，使眾生出離生死苦海，入于佛陀大安樂願海。（方海權著）

【佛經論對佛教的闡釋】

一.佛非人非眾生

大般涅槃經卷第二十、梵行品第八之六中有經文：「見佛性者。非眾生也。」

大般涅槃經卷第四、如來性品第四之一中佛說：「我已久住是涅盤種種示現神通變化。於此三千大千世界百億日月百億閻浮提。我于三千大千世界或閻浮提示現涅盤。亦不畢竟取於涅盤。或閻浮提示入母胎令其父母生我子想。而我此身畢竟不從淫欲和合而得生也。我已久從無量劫來離於淫欲。我今此身即是法身。隨順世間示現入胎。善男子。此閻浮提林微尼園。示現從母摩耶而生。生已即能東行七步唱如是言：我于天人阿修羅中最尊、最上。父母人天見已驚喜生稀有心。而諸人等謂是嬰兒。而我此身無量劫來久離是法。如來身者即是法身。非是肉血筋脈骨髓之所成立。隨順世間眾生法故示為嬰兒。南行七步示現：欲為無量眾生作上福田。西行七步示現：生盡永斷老死，是最後身。北行七步示現：已度諸有生死。東行七步示：為眾生而作導首。四維七步示現：斷滅種種煩惱、四魔種性。成于如來應正遍知。上行七步示現：不為不淨之物之所染汙，猶如虛空。下行七步示現：法雨滅地獄火。令彼眾生受安隱樂。毀禁戒者示作霜雹。」

我于閻浮提示現出家受具足戒，精勤修道。得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。眾人皆謂是阿羅漢果易得不難。然我已於無量劫中成阿羅漢果。為欲度脫諸眾生故，坐於道場菩提樹下，以草為座，摧伏眾魔。眾皆謂我：始於道場菩提樹下，降伏魔官。然我已於無量劫中久降伏已。為欲降伏剛強眾生故現是化。我又示現大小便利，出息入息。眾皆謂我有大小便利、出息入息。然我是身，所得果報，悉無如是大小便利、出入息等。隨順世間故示如是。我又示現受人信施。然我是身都無饑渴。隨順世法故示如是。我又示同諸眾生故，現有睡眠。然我已於無量劫中。具足無上深妙智慧遠離三有。進止威儀。頭痛、腹痛、背痛、木槍、洗足、洗手、洗面、漱口、嚼楊枝等。眾皆謂我有如是事。然我此身都無此事。我足清淨猶如蓮花。口氣淨潔，如優鉢羅香。一切眾生謂我是人。我實非人。我又示現受糞掃衣，浣濯縫打。然我久已不須是衣。眾人皆謂：羅睺羅者是我之子。輸頭檀王是我之父。摩耶夫人是我之母。處在世間受諸快樂。離如是事出家學道。眾人復言：是王太子瞿曇大姓。遠離世樂，求出世法。然我久離世間淫欲。如是等事悉是示現。一切眾生鹹謂是人，然我實非。

二.佛教是無分別應機破見教

三祖信心銘雲：‘不用求真，唯須息見；二見不住，慎莫追尋。才有是非，紛然失心。’

《佛說淨業藏經》若有菩薩觀于犯戒即是不犯。觀非毗尼即是毗尼。觀於系縛即是解脫。觀於生死即涅槃界。是則名為淨諸業障。

外道不吃豬肉,看到吃豬肉的就被境轉了, 種種情緒隨之生起, 指責大怒甚至要殺人, 他分別啊!

外道把一切絕對化。教條絕對。戒律絕對。甚至語言都絕對。一切外道皆是持戒著戒見, 而佛教只破你的見, 佛教徒知道你見重, 故隨順你的迷心, 佛教徒觀一切都是心的顯現, 故慈悲你的迷。

佛教是無分別教。是破見教。佛教所謂的分別都是從無分別中自然流出的, 如響應聲如影隨形般的對治你的迷。

辯證而言：佛教徒已知菩薩外道所成就法同是菩提, 這就是名言上的正見；而外道卻不信菩薩外道所成就法同是菩提。這就是名言上的邪見。信諸法一相。不分別佛說邪說, 名佛教徒；反之即是所謂外道。教無定相。法無定相。戒無定相。我佛教是。

達摩祖師開示：

佛有三身者；化身報身法身；化身亦雲應身。若眾生常作善時即化身, 現修智慧時即報身, 現覺無為即法身。常現飛騰十方隨宜救濟者, 化身佛也。若斷惑即是雪山成道, 報身佛也。無言無說, 無作無得, 湛然常住, 法身佛也。若論至理一佛尚無, 何得有三？此謂三身者, 但據人智也。人有上中下說, 下智之人妄興福力也, 妄見化身佛；中智之人妄斷煩惱, 妄見報身佛；上智之人妄證菩提, 妄見法身佛；上上智之人內照圓寂, 明心即佛不待心而得佛智, 知三身與萬法皆不可取不可說, 此即解脫心, 成于大道。經雲：佛不說法, 不度眾生, 不證菩提。此之謂矣！

六祖開示：無一法可得, 方能建立萬法。若解此意, 亦名佛身, 亦名菩提涅槃, 亦名解脫知見。見性之人, 立亦得, 不立亦得。去來自由, 無滯無礙。應用隨作, 應語隨答。普見化身, 不離自性, 即得自在神通, 遊戲三昧, 是名見性。

如來舉足下足舉動進止皆如回應聲利益眾生。禪宗祖師也是如此, 機鋒對答如回應聲毫無遲滯, 若有絲毫猶豫即非如回應聲。即非佛教。釋迦牟尼佛如回應聲示現在娑婆世界也是如此, 是善根成熟的眾生共業所感。

簡介

在中國歷史上，禪宗發展可分成四個時期，由菩提達摩至中國開始，至六祖慧能大師大宏禪宗為止，此為禪宗的開始，可稱為早期禪宗。由六祖慧能門下，洪州、石頭二宗，發展為五宗七派，此為禪宗的發展期，時間約當晚唐至南宋初。自南宋初年臨濟宗大慧宗杲起而倡話頭禪，曹洞宗宏智正覺宣導默照禪，至於明朝中晚期，此為禪宗的成熟期，又可稱為中期禪宗。至於明朝中葉淨土宗興起，此時佛教的特色為禪淨合一，與儒、釋、道三教合一，禪淨合一源於禪理在世間已經廣泛傳播，禪理在世間已經不新奇，禪淨合一的影響，使得當時的僧人對世間涅槃影響力降低，只能以念佛坐禪為務，禪宗逐漸不被社會需要，為禪宗的衰落期，又稱為晚期禪宗，始於晚明至清朝結束為止。清末民初之際，有鑒於佛教的過於衰微，虛雲大師起而中興禪宗，為近代禪宗中興之祖。

禪宗的流播地區主要為江南一帶，集中於廣東、湖南、湖北、江西、浙江一帶。禪宗在中國佛教各宗派中流傳時間最長，影響甚廣，至今仍延綿不絕，在中國哲學思想及藝術思想上有著重要的影響。二次世界大戰後，日本鈴木大拙至美國宏法，禪宗在歐美大受歡迎，遂將禪宗的影響力推至世界各地。

禪宗的這個「禪」字由於梵文「禪那」音譯而來，意為「靜慮」、「思維修」、「定慧均等」。它是指經由精神的集中（奢摩他，又譯為止、定、禪定、心一境性），以進入有層次冥想（即毗婆舍那）過程。它是佛教很重要而且基本的修行方法，被稱為三無漏學之一，也是大乘六波羅密之一。但是禪宗所謂的禪並不是指某一種特定的修行方法，而是指證悟到本性的一種狀態。潘國靜禪師曰：禪來自於生活，是長期對生活積累時的頓悟，禪不受知識的約束。

宗旨

禪宗的根本宗旨是「直指人心，見性成佛」

佛教認為眾生皆有佛性。這個佛性，具有種種名稱，在法稱為「法性」、「實相」、「真如」、「實際」等；在眾生稱為「自性」、「本性」、「心性」、「自性清淨心」等；在纏稱為「如來藏」、「藏識」、「本覺」，出纏稱為「解脫」、「涅槃」、「菩提」、「大圓鏡智」、「究竟覺」等。按照佛教一切唯心、萬法唯識的理論，它永恆絕對、靈明不昧，是宇宙的實體，世界的本源，

親切感，從而極大地提高了自信心。

修行

「無念為宗，無相為體，無住為本」是「禪宗」的修行原則

惠能禪宗的理論核心是解脫論，認為凡夫所以不能成佛，就是因為對於諸法心有貪染、執著，從而不能自見本性。要由凡轉聖，首先要破除妄執，無心於萬物，一切修行，任運自在，這樣才能與真如、實相相應，才能解脫生死煩惱。所以《壇經》說：「我此法門，從上已來，頓漸皆立無念為宗，無相為體，無住為本。」

「念」，就是指人的意念，第六識的意識活動。「無念」並不是要停止一切意識活動，因為那樣無異於死人，所謂「一念斷即死，別處受生」。即使從佛法的體悟來說，「若百物不思，常令念絕，即是法縛，即名邊見」。「無念」是要人于念中去除虛妄的分別、執著。《壇經》雲：「何名無念？無念法者，見一切法，不著一切法；遍一切處，不著一切處，常淨自性，使六賊（指眼耳鼻舌身意六識）從門門中走出，於六塵（指色聲香味觸法）中不離不染，來去自由，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。」

「世人外迷著相，內迷著空。若能於相離相，於空離空，即是不迷。若悟此法一念心開，是為開佛知見。」禪門弟子希運也說：「如今但學無心，頓息諸緣，莫生妄想分別，無人無我，無貪瞋，無憎愛，無勝負。但除卻如許多種妄想，性自本來清淨，即是修行菩提法，佛等若不識此意，縱你廣學，勤苦修行，木食草衣，不識自心，皆名邪行。」

從五祖弘忍以來，即大力弘揚《金剛經》。《金剛經》的核心理念就是要求菩薩無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。菩薩觀諸法如幻如化，雖志求無上菩提，廣行一切善法，願度盡一切眾生，但不見有一法可得，有一眾生得度，惟有如此，才能融入般若性海，成就無上菩提。而要做到這一點，就須「於自念上離境，不於法上生念。」也就是《金剛經》所說「應無所住，而生其心」。

禪宗諸師橫說豎說，闡發的不外乎《金剛經》的這般般若思想。其實，禪宗的這一修行方法並不新鮮，早在佛教傳入中國之初翻譯的第一部經典《四十二章經》中就有類似的表述：「出家沙門者，斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無為法，內無所得，外無所求，心不系道，亦不結業，無念無作，非修非證，不曆諸位，而自崇最，名之曰道。」又，「佛言：觀天地，念非常，觀世界，念非常，觀靈覺，即菩提。如是知識，得道疾矣。」

核心

「頓悟見性」是「禪宗」的中心內容

因此又稱牛頭宗。禪宗四祖道信，結合了楞伽宗的清淨佛性說與牛頭宗的中觀看法，遂形成了中國獨特的宗派—禪宗。

達磨慧可相以楞伽密傳法印，故二祖有《楞伽經》四卷，可以傳法印心，而三祖僧璨，則有《信心錄》一卷，四祖以下別開牛頭禪，五祖以下慧能神秀之壁書，尤為開中國千載以來未有之宗風，此為中國禪宗大轉變。從斯南頓北漸分河飲水，後北漸傳於日本，其旨趣為南禪相悖，一花五朵遍傳。

公曰。弟子聞達摩初化梁武帝。帝問雲。朕一生造寺度僧。佈施設齋。有何功德。達摩言。實無功德。弟子未達此理。願和尚為說。師曰。實無功德。勿疑先聖之言。武帝心邪。不知正法。造寺度僧。佈施設齋。名為求福。不可將福便為功德。功德在法身中。不在修福。

——惠能《六祖壇經·決疑品第三》

楞伽宗（又稱南天竺一乘宗、南宗），因求那跋陀羅《楞伽阿跋多羅寶經》為名。東山法門（又稱黃梅禪），因弘忍居黃梅雙峰山之東為名。北宗，因神秀的「漸悟」為名。南宗（又稱曹溪禪），因六祖惠能的「頓悟」、居於曹溪為名。曹溪北宗：荷澤宗，因神會位於山東荷澤為名。曹溪南宗：石頭禪，因石頭希遷為名。洪州禪，因道一法師居於江西洪州開元寺為名。保唐宗，因成都保唐寺無住禪師為名。牛頭宗，因法融大師為名。楞伽宗始于南朝宋中天竺僧求那跋陀羅譯出《楞伽阿跋多羅寶經》四卷，當時以楞伽經為傳授經典的僧侶被稱為楞伽師。後菩提達摩以此四卷《楞伽》傳授門徒，為禪宗的開端。之後菩提達摩進入中原後，傳法至四祖道信，于黃梅雙峰山傳授禪法，道信法師受三論宗、天台宗的影響，一改以楞伽印心的傳統，開始以《文殊說般若經》傳授門徒。門下五祖弘忍，住憑墓山傳法，因憑墓山在雙峰山之東，故號稱東山法門。弘忍大師開始以《金剛般若波羅蜜經》及《大乘起信論》傳授門人。後由惠能大師承繼其禪法，為六祖，又稱南宗，曹溪宗，為禪門正宗。別傳神秀大師，稱北宗。南宗始于惠能大師，大弘頓法，又稱曹溪禪。後神會大師將南宗傳至洛陽，北宗遂衰。

禪宗六祖

初祖

(592)，十四歲的沙彌道信前來拜師，說：「願和尚慈悲，乞與解脫法門。」僧璨說：「誰縛汝？」道信答：「無人縛。」僧璨說：「何更解脫乎？」於是道信大悟。

僧璨向道信傳授《妙法蓮花經》的「會三歸一」理論和佛性理論，這對道信極具影響力。道信在此服勞九載，後於吉州受戒。僧璨經常向道信傳授玄微禪理。時機成熟後，僧璨即付予道信衣法，傳法偈如下：「華種是田地，從地種花生。若無人下種，華地盡無生。」後往羅浮山，不許道信跟隨，讓他在原地弘法，說：「昔可大師付吾法，後往鄴都行化，三十年方終。今吾得汝，何滯此乎？」道信是僧璨的唯一弟子，僧璨對他寄託厚望。

兩年以後，僧璨又回到原地。在一次為眾說法後，在法會大樹下合掌立終，其時為隋煬帝大業二年(606)，世壽不詳，唐玄宗諡智禪師、覺寂之塔。

相傳僧璨曾著《信心銘》，佛學界對此提出疑義。《信心銘》綜合佛教、道教義理，又綜合大乘空、有兩宗。《信心銘》的第一名話就是：「至道無難，唯嫌揀擇。」意思是說，修禪的最高境界，就是消除虛妄分別。還講到「住性合道，逍遙煩惱。」這很像道教回歸自然的思想。以後還講到「絕言絕慮」不住斷、常二邊見的中道實理，這顯然是空宗理論。「一即一切，一切即一」，又反映出大乘有宗的真如理論。

道信的黃梅禪

在道信之前，禪宗祖師多修行頭陀行，門徒不多，但是道信改變了這個作風，開始以佛寺為中心來向大眾廣泛傳授禪法，禪宗大振。

道信受到天臺宗及三論宗的影響，將般若中觀學與念佛法門融入楞伽經的傳統中，開始以《文殊說般若經》結合《楞伽經》教授門徒。

開始將授菩薩戒加入禪宗，形成戒禪合一的新宗風。

牛頭禪

牛頭宗為三論宗的旁支，始於法融大師，為牛頭初祖。傳統上認為法融大師為禪宗四祖道信之徒，但是經後世考證，兩人的年代不相當，應是誤傳。因此牛頭宗是由三論宗旁出，在江南地區獨立

發展的地區性宗派。但是因為與禪宗理念相近，所以逐漸融合在一起。

牛頭宗重視般若中觀之學，與傳統禪宗重視《楞伽經》不同。

弘忍的東山法門

弘忍大師以《金剛經》取代《楞伽經》與《文殊說般若經》，作為傳法的核心。

南頓北漸參見：弘忍及五祖寺 五祖寺中曾經發生過著名的禪宗作偈之事。因五祖弘忍年事已高，急於傳付衣法，遂命弟子作偈以呈，以檢驗他們的禪修水準。

神秀 身是菩提樹，心如明鏡台。時時勤拂拭，勿使惹塵埃。——

惠能 菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃。——

此後，弘忍招惠能登堂入室為其宣講《金剛經》，並傳衣鉢，定為傳人。此時六祖，受命南歸。此後禪宗分為南頓北漸。

北宗禪

參見：神秀

神秀是漢傳佛教禪宗北派創始人。早年博覽經史，唐武德八年(625年)在洛陽天宮寺受具足戒。

五十歲，至蘄州黃梅縣雙峰東山寺參謁弘忍，從事打柴汲水等勞役以求法。深為弘忍所器重。弘忍圓寂後，神秀去江陵當陽山玉泉寺，大開禪法，聲名遠揚。

武則天聽到他的盛名，於久視元年(700年)遣宋之問迎請，當時神秀已年過九十。大足元年，(701年)抵東京洛陽，住於內道場，受高遇。武后時常詢問，並命于當陽置度門寺、于尉氏置報恩寺，表彰功德。由此成為長安、洛陽兩京法主，則天、中宗、睿宗三帝親教授師，所傳教法盛行華北，號稱「北宗」。

唐中宗即位(705年)，神秀住洛陽六年，於神龍二年(706年)在天

宮寺圓寂，諡大通禪師。

六祖慧能的曹溪禪

惠能歸嶺南後，於唐高宗儀鳳元年（676年）正月初八到廣州法性寺。印宗法師在該寺內講《涅槃經》之際，「時有風吹幡動，一僧曰：風動；一僧曰：幡動；爭論不休，惠能進曰：不是風動，亦非幡動，仁者心動」。印宗聞之竦然若驚。知惠能得黃梅弘忍真傳，遂拜為師，並為之剃度。

次年，惠能到曹溪寶林寺（今廣東韶關南華寺），弘揚禪宗，主張「頓悟」，影響華南諸宗派，人稱「南宗」，在此傳法長達37年之久。當時，六祖惠能的同門師兄神秀，主張「漸悟」，在華北勢力頗盛，號稱「北宗」。神龍元年（705年），武則天和唐中宗即遣內侍薛簡往曹溪召其入京。惠能以久處山林，年邁風疾，辭卻不去。薛簡懇請說法，將記錄帶回報命。中宗因贈摩納袈裟一領及絹五百匹以為供養。並命改稱寶林寺為中興寺，由韶州刺史重修，又給予法泉寺額，並以惠能新州故宅為國恩寺。

惠能的禪法以定慧為本。他又認為覺性本有，煩惱本無。直接契證覺性，便是頓悟。他說自心既不攀緣善惡，也不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理。因此，他並不以靜坐斂心才算是禪，就是一切時中行住坐臥動作中，也可體會禪的境界。惠能又曰「先立無念為宗」，「佛法在世間，不離世間覺。」所謂無念，即雖有見聞覺知，而心常空寂之意。「自心歸依自性，是皈依真佛。自皈依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、諂曲心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行，常自見己過，不說他人好惡，是自皈依。常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自皈依。」

禪宗從達摩始百餘年間皆以《楞伽經》相印證，故亦稱為楞伽宗。達摩的三傳弟子道信開始兼以《金剛》等經為典據，到了惠能即以文句簡單的《金剛經》義代替了《楞伽經》，其目的在於擺脫名相煩瑣的思想束縛，而單刀直入求得開悟。

惠能主張教外別傳、不立文字，提倡心性本淨、佛性本有、直指人心、見性成佛，這是世界佛教史尤其是中國佛教史上的一次重大改革。惠能以後，禪宗廣為流傳，于唐末五代達于極盛。禪宗對中國文化的發展具有重大影響。禪宗特點在於其高度的理性化，幾乎完全沒有神學氣息。禪宗修持以定慧一體為特色。近代學者胡適在《荷澤大師神會傳》中曾有考證印度禪的這二十八祖的法脈是後

人杜撰的。敦煌本《六祖壇經》沒有印度禪宗二十八祖法脈的記載。在梵文中也沒有印度禪宗二十八祖法脈的記載。近年來，中國大多數學者都認為《六祖壇經》的基本內容代表了惠能的思想，同時其中可能也有後人增益的成分。

唐玄宗開元二年（730年），在洛陽的明定南北總是非大會上，惠能弟子神會辯倒北宗，使得曹溪禪宗樹立了全國性的影響。

曹溪禪門下的分化

因為惠能之後不再傳法衣鉢，曹溪禪後分為曹溪北宗、曹溪南宗、保唐宗。曹溪北宗即為荷澤宗，曹溪南宗分化出石頭宗、洪州宗、保唐宗三支，而以石頭、洪州為禪門正宗。

荷澤宗

曹溪北宗即為荷澤宗，始於神會大師，承繼六祖法脈，又被尊為禪宗七祖，但他的地位不被南宗各派所承認，因荷澤宗在洛陽一帶傳佈，因此又被石頭、洪州認為是曹溪禪中的北宗。

石頭宗

曹溪南宗又分為石頭禪和洪州禪。石頭禪始於石頭希遷法師。希遷法師先於曹溪六祖門下出家為沙彌，惠能去世時，年僅十四歲，後依於六祖門下青原行思，於是成為禪宗大師。荊州的天皇道悟，澧洲的藥山惟儼，潮州的西山大顛，皆出於希遷門下。雲門宗，法眼宗，曹洞宗，傳說都是從石頭系統出來的。

洪州禪

洪州禪，始於南嶽懷讓，但是真正光大南嶽門下的，為洪州道一。道一大師住江西洪州開元寺，故稱洪州宗。其門下懷海，出了瀉山靈祐，黃蘗希運，為瀉仰與臨濟二宗的根元。

保唐宗

此外，南宗中還有一分支為保唐宗，始於成都保唐寺無住禪師，在四川地區獨立發展。它的特點是融合了北宗與南宗的看法。

無住禪師未出家時，從居士陳楚璋學頓教法，陳楚璋為五祖弘忍門下老安和尚(嵩山慧安)弟子。無住後從六祖弟子並洲自在受法

北宗神秀門下普寂傳人摩訶衍禪師，在8世紀後期來到西藏傳揚禪宗。初期取得巨大成功，但是遭到在西藏傳法的印度僧人的質疑。當時唐朝禪師摩訶衍，藏文稱其為「和尚」或「大乘和尚」入藏宏揚禪宗，後與蓮花戒辯論，史稱「頓漸之爭」。大乘和尚所倡論點是，成佛之道應通過個人突發的頓悟，此頓悟來源於摒除包括善惡在內的一切思考。蓮花戒認為任何人都不能全部摒除思考，要求自己不作任何思考的本身就是一種思考；他堅持只有經過逐漸的修持，才能取得成就，批評頓悟派不別善惡，不積善行，幻想立地成佛，實為束手待斃。雙方反復爭辯，甚為激烈。大乘和尚曾一度占上風，但最後敗北，被迫返回沙州（今甘肅敦煌）；赤松德贊下令不得再修頓門法。因為西藏王室刻意壓抑漢傳佛教的影響力，使得漢傳佛教無法進入西藏。但是在西藏固有的大圓滿、大手印傳承中，仍然可以看出它受到漢傳佛教影響的痕跡。

臺灣禪宗

永曆十五年（1661）十二月鄭成功驅逐荷蘭東印度公司勢力之後，福建省漳州、福州及廣東省惠州、潮州人民大量移居臺灣，閩粵一帶的佛教也隨之傳入，在明鄭王朝先後有了竹溪寺、彌陀寺、龍湖岩等名剎。明鄭年間除了福州湧泉寺（臨濟宗）的僧侶，對臺灣寺院法脈影響深遠之外，另有一個法脈，即福清黃檗寺（黃檗宗）。

臺灣日治時代，日本臨濟宗妙心寺派和曹洞宗來臺灣布教，並建立許多道場，其中以臨濟宗妙心寺派的「臨濟護國禪寺」和曹洞宗的「曹洞宗大本山臺北別院」（東和禪寺）最為重要，兩宗派除了臺灣布教，也積極從事社會、教育等事業。兩宗派在戰後撤出臺灣，但是至今仍持續與昔日有緣之寺廟進行交流。其中，臨濟宗日僧東海亮道法師感念其曾在臺灣布教的恩師東海宜誠法師，促成了「臺灣三十三觀音靈場」的創設。

戰後臺灣的禪宗在日人撤出後，改由來自大陸的和尚傳揚。虛雲老和尚于福州鼓山湧泉寺出家，師承妙蓮老和尚，修習臨濟宗，而接曹洞宗的法脈，承嗣滄仰宗，法眼宗，雲門宗，為禪宗近代集大成之禪師，于清末民初弘揚佛法不餘餘力，禪行風範為後世所敬仰。

農禪一脈以東初老人興建農禪寺，聖嚴法師承襲法業，以法鼓山為道場發揚禪法。中臺山惟覺和尚以禪學教育為基礎，希望以僧眾教育教化人心，以完善教育環境進行禪學與佛學教育，使得社會人心淨化，提升心靈素質。

于佛山白雲禪師幼時雷音寺住持虛因和尚收為徒弟。七歲剃度，承繼天岳門月季禪師，成立以講經弘法為主之民營廣播公司，造就廣大群眾。

日本禪宗

日本禪宗，於鎌倉時代自中國傳入，由於獲得鎌倉幕府支援，形成日本特有的佛教禪宗系統。以武士身分取代平安時代的貴族執政，幕府將軍崇尚以「忠君、節義、廉恥、勇武、堅忍」為核心的思想，結合儒學、佛教禪宗、神道教，形成日本武士階層的道德規範「武士道」。日本的茶道、插花、武術、傳統文學等，皆受到日本禪宗很大的影響。

1187年，日僧明庵榮西于中國受傳臨濟宗黃龍派心印，歸國後大興臨濟宗禪法，1202年創建京都建仁寺。1246年，南宋禪師蘭溪道隆至日本，傳入臨濟宗楊岐派禪法，並於1253年創建鎌倉建長寺。1223年日本道元禪師入宋，從學于天童山曹洞宗如淨禪師門下，傳回日本，1246年建立永平寺，提倡「只管打坐」，為日本曹洞宗的開始。今人聖嚴法師，即為曹洞傳人。日本禪宗現主要有曹洞宗、臨濟宗、黃檗宗（1654年福建臨濟宗黃檗山萬福寺隱元隆琦應邀赴日所傳）。

世界禪與鈴木大拙20世紀初，鈴木大拙向西方傳播禪宗思想。但總的來說，鈴木大拙所傳播的禪宗思想更多是一種生活哲學，而非世界觀哲學，更適合大眾口味，因此也被一些禪宗人士認為是「皮毛禪」。

韓國禪宗

曹溪寺是韓國禪宗的中心，卻位於首爾的市區。自繁華的鐘路街區往安國站方向，不遠處就是曹溪寺。一進寺門最先看到的是幽雅的古樹。大雄殿前的槐花樹和白松都是樹齡近百的老樹。其中槐花樹高26米，一到夏天，茂密的枝葉在陽光下投射出巨幅的樹蔭，將寺廟裝點得更顯幽靜。而白松是被指定為天然紀念物的古樹，具有很高的價值。槐花樹前就是居於寺廟中心的大雄殿。大雄殿修建於1938年，比景德宮的勤政殿規模更大更雄偉。殿內不僅能看到釋迦摩尼像和虔誠作揖的信徒們，還能欣賞到各色美麗的丹青。大雄殿前的7層石塔內陳放著真身舍利。

越南禪宗

東南亞各國也受到了禪宗的影響。越南禪宗最早為滅喜禪派，為從三祖僧璨受禪法之天竺三藏毗尼多流支（Vinitaruci，又譯「滅喜」）所創。後又有中國無言通禪派（觀壁派）、雲門宗、曹洞宗禪派等傳至越南。

北美禪宗

目前在北美弘揚佛教的人數並不多，系統卻很繁雜。因為印度的佛教會以三個不同的時代，三個不同的姿態，分向三個不同的地區傳播。那就是早期的印度佛教，傳向錫蘭和緬甸；中期的印度佛教，傳向中國；晚期的印度佛教，傳向中國西藏。而在這三個不同的區域，又形成了三種不同的性格，我們分別把它們稱為小乘佛教和大乘佛教，錫蘭和緬甸的佛教，屬於小乘，大乘佛教之中，又有顯教和密教之分。中國的屬於顯教，中國西藏的屬於密教。中國佛教又傳到了朝鮮半島和日本。今天的北美，是各系佛教彙集的地方，但是仍以禪宗最受北美社會的歡迎和愛好。今天在北美傳播禪宗的人，不論他們是來自哪一個國家，禪的根源是中國，直到近代，在中國最風行的仍是禪宗。中國人在北美弘揚禪宗最有力的則為十六年前到三藩市的度輪法師(宣化老和尚)，他是虛雲和尚的弟子，現在不僅於西岸各城市有分院數處，且已創立了一所法界大學，經常有數十位出家弟子跟隨他修行。在美國東岸，則為現在由本人住持的美國佛教會大覺寺，由於前任住持仁公法師(仁俊長老)的促勸及副會長沈公家楨居士的贊助，雖然由我教禪，才僅僅一年多的時間，同時也頗艱苦，前途則極樂觀。我們分別開設了初級班、中級班、高級班、特別班、精進班，學生之中，已有人準備發心出家，終身修行，並且由學生發行了一份《禪》的英文雜誌。

【歐洲禪宗】

修行

禪宗創始於南北朝來中國的僧人菩提達摩。他在佛教釋迦牟尼佛「人皆可以成佛」的基礎上，進一步主張「人皆有佛性，透過各自修行，即可獲啟發而成佛」，後另一僧人道生再進一步提出「頓悟成佛」說。唐朝初年，僧人惠能承襲道生的「頓悟成佛說」，並將達摩的「修行」理念進一步整理，提出「心性本淨，只要明心見性，即可頓悟成佛」的主張。

禪宗主張修道不見得要讀經，也無須出家，世俗活動照樣可以正常進行。禪宗認為，禪並非思想，也非哲學，而是一種超越思想與哲學的靈性世界。禪宗思想認為語言文字會約束思想，故不立文

經》全部翻譯成滿文。而清雍正皇帝，自許為禪宗血脈，編集《雍正御選語錄》，並撰寫《揀魔辨異錄》，以上諭要求各地地方官對法藏、弘忍一系的僧人嚴加調查取締。表面上是為了維護佛門正統，實則是對各地僧人進行清查與思想控制，有清一代，禪宗大衰。

民間禪宗

羅教 中國佛教發展到明代，社會則出現了大量的民間教門。在此之前，民間教派中的彌勒教、摩尼教與白蓮教占主要地位；但自明代中葉至民末則出現了許多教派。他們在教義、組織、儀式等方面已經區別於原來的民間教派。其中規模最大的、與禪宗最為密切的民間教派為羅教。

羅教，也被稱為無為教和羅祖教。為明朝人羅夢鴻創建。該教結合了佛教禪宗和道教中的許多教義和傳統。從禪宗中，羅教吸收了「心造一切」的概念，認為人的苦難是由於心欲造成，因此羅教追求無為、棄欲，以達到最高的內心狀態。羅教在一開始的時候就自稱為禪宗的一支。同時他還從道教吸收了道玄來解釋世界的形成。其認為世界是從真空家鄉中形成的，並演化為世界萬物。由此外部世界不是禪宗的教義中那樣從內心產生的，而是外部事實的。和眾多的附佛外道一樣，羅教也製造了一個至高無上的偶像崇拜：無極聖祖，其神是所有生物的主宰，尤其在人死後有判決人的再生、超度或入地獄的權力。之後被政府定為邪教，並遭明令禁止。

現代禪宗

清末民初之際，有鑒於佛教的衰微，虛雲大師起而中興禪宗，為近代禪宗中興之祖。虛雲和尚在近代傳承臨濟，兼弘曹洞，又遙承了早已斷流的法眼、沩仰、雲門三宗，以一身兼嗣五宗法脈，承前啟後，融會了五宗禪修法門。為禪宗的復興打下了堅實的基礎。

禪宗誕生趣談

南北朝時候，一個修行多年的小道士叫神光，雲遊途中，在一個叫少林寺的地方避雨，碰到了一個不會中國話的胡僧，這胡僧因為不懂漢語，無法和人交流，患上孤獨症，已經獨自面壁十年，神光從來沒有見過外國人，以為是神人，想學點仙術，就主動上前求教，可語言不通，無法交流，只好通過手勢比劃，其間，欲學飛行之術的神光，早晚酌磨仙術，還把一隻胳膊摔斷了。胡僧和神光說話，神光不懂，他就著急的心口做疼，用手按心。神光還是不明

白，沒少挨巴掌。這就是禪宗不動口勤動手的由來。最終，神光只學得了一個「不立文字，直指人心」的結果，他也就只好隨緣。不過他和胡僧的這段際會奇遇故事，卻使他名聲大震，少林寺的僧人紛紛向他求教佛法，畢竟是道家出身，佛學根底不深，又不能讓人看出破綻，他就把道家的絕聖棄志坐忘心齋齊一等等學說和佛家一混合，假託佛祖「教外別傳」之聖言，形成禪宗。畢竟有點不倫不類，為了避免被人懷疑，讓人相信他是佛家正宗，就編了一個「佛祖拈花一笑」的故事，告訴大家，他的學說是佛祖傳授的。一切就這樣順理成章，大功告成，皆大歡喜。後來人遍曆印度佛經，也未曾見拈花一笑的典故。