

中国社会科学院世界宗教研究所基督教研究室

基督教文化

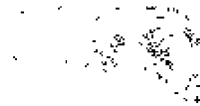
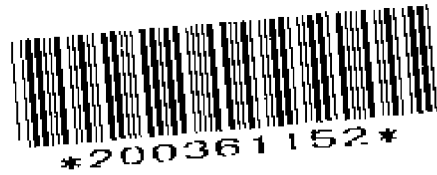
面面观

91716

基督教文化面面观

中国社会科学院世界宗教研究所
基督教研究室

齐鲁书社

鲁新登字07号

基督教文化面面观

中国社会科学院世界宗教研究所基督教研究室

*

齐鲁书社出版发行

(济南经九路胜利大街)

山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

850×1168毫米32开本 11印张 6插页 241千字

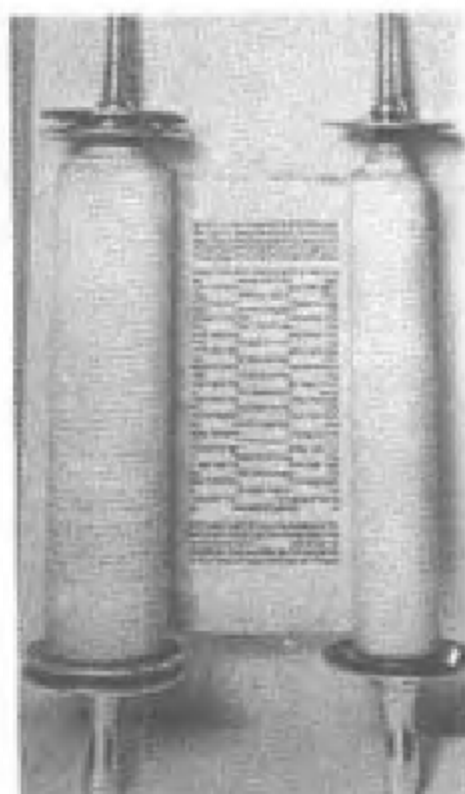
1991年10月第1版 1992年11月第2次印刷

印数4001—10000

ISBN 7—5333—0222—2

B·42 定价：6.25元

希伯來文猶太古經抄寫卷軸

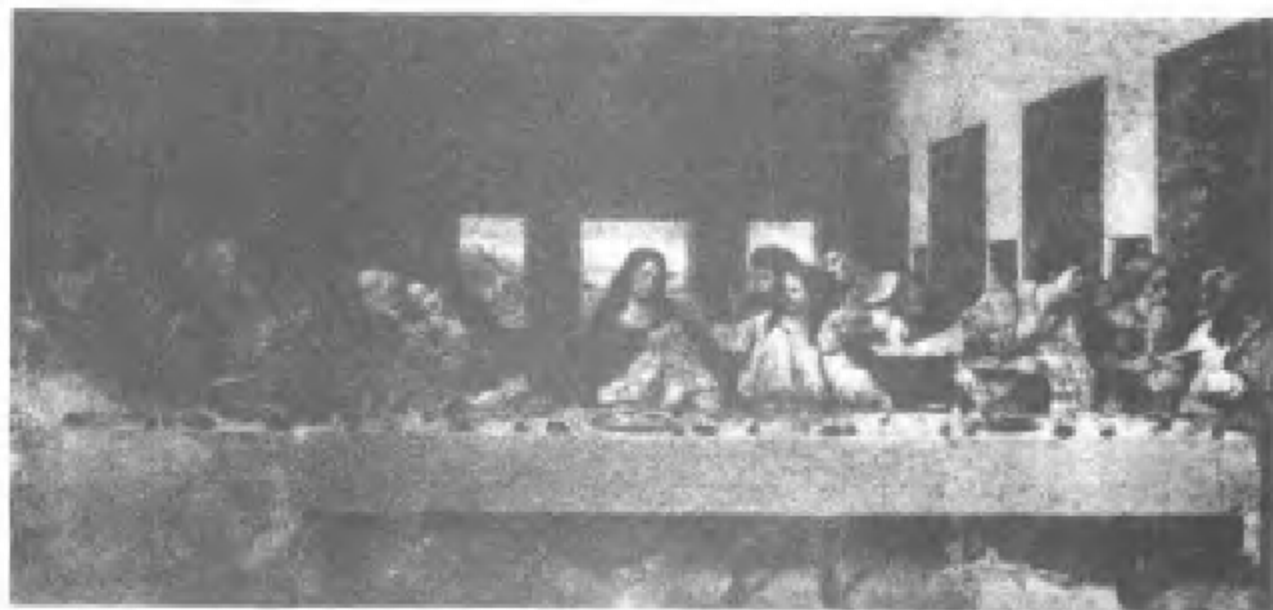

中、英文版《旧约全书》、《新约全书》

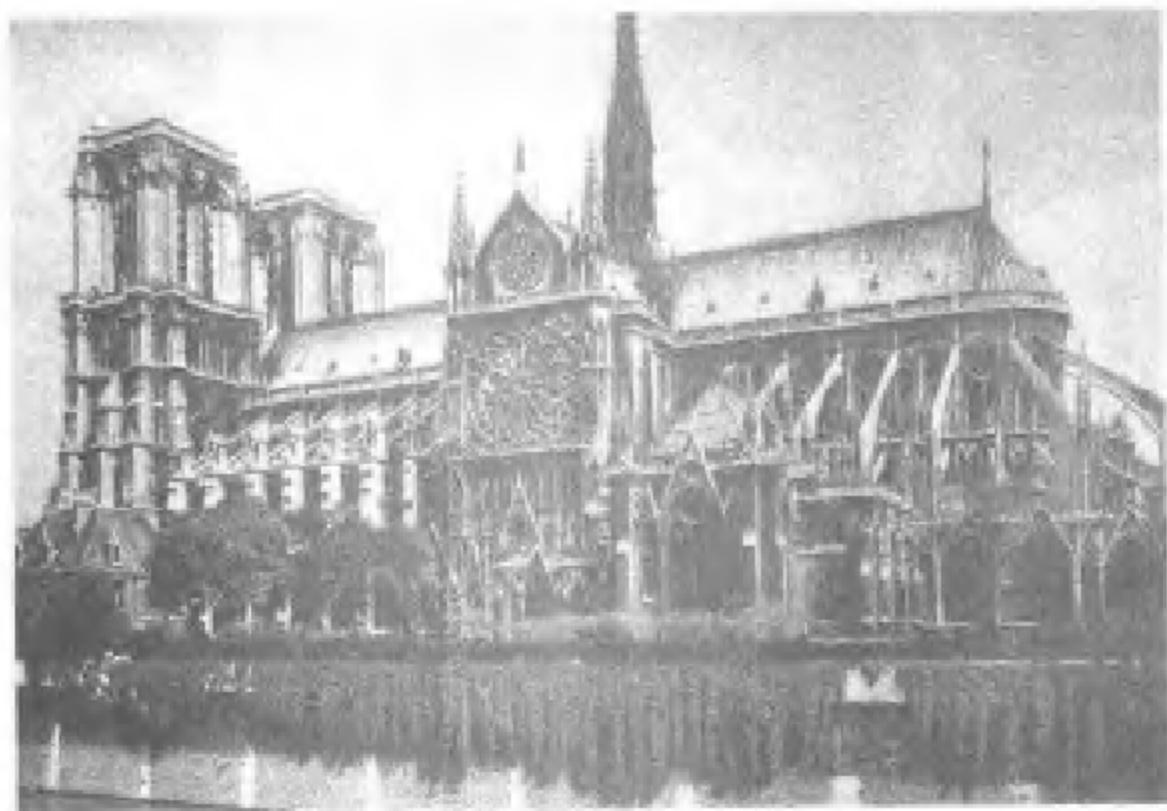

西斯廷圣母（拉斐尔作）

最后的晚餐（达芬奇作）

法国巴黎圣母院

罗马彼得大教堂

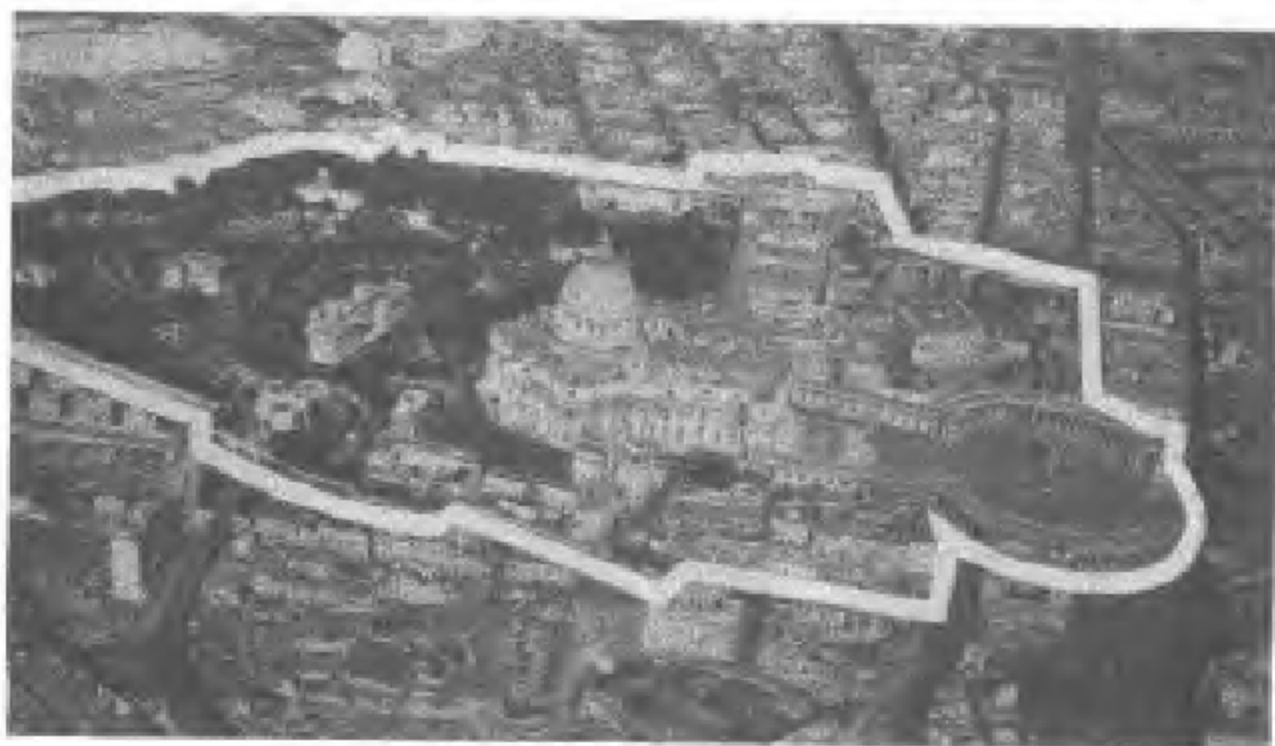

世界最高的教堂——德国马尔姆教堂（高157米）

大英景教流行中国碑

教皇国梵蒂冈全景

清康熙皇帝为北堂开堂题撰的“万
有其原”匾额（1703年）

北京天主教北堂—西什库教堂

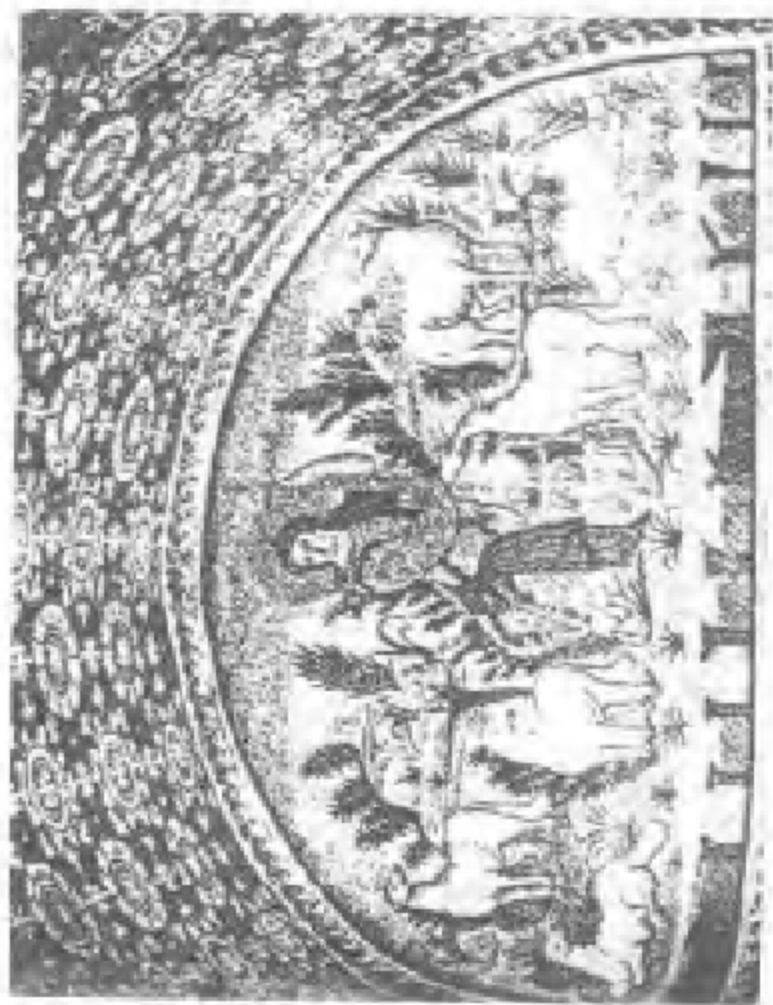
在罗马圣彼得大教堂举行的
第二届梵蒂冈大公会议

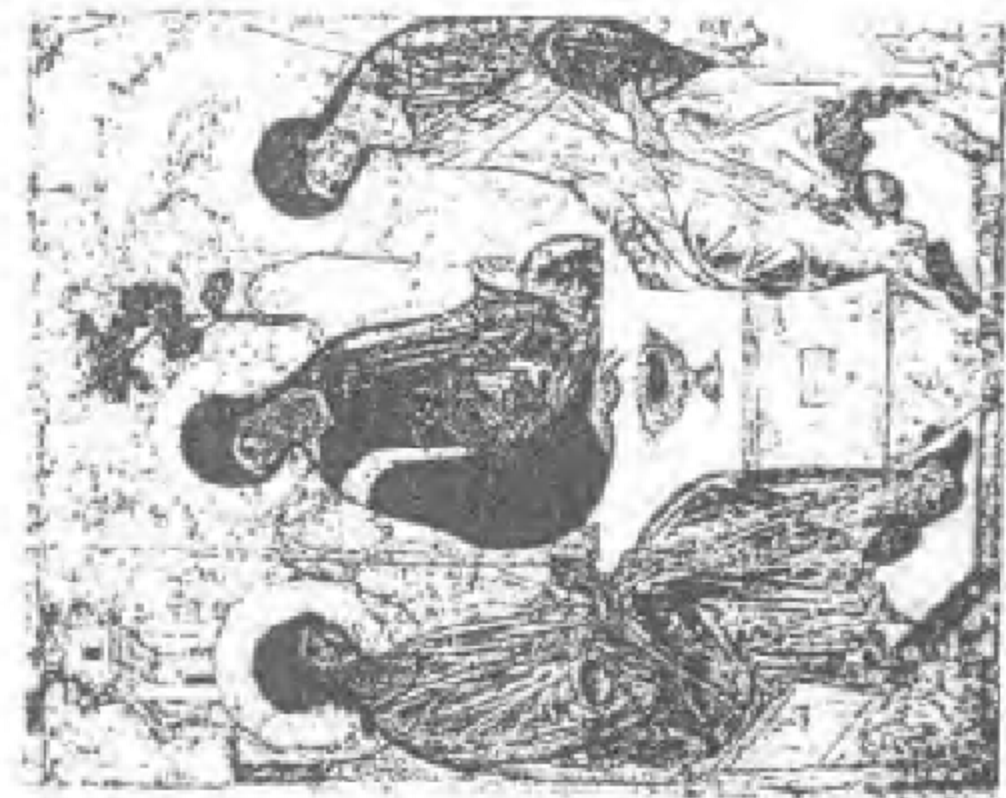
祝圣主教（1984年上海
徐家汇天主教堂）

西斯廷小教堂穹顶画《上帝创造人类》
(米开朗基罗作)

基督教摩塞画《好牧羊人》

拜占廷式圣像画《三位一体》

2017

前 言

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

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

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

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

基督教文化研究在我国尚属薄弱环节，存在着研究人员

少、空白领域多和专业书籍奇缺等问题，远远不能满足人们了解基督教和西方文化的需求，也未能跟上目前中西文化比较和世界文化交流的大趋势。这种研究状况，与我国作为一个世界性大国而具有的国际地位和学术地位极不相称。这应该引起我们的高度重视。正是基于这一考虑，我们编写了这本介绍基督教文化知识的小书，其内容包括基督教的历史发展、教义体系、派别演变、传播交流、经典文献、著名人物、思想观念、文化艺术、重要节日、民间习俗等方面，以满足广大读者的求知需要，解决人们在目前文化交流中希望尽快了解基督教全貌的燃眉之急。本书在条目编写上采用问答式，其篇幅依其内容而灵活把握，有长有短，在文字表述上则尽力做到深入浅出，通俗易懂。当然，基督教上下二千年、横贯六大洲，其知识内容包罗万象，浩如烟海，本书只能起一宏观把握的作用，以极小的篇幅来为读者提供基督教文化的概观，因此不可能面面俱到、无所不包，许多问题也只能点到即止。读者若能通过本书而对基督教文化有一基本的了解，感到为其深入探究铺平了道路，起到引玉之砖的作用，也就达到了我们预定的目的，完成了本书的使命。

世界宗教研研究所基督教研究室的王继武、乐峰、卓新平、郭熹微同志参加了本书的编写工作，研究室主任唐逸教授对全书编写给予了很大的鼓励和支持，北京外国语学院的文庸和筱燕同志也承担了本书部分条目的撰写，由卓新平同志担任主编，统理全稿。

本书是由多人执笔面成，虽经统一编审和修改，仍存有一些构思和文笔上的不同，还望读者谅解。书中舛误之处，也请大家不吝指正。限于篇幅和体裁，本书参考和引用的中外著

述未能在书中详加说明，特此向这些著述的作者们表示歉意和感谢。全书组稿、编写、审阅和出版工作都得到齐鲁书社编辑的大力支持和帮助，谨表示最诚挚的谢意！

卓新平

1990年7月6日于北京

目 录

前言	卓新平 (1)
1. 什么是基督教?	(1)
2. 天主教指什么?	(5)
3. 正教指什么?	(6)
4. 新教指什么?	(7)
5. 古代巴比伦文化与基督教有何渊源关系?	(9)
6. 基督教与古代埃及文化有什么联系?	(10)
7. 古代波斯文化对基督教有什么影响?	(12)
8. 古希腊思想文化对基督教有何影响?	(14)
9. 古罗马思想文化对基督教有何影响?	(18)
10. 犹太教与基督教有何异同?	(20)
11. 基督教是如何成为罗马帝国国教的?	(23)
12. 为什么说君士坦丁是第一个皈依基督教的罗马皇帝?	(25)
13. 古代基督教会是怎样形成的?	(28)
14. 基督教有哪些重要礼仪?	(30)
15. 基督教的基本教义是什么?	(33)
16. 基督教的教义神学有哪些内容?	(35)
17. 天主教的弥撒是怎么回事?	(38)

18. 基督教成为罗马帝国国教后出现了哪些异端教派? ..... (39)
19. 中世纪有哪些异端运动? ..... (42)
20. 基督教的隐修制是什么? ..... (43)
21. 奥古斯丁的《上帝之城》是部什么书? ..... (47)
22. 鲍埃蒂的《哲学的慰藉》是怎样写成的? ..... (48)
23. 加洛林王朝文化复兴指什么? ..... (50)
24. 教皇制是怎样产生的? ..... (52)
25. 为什么会有东西方教会大分裂? ..... (54)
26. “罗斯受洗”是怎么回事? ..... (57)
27. 什么是牧首制? ..... (58)
28. 尼康与东正教改革有什么关系? ..... (59)
29. 东正教所属教会有哪些? ..... (61)
30. 东正教文化有何特色? ..... (64)
31. 亨利四世的“卡诺莎之行”是怎么回事? ..... (65)
32. 十字军东征是怎么回事? ..... (67)
33. 中世纪欧洲的大学是怎样形成的? ..... (69)
34. 为什么说中世纪欧洲的图书馆具有典型的基督教特色? ..... (72)
35. 为什么说“12世纪文化复兴”是中古欧洲基督教文化复兴? ..... (75)
36. 中世纪修道院与实验科学有何关系? ..... (77)
37. 什么是中世纪经院哲学? ..... (79)
38. 阿奎那的《神学大全》是部什么书? ..... (83)
39. 库萨的尼古拉怎样“论有学识的无知”? ..... (84)
40. 教皇的“阿维尼翁之囚”是怎么回事? ..... (86)

41. 十六世纪欧洲主要发生了哪些宗教改革运动?…… (88)
42. 伽利略为什么受到罗马宗教法庭的审讯? …… (92)
43. 帕斯卡尔的《思想录》是怎样一部书? …… (94)
44. 罗耀拉为何创立耶稣会? …… (96)
45. “地理大发现”与海外传教有何关系? …… (98)
46. 新教改革与科学革命有什么联系? …… (101)
47. 清教伦理为什么会产生资本主义精神? …… (103)
48. 清教运动与移民北美有何关联? …… (105)
49. 拿破仑与罗马教皇接触的目的何在? …… (106)
50. 历次大公会议有哪些主要内容? …… (108)
51. 什么是普世教会运动? …… (111)
52. 基督教是怎样在中国传播的? …… (114)
53. 东正教是怎样在中国传播的? …… (118)
54. 意大利传教士利玛窦与中国士大夫有何来往?
…… (121)
55. 康熙皇帝对天主教是什么态度? …… (124)
56. 中国礼仪之争是怎么回事? …… (126)
57. 马礼逊是如何将《圣经》翻译成中文的? …… (128)
58. 理雅各为什么会英译《四书》《五经》? …… (130)
59. 尉礼贤德译了哪些中国经典著作? …… (132)
60. 传教士对中国文学有何研究? …… (133)
61. 传教士对中国近代新闻出版事业产生过哪些影响?
…… (138)
62. 教会学校在中国近代教育史上占有何种地位?
…… (140)
63. 传教士对西学东渐、东学西传做了哪些贡献?…… (143)

64. 基督教有哪些重要节日? ..... (148)
65. 圣诞节是怎样演变来的? ..... (149)
66. 受难节是怎么回事? ..... (153)
67. 复活节是怎么回事? ..... (154)
68. 天主教的狂欢节是怎么回事? ..... (155)
69. 美国基督徒的感恩节由何而来? ..... (156)
70. 《圣经》是一部什么样的书? ..... (157)
71. 《旧约》有哪些基本内容? ..... (159)
72. 《新约》有哪些基本内容? ..... (163)
73. 什么是“先知文学”? ..... (166)
74. 什么是“智慧文学”? ..... (167)
75. 什么是“启示文学”? ..... (168)
76. 《圣经》文献有哪些来源? ..... (169)
77. 宗教史学派指什么? ..... (171)
78. 杜宾根学派指什么? ..... (172)
79. 《圣经》有哪些古经手抄本? ..... (173)
80. 什么是《次经》? ..... (175)
81. 《伪经》指什么? ..... (176)
82. 何为“死海古卷”? ..... (177)
83. 基督教的上帝观念是怎样发展的? ..... (178)
84. “伊甸园”是怎么回事? ..... (180)
85. 为什么把亚当与夏娃视为人类的始祖? ..... (181)
86. 该隐杀亚伯是怎么回事? ..... (182)
87. 挪亚方舟是怎么回事? ..... (183)
88. 亚伯拉罕是什么人? ..... (184)
89. 关于以扫和雅各有什么传说? ..... (185)

90. 以色列人的十二支派是怎样形成的? ..... (187)
91. 约瑟有什么奇特的经历? ..... (191)
92. 摩西是什么人? ..... (194)
93. 《摩西五经》指什么? ..... (197)
94. 什么是“上帝十诫”? ..... (199)
95. 大卫的经历有何宗教意义? ..... (201)
96. 所罗门的智慧和功过如何? ..... (203)
97. 什么是《圣经》中的“字母顺序诗”? ..... (205)
98. 《约伯记》有什么影响? ..... (206)
99. “巴比伦之囚”是怎么回事? ..... (207)
100. “弥赛亚”的期望指什么? ..... (208)
101. 什么是“同观福音”? 有哪些不同的解说? ..... (210)
102. 关于历史上的耶稣有哪些说法? ..... (212)
103. 福音书对耶稣基督的诞生是怎样描述的? ..... (213)
104. 耶稣是怎样进行传教活动的? 其基本主张与训
海是什么? ..... (215)
105. 耶稣是怎样受难与复活的? ..... (217)
106. 何谓基督纪元? 它是怎样产生的? ..... (220)
107. 耶稣的十二门徒是谁? ..... (222)
108. 为什么说保罗是“外邦人使徒”? ..... (228)
109. 基督教与欧美文学有何关系? ..... (230)
110. 奥古斯丁的《忏悔录》是怎样一部作品? ..... (234)
111. 中古基督教文学典范《罗兰之歌》的主要内容
是什么? ..... (236)
112. 为什么说骑士文学冲破了基督教的禁欲主义?
..... (237)

113. 但丁的《神曲》对了解中世纪基督教社会有何意义与价值? ..... (240)
114. 莎士比亚的创作是否有着《圣经》的影响? ..... (242)
115. 弥尔顿有哪些基督教题材的诗体巨著? ..... (244)
116. 班扬的宗教寓意小说《天路历程》是怎样一部书? ..... (245)
117. 歌德的《浮士德》受到基督教的启发吗? ..... (246)
118. 欧洲浪漫主义文学与基督教有何关系? ..... (248)
119. 英国“湖畔诗人”的作品有基督教意趣吗? ..... (252)
120. 陀思妥耶夫斯基有哪些宗教小说? ..... (255)
121. 托尔斯泰的作品有无基督教的影响? ..... (257)
122. 描写圣徒约翰之死的《莎乐美》是怎样一部作品? ..... (259)
123. 取材于《新约圣经》的《你往何处去》是什么内容? ..... (260)
124. 埃科的历史宗教题材小说《玫瑰之名》对理解中世纪有什么意义? ..... (263)
125. 教堂音乐是怎样发展的? ..... (265)
126. “格列高利歌调”对西方音乐发展有什么作用? ..... (269)
127. 韩德尔的清唱剧有何特点? ..... (270)
128. 巴赫有哪些宗教音乐创作? ..... (274)
129. 基督教艺术有哪些基本特色? ..... (277)
130. 基督教的教堂建筑是如何发展的? ..... (278)
131. 基督教对欧洲绘画有何影响? ..... (281)

132. 基督教对西方雕刻有何影响? ..... (283)
133. 什么是“巴西里卡”建筑风格? ..... (285)
134. 什么是罗马式艺术风格? ..... (286)
135. 什么是哥特式艺术风格? ..... (288)
136. 什么是拜占庭式艺术风格? ..... (291)
137. 什么是斯拉夫式艺术风格? ..... (293)
138. 什么是文艺复兴式艺术风格? ..... (295)
139. 什么是宗教改革式艺术风格? ..... (297)
140. 什么是“巴洛克”艺术风格? ..... (299)
141. 什么是“罗可可”艺术风格? ..... (303)
142. 乔托有哪些宗教绘画? ..... (304)
143. 多那太罗的“大卫”青铜雕像有何特色? ..... (306)
144. 达·芬奇的《最后的晚餐》描绘了什么情景? ..... (307)
145. 米开朗基罗有哪些基督教绘画珍品? ..... (309)
146. 米开朗基罗有哪些基督教雕刻杰作? ..... (312)
147. 拉斐尔画有多少“圣母像”? ..... (314)
148. 西斯廷小教堂中有哪些著名绘画作品? ..... (315)
149. 圣彼得大教堂有何艺术特色? ..... (317)
150. 贝尔尼尼对基督教艺术有什么贡献? ..... (318)
151. 耶路撒冷是如何成为基督教圣地的? ..... (320)
152. 为什么梵蒂冈城是天主教的国际中心? ..... (321)
153. 卡西诺山对本笃会有何历史意义? ..... (323)
154. 摩门教为什么以犹他州为中心? ..... (325)
155. 十字架有何象征意义? ..... (326)
156. 九级天使指什么? ..... (328)
157. 基督教对“魔鬼”与“巫士”有何描述? ..... (329)

- 158. 圣乔治是谁? ..... (331)**
- 159. 圣塞巴斯蒂安的民间传说是什么? ..... (332)**
- 160. 圣克里斯托弗的民间传说是什么? ..... (334)**

1.什么是基督教？

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

在基督教形成之前，地中海沿岸已建立起一个疆域包括欧、亚、非大部分地区的罗马奴隶制帝国。这一庞大帝国当时分为罗马本土(意大利)和三十多个行省，它对沦为奴隶的各民族人民的起义反抗和独立战争进行了残酷的镇压。而其创立帝国统一文化的企图，则促进了古希腊、罗马与东方各族思想文化传统的碰撞、交流和相互渗透。正是在这种历史环境中，产生了最初以犹太教一个异端教派形式而出现的基督教，构成了这一古代希伯来文明与希腊文明的结晶体。

按照早期教会的传说，基督教是由耶稣基督及其门徒在巴

勒斯坦创立起来的。耶稣在罗马帝国奥古斯都时代（公元前27年至公元14年）生于犹太（古代巴勒斯坦南半部的名称）伯利恒一个木匠家庭。其母马利亚为处女“纯洁受孕”，即“因圣灵降孕”而生耶稣，所以耶稣为“神子”，是“救主”。他自30岁时开始宣传上帝的“福音”，并招收了12个门徒，其中有渔人、农夫、穷人和下层税吏等，耶稣在传教过程中还施行了许多神迹，从而追随者日增，但其说教遭到了犹太教祭司和罗马统治者的反对。耶稣最后被其门徒加略人犹大出卖，由犹太教祭司交给罗马总督彼拉多判处死刑，被钉死在十字架上。但耶稣于受难后第三天复活，复活后第四十天升天，于第五十天差遣圣灵降临。其门徒领受圣灵，开始传教，并预言耶稣将再次降临人世，对世界进行审判，建立起“千年王国”。这样，他们以耶路撒冷为中心，建立起初期教会，选举耶稣的第一个门徒彼得为其领袖。彼得在传教中被监禁，后遇天使解救，遂前往罗马，担任了罗马教会的第一任主教，从而被后期罗马天主教会尊为首任教皇。教会的另一早期领袖保罗原为有罗马公民权的法利赛人，他起初不信基督，并参与迫害耶稣门徒，但于公元37年左右在去大马士革途中受耶稣“灵召”而转宗受洗，皈依基督。保罗信教后隐居了3年苦修，然后去耶路撒冷会见彼得，随之去小亚细亚、希腊等地三次传教旅行，率先将基督教传入犹太人以外的罗马公民和其他民族之中。为此，保罗曾与基督教中恪守犹太传统、严遵犹太教规的民族派在耶路撒冷展开过辩论。由于保罗的观点占了上风，所以基督教得以打破狭隘的犹太民族意识，发展到了罗马全境，为其后来传入世界广大地区铺平了道路。

从同时代的历史文献来看，对基督教的产生并无直接的记载。最早论及基督教的是犹太历史学家约瑟弗斯公元94年前后

所著《犹太人古代事迹》和《犹太战争》二书，但19世纪考证出书中提及耶稣的文字是3世纪下半叶人们在抄录此书时添加进去的，并非原始史料。“基督教”或“基督徒”之词最初见于早期教父安提阿的伊纳爵写于110至117年之间的《致马格尼西亚教会书》、罗马史学家塔西陀著于115至120年之间的《编年史》，以及2世纪罗马传记作家苏艾托尼乌斯所著《罗马皇帝生平》和罗马著作家小普林尼所著《书信集》等。

早期基督教曾受到罗马皇帝的残酷迫害和镇压。基督教古代思想家奥古斯丁曾列举了从64年罗马皇帝尼禄到305年戴克里先对基督教的10次大迫害。处于地下活动的基督徒曾以“鱼”为象征和标志。在希腊文中，基督的头衔为“耶稣基督，上帝之子，救世主”，这几个词的首字母就合成了希腊文的“鱼”字，故此“鱼”成为基督教的象征符号。基督教所倡导的忍辱顺从逐渐被罗马统治者认识和重视，加之公元3世纪以后基督教在罗马帝国疆域内已经成为一股不可忽视的社会政治力量，尤其在帝国军队和官吏、甚至王公贵族中也有不少基督徒，这一切便促使罗马皇帝自4世纪开始对基督教采取扶植和利用的政策。君士坦丁和李锡尼于313年联合发布《米兰敕令》，给予基督教合法的社会地位。狄奥多西一世则于392年正式宣布基督教为罗马帝国的国教，并禁止其他任何宗教的活动。基督教成为罗马国教后，随着帝国分为东西两部分而也形成东西两大派。西派教会以罗马为中心，并随着西罗马帝国的灭亡而逐渐取得其在中世纪西欧至高无上的地位。东派教会以君士坦丁堡为中心，与西派教会相对峙，直至1054年东西教会大分裂，形成通行拉丁语之西方世界的天主教会和通行希腊语之东方世界的东正教会。在各自的发展过程中，东方正教分为希腊

正教和俄罗斯正教等15个相互独立的正教会，西方公教则因16世纪的宗教改革运动而分裂出与之抗衡的新教众多教派。从此，先后分化为天主教、东正教和新教这三大派系的基督教就有了多元的发展与广泛的传播，构成其知、信有别思想体系和绚丽多姿的文化特色。基督教在近两千年的传播和演变过程中已由一个古代地中海地区的地域性宗教逐渐发展成为几乎遍布世界各大洲的世界性宗教。目前，全世界信奉基督教的人数已达16亿之多，约占世界人口的三分之一，占世界教徒的百分之四十四，基督教的各大小教派分布在世界150多个国家和地区之中。这三大派系在历史上都先后传入了中国。此外，当代世界各地的许多新兴宗教或宗派活动，也与基督教有着文化传统或神学继承的复杂关系。因此，从其信仰人数和地域分布情况来看，基督教为现今世界上最大的宗教。

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

（卓新平）

2.天主教指什么？

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

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

天主教有一套严格的教阶体制，主要表现在其神品方面，它分为七品：司门员（一品）、诵经员（二品）、驱魔员（三品）、襄礼员（四品）、副助祭（五品）、助祭（六品）、司祭（七品）。前四品为低级神品（亦称小品），后三品为高级神品（亦称大品）。此外，其教阶制还包括神职中的主教、大主教、都主教、枢机主教（红衣主教）、宗主教、教皇各等级。天主教认为罗马教皇神圣不可侵犯，并严格划分教士和俗人的界限，规定神职人员不得结婚。

1962年至1965年，天主教召开了第二届梵蒂冈大公会议，以适应时代的要求，实现天主教会在教义、礼仪、组织和政治方面的现代化。天主教的领导中心设在梵蒂冈，教皇是其教会首脑和精神领袖。据统计，目前全世界共有天主教徒9亿多人，

占世界人口总数的百分之十八强，其中欧洲约有2亿多人，拉丁美洲约有3亿多人，北美洲约有1亿多人，亚洲约有8000多万人，非洲约有9000多万人，大洋洲约有700多万人，主要分布在意大利、法国、比利时、西班牙、葡萄牙、奥地利、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、美国、拉丁美洲各国以及菲律宾；此外，在苏联，尤其是波罗的海沿岸（如立陶宛）、白俄罗斯和乌克兰西部地区也有天主教徒。

（乐 峰）

3. 正教指什么？

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

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

正教在历史上形成了五个中心：亚历山大里亚教区、耶路撒冷教区、安提阿教区、君士坦丁堡教区和莫斯科教区。中世纪时，它直接受拜占庭帝国的控制并成为帝国国教。16世纪末，俄罗斯正教会脱离君士坦丁堡牧首的管辖，受沙皇俄国的控制并成为沙俄国教。18世纪后，东欧一些国家的正教会陆续

脱离君士坦丁堡牧首而宣布自主，但受本国政府管辖。目前，全世界共有15个自主正教会，还有两个自治正教会，它们在名义上仍共同承认君士坦丁堡正教会牧首为首席牧首。

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

正教最初盛行于巴尔干半岛、西亚和北非，后来传入俄国、东欧、中国、朝鲜、日本等国，再后传播到西欧、美国、加拿大、澳大利亚等地。现在全世界约有正教徒1亿5千多万人，其中仅苏联就有8000多万人，占全苏居民的百分之三十左右。

（乐 峰）

4. 新教指什么？

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

1517年，马丁·路德因反对罗马教廷兜售赎罪券而发起宗教改革运动，产生了脱离罗马天主教会的新宗派——路德宗。这即新教的最初来源。从此，德意志帝国封建诸侯分成旧教诸侯与新教诸侯两派。1529年，帝国议会在斯拜耶召开会议，旧教诸侯人多势众，强行通过决议恢复天主教会的特权。对此，新教诸侯联合提出抗议，以维护新教权益，从而被称为“抗议

者”，新教各派由此亦获“抗议宗”或“抗罗宗”之称。1555年，在德国内战中德皇查理五世战败，双方缔结“奥格斯堡和约”，承认路德宗为合法新教派，并根据“教随国定”的原则，承认各国诸侯有权选择新教为其国教。于是新教正式成为合法的教派。

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

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

新教主要分布在英、美、德、荷兰、瑞士、北欧各国、澳大利亚、新西兰、加拿大和苏联的爱沙尼亚、拉脱维亚等地。全世界现有新教徒约四亿多人，其中三分之二分布在欧洲和北美。

（乐 峰）

5. 古代巴比伦文化与基督教有何渊源关系？

从古代巴比伦文化与基督教的关系来看，与之相关的史料大体包括两类：一类为散见于公元1世纪犹太史学家约瑟弗斯和4世纪教会史学家优西比乌著述中的古巴比伦宗教马尔杜克神庙祭司、公元前3世纪历史学家贝若苏用希腊文所编写的《巴比伦—迦勒底史》；二类为19世纪以来西方考古学者发掘出来的泥版文物，如英国亚述学者史密斯发现的记载有“太阳史诗”、“吉加美士史诗”的楔形文碑碣，美国亚述学者希耳普雷希特发现的苏美尔文泥碑，以及英国考古学家伍利在古城乌尔所发现的大量泥版文物和器物等。这些文献中最有价值的两篇史诗《巴比伦史诗》（亦称《创世史诗》或《七表诗》）与《吉加美士史诗》所记载的创世神话和洪水传说，使人们得以窥见基督教创世观和古史观的文化渊源。

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

《吉加美士史诗》描述了英雄乌鲁克王吉加美士和其朋友恩奇杜的业绩：女神伊西塔欲与吉加美士结婚却遭到拒绝，遂遣一神牛来触杀吉加美士。恩奇杜见义勇为，杀死神牛，救出吉加美士，从而激怒众神，决定剥夺恩奇杜的生命。恩奇杜在梦境中获知神意，生病而死。受此打击的吉加美士想向战胜洪

水的英雄乌塔—纳匹西丁姆求教长生不死的秘诀，英雄遂告诉他洪水的来历，说自己因听伊亚神之忠告造一舟楫而避洪水，后来伊亚神领他与众神立约，所以得到长寿之福。

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

研究巴比伦的远古记载和基督教《圣经》，我们可以看出，基督教传统中的创世神话、伊甸乐园和洪水传说皆受到巴比伦文化因素的影响。伊甸本是巴比伦幼发拉底河下游冲积平原的名称，在希伯来语中引申为“乐土”之意，从而发展出伊甸园为地上乐园、人间乐园之说，并为犹太教、基督教描绘天堂准备了素材。创世和洪水传说则可从两河流域古代城市发掘出来的碑碣泥砖上考证出来。这些泥碑载有七天洪水，得救的义人从船上放出鸽子、燕子和乌鸦等传说。此外，基督教中关于基督受难和复活的描述也有一些古巴比伦传说的痕迹。如古巴比伦杀死酋长祭神的习俗与福音书所载耶稣被穿上紫袍、戴上棘冠、戏作犹太王而被钉死在十字架上的描述有着惊人的相同之处；巴比伦纪念青春之神杜木兹的风俗及其“迎春节”的庆典也与基督教的“复活节”有着某种历史传统上的关联。

（卓新平）

6. 基督教与古代埃及文化有什么联系？

从古代埃及文化与基督教的关系来看，其文化传统同样对

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

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

死后审判常载于“生命书”中，在“死者书”中也常见这种冥府审判的插图。此类审判图通常描绘着墓地神安努毕斯牵着受审者进入审判处，此处置有一个天平，一端放着受审者的心，另一端则装有羽毛。因为埃及象形文字“心”的写法象一个小花瓶，所以图中左秤盘上往往有一瓶状物作为心的象征，而右秤盘上的羽毛则为象形文字的“真理”或“公义”。在天平之前，有一首如鳄鱼、前身似狮、后身象海马的吃人恶魔蹲踞狠视，专门吞吃生前作恶的不义者之魂。记录判词的透特神则屏息站立，左手执简册，右手拿刀笔，静观秤上宣判结果。

被判为义人之魂由奥西里斯和其子迎入死后王国，享受福乐。在奥西里斯面前高悬着其子为父复仇时损失的眼睛，作为埃及宗教观念中一切牺牲的象征。这种描绘在一定程度上反映了古埃及人有关死后、来生、地狱、以及律法、道德、正义和真理等观念，说明那些为后世基督教所展示的来世生活、末日审判、天堂地狱和灵魂得救等观念及信条已在古埃及文化中始见端倪。

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

（卓新平）

7. 古代波斯文化对基督教有什么影响？

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

波斯古经《阿维斯陀》等古代文献中充满着善恶二元的思

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

波斯人末世观念的思想基础即在于上述善恶二元论。善与恶对世界的争夺便构成了人类世界长期冲突与纷争的历史戏剧。而世界的终结及其最后审判则与全善之神战胜邪恶势力相一致。善恶之争具有不同的阶段，从而导致世界历史的各个时代。起初乃邪恶势力占据上风，但随着琐罗亚斯德的降临，世界便有了变好的希望。琐罗亚斯德与童贞女赫沃之子扫希安特的神奇诞生，标志着救世主的出现。其义行将逐渐改变世界，使其趋于尽善尽美。此时，世界末日就将来临。波斯古经中有详细描述末日迹象的许多记载，以自然大灾变为主。随着这些末日迹象，便是末日审判的开始。审判的结果，那些为阿格拉·曼尼效劳的邪恶精灵将归于灭亡，而忠于阿胡拉·马兹达的人将在“理想乐土”享受幸福。

波斯宗教的末世论和最后审判观对于基督教《圣经》中的末世观念很有影响。基督教早期流行的“千禧年”之盼，即与之有着某种渊源关系。此外，波斯宗教中有关救主扫希安特的传说，也对形成基督教的“人子”（救主）观念起过重要作用。而与之相关的魔鬼论、大蛇达哈迦之说，则在基督教的发

展中构成一套天使堕落变为魔鬼、引诱人类犯罪的理论。总之，古代波斯文化中的善恶二元论对形成基督教的原罪论、尘世邪恶论、自由意志论、末世论和拯救论等都有着密切的关系。古波斯宗教的变体密特拉教和摩尼教甚至在基督教发展为世界性宗教的过程中也曾以异教或基督教异端思想的形式与之发生各种关系，对其有过复杂影响。

（卓新平）

8. 古希腊思想文化对基督教有何影响？

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

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

宽”这三个向度；4是四面体，象征“点、线、面、体”，“水、气、土、火”，“春、夏、秋、冬”，“幼年、青年、成年、老年”及“理性、知识、意见、感觉”等，它具有“正义”、“神圣”之意，乃“永恒流动的自然根源”；5是奇数（雄）与偶数（雌）的结合，意喻“婚姻”、“爱情”，而且是1至10之间的中心数；6是“和谐”与“完全”，也代表“婚姻”，还比喻最低级生命到最高级神灵之发展过程中的各等级；7是“机会”，也指“定时”和“智慧”，表示一周七天，太阳在天体中之位和所引起的季节变化，以及智慧女神雅典娜；8是“友谊”和“爱情”，因为8数为谐音象征，而8个一组之物均体现出和谐；9是“强大”与“正义”，代表海洋之神俄刻阿诺和偷取天火的普罗米修斯，9既是从1开始的系列中最大之数，也为另行开始之数字系列的转折点；10是“完满”、“完美”和“完善”，且表示“伟大”而“全能”，10“使一切事物成为完满和实现了一切事物”，它乃“生命的原则和保证”，为一切数的“基础”，“最好地表现了数的德性”。因此，10是极为神圣的，而表示1、2、3、4之和的三角形图案也成为神秘的符号，乃其门徒崇拜毕达哥拉斯的象征。为了说明宇宙的完满，他断定天上运行的星球数目也应该是10，即在所能见到的水星、金星、火星、木星、土星、恒星、太阳、月亮、地球之外还有第10个天体“对地”。这种数字主义预示着抽象推理在古代信仰观念中的萌发。所以说，西方思想传统中数学与神学的结合开始于毕达哥拉斯，它乃尔后基督教哲学的特征之一，标志着信仰与推理的密切结合。正如罗素所言：“有一个只能显示于理智而不能显示于感官的永恒世界，全部的这一观念都是从毕达哥拉斯那里得来的。如果不是他，

基督徒便不会认为基督就是道；如果不是他，神学家就不会追求上帝存在与灵魂不朽的逻辑证明。”

苏格拉底哲学对基督教的影响主要在于他关于知识和善德之关系的学说。苏格拉底认为真正的知识和善有着关联，知识即至善；人达到善乃通过清晰明确的思维，而无知只会产生邪恶。人因具有理性而分享了神的智慧，因为神乃智慧本身。人的灵魂一旦解脱了肉体就能与神合一，达到不朽。此外，苏格拉底还强调伦理道德的作用，认为德性乃包藏于人之头脑中的先验模式，能够通过辩证方法而启发出来，这即苏格拉底的“精神助产术”。他指出：“美德和真正的幸福是一致的，如果一个人不节制、勇敢、聪明和正直，就不会幸福。”这种看法对基督教有关自然美德与超自然美德之区别及其“谨慎、正义、勇敢、节制”四大美德的提出等，也都有过潜移默化的启示作用。

柏拉图哲学则在其理念观、回忆说、灵魂不灭论和世界等级模式诸方面影响到基督教的观念体系。柏拉图认为，理念是独立于个别事物和人类意识之外的实体，这种神秘而永恒不变的理念乃是个别事物的“范型”，而个别事物则为完善理念之不完善的“影子”和“摹本”。理念世界真实、完善，绝对不变，而现实世界却不真、不完善，而且虚幻多变。在理念世界中，善的理念是一切理念的泉源，是逻各斯，即宇宙之目的，它至高无上，无与伦比。论及对理念的认识，柏拉图在《斐多篇》中指出，人通过感官和知觉过程而对一般真理的认识，实质上不过是回忆灵魂在前世的经历；一切知识都是回忆，一切学问也只是一种重新觉醒。灵魂在同肉体结合之前就已存在，它可以直观理念世界，获得理念的知识，即真知。当灵魂依附

肉体下降到尘世时，理念知识会被遗忘，但在经验的刺激下，这些被遗忘的理念知识又逐渐被回忆起来。所以，认识过程即回忆的过程。这里，柏拉图进而提出灵魂不灭论。灵魂本身具有理性的因素，曾与不可洞见之神圣观念密切共存；它能依靠某种神秘经验而与神相交，从而超脱肉身，得以飞腾升华。柏拉图认为，物质与肉体均是不完善的，它们乃灵魂的重负、监狱和桎梏；如果灵魂不被肉体所污染，仍去追求智慧和超越，就能获得来世的欢乐与幸福；而灵魂若迷恋于感官世界，则只会被囚禁在肉身之中。因此，物质世界的繁华壮观犹如过眼烟云、昙花一现。力求灵魂从中解脱才是人生的最终目的。只有尽快飞离尘世，才能变得同神一样。柏拉图还为之勾勒出一整套“世界等级模式”：世界分为理念世界和现象世界，理念世界以世界灵魂为最高主宰，它布满世界，乃世界完美、秩序与和谐的根源，是上帝的影象或可见之上帝，为一切法则、数学关系、秩序、一致、生命、精神和知识之源；而现象世界则反复无常、卑微低下。在神秘而不可见的最高神之下为创造世界者，亦称“造物主”或“次神”，由它造出宇宙，即现象世界。从灵魂等级来看，造物主之下为天体灵魂，其次为人类灵魂，最低者为动物灵魂。人类灵魂本身又可分为“理性”、“意志”和“欲望”这三部分，它决定了灵魂的向上升华或向下沉沦；若要得救，就需发展理性，训练意志，克服欲望。在其《理想国》中，柏拉图认为哲学家就代表着理性，体现为“智慧”，应作统治者，故有“哲学王”之说。他视“哲学王”乃金子所造，等级最高，具有“静观冥想”之境界。柏拉图在其哲学中所阐述之神之单一性与永恒性，以及神之至善观念和灵魂得救观念等，尔后都成为基督教神学理论上的论

据。基督教早期思想家把柏拉图称为“说希腊话的摩西”或“犹太化的哲学家”。对此，梯利曾总结说：“基督教力图使它的教义被有教养的罗马人所理解和接受时，柏拉图的体系乃成为它的思想宝库。它的唯心主义、目的论、以一套理念为世界模型的思想、二元论、神秘论、对物质和感官世界的轻蔑、伦理的国家、灵魂不死的论证和人类堕落的学说，所有这些以及许多其他论点，对于希望表明这种新信仰是合乎理性的人来说，是受欢迎的礼品。”

（卓新平）

9. 古罗马思想文化对基督教有何影响？

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

对基督教产生直接影响的还有罗马帝国时期流行的新斯多

葛派哲学家塞涅卡的禁欲主义和宿命论思想。塞涅卡坚持物质和肉体都是有罪的，认为“灵魂的整个斗争就是和困迫它的肉体对抗的斗争”。他指出，“天国就在我们心中”，内心世界乃唯一真实的世界，而永恒的幸福也在于灵魂的宁静安逸。所以，人们应该恬淡寡欲，以使灵魂得以完善，逐渐接近上帝。他强调上帝乃万物之父，是宇宙最完善和神圣的主宰者，能够惩恶扬善，拯救灵魂；而人的美德就是听从命运，安于命运，无论贵为天子还是贱如奴婢，都应认命顺从，因为“愿意的人，命运领着走，不愿意的人，命运拖着走”，任何抗争都无济于事。塞涅卡的这些思想和著述，曾被早期基督教思想家和著作家所广为采用。

古希腊罗马思想与基督教思想的结合和融会始于埃及亚历山大城的犹太哲学家斐洛，而其集大成者则为罗马帝国后期的基督教思想家奥古斯丁。斐洛是虔诚的犹太教徒、神秘主义哲学家。他生活在希腊化的亚历山大，熟悉希腊的文学和哲学。他首先将希腊罗马思想因素引入犹太教之中，从而为基督教从犹太教那儿承袭这些思想体系奠立了基础。梯利指出：“在宗教哲学中有三种潮流：（1）企图使希腊思想同东方宗教（犹太教）结合，这就是犹太希腊哲学；（2）企图在毕达哥拉斯学说上建立一个世界宗教，这就是新毕达哥拉斯主义；（3）企图使柏拉图学说成为宗教哲学，这就是新柏拉图主义。这三种神学或通神学的共同点有：超验的上帝概念，上帝和世界的二元论，关于上帝的受启示和神秘的知识的观念，禁欲主义和遁世思想，相信有魔鬼和天使的思想。其中有些因素是我们接触到的那个时代的犹太宗教的特征（一神教、二元论、启示和预言、天使说），因此，犹太宗教很容易同某些希腊思想体系相

揉杂，成为混合思想。”“斐洛借助于亚历山大里亚通用的比喻法，给犹太教经典注入了希腊哲学，特别是柏拉图主义和斯多葛主义的精神”。奥古斯丁作为西方古代与中世纪交接之际最著名的哲学家则站立在上承希腊罗马，下导中世、近代的高处。他主要通过新柏拉图主义而将希腊罗马哲学与基督教信仰综合为一体，完成了西方古代思想史上“知”、“行”、“信”三阶段的过渡和融合，达到了理论与实践的并重、哲学与神学的统一，从而为基督教哲学的初步确立提供了体系与模式，给基督教思想乃至中古以来整个西方思想的总体发展开辟了道路。

（卓新平）

10. 犹太教与基督教有何异同？

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

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

巴勒斯坦地处欧、亚、非三洲的交通要道，犹太人经过长期征战才征服当地迦南人，得以建立犹太民族的国家。由于犹太民族内部的分裂和外部强国的侵略，它先后遭受亚述、巴比伦、波斯、希腊和罗马等族的蹂躏与统治。公元前6世纪犹太亡国时曾有大批犹太人被掳往巴比伦，直至波斯统治时期他们才得以重返家园。公元前4世纪，希腊人打败波斯军队，建立起一个地跨欧、亚、非三洲的亚历山大帝国，其间有不少犹太人被充军或放逐到埃及亚历山大城，从此逐渐形成巴勒斯坦本土犹太人和希腊化地区客籍犹太人这两大派系。公元前2世纪，犹太人在反抗希腊人统治的马加比起义中曾与罗马结盟，建立起哈斯蒙尼王朝，不料公元前63年又亡于罗马。罗马曾立傀儡希律为犹太王，此后又于公元6年直接派总督去管辖巴勒斯坦。犹太民族的多次起义均被镇压，圣城耶路撒冷也遭摧毁。这一苦难经历使犹太人的宗教观发生了深刻的变化，其对弥赛亚复国的期望也发展为宣扬末世论的启示文学。而原始基督教即属于犹太人这一启示文学的时期。当时，犹太教内部由于对罗马统治和人民起义持不同态度而形成撒都该派、法利赛派、艾赛尼派、短刀党（西卡尼派）、奋锐党等不同派别，原始基督教的伊便尼派、拿撒勒派等就与其中的艾赛尼派有着许多共同之处和千丝万缕的联系。这些派别因反对处于犹太教正统地位的撒都该派和法利赛派而被斥为异端，从而最终演变、发展成一种新的世界性宗教——基督教。

源于犹太教的基督教自然与之有着许多相同之处。它除了通过犹太民族的历史传统而吸收到古代巴比伦、埃及、波斯、希腊、罗马等外来文化，还直接继承了犹太教传统中的许多典型特征。例如，犹太教下述三种观念就曾对基督教产生过深刻

的影响，并成为基督教传统中的重要因素：一为“至高一神”的观念，二为“救世主”的观念，三为信仰“先知”及其“启示”的观念。基督教正是因此才称为“绝对一神的宗教”、“信奉救主（基督）的宗教”，以及“启示的宗教”。此外，基督教继承了犹太教的全部经典，将之作为其《圣经》中的《旧约》部分，还从其安息日演变出“礼拜日”，从其逾越节演变出“复活节”，并且承袭了犹太教的教会这种组织形式及其祈祷、唱诗、读经、讲道等礼拜仪式。

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

（卓新平）

11. 基督教是如何成为罗马帝国国教的？

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

基督教从犹太教的异端发展成为罗马帝国的国教经历了近400年的时间，其间它在罗马帝国中的政治地位始终是摇摆不定的，历代统治者对它的态度也是不断变化的。但总的来说，直到311年加勒里乌、李锡尼和君士坦丁联名发布《宽容敕令》时为止，基督教在罗马帝国中始终处在受迫害的境遇之中。教会史学家们一般认为早期基督教曾经受了来自罗马帝国皇帝的10次大迫害，并把公元64年帝国皇帝尼禄借罗马城大火捕杀基督教徒作为这种迫害的开始。在这长达200多年的时间里，罗马帝国对基督教的迫害又大致可分为两个不同的时期，即从公元64年到3世纪中叶为第一阶段，3世纪中叶到《宽容敕令》的颁布为第二阶段。在前一个阶段里基督教受迫害的事件基本上是零星发生的，且大都是地区性的，全国性的迫害事件很少发生。往往在某一行省当局正残酷镇压基督教，而在它毗邻的另一一些省份教会却安然无恙，更有一些时期在整个帝国境内教会几乎完全平安无事。在第二阶段，罗马帝国在经历了200多年的繁荣与相对稳定之后出现了严重的社会危机，帝国

结构本身所产生的离心倾向也开始明显地表现出来。为了阻止这种趋势的不断恶化，罗马统治者开始对基督教采取比以往更加严厉的镇压措施，并动用整个国家机器对基督徒实行普遍迫害。因为在他们看来基督教已成为帝国内唯一能与其抗衡的政治力量，并由此构成了对帝国统治的最大威胁。

经过一系列镇压后，特别是在4世纪初当罗马皇帝戴克里先对基督教的镇压显然徒劳之后，罗马帝国的统治者开始认识到任何以强力消灭基督教的企图都是不现实的；而且任何一个想要有效地控制帝国——哪怕只是其中一部分的君主，都必须首先维持和基督教会的和平，然后才能做到这点。于是，继311年的《宽容敕令》规定停止迫害基督教之后，313年君士坦丁和李锡尼又颁布了著名的《米兰敕令》，宣布承认基督教在罗马帝国中的合法地位。从此，罗马统治者开始大力扶植基督教，并逐步使其变成了罗马帝国的官方宗教。325年君士坦丁大帝亲自召开约有300名主教参加的尼西亚公会议，并强行为基督教制定了统一的信条和教会法规，从而使它完全被置于帝国政权的控制之下。341年和346年罗马帝国皇帝又先后发布敕令禁止一切异教崇拜和祭祀，并关闭所有异教神庙。375年帝国皇帝革拉先下令禁止向罗马神庙献祭，并宣布皇帝不再充当神庙的“至高祭司”。这样，基督教作为罗马帝国国教的法律地位开始确立。不久，狄奥多西一世又于380年和381年连续颁布法令禁止除正统基督教会以外的任何异端教派活动，并焚毁所有异教作者反对基督教的作品。392年狄奥多西一世再次公布法律禁止在任何场所向异教神祇献祭，同时规定基督教为唯一合法的宗教。因此，这一年一般被看作是基督教成为罗马帝国国教的开始。

基督教在罗马帝国最终取得成功的原因固然与帝国统治者

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

（王继武）

12. 为什么说君士坦丁是第一个皈依基督教的罗马皇帝？

公元306年，君士坦丁继其父君士坦提乌之位成为罗马帝国西部高卢及不列颠地区的统治者，第二年又在其部将的拥戴下正式称帝。君士坦丁称帝后立即开始了统一帝国西部的战争。这时，基督教已传遍整个罗马帝国，就是在帝国的军队中也有许多士兵接受了这种信仰。但君士坦丁本人却并没有成为基督徒，他的信仰是非常混杂的，其中既有太阳神教的因素，也有基督教的成分，而且他一直信奉的是在军队中普遍流行的

密特拉教。据史料记载君士坦丁真正转向基督教的契机发生在312年他与马克森提在罗马城郊决战的前夕。君士坦丁自称当他祈祷神灵保佑他战胜马克森提时，他看见天空中出现了两道光束并组成一个十字架，在那上面还刻有“以此制胜”的字样。这一异象后来又在他的一个梦中得到证实：他在梦中看见上帝再次向他显示那个十字架，并命令他照此仿造一个作为日后与敌人作战时的护符。于是，君士坦丁立即命令手下做了一个带十字架标志的旗标，即一支镀金的梭镖。在这支梭镖上有一个用黄金和宝石镶嵌而成的由基督名字的字母组成的花冠，花冠中央是一个金十字架。同时，他还命令部下都穿上绣有同样图案的衣服，以求上帝庇佑他们作战胜利。不久，君士坦丁果然战胜了马克森提，并因此而统一了罗马帝国西部。为了取得帝国东部基督徒的拥护，并进而统一整个帝国，君士坦丁把他的这次胜利称作是上帝的恩赐，同时公开宣称自己是上帝的仆人。从此，他开始接受基督教的信仰，并在帝国内大力扶植基督教。313年，君士坦丁和李锡尼共同签署了《米兰敕令》宣布基督教为合法，发还被没收的教会房地产及其它财产，释放被捕的教士和教徒，并从国库中支付神职人员的一切开支。314年他开始将十字架的标志铸在帝国的钱币上。319年，他又颁布敕令，免除神职人员的赋税和徭役，同时授予主教释奴权。321年他又规定教会可以接受人们所捐赠的遗产和遗物，并规定城市居民在星期日不得照常工作，必须去教堂做礼拜。323年当君士坦丁战胜李锡尼而统一罗马帝国全境后，更大力扶植基督教，政府官员大部被换成由基督徒担任，同时规定凡信奉罗马国教的官员不得参加神庙活动，并且禁止强迫基督徒参加异教祭祀。与此同时，尽管君士坦丁仍被罗马帝国元老

院尊奉为神明，并保持着罗马国教的“至高祭司”头衔，但他却开始从各方面削弱罗马国教。他禁止修复已被毁坏的神殿和树立新的神像，特别是330年君士坦丁堡建成后，他又把各地神庙的塑像拆除，运到君士坦丁堡装饰城市，并停止建造新的神庙。在君士坦丁的影响下，改信基督教成为一时的社会风尚。就是许多上层人物鉴于基督教神职人员享受种种特权，也纷纷皈依基督教，以取得神职人员的身份。

君士坦丁在扶植基督教的同时，还对教会严加控制，使它逐步成为国家机器的一部分；特别是通过325年召开的尼西亚会议，君士坦丁迫使与会的主教通过了统一的《信经》，同时制定了一系列旨在加强皇帝对教会控制的法规，如教会按帝国行省划分教区，主教必须由皇帝任免等。通过这些手段，基督教的教义、宗教活动及人事、经济权都被操纵在君士坦丁的手里。尽管如此，君士坦丁直到临死前才受洗入教，并仍保留着罗马国教“至高祭司”的尊号。至于君士坦丁为何只是在他临死前才受洗，人们的说法不一，但有一种比较流行的说法，是因为当时人们普遍相信尽管基督教的洗礼可以洗净一个人的所有罪孽，但它却不能重复，因此这一仪式最好是尽可能地推迟到一个人生命将要终结的时候才举行。其实，这其中更重要的原委是出于政治上的考虑，君士坦丁对基督教的扶植以及他并未像其后继者那样对罗马国教采取镇压措施，都是出于更有效地对整个罗马帝国实行统治的需要。

总之，基督教在君士坦丁统治时发生了根本的变化。虽然它没有成为罗马帝国的国教，但作为帝国国教的基础已经被奠定下来了。而且，在此之前虽然也有不少罗马皇帝对基督教采取过宽容政策，但真正在生前如此热衷于参与教会事务，并

在死后以上帝仆人的身份“升入天堂”的，君士坦丁大帝是第一人。

（王继武）

13. 古代基督教会是怎样形成的？

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

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

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

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

早期基督教的活动大都是在犹太会堂中进行的。但是，由于基督教所宣扬的教义与犹太教信仰相去越来越远，因而基督徒与犹太教徒的冲突不断发生，最后基督徒被犹太教上层赶出了会堂。这样，基督教会就需要有自己的活动场所，同时还需

要有人供养那些被称作“使徒”和“先知”的传道人从事教会的组织活动。起初，教会的活动是在教徒家中举行的，地点也是不固定的。但是，随着越来越多的富人加入教会，以及教会财产的不断扩充，教会有可能将其活动地点固定下来，并逐步建立起专门的活动场所——基督教教堂。

基督教教义和经典的形成，主教制的确立，以及独立的基督教教堂的建立，标志着基督教会的形成。这一过程从1世纪中叶到2世纪中叶经历了一百多年的时间，但其最后定型却又经历了一百多年，直到4世纪初才完成。

（王继武）

14. 基督教有哪些重要礼仪？

基督教的礼仪因教派不同而有所不同。基督教的重要礼仪有以下几种：

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

洗礼（Baptism）：即“圣洗”、“领洗”。基督教的入教仪式，分注水礼和浸礼两种。所谓注水礼就是主礼者给受洗人

额上倾注少量的水。所谓浸礼，就是主礼者叫受洗者全身浸入水池中一会儿。洗礼之所以为基督教的重要礼仪之一，是因为基督教认为，领受洗礼可免除入教人的“原罪”和“本罪”，并赋予“恩宠”和“印记”，使其成为教徒，以后有权领受其他圣事。没有经过洗礼的人不能算作正式的教徒。

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

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

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

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

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

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

此外，还有礼拜、小斋、大斋等礼仪。

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

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

大斋 (Fast)：亦叫“禁食”。在规定的日期内，一天只

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

（乐 峰）

15. 基督教的基本教义是什么？

基督教的基本教义主要有以下内容：

三位一体：基督教信仰三位一体的上帝，认为上帝就其本质而言只有一个，但是具有三个位格：第一位是圣父，即天地万物的创造者和主宰，天主教译为“天主”，亦称“天主圣父”，新教译为“上帝”，曾称“耶和华上帝”，也叫“天父”，《尼西亚信经》尊之为“独一无二的、无所不能的上帝，创造有形、无形的万物的上帝”；第二位是圣子，即耶稣基督，天主教称为“天主圣子”，《尼西亚信经》认为“上帝圣子”是“独一无二的主，为圣父所生”，“从神出来的神，从光发出来的光，从真神出来的真神”，“天地间的万物都是凭着祂而受造的”，祂“为拯救世人而降临，取肉身成为世人”，因而“受难，被钉在十字架上”，“第三日复活”，“第四十日升天”，“将来必再降临，审判活人死人”；第三位是圣灵，天主教译为“天主圣灵”，简称“圣神”，《尼西亚信经》称为“上帝圣灵”，并坚持圣灵“是主，是赐生命的，从父出来（西派教会主张“从父子出来”），与父子同受敬拜，同受尊荣”。但这三者虽非一位，却不是三神，而是同具一个本体的独一无二的真神。这个“奥秘”不能靠理性来领

悟，只能靠信仰来接受。

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

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

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

原罪：人类始祖亚当和夏娃受造后住在伊甸园中，因受蛇的引诱而违背上帝的命令，偷吃“知善恶树上的果子”，即禁果，犯下了大罪，结果被驱逐出乐园。这一罪过株连后世子孙，成为人世苦难的根源，即整个人类的原始罪过。从此，人一生下来在上帝面前就是罪人，需要基督的救赎。除原罪外，每个人自己违背上帝的旨意所犯的罪则称“本罪”或“现犯罪”。

救主与救赎：基督教称耶稣基督为“救主”或“救世主”，认为耶稣降生是为了拯救相信他的人摆脱罪恶，得到永生。人类因始祖犯罪而生来有罪，无法自救，于是，上帝圣父派其独生子耶稣基督降世为人承受死亡，流出宝血作为“赎价”，以赎相信者。这样，基督徒认为唯有相信和依靠救世主耶稣为人赎罪，才能求得死后永生。

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

（乐峰）

16. 基督教的教义神学有哪些内容？

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

上帝论。这一课题主要是对上帝的存在和属性进行论证。虽然上帝的存在就教义来说不是基于论证，而是信仰；但历代

神学家仍对它作出种种论证，其中主要的有本体论论证、宇宙论论证、目的论论证及道德论论证等。这些论证或是从先验的推理法，或是根据亚里士多德的因果律以及自然界所表现出的规律性秩序等来论证上帝的存在。关于上帝的属性，基督教相信上帝具有最崇高的本性和各种属性，因而神学家们运用各种方法向人们揭示如何才能认识上帝的这些属性，并通过神学论证将上帝的属性分门别类，以便人们认识。在神学家们看来，上帝的属性包括形而上和道德两个方面。形而上的属性是指因上帝能不依赖其它因果条件而独立自存，所以具有自存性；上帝的神性不能分割，且非由多元组成而具有统一性；上帝是永恒的、不受时间限制的，因而具有无限性；上帝不受空间限制因而又具有遍在性；上帝是纯粹的实有，因而具有不变性等。上帝的道德属性是指上帝的全知、全能、自由、圣洁、公义、善良、慈爱等。上帝论中还包括对上帝三位一体的论证，即从理论上阐述上帝既是一个神，同时又具有圣父、圣子和圣灵三个位格，并且上帝是通过圣父、圣子、圣灵的行动或表现显示出其本体的。此外，上帝论还通过说明上帝超乎一切被造之物、物质世界为上帝所造、上帝不仅创造世界还主宰世界以及上帝为一切存在的本原来论证上帝为世界万物的创造主。

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

对这一课题的论证大都围绕这一基本定义展开。

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

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

人性论。这是关于人是否具有某些与上帝相似之处的本性的研究课题。基督教认为人是按上帝的形象所造，因此他必与上帝有相似之处，以别于其它一切被造之物。但对于自人类的始祖亚当堕落后，这种本来固有的“上帝形象”是否完全丧失，则众说纷纭，并且长期争论不休。

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

圣事论。主要论述在基督教礼仪中那些被认为是耶稣基督

亲自所设，并命教会按规定程式举行的圣事的来源、性质、意义、项目、作用以及各派在此问题上的学说、观点等。

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

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

（三 继 武）

17. 天主教的弥撒是怎么回事？

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

弥撒仪式的主要部分，是由神父或主教将“祝圣”后称为耶稣的“圣体”、“圣血”的一种无酵面饼和葡萄酒，由主礼人领食，然后让信徒们轮流来领“圣体”（一般信徒仅分食面

饼而不参加领圣血)。教徒参与这种仪式就叫做“望弥撒”。所以，古代教会对这一礼仪有各种代称，如在希伯来语中称为mazza（无酵面饼）、在希腊语中称为maza（大面饼）等。其礼仪的神学意义乃源自《圣经·新约》传统。据传耶稣在其受难前不久，于纪念逾越节的晚上和门徒们共进最后的晚餐，席间他把无酵饼和葡萄酒分给众人，称其为自己的身体和鲜血。耶稣受难后，信徒们开始聚会举行分饼圣餐仪式，以纪念耶稣的牺牲。教会认为这种仪式是以不流血的方式来重演耶稣为救赎世人而在十字架上对上帝的祭献，因此将之发展为天主教最主要、最隆重的整套祭献礼仪。自公元5世纪以来，弥撒仪式便成为教会经常性的礼拜活动和节日庆典。直到16世纪宗教改革以后，新教各派才不再采用弥撒礼仪，而以圣餐礼来代替。

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

（卓新平）

18. 基督教成为罗马帝国国教后出现了哪些异端教派？

“异端”一词源自希腊文haireisis，意为“选择”，最初

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

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

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

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

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

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

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

人论上的异端指对人类本性及其与神恩之关系的非正统看

法，主要有贝拉基派、半贝拉基派和宿命论派：

贝拉基派源自5世纪初不列颠隐修士贝拉基在罗马所鼓吹的学说，他与奥古斯丁相悖，因过度强调人的自由意志而否定神恩的作用，认为人本来无罪，上帝赋予人选择善恶的能力，从而使人不靠基督的救赎和恩典也能过一种无罪的生活，获得永久的解救。这一理论在431年以弗所公会议上被谴责为异端。

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

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

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

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

阿波利拿里派在反对阿里乌派时则认为基督有完全的神性而无完全的人性，它强调基督以神性逻各斯作为其心灵，只具

有人的魂与体，而无人的心灵。这种理论被381年君士坦丁堡公会议谴责为异端。

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

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

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

（卓新平）

19. 中世纪有哪些异端运动？

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

一些异端教派及与之相关的社会政治运动：

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

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

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

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

（卓新平）

20. 基督教的隐修制是什么？

隐修制亦称“僧侣制”，是基督教（主要指天主教和东正

教)中信徒离世苦修的一种主张和制度。“隐修”一词源自希腊文μόνος,意指“独居”、“独身”,后被基督教用来专指那些为保持其信仰的纯洁与专一而“遁世独修”者。

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

基督教成为罗马帝国国教后,一些对帝国统治和官方教会不满的教徒也以隐修生活作为解脱,从而使修道者日增。在罗马帝国崩溃、西方中世纪社会形成的过程中,不少修院逐渐成为当时政治、经济和文化的中心,正统教会也以支持修道生活的方式来增强自身的势力,巩固其社会地位。这样,隐修制在中世纪欧洲得到巨大的发展和完善。其间,从古代隐修院兴起了各种不同的隐修修会,各会以修院为中心而建立起广泛的联系,并制定出系统、严格的隐修规则。

从西方天主教的隐修传统来看,自4世纪亚大纳西将隐修制传入西方之后,各种修道院便在意大利、法国、英国等地普

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

中世纪十字军东征时期，西欧曾兴起军事修会，直接参与十字军东侵，如12世纪前后成立的法国圣殿骑士团、意大利圣约翰医护骑士团、德国条顿骑士团，以及西班牙卡拉特拉瓦骑士团等。而随着中世纪异端运动的发展，天主教会则出现了托钵修会，它们改革传统的隐修制度，从农村转向城市传教，以对付各地的异端活动。例如，1209年意大利阿西西的方济各创立“方济各会”，亦称“小兄弟会”或“灰衣修会”；1215年西班牙人多明我创立“多明我会”，亦称“布道兄弟会”或“黑衣修会”。此外，1156年意大利人伯尔刀都曾在巴勒斯坦的加尔默罗山创立“加尔默罗会”，亦称“圣衣会”或“白衣修会”；教皇亚历山大四世于1256年将遵守古代奥古斯丁隐修会会规的所有修会统一起来，组成“奥斯定修会”。

16世纪欧洲宗教改革运动使天主教隐修制受到极大冲击，不少修士修女纷纷还俗，许多隐修院遭到废弃。此后，天主教

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

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

（卓新平）

21. 奥古斯丁的《上帝之城》是部什么书？

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

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

奥古斯丁在书中一至十卷首先论述了罗马的历史和宗教，指出罗马面临的危机与灾难乃是罗马人自身的罪孽所致，其所信奉的异教神灵并没有保护罗马，而罗马人在皈依基督教之前也遭受过更多更重的灾难。因此，罗马的覆亡与基督教无关。在书中第十一至二十二卷，奥古斯丁则转入全书主旨，即以描绘“上帝之城”和“世人之城”这两座城的发展与结局来论述基督教的系统神学和历史哲学。所谓“上帝之城”指天国乐土，而现世的基督教会则为“上帝之城”在地上人间的体现。所谓“世人之城”则指人世社会及其世俗国家。“世人之城”乃短暂而不完善，“上帝之城”则永恒且完美。他认为，由两种爱而造成这两座城，即由爱己之爱，轻视上帝之爱造成了“世人之城”，由爱神之爱，厌弃自己之爱造成了“上帝之城”。两城起初混杂难分，且各有所用，但其结局却迥然不同。世人之城最终会走向灭亡，逐渐被上帝之城所取代。这里，“世人之城”即以巴比伦和罗马为主要代表，其余一切世

俗王国都隶属于它们，其命运也与之相同。“上帝之城”在地上则指那有形的、由其教阶制所构成的基督教会。这个教会必将逐步取代世人之城，获得统治世界的地位。此外，所有在俗世上自认为客旅而寄居的人都是上帝之城的居民。人们若放弃尘世上的追求，立意于灵性上的超越，就会被上帝所拣选，蒙恩得救，进入上帝之城。

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

（卓新平）

22. 鲍埃蒂的《哲学的慰藉》是怎样写成的？

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

这部不朽之作乃欧洲中世纪早期基督教世界哲学、伦理、美学及文学的典范，被西方著名史学家吉朋誉为“黄金宝典”。

鲍埃蒂在书中倾吐了自己的哀怨和申辩，探讨了人生的命运和哲理。字里行间，可看出他身处逆境之中的心情与反思，他想用哲学理性来安心立命、靠天国信仰来超越自我。因此，这部著作充满了基督教的哲理和美感，为中世纪信仰的理性化和早期经院哲学的兴起奠定了基础。

《哲学的慰藉》由五卷组成，各卷诗、文并茂，相得益彰。第一卷叙述他的不幸遭遇及其愤慨和叹息，引入他与哲学的寓意性对话。第二卷用哲学理性来剖析世人名利之恋的是与非，探求对幸福的理解及其意义。第三卷论及作者靠哲学的慰藉而从命运的打击下站立起来，开始审视真正的最高福善，倾慕那作为宇宙最高主宰的神圣上帝。第四卷讨论人世的罪恶及上帝的公义等问题。第五卷则阐释了天命与自由意志、必然与偶然、人之理性与上帝智慧的关系，得出弃恶从善、超脱尘世的结论。鲍埃蒂最后以下述警句结束了全书：“所以要离弃邪恶，追从道德，将你的精神振作起来，把它寄托在正直的希望里，把你的祈祷从尘世奉献于上苍。认真地说，你行善的责任重大，因为你所行的一切，都是行在无所不见的神圣法官之前。”

据传鲍埃蒂乃模仿同时代人卡培拉的《美辞与信徒的联姻》之风格而撰写了《哲学的慰藉》，即采用诗歌与散文交错对比的形式来描述其所思所怨、所思所叹。正如作者开篇诗中所言：“往昔我沉醉写出欢娱的歌谣，而今我被迫流泪作悲伤的吟咏；残破而苍劲的众艺神引导着我那怆苦的歌声，使我满面泪如泉涌。”鲍埃蒂从这一充满哀情的悲歌开始其对人生命运的认真思索，又凭借哲学的安慰而解答了对人类信仰和智慧的种种疑问。其深邃的究诘、升华的意境及其优美的文笔，

使此书变成了千古绝唱，流传为一部脍炙人口的、富有基督教色彩的西方哲学与文学名作。

（阜新平）

23. 加洛林王朝文化复兴指什么？

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

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

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

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

此外，在查理大帝的赞助、奖掖下，这时的欧洲文化艺术

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

（卓新平）

24. 教皇制是怎样产生的？

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

式形成了西方罗马天主教会的教皇制度。“papa”一词也就作为“教皇”之专称沿用下来，即今日英语中的“pope”、德语中的“Papst”和法语中的“pape”。

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

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

天主教会将彼得尊为首任教皇，现任教皇约翰·保罗二世为第266任教皇。此外，在教会历史上，因不同势力围绕教皇人选问题的相互争夺，还出现过约36位对立教皇。

（卓新平）

25. 为什么会有东西方教会大分裂？

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

1、争夺普世基督教会的最高领导权。

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

2、争夺势力范围和经济利益。

为了夺取势力范围和经济利益，东西方教会展开了激烈争斗。公元863年，君士坦丁堡教会以东罗马皇帝为后盾，开展了积极的对外传教扩张活动，派遣传教士团到邻近国家传教。

君士坦丁堡教会传教士团在摩拉维亚王国和保加利亚王国的活动，遭到极力扩张自己势力的罗马教会的坚决反抗。同时，罗马教皇尼古拉一世向东罗马皇帝米海依尔三世及其支持的东方教会提出，要求归还以前东罗马皇帝利奥三世从教皇手里抢去的许多领地，如马其顿、西西里、伊利利亚、费萨利亚、达达尼亚等。这样一来，双方的斗争和冲突又进一步加剧了。

3、教义上的分歧。

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

总之，这三方面的争论、斗争乃至冲突为后来东西教会的彻底决裂拉开了序幕。

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

过一件丑事，说什么有一个女人曾当过牧首。教皇还用其他手段威胁和恫吓牧首，但却未能奏效。

除通谕外，君士坦丁堡教会牧首还向驻意大利南部教区的希腊主教约翰·特拉尼斯基发出通知，要他提高警惕，告诉他罗马教会背离了基督教的正统礼仪，不要使此有害的做法在东方教会管辖的地方得以扩大，因为希腊教区地处罗马教会统治范围附近。牧首通谕表面上是说宗教礼仪上的分歧，实则涉及到争夺势力范围。不久，罗马教会联合日耳曼人和诺曼人把在意大利南部地区传教的希腊主教赶了出来，罗马主教立刻委派自己的主教去西西里。这就威胁着东方教会在这里有失去整个教区的危险。因此，君士坦丁堡教会牧首迈克尔·凯鲁拉里毫不妥协，寸土不让，采取了针锋相对的方针。

1054年7月16日，罗马主教利奥九世派以红衣主教洪贝尔为首的使节赴君士坦丁堡进行谈判。君士坦丁堡教会牧首迈克尔·凯鲁拉里拒绝就教皇指控的问题跟他们进行谈判。教皇使节遭受冷遇，随即闯入君士坦丁堡索非亚大教堂，在大庭广众之下，当着牧首之面，把一份关于诅咒东方教会、革除牧首教职的教皇训谕放在圣桌上拂袖而去。教皇训谕指责东方教会里充满着各种异端，如瓦列齐派、阿利安派、多那图斯派、尼古拉派、摩尼教派、拿撒勒派、买卖圣职者，等等。教皇通谕还说：“我以神圣的、不可分割的三位一体（圣父、圣子和圣灵）的名义以及参加过基督教大公会议的拥有使徒职称的主教之名义宣布将牧首及其同谋者革除教门……将犯有上述错误和厚颜无耻的迈克尔·凯鲁拉里及其同谋者处以绝罚，羞辱所有的买卖圣职者、瓦列齐派……和所有异端者，再加上魔鬼及其代理者。阿门！阿门！阿门！”这大大激怒了君士坦丁堡教会

牧首迈克尔·凯鲁拉里。牧首在东罗马皇帝的支持下，对罗马教皇发动攻势，采取了以牙还牙的态度，当即召开了宗教会议，谴责教皇使节为“渎神的人”，说他们“象野猪一样，自黑暗之西方来到东方虔信之国，诬蔑真理”，宣布革除罗马教皇及其使节的教籍。从此，东、西方教会彻底分裂，彼此处于完全隔绝状态。东方教会信守前七次基督教大公会议的决议和《尼西亚信经》，以“正宗”自居，称正教，即东正教。西方教会对前七次基督教大公会议的决议和《尼西亚信经》进行了补充和修正，以“普世性”自许，称公教，即天主教。这就是基督教历史上的第一次大分裂。总之，基督教的第一次大分裂，反映了当时的社会矛盾，是基督教会上层矛盾不可调和的结果。

（乐 峰）

26. “罗斯受洗”是怎么回事？

基辅罗斯公国与拜占庭帝国在历史上有极为密切的关系，深受基督教的影响。基辅大公伊戈尔之妻奥丽加因对基督教感兴趣，于公元955年在拜占庭帝国首府君士坦丁堡首先入教。后来，大公弗拉基米尔一世执政期间（978年至1015年），拜占庭帝国与基辅罗斯公国结为盟国，帝国皇帝愿将公主安娜许给弗拉基米尔。公主去基辅结婚时，带去一批基督教神职人员。在公主的影响下，弗拉基米尔大公于公元988年信奉基督教。

当时，基辅罗斯公国的封建关系已经形成，正力图用各种方式和手段加以发展和巩固，基督教正好是统治阶级所需要的新宗教。统治者非但自己信教，而且也要求人民信教。但是，

基督教的传播并非一帆风顺，曾遇到具有早期斯拉夫民间宗教信仰的人民群众的强烈反抗。弗拉基米尔在宣布基督教为罗斯的国教后，强迫大批居民到第聂伯河受洗入教。如有违抗者，将予以惩罚。

基辅罗斯公国接受基督教后，很快建立了教会、教堂、修道院，并派传教人员向北方的罗斯居民传教。到11世纪末，基督教作为封建统治阶级的工具，已传遍整个罗斯。此外，基督教的传入，也要求基辅罗斯同西欧国家扩大政治接触和往来，借以提高国际地位。

基督教在罗斯的确立和对居民的基督教化，后被史学家称为“罗斯受洗”。

（乐 峰）

27. 什么是牧首制？

牧首制是东正教会所实行的以牧首为领导的教会管理制度。公元4世纪，基督教会分别在罗马、亚历山大里亚、安提阿、耶路撒冷、君士坦丁堡等五个教区设立牧首，管理教会事务，后来逐渐形成制度。公元1054年以后，基督教会分裂为东方教会和西方教会。西方教区牧首以“教皇”身份成为罗马天主教会的首脑，其他四大教区仍保持牧首制，此制遂成为东正教的管理制度。

1589年，俄罗斯正教会根据形势的变化和需要，召开会议，决定在国内也建立牧首制。1653年至1665年牧首尼康实行教会改革，统一宗教礼仪。其结果是，教会与沙皇争权，发生冲突，牧首尼康被罢免。1721年，沙皇彼得一世为防止牧首与

其争权，颁布新的宗教事务管理条例，取消牧首制，成立主教公会。1917年沙俄专制制度被推翻后，俄罗斯正教会又开始恢复了牧首制。此制迄今仍在实行。

（乐 峰）

28. 尼康与东正教改革有什么关系？

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

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

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

以是8个角和6个角的，也可以是4个角的；⑦对耶稣基督的赞美诗（哈利路亚）要唱三遍，而不是两遍；⑧做弥撒时，应在圣像前摆5块圣饼，而不是摆7块。1656年，尼康搞了“东正教周”活动，并在莫斯科圣母升天大教堂的祈祷会上宣布将所有仍用两个手指划十字的人革除教门。这些改革措施受到沙皇政府的赞同和支持，但遭到许多神职人员和教徒的不满与反对。以暴力来推行的新仪式引起了教会的分裂，反对尼康改革、要求保持旧礼仪的一派被称为“分裂派”或“旧礼仪派”。

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

尼康当上大牧首之后，拥有极大的权力和影响。他积极参与国家政治，甚至能对军事行动发号施令，有俄国的“第二君主”之称，因此也引起了宫廷达官显贵们的不满。沙皇虽然支持尼康的宗教改革，却不愿削弱自己的权力，而是想藉此使教会更好地为皇权效力。可尼康却利用这一改革来加强其教权统治，提出“教权高于皇权”的主张，要凌驾于世俗政权之上，这就违背了沙皇的本来意图，引起了沙皇的极端不满。面对与沙皇的公开冲突，尼康采取了在他看来能迫使沙皇屈服的行动。他于1658年7月10日在莫斯科圣母升天大教堂召开的宗教

代表大会上当众宣布辞去大牧首圣职，脱下大牧首长袍，离开莫斯科，进了新耶路撒冷复活修道院，使教区处于“群龙无首”的局面，以要挟沙皇。不料沙皇不仅没有让步，反而让他继续留在修道院里，一下子使尼康陷入进退两难的境地。当尼康于1664年擅自返回莫斯科牧首公署，企图重新回到大牧首宝座时，他再次被遣送回修道院。

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

（乐 峰）

29. 东正教所属教会有哪些？

东正教最初有四个独立自主的教会，即君士坦丁堡正教会、亚历山大里亚正教会、安提阿正教会和耶路撒冷正教会。后来在历史的发展中又出现了其他一些正教会。目前，全世界共有15个正教会：

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

（2）亚历山大里亚正教会：创立于亚历山大里亚，为早

期基督教主要活动中心之一。目前其总会设在希腊的基菲西亚。

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

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

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

(6) 塞尔维亚正教会：是南斯拉夫最大的教会组织，其信徒主要分布在塞尔维亚、黑山和马其顿三个地区。

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) 俄罗斯正教会：成立于11世纪，原属君士坦丁堡牧首管辖，1589年，俄罗斯正教会在沙皇支持下举行会议，建立牧首制，选举莫斯科都主教约夫为第一任莫斯科和全俄牧首，宣布脱离君士坦丁堡牧首的管辖。1721年，彼得大帝取消牧首制，成立主教公会总管全国宗教事务，并宣布正教为国教。1917年10月革命后，国教体制结束，教会恢复了牧首制。

东正教在全世界除上述教会外，还有两个自治正教会：

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

(2) 日本自治正教会：1861年由俄罗斯东正教修士大司祭尼古拉传入，俄国十月革命后脱离俄罗斯正教会宣告自治，

1970年被正式承认为自治教会，总部设在东京。

（乐 峰）

30. 东正教文化有何特色？

东正教文化的特色主要表现在如下几个方面：

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

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

3、在道德观方面：神学家认为道德是上帝规定的，任何人不得违背；承认有普遍的罪，有了罪，必须进行忏悔；歌颂个人拯救；宣扬普遍的爱，要爱上帝和他人；阐明神的道德原则在家庭、个人和社会生活中有重要意义。现代东正教神学家用时代精神把东正教道德加以现代化和理想化。

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

5、在艺术方面：东正教建筑艺术闻名于世，有拜占庭式的

教堂，如君士坦丁堡的圣索菲亚大堂；有斯拉夫式的教堂，如莫斯科红场上的升天大堂；也有拜占庭式和斯拉夫式相结合的教堂，如莫斯科的巴塞尔大堂。造型艺术也驰名于世，有圣像、壁画、祭坛等。东正教的音乐别有风格，圣乐团采用拜占庭颂调，多用希腊文诗歌，优美和谐，其音乐也比西方教会颂调华丽多样。它的颂调在音乐和诗歌方面均有所创新。圣乐团进行演奏，引领信众从心里同声高唱圣歌，使信众陶醉在优美的圣乐和圣歌之中，进入一个美妙圣洁的世界。

（乐 峰）

31. 亨利四世的“卡诺莎之行”是怎么回事？

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

教皇格列高利七世为加强教皇权力，于1075年发布《敕令》，剥夺了皇帝对主教的叙任权。《敕令》称“惟有罗马主教才能享有世界主教之权利”，“惟有他一人享有使用帝王仪

仗之权”，“惟有教皇一人具有任免主教的权力”。格列高利七世不仅强化教皇对教会的控制，而且提出“教会高于国家”的原则。《敕令》规定：“一切王侯均应向教皇一人行亲足礼”，“教皇被赋予废黜帝王之权”，“教皇有权利解除人民对邪恶君王的效忠誓约”。

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

神圣罗马帝国国内并不太稳定，那些热衷于封建割据的德意志诸侯认为教皇对皇帝的处罚为他们反对皇帝提供了根据。1076年10月，反对皇帝的诸侯们在特利布尔举行会议，要求亨利四世“暂时放弃皇帝职位”，向教皇忏悔，争取教皇的赦免，否则他们将另立新君。亨利四世面临诸侯叛乱的危险，别无选择，只好立即带着少数随从，越过阿尔卑斯山，到意大利去觐见教皇，请求教皇恕罪。1077年1月25日，他到达白雪皑皑的亚平宁山中的卡诺莎城堡，当时教皇作为托斯卡那女侯爵马蒂尔达的客人居住在那里。教皇有意羞辱这位不可一世的皇帝，拒不接见。亨利四世不得不忍气吞声，除下一切属于国王尊荣的表记，披上一件悔罪时穿的毡衣，赤着双脚，站立在城堡

门外的雪地里苦苦哀求了三天。格列高利七世终于答应赦免亨利的罪过，恢复他的教籍。后来这一戏剧性的场面成了一个典故——“卡诺莎觐见”，这个词则成了屈辱投降的同义语。

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

（郭熹微）

32. 十字军东征是怎么回事？

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

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

第二次东征（1147—1149）：1144年，塞尔柱人占领了希

腊的埃德萨，耶路撒冷拉丁国王无力反抗，向西方求援。在德、法两国国王的支持下，教皇尤金尼乌三世发动第二次东征。十字军在小亚细亚遇到强大的穆斯林军队的阻击，损失惨重。余部走到大马士革时又遭惨败。

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

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

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

第六次东征（1228—1229）：这次东征是由日耳曼皇帝腓

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

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

第八次东征（1270）：法王路易九世获释后，积极准备报复，在教皇支持下，于1270年率兵进攻突尼斯，登陆后不久，军队流行瘟疫，十字军大批死亡，路易九世本人也染疫而死，残部无法作战，退回法国。后来，十字军在东方的殖民地因孤立无援，都先后被埃及、苏丹攻占。1291年，十字军在中近东建立的最后一个据点阿克城被穆斯林占领，标志着十字军东征的彻底失败。

（乐 峰）

33. 中世纪欧洲的大学是怎样形成的？

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

“大学”一词源自拉丁文中的universitas，在中世纪欧洲本

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

欧洲第一所大学是11世纪末在意大利开始形成的博洛尼亚大学。它最初只是一所法律专科学校，以研习教会法典和罗马法典而闻名于世，1158年由腓特烈皇帝正式批准成立，但直到1352年通过教皇英诺森六世创建其神学系，才构成一所名符其实的综合性大学。欧洲中世纪大学的典型为12世纪初开始兴起的巴黎大学。早在1200年之前，巴黎就有了三所颇具规模的神学学校，即巴黎圣母院大教堂学校、圣根尼威夫大教堂学校和圣维克多修会学校。在这三所教会学校的基础上逐渐发展出巴黎的教师行会，而来自欧洲各地的学生也组成了诺曼底、英格兰、高卢和皮卡尔迪这四个同乡会。这些教师和学生组织到12世纪末开始联合起来管理教学，推选其主持人。最初，学校最高负责人乃教会的代表，他们作为学校的总监或主事而掌握着学校的大权。1200年，法王腓力二世批准大学制订的法规，巴黎大学宣告诞生。1208年，教皇英诺森三世正式批准巴黎大学的成立，从此使其取得合法地位。早期巴黎大学由神学、艺术、法学和医学这四个学院所组成，其中以索邦神学院名望最高。它以其创始人罗贝尔·德·索邦（1201—1274）命名，一直为巴黎大学所在地，因而人们迄今仍习惯地将巴黎大学称作

索邦神学院。其艺术学院实质上包括文理各科，即作为其他三个学院的基础学科而从事“七艺”教育。因其学生人数最多，所以构成了当时巴黎大学的主体。这种学科结构从此成为中世纪欧洲大学教学机构的典范和楷模。巴黎大学在其形成过程中得到了教皇英诺森三世和格列高利九世的支持。他们确保了大学的发展，并确定了大学发展的方向。1215年，教皇特使为巴黎大学制定了第一个章程，并取消巴黎圣母院主事对大学的控制权。1231年，教皇又发布谕旨，使大学从主教的监护下解脱出来，取得独立法人资格。1245年，巴黎大学的主持人正式成为大学校长；到1252年，大学已有自己的校印，校印周围所刻拉丁文即“巴黎师生行会”(Universitas Magistrorum et Scholarium Parisiensium)。

12世纪初，伦敦郊外的牛津开始形成英国的教育中心。1133年，从巴黎来了神学家在此讲学；1163年，牛津的讲学活动发展成为学会，吸引了许多教师和学生参加；1167年，一批在巴黎读书的英国学生回到牛津，使巴黎大学成为牛津模仿的典型。此后，天主教各修会的神学家也纷至沓来，在牛津讲学授课。这样，到12世纪后期已经有了牛津大学的雏形。1214年，牛津的学会得到了教皇英诺森三世的认可。13世纪中期，牛津的代表又向国王申请，从而使牛津大学成为继巴黎大学之后的欧洲第二所闻名遐迩的正规大学。

欧洲中世纪大学的兴起，除了教会学校的影响和教皇的支持与控制之外，与各地世俗君王和贵族的关心和赞助也有一些关系。当时大学的办学方针具有两种倾向：一种想把大学办成纯学术的、只为科学服务的研究与教学中心；另一种则想将大学用于宗教信仰的目的，为推行人们在精神上的神治服务。这些

矛盾和斗争在理论上构成了欧洲思想中的双重真理说，也为近代欧洲哲学和科学的发展打下了基础。当然，欧洲中世纪的大学从整体来看属于基督教文化范畴，是中世纪教会达到繁荣和鼎盛之际的产物。它们的兴起在很大程度上依赖于教会上层人士的创办或资助，取决于当时教会提倡办学的规定和教皇的大学政策，不少大学甚至直接脱胎于中世纪教会学校、修院学校和城市大教堂学校。

（卓新平）

34. 为什么说中世纪欧洲的图书馆具有典型的基督教特色？

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

修道院图书馆为欧洲中世纪图书馆事业的复兴做出了重要贡献。529年，本笃在罗马西北90英里的卡西诺山创办修道院，建立本笃会隐修制。其中规定读书为修士的一种义务，每人必须在密室中天天阅读，并由年老的修士在走廊巡查各人阅读情

况。从此便开始了本笃会修道院图书馆的发展,到8世纪后期,卡西诺修道院已成为欧洲图书收藏和抄写工作的中心,收集有许多珍贵书籍及其手抄本。与本笃同时代的卡西奥多于540年退出罗马东哥特王国政治舞台后,也在意大利南部建立起维瓦留姆修道院。卡西奥多在修道院内设立了神学院,曾将古代罗马的“三艺”、“四艺”合并为“七艺”课程为之所用,并强调世俗文献对于基督徒也有重要意义。因此,卡西奥多的修道院图书馆不仅收藏有宗教书籍,而且也收集了文法、历史、地理、音乐、农业等方面的大量书籍。此外,卡西奥多还在其修院中设置抄写室,从事抄书工作和翻译希腊原文著作。其编写的《神性文献和世俗文献提要》中载有一份修院藏书目录,后被作为修道院图书馆藏书的标准。5、6世纪时,大批《圣经》稿本、神学经典和世俗作品流入爱尔兰,被珍惜书籍的修士们收藏起来。于是,爱尔兰修道院的图书馆相继建立,其抄写室中形成了一种独特的爱尔兰书法和书籍装帧技术。此后爱尔兰修士到欧陆传教,又把这种对书籍的爱好和收藏带回了欧陆各修道院。如7世纪初爱尔兰修士科伦班先后在吕克瑟伊、维尔茨堡和萨尔茨堡建立修院并附设图书馆,最后于612年在意大利的博比奥建立起一个大修道院,其图书馆后来成了中世纪意大利最大的图书馆。除了上述各著名的修道院图书馆之外,中世纪欧洲还有在法国建于590年左右的吕克瑟伊修道院图书馆、建于660年左右的科尔比修道院图书馆,在瑞士建于612年的圣加仑修道院图书馆,在英国建于597年的坎特伯雷修道院图书馆、建于674年的韦尔茅斯修道院图书馆和建于681年的贾罗修道院图书馆,以及在德国建于724年的赖赫瑙修道院图书馆、建于744年的富尔达修道院图书馆和建于822年的科尔维修道院图书馆等。

基督教修士们对其修院图书馆极为重视，当时曾流行说：“没有图书馆的修道院，就像没有武器的城堡。”而且，修道院图书馆不同于古代各图书馆，它们很少受到政权更迭和战乱的影响，能在较长时间延续下来，从而保存了许多古代珍贵文献。

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

中世纪的学校多为教会所办，而中世纪大学正是从这些教会学校中发展起来的。因此，大学图书馆的建立，也与基督教有着千丝万缕的联系。约1257年，法国神父索邦捐款在巴黎大学建立起索邦学院。他同时把自己的藏书捐献出来，构成了巴黎大学图书馆之雏形。此后各国学者也捐款赠书，不少作家还将自己作品的原稿交给学院图书馆保存，从而形成惯例。到13、14世纪交接之际，索邦学院图书馆已有上千册藏书和大量手稿，成为巴黎大学最重要的图书馆。在英国，本笃修会在牛津的几所宗教学校于1163年合并，组成牛津大学。1249年后牛津大学仿效巴黎大学而分设各个学院，开始各学院图书馆的筹建工作。1380年，英国温切斯特主教威廉创建了牛津大学新学

院及其图书馆，开创了建院与建图书馆并举的新风。而其把图书馆放置在正方形校舍中央的建筑格式，也成为后来不少院舍布局的楷模。1320年，伍斯特主教科班开设了一个按学科分开藏书的图书馆，从而迈出了牛津大学图书馆总馆建设的第一步。

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

（卓新平）

35. 为什么说“12世纪文化复兴”是中古欧洲基督教文化复兴？

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

从社会经济发展来看，随着基督教封建神权政治的建立与巩固，教会在每个国家占有三分之一左右的土地，在封建组织内部拥有巨大的权势，形成封建制度的巨大国际中心，并构成各国之间的真正联系。以基督教堂及封建王宫为中心而形成的

一个个城镇及市场不断扩大，从而使中古初期欧洲那些“残破不全而且失掉文明的城市”获得凤凰涅槃般的新生，促进了城市经济的诞生与发展。

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

从哲学思辨发展来看，12世纪涌现出大批锋芒毕露的经院哲学家和争妍斗奇的不同思想流派，为13世纪经院哲学最终达到鼎盛而铺平了道路。巴黎附近的夏特大教堂学院成为这一时期的思想文化代表，其著名人物索斯伯里的约翰（1115—1180）晚年曾任夏特教区的主教，在此将其基督教人文主义思想及政治法律理论发挥得淋漓尽致。他关于社会生活中个人精神自由的论点曾对中古与近代交接之中的欧洲产生过深远的影响。

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

因此，从整体来看，“12世纪文化复兴”一方面是对基督教文化征服西欧社会的总结，另一方面则预示着这一文化与世俗社会的结合将孕育出新的时代精神和文化运动。在这一意义上，可以说以阿尔卑斯山以北地区为中心的“12世纪文化复兴”是14、15世纪意大利文艺复兴运动的先驱，是欧洲人文主

科学史话

义思想发展的萌芽，也是西方近代社会全面发展的一次预演。它代表着欧洲从其希腊罗马传统的古典文化发展到基督教传统的近代文化之间的一个重要环节和关键时期，在西方基督教文化的历史进程中起过不可忽略的承上启下之联接作用。

（卓新平）

36. 中世纪修道院与实验科学有何关系？

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

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

中世纪修道院的兴起，使屡经战乱的人们有可能在遁世隐修中过稳定而安全的生活。6世纪创立的本笃修会号召“读经与生产”、“祈祷与劳动”，第一次把宗教信仰的精神力量引向经济生产和科学实验的世俗领域。因此，在修道院中开始了

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

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

中世纪基督教的世界观继承了柏拉图哲学中大宇宙和小宇宙的观念。其大宇宙观对“神性”的理解推动人们去观察天体，从天文学的角度来探讨宇宙结构。小宇宙观则使人们对人体产生兴趣，从而推动了对人身结构的解剖学、生理学与心理

学研究。两种观念的混杂与结合，曾导致中世纪流行庞杂繁复的占星术、炼金术、巫术、灵学与神智学等。而当时教会掌握着宣布“真理”和解释“真理”的至高权力，自然会对各种理论进行审查辨析，加以褒贬臧否。对此，教会往往借助于修道院修士们的观察研究工作。这样，修道院既产生了教会权威信仰的卫道士，也出现过科学革命的先驱者。当时修院中对自然科学的观察与实验既服务于教会，为其提供信仰上的理论依据，也在一定程度上出现过对传统教条的反叛与否定。修士们在观察实验中新的发现，推翻、摧毁了旧的观念，为教会自身的观念革新和反省创造了条件。欧洲实验科学正是伴随着这种修院实践活动对其肯定或否证、默认或打击而艰难起步，并得以发展的。所以，从13、14世纪修道士培根、福尔、拉尔等人的实验科学活动中，能透过中世纪修院生活的“黑暗”而看到当时自然科学发展的微光。

（卓新平）

37. 什么是中世纪经院哲学？

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

经院哲学的兴起，标志着中世纪基督教神学从《圣经》注

释和信条阐述，发展到运用理性来探讨思维与存在的关系这一哲学中心问题。在基督教哲学中，这一问题即有关共相与个别、信仰与理性的讨论和争执，它导致中世纪经院哲学形成唯名论和实在论这两大派别。早期经院哲学首先围绕着有关基督教圣餐中“实体转化”的信条而展开了论争。法兰西都尔教堂学校校长贝伦迦尔（1000—1088）运用逻辑判断等辩证方法来对“实体转化说”置疑，并进而指出个别事物才是真正的实在，共相不过是个名称而已。另一法兰西神父罗色林（1050—1112）也坚持只有个别具体事物才是真实的，“一般”只代表许多事物的名词，并非客观实在。此后，法兰西经院哲学家阿伯拉尔（1076—1142）则成为唯名论的突出代表。他根据亚里士多德哲学来论证共相不是实体，而是用以判断种、属内同类事物之共性的词语，并提倡效法亚里士多德的怀疑精神，主张通过怀疑、验证而达到真理，做到“理解才能信仰”。实在论者与之针锋相对，如诺曼底贝克修院学校校长兰弗朗克（1005—1089）就指责贝伦迦尔“抛弃了神圣的权威”，认为他用个别性命题来推出普遍性结论，从而违反了辩证法的原则。兰弗朗克的学生安瑟伦（1033—1109）更是全面发展了实在论，把“一般”（即共相）看作是离开个别事物而独立存在的第一性实体，创立起中世纪的正统经院哲学。他坚持“先信仰，后理解”，认为理性只是对信仰的沉思，并无独立存在的价值。他曾用形式逻辑的三段论式来证明上帝的存在：大前提：上帝的概念是最完善的概念；小前提：最完善的东西必然包括存在，否则就不为最完善者；结论：上帝必然存在。这即西方哲学史上著名的“上帝存在的本体论证明”。香浦的威廉（1070—1121）又把安瑟伦的实在论推到极端。他认为同一种、属内的

不同个体所得本质特性完全相同，共相毫无差异地存在于每一个别事物之中，其区别只是偶然的而非本体的，真实存在的只有共相，而不是个别之物。

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

亚里士多德哲学的注入使中世纪经院哲学达到鼎盛。13世纪的托马斯·阿奎那（1225—1274）综合各派思潮而集其大成，被尊为经院哲学的主要代表人物。他调和亚里士多德哲学与基督教传统神学，把亚里士多德所讲的“第一动因”与基督教信仰中的“上帝”相关联，利用亚里士多德“潜能与现实”、“形式与质料”等范畴来解释基督教神学，并提出其关于共相的温和实在论。他认为，共相具有三种存在方式：第一，共相作为单一物的理念原型而存在于上帝的理性之中，即在物之前（ante rem）；第二，共相作为个体所固有的客观一般而存在于物的世界之中，即在物之中（in rem）；第三，共相作为对个别事物的抽象概念而存在于人的理性之中，即在物之后（post rem）。他视上帝为“自有、永有的”，乃“一切形式的形式”、“最高存在”和“第一真理”，把世界则描绘为由下而上递相依属的等级结构，认为万物乃上帝从虚无中创造而来。这些理论作为“托马斯主义”而逐渐成为天主教会的官方

神学与哲学，深深影响到基督教思想体系的发展。

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

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

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

意义上的“新经院哲学”。

(卓新平)

38. 阿奎那的《神学大全》是部什么书？

《神学大全》(Summa Theologiae)是13世纪意大利经院哲学家托马斯·阿奎那的神学代表著作，写于1265至1273年。本为给大学生编写的教材，但未最后完成。这部著作分为三编。第一编论上帝的存在和属性、圣三位一体、创世、天使及上帝对万物的创造和主宰。第二编论人与上帝的关系：前半部论及人生的目标、达到目标的方法，人的行为、情欲、罪恶、德性等，以及上帝的律法和恩典；后半部论及人归向上帝之途，分析了人的善恶之举及得救之法。此编构成阿奎那的神学伦理学体系。第三编论基督降生成人、替世人受难及复活升天而实行对人类的拯救，并阐述了圣母、圣事及最后审判等神学教义。全书结构是按中世纪经院哲学惯用的辩证方法而将所讨论的问题分成38章，每章又分列若干小论题，共约612个，每个小论题下再分作若干段来进行讲解，总计有3120篇。各篇文章中又附有许多问题，全书问题达万条之多。《神学大全》在中世纪本是系统阐述基督教神学体系的一种著述方式，曾有多人写过这类“大全”，但阿奎那的《神学大全》为其中最著名且最重要者。它涉及到中世纪政治、哲学、神学、伦理等方面，既为当时基督教的神学百科全书，又是整个天主教会官方思想体系的表述和代表。《神学大全》原文为拉丁文，后被译为多种文字在基督教世界广为流传，成为基督教思想史上最主要的神学名著之一。明末来华意大利天主教传教士利类思曾将

阿奎那的《神学大全》部分译为汉文，取名为《超性学要》，共30卷。

（卓新平）

39. 库萨的尼古拉怎样“论有学识的无知”？

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

库萨的尼古拉认为，“任何人，即便是在他本学科中最有学问的人，所知也有他的限度，而不是无限；越有知识的人，越了解自己的无知。为此，越是深深懂得自己无知，便越有知识”。“我们的智能不是真理，也永远不可能精确地达到真理，这种精确性可以无限增长，但永远达不到完全的真理”。他在其认识的辩证法里提出了人们认识真理程度上的相对性和过程中的无限性。因此，人们追求知识的直接对象乃自己的无知，如果人们能热情地追求下去，以求实现其目的和欲望，就能获得有学识的无知。对于这种“有学识的无知”，他曾用圆圈内的多边形来作比喻：多边可以无限增加，无限接近于圆圈，却永远不可能达到圆圈本身。所以说，理解到人们认识真

理的意义和其局限性，就能获得具有价值的知识，即“有学识的无知”。

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

是从无限与有限、绝对与相对、极大与极小、众多与单一、有知与无知、肯定与否定之关系上而论证“对立统一”的辩证原理，提出了事物的普遍联系和对立面的一致或同一等真知灼见。他的方法论成为德国古典唯心主义辩证法的理论先驱，并给近代自然科学研究方法提供了思路和模式。

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

（卓新平）

40. 教皇的“阿维尼翁之囚”是怎么回事？

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

年而被称之为“巴比伦之囚”的历史，称此时的教皇为“阿维尼翁之囚”。

罗马教廷迁至阿维尼翁始自13世纪末法国国王腓力四世与教皇卜尼法斯八世为争夺统治权及教会财产的斗争。法国国王腓力四世(1285—1314年在位)继位后依靠武力将许多伯爵领地并入王室，成为法国第一个专制君主。他为了统一法国和对英国作战的需要开始向教会神职人员征税。此举严重地侵害了教皇利益，因为它势必减少教皇的收入。于是教皇卜尼法斯八世(1294—1303年在位)于1296年发布通谕宣称，世俗君主无权对教会及神职人员行使权力。腓力四世则针锋相对，索性禁止法国货币出境。随后，法王又于1301年将法国大主教以叛国罪投入监狱，两年后，腓力四世又派人攻入教皇住所，将卜尼法斯凌辱殴打一顿，致使其几周后便死去。1305年，在腓力四世的压力下，一名法国主教当上教皇，取名克雷芒五世(1305—1314年在位)。由于惧怕意大利人的反对，克雷芒五世始终未去梵蒂冈，并于1309年将教廷迁至在法国控制下的意大利北部紧靠法国边境的阿维尼翁。与此同时，教皇同意法国国王有权向教会和神职人员征税，解散拥有大量财产的圣殿骑士团，并通谕承认世俗王国是由上帝直接设立的，法国人如同旧约时代的以色列人一样，是神的选民。在此以后的70年间先后担任阿维尼翁教皇的有约翰二十二世、本笃十二世、克雷芒六世、英诺森六世、乌尔班五世和格列高利十一世。这几个人全是法国人，并且大都是在法国国王的干预下当选的。他们全都依附在国王的权势之下，并且把整个教廷和红衣主教团都置于法国的控制之下，尤其是阿维尼翁教皇大都贪婪无度，道德败坏，使这一时期成为教皇史上最黑暗的时期。因而阿维尼翁教廷被人文主义者佩特拉克斥之

为“全世界的臭水沟”。但阿维尼翁教廷在扩大传教范围、兴办大学教育、制定教会法典等方面也曾有所建树。

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

（王继武）

41.16世纪欧洲主要发生了哪些宗教改革运动？

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

（1）马丁·路德的宗教改革运动。该运动首先从德国神学教授马丁·路德开始。

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

1520年12月10日。路德发表著名的《致德意志民族的基督教贵族书》，当众烧毁罗马教皇革除他教门的谕令和一些教

律，与教廷公开决裂。于是，宗教改革运动迅速在各地展开。路德宗教改革的内容主要有如下几点：1、否定天主教会和教阶以及教士存在的必要性，认为人的得救只能依靠自己的信仰，强调教徒个人直接与上帝相通，不必由神父作中介；2、宣布《圣经》是宗教真理的唯一来源，是人们信仰的最高准则和最高权威，不承认教会享有解释教义的绝对权威；3、反对罗马教皇对各国教会的控制，否定教皇对世俗政权和万民的最高领导权；4、要求教会廉洁，反对教会拥有土地和其他财产的权利。

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

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

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

由于法国当局对新教徒进行迫害，1534年，加尔文逃往瑞士的巴塞尔，继续研读《圣经》和路德著作，并埋头著书立说。第二年，出版了自己的神学专著《基督教要义》。这部书是加尔文毕生研究神学和从事宗教、政治活动的总纲，是宗教改革运动中影响较大的新教百科全书。加尔文否认罗马教皇的

绝对权威，贬低天主教会的作用，认为人的得救不在于个人的善功，而全凭上帝的恩典，《圣经》是上帝的直接教诲，而教会的其他传统说教则是对《圣经》的歪曲，应当全部抛弃；主张废除主教制，由教徒选举长老和牧师共同管理教会事务，简化宗教仪式，取消望弥撒、崇拜圣像、朝圣和斋戒；并把一切国家政权和官吏神化为上帝的代表，要求人民对官府，即使是暴君，也应绝对服从。

1541年，加尔文在日内瓦创立新教组织，成为新教教会的领导人，并领导日内瓦政教合一的共和政权。加尔文巩固了政权之后，独断专行，镇压异己，甚至以异端罪处死自己的好友塞尔维特。因此，人们称他是新教教皇，称日内瓦是新教罗马。

加尔文在日内瓦建立的欧洲第一个基督教新教执政的资产阶级共和国，当时是符合资产阶级利益的，对欧洲的资产阶级革命运动起过重大作用。加尔文的宗教改革运动波及到法国、尼德兰、苏格兰和英国后，在它的影响下，先后发生了16世纪的尼德兰资产阶级革命和17世纪的英国资产阶级革命。加尔文宗是基督教新教中的一个大教派，在英国、美国、瑞士等国影响极大。

（3）慈温利的宗教改革运动。慈温利是瑞士宗教改革运动的活动家和政治家，1506年任格拉鲁斯教堂神甫，曾作为雇佣兵的随军神甫到过罗马，亲眼目睹了罗马教廷的腐败和战争给人民带来的灾难。因此，他反对雇佣兵制度，主张改革，取消罗马教皇对瑞士的统治。1518年任苏黎世大教堂神甫，得到当地人民群众的拥护和支持。他积极领导瑞士东北各州的宗教改革活动，主张《圣经》是信仰的基础，反对罗马教廷的权

威，否认教皇是上帝在人间的代表，谴责赎罪券，主张教士可以婚娶，解散修道院并没收其财产，废除“朝圣”活动，禁止圣物崇拜，简化崇拜仪式，改弥撒为圣餐礼，主张教会民主，牧师由信徒公选，鼓动新教各州结成联盟，共同对抗教皇与皇帝。

当时，宗教改革运动中最激进的再洗礼派在苏黎世领导了农民起义，当局被迫答应废除农奴制和大什一税，1525年，德国农民战争失利给瑞士的农民起义带来极为不利的影 响。瑞士当局乘机取消了已答应的条件，并逮捕了一些农民领袖。这时，慈温利却发表文章鼓吹政权神授，抨击再洗礼派，为当局辩护，甚至参与对再洗礼派的残酷迫害。1531年，天主教各州军队突然向慈温利领导的新教军队发起袭击，慈温利不幸阵亡，他所进行的宗教改革事业也半途而废，天主教会重新统治了瑞士。

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

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

在伊丽莎白女王执政期间，英国资产阶级和新贵族所感兴趣的是有利于资本主义发展的廉俭教会，对伊丽莎白女王不彻

底的宗教改革深为不满，要求清除国教中的天主教的影响，简化宗教仪式，取消教堂中华丽的装饰品、圣像、祭坛、彩色玻璃和大风琴音乐等，反对封建王公及教会上层人士的骄奢淫逸，主张他的过“清俭廉洁”的生活，因而发起了旨在“使教会清洁”的“清教徒运动”。

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

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

（乐 峰）

42. 伽利略为什么受到罗马宗教法庭的审讯？

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

古罗马天文学家托勒密（约85—165）认为，人类居住的地球是宇宙的中心，它是永远静止不动的，太阳、月亮以及一切星星都围绕地球运转。这种学说被称为托勒密体系，在中世纪被罗马教廷奉为神圣不可侵犯的教条。1543年，波兰天文学家哥白尼（1473—1543）在他逝世不久出版的《天体运行论》中，提出了和托勒密体系相反的另一世界体系。哥白尼体系认为，太阳是宇宙的中心，地球则永远不停地围绕太阳在旋

转。伽利略又进一步证明了哥白尼关于地球围绕着自己的轴心旋转的基本观点，并揭示了哥白尼学说的革命后果。他在1612年写给友人的信中说：“我怀疑天文学的发现是埋葬，或者说得更准确一点，将是对伪哲学进行末日审判的信号。”“伪哲学”即指中世纪天主教的宇宙观念。

罗马教廷起初并没有发现哥白尼学说的真正革命内容及其对教会的莫大威胁。最先察觉哥白尼和伽利略的发现具有这种意义的人是宗教裁判所首脑、红衣主教贝拉尔米诺(1542—1621)，他是杀害布鲁诺的元凶之一。慑于伽利略的声誉，教廷和以贝拉尔米诺为首的宗教裁判所委员会向伽利略提出一种妥协方案，即要求伽利略把他的发现当作一种假设，而不把它们同《圣经》对立起来，不推翻《圣经》对宇宙的说法，而以教会和宗教裁判所不惩办他为交换条件。但是伽利略并没有接受这种妥协方案，他向神学禁区发起猛烈进攻，要求承认他们的发现不是假设而是实实在在的真理，并要求把科学从神学女仆变成客观真理的仆从，让科学真正发出它的光彩。

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

实际上伽利略并不准备服从“神圣法庭”，放弃维护和宣传自己学说的权利。1632年，他出版了新作《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。《对话》中有三个人物：哥白尼体系的信徒萨尔维阿蒂、中立的主持人沙格列陀和托勒密宇宙

论的辩护人辛普利邱。伽利略借萨尔维阿蒂之口，把自己的对手驳得体无完肤，揭露了他们在科学上的荒谬。但伽利略却表示，他是在为教会谴责哥白尼体系辩护！伽利略的巧妙手法虽然暂时骗过书报检查员，使其著作得以出版，但《对话》一出版，他的敌人很快明白上当。他们向教皇乌尔班八世证明：《对话》是对整个神圣教会的致命威胁，它“对教会来说比路德和加尔文的著作更可怕更有害”。《对话》出版后几个月就遭到禁止，宗教裁判所再次控告伽利略犯有异端谬误，决定给予惩罚。

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

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

（郭熹微）

43. 帕斯卡尔的《思想录》是怎样一部书？

《思想录》是法国17世纪著名天主教思想家及宗教圣徒式人物布莱兹·帕斯卡尔（1623—1662）的代表作，是他关于宇宙和人生、宗教与信仰、神学及哲学的断想、随笔。《思想录》是一部未完成的著作，在帕斯卡尔死后8年，即1670年经过

