

基督教教派概览

程娟 葛亮

(泰山学院 外语系;泰山学院 大外部,山东 泰安 271021)

摘要:本文主要介绍基督教主要教派,以了解西方宗教知识,掌握英美国文化促进英美文学学习

关键词:教派 基督教 东正教 天主教 新教

在西方,基督教对于作者的影响甚为深远,许多文学作品就是基于《圣经》内容所创作的。笔者在阅读过程中发现英美作家的宗教信仰也不尽相同,基督教的门派名目繁多。例如,现代小说的鼻祖笛福是非国教派。不仅如此,在英美文学作品中,也常常能看到一些教派的蛛丝马迹,像菲尔丁所著《汤姆·琼斯》中的布利菲尔就是美以美会成员。再如众所周知的驶往美洲逃亡的“五月花”号船所载的就是开创新大陆的清教徒。那么,到底为何出现了如此众多的错综复杂的又分门别类的

教派,它们之间又有何区别?为了更好地了解英美国家文化,有必要对这些信息有所掌握。在以下文章中将为您理清头绪,作一一介绍。

基督教(Christianity)发源于公元1世纪巴勒斯坦地区犹太人社区,并继承了犹太教耶和华中上帝和教主弥塞亚等概念,以及希伯来《圣经》为基督教《圣经·旧约全书》。按照基督教经典的说法,基督教的创始人是耶稣,他30岁左右开始在巴勒斯坦地区传道。耶稣宣讲天国福音,劝人悔改,宣扬爱人如己,敬爱上帝。他的教训和所行的神迹,在民众中引起极大的反响。这使得犹太教当权派对耶稣既猜忌又害怕,买通耶稣的门徒犹太,逮捕了耶稣并送交罗马巡抚彼拉多,判耶稣死刑,钉在十字架上。耶稣死后3日复活,并向门徒和众人显现,第四十日升

了西藏选择佛教文化的历史必然性。

松赞干布迎娶文成公主,赤尊公主,以及吞弥·桑布扎等人在印度向婆罗门、李瑾及班智达拉日巴僧格学习文字、声明之学,同时还学习了佛教有关经典,并携带大乘佛教典籍返回吐蕃,建立了更为完备和成熟的文字体系。从此佛教经典的藏译成为可能。据藏文史料记载:当时在拉萨有印度僧人拘萨罗、尼泊尔僧人香达和汉族僧人天寿和尚,并说他们和西藏以吞弥·桑布扎为首的学者们合作将《宝云经》等二十一种经典翻译成了藏文。可以认为这时佛教已开始传入西藏,至少也是为佛教的传入奠定了基础。吕澂在《西藏佛学原理》一书中认为,松赞干布“译宝云、宝篋等经,此实为佛学传播之始”。^③在松赞干布死后,苯教徒很快就发起了第一次反佛运动,企图把佛教文化扼杀在摇篮之中。作为与崇苯的大臣斗争、较量的政治需要,赤德祖赞曾前后3次派遣使者去印度和汉地求取佛法,大力促进佛教文化的发展。在这一过程中,金城公主发挥了重要作用。她到达吐蕃后,首先将埋藏在地下两代之久的文成公主带到吐蕃的佛像供奉到大昭寺,并安排一些汉族僧人管理,举行一些宗教仪式,供奉佛像。其次,同一时期,西域于阗由于政治动乱发生了排挤佛教徒的情况,有不少佛教徒流落到新疆东南部当时由吐蕃控制的地区。当地吐蕃官员报知拉萨后,金城公主建议赤德祖赞下令收留并供养这些僧人,请他们到吐蕃本部去。据敦煌藏文写卷《于阗教法史》记载:“公主(这里指金城公主)在吐蕃修建了一个很大的寺庙,给寺庙献上土地与奴隶牲畜。全体比丘来到这里,生活均由公主供养,吐蕃之地教法更加宏扬光大,十二年之间,比丘和俗人大都信教,生活幸福。”^④此外,为了接纳西域僧人和存放佛教经典,赤德祖赞之时,于扎玛建瓜州寺,于琛浦建神殿等,立三宝所依处。但是赤德祖赞及金城公主死后,吐蕃崇苯的大臣发动了一次大规模的“禁佛运动”。他们驱逐于阗和汉地僧人,拆毁寺庙,把大昭寺改为屠场,将文成公主带到吐蕃的佛像两次埋在地下,后又取出送到芒域,还制定禁佛的小法律,下令在吐蕃王朝统辖的全部范围内禁止信仰佛教。赤松德赞即位后,在桂氏等一批新大臣的支持下,采取断然措施,成功地剪除了朝中玛尚仲巴杰等反佛大臣,并继续推行佛法,其主要兴佛措施有:第一,迎请寂护入藏传法。由于此时吐蕃出现了雷击红山、水冲塌旁塘宫和瘟疫、年荒等自然灾害。赤松德赞迫于崇苯大臣及苯教徒的压力,只得让寂护暂时返回了尼婆罗。之后,赤松德赞两次派人再度延请寂护入藏。这次不但请来了寂护,而且还请来印度佛教界以擅长咒术闻名的莲花生大师。据

藏文史籍记载,莲花生来藏途中,一路施展种种神奇法术,降伏鬼怪,使吐蕃的苯教徒如同小巫见大巫,自愧弗如。莲花生与寂护二人双双进藏,一个精通密咒法术,使苯教徒们相形见拙,无法与之匹敌;一个擅长显教和因明之学,着重传播佛教教理,二人相得益彰,长短互补,从而有力推进了佛教在吐蕃的传播。第二,佛苯辩论。佛教的理论体系不但系统和缜密,且教义深奥而富于思辩,而寂护本人又以显教见长,并精通因明学。而苯教则缺乏精密教理和思辩能力,故辩论结果以佛教胜利,苯教失败而告终。佛苯辩论后,苯教遭到公开禁止。此外,赤松德赞还采取修建桑耶寺、剃度藏族人出家、翻译佛教经典、盟誓信佛、优待僧人让僧人参政、制定法律等一系列措施推行佛教。达玛继位后,由于吐蕃政权掌握在以韦达纳赞为首崇苯的诸尚伦大臣手中,842年前后,达玛举行了空前的灭佛运动,佛教遭到了灭顶之灾;迫令僧人弃佛归苯或者还俗,不愿意者强迫其打猎为生,停建、封闭佛寺、破坏寺庙设施;封存或者焚毁佛经,并流放和驱逐各班智达和译师。然而,佛教非但没有因此而销声匿迹,而是从贵族走向平民,从仅限于上层统治阶级信仰走向全民信仰,经过一百多年的沉寂酝酿,在全藏区以空前规模发展起来,先后形成了宁玛、噶举、萨迦、觉囊、格鲁等众多的教派,不仅形成了全民信教的文化氛围,而且宗教直接介入政治,形成了“政教联合专政”的体制(学界认为西藏属“政教合一”制,笔者不敢苟同这一观点,并打算另撰文商讨这一问题),并对蒙古发生重大影响,乃至全国范围内也有重大影响。至此,佛教经过与苯教的斗争、融合,终于在西藏扎下了根,形成了独具特色的佛教文化。

西藏佛教文化的形成是历史发展的必然,是特定地区的政治、经济、人文环境发展的必然结果,不是某个人或者某个集团所能左右的。当然,我们也不能因此而否定某些历史人物在推行佛教文化方面的作用。对此,我们应该用马克思的唯物史观评价他们的影响和地位。佛教文化植根于西藏社会,是历史的选择,是唯一能适应西藏独特的政治、经济发展要求的文化。

注释:

①刘立千译,西藏王臣记,第16页。

②乔根锁,西藏的文化与宗教哲学,高等教育出版社,2004年版第3页。

③吕澂,西藏佛学原理,台湾大华文化出版社,1970年版21页。

④王尧,陈践译注,敦煌吐蕃文献选,第152-153页。

天,第五十日遣圣灵降临。众门徒领受圣灵后,以使徒保罗为代表四出传教,基督教走出犹太社会,开始在罗马帝国内迅速传播,并成为地中海沿岸各国的跨民族的世界性宗教。

在起初的一二百年间,基督教是作为异教被罗马帝国禁止的,直到公元313年,经过3个世纪的斗争之后,在教会影响日益上升和帝国内部矛盾加剧的情况下,罗马帝国皇帝君士坦丁大帝颁布“米兰诏书”,从而使基督教成为政府所允许的宗教。325年,第一次普世会议在尼西亚举行,会议采纳了基督教的信经(即构成教义基础的主要条文的简缩),并成为基督教的最基础的原则。391年,罗马皇帝狄奥多西一世宣布基督教为国教。由此完成了基督教在西方世界从非法变为合法,又从合法变为独尊的过程。

476年,罗马帝国在内部矛盾和外来入侵下分裂为东罗马和西罗马,基督教也开始分裂为东正教(自称正教)和罗马天主教(自称公教),两个教派都自称是基督教的正统。罗马教皇(Pope)是天主教最高领导者,而君士坦丁堡牧首则是东正教的首领。罗马建立起政教合一的政权,提高了教皇的政治地位,加强了教会的政治、经济和社会力量。以教皇为首的西部基督教会在整个西欧,不但主宰了人们的精神文化,而且在政治经济社会各方面也具有举足轻重的甚至与世俗政权相抗衡的地位;反之,在东罗马皇权一直强大的环境下,东部教会则长期受到世俗政权的控制。在曾自称教会元首,力求恢复西部治权的东罗马皇帝支持下,东部教会长期与罗马教会分庭抗礼,再加上教义和礼仪上的一些分歧,终于导致1054年东部教会和西部教会互相宣布把对方主教驱逐出教,标志着东正教和天主教正式分道扬镳,称为基督教大分裂。

东正教、天主教和新教为基督教的三大教派。

一、东正教(Eastern Orthodoxy)

因其强调自身是《尼西亚信经》(The Nicene Creed)中所言“唯一的,从使徒传下来的”教会,故称正教;又因由基督教初期流行于东罗马帝国希腊语地区的教会发展而成,故称东正教;而由于教会的精神中心在希腊,而且希腊语是仪式的主要语言,正教的希腊语(Orthodoxia)的意思是“正统”。东正教里人数最多的教会是俄罗斯正教会和罗马正教会,而最古老的是希腊正教会。

一般来说,东正教的神学和对于经卷的解释都是遵循基督教兴起初期所传下来的典范。他们所有的努力都是为了要继续和延续基督传给他最初使徒以及使徒传给早期教会僧侣的神学和信仰。神学上的创新往往带来质疑;如果一个意见真的和最初的教会所教导的不同的话,那么这意见很可能就是异端邪说。然而进一步的详细解说传统神学是可以被接受的。从某种意义上说,东正教是最保守的基督教派。

二、天主教(Roman Catholic Church)

“公教会”的“公”指的是“全世界的”,“大众的”,寓意在于最开始的教会是开放给全部的人,而不是特定的种族、阶级或是宗教信仰。“公教会”一词最早出现在《使徒信经》(The Apostolic Creed):“神圣的公教会”;以及尼西亚信经里面一句:“我们坚信唯一的神圣且公的以及耶稣使徒所传下的教会。”

虽然最接近原文的名称是“公教会”,但是自中国明朝时就沿用的名称“天主教”却已成了正式的中文代名词。所有公教会之中,罗马公教会的会众最为庞大,全世界人数有11亿,因此“公教会”(天主教)一词往往指的是与罗马教宗共融的天主教会。目前天主教会也是所有基督教的教会里头最为庞大的教会。

天主教的信仰生活的核心是七项圣事,即洗礼、坚振、修和、弥撒(圣体)、婚配、圣秩(圣职授职礼)、终傅(病人傅油)。在这其中,弥撒是最重要的。日常生活中,诵经也是天主教信徒经常进行的活动,这些经文大都是一些经过编排好的重要经文的连祷,例如天主经、宗教信经和《玫瑰经》。

1. 奥斯定会(Augustinian Order)

奥斯定会是天主教托钵修会之一(托钵修会, Mendicants, 又称乞食修会),一译奥古斯丁派,原指遵从奥古斯丁所倡守则的天主教隐修士。奥古斯丁所倡守则内容主要为按福音书所说抛弃家庭、财产而追随基督,在教区内集体过清贫生活,脱离世俗事务,除日常祈祷外,要从事济贫、传教等活动。遵守
万方数据

这一守则的教徒各地自成组织,皆称奥斯定会。1256年,教皇亚历山大四世对各地奥斯定会加以联合统一,并于同年发表《教会许可》通谕,准其为正式修会,与加尔默罗会、方济各会、多明我会合称天主教四大托钵修会。

2. 本笃会(Order of St. Benedict)

本笃会是天主教隐修会之一,又译本尼狄克派。529年由贵族出身的意大利人本笃所创。他手订会规,规定会士不可婚娶,不可有私财,一切服从长上,称此为“发三愿”。本笃会会士每日必须按时进教堂诵经,咏唱“大日课”,闲暇时从事各种劳动。会规要求祈祷不忘工作,视游戏好闲为罪恶。后来该会成为天主教修会制度的范本。

(1) 克吕尼修会(Cluniac Order)

天主教隐修会之一,本笃会一分支,又称“重整本笃会”。该修会是910-919年间由伯尔诺创立于法国中部的勃艮第省的克吕尼修院。伯尔诺主张整顿修院纪律,严守本笃所订会规,得到很多隐修院的响应。11-12世纪改革修院之风遍及西部教会,世称克吕尼改革运动。后该运动的领导者希尔得布兰德成为教皇,即格列高利七世,正式将天主教神职人员的独身制定为教规,并鼓吹教权至上,公开干预政治,与世俗君主争夺权力。

3. 多明我会(Order of Preachers)

天主教托钵修会之一,一译多米尼克派,意为布道兄弟会。因其会士戴黑色风帽,故又被称之为“黑衣修士”。1215年由西班牙贵族多明我创立于法国图卢兹。1217年获教皇洪诺留三世批准。多明我会以布道为宗旨,着重劝化异教徒和排斥异端,其会规接近奥斯定会 and 方济各会,也设女修会和世俗教徒“第三会”。主要在城市的中上阶层传教。在灵修方面,该会称多明我曾得有圣母玛利亚亲授之《玫瑰经》,并加以推广,今已成为全世界天主教徒最普遍传诵之经文。该会还兴办大学,奖励学术研究,大阿尔伯特、托马斯·阿奎那和M.J. 爱克哈特等人皆出于该会。多明我会建会不久就参与对阿尔比派的攻击,并受教皇委托,主持异端裁判所,职掌教会法庭及教徒诉讼事宜。至今罗马教廷的信理部及教会最高法院仍由其会士掌握着。

4. 方济各会(Order Friars Minor)

天主教托钵修会之一,一译法兰西斯派,拉丁语是小兄弟会的意思。因其会士着灰色衣服,故又称“灰衣修士”。1209年意大利阿西西城富家子弟方济各得教皇英诺森三世的批准成立该会,1223年教皇洪诺留三世批准其会规。该会提倡过清贫生活,衣麻跣足,托钵行乞,会士间互称“小兄弟”。他们效忠教皇,反对异端,中世纪时曾为教皇兜售赎罪券而到处游方。该会重视学术研究及文化教育事业,著名学者如波拿文都拉、罗杰·培根、J. 邓斯·司各特等皆出于该会初创时,会内不置产业,靠乞食为生,后会规松弛,在城市内建立住院,积聚大量财产。内部为此意见不一,引起纷争,从而分裂为守规派、住院派、嘉布遣三个支派。后守规派进行改革,自称方济各派,16世纪起通过传教向外发展。

三、新教(Protestantism)

基督新教又称为抗罗宗(抵抗罗马的宗派),基本所有不服从罗马天主教廷的西方基督教各派都可以叫做新教。其创立主要有三个源头:来自16世纪英国宗教改革、马丁·路德的宗教改革以及几乎同时瑞士加尔文发起的改革。这三个源头发展成为新教的三个主要支派圣公宗、路德宗和归正宗。但后来又出现许多更激进的派别,认为天主教已经彻底背离《圣经》的教导,反对任何神职人员的权力,新的派别层出不穷。

新教主要的理论是信徒人人有权传播上帝的救恩之道,“一切信徒都有教牧的职权”,重视《圣经》的教导,强调信徒自己从《圣经》中领悟,因此推动将《圣经》译成各国语言并广泛发行。

1. 圣公宗,安立甘宗,英国国教会(Anglican Communion)

16世纪宗教改革时期,英格兰新贵族和资产阶级希望加强王权,削弱教会,摆脱教皇的控制。英王亨利八世原本是天主教教士,但他由于希望有儿子继承王位,而向教皇要求跟现任妻子离婚。但当时为保持凡蒂冈在英国的影响力,教皇断然拒绝这个离婚协议。在国内宗教改革的鼓励下,亨利八世宣布脱离罗马凡蒂冈自立,自封为英国教会的首领,并任命坎特

伯雷大主教主理英格兰全国的宗教事务,副手是约克大主教。该宗主要分布在英格兰和北美。“安立甘”就是英文“Anglican”(英国的)的音译。但是圣公宗到了美国之后,英文名称却改为“The Episcopal Church”,“Episcopal”意思为主教制的教会。

圣公宗是和天主教差别最少的一种教派,除了和其他新教教派一样不崇拜偶像,不陈列耶稣受难像以外,教义仪式与天主教并无二致,只是英国国王代替罗马教皇成为政教权威。

(1)循道宗(Wesleyans, Methodist Church)

循道宗,亦译卫理宗或监理宗,以创始人英国神学家卫斯理的宗教思想为依据。约翰·卫斯理于1738年开始巡回露天布道,宣传自己的宗教主张和经验。后来,他的传教活动逐渐扩大到全国,人称卫斯理运动。卫斯理本期望在英国国教范围内开展传道活动,但遭伦敦主教拒绝,结果卫理宗脱离国教,形成了新的独立宗派。该会主张圣洁生活和改善社会,认为传统教会的活动方式已不足以应付新的社会问题,主张着重在下层群众中进行传教活动,宣称求得“内心的平安喜乐”便是幸福。18世纪初期,牛津大学学生组织圣洁会,组织成员立誓经常参加圣餐,认真研究《圣经》,定期访问监狱,主张按其所认为合乎《圣经》的教训,过循规蹈矩的生活,该派当时被戏称为“循规蹈矩者”,这个戏称后来成为该派的正式名称,沿用至今。

(2)浸礼会(Baptists)

该会17世纪初由英国牧师史密斯创立,主张只对理解受洗意义的信徒施洗,采取全身浸入水中,不用点水于额的方式,故得名。现在英国几近绝迹,但自17世纪传入美洲后得到大量黑人的信奉。目前全球信徒约3,331万,90%以上集中在美国。美国南方浸礼会是现今世界规模最大的浸礼会。

(3)公理宗(Congregationalists)

公理宗主要主张各个教堂的会众组成独立的教会并由其教徒公众管理。由于该宗主要从教会的组织体制上来划分,故它的一些教堂可能在别的方面又属于其他宗派。该宗起源于16世纪的英格兰,当时英国已出现一些由会众自行管理的教会组织。1582年勃朗著书宣布独立于国家和国教,有权管理自身事务的“自行集合的教会”,这些理论被一些独立的教徒接受而形成一个新宗派。

2.路德宗(Lutheran Church)

路德宗是以马丁·路德宗教思想为依据的各教会的总称。马丁·路德(Martin Luther,1483-1546)原为天主教教士,因研究天主教大部分用拉丁文记载的《圣经》,他认为有必要让信徒以一般的文字了解《圣经》,因此翻译《圣经》,在十六世纪发明的活字印刷术使得《圣经》快速普及。马丁·路德坚持以《圣经》为依归,废除了历任教皇不合理的律例,强调耶稣基督“因信称义”的新约。因此后世史学家称呼马丁·路德一系为“信义宗”。

路德宗强调因信称义,认为人要得到上帝的拯救,不在于遵守教会的规条,而在于对上帝的信心;不在于个人的功德或善行,而在于上帝给人的恩赐。人因着信而被上帝成为义人,信徒都可通过祈祷直接与上帝沟通。因此,路德宗认为凡信徒皆可作为祭司,无须各级神职人员为中介。同时,路德宗强调《圣经》是信仰的根本,凡不符合《圣经》的礼仪、制度和学说,都在路德宗摈弃之列。天主教的七项圣事,路德宗只保留洗礼和圣餐两项,礼拜形式也更为简化,着重讲道和唱赞美诗,并且允许神职人员结婚。路德宗还认为教会的组织形式与个人的得救无关,故主教制、长老制和公理制都可采用,具体情况由各地教会自行决定。

3.归正宗,加尔文宗,改革宗(Reformed Churches)

加尔文的改革认为应根据《圣经》的先例实行长老制,反对主教的特权,因此称为归正宗,回归《圣经》的古老习俗。加尔文(Jean Calvin,1509-1564)生长在巴黎,在巴黎大学研究神学三年,后又到外地学习律法。1536年,他出版《基督教原理》一书(该书成为归正宗在教义、教政和教规方面的基本读本),随即到日内瓦。但他的改革教会提案未被接纳,且被驱逐出境。经潜心研究,1541年他再返回日内瓦,得到欢迎,并治理当地教会23年,使它成为新教的中心。加尔文主张人得救与否完全是神所预定的,但又不赞同宿命论;相反的,他认为虔诚的信仰与完美的德行是每一个将要得救的基督徒的义务,他们应该在世间努力工作以荣神益人。

归正宗强调因信称义,认为信的本质就是相信通过基督而获得恩典—上帝赦罪的爱。传播神恩的福音是教会的职责,《圣经》即是福音的见证。加尔文主义相信极端的双预定说,认为人的得救或被弃绝,都由上帝预定;单预定说则认为上帝预定的只是人的得救。归正宗强调《圣经》权威至上,应据以判断一切传统;认为任何人都不应被赋予无限权力,这一观点对现代法治的发展有一定影响。在崇拜仪式中,归正宗使用方言,摈弃祭台、圣像和祭礼,不承认圣餐中存在耶稣的真体和血,只承认其中有耶稣体血的德能。该宗还强调讲道;注重牧师和信徒教育以及信仰与社会生活的关系。

(1)长老会(Presbyterian Church)

英国宗教改革运动在血腥玛丽女王时代遭到摧残,很多改教人士被迫流亡日内瓦,聆听加尔文及其女婿伯撒的教导;这批人在伊丽莎白女王时代陆续回国,一部分留在圣公会内部,另一部分要求实行更彻底的改革,因而主张在圣公会体制外重组教会,被称为“不从国教者”(Dissenters),他们组织了苏格兰长老会。长老会在教义和组织形式上和归正宗完全一致,只不过名称不同。

(2)清教徒(Puritans)

清教徒,16世纪下半叶从英国国教内部分离出来的宗教派别。16世纪上半叶,英王亨利八世与罗马教皇决裂,进行宗教改革,建立以英王为首领的国教会(圣公会),但保留了天主教的主教制,重要教义和仪式。60年代,许多人主张清洗圣公会内部的天主教残余影响,得名清教徒。他们接受加尔文宗教义,要求废除主教制和偶像崇拜,减少宗教节日,提倡勤俭节约,反对奢华纵欲。因其要求在圣公会内部未能实现,自70年代起,脱离圣公会,建立独立教会,选举长老管理宗教事务。清教教义反映了资产阶级在资本原始积累时期的道德标准,以及通过教会改革推动政治变革的愿望。17世纪上半叶,信奉清教的资产阶级和新贵族与国王的冲突愈演愈烈,导致英国革命,亦称清教徒革命。内战期间,议会废除主教制度。1843年在威斯特敏斯特牧师大会上清教徒分裂为长老派和独立派,后者主张地方自愿结合的宗教团体独立,反对凌驾于此之上的长老制度。斯图亚特王朝复辟后,清教徒受到迫害。1688年,光荣革命后,议会通过《宽容法》,允许不信奉国教的新教徒建立自己的教会。但对清教徒担任公职仍有所限制,到1828年政权才对清教徒完全开放。

清教徒在美国影响最大。17世纪上半叶因宗教不满和经济压力,大批清教徒移居北美。在最早的13个殖民地,80%的教会都具有清教倾向。清教徒运动事实上超出了教会改革的范畴,发展为一种特定的生活方式,如注意个人和家庭的宗教生活,遵守严格的道德准则,提倡勤劳朴素的生活,重视社会责任等。

4.福音派(Evangelical)

福音派,源自希腊文,原文意思是“上帝在基督里已经为我们成就的好消息”。整体来说,该派是恪守传统教义,重视《圣经》权威和学术研究,而不予人视为固执无知。福音派喜欢定位为“强调教义的宗派”,比基要派更愿听取不同方面的观点。例如,福音派会与不同的教会合作,但也认为应该限制教会政治决策和社会、科学发展的影响,甚至容纳不强调《圣经》是完美的观点。

(1)浸信会(Baptist Churches)

17世纪上半叶产生于英国以及在荷兰的英国流亡者中,当时属清教徒中的独立派,反对给儿童行洗礼,主张教徒成年后方可受洗,且受洗者须全身浸入水中。

(2)宣道会(Christian and Missionary Alliance)

宣道会是在美国成立的基督教差会,由宣信于1887年成立。宣道会的全名为“基督徒与宣教士联合传福音”。该会总部设于美国。

5.灵恩派(Pentecostal)

被视为基督教的其中一大非传统教派。神召会、锡安会、葡萄园和五旬节会都属灵恩派。该派的信条包括:认为被圣灵充满,就会说方言,没有说方言便是没有受圣灵的洗礼;相信基督会在大灾难之前先秘密提升教会,未蒙救赎的人,会留在地上忍受这些灾难;相信不朽的灵魂,于人死后升天或下地

中国民间财神信仰的多样化和复杂性

魏荣华

(四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610064)

摘要:财神是中国民间普遍供奉的善神之一,在民间信仰的诸神系统中,财神是出现得最晚的神灵之一,其起源目前仅能追溯到大约北宋。财神是掌管民间财运、富贵,因此他的出现受到了上至国家官府,下至普通百姓,尤其是商人的笃信。财神是伴随着商品经济愈加发达而出现的产物,他反映的是各个阶层对财富的观念。由于财富的不均,导致了每个阶层的财富标准不尽相同,甚至出现相反的愿望;再由于地域、文化等的差异,财神信仰从神灵本身、祭祀仪式等方面都出现了多样的面貌。财神是中国民间信仰中多样化特点最突出的鲜明的神灵。本文试图从财神的起源、神明形象、寄托的愿望等方面,对财神信仰的多样性做一次廓清。

关键词:财神 信仰 复杂 多样

一、财神起源的多样

财神起源颇为难考,从目前的资料来看,财神信仰的最初形态出现在北宋。孟元老《东京梦华录》所载:“近岁节市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门钝驴、回头鹿马……”可见,那时的人们已经开始形成逢年过节崇拜以“财门”形象出现的初期财神,祝愿财运,盼望来年能够财源滚滚。虽然此时的财神还没有完整统一的形象,对于祭祀仪式也鲜有资料可考,但是人们的这种祈财心愿是表露无遗的。

到了南宋,财神崇拜应该就已经非常普遍了,正式的财神也诞生了。南宋吴自牧《梦粱录》载:“岁旦在迩,席铺百货,画门神、桃符、迎春牌儿,纸马铺印钟馗、财马、回头马等,馈与主顾。”这里的“财马”,即是财神的另一种称呼,意为财神画像。这说明在南宋时期已经有了专门掌管人间财运的神仙出现。

财神的出现,应该说是社会历史发展的产物。众所周知,宋元以来,中国社会商品经济快速发展,传统自给自足的农业经济遭受冲击,专门以买卖获取利润的商人群出现,直接导致了人们对财富、金钱的渴求超前地膨胀,而落后的迷信观念只是人们认为财富可以通过某种神秘力量获得,或者获得更多,正如其他民间信仰中诸多神灵的出现一样,人们创造出一位增进财宝、守护财宝的神仙——财神。不可否认,商人群的出现刺激了财神的产生,但事实上,财神信仰并非只在商人系统

中存在,各个阶层对财神都怀有自己的愿望。

二、财神形象的多样

在中国民间信仰诸神当中,财神可谓是最“多”的,这个多并不是指供奉财神的庙多,财神信徒的规模最大,而是说财神形态的多。事实上,民间信仰的财神并不只是一个人或一两个人来代表,而是一群人代表着财神。财神的形象大致有以下几种:

赵公明 赵公明又称赵公元帅,赵玄坛。赵公明可谓中国财神第一人,但唐宋及其以前诸书如东晋干宝《搜神记》、梁陶弘景《真诰》等书中,皆为瘟神。直至元代成书清人叶德辉翻刻的《三教搜神大全》始称之为财神。不过此时的赵公明身兼数职,其作为专门财神的面貌,还不很清楚。赵公明“转正”为正式财神,可以说《封神演义》功劳最大。《封神演义》第四十七、四十八回,写峨眉山道人赵公明助商,五夷山散人萧升、曹宝助周。双方交战,各显道法,最后姜子牙用巫祝术才将赵公明弄死。以后姜子牙封神,封赵公明为金龙如意正一龙虎玄坛真君,统率招宝天尊萧升,纳珍天尊曹宝,招财使者陈九公,利市仙官姚少司。显然,作者是把赵公明作为财神来写的。给他安排了诸如招宝、纳珍、招财、利市等部下后,其作为财神的形象就较为清楚了。

比干 如果说赵公明是武财神的话,那么比干则是文财神。比干成为财神,皆缘于其“失心”(关于比干心被挖传说参见《史记·殷本纪》,中华书局,1982年)民间传说,比干失去心之后来到民间,广散财宝。因为其生性耿直忠贞,公正无私,心被挖空后成了无心之人,正是因为无心无向,办事公道,所以被后人奉为财神。

范蠡 范蠡也是一位文财神,相比前两位财神的普遍性,范蠡更带有商人行业神色彩。因为他既是春秋战国之际杰出的政治家、思想家和谋略家,同时也是一位生财有道的大商家。

关公 关公即关羽,在中国是一个家喻户晓、妇孺皆知的人物。近代以来,越来越多的人把关公作为全能保护神、行业神和财神,关羽一生忠义勇武,坚贞不二,为佛、道、儒三门崇信。关公在民间信仰中是一位全能神,这种特性的形成,是中华民族传统道德、文化观念影响下的一种选择。

狱;视星期日为圣日,因为耶稣在星期日复活,所有基督徒应在此日崇拜。

(1)神召会(Assemblies of God)

神召会意思是“被神召在一起”的人。由于与五旬节会信仰上的分歧,结果由300多位领袖于1914年在美国堪萨斯州热泉城成立。该会的信条包括:相信《圣经》为三位一体独一真神所默示,是无误的;因信得救,因信称义;神迹医病;说方言是初次圣灵充满的凭据;基督复临时,必有复活及圣洁公义的审判;圣餐礼和水浸礼。

(2)五旬节会(Pentecostal Churches)

19世纪末20世纪初产生,据《圣经·使徒行传》(Acts)载,“圣灵”将于五旬节即复活节后第七个星期日降临。该派因主张信徒应坚持在五旬节接受圣灵的传统而得名。主要流行于美国。

6.再洗礼派(Anabaptists)

再洗礼派,或称重浸派、重洗派,是在欧洲宗教改革运动发生时,由瑞士苏黎世的宗教改革家慈运理发起的新教教派。万方数据

其后在17世纪,圣洁运动亦带动了再洗礼派的发展。该派主张原来教会的洗礼因为没有信心和圣灵的降临,因此信徒需要重新接受洗礼,以重新得到救恩。

7.贵格会(Quakers)

贵格会,又称公谊会或者教友派。该派由乔治·福克斯成立于17世纪的英国,因一名早期领袖的称号“听到上帝的话而发抖”而得名,中文意思为“震颤者”,但也有说法称在初期宗教聚会中常有教徒全身颤抖,因而得名。该派反对任何形式的战争和暴力,不尊敬任何人也不要别人尊敬自己,不起誓,反对洗礼和圣餐,主张任何人之间要象兄弟一样,主张和平主义和宗教自由。由于宾西法尼亚州有大量贵格会教徒聚居,习惯上以“Quaker City”作为费城的别名,因而费城人也被称为“Quaker”。该教会坚决反对奴隶制,在美国南北战争前后的废奴运动中起过重要作用。

参考文献:

[1] 圣经[M].南京:中国基督教两会,2000.

基督教教派概览

作者: [程娟, 葛亮](#)
 作者单位: [泰山学院, 外语系; 泰山学院, 大外部, 山东, 泰安, 271021](#)
 刊名: [考试周刊](#)
 英文刊名: [KAO SHI ZHOU KAN](#)
 年, 卷(期): 2007, "" (13)
 被引用次数: 0次

参考文献(1条)

1. [圣经](#) 2000

相似文献(10条)

1. 学位论文 [白丰绩 20世纪美国基督教基要主义研究](#) 2009

美国基督教基要主义在19世纪下半期萌发, 20世纪初开始形成和发展, 到20世纪末期几次走向衰落, 中间经历了20年代基要主义运动的高潮期, 30-50年代的衰落期, 60-80年代再度以新福音主义面貌崛起, 90年代再度衰落的过程。不论从宗教史、政治史还是文化史角度看, 美国基督教基要主义都曾经具有比较大的影响, 在当今美国社会, 基要主义也没有销声匿迹、偃旗息鼓。对美国基督教基要主义的研究具有一定的学术价值和现实宗教、政治与文化意义。

本文除前言部分对国内外相关研究现状、本文的研究方法和研究目的进行介绍外, 共分为5章进行研究:

第一章, 美国基督教基要主义研究的基本理论问题。本章从美国基督教基要主义的概念与认识问题; 美国基督教基要主义与福音派、新基督教右翼的区别与联系问题、美国基督教基要主义教派和教派运动问题等3个方面对本文涉及的一些理论性、概念性问题进行了说明和认识。

第二章, 美国基督教基要主义的历史渊源。本章从17-18世纪清教徒理想的继承(包括清教徒“山巅之城”理想、清教徒圣经学思想、清教徒“契约”理论)、19世纪美国基督教基要主义遗产和转变(包括千禧年论、公民千禧年论、天命主义、圣洁运动、五旬节派、长老派和浸礼派)、19世纪末期基督教基要主义的萌发(包括尼亚加拉圣经大会和尼亚加拉信条、穆迪——美国基督教基要主义创始人和19世纪末美国的新教危机)等3个方面对美国基督教基要主义的理论来源、教派传统、组织基础和基要主义的萌芽等问题进行了论述, 探讨了美国基督教基要主义的来龙去脉及其表现形式。

第三章, 20世纪上半期的美国基督教基要主义。本章从20世纪初美国基督教基要主义运动的兴起(包括1910-1915年《基要》的出版及其主要内容、1914-1918年第一次世界大战给美国社会带来的危机、1919年“世界基督教基要派协会”的建立、1920年基要主义概念的出现和20世纪初期美国基督教基要主义主体思想和奋斗目标的形成)、20世纪上半期美国基督教基要主义的代表人物和组织(包括20世纪上半期美国基督教基要主义的主要代表人物、20世纪上半期美国基督教基要主义代表人物的思想和主张和20世纪上半期美国基督教基要主义领导人的作为)、基要主义反进化论运动与斯科普斯案(包括田纳西州反进化论立法、斯科普斯案始末、斯科普斯案的影响、基要主义反进化论组织及其他行动和基要主义反进化论问题分析)、20世纪20年代美国基督教基要主义的其他活动(包括为反对自由派和现代派而建立各种圣经学院、基要派的扩大和早期分离活动和基要主义宣传活动)、20世纪30-40年代的美国基督教基要主义及其衰落(包括20世纪30年代美国基督教基要主义的变化、20世纪40年代美国基督教基要主义的发展和二战影响下的40年代美国基督教基要主义活动)等5个方面对这个时期基督教基要主义的表现进行了追述。

第四章, 20世纪下半期的美国基督教基要主义。本章从20世纪下半期美国基督教基要主义代表人物和组织(包括20世纪下半期美国基督教基要主义代表人物、20世纪下半期美国基督教基要主义主要代表人物的思想和主张、20世纪下半期美国基督教基要主义组织)、20世纪50年代的美国基督教基要主义(包括麦卡锡主义反共高潮中的重要成员、50年代美国基督教基要主义的内部分裂与改革和从50年代开始并延续到70年代的神恩复兴运动)、20世纪60-70年代美国反文化运动及其与宗教的关联(包括60-70年代美国反文化运动概念的提出、60-70年代美国反文化运动概念的范围和60-70年代美国反文化运动与宗教的关联)、20世纪60-80年代的美国基督教基要主义(包括60年代从基要主义到新福音主义的变迁、60-80年代基要派新一轮反进化论运动与学校教育问题、70-80年代新基督教右翼运动中的基要主义、70年代有关美国基要主义的著作和杂志、60-80年代基要主义参与的其他活动)、20世纪90年代的美国基督教基要主义(包括美国基督教基要主义与其他教派宗教信仰和活动比较、20世纪90年代美国基督教基要主义在宗教信仰上的变化和20世纪90年代美国基督教基要主义在社会活动方面的变化)等5个方面来阐述。

第五章, 美国基督教基要主义分析与评价。本章对美国基督教基要主义产生和存在的原因(包括美国基督教保守主义传统为基督教基要主义奠定了基础、20世纪初期美国的文化危机为基督教基要主义创造了契机、世界宗教基要主义的存在为基督教基要主义搭建了舞台、美国政教关系的惯例为基督教基要主义营造了空间)、美国基督教基要主义的性质(包括保守主义的宗教性质、反动主义的政治性质、传统主义的文化性质)、美国基督教基要主义的基本特征(包括好战的风格特征、分离主义的组织策略特征、边缘化的属性特征、超自然论的理论特征、内部分歧的教派特征、成员与目标的广泛性特征)、美国基督教基要主义的失败原因(包括逆历史潮流而动是基要主义失败的客观原因、教派内部纷争与不和是基要主义失败的主观原因、思想偏激和固守信条是基要主义失败的理论原因、战略不当和策略失误是基要主义失败的方法原因)、以及美国基督教基要主义的历史地位和影响等方面进行了详细分析与评价, 提出了作者自己的看法, 论证了自己的认识, 说明了本研究重要的学科价值和社会现实意义。

2. 期刊论文 [谢颖, Xie Ying 灰色化的黑市教派——基于湖南L市的调查](#) -开放时代2010, "" (5)

基于教会-教派理论和宗教三色市场模型, 本文分析了曾经被定义为非法宗教的三赎基督教的组织结构、宗教仪式和传播话语。尽管当前该教派通过顺从于当权者和遵守政府相关规定等策略赢得了灰色化的生存空间, 但是其未来的发展取决于教派、教徒和政府监管的互动演化过程。

3. 期刊论文 [邱永辉, Qiu Yonghui 解析2008年印度奥里萨邦的印耶冲突](#) -南亚研究2009, "" (2)

本文以2008年8-10月发生在印度奥里萨邦等地的印耶冲突为案例, 分析印度教派冲突的特殊性与复杂性, 以及进入21世纪以来印度政治社会发展中遇到的新问题和新的挑战。

4. 学位论文 [刘晓飞 浅析16-17世纪宗教宽容在西欧的发展](#) 2006

16-17世纪是西欧由传统社会向现代社会转型的时期, 在这一时期, 西欧社会结构发生了重大变革。基督教作为西方文明的内核, 特别是中世纪西欧各国, 由于基督教在精神上以及罗马教会在政治上都处于统治地位, 宗教信仰实际上也就是政治信仰, 基督教在这一时期也发生了剧烈的变化, 即基督教的分裂和教派的冲突。教派冲突的结果产生了宗教宽容, 它逐渐演化为近代国家解决宗教问题的一个有效统治策略, 并最终以宪法的形式确立下来。宗教宽容是近代民主自由的开端, 因此, 对这一时期西欧宗教政策的演变了解, 可以帮助我们进一步理解西欧民主自由制度的发展。

那么什么是宽容? 宗教宽容是怎么产生的? 它的成长又经历了怎样的历程呢? 目前, 西方史学界对这一问题进行了一些研究, 在国内对这一问题的研究尚未引起学术界的重视。本文在借鉴西方学者研究成果的基础上, 通过收集到资料, 试图对16-17世纪西欧宗教宽容的发展做一下简单的概述, 展现宗教宽容在西欧在这一时期发展的整体概况特点。宗教宽容的产生是西欧社会各种力量综合作用的结果, 它萌芽于文艺复兴时期, 宗教改革时代遭遇挫折但仍然发展, 到17世纪末, 最终在西欧一些国家作为国家宪法的一部分得到社会的认同, 为西欧美族国家的形成、统一和团结奠定了良好的基础。

5. 期刊论文 [董小川, 白丰绩, DONG Xiao-chuan, BAI Feng-ji "美国新基督教右翼"的概念及相关问题研究——兼评国内学界同类研究](#) -东北师大学报(哲学社会科学版) 2008, "" (4)

近年来, 国内关于美国新基督教右翼问题的研究很多。然而, 这些研究不但在一些概念的理解上存在某种歧义, 而且在相关的研究中还存在一些认识问题。其中包括: 右翼与宗教右翼的联系与区别, 福音派与基要派的联系与区别, 保守派与宗教保守派的联系与区别, 教派与教派运动的联系与区别等等。

6. 期刊论文 [贺铸铄, 杨林伟, HE Xiang-zhu, YANG Lin-wei 再洗礼教派再洗礼学思想分析](#) -昆明理工大学学报(社会科学版) 2008, 8 (6)

再洗礼教派是欧洲宗教改革时期的产物, 与加尔文派和路德派并列的一个新教宗派。源自再洗礼派的有当今的门诺派、阿米什派和哈特利派; 信徒主要分布在欧洲和北美地区。就基本教义而言, 再洗礼教派和其他基督教宗派并不存在什么本质差异, 诸如信仰三位一体的上帝、基督救赎、人的罪性等。再洗礼教派更侧重《圣经新约》同观福音书中的“天国”思想; 其神学可以称之为“天国神学”。天国神学的主要内容是: 门徒观念; 门徒强调基督徒要追随基督、践履基督的教导, 主张博爱与非暴力抵抗、提倡政教分离。

7. 学位论文 [张宇 近代厦门基督教会研究](#) 2009

基督教是鸦片战争后, 在不平等条约的保护下强行介入中国的一种宗教文化。在之后的一百多年中, 它与近代中国社会一同生长变异。本文从区域分析的角度出发

，以近代来厦门的基督教三大教派——美国荷兰归正会、英国长老会和伦敦会为考察对象，勾勒了基督教于鸦片战争后至建国前在厦门的活动轨迹。文章根据英文、中文史料，细致考察了基督教在近代厦门一百多年的传教历程和从事的各项社会事业，并在此基础上窥探基督教与近代厦门社会的互动关系。文章指出：厦门是近代以来基督教在中国传播的重要基地之一，她以开放的态度接纳了基督教这种全新的宗教文化。基督教在厦门传播的历史是一段中西文化交流的历史，基督教对厦门的近代化历程产生了重要的影响。

8. 期刊论文 [姚惠娜 黎巴嫩教派结构及其内战 -内蒙古民族大学学报\(社会科学版\)2003, 29\(1\)](#)

黎巴嫩是中东地区一个十分独特的西方式阿拉伯国家。基督教马龙派、逊尼派、什叶派和德鲁兹派是其中占主导地位的宗教派别。各派根据“民族宪章”按人口比例分配国家权力。由此形成教派化的政治、经济和社会结构。这种教派结构成为滋生教派冲突的土壤。

9. 期刊论文 [黎惠伦. 王蓉 重提多马传道会个案:从21世纪的视角看1世纪 -浙江大学学报\(人文社会科学版\)2010, 40\(3\)](#)

跨对话的方法论允许对话各方把各自在世界中存在的冲突作为开放的探索进路。东西方文明的第一次相遇，即基督教和佛教的相遇，发生在公元1世纪的丝绸之路上。从基督教的视角看，是多马传道会改变了佛教的特点，把佛教引向了有神论的一边(因此有了大乘佛教)，并首次将佛法介绍到了西方；从佛教的视角看，则是阿育王的使团将佛法带到了西方世界，并启发了艾赛尼派思想，耶稣接受最初来自该教派后又离开该教派的施洗约翰的洗礼，把福音带到了另一个方向。佛教和基督教在东西方文明的相遇上都有正确的说理。佛教经典《法华经》中的寓言故事可视为我们今天开创多声音的文明对话而在古代丝绸之路上找到的一个历史见证。

10. 学位论文 [焦扬 宗教改革时期新教教会组织制度探究——以路德宗、加尔文宗、安立甘宗为主要对象的研究](#) 2009

近30年来，基督教的研究在我国有长足的发展，但美中不足的是缺少对基督教组织制度的研究，特别表现为宗教改革时期新教组织制度方面的研究。本文将立足于所掌握的资料，运用宗教学、社会学的学科知识，综合运用归纳、文本解析的方法对新教三大主要教派组织制度进行研究。全文分为引言、正文、结语三大部分。

引言部分，介绍国内外关于新教三大教派组织制度的研究现状，通过分析、总结国内外研究现状，找出关于新教三大教派研究较为薄弱的研究领域——组织制度，点明研究组织制度的重要性并引出正文。

正文部分，列举了中世纪天主教会组织制度不能适应社会发展的表现，论述了新教三大主要教派在组织制度方面的变革、变革的原因以及变革后对近代西方社会的影响。

结语部分，总结全文，归纳结论。

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kszk200713031.aspx

授权使用：广东商学院图书馆(gdsxy)，授权号：556596d5-06d8-424b-948b-9e4d00737395

下载时间：2010年12月15日