

一、文艺复兴

Introduction:

文艺复兴是变以神为本为以人为本，重新赋予人在现世中的意义。重新回到古希腊传统是文艺复兴时期的主要特征，这一点在艺术领域是表现得最突出的。古希腊的经典作品受到广泛重视，但一般认为文艺复兴时期在思想上并无杰出人物的出现。

开始:

文艺复兴是一场大致发生在 **14 世纪至 17 世纪** 欧洲的文化运动，在中世纪晚期发源于意大利中部的佛罗伦萨，即意大利文艺复兴，后扩展至欧洲各国。其辞源为意大利语“*Rinascimento*”，由 *ri-*（意为“重新”）和 *nascere*（意为“出生”）构成

绝大部分历史学家相信，对文艺复兴这一概念的阐述源于 13 世纪晚期的佛罗伦萨，特别是在但丁（1265 年—1321 年）、彼特拉克（1304 年—1374 年）的著作以及乔托（1267 年—1337 年）的绘画作品诞生的时代。有的学者非常明确地给出了文艺复兴开始的时间，**最被人接受的是以 1401 年洛伦佐·吉贝尔蒂和菲利波·布鲁内莱斯基这两位天才雕塑家竞争佛罗伦萨圣母百花大教堂洗礼堂铜门的合约**为标志。[17]而其他学者[谁?]则认为，是艺术家和博学家（包括布鲁内莱斯基、吉贝尔蒂、多那太罗和马萨乔等人）为获得艺术品创作委托的普遍竞争，激发了文艺复兴时期的创造力。

过程:

这场文化运动基本上以复兴古罗马为名，**动机大致上是要改变中世纪社会逐渐严重的腐败，却不是将古罗马原样重现**，反而是加入新思考和检讨，所以做出实际上是一种彻底不同的新型态文化变革，其中虽囊括了对古典文献的重新学习和承接，却在绘画方面透过直线透视法的发展，以及逐步而广泛开展的中古时代教育变革，乃至人体结构、化学、天文技术和科学知识的追求等等，这些极重要的近代科学发展，除了打破神权时代，也打破了希腊罗马的古文化。传统观点认为，这种知识上的转变让文艺复兴发挥了衔接中世纪和近代的作用。尽管文艺复兴在知识、文学、社会和政治各个方面都引发了巨大变革，但令其闻名于世的或许还在于这一时期的艺术成就，以及列奥纳多·达芬奇、米开朗基罗等博学家做出的创新贡献。

文艺复兴时期的作品当中，体现了人文主义思想：**主张个性解放，反对中世纪的禁欲主义和宗教观；提倡科学文化，反对蒙昧主义，摆脱教会对人们思想的束缚；肯定人权，反对神权，摒弃作为神学和经院哲学基础的一切权威和传统教条；拥护中央集权，反对封建割据**，这是人文主义的主要思想。其中，代表性作品有：但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日谈》、马基维利的《君主论》、拉伯雷的《巨人传》、康帕内拉的《太阳城》等。

文艺复兴时期的艺术歌颂了人体的美，主张人体比例是世界上最和谐的比例，并把它应用到建筑上，虽然它们都是一系列的仍以宗教故事为主题的绘画和雕塑，但表现的都是普通人的场景，将神拉到了地上。

人文主义者开始用研究古典文学的方法研究《圣经》，将圣经翻译民族语言，导致了宗教改革运动的兴起。

人文主义歌颂世俗、蔑视天堂，标榜理性以取代神启，肯定“人”是现世生活的创造者和享受者，要求文学艺术表现人的思想感情，科学为人谋福利，教育要发展人的个性，要求把人的思想感情和智慧从神学的束缚中解放出来，以及提倡个性自由，因此在历史发展上起了很大的进步作用。

结果：

有一段时间，文艺复兴是简单地恢复了古典文化。其实，文艺复兴并不是真正要“恢复”古典的文化，而是借此抨击当时的文化和制度，以建立新的文化，为建立新的社会制度体系造舆论。

文艺复兴是一次逐渐发展的时期，没有明确的分界线和事件。但文艺复兴使当时的人们思想发生了变化，导致了宗教改革和激烈的宗教战争，后来的启蒙运动以文艺复兴为自己的榜样。19世纪的历史学家认为后来的科学发展、地理大发现、民族国家的诞生都是源于文艺复兴。文艺复兴是“黑暗时代”的中世纪和近代的分水岭，是资产阶级革命的舆论前提，也使欧洲摆脱腐朽的封建和宗教束缚，向全世界扩张。

在欧洲的修道院图书馆中和没落的拜占庭帝国里，文艺复兴时期的思想家们搜集到了古典时代的文学、历史和演说文献。这些文献大多使用拉丁语或古希腊语写成，多数内容晦涩难懂。文艺复兴时期的学者同12世纪文艺复兴时期的中世纪学者最显著的差别在于，前者将文学和历史等文化方面的文献作为新的研究重点，而后者只专注于自然科学、物理学和数学的希腊语和阿拉伯语典籍。

文艺复兴时期的人文学者并不反对基督教；恰恰相反，这一时期众多的伟大作品都是为宗教而作，而且许多艺术作品得到了教会的赞助。然而，从文化生活的其他领域可以看出，学者们对待宗教的方式还是发生了微妙的转变。[14]此外，包括希腊语《新约》在内的大量希腊语基督教著作从拜占庭流入了西欧，这是自古典时代末期后，西方学者首次接触到如此具有吸引力的内容。这些希腊语的基督教作品，特别是由洛伦佐·瓦拉和伊拉斯谟整理完善的希腊语原文《新约》，为后来的宗教改革创造了条件。

除了学习古拉丁语和希腊语，文艺复兴时期的作家们还开始更多地使用地方语言写作；而印刷术的推广亦使得更多的人能够接触到各种书籍，特别是圣经。文艺复兴时期学者的一大成就，就是自古典时代后期以来，第一次将希腊语文化作品从整体上引入了西欧。该运动让希腊语的文学、历史、演讲和神学资料重新进入了西欧学校的课程中：这通常会以萨卢塔蒂邀请拜占庭外交官和学者赫里索洛拉斯（约1355年—1415年）到佛罗伦萨讲授希腊语为标志[22]，后者的希腊语造诣对此发挥了关键的作用。

各地的作家都开始使用自己的方言而非拉丁语进行文学创作，带动了大众文学，替各种语言注入大量文学作品，包括小说、诗、散文、民谣和戏剧等。

在基督教不仅统治着人的思想，而且统治着经济和政治的时期，神性才是最重要的，人性长期被忽视和压抑着。欧洲中世纪常常被称作漫长的黑暗，而文艺复兴则改变了这个局面。但不管文艺复兴创造了多少不朽的文学作品，归根结底还是人性的解放。这场运动使得人们从以神为中心转变为以人中心，人开始觉醒，从关注来世转变为关注现世的幸福。

“文艺复兴是一个文化转型时期，它将一度极端化了的人、神关系，也即原欲与理性、个体与客体的关系作了调整，从而有了“人”的觉醒与解放。”[1] 这场运动解放了人的思想，确立了积极进取、创造和科学实验等精神，名为“复古”，实为“新兴”，它冲破了枷锁，为后来的资本主义的崛起和发展开辟了道路。

如布克哈特所言，这是一个“人的发现”的时代。[2] 恩格斯也说：“这是一次人类从来没有经历过的伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生巨人---在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”[3]

影响：

资本的原始积累：文艺复兴运动作为一场弘扬新兴资产阶级文化的思想解放运动，在传播过程中为早期的资本主义萌芽发展奠定了深厚基础，也同时为早期的资产阶级积累了原始财富。文艺复兴运动首发于意大利，后经传播由地中海沿岸转移到大西洋沿岸，出现了著名的城市如罗马，佛罗伦萨，威尼斯以及尼德兰等一系列新型城市，资本主义工商业开始茁壮发展，资本也开始源源涌入新兴资产阶级的囊中，为同时进行的新航路开辟，宗教改革以及今后的资产阶级革命或改革提供了必要条件。

人性的探索及发现：文艺复兴运动使正处在传统的封建神学的束缚中慢慢解放，人们开始从宗教外衣之下慢慢探索人的价值，作为人，这一个新的具体存在，而不是封建主以及宗教主的人身依附和精神依附的新时代。文艺复兴运动充分的肯定了人的价值，重视人性，成为人们冲破中世纪的层层纱幕的有力号召。文艺复兴运动对当时的政治，科学，经济，哲学，神学世界观都产生了极大影响。是新兴资产阶级在意识形态领域里一场革命风暴，也被称为“出现巨人的时代”。

文艺复兴打破了宗教神秘主义一统天下的局面，有力地推动和影响了宗教改革运动，并为这个运动提供了重要的助力。文艺复兴提倡重视现世生活，反对权威，在当代人中间唤起了对天主教会及神学的怀疑和反感。文艺复兴中的人文主义者通过文学、艺术等形式讽刺、揭露天主教会的腐败和丑恶。

文艺复兴打破了以神学为核心的经院哲学统一的局面，为以后的思想解放进步扫清了道路，使各种世俗哲学兴起。其中有英国的经验论唯物主义(培根)。它也推动了政治学说的发展，马基雅维利为后来启蒙运动奠定了基础，霍布斯、洛克等一大批思想家，发展起“自然权利”、“社会契约”、“人民主权”以及“三权分立”等理论。

二、宗教改革

Introduction:

宗教改革(英語: Protestant Reformation)是指基督教在16世纪至17世纪的教派分裂及改革運動，也是新教形成的開端，主要由馬丁·路德、加爾文、慈運理、亨利八世等神學家與政治領袖发起。

背景:

原文聖經的發行

1453年奧斯曼帝国滅亡拜占庭帝國，逃亡到西歐的學者們帶來了大量的古典，其中包括希臘文原文的聖經。伊拉斯謨校訂出版了《新約聖經》的希臘文原文版。馬丁路德研究希臘文聖經，認識到聖經裡面講的是“因信稱義”，而不是拉丁文翻譯的“因信成義”，這對他是很大的觸動。

印刷術的出現

德意志的古騰堡對鉛活字版印刷的發明帶來了資訊革命，推動了宗教改革的迅猛發展。宗教改革以前，聖經只能由聖職人員閱讀。一般信徒無法閱讀聖經，只能完全聽信各地神父對經典與教義的解釋。然而在1456年古騰堡在美茵茲的印刷廠印刷了一本拉丁文聖經，之後更多的人能夠自己閱讀聖經，自己思考，帶來對教會解釋的質疑。馬丁·路德等宗教改革者的文章通過印刷發行迅速傳遞到各地，宗教改革的思想迅速傳播[3]。印刷術使政治、社會、宗教和科學的思想更快更廣地流通，大約在1500年，差不多有4萬種書在歐洲14個國家中發行，而德意志和意大利則佔三分之二。

人文主義

在15世紀出現了人文主義的思想，重視教育，重視思考、研究，這對宗教改革和同時期的文藝復興運動都有很大的影響。當時的人文主義並沒有懷疑神的意思，但確實帶來了對教會傳統、對教會權柄的質疑。1524至1525年間，鹿特丹的人文思想家兼神學家伊拉斯謨，就人是否有自由意志的議題與宗教改革領袖馬丁·路德展開激烈的論戰，從此劃分了基督教人文主義者與宗教改革者的界限。[4]人文主義發展到後來對神產生懷疑，不過那要到啟蒙主義時期才漸顯端倪。

教會的腐敗

中古世紀的人民主要的心靈依靠幾乎只有宗教信仰，對於外在的教會禮規非常重視。隨著工商的發展，教會也坐擁龐大的教產，這樣的富裕使神職人員的道德鬆懈，教會中的醜聞不斷的發生。許多的高级神職人員的職位都是以金錢而不是道德換來的。有時教會為了紓解財政方面的負擔，經營酒店賭場，公然販

賣贖罪券，並聲稱能以之贖回煉獄之刑。一些高級神職人員甚至捲入性醜聞，其中教宗亞歷山大六世的私生活和其於 1501 年 10 月 30 日主持的栗子宴會可以算是性醜聞的代表事件。[5]雖然義大利本土因為文藝復興時期的經濟蓬勃發展，以及聖伯爾納定等教士的努力，並未對天主教義與教會產生太多的不滿，但是在義大利之外的地區，逐漸對代表義大利人勢力的天主教會高層產生不滿，特別是在 1418 年天主教會大分裂結束之後，更加深了這樣的情勢。這些腐敗引發了宗教改革運動者對教會權柄的質疑，腐敗帶來的許多社會矛盾遇上宗教改革的導火索就演變成社會運動和武裝衝突。

宗教與政治密切聯繫

中世紀的宗教與政治密切聯繫。羅馬教會積極參與政治，教宗為神聖羅馬皇帝加冕，派代表參加議會，親自推動十字軍東征，教會與政府在經濟上也有許多糾葛。政治領袖也很自然地也介入宗教的事物，他們建立教堂、修道院，出兵支持十字軍。這種密切聯繫的後果是信仰的問題馬上演化成為政治，並進而軍事的問題。宗教改革過程中，各級的世俗政權紛紛表明立場，並且使用政治、軍事的力量支持自己的立場，神聖羅馬帝國的皇帝查理五世支持羅馬，發詔書通緝馬丁路德；德意志的選侯腓特烈三世則是馬丁路德最堅定的支持者，將馬丁路德保護起來；慈運理在日內瓦成立政教合一的新教政府，親自上陣打仗捍衛自己的信仰；英國亨利八世為了離婚，宣布脫離羅馬教會而成立盎格魯宗，成為英國的國教，但信仰理念上的改革並不重視。

工商業復興的影響

中古世紀的歐洲大致分為皇室，教士、貴族還有騎士的上等階級，跟農奴以及平民組成的下等階級。隨著工商業的復興創造出了一個新的階級——中產階級，大多由平民商人所組成的中產階級發展出了完善的商業組織如行會和銀行等中產階級主導的機構。但是民生問題也隨之而來，像貧富差距以及階級對立等等。人民除了要對政府納稅，教會的各項聖禮，儀式等等也都要付費。這些社會的矛盾與信仰的矛盾混合在一起，引發社會運動和戰爭。

开始：

1517 年，路德发表的《九十五条论纲》引发了宗教改革的开始，即德意志宗教改革。

虽然先于路德就已经有一些较大的改革运动，早先批評天主教會的有識之士為約翰·威克里夫、扬·胡斯等先驅，15 世纪扬·胡斯创立的弟兄合一会（或波西米亚弟兄会，在德意志宗教改革之前），可說是新教的先驅。

但大多数人认为宗教改革开始于 1517 年路德发表《九十五条论纲》，结束于 1648 年签订西發里亚和约结束三十年戰爭。[1]最大的新教教会是路德会（主要在德意志、波罗的海地區和斯堪的纳维亚）和加尔文的跟隨者（主要在法国、瑞士、荷兰和苏格兰）。除这两大陣營外，还有一些较小的改革團體存在。

馬丁·路德在埃爾福特大學（英语：University of Erfurt）獲文学碩士，又学半年法律。接着入修道院苦修，1507 年獲立为司祭。1512 年獲威登堡大學神学院博士，随即教授《聖經》曾講授詩篇（1513~1515）、羅馬書

（1515~1516）、加拉太書（1516~1517）和希伯來書（1517~1518）。他是德意志地區最早用德文对照新約旧约原文授課的教授之一。然而他繼續依然

教会律法潛心苦修，結果，使他更加強烈的不能滿意於「新路」的觀點。但無論如何都不能得到內心的平安。直到有一天他在研讀《聖經》時，看到“義人必因信得生”（羅馬書 1：17）時，突然覺醒到原來人的得救只是因為他對上帝的信仰以及上帝的恩賜，其他一切的律法都不能保證使人得以“稱義”。他這信念也在獲得同校一些教授的支持，加上親眼看到人們受騙購買贖罪券的情形，又耳聞教會買賣聖職的醜事，他開始攻擊教會出售贖罪券的做法。1517 年 10 月 31 日他將批判贖罪券的《九十五條論綱》，張貼在威登堡大學的教堂門口。由於當天恰巧是重要節慶諸聖節前夕，使得很多人看到張貼的內容。[來源請求]當時古騰堡活字印刷已經商業化超過兩個世代，因而印刷的文字兩週後傳遍全德意志；四週後各種譯文傳遍全西歐。1521 年 1 月 3 日教皇利奧十世終于下令將他處以破門律，驅逐出教，他原本只要改革教會一部分制度，從此他也不再承認教宗的權威。此後他所代表的教派總稱為“更正教”或“新教”，與之相對的羅馬公教則稱為舊教。他直接建立的教會成為“路德會”或“信義宗”。他改革的教會仍保留《聖經》沒有明文禁止的教會傳統。

过程：

改革者反对当时羅馬天主教會的教条、仪式、领导和教会组织结构。在他们的努力下，成立了新的国家性的改革派教會。早期的一些发生在欧洲的事件（如黑死病的蔓延和天主教會大分裂）侵蚀了人们对天主教会和教皇的信仰，但教義上的歧見才是引发宗教改革的關鍵。其他一些因素（如文艺复兴思想的传播、古騰堡發行的西方活字印刷術、东罗马帝国的灭亡）也都促成了新教的创立。

加尔文

約翰·加爾文生於巴黎的諾陽，在巴黎大學研究神學三年，後又到外地學習法律。1536 年，他出版《基督教要義》一書，隨即到瑞士的日內瓦。但他的改革教會提案未被接納，且被驅逐出境。經數年潛心研究，1541 年他再返日內瓦，得到歡迎，並治理當地教會二十三年，使它成為新教的中心。加爾文主張預選說：人得救與否完全是神所預定的，但又不贊同宿命論；相反的，他認為虔誠的信仰與完美的德行是每一個將要得救的基督徒的義務，他們應該在世間努力工作以榮神益人。加爾文的教義受到許多工商業者歡迎，成為新教主流，並影響了資本主義的發展。加爾文宗的各個教會，以長老會的發展最為蓬勃。

亨利八世

英國國王亨利八世早期堅定支持羅馬教會，反對馬丁·路德和其他神學家推行的更正教，後為要與王后凱瑟琳離婚，受拒於羅馬教皇克勉七世，因此 1534 年與新教合作，並通過“至尊法案”宣佈創立英國國教會，又稱聖公會，與羅馬舊教的教義和儀式幾乎一模一樣，並無二致，只是英國國王代替教皇成為宗派的領導人。直到其子愛德華六世即位後，在薩默塞特公爵愛德華·西摩的攝政下，聖公會開始正式改革教義與禮儀，包括頒行《四十二條信經》和《愛德華六世公禱書》。

结果：

意义：

在宗教改革之前，罗马天主教会不仅控制了普通民众的思想，还高高凌驾于世俗王权之上。宗教改革打破了罗马天主教会的獨大局面，衍生了许多不同的新教教派，并和不同民族的国家相结合，使各个王国迅速发展壮大。例如，英国的圣公会的建立使英国的民族国家和君主专制得到强化，为后来的英国内戰奠定了社会基础。欧洲的各个国家也因为各自的宗教信仰而加强了民众的民族意识和国家的精神凝聚力。

虽然宗教改革派进行改革的初衷只是反对罗马天主教会，而脫離天主教会的新教國家成立新的國教，以同樣的手段去打壓甚至殺害天主教徒。但是这场改革无形中给欧洲带来了自由、宽容的新气息，从最初对不同信仰的包容到后来对不同政见的包容，这场宗教改革促进了欧洲政治、经济等方面的进步。[13]後來的美國獨立戰爭、法國大革命後引申的政教分離，以及自由主義也是受宗教改革的影響。

影响：

天主教會在特倫托會議召開後发起了被後世稱為「反宗教改革」的自省運動，做為對宗教改革的回應及自省，而在這時期成立的耶穌會更是此自省运动的先锋。一般而言，北欧国家转为新教，南欧国家仍旧信仰天主教，教廷联合法國、西班牙及奧地利王室加以壓制新教徒，中欧则成为双方激烈冲突的场所，甚至升级为全面的宗教战争

宗教戰爭 - 歐洲各宗教改革運動歷經許多流血戰事，如 1610 年亨利四世被刺殺，法國再度內戰，新教信徒大量逃亡。1618 年德國路德派因不滿《奧格斯堡和約》被毀，由瑞典國王古斯塔夫二世領導，與國內羅馬天主教徒交戰了三十年，亦即三十年戰爭。直到 1648 年簽訂《威斯特伐利亞和約》，雙方重獲和平相處。又如 1568 年荷蘭北部的加爾文派信徒因反舊教與其統治者西班牙國王腓力二世的鎮壓，爆發了北方省反抗西班牙的八十年戰爭，直到 1648 年才與西班牙國王菲利普四世簽訂《明斯特和約》，終獲獨立建國與信仰自由。各國的宗教戰爭中，常夾雜經濟和政治利益等的爭執。從十六世紀中期到十九世紀中期的逾三百年戰爭，歐洲人口大量減少，經濟衰退，直到 1815 年維也納會議，各國終於逐漸地體認久戰俱傷的教訓，才開始採取宗教寬容政策。

在宗教改革後的安立甘宗，又稱為英國國教，還帶着不少羅馬公教色彩，英國許多受加爾文派影響的基督徒稱為清教徒的人，想再加以改革，使成更合乎《聖經》的信仰，卻受到欲恢復舊教的國王查理一世迫害。於是許多人逃至北美洲新大陸，即後來獨立的美國，並爆發 1640 年-1649 年的內戰，史稱“清教徒改革”。清教徒獲勝後，新教團體獲相當自由的發展，直到 1685 年新國王詹姆士二世又想恢復舊教及專制政治。再經 1688 年没有流血的“光榮革命”，終於使英國此年成為歐洲第一個保障新教和天主教信仰自由的國家，即使英國聖公會至今仍具國教的地位，英國君主仍是英國聖公會的首長。