[序论 2](#_Toc17550)

[第一部分 使徒时代（古代史） 5](#_Toc15294)

[第二部分 使徒以后时代 18](#_Toc4391)

[第三部分 尼西亚会议时代 34](#_Toc1010)

[第四部分 罗马教会过渡期时代（中世史） 40](#_Toc9901)

[第五部分 罗马教会成长时代 45](#_Toc4254)

[第六部分 西方罗马教会的鼎盛时代 49](#_Toc21014)

[第七部分 罗马教会的衰退时代（中世史） 57](#_Toc28349)

[第八部分 宗教改革时代（近代史） 66](#_Toc6346)

[#怎样理解加尔文著作纲要： 78](#_Toc28937)

[第九部分 近代史（1648-1800年） 88](#_Toc8648)

[第十部分 最近时代（现代史） 98](#_Toc27917)

序论（错了就应当该，回归圣经。。。但人位置越高，就越难。。。）

我们说生活和历史在一条线上，所以对于希伯来人说，宗教就是历史，在生活当中，信仰和历史当中是非常确定的事情，历史是发生过的事情，也可以为探索和记录，是在人身上发生的所有事，不论是以任何事态发掘和整理，有论理 的记录和使用，这样完成的著作就是历史，是为了展开未来，必不可少的，不清楚过去，就不能展开未来，我们的生活，历史和宗教问题不能分开。

一基督教是历史的宗教

基督教是与历史拥有最密切的宗教，基督教信仰中心，就是独一的神，他不仅创造天地一切人类万物，是从太初主管的神，神的带动历史的动力，神又复历史动力，又是计划和干预历史的结尾，在显明创造主产用历史的···从历史角度看就是神的历史，神的历史在潮流中展开，在历史中开，人的历史就是神的历史，因为主管人的就是神，历史就是神计划最后神结束，所有的人类都是在历史当中，神的历史就是基督教的历史，历史和基督教是一体。

二 历史性接近的必要性

基督教和历史是不可分开的关系，换句话说，为了理解基督教的核心，历史性的理解是不可避免的，我们理解基督教的历史有很多种，但是，没有历史性的理解，只不过是片面的理解，正确理解基督教，就要正确看到历史，当我们正确看到历史潮流时候，对基督教有正确的认识，也能正确看到做工的神，我们相信永生的神，但是只有神是历史的神才能是永生的神，神在历史悠久中一直在做工，不干预历史的神就等于是死亡的神，而且通过所有历史可以确定永生神的样子，我们的行为在神面前，这样敬畏神也是在历史中发挥出来的，这样彻底的以神为中心，从西方文明开始，基督教就成为柱石和···，在文艺复兴以前西方人发展文化，艺术，教育，思想领域几乎没有不体现基督教的，这是没有可否认的事实，在西方否认基督教，他们的历史就不存在，也就是说圣书教导的思想，是彻底以基督教为中心，在文化和社会发展上也是原动力，以神为中心的思想，是把自然非理性化，非人格化的自然，把神信奉为宇宙的创造主，不会把自然为创造的对象，因为这一切都是被造物。

三，基督教的历史观是在三个确定上

1 主张干涉这历史

2相信神按照自己的方法按照一条直线上引领历史，毫无混乱的怀疑历史。

3照着自己所愿的方法，照着自己的意图结束历史，也就是说所有的历史都是神带动结束历史，总的来说基督教历史观是创造和结尾的阶段，历史是被约带动的，把世界历史重组在教会历史上，这就是基督教历史观，神照旧历史，让世界历史像车轮一样转动，这就是基督教历史观，

教会史，基督教的历史是从耶稣基督开始一直流传到现在的历史，但是基督教的历史却成为世界所有历史的根基，对此我们有好奇的部分，从耶稣基督到使徒时代，直到启示录我们通过圣经可以知道，使徒时代之后的历史到现在为止是什么样的呢？

我们学的是圣经的历史，但是这期间的教会历史也非常重要，福音是怎样在这样的大地上流传到中国呢？在中国的基督教的历史当中也有很多逼迫，他就是中国教会的历史，但是对于这个福音进入中国之间的状况我们还是不理解。

如果不知道基督教教会的历史，我们就难以理解我们的根本是什么。教会历史从某个角度看是带领世界的历史，查考过去的基督教的历史，是为了明白教会历史给世界历史带来多么大的影响。

创造后的历史是世界历史的中心，而且从基督来到地上的历史是新约的历史。旧约的历史记录在圣经当中，但是新约的历史却不是很清楚。圣经讲述的不是历史，他告诉我们的是福音的发展和内容。

所以学习新约教会的历史对我们来说是非常重要的。我们要知道从创造后的历史、直到新约历史后，都是以基督为历史的核心，是带领整个世界历史的。

历史：

虽然是已经过去的事情，但却是为了展开未来的事，是不可缺少的贵重的遗物。也就是说，不清楚的知道过去，你就不能展开新的未来。教会历史的流程可以说是基督教的基础又是根。

我们为了知认识基督教，又带着基督教的信仰生活，可以说知道根和开始比什么都最重要。

知道教会的历史，才能真正明白我们信仰的根基和开始。

1. **基督教的历史观**

基督教的世界历史观，应该是从救赎史的历史观（Salvation History）去查看。就是与耶稣基督有关联的去查看。

1. 耶稣基督是历史的中心人物

在基督教中，离开了耶稣基督，就不能理解真正的历史，这样的历史也不存在，因此离开耶稣基督也不能研究世界历史，除掉了耶稣基督，就如同除掉了最重要的部分。

1. 福音是在神的计划中成就的

就是在历史当中，一切有关的都是通过耶稣基督的一一的在历史中，如实成就神的计划。

1. 神用神的时候和方法终结人类历史

一切人类的历史，都是从神那里运营，也从神那里终结。一切万物的开始和终结都是由神来做，这么一看所有的历史都有神在介入。

在这样世界历史中缺少了连接的耶稣基督就没有什么可连接的，因此世界历史是和基督教历史一起成长前进的。

因此圣经的历史不是单单基督教，要查看的是所有的世界历史，中国也有历史，中国的历史要通过世界历史查看，才真正的有意义。

四 教会史的定义

教会史的定义是指基督教的历史，基督教的起源和发展、以及人类世界的关系、救恩历史的发展过程，历史性的叙述就叫教会史。

狭义上：教会史是指基督教和天主教的历史（在中世纪的时候，出现的是天主教的历史，但是那个时候有改革宗教的信仰）

旧约历史是前奏，新约是曲子，

广义上：是包括了从天地创造到现在为止的一切基督教的宗教性的发展史。

狭义上：是指从基督的诞生和五旬节圣灵降临开始的由耶稣基督建立的基督教会的历史。

教会的争战，主要是基督和撒但的争战，在这世界当中真正的争战是什么样的争战？民族、国家、宗族的战争，但是这些都不是重要的。所以在这个世界历史当中最重要的是圣灵和恶灵的争战，因此不要把教会历史和世界历史分离，世界里有教会、教会包含在世界中，神是以教会为中心来涉理世界，因为世界的中心是神。

我们不要单单的在圣经里面主管世界，而是在这个现实的生活中就在主管，因此在世界历史中教会一直在带领着。

而且，教会史就是通过教会展开的神的事工和撒但的势力斗争，以及因着他们的影响力展开的斗争的记录，又是教会的脚踪，也就是有神的事工，也有撒但的搅扰并存的意思。

我们所看到的是外壳，不是中心，我们应当看到中心，不能但看到表面，当我们常常看属灵过生活时候，才能过信仰。

五 研究教会史的益处

1. 使我们更清楚的认识神，又使我们知道确信基督教就是神的教会。
2. 通过过去的事情，使我们可以预测，并预备明天。

这意思是教会历史是让我们知道明天会有什么样的发展。所以，通过过去我们可以看现在，并且也能看到未来。【林前10章】讲述了以色列百姓在旷野40年如何的过生活。

那么，保罗在写给哥林多教会的时候，是要把当时以色列百姓所经历的说给当时的教会听，虽然是过去的历史，但是主管历史的是唯一的一位神，因此当时要从同样的角度来查看神。

因此通过学习过去的历史我们能为明天做准备，因为神是昨天、今天、明天都不变的神，那么说今天我们看他们这些现象，就是我们的镜子一般。这意思是让我们知道过去，然后让我们发现今天的我，更让我们预备未来。所以说我们不能忽视过去的历史。

1. 通过信仰英雄们的事迹，给我们带来很大的安慰和激励。

旧约圣经当中有很多信仰的伟人，我们是以他们为榜样效法他们，圣经也是通过这些人教导我们，因此要通过借鉴他们的信仰生活使我们成长。

但是基督来到世上的时候基督教会被建立，但是直到现在教会的，这个期间的信仰伟人很多，但是我们却不知道。

那么我们通过这期间的信仰伟人，如：加尔文、慈运理等，我们通过这样的人来学习教会历史。那么神是通过这些人怎样带领新约教会的呢？想要查看新约以后的神的事工，那么我们就要学习神通过谁做了这样的工作。

我们过信仰生活不是单单的通过新旧约的人物单单过信仰生活，到现在为止神并没有打盹睡觉，对于着2000多年前的事工，我们当然要了解学习。所以通过教会史我们能学到信仰人物，并教会的发展过程。

1. 使我们知道基督教是世界文明发展的最大的源泉性势力。

这世上有很多宗教，他们都说我们的宗教是最好的，他们自以为能解决人生的问题，但是这些宗教并不是世界历史的主人公。

唯有神所立的信神的耶稣基督的教会才是世界历史的中心。神定的就是从基督出发，从基督结束。因此就算是他宗教在怎样的扩大，都不能你被我们认定。

意思是说，世界的文明发展不能离开基督教的文化。如果你把基督教排出的话，你也看不到世界的历史。因为世界历史的最核心——就是基督教历史。

1. 使我们更正确的理解圣经，也能得到正确信仰的路线和属灵的力量 。

六 教会史在学问中的位置

1. 隶属于神学领域中的历史神学。
2. 教会史包括教义史、思想史、教会史、教会政治史、基督教文化史等等。

在这里要说明的是，教会史不是单单的指教会的历史，在教会史里可以看出教义的流程，还有神学思想的流程，还有教会政治史的流程，也有基督教文化的流程，这些都包括在内。

通过这样的历史建立我们的教义，在系统神学中这些教义中如何建立的呢？因此教会史是重要的部分。

1. 教会史的研究的范围是全世界。

这意思是全世界的历史都包括基督教历史。

七教会史的时代区分

1. 古代史（A.D.1-590年）：耶稣基督到格列高利一世登基（是罗马皇帝又是教皇）。
2. 使徒时代（A.D. 1-100年）：从基督到使徒活动结束。
3. 使徒后时代（A.D.100-133年）：到君士坦丁大帝公认基督教。
4. 尼西亚会议时代（A.D. 313-590年）：到初代教皇格列高利一世登基。
5. 中世史（A.D.590-1517年）：从格列高利一世登基到宗教改革开始（天主时代）。
6. 过渡时代（A.D.580-800年）：宣教发展期。
7. 罗马教会成长时代（A.D. 800-1073年）：到格列高利七世登基（东西教会分离）。
8. 罗马教会鼎盛时代（A.D. 1073-1303年）：到教皇卜尼法斯八世死亡。
9. 罗马教会衰退时代（A.D. 1303-1517年）：到宗教改革开始。
10. 近代史（A.D. 1517-现在）：从宗教改革开始到现在。
11. 宗教改革时代（A.D. 1517-1648年）： 从宗教改革开始到威斯特伐处亚各和约。
12. 近世时代（A.D.1648-1800年）： 到法国大革命。
13. 最近时代（A.D.1800-现在）：

(学习教会历史的目的:是神学院必修的一个科目,寻找正统信仰的脉络...也能得到鼓励和安慰--神从来没有放弃过自己的教会...)

(续使徒,耶稣使徒的直系门徒...)

第一部分 使徒时代（古代史）

一、罗马时代的特征：（古代史）A.D.1-590年，【从耶稣到格林高丽】

时代背景

相信神在福音人类历史上作好了福音：

下面查看罗马时代的时代背景：

1 罗马时代

在耶稣时代罗马在政治统治时代，罗马国家建立在主前200-150年间，在主前67年征服巴勒斯坦地区，犹太也包括里面，主前27到14年间有朱丽叶凯撒的弟弟就是卧大唯【路2:1】

罗马强大的统治在罗马建立了强大的经济网，有治安统治，使福音通过保罗等使徒宣教士传播的特别快，道路修的特别发达，在历史中神为了传播福音使用了罗马这个国家。

2 福音传达的快。

1】犹太的建立：散住的犹太人，分散在世界各地

2】情况：居住在米索不达米100万人，北非和欧洲10万，巴勒斯坦250万，

特别是在埃及的亚历山大，在那里建立了会堂，当时把希伯来语翻译成希腊语----70士译本，使用，在希腊语圣经大约在主后250年按照埃及王陀螺蜜，使福音更有果效。

3】散住的犹太人以会堂为中心，第一个是向自己的民族传福音

二、使徒时代的特征：（古代史）A.D.1-100年，

时代背景：

1. 基督教传到了各地（小亚西亚、希腊、罗马等等）；

这就是通过使徒行传——使徒所传播的。

1. 记录了新约圣经

启示录是大约在A.D.90年记录的。

1. 属灵的能力充满在圣徒的生活当中。

属灵的能力充满到什么程度呢？这些使徒一一都可以殉道，这也是一个能力充满。我们今天也要求圣灵充满，这样我们才能尽心、尽性的来担当这福音事工，用单纯的知识可不能做神的工作，需要从上头来的这些能力得加添给我们每个人。

1. 因保罗的改信和传福音，发展成了世界性宗教。

（使徒约翰被流放的时候90多岁，之后记录启示录，这段期间大约是100年。教会特征首先福音传到各地，现在的亚西亚是包括中国，但是当时的亚西亚成为小亚西亚包括土耳其等地。当时也是通过使徒记录圣经的时期，这个时代又是圣灵充满的时代。又因着保罗的改信福音传道各地）

三、基督教的起源-----

---犹太教也在等待这弥赛亚。旧约大范围看就是犹太教。但是耶稣来之后，看犹太教就不对了，因着耶稣的初临，犹太教转变为基督教。

1. 耶稣基督的道成肉身

这就是神带着肉体来到了世上。所以，基督教的起源就是要从这里查看。

1. 施洗约翰的出现
2. 耶稣基督的事工（传道、十字架、复活、升天）
3. 训练12门徒
4. 五旬节圣灵降临
5. 使徒们的使命和活动
6. 耶路撒冷教会---起初教会的组织成立：（选拔七执事）

形成教会的过程中，先选拔了七执事。耶稣来没有马上建立教会，也就是耶稣结束了他的事工，然后通过使徒们有了圣灵降临，才开始的教会，为了更好的经营教会，就选拔了七个执事。

1. 因犹太教的逼迫分散
2. 在外邦地区安提阿设立第一个教会（安提阿教会）

在耶路撒冷有耶路撒冷教会，也就是他们的本教会，也就是通过圣灵降临后，因着120个人建立的教会。但是，给世界历史中的第一教会就是安提阿教会。

四、基督教和罗马帝国的关系

当时掌控世界的是罗马帝国，基督教和罗马帝国的关系是不可分离的关系。罗马帝国是为了福音的传播和基督教教会，被神使用为道具。

神就通过罗马帝国传播了福音，又建立了各国的教会。当时罗马帝国是世界性的帝国，这意思是罗马支配所有的国家，所以，你进入到了罗马，就可以走遍世界。所以说是‘条条大路通罗马’从中也包括了基督教。

当时福音只要进入罗马，那么福音就能传到全世界。因此神所预定耶稣基督钉在十字架上就是罗马时代。当时罗马大大逼迫基督教，但相对来说比别的时代传福音更容易。

当时有“条条大路通罗马”，因此只要基督教进入罗马，就能广传。从神的教会角度看，神在掌管当时的罗马帝国。那么，为了基督教，罗马是怎样被预备的？

那么，为了基督教，罗马是怎样被预备的？

1. 扩张版图
2. 以地中海为中心的整个地区都成了罗马的领土。
3. 基督教被指定为罗马的国教。使基督教成为世界性的宗教的核心。
4. 罗马成了文化的中心地，很多的文化都被罗马同化、统一、 促进了彼此的融合。

这个文化是非常重要的，当时是罗马文化支配整个世界，在罗马这样的环境，基督教进入到里面，因此扩散到世界，因此全世界都变成基督教文化。从这样的角度看罗马当时的时代对基督教是很有益处的。这意思是基督教文化在罗马深深的扎根，罗马的文化渐渐变为基督教文化。

1. **因着道路设施交通，变得很便利**
2. 各地道路以罗马为中心发展，交通变得便利。

（道路开通传道人走起来就容易的，罗马是为了扩张自己的领土，神是使罗马这样的开道路，做自己的福音事工。例如：当时的保罗，他的宣教路程都是通过罗马开辟的道路，因此他非常想要去罗马，他是为了使福音传道世界各地，以这样的目的想去但保罗的计划也是圣灵的计划，因此他是被圣灵带领，在耶路撒冷被抓最后带到罗马。可能单单看保罗可能是为了洗净自己的罪，但是从神的角度不是这样的，是神的灵感动他在耶路撒冷被抓，最后带到罗马。）

1. 虽然开设的是军用道路，为了扩张自己的领土，但却被传道旅行、文书传达、个人交流有益的活用了。

我们传福音也是一样的，如果交通不便利的话，传福音也是很慢的。当时，罗马的道路是为了支配国家所设立的，但是却为传福音带来了益处。

1. 语言统一

因为当时希腊语和拉丁语成了通用语，对传福音带来了很大的益处。只有一个语言传福音就容易了，罗马这个时代语言就是统一的，因此传福音非常容易。

1. 军制统一

当时军队纪律很严格，很好的维持了百姓的安宁和秩序，所以给传福音带来了很大的益处。其实如果国家很混乱的话，对传福音没有任何的益处。

1. 犹太人的分散
2. 当时的基督徒犹太人，因着商业、逼迫等原因移居新城市，分散到了各地区。

因着当时罗马帝国把犹太国都毁灭了，并且犹太人也受到逼迫，因此他们分散到各地。当时耶稣来到世上，要传扬神的国，因此神做这样的事工，是福音广传。因此很明确的，神是为了扩张基督的福音，扩张神的国来涉理世界。

1. 他们去到哪都建立会堂（Synagogue），这些会堂被传福音事工活用了。

因为当时的每个会堂都是拜偶像的，我们在一处受到了逼迫，就会分散到别处。也就是说，基督徒在罗马受逼迫之后，分散到了世界各地。他们分散到各处以后，在那里又开始传福音。所以说在这里可以看到，人看来是不好的，但是神做的工是想象不到的。少数的基督徒想要把福音传遍世界各地会有多难呢？基督徒的逼迫对他们来说是一个苦难，但是因着这苦难成就的反而是神福音的扩张。所以，我们不能单单把逼迫看为是不好的。

1. 因着道德的堕落，基督教反而成了憧憬、羡慕和渴望的对象

当时，罗马在道德上

1. 买卖奴隶很兴盛。
2. 肆行很残忍凶暴的风俗（使奴隶与猛兽决斗，通过这样残酷的争战享受乐趣）
3. 父母有权力杀害儿女。
4. 性的堕落蔓延，使人憧憬基督教的敬虔生活（在偶像殿中的卖淫行为等）。

奥运会启发的地区雅典，雅典的神话中，有很多偶像神殿，他们里面都是卖淫的，如同挪亚时代、所多玛 蛾摩拉时代、巴比伦伯沙撒王时代，因此堕落就灭亡。

1. 宗教状态的混乱

盛行对杂神、皇帝的崇拜，宗教变得混乱。因此，人们开始向憧憬有属灵的感化和生命力的基督教。

罗马是有很多古代的神，有zailasi 这都是他们古代的神。所以，当时他们的宗教是特别混乱。

1. 哲学思想的混乱

一个国家想健康、思想就要健康，这样才能统一。哲学也是思想理念，因此思想上没有统一，因此产生很多学派，他们是想要用哲学代替宗教，哲学是人的理性，就是哲学家用自己心里想的，很多人跟随认同。所以你认定的基督教的思想、还是泛神论思想，这是很重要的。

1. 斯多亚哲学（Stoicism）：他们主张的理性主义和规则化的哲学。
2. 伊比鸠鲁学派（Ephicurrianism）
3. 因着柏拉图、新柏拉图主义的泛神论和无神论的主张彷徨，逐渐接受了基督教的信仰

这个柏拉图主义主张的是泛神论，新柏拉图主张的是无神论。刚开始哲学思想为什么会混乱呢？因着以上这些的混乱，他们渐渐的接受了基督教信仰。因为这样哲学思想带来了混乱，所以给他们传福音，更好的让他们接受。

《柏拉图主义》

柏拉图主义是批评古代神，教导人们关于完全不变、自存的存在的内容。柏拉图主张，超越这世界所有遗传的事物，有永远真理的高尚的世界存在。

《新柏拉图主义》这学派是想要用哲学代替宗教的学派。哲学兴盛的时候，基督教思想渐渐的衰退。因为用哲学不能认定基督教信仰，因为哲学是理性主义。所以，他们的主张是没有神。

当时耶路撒冷教会状况：

固守祖先的遗传为希伯来派，开放的为希腊派，受逼迫的就是希腊派，这些希腊派的就分散开始传福音，一开始就是向犹太人传福音，就是在会堂里传，当保罗给外邦人传福音，他们都吓了一跳，保罗一开始也是向会堂里传福音，他们以为基督教是犹太教的异端，是一个分派，没能遵于祖先的传统，他们害怕因着基督教再次遭来逼迫，当时罗马也看为是一个分派，把基督教看为内部矛盾，但是在外邦人改信基督教的人越来越多，改信的人越来越明显，随着犹太人民族主义兴起，结果罗马帝国也明白基督教与犹太教有不同，后期，基督教成为罗马主教后，基督教开始逼迫犹太教。

当时的犹太人教会:

使时代的教会就是一个,耶路撒冷的教会...其中固守祖先习俗和语言的犹太人称之为希伯来派的.

(希伯来派和希腊派...这两类人是彼此对立的...希腊派是有热心的积极的,有赴汤蹈火的信仰...被圣灵充满有智慧有聪明有好名声的...当时犹太人对希腊文化是反感的...特别是固守自己固有文化的...他们把外邦人看的像狗一样...他们听说外邦人也接受了主就很惊讶...希腊派犹太人很多是分散到世界各地去传扬福音,却并不是向外邦人作工,当时福音几乎是只传给犹太人,还没有向外邦人传福音的事情,他们想先进最近的犹太民族传福音,后来通过保罗这个人物,向外邦的宣教开始积极的展开,他们每到一个地方,就先到会堂给犹太人传福音...保罗没有认为自己在传一个新的宗教,而且当时的犹太人认为基督教传耶稣是犹太教里的异端,犹太人把基督教看为是脱离犹太教的一个异端,但保罗却并不认为基督教是一个新的宗教...犹太人特别逼迫基督教是有理由的,犹太人害怕因着这个异端,有更大的神的愤怒临到犹太人身上,因为在过去的历史当中,当有其他宗教进入犹太民族中,必有神的审判临到犹太民族,所以他们难以接受,而且当时罗马政府也把基督教看作犹太教的一个分派,把这个问题看作是犹太教的内部矛盾.但是随着改信基督教的外邦人的数量逐渐增加,犹太教和基督教的差异显得越来越明确...随着犹太教的民族主义思想抬头,教会因着外邦人基督徒,两者的关系越来越激化...所以罗马政府也开始明白了犹太教和基督教是不同的宗教...后来基督教成为了罗马的国教以后,反过来基督教开始逼迫犹太教了...神所愿意的是以耶稣基督为中心的思想,基督教就是以耶稣为中心的教会,因为旧约的预言就是以将要来的弥赛亚为中心...因为基督已经来了,所以以这位基督为中心起了一个新的名字叫基督教,其实二者应该是合一的,不应该分开,当时犹太教是不承认基督教的,基督教因着犹太教的不正确的思想,也是不认可,两者是对立的,所以从这个当时时代的背景来看,所以基督教在耶路撒冷不能存在,所以不得不向外邦转移,所以基督教的分散就在这时形成...)

五使徒保罗

也就是使徒时代罗马帝国一直兴盛的这些思想，在那种状况中使徒保罗的事工也开始了。

1. 生平
2. 出生：基利家的大数。

这个地方是斯多亚学派（Stoicism）的中心地区。在使徒行传中查看保罗做工的时候，会有这样的思想出现，保罗去过哥林多和雅典，那里的神有很多，在那里使徒保罗也是用哲学传了福音。因为保罗是一个很有名的，可以说是一个哲学家，有这样信仰的人，但是他用这样的哲学思想传的福音，却失败了。

1. 家庭
2. 纯粹的便雅悯支派。
3. 贵族，财产很多。
4. （虽然是）作为犹太人，拥有罗马市民身份。
5. 教育
6. 传统的犹太人家庭教育。
7. 他到耶路撒冷留过学。
8. 在迦玛列门下学习了法利赛主义。
9. 悔改
10. 为了逼迫基督教往大马色去。
11. 途中听到耶稣的声音悔改，成了传道人（在阿拉伯、基利家修养）。
12. 他在阿拉伯沙漠受教的时候到了三层天，最终在罗马殉道。
13. 殉道——罗马殉道。

保罗最终因着福音的热心在罗马殉道，彼得也是，他们这样的血就改变了罗马。因着他们这样的血见证耶稣基督的血，因此整个罗马有变化。

1. 事工

他的事工有四次的宣教旅行。

1. 第一次宣教旅行

出发点：安提阿

这意思是在安提阿教会差遣了他和他的同工。所以，当时安提阿对外邦地区的宣教是一个中心的地方。

同行的人：巴拿巴（马可，有些事情就回来了，后来就拒绝带马可去了，但巴拿巴却坚持带马可去，然后两人就分开了．．．）

旅行地：居比路（现在叫塞浦路斯），比西底的安提亚、以哥念、路司得、特庇。

1. 耶路撒冷会议

他结束了第一次宣教旅行后，直接到了耶路撒冷参加会议。（产生了一个问题：：：：下面的）

动机：外邦人的割礼的问题。（问题）（外邦人到底要不要行割礼？，后来因着这个问题，开了一个耶路撒冷会议）

决定：与割礼无关，靠信心得救。

当时，对外邦人有些人说必须得受割礼才能得救。因此，在外邦宣教当中带来了一个混乱，所以，有了耶路撒冷会议。但是，会议的结果是和割礼毫无相关，是靠信心得救。

1. 第二次、第三次宣教旅行

第二次：过到欧洲，在腓利比、帖撒罗尼迦、雅典和哥林多等地传道。

第三次：经过马其顿、希腊在以弗所传道。

1. 第四次宣教旅行（罗马）

他能到罗马也有一个原因：

1. 被控告犯了犹太人的律法和圣殿的神性，因此吃了官司。（违犯了犹太人的律法并玷污了圣殿的圣洁）
2. 在该撒利亚软禁了三年，之后被护送到罗马。（在罗马有了自由有了传福音的机会，保罗的书信当中有很多神学要素，他首先强调神的主权，凡事都因着神发生，他又强调单单因着信得救，信心以外的任何条件都不能成为救恩上的助力，他决心单单见证耶稣的死和复活）
3. 得到了在罗马传福音的机会。
4. 保罗的神学
5. 强调神的主权：他强调的一切都是从神的主权。
6. 强调靠信心得救。
7. 见证基督的死与复活

在哥林多和雅典按照哲学的思想传福音失败后，他就决定单单传基督死十字架的和复活。（我们的信仰并不是世上的学问和知识）当今的教会也要见证基督十字架的死和复活，但是，现在的教会只是讲人耳朵好听话，这样的教会自然而然的会渐渐的腐败。也就是说，教会的生命就是基督十字架的死与复活，如果掺杂了其它的，教会就要倒塌。（我已经立定心志，除了耶稣基督和他的十字架，在你们中间不传别的）

（后来对基督徒的逼迫兴起，所以此时期以对基督徒的逼迫结束的）

六，尼禄皇帝和图密善的逼迫（代表性的两个逼迫）

1. 尼禄（Nero）的逼迫（A.D. 54-68年）
2. 原因

罗马大火灾事件成了事情的开端（很重要的起因）（A.D.64年6月18日，14区中的3个区被烧毁，7个区烧了一半）。其实这个火灾是因着尼禄他本身的癫狂，罗马成了一片火海。

1. 罪名：把放火的责任栽赃诬陷在了基督徒身上。（推到基督教身上，想要通过这样的逼迫灭掉基督教）

也就是说，是放火罪，说是基督徒放的火。

当时在现场的罗马的历史学家塔西佗记录了当时的传闻，但塔西佗自己却相信火灾是从油库偶然开始发生的。对于逼迫基督徒，塔西佗不认为是因着罗马的大火灾，他认为是因着基督徒的背德行为和憎恶人类的罪。（我们认为世界是败坏的，充满罪恶的，必然灭亡的世界。。。嗯。。。所以就讨厌基督教，现在也是一样。。。）

尤其是在幸免于火灾的2个区中，有许多犹太人和基督徒生活（14个区，3个被完全烧坏，7个被沾染）。

尼禄为了说明不是自己引起的火灾，必须要捏造出新的放火者。（指责他们把别人的地方都烧了，自己的地方没烧。。。）

1. 处刑的方法
2. 使人成为猛兽和狮子的食物。（在有猛兽，饥饿的猛兽的封闭空间中，把基督徒扔进去）
3. 钉在十字架上。
4. 处以火刑。
5. 殉道者：保罗和彼得在这时殉道。
6. 尼禄的最后
7. 失去了国民的信赖
8. 因着元老会的决议，从皇帝职上退位，之后在69年自杀。所以，他的结果是很悲惨的成了一个自杀者。
9. 图密善（Domitian）的逼迫（A.D.81-96年）

当时也有很大的逼迫

1. 原因：就是不拜皇帝。（基督徒拒绝崇拜皇帝。。。）

我们基督徒是不能崇拜人的，但是，当时他们就是要求拜皇帝，那么为了持守信仰，基督徒就是拒绝，所以给他们加一个罪名。

1. 罪名：所有的神都因着基督徒发怒了。

因为在A.D.70左右圣殿被破坏，图密善就决定让犹太人把每年都献给耶路撒冷的奉献金献给皇帝。皇帝说圣殿都没了，我就是神，因此要把奉献金给我，他是自己把当做神的存在。当时的时代就是这样。

在逼迫当时，罗马的当局者并没有在心里明确区分犹太人和基督徒。因此，罗马帝国的管理者们开始逼迫所有随从‘犹太教风俗’的人。因此，就开始有了不区分犹太教徒和基督徒的新的逼迫。因着基督徒礼拜眼睛看不到的神，异教徒经常主张基督徒是无神论者。（无神论者当时就是受逼迫的。。。）

据说，启示录就是在这样的逼迫当中被记录的。就是在这个皇帝时代，使徒约翰被流放在拔摩海岛。

1. 处刑方法
2. 没收财产
3. 与猛兽决斗
4. 驱逐有名人士（驱逐出境/海外）
5. 殉道者：当时有很多的殉道者，其中有皇帝的表弟和很多的信徒。
6. 地下墓穴（从此时出现）

为了躲避逼迫，开始了在地下的坟墓中礼拜的生活，他们在地下墓穴中生活，在那里生活，在那里死，为了持守信仰他们就是那样过生活的。所以，墓穴是保护基督教、维持发展的一个基础。（像迷宫一样，很多人找不到路，在那里吃住，直到死亡，很多人的坟墓也在那里）（最底层有礼拜的地方，还有专门养牲畜的地方，还有透气孔。。。）

一层：牲畜，中间是人们的生活场所，八层：礼拜的地方。洞的宽度只容纳下一个人，高度是弯腰进去的。当时这样的墓穴就是坟墓，为了持守福音就过着这样的生活，现在的人们能为持守福，因此学习教会历史当中对比我们的信仰状况。因着他们持守信仰在信仰的生活中持守到底，因此福音传道我们这里。（现在也有，很多人，无论哪个国家，都有很多人为了持守信仰，失去了生命和自由，被逼迫被苦待）（现在这个时代，被这样严重逼迫的少了，但临到了，能持守吗？）（不要把基督教看成一个宗教，基督教是一个历史，是神所展开的历史，不能遗弃。。。）（每当有这样的逼迫临到一定有不认耶稣的人出现，把自己的性命看的更宝贵，不仅是自己的性命，当自己的家人受苦难的时候，就有人放弃了信仰）

（什么时候会有这样的逼迫临到，我们也不知道，但就在某个瞬间，就来了。。。。。。）

因此这墓穴就是保护基督徒持续的基础，最后耶路撒冷在AD70年，被罗马提多将军灭亡。耶稣时代的罗马总督是彼拉多。是罗马差遣到犹太的，当时犹太支配的希律王，他们作为犹太人的王，因为他们国家不同，因此彼此为仇，但是因着在钉耶稣的事件上成了朋友。

在这样的状态下，罗马通过兴起提多将军把耶路撒冷灭亡，因此在地土上是犹太人分散，因此犹太人受到逼迫，无论任何人杀害都没有罪，在二战中杀害人都是没有罪，为什么呢？

在耶稣时代，宗教的指导者说过一句话，在犹太征求彼拉多在盆里洗手，在耶稣的血自己是无罪的。这个人的罪你们担当，犹太的指导者他们说这罪归到我们和我们子孙，但是如实的成就了；因此我们说话的时候也要小心。

七耶路撒冷灭亡（A.D.70年）

1. 灭亡前的状态
2. 罗马的恶政（暴政）
3. 犹太总督 – 腓利斯（Felix）（A.D.51-62年）【徒24：26】
4. 犹太总督 – 亚尔比诺（Albinus）（A.D.62-64年）（这两个人非常贪心。。。）

他们是喜欢要钱的，腓力斯是审问过保罗的人物，因为他们对钱财特别的贪，所以去抢各人的财产，把公共财产也当作为自己的财产。所以，当时是特别的兴盛贿赂，所以他们用钱可以买得到一切。（明知保罗没有罪，却还不放，就想要点钱。。。其实给钱就放了，但保罗不愿通过这样的方法来得到自由。。。）

1. 百姓的暴烈
2. 有4000多名暴徒召集在橄榄山上（死了四分之一，多数被捕）
3. 当时犹太人的事业是农业和畜牧业，在旷野聚集的时候，不能引起人的注意，所以很容易被煽动。
4. 祭司长的腐败

因私利、私欲眼睛昏暗，代表人物是大祭司亚拿尼亚【徒23：2-3】

指导力不足（以利亚撒）

所以，当时看耶路撒冷灭亡前的状态，罗马的政治也很问题、百姓也有问题、祭司长更有问题。

1. 灭亡的原因
2. 罗马官吏的恶政（暴政）极其严重，成了灭亡的原因。
3. 在该撒利亚有了犹太人的叛乱事件。

（希腊人主张犹太人没有公民权，罗马政府认定了这样的主张，因此，产生了叛乱）

1. 在耶路撒冷，因着奋锐党得势（是民主主义者，他们是为了自己的国家付出自己一切），发生了袭击罗马军营的事件。（西门也是这个党的）
2. 灭亡的过程
3. 2万多名犹太人在该撒利亚被屠杀。
4. 叙利亚总督加卢斯（Gallus）带领3万军队攻打耶路撒冷，但失败了。
5. 罗马命维斯帕西亚努斯将军带领6万军队攻打耶路撒冷，但因着尼禄的自杀返回。
6. 提多出征（A.D.70年4月）

耶路撒冷城被围困，断绝了与外部的交流，因此，人们因着粮食不足受苦。（断粮了，有人偷出来就被抓住被杀）

1. 灭亡的结果（A.D.70年9月8日被攻陷）
2. 城被破坏。
3. 圣殿被烧毁。（金子被融化，渗透到石头中，罗马兵为了收集金子，就把石头一块一块的弄了。。。）
4. 110万人被杀。
5. 约97000名被掳。
6. 犹太国完全灭亡。

也就是在地图上，根本没有以色列这个国了，就这样犹太人分散了各地，耶稣也曾预言说“石头之上根本不留一块石头上”【太24：1-2】；这是在门徒们炫耀圣殿的时候，耶稣所说的话，其实耶路撒冷被毁的最大的原因就是因为钉死耶稣的原因。其实彼拉多要钉耶稣十字架的时候也说了他无罪，关于流耶稣的血你们自己负，那时他们说我们和我们的后代自己解决，就因着这样的结果耶路撒冷灭亡。

八，耶路撒冷灭亡给基督教带来的影响

他们的灭亡是因着自己的败坏。

1. 因着犹太教的总部本地 – 耶路撒冷的灭亡，给基督教带来了自由（使基督教凌驾了犹太教）（犹太教完全丧失了力量，没了会堂，没了礼拜的地方，这事情反成了基督教大复兴的契机。。。促进了圣经正经的形成。。。促进了基督教组织的运动。。。教会开始有系统有体系了）

最逼迫基督徒的就是犹太人，也就是对这样的犹太教的总部本地 – 耶路撒冷被毁了。所以，给基督教带来的逼迫可以说没有了，也就是信仰的自由来了，这也是神的恩典。

1. 因着被分散到各地，传福音地区更加扩张了（耶路撒冷是耶稣传道、死亡、复活、升天的主要舞台）

也就是说通过罗马把福音传到地极，在【徒1：8】这句话成就了，也就是在历史中神的话语一个一个的成就。

1. 促进了正经（圣经，Canon）的形成。
2. 也促进基督教组织的运动：这意思就是很系统的传播了基督教福音。

九使徒时代的礼拜和礼典

1. 职分：有使徒、传道者、教师、长老、监督、执事。
2. 礼拜
3. 礼拜场所：有耶路撒冷圣殿、会堂、各人的家。
4. 礼拜时间：安息日和主日（两日的礼拜），后期统一为主日礼拜（主要在夜晚、隐秘的地方庆典礼拜）
5. 礼拜的顺序
6. 朗读圣经…………旧约、使徒的书信、主的教训。
7. 教训………………会长的劝勉、讲道、预言。
8. 祷告………………领会者的代祷（禁食、会众的祷告）
9. 赞美………………诗篇以及圣经的某个部分。
10. 圣餐

当时他们几乎是每天都过圣餐【徒2：46】那个时候是属于圣餐，也可以说是交通的饮食，后来因着每天有圣餐，对圣餐没有什么信实度了，所以是渐渐的减少。

1. 礼典

洗礼和圣餐叫礼典。其实使徒时代当时就有洗礼和圣餐，这个也是属于教会的圣洁的仪式。我们通过学习这样的内容，可以知道在教会的历史中所发展下来的每个仪式中是怎样过的？也就是使徒时代，一切的礼拜和礼典就是教会的基础，最终这些教会的礼典怎样的转变，又怎样的继承下来，通过教会历史我们可以正确的去查找。

1. 洗礼
2. 浸水三次（没有患者或水的时候在头上点水）
3. 奉圣父、圣子、圣灵的名施洗

【太28：19】所以施洗也要奉三位一体神的名施洗

1. 洗礼是悔改罪的信仰告白，也是表示与耶稣一致，也可以称为是成了神的百姓。
2. 也执行向往圣灵降临的按手仪式。（按手礼）
3. 圣餐（饼和葡萄汁。。。按着耶稣所吩咐的去做）
4. 在每个主日礼拜以后执行。
5. 只有受过洗礼的人参与圣餐。
6. 用祷告领受饼和杯。

关于圣餐是【林前10章】

1. 庆典（教会的节日）
2. 复活节
3. 东方教会：守犹太人的逾越节 – 尼散月十四日
4. 西方教会：守春分后第一个满月（十五）之后的主日
5. 四旬节（Lent）：复活节前的40日
6. 升天日和五旬节

当时东方教会他们是以逾越节为中心所守是复活节，西方教会又有些不同，就是春分之后的一个15，第一个15的下一个主日.现在我们所守的复活节也是西方教会的，我们知道春分的时候是春天了，那么春分后的第一个15过去之后的主日，就是复活节。

4）主日：原来是守安息日什么时候改主日了？

圣经中使徒约翰是在主日，是不是那时候就守主日，圣经中要是说在守主日，那些安息日的人就不会说我们不守主日了，安息会的人是主张主后313年罗马皇帝君士坦丁大帝开始的，他们说主日是拜太阳神日子，把这定主日礼拜日子是异教徒的产物，在君士坦丁大帝时代主日拜太阳神日子是不可推卸的，看日历就是日，当时君士坦丁大帝下令主日是拜太阳神，一切都得休息，其实，主日就是敬拜神的日子，是君士坦丁大帝给篡改了，（这一日，他下令，所有人要休息，教会要礼拜，这是事实。。。。但在他宣布之前，这已经是一个礼拜的日子，只不过君士坦丁定下此为法律。。。从使徒时代就已经开始主日礼拜了）

对此有圣经的考古证据吗？

1 使徒们生存的证据，林前16:1-2徒20;6-7启1:9-10西2:16-17

安息日是说明耶稣，不是通过安息日享受耶稣旧约是以将来的安息受的，耶稣说：凡劳苦担重担的可以到我这里来，告诉我们通过耶稣基督成就了真正的安息。

2 使徒后时代;历史证明伊格纳丢是使徒约翰的门徒，他们拥有守主日的盼望，在这主日藉着耶稣的死，我们的生命再活过来了2】是主后20世纪基督教指南12使徒遗留的证据，每周主日都掰饼，使你们的祭成为圣洁，你们要告白你们的罪后成为圣洁，3】20世纪的伪经巴拿巴书信的证据，说：我们喜乐的遵守耶稣从死人中复活的日子，就是第8日，4】在大约主后120年时候本都庇推尼总督小普林尼·图拉真，在规定的日子盥洗。5】是殉道者游斯丁的证据，他记录了在三世纪中期星期天基督徒聚集礼拜的日子，他说这一天是神开始创造的日子，又是基督复活日子，又是旧约受割礼的日子就是第八日，6】狄奥尼修斯在星期天读主的书7】里昂爱任纽的证据，为什么主后要星期天聚会，他写信给罗马教会，说：（主复活的神秘）不可在主日以外的日子庆祝，8】亚历山大的革利免的证据，留下了支持受星期天礼拜的文书，9】护教士特土良的证据，他在3世纪初给基督徒的信，说我们的庆祝日与外邦的庆祝日没有关系，基督徒不仅在主日敬拜也要警惕一切的担心忧虑，他主张为了不给恶魔留任何地步在主日就是任何事（就算是工作也一样）都要终止。10】俄利根证据，如果我们因着受特殊日子，比如像主日因此而受到反对的话，我们就应当明白，对基督徒来说，所有的日子都是 主的日子，所以我们常常受主的日子。（使徒教诲记录说：主日是使徒们指定的礼拜的日子，要礼拜，要读圣经要献上晚间素祭的奉献，因为在第一日，我们的主从死人中复活了）11】3世纪后期使徒伊番，要每周献礼拜，要献奉献，因为我们的主从第一日复活，又在一周的第一日升天，而且，也必在一周的第一日和众天使降临。（又是受割礼的日子）12】迦太基居普良是说3世纪就存在了13】·的证据说，我们喜乐的守主日因为主在这一天复活了，14】整理：星期天最初的根源是在巴比伦按照太阳，月亮，星星，按照5个星星造出来的，当时就是按照我们现在所说的给每周按日，月水土给起名，当时就是这样给下命令，（不是为教会下达这样的命令）在主后323年下的公告，说，在最尊严的太阳的日子，从此可以看到他的修业法律，好像有很多广泛的意义，军人，劳动人等修息，之后300年有了米兰修订，就是罗马帝国承认基督教，之前不容忍基督教，受了许多的逼迫，从这君士坦丁大帝开始找到了位置，325年召开了尼西雅会议，据传说，比起对基督的关心，他更关心帝国的分裂，从各种文件看星期天是太阳神庆祝日，而且也是开始兴起的基督徒礼拜日子，所以他带着国家被一个秩序管制的愿望，把星期天为法定休息的日子，从很久以前东方蜜教就兴起，但他们周期和基督教一样，很偶然他们纪念的日子和基督教是一天，君士坦丁利用这样日子，虽然星期天礼拜没有规定，很明确的是从一开始就已经开始礼拜，并不是君士坦丁下令就开始拜太阳神，反而是太阳神从侍奉太阳神的人中消失了，他们忘记了曾经痴迷的太阳神，反而成为主的日子，现在基督徒当中没有一个人相信星期天是拜太阳神的，今天全世界的基督徒都把星期天称为主日。

（我们要能说出安息日到主日的变迁）

十，使徒的事工和最后

1. 彼得
2. 主要事工
3. 在五旬节宣布话语。
4. 让在圣殿美门前使瘸腿行走，他是和约翰一起。
5. 虽然是有公会的逼迫，但是很好的坚守了信仰。
6. 责备了亚拿尼亚和撒非拉以及行巫术的西门。
7. 让死者多加复活。
8. 虽然被囚，但在神的恩典中解脱。
9. 在安提阿被保罗指责。为什么会被保罗指责呢？装假。
10. 记录了两卷书，就是彼得前后书。
11. 最后
12. 传说他访问了英国、法国地区。
13. 在尼禄皇帝逼迫时（A.D. 64-68年），倒钉十字架——殉道。
14. 西庇太的儿子雅各
15. 事工

很多人推测他是在南俄罗斯、小亚西亚、希腊等地方传了福音。

1. 最后

在耶路撒冷被希律亚基帕一世处刑。使徒行传中有雅各的殉道，也就是在使徒中第一个殉道的人物。

1. 约翰

这是雅各的兄弟

1. 事工
2. 他和彼得在圣殿的美门前医治了瘸腿的。
3. 与腓利一同去撒玛利亚传道。
4. 最后
5. 晚年被流放到拔摩海岛。
6. 记录了约翰福音、约翰一二三书和启示录。

他在以弗所牧会，也在以弗所结束了他的最后时间。其实他在晚年的时候流放到拔摩海岛在那里记录的启示录，然后他批判了当时的灵知主义（最初的异端）。大约主后100 年在以弗所地区殉道。

1. 腓力

传说他是在小亚西亚地区的希拉伯波里斯受了十字架刑——殉道。

1. 马太
2. 他记录了马太福音
3. 埃塞俄比亚、帕提亚（也就是伊朗的地方）、波斯、马其顿等地都有关于马太的传说，但内容并不一致。
4. 多马

他是有疑心的人，传说他是在叙利亚、印度地方传道，在那里也是被钉十字架殉道。

我们很多的人说多马太有疑心了，但是被主抓住的人，也能走上殉道的路程，所以我们不能定他现在的信仰如何，最重要的是看他的最后能不能把余生献给神，这是最关键的。虽然我们现在信心不够足，但是渐渐在神面前追求，神就会赐给他大的信心。被刺客杀害。

1. 巴多罗买

传说他和腓利一同在希拉伯波里斯宣教，之后在亚美尼亚地区作牧会活动的时候被剥皮殉道。

但是，他最后也是没有背叛耶稣而被处刑的。如果耶稣基督真正的成为你的生命的话，你们也是可以这么做的。那么按照知识性的信仰会毁的，但是把耶稣基督当作为自己生命的人是可以担当这一切的。

1. 亚勒腓的儿子雅各

常常与耶稣的兄弟雅各产生混淆，他是在叙利亚地区牧会。

1. 犹大∙达太

常常与耶稣的弟兄犹大产生混淆，传说他是和埃德萨一起、在叙利亚等地做了传道事工，最后殉道。

1. 奋锐党的西门

原来彼得也叫西门，但是改名叫彼得。这个西门和彼得是不一样的。传说他是在印度传道，殉道的时候也是在十字架上受刑的。

1. 安得烈

这是彼得的兄弟。人们猜测他是在南俄罗斯、小亚西亚、希腊等地传了福音。

在亚该亚地区的帕特雷受了十字架刑。

1. 保罗（A.D.67年）
2. 他通过三次的宣教旅行，在亚细亚和欧洲地区巡回传道。之后在主后64年在罗马以十字架刑殉道。
3. 他记录了13卷新约书信。
4. 基督教神学的根基。（使基督教的神学扎下了根基）
5. 耶稣的兄弟雅各
6. 他也是在耶路撒冷传道、殉道（A.D.62年）（是耶路撒冷的一个领袖，领导者）
7. 听说记录了雅各书。
8. 加略人犹大

背叛耶稣后上吊自杀。

十一，起初教会的信仰生活

1. 信仰生活的特征
2. 有很多圣灵的事工（感动）
3. 得到了直接与神交通的能力。
4. 医病、赶鬼的能力也临到一般的信徒身上。
5. 传福音事工非常活泼。
6. 很容易偏向感情，有走上错误道路的危险。
7. 再来的确信
8. 益处：再来的确信给他们带来忍受苦难和胜过逼迫的力量。
9. 害处：使人们对改革政治、改善社会毫无关心。
10. 有爱的德行
11. 平等主义：主人和仆人一同礼拜。
12. 慈善事业：关怀孤儿、寡妇、贫穷的人，把自己的财产都奉献，使得让他们分配。
13. 服事生活：给远来的客人洗脚的风俗，这就是一个服事。
14. 提高妇女的地位：在他们的生活中很好的发展了‘男女平等’。
15. 纯洁的德行
16. 一夫一妻制。
17. 鼓励独身生活。
18. 强烈的禁欲主义。
19. 防止饮酒或是淫乱。

这禁欲主义就是把属世的一切看为是不好的，为了信仰禁止这一切属世的是很好的，如果要是为了人你禁止一切，那么这就是假冒为善了。法利赛人就是搞了这样的假冒为善，一周禁食两次，他们的禁食是要让别人知道他们是多么的属灵。

1. 生活的管教（对犯罪者的管教顺序）
2. 个人性的忠告。
3. 在公众面前管教。
4. 从教会中驱逐。
5. 断绝与犯罪者的交通。

他们管教的首先是警告个人，然后第二次不听的话，在公众面前再给他一个警告，再不悔改的话就把他赶出教会，当作他们是一个犯罪分子，与他们断绝关系，这就是起初教会信仰生活的一个内容，这是一个很美好的部分，所以有很多是我们应该要效法的，那么这些内容是可以从新约圣经中查考到的。

第二部分 使徒以后时代

耶稣以及使徒们的教会历史，当所有的使徒们殉道之后，称为是使徒以后时代。当时有从使徒学习受训练的门徒，通过使徒的门徒福音开始传开，使徒以后的时代教会历史是怎样展开的呢？

这些内容可能是在圣经中查考不到的内容，这些内容是在世界历史中所记录的部分。这时间是A.D.100-313年，313年是罗马的君士坦丁大帝公认基督教为国教，其实罗马逼迫基督徒不仅是在使徒时代，到了使徒以后逼迫更加的严重，但是过了不久他们的国家是把基督教当作国教。

对使徒的逼迫不仅在使徒时代，在使徒后门徒时代依然存在，而且更加严重，在君士坦丁公认国教之前，他们是不认定基督教的。因此不能公开传福音，反而用隐秘的方法传。

1. **序论**

从第2世纪开始，关于逼迫内容的记录就增多了。

也就是说，开始更具体的记录了基督徒对于殉道的态度如何。

其实使徒时代以后逼迫是特别的艰难。（这一时期是基督教大受逼迫的时期，从约翰死后到君士坦丁承认基督教为止）

1. **时期**

这个时期是从使徒约翰死后到君士坦丁大帝，通过米兰敕令（Edict of Milan）公认为基督教为止，这个时期被称为使徒后时代（Post-Apostolic）或尼西亚会议以前时代（Ante Nicene Age）。

这也是逼迫和殉道不断重复的时代。这段时间是逼迫和殉道不断重复时代，如上讲道的尼禄，这个时候也出现很多殉道者，伊格那丢他是安提阿教会的监督，在犹太的教会成为长老，而外邦人成为是监督。

士每拿教会的监督是坡旅甲，士每拿是写信的其中之一。

1. **被逼迫的殉道者**

从尼禄皇帝开始，受到250年的逼迫（殉道者的时代），这个时候殉道的是特别的多。

有名的殉道者

1. 安提阿教会的监督——伊格那丢
2. 示美拿教会的指导者监督——坡旅甲（使徒约翰的门徒）
3. 罗马的哲学家——游斯丁
4. [迦太基](http://baike.baidu.com/view/22558.htm" \t "_blank)的——居普良

这个是时代出现的是天主教，称为是旧的天主教时代。（有些分为旧天主教和罗马天主教，这两个完全不同）

【在这样的环境当中出现天主教这样的单词，我们称之为 看为这个是时代是“旧的天主教时代”。我们现在称为的天主教是中世纪出现的，但是在这里使徒时代之后就开始出现。（贵勾利出现以前是旧天主教会）

那时候基督教开始被称为天主教的名字。第一个使用天主教的名字的人是安提阿教会的监督伊格那丢，在15世纪称为公开的名称，后期基督教名称按照天主教命名。（3世纪以后基督教成了罗马帝国公认的宗教）

在这个时期为了在逼迫中得胜，教会开始团结并且拥有体系，虽然当时有很大的逼迫，这样的时期基督教扩散到整个罗马帝国甚至印度。

去印度传福音的人当中，有一个使徒是多马，虽然当时有很大的逼迫，但是他们在罗马帝国占极大的部分。因着逼迫很大因此他们觉得需要联合，天主教原文的单词意思是形成一个组织的意思，所以这个单词由伊格那丢开始使用。】

他们为了除掉错误的，也要把福音传开，因此联合。

1. **旧天主教教会（Catholic Church）AD100-130**
2. 天主教的意思是？有共同的、普遍的、合一的意思

Catholic：天主教的、统括一切的、包罗万象的、宽容大量的。

‘Catholic’一词首先是被伊格那丢（Ignatius）使用的。

现在的天主教可以看为是从罗马传下来的天主教，也就是说旧天主教和现在的这个天主教有很大的相差。

到3世纪以后，基督教成了罗马帝国全体的官方宗教。

1. 为了在逼迫中得胜，教会相互团结

这时候基督教传到了罗马帝国的全部地区，根据学者们推测，当时传到了印度。

基督徒也发现了自己是极速的成长的巨大运动的一部分，他们称这运动为‘Catholic’。

当时他们这些基督徒特别的受逼迫，所以他们就开始联合起来团结。一团结他们就成了一条心，所以就称为是天主教，所以天主教式的基督教有了一个世界型、传统型、监督主义型的组织特征。

为什么称这时代为天主教时代呢？因为基督教思想主导了使徒们死亡（之后）和基督教皇帝出现之间的时期，称为主流思想，但是从我们改革宗的历史和这时期的历史是分开看的。虽然称为是天主教，但是使徒之后的时代和中世纪的天主教区分来看，因为他们很大区别。（那时所有教会是合一的，称为旧天主教）

所以中世纪的天主教（从贵勾利一世开始，罗马天主教的第一任教皇），教皇开始的天主教称为罗马天主教，而使徒时代教皇之前我们称为旧天主教，因为他们的信仰教义，几乎是不同的，因此我们要区分查看

因此把使徒时代教皇出现之前的天主教，称为罗马天主教和基督教的共同财产，现在的天主教继承的是名字和形式的礼拜，但我们的改革宗 继承的是信仰和思想。因此我们要区分教皇出现之前和之后的天主教。】

所以，在教会史中称这时代是旧天主教；从中世纪贵勾利一世登基开始称为是罗马天主教。所以教会史中要分为是旧天主教和罗马天主教，也就是旧的天主教，那个时代他们的那个信仰是很彻底、很透明的，但是到了罗马天主教时却堕落到了极点。

1. 使徒信经也是在使徒以后时代被制定的

使徒信经不是使徒们的作品，最后是通过罗马天主教完成的。（不是使徒们的作品。。。）

1. **思想的发展**
2. 在各种逼迫中，传道事工依然很兴旺，这就是证明基督教生命力的结果。
3. 这时代有不断的新的思想出现，并发挥其果效的时代。
4. 就因着有希腊哲学、东方宗教、犹太的律法主义的进入，给人们带来的是思想上的混乱。
5. 灵知主义（Gnostism）（假装基督教，特别强调知识）和新柏拉图主义（Neo-Platonsim）（泛神论和无神论。。。？）等思想彼此妥协、联合，形成了调和的思想。

（约二：7节，圣经中指***灵知主义***（灵，指属灵的，神秘的，超自然的知识）是谁呢？使徒约翰一二三、犹大书 中强调耶稣是不能披戴肉身来的，因此灵知主义是否认耶稣的人性，也称为是***诺斯底主义***，他们主张人是通过属灵的知识才能得救，他们得到超自然的知识才能得救，特别是在救恩论方面，主张耶稣之后属灵的方面，否认道成肉身。因为他们指承认耶稣的神性，耶稣的苦难、十字架、复活、再来都否认。因为他们主张耶稣只有灵的部分，因此肉体的所有他们都否认，因为他们认为人的肉体是败坏，他们认为基督怎能披戴罪身体的人来到世上呢。）（他们把灵和肉体分开，我们的肉体因犯罪堕落了败坏了，肉体本身是没有关系的）

当时他们理性主义和哲学特别混乱，不知道哪个是真、哪个是假了。那么这样的结果给基督教信仰带来了很大的威胁，从中带来最大威胁的是灵知主义。

灵知主义：

1. 强调的是通过属灵的知识的救恩。
2. 灵知主义是从希腊语由来的一个词，意思是属灵、神秘、超自然的知识。
3. 灵知主义把耶稣看为单单是属灵的存在，他们是否认耶稣的人性的。

【约二7】他们就是灵知主义者，那么使徒约翰就是批判了他们，也就是使徒约翰把他们定为是异端。

1. 因他们否认耶稣的人性，所以也否认了耶稣的苦难、死和复活。
2. 他们看为灵是圣洁的，但是肉体是败坏的，又是污秽的，这样的思想根据是两元论。
3. **基督教的传播过程**

就是在使徒时代以后福音是怎样传播的？刚开始叫旧天主教，现在在传播过程中有了一点转变，那么他的地区是越来越扩张。

1. **教会扩张的中心地**
2. 从耶路撒冷到犹太全地：也就是【徒1：8】要成就。
3. 从安提阿扩张到叙利亚和米索波大米亚。
4. 从以弗所扩张到小亚西亚各地区。
5. 从腓利比和帖撒罗尼迦地区扩张到马其顿（等欧洲的）各个地区。
6. 在亚历山大设立神学院：正式的神学院就是从这里开始的。
7. 从哥林多扩张到雅典和（整个）希腊地区：就这样福音是越来越扩张。（当时有句话：世界通向罗马，因为当时罗马掌控大权，是世界的中心，只要在罗马传扬福音，就可以借着来到罗马的人传到世界各个地区）
8. **带来教会成长果效的要素**

福音这应样的扩张是有因素的，是因着圣灵的事工，如果没有圣灵的事工教会就不能被建立，就算是我们想要建立教会，如果没有圣灵的帮助就不能建立，当时是有很强烈的圣灵事工，因此神的福音发展。所以当时的信徒甚至不惜自己的生命火热的传福音，甚至是皇帝的弟弟都信耶稣。

1. 有强烈的圣灵的事工。（最重要的要素）
2. 信徒们非常的热心传道。
3. 因为贵胄和上流人士信耶稣，给基督教带来更大的影响力。（王和上层人信耶稣）

其实这福音刚开始就是贫穷的人，在社会人群当中是最底层的人，但是后期有了上流人士的信，但是使徒时代以后，开始的就是王、最高层次的人也信了，所以他们带来了很大的影响力。

1. 救济贫穷和受苦难的人——也带来很大的影响

其实不是让他们先信耶稣，而是给他们关怀，然后传福音，因此他们敞开了心门接受了福音。所以很重要的是我们基督教要去关怀、要去帮助，那么是谁做了榜样呢？就是耶稣做了榜样。所以我们去照看、去关怀贫穷的、有苦难的，这是理所当然的。

服侍、分享、献身，这些使人们的心被感动，当时不仅有这样的服侍，并且基督教里互相帮助很多，这样他们自然就来了。

1. 服事和相扶相助。
2. 虽然有逼迫，但他们有忍耐。（对逼迫的忍耐，不放弃信仰不背弃福音）
3. 基督徒高尚的道德生活成了榜样。

所以我们基督徒在这世上要做榜样，如果要是别人骂你，你也跟着骂他，那就不是基督徒。别人说谎，那你也跟着说谎，那也不对，所以耶稣就给我们定你们是世界的光和盐，因为他们是成了这样的榜样，所以有很多的人要照着做，因此在当时带来了很大的影响力。（要多做好事，偶尔给他买块饼。。。要像那个好撒玛利亚人一个）

1. **逼迫**
2. **逼迫的原因**
3. 偶然的原因
4. 因着误解
5. 基督徒是不道德的人

他们看为在墓穴中生活的男女不道德，他们为什么都进入到了墓穴中呢？为了躲避逼迫，为了持守他们的信仰，所以进入到墓穴，所以外界人看他们就是有行淫的行为，所以说看基督徒是不道德的。

1. 看基督徒是不义的人

听说是吃自己儿女的这样的宗教，他们真的吃过儿女吗？但当时就是有这样的误解，他们就看为基督徒是不义的。

为什么他们说有这样的理由呢？因为他们听说圣餐是喝血，他们就看为是杀自己儿女的血喝了，所以这样的逼迫是根本提到口的这样的一逼迫。所以说他们想要找原因也是没有的，是无中生有的，但是就因着这样的逼迫有很多的人殉道。

1. 因着迷信

他们认为基督教神发怒发生了天地改变，他们有这样的饥荒或是有水灾、旱灾，都看为就是因着基督徒，他们就看为是因为有基督教这样的神，所以才有这样的灾殃，所以把这样的责任都加给了基督徒，所以有了逼迫。（实际确实有这样的人以为，韩国就有，拜偶像的村子建立教堂，人都不许自己的孩子去。。。）

1. 真正的原因
2. 思想的不协调

真正的原因就是思想的不调和，他们的思想和基督教的思想不同的原因。

1. 罗马人是国家至上主义，也就是属世主义，基督徒（单单主张的，彻底的）是神本主义，所以，他们的思想是相互有冲突。
2. 认为罗马帝国是永远的，但基督徒说罗马帝国是有限的。
3. 在罗马对于父母的命令是无条件、绝对的服从。但是，一个基督徒如果家长是不信的，对于要求不信的命令就服从。

这意思是思想相互的不协调，所以他们有冲突，这才是真正的原因。（人们反对基督教是因为基督教的主张和自己的主张是相反的，他们想的做好事就能上天堂，基督教却说要信耶稣，而且无视他们所信的神。。。所以他们很讨厌基督教）

1. 因为社会生活的不协调
2. 罗马人看为人与兽争斗是娱乐、奢侈，不是罪；但是基督徒却看为是罪。（罗马人不把娱乐和奢侈看为罪）
3. 和其它的信徒不能融合。所以，把基督徒看为是想要分解或改造政府和社会的行为或势力。（在韩国也有这样的部分，我们主张信耶稣才能进天国，但大多人是不喜欢这样的人，彼此会产生冲突）（但是呢，还是只有耶稣，死了活着都是耶稣）

所以，他们看为基督徒就是国家的敌人。而且基督教和异教没有任何的联合，因此罗马人说基督教使带来分裂的宗教。

1. 与罗马的政策不协调
2. 罗马帝国强迫人们崇拜皇帝（为了国家的统一），所以他们就是说他们的家就是国家，我们知道皇帝他不能成为神，所以基督教是反对多神教。
3. 禁止秘密组成社团（当时把基督徒的秘密聚会看为是谋反国家的政治阴谋）（所以说悄悄话不好。。。敞开说让别人听见。。。在教会不要这样去说话）
4. 基督徒不服役，不去当兵，所以也带来了逼迫。所以，罗马的政策和基督徒的生活有些不协调，这就是带来逼迫的真正原因。
5. **逼迫的方法**
6. 作为与基督教断绝的证据，让基督徒对圣经或器物进行破坏或撇弃。

他们把圣经和圣物都给毁损或是烧掉了，他们就认为这是与基督教断绝关系。如果你烧了圣经，我就相信你不和基督教有关了，那么你烧不烧？如果把圣经都烧了，我们从哪里寻求神的旨意呢？所以中世纪罗马宗教就是这样的腐败。

1. 从社会驱逐。

比如：妨碍工作，没收财产，剥夺公职（曾有人在夜里找过耶稣，可以不被人看见）。

1. 用暴力或者放火逼迫

比如：火刑、十字架刑、与猛兽决斗。

1. 在文书上逼迫（教义上的逼迫）

这意思是如果你想要写这样的书的话，根本是不可能的。如果要是信仰的事件，要记录下来的话，思想就会很容易的传遍，所以就是预防他们写。

1. 如果否认了耶稣，就赦免他们过去的罪。（很多人为了活命就否认了。。。）
2. **逼迫的结果**
3. 确信基督是我们的救主。（更加确信，更坚固的信仰）

也就是说就算是有这样的逼迫，他们从来没有违背信仰，反而是对信仰更有确信。

1. 更确信耶稣基督是神的儿子。
2. 也促进了新约圣经（Canon）的形成。
3. 把这真理传遍世界。
4. 通过使徒和教父的殉道，证明了基督教就是生命的宗教。

也就是他们很自然的能站在狮子面前，他们看为是很惊讶，不是别人拉他们下去，而是很自动的就下去，所以他们就是这样证明了基督教才是真正的生命的宗教。

1. 明确的区别教会和国家：也就是指宗教、政治分离的原则。
2. **罗马帝国逼迫基督教的十大事件**

这内容是很多的，但是，皇帝逼迫了基督徒从中看这十大事件。

1. 古代最初的逼迫事件
2. A.D.64年，在尼禄(Nero)皇帝的治理之下，在罗马和周边发生。

基督徒成了罗马火灾的替罪羊。（焚烧基督徒来点亮自己的王宫，基督徒成了蜡炬一样的存在）

焚烧基督徒的火光甚至可以照亮尼禄的庭院。

为了照亮宫殿，把基督徒处以火刑，基督徒被使用为人形火把。

1. 主要殉道者 – 保罗和彼得。
2. 第二次逼迫
3. A.D.90-96年，在图密善(Domitian)皇帝的治理之下，主要发生在罗马和小亚细亚地区。

理由是拒绝崇拜皇帝。

1. 主要殉道者 – 格利免、约翰（被流放到拔摩海岛）。
2. 第三次逼迫
3. A.D.98-111年，在图拉真(Trajan)皇帝的治理之下，有了零星的逼迫。

和那些在爱国心上受到疑惑团体一起受难。

这时候发现了基督徒就无条件死刑。但是，挖了地下密穴，并不会被轻易发现。当时基督徒要有生存手艺就是会挖地洞。

1. 主要殉道者 – 伊格那丢和西门，伊格那丢是一个教父。
2. 第四次逼迫

A.D.117-138年，在哈德良(Hadrian)皇帝的治理之下，有了零星的逼迫。

固守了图拉真皇帝的政策，他的绰号叫勇帝，他的处刑是什么样的呢？不信的对基督徒有一个假见证，他也照杀，你看没看见基督徒？没有，他也是照杀。

1. 第五次逼迫
2. A.D.161-180年，马尔库斯（Marcus Aurelius公元161～180）皇帝治理之下的逼迫。

这个皇帝为什么要逼迫呢？看为自然灾害是基督徒的原因，当时的自然的灾害是外邦的侵略、发洪水或是有瘟疫、自然灾害，所以把这些原因都扣在了基督徒的身上。

在他在位的初期，野蛮人的入侵、洪水、传染病和其他自然灾害接连不断。他主张这些灾害是基督徒刺激众神的愤怒带来的。

寡妇腓力西他（Felicitas）和他的七个儿子的殉道记。

腓力西他（Felicitas）是一位尊贵的罗马主妇，品德高尚，信道虔诚。她有七个儿子，个个都受她的良好教导。国内发生地震、饥荒和水灾，谣言纷传说这些灾害，乃因基督徒不敬鬼神所致，群起攻击信徒，腓氏和她的众子因此被捕。王命巡抚波里审问他们，巡抚先从母亲着手，以为只要说服母亲，余者自然跟随。他们虽经利诱、恐吓，腓氏信心仍然坚定不移。巡抚乃转移目标，分别审问她的众子，他们的信心坚强，意念相同。于是下令全家处死。长子鞭打后用重量压死，次子和三子被木棍击打死，四子被推下山谷跌死，其他三个幼子被斩首，母亲亦被枭首示众。

据说他们殉道的时候说了这样的一句话：“我活着的时候，他必胜利，就算是把我杀了，通过我的死能得到更大的胜利！”。

还有一个叫桑图斯的少年，在各种严刑拷打之下，每一次问他，他只是回答‘我是基督徒’，也就是给他处刑的时候，每一次打他、问他的时候，他的嘴中就是这一句话‘我是基督徒’。因此，有很多的基督徒看到了他的勇气，悔改自己的软弱归回，迎接殉道。

1. 主要殉道者 – 游斯丁和鲍尔丁。
2. 第六次逼迫
3. A.D.202-211年，在塞维鲁(SeptimusSeverus) 皇帝的治理之下，禁止其他信徒改信基督教。（禁止所有人信基督教）
4. 主要殉道者 – 爱任纽(Irenaeus 130-202年)
5. 第七次逼迫
6. A.D.235-236年，在马克西米努斯（Maximinus）皇帝的治理之下，命令对基督教圣职者处刑，以基督徒支持被暗杀的前任皇帝为理由逼迫基督教。（基督教圣职人员无条件被行刑）
7. 主要殉道者 – 厄休拉（尤苏拉Ursula）、希波呂托斯(Hippolytus)。
8. 第八次逼迫
9. A.D.249-251年，在戴修斯(Decius) 皇帝的治理之下，逼迫扩散到罗马全境。

当他当皇帝的时候，他的逼迫是蔓延到罗马全地区，现在的逼迫是一个比一个狠，是逼迫到了全地区，他当时的口号是“除了皇帝神外不能像任何神敬拜，”然后说是要歼灭基督教。（想要抹杀基督教）

1. 主要殉道者 – 罗马主教法比亚诺斯(Fabianus)、安提阿主教巴比拉斯(Babylas)和耶路撒冷主教亚历山大(Alexander)
2. 第九次逼迫
3. A.D.257-260年，在瓦勒里安 (Valerian) 皇帝的治理之下。
4. 没收了基督徒的所有财产。
5. 禁止基督徒聚会。
6. 主要殉道者 – 俄利根（Origenes ）、迦太基 (Carthage)主教奚普里安(Cyprian)。（--居普良Cyprian）
7. 第十次逼迫
8. A.D.303-311年，在戴克里先(Diocletian)、伽列里乌斯（Galerius）皇帝的治理之下，开始了对基督教最残酷的逼迫。
9. 教会被毁坏，圣经被焚烧。
10. 所有基督徒的权力被停止、剥夺。
11. 基督徒成了给外邦神献祭的牺牲祭物。

这时候不杀这样的牲口，却是杀基督徒，这时的逼迫是达到了极点。

1. 主要殉道者 – 马乌利提斯、阿尔班。

（政治宗教上的压迫，还有很多嘲笑基督徒的事情，还有诽谤的事情多多出现）

1. **思想的攻击**

不仅是有罗马皇帝的逼迫，当时也有许多的思想人物，都有谁呢？首先攻击的人物就是哲学思想的人

1. 卢奇安（Lucianus of Samosada）：他讽刺了基督徒的生活和风俗习惯。
2. 塞尔苏斯（Celsus）

他通过他的书籍，就是他写的文章攻击了基督徒，又毁谤耶稣是马利亚和罗马兵丁所生的私生子。

1. 新柏拉图学派（Neo-Platonsism）：他们的主要思想是无神论主义。
2. 产生的原因
3. 害怕罗马的传统宗教因着基督教而消失，所以产生的派别。所以，这新柏拉图就是为了灭基督教所产生的一个派别，如果基督教一兴盛的话，所有的这些迷信就都得退后，所以说他们要为了守护古代的宗教所产生的一个派别，就是新柏拉图派别。（拥护多神教）
4. 在传统的哲学思想添加宗教的要素，成功的组成了神秘哲学。
5. 始祖

阿摩尼阿斯·萨卡斯(Ammonius Saccas)从中有重要的学者。

1. 重要的学者
2. 普罗提诺(Plotinus)

208年在埃及出生，269年在罗马死亡，是阿摩尼阿斯·萨卡斯的门徒。

他是去支援波斯战争的时候，在那里所学的东方学问。

学说：他是努力让自己里面的神和住在宇宙的神达到调和。对他来说神是很多，他看为自己里面有神，外面所有物质里面都有神，这些神都要调和，所以他所主张的是泛神论，没有找到真神。

所以他的主张宇宙的万象都是从神出发，是通过三个阶段形成。宇宙的万象都是从心、灵、物质，这三阶段形成的，他不是说只有我们的一位神，却说宇宙万物都是神，那么这神也有心、灵、物质，所以对他来说所有的都是他的神。

1. 波菲利(Porphyry，304年死亡)

他是一个多神教的拥护者，通过书籍攻击了基督教，结果一看他也是一个泛神论者，他写了15本书籍，他对基督教是这样的毁谤：

1. 新约和旧约有矛盾，所以两本圣经不一样。
2. 使徒们他们各有分争，这也是他毁谤的原因。
3. 耶稣说谎，没能成为门徒的榜样。

他们看为耶稣说谎的是什么呢？“我就是神的儿子”所以他们看为谎话的就是耶稣说自己神的儿子，所以这是说谎的，然后说是饶恕人的罪，这也是看为谎话，然后他们不相信神迹，所以说耶稣所行的这一切神迹都看为是谎言。

1. 当看到门徒们思想不一致的时候，否认了基督徒的神性。
2. 看为使徒们误解了基督的教训。所以基督徒在凡事上要谨慎。
3. 新柏拉图主义的结果

新柏拉图主义，他们用哲学代替宗教，但是以失败告终。

奥古斯丁指责他们失败的原因三点：

1. 他们没有最高的指导者：这个说这样，那个说那样，所以他们没有一个联合的力量。
2. 因为他们没有解答怎样维持永远的祝福和和平的答案，这意思是他们的提问很多，但是没能解答，所以是必失败的。
3. 他们没能拥有引导人的方法：这意思是他们没有一个领导力的人，所以新柏拉图学派也是以失败告终。

对基督徒的逼迫，从各个角度看都有逼迫，基督徒的逼迫有政治上、思想上、以及其它的宗教上都带来了很大的逼迫。但是在这样的逼迫中，虽然是被逼迫，但扩张的更多，这就是说明了我们的宗教是有生命力的宗教，如果要是新柏拉图这样的学派，应该是兴盛，但最终还是以失败告终，但我们基督教有真理，又有基督为首的引导者，还有信徒们对信心的确信，所以他是永远不能失败的。

1. **教父(Fathers)**

也就是有了使徒时代后，现在是教父时代，又可以说是续使徒教父时代。那么这为什么叫续使徒教父呢？因为继承了使徒的教训、继续的做工，所以叫续使徒教父时代，所以教父是使徒的门徒。

1. **教父的定义**
2. 指使徒的直系门徒。
3. 在教义上有正统性的人。
4. 在教义发展历史上占据重要位置的人。
5. A.D.1-5世纪，起初教会的神学者或信仰的指导者。
6. **教父的区分**
7. 续使徒教父（Apostolic Fathers）
8. 辩护士（Apologists）
9. 希腊教父（Greek Fathers）
10. 拉丁教父（Latin Fathers）
11. **续使徒教父（Apostolic Fathers）**
12. **名字和著作一同传下来的教父**
13. 罗马的革利免(Clements of Rome)

他是一世纪末有名的长老，在这里说的都是旧天主教的人物。在他的著作《给哥林多教会的书信》中，有这样的教训：

1. 不要嫉妒，要谦卑，要守规则。
2. 确信复活。
3. 要注意选举监督和执事。（要谨慎）
4. 要彼此相爱，彼此劝勉。
5. 伊格那丢(Ignatius)

他是安提阿教会的监督，最后成了猛兽的食物而殉道。他的绰号是“神的使者”。

从他的书信中可以查看到安提阿教会有几个党派，所以在教会内出现这样的党派是最危险的。哥林多教会他们也有党派，有属保罗的,有属亚波罗的，有这样的分派他们就不能合一，如果进入了人的思想，教会就会渐渐的毁了，所以说安提阿教会的监督伊格那丢很猛烈的反对不同的教义，那么他也很猛烈的攻击异端思想，结果被异教徒告发、被捕、殉道。

1. 思想
2. 主张教会要统一，这意思是他是要强调教会统一的，不能有分争。
3. 也主张了监督的权威，如果要是没有指导者的权威，这教会就不能成立。
4. 然后又称赞殉道者的荣光，他看为这上些信徒们能殉道，这是最荣耀的，又是可尊敬的。
5. 著作

他在被护送到罗马殉道的途中，写下了7封书信，这些成为了后人查看起初教会历史的最重要的记录。

伊格那丢，在押解途中，写了七封遗书，其中一封为个人信件，是给当时的士每拿主教坡旅甲外，其他六封是给教会的，有以弗所、马内夏（Magnesia）、他拉勒（Tralles）、罗马、非拉铁非、与士每拿各教会，一直保留到现在，其中最有名的为：“请你们替我祷告上帝，使我身体和灵魂有能力实践我以前的志愿，免致言不顾行。”又说：“我写给各处教会的信，告诉他们，我甘心为上帝死，但愿你们不阻拦我。我劝你们总不要用恶意爱我；让我变为野兽的食物。藉野兽的口，得到上帝面前。我是上帝的麦子，野兽的牙齿要磨我的身体，为要使我做成基督清洁的面包。不但如此，我更要激动野兽，使野兽的腹可作我身体的坟墓；不要稍留一分，来劳别人埋葬。”

1. 坡旅甲(Polycarp)

他是士每拿教会的监督，通过使徒约翰所写的有士每拿教会的监督某某，他是使徒约翰的门徒，又是安提阿教会的监督伊格那丢的朋友。

他在A.D.155年（86岁）殉道。

其实他殉道前，裁判官劝他不信基督“只要你在皇帝面前许愿，咒诅基督，那么当场释放你。”但是坡旅甲他怎样回答的呢？“我虽然服侍了主86年，但他从来没有丢弃我，我怎能咒诅拯救我的王呢？”听了这话，裁判官想用火烧坡旅甲，这时坡旅甲又这样的说“虽然你现在点的火是瞬间，但是地狱的火是永远不灭的”从这里我们可以看到坡旅甲虽然是殉道了，但是他所传的信息是信实的。所以我们的信仰也得有一个这样的决志，无论是遇见什么样的危险，我们的信仰是绝不能有变化的。如果我们在这样的时代、也是这样的逼迫的话，对此我们会怎么回答呢？

1. 帕皮亚(Papias)：他是弗吕家的监督，在A.D.150年殉道。听说他又是使徒约翰的门徒。

还有很多人没有传下来的教父，唯独留下来的就是书籍。

（12使徒遗训）

1. **没有留名的教父的文书**
2. 《赫马牧人书》：与天路历程的内容相似，比起信心得救，更强调义务和道德的书籍。
3. 《巴拿巴书》（***Epistle of Barnabas***）：听说这卷书和希伯来书相似的很多，也就是反对对圣殿礼拜无知的犹太人的立场。
4. 《达提奥尼底书》（Ｅpistle to Ｄiognetes ）提奥尼底为人名
5. 《十二使徒遗训》（Ｄidache）：这里面记录的是信徒的生活、习惯教训。
6. **教父的神学**
7. 当时教父的神学虽然是相信基督的人性，但是更强调神性，意思就是更强调他是神，也相信创世前与神同在，后期彰显给我们。

当时教父们是相信基督的人性，虽然相信耶稣是人 但是更强调基督的神性， 因此告白基督是神，而且告白传世以前更先存在。

施洗约翰 告白说在我以后来的是在我以前的，他是比耶稣早6个月，他是认定耶稣的先在性，使徒约翰也在 约翰福音中讲到耶稣的先在性，在圣经中也是这样完美的告白。

1. 虽然模糊，但是也相信三位一体的教义。
2. 也教导了神称信徒为义的因信称义思想。
3. 也主张了基督再来建立千年王国，所以他们也主张了千禧年。
4. **护教者**（护教士）

所谓的护教者，为什么叫他们护教者呢？为了辩护基督教的真理努力辩证的人，所以叫护教者。（基督教的律师这样的身份）

1. **代表性的护教者**
2. 游斯丁（查斯丁Justinus Martyr,约100-166）

他是在撒玛利亚出生，在A.D.166年罗马殉道，他成为信徒的动机是在海边散步的时候，有一个老人显现给他一本旧约书，说“这里面的耶稣照着所记录的成就了”游斯丁反驳了灵知主义者，又整理了LAO GAO SI（道）的概念。其实要整理这个LAO GAO SI有很多难解的章节，耶稣本身就是道，还有使徒约翰也说耶稣是道，所以这话语就是道。所以能整理这概念的人就是游斯丁，然后是对预言、神迹、伦理、特别有热情的护教者。

游斯丁也有他的不足点，他主张基督教和外教哲学之间有几点接触点，也就是有相互的连贯性，结果他想把外教的哲学用基督教立场解答，这是他的一个不足点，这样的主张是很危险的思想，所以他会给真理带来倒塌的危险性。神的话语和属世的任何哲学思想都不可能混合的，一不小心的话就会成为混合宗教。

哲学是从人的理念出来的，但是圣经当中丝毫不容纳人的思想，圣经记录是从神的意念、神的旨意中记录的。因此当人的理念和神的旨意掺杂就必然败坏。（真理掺杂之后就不是真理了）（如果有人传的福音和我们传的不一样，就算是天使也要受咒诅）

1. 其他的护教者

雅里斯底德(Aristides)，他提安(tatian)，雅典安哥拉(Athenagoras)，安提阿的提阿非罗(Theophilus of Antioch)

1. **护教者的主要辩证点**

最重要的是他们在基督教的立场上有辩论，虽然他们的争论和基督教思想有点不同，但他们常常是站立在教会这一方来辩论的。

1. 犹太教对基督教的攻击

为什么有犹太教的攻击呢？因为他们主张基督教是由犹太教产生的另一个宗派（偏离犹太教的犹太教派），然后又主张在十字架上被钉死的木匠的儿子耶稣不是旧约的弥赛亚，还有说基督的神性和神的一致性矛盾，所以犹太教他们是不信耶稣的，所以他们一直对基督教有这样的攻击，这时候护教者们对犹太教开始进行反驳。

1. 护教者们对犹太教的答辩和反驳
2. 犹太教的法本来是暂时的，所以通过新约作了榜样。这意思是犹太教的法是一个旧约，我们基督教现在是有新约了，所以旧约自然而然要跟随新约。
3. 旧约圣经预言弥赛亚的荣耀和苦难：也就是反驳了他们，在旧约中所预言的弥赛亚的一切在新约不是都已经成就了吗？
4. 旧约圣经中有三位一体，他彰显了人的两面性

在这里要说明的是基督的神性和人性，也就是说辩护了耶稣是神、又是人。旧约圣经的预言是通过基督全部完成，还有一点旧约圣经全部都指向基督，结果耶路撒冷的灭亡是对犹太教的神的审判，又是对基督教的入证。

犹太教攻击了基督教，还有外邦宗教也攻击基督教，所以说就是在四面八方开始攻击基督教。

1. 外教宗教对基督教攻击

那么外邦宗教是怎么攻击基督教的呢？

1. 复活的教义不合理

复活这样的神迹用理性是根本不合理的，也就是多神论或者无神论对这复活的教义看为是不合理的。

1. 看为圣经全都是矛盾的。
2. 然后他们就抗辩说无神论在广阔的传播，我们基督教对无神论者说我们的神才是唯一的神，但是他们还是主张无神论。
3. 基督教是罪犯的场所，都是罪人。他们看为基督教的召集是犯罪分子们的召集。
4. 他们看为基督教是普通发生的一个宗派：这意思是和一般的宗教没有什么两样。
5. 基督教对国家缺乏忠心。（基督徒是爱国者，有真正的健康的对国家的爱心）（真正的爱国者对国家的腐败会真正指出来）
6. 外邦宗教看为基督教是因着天灾的破坏、社会秩序的主犯。
7. 护教者对外邦宗教的答辩和反驳
8. 在每一卷福音书中都有许多的见证，对自然界的循环也有比喻，特别是在约伯记中有地方是最能更好的说明自然界。比如说水蒸气上去了，从上面反而成为雨降下，当时他们也没有什么科学，但是看的很清楚，蒸发蒸气能变成雨降下来，约伯能看得一清二楚，所以圣经是没有什么谬论的。
9. 通过公关福音一样没有什么矛盾的内容，却成就的是调和一致：。（虽然分成4卷福音书，却不矛盾，而是协调一致的）
10. 连柏拉图（是一位泛神论者）也认定见不到的神的存在：他们也说了连这样的有名的哲学家也认定神的存在，你们算什么？（这说法是不合适的。。。保罗也犯过这样的错误，把真神和雅典的众神列在一起。。。好像独一的真神只是希腊众神之中的一位一样，后来就单单见证耶稣基督的十字架）
11. 耶稣的意图不是要废掉律法，却是要成全。
12. 基督教给所有的人预备永生：摩西也预言异教哲学家们的登场。
13. 基督徒没有昧着良心做什么，却是顺从了一切的法。
14. 基督徒效法了殉道者的精神，并且遵守了他们生活的方式。
15. 自然灾害是因对错误的信仰的神的审判。（并不是基督徒引起的）
16. 多神教对于哲学来说也是不合理性的，又是非道德性的。（就是说外邦宗教有太多不合理的）
17. 各自的哲学家们，他们相互之间也有矛盾的主张。

真正的真理让异教哲学者改宗为基督教，这入证（证明）了基督教的真理是针对所有的人。基督、使徒、以及很多的基督徒、所显的神迹都见证基督教的真理，这意思是出现的神迹和奇迹都证明了基督教是真理。

在许多的试炼和逼迫中基督教仍然能发展，这就确证了他本身的真理性，因为他能存在，在这样任何的逼迫和患难中还能存在下来，是因为他本身就是真理。（越践踏越繁盛，这就是基督教，是有生命的）

1. 唯独基督教才能发现人的存在的宗教。

唯独基督教才能解决人的痛苦、人的伤痛，真正给人幸福的宗教。所以哲学家们就是凭着口生存，这意思是他们能说会道的，给人生没有什么答辩，只能说的就是哲学家。

1. **护教者以后的重要的教父和他们的教训**
2. **爱任纽**（Irenaeus）

他是坡旅甲的门徒，AD 100年出生在小亚西亚（现在的土耳其）地方，他是士每拿教会的监督、坡旅甲的门徒，又是宣教士、护教者、神学家、牧会者，他是强烈的反对灵知主义，拥护前千年说的。后来担任理昂的主教，（也）在那里殉道。（特别努力反对异端的一个人，主后185年写了一本书《反对异端》）（判断标准是有没有和使徒的主张有没有冲突，如果保持一致，则是正统，脱离就是异端）

（当时还有别人写了福音书，其他书信，也有在教会诵读的，当时有很多有名的指导者，教父啊，指导者写的书信，但有不相符的，所以有这标准。第二是不能脱离使徒传承，都要在使徒的传承之中成就，彻底的以使徒的信仰为中心，使徒们没有教导的，就是异端。使徒们的就是正统。第三是把监督的权威。。。比他之前的一个人物，监督一马那丢，他说：有监督的地方就有教会，反之，没有监督就没有教会，正在偏向监督主义，变的非常不好。他强调监督是通过按手继承了使徒权威的人，特别的抬高了监督的权威。真理方面非常透彻。。。只要监督认为是正统教义的，信徒就可以放心接受。当时他对监督们的信仰非常确信，认为只要信仰上跟着监督走就不会走错。但是也有问题：教会接受了他这样的强化监督权威的主张，在一切教义的问题上，把监督的主张看为是比圣经，比使徒的主张更重要了。当时监督的教导主张是非常重要的，后来罗马教会把监督的权威看的极重是从这里开始的，后来教皇所说的话成了教会的法，甚至教皇的权威凌驾于圣经之上。。。爱人纽就这样加强了监督的权威。。。现在的教会也有这样的问题，很多大教会的牧会者，说的话被当成权威，而小教会的就无人重视，但圣经才是最重要最有权威的）（第一标准是圣经，脱离圣经就是异端，但爱人纽的脱离监督就是异端是错误的）（只有圣经才是一切信仰的标准，重要的不是谁说的话，教导，而是圣经说了什么，这就是加尔文改革的思想。）

1. **亚历山大的革利免**(flavius clemens)

他是在亚历山大和安提阿、耶路撒冷做了研究事工，他是思想家，又是研究家，他主张基督教很多的教义可以通过哲学证明。我们的信仰该用什么来证明呢？圣经，但革利免没有用圣经证明，却是想用哲学证明圣经 ，所以他是一个很危险的人物。我们基督教信仰可不能用哲学来证明什么，这圣经是靠信心可以理解的，又说革利免是一个很开放型的哲学家，按照现在的词汇可以定他为是自由神学者。

他的思想就是罗马天主教的思想，以这样的人的理性为根基建立了罗马天主教，违背圣经也不违背他们的思想，如：玛利亚升天说、教皇无罪说，这些都是按照人的理性造出来的教义。

我们的信仰该用什么来证明呢？圣经，但革利免没有用圣经证明，却是想用哲学证明，所以他是一个很危险的人物。我们基督教信仰 可不能用哲学证明什么，这圣经是靠信心可以理解，从某个角度说革利免是一个很开放型的哲学家、自由主义的学者。按照现在的词汇可以定他为是自由神学者。

1. **亚历山大的俄利根**（Origen）

他的父亲是殉道者，他是革利免的门徒，革利免死后他成了教义问答的负责人，从18岁开始做了神学的教授。

Allegory ：这意思是解释圣经法，解释的是隐喻的解释法，也可以说是比喻解释方法。他是彻底的过信仰生活，青年的时候手术自成为太监，当他的名声、威望越来越高的时候，有兵丁监视他，也杀了他的门徒七名，但是在后期因为他主张异端说，所以被赶出去后，在凯撒利亚当了神学校校长。（新天地异端专用讽喻解释比喻？所有比喻都引到他们的教主身上，都是小偷。）

他的神学是想把基督教教义用哲学解释并且要调和，他的老师革利免也是这样的思想。他也得到了他师傅的影响也想要用哲学思想解释基督教教义，所以我们这些要好好的去查，最重要的是你遇到了你的师傅是谁，在谁哪里学的？学习了什么这是也重要，在什么样思想下的人学习的？所以我们不能乱吃东西，这是不行的。

他的主张是灵魂先在说（搞笑的主张。。。肉体不在灵魂在哪里呢？），他的来世观主张的是炼狱说和地狱有限说，还有救恩观主张万民得救说。所以天主教的炼狱说（天堂和地狱之间有上中间地带，耶稣为所有人流血，所有人都可以靠他得救，但改革宗的是预定的有限的拣选）现在也有，就是从俄利根开始的，他们的主张是神预定了把世上的所有的人都得救，这叫万民得救说，这也是一个亚米念主义的主张，圣经里的得救说不是万民得救说，却是有限得救说，也就是神预定的是拣选人得救。

然后他也强调基督的神性和三位一体的教义，所以他主张有正确的，也有错误的。他的神论是单一神论，神的神性唯独有一个位格，也就是否认了三位一体神，那么他就主张唯独一个位格，我们是说三个位格，而他说就是一位神，有的时候是圣父、有的时候是圣子、有的时候是圣灵，那么这样的主张就叫**样态论式单一神论**。（这个叫样态论：同一人有不同的样式。。。）（现在还有人主张这样的异端，这样的异端还在不停出现）（把自己加入到里面，这是一个异端）

所以他的主张是不主张圣子、或是圣灵，就是一位神，有的时候是称为圣子、有的时候是称为圣灵，但这就是一个问题了，现在这样的主张就是被定为异端。虽然他是有这样的主张，但是给基督教带来了很大的影响，就是好的影响。

圣灵仿佛鸽子一样降下，圣父说话、耶稣在水中受洗、圣灵仿佛鸽子，因此在独一的真神里有三个位格，但他们是一位神，因此他的三位一体教义是脱离正统教义的。当时有各自的主张，但是没有决定谁对谁错。

后期 罗马皇帝公认基督教后，开始有公认会议，从那个时候开始教会以圣经为中心，批评错误的教义，这是**尼西亚会议时代**。

1. **拉丁的特土良**（Tertullian）

他是罗马部队一个将军的儿子，他的专业是法律，他在中年的时候改宗为孟他努教派。他的最大的业绩就是确立了三位一体神的教义，俄利根他是否认了三位一体神，但特土良是确立了三位一体教义。所以他最终主张圣经是属教会的，异教徒没有资格论圣经，所以他是一个很特殊的人，是一个很积极的人物。

1. **拉丁的居普良**（cyprian）

他是在大约200年迦太基一个很有钱的人家出生，他是40岁的时候改宗，48岁时成了居普良教会的监督。因着逼迫避难到沙漠，在那里给教会写信、鼓励教会，但是几年后殉道。关于他主张的教会论，唯独教会内有救恩，教会之外没有救恩（其他宗教不可能有救恩），他说弃掉教会的人是外邦人，又是属世的人，又是敌人。不称教会是母亲的人，他也不能称神为父亲，他的主张是把教会当成是母亲，如同是挪亚方舟外的人灭亡一样，教会外的人最终也要灭亡。

教会是单一的，就是除了天主教外没有其它的教会，这里的天主教是指旧天主教不是罗马天主教，当时只有一个天主教没有其它的教会。当时的天主教是指正统普及的教会，教会是根据监督建立的，所以若没有监督就不能有教会，这个就是太超前的主张、过激的主张。还有他的主张是分离了教会或异端的洗礼是无效的。所以主张教会统一的思想就是居普良（成了统一的天主教的始祖），所以刚开始的天主教就是共同又是普遍的意思，所以这时他也主张教会统一。所以现在的这个天主教也是一样，说我们这改新教是从天主教分出去的，所以他们就说天主教和改新教还是统一的。（罗马天主教他们不想承认改革宗）

1. **异端和各分派**

基督教公认之前就有许多异端的思想。

1. **异端**
2. 伊便尼派（Ebionites）（埃色尼派异端）

他们只接受马太福音为圣经，特别是排斥保罗的书信，他们认定四福音，他们是禁止割礼，但守安息日，还有禁食，并按文字解释律法。

他的主张是很矛盾的，对基督观虽然是认定耶稣基督是弥赛亚，但否认耶稣是童贞女所生。虽然他们认定基督是弥赛亚，但还是否定耶稣的神性，只认定基督的人性，他们就是说耶稣不是从神来的救世主，而是从人所生的救世主。所以他们受洗之前耶稣是人，受完洗之后才成了神的儿子。为什么定他为异端呢？就是他们看耶稣不是神的儿子，所以定他是异端。现在也是有耶和华见证人，他们这个派别看为耶稣不是神的儿子。

1. 厄勒克塞派(Elkesaites)

他的主张是耶稣基督是亚当，重新成了人来的（根据经文 第二个亚当是叫人活的灵），这是多么荒谬的解释。

所以他以后也能按照肉身再来。所以他的主张是亚当死了以后，又重新按照耶稣基督出生的，这样看的话和佛教的轮回说是差不多的，这是根本不可能的事情，他们是执行割礼、守安息日、也禁食，但他们却是排斥保罗书信（因为保罗的因信称义，同时认定耶稣的神性和人性），然后*认定是的占卜和巫术*。

1. 灵知主义（Gnosticism）即诺斯替主义（诺斯底主义）

这个词是从希腊的“知识”这个单词所产生的，这里的知识是指超自然的知识。他们是一个混合主义者，他们把当时流行的占卜和巫术、还有波斯的两元论式宇宙论与基督教教义混合，要形成宗教哲学。他们把人分为三种人：物质的人、知识的人（精神性的人）和属灵的人（心灵上的人）。

他们否认耶稣肉体的苦难、复活，他们的意思就是把耶稣实际存在否认了，他们看为耶稣是灵，他们主张宇宙是最低级的神创造的，所以有不完全的罪，所以旧约圣经的神是最低级的神。他们主张赎罪是要通过知识完成，所以否认耶稣宝血的能力。他们主张属灵的知识才能给他们赎罪，不是耶稣的宝血有能力。（他们否认带来救恩的耶稣的宝血的能力）

1. **教会的分派**
2. 孟他努主义（Montanism）

他的主张是在A.D.156年在小亚西亚的一个地方，通过孟他努开始的。他这个反对运动是反对灵知主义和属世化（世俗化），这主张是对的，但是他们主张新预言，执行启示、方言、预言，通过孟他努所开始的运动是特别的热狂（狂乱）、复兴，也带动了各式各样形态的情感。过分的情感主义使他们他会从真理中逃脱，如果要是相反的话就太没有情感化，还太知识化，所以要适当化。

所以我们的信仰是要知、情、意要均匀。他们的主张是通过他们的运动开始了新的时代，因此他们主张与教会碰撞。但他们的教义定为圣经是全部的正经，他们的启发这运动的目的就是复兴原始基督教。所以比起知识、信仰更优先，这圣经是知识，如果要是把这个知识除掉，光有信仰有意义吗？没有，也就是按照自己所领受的，按照自己的情感这就没有意义了，所以脱离了圣经的一切都是错误的。脱离了圣经后就算是有什么奇迹发生也是错误的。（他们的教义和罗马天主教保持一致）（万众祭司，鼓励禁欲和苦行，禁止再婚）

在【太7：21-23】耶稣责备了一类人，他们是什么样的人呢？他们说主啊、主啊的、奉主的名也赶鬼、也行了能力的人，但是耶稣对他们说“我不认识你们”。为什么呢？就是因为他们行了不义，离开了神的话语都是不义，虽然他们是赶鬼了，也医治病了，但是主说不认识他们。

他们反对严格的纪律和阶级主义，他们的主张是万民祭司长，他们是主张禁欲，然后又鼓励受苦刑，又禁止再婚（但这些都是错误的）

1. 诺洼天派(Novatianist)

他们的主张是背叛信仰的致命的犯罪者，教会绝不能接受，因此他们成了分派主义。

1. 多纳图派(Donatists)

他们不接受受逼迫时扔掉圣经的人，这意思是当时就因着逼迫，他们把圣经扔了，但是后期 又悔改了，他们不接受这样的人，他们是主张严格的教会规格和圣徒的纯洁。他们排斥属世的圣职人员（虽然是有圣职，但是他是一个性属世的人）主张监督政治，还有一个主张是受洗才能得救，而我们得救是因信称义，他们的发展是偏激各（个？）人主义，很顽固还是很癫狂状态。

1. 摩尼教

波斯人摩尼（Manes）所兴起的摩尼教（Manicheism）风靡全国，那是一种将基督教和异教混合的哲学体系，奥古斯丁做了九年摩尼教徒。

他是在罗马帝国3世纪在东方所产生的一个宗教，他们和灵知主义有相似的地方，但根源是东方。他们又流入到西方要与基督教结合（吸收了基督教的要素），他们的教主是摩尼，他们的教义是说人类的产生是因为恶魔侵入了光明的国度产生的，所以人要回去的地方是解脱，也就是他们解脱归为无是佛教的主张。为了解脱就得过禁欲的生活，也就是什么想法都没有，就是进入到无当中，其实奥古斯丁（曾经是浪子。。。）年轻时是属于摩尼教的，但是后期改宗，所以他的母亲是特别的伤心。

1. **圣经和信条**
2. **圣经**
3. 圣经的组成

约在 160前后把四福音书综合组成，马吉安把使徒书信，也就是把保罗的书信列入经典的一部分，然后是特土良时代新约的组成完成。

1. 正经

称新旧约66卷是正经。

用希腊语叫“canon ”意思是叫芦苇，直的尺子，也叫杖的意思，古代时期都是用芦苇当作尺子去量一些东西，所以这正经的意思就是尺子的意思。（圣经是衡量我们生活的尺子）

在圣经中所使用的这个词是“规律、又是分量”。

教会使用“canon”，就是为了规定信仰行为，也是指这“canon”就是信仰原理的标准。

所以从新约圣经中到君士坦丁大帝为止，在教父们的书籍中也使用了这个词。

正经的意思是标准、基本原理，又是记录了基本原理的书，又叫目录。

那么决定新约能进入为正经是在东方教会382年在罗马的全体会议中制定的。

在395年迦太基会议中定为27卷是正经。（在耶稣降生以前就已经确定了旧约正经）

决定标准：

1. 首先是要有历史的标准：是否有使徒的权威？
2. 内在的标准：这27卷是否有默示，是否是使徒记录的书，是否与使徒们的教训合一？因此违背这些标准的都排除正经外，这个时候也建立使徒信经。
3. **信条（使徒信经）**

对于这使徒信经有一个传说，12使徒在耶路撒冷按照信仰的标准制定，是彼得带到罗马。（天主教是把彼得当做第一任的教皇）

这使徒信经是成为当时受洗人员的候选人的信仰告白使用，当时的信仰告白和当今的信仰告白是有所不同的。

为什么会有了使徒信经？是因为有亚里乌斯（亚流？）异端发生 ，所以根据正统教义的标志所完成的信仰告白，完成的时间是381年在君士坦丁会议中通过的。

使徒信经的基本框架是150年从罗马成就的。当时称他为是信仰告白。他们告白的原因是要与兴盛的异端区分。所以当时有信仰告白的人，都不是异端（不能做出这告白的就是异端）。他们是用这样的标准来区分是否是异端的。

（我们现在所背诵的是很久之后制定出来的，和罗马天主教的信仰告白一样，但和圣经没有冲突，所以我们就接受了而已）

1. **礼拜和礼典**

这是教父时代的礼拜和礼典的内容，和使徒时代的礼拜和礼典也有点不同。

1. **礼拜**
2. 场所：是在各人家或是住家、或是在会堂，到了200年以后开始指定一个建筑物礼拜。
3. 礼拜的内容

赞美、读经、讲道、祷告、执行圣餐仪式，也就是每次礼拜他们都有圣餐，然后是奉献，奉献款都是施舍贫民，现在可不是每次礼拜都有圣餐。

1. **礼典**

教会所执行的一些仪式就叫礼典，也就是圣礼仪式。

1. 洗礼

刚开始要受洗的人就是祷告，然后是经常禁食，这时间是两年时间，为了受洗他就得准备两年，受洗之前有问答题，那么问答题主要是让他们明白赦罪的原则和让他们渴慕，当时的洗礼仪式是浸礼，要浸三次。（受洗之后一周不洗澡。。。）

1. 婴儿洗

特土良是反对婴儿洗，但是居普良是赞成的，所以大部分拉丁教会【东方教会】都执行了婴儿洗。

1. 复活节

当时把复活节也看为是一个圣典仪式，在东方把逾越节当作为复活节过的。在西方是过了春分之后过15后的第一周，就这样东方和西方相互不同的守复活节，在325年尼西亚会议中决定，如同是我们现在过复活节的日子就是春分过后15的日子。

1. **生活和风俗**
2. 博爱和慈善：这是因为逼迫太严重，信徒间互相团结、互相相爱、互相服侍。
3. 洁净的生活

尊敬独身男女，离婚后不可能再婚，圣职人员在他们有圣职的同时就不能结婚（先结婚的就保持。。。），所以他们那个时候是最拥护独身主义。

1. 隐遁生活和禁食：

因为是逼迫太重，所以他们是不能公开过礼拜，所以过隐藏生活是经常的事，还有禁食。

1. 崇拜殉道者和守洁者

守洁者指的是什么样的人呢？他为守信仰可以放弃一切，当时有殉道的，也有没有殉道的人。但是问题是他们开始崇拜这些人，这样的崇拜导致后来罗马天主教崇拜圣职人员（有些过分了），这守洁者不包含寡妇。

1. 葬礼：当时葬礼仪式不火葬，都是埋葬，也不过分的悲伤。
2. **旧天主教教会的组织**

这个就是有教会产生之前的旧天主教的一个组织。

1. **执事(Deacan)**

当时教会组织有执事，起源于【徒6章】选七个执事，根据这样的条件选执事，也立了执事，帮助贫困人、还有穷乏的人，女人也可以任执事。后期这执事发展为监督和一般信徒连接的一个桥梁工作。也管理教会的财政，又有些时候，每个地区只限选七个执事，他们以为是圣经（起初教会立了7人，所以他们也立了7人，没有明文规定，但尽量满足这个数字），也就是立了七个执事，我们也是立七个执事，后期他们认为执事可以升级为长老和监督。

1. **长老(Presbyter)**

他是保留监督的一切权力，虽然他有监督的权力，但还得通过监督支配做工。其实当今的教会牧师和长老都是有同样的职分，但是按照职分来看，长老也是要在牧会者的支配之下去做工，但后期长老和监督的分离诞生了天主教的级别之称。（圣经把监督和长者看为是同等的）

1. **监督(Bishop)**

监督是天主教中最重要的一个职分，他负责教会的统一和惩戒部分，一个城市只立一个监督，从城市差遣到农村，互相连接起来就叫教区。当时所有的监督都不是有同样的权力，当时城市的监督权威更大（大城市有大权威），农村的这个监督看为是一般般的，当时最大的监督就是罗马的监督。后期他成了一个能立教皇的要素，他们能成为罗马的监督，相当于就像是罗马的教皇一样。（教皇常常从罗马的监督中提拔）

第三部分 尼西亚会议时代

因为当时的会议在尼西亚这个地方召开，因此称为尼西亚会议时代，尼西亚会议时代是在A.D. 313-590年，这个时间是从君士坦丁大帝人登基到贵勾利一世登基为止。这贵勾利一世是拉丁教父的最后一人，又是罗马教会的第一个教皇，从这时开始就是兴盛教皇权。

受逼迫的时候，只要信耶稣、持守信仰就可，但是没有逼迫一切的问题都袭来了，而且研究圣经的神学家很多人，因此主张很多。当时代表性的人物是亚他拿修、奥古斯丁，他们是作为神学家和教授主张自己的主张。

当时为了宗教的问题，召开了很多次的世界性的宗教会议。当时兴起讲道家、又是教权兴旺。

1. **序论**
2. 尼西亚会议时代的期间

313-590年，在这段时间当中一直开了宗教会议，这个宗教会议是一个世界型的会议，因为这宗教会议是从尼西亚所开的，所以叫尼西亚宗教会议。

1. 教义的争论

尼西亚会议前逼迫很大，如果这个会议一结束，他们的问题总是出现在教义上，神学者出现的很多，所以当时神学者的代表人物是亚达拿修和奥古斯丁。

1. 世界宗教大会

为了解决教会的重要的教义问题，多次的召集开会制定基本教义。圣经中也有宗教会议，使徒们召集在耶路撒冷开会，这样的会议就叫宗教会议，在那里制定一些教义，都有什么呢？不能吃血、不能吃祭偶像之物、不能吃勒死的食物，所以当时宗教会议就是一次又一次的召开，每次出现一个教义问题，他们就会招聚开会。当时在政治领域中最有名的人士是an bu lao si， 讲道家是克里所索斯托（chrysostom)）称他是黄金口，他是最伟大的传道人，还有那吉安族和格列古利。

1. 教权增强（尼西亚时代教皇权利开始增强）

这时候虽然政治力衰败，但是福音运动正是强盛。教会指导者的势力渐渐的强大，当时罗马教皇的势力越来越强大，基督教成了罗马的国教，也拥有了官职。教会把世上的权力也都夺取过来，所以他们官职成为教会堕落的要素。

1. 修道院发展

这时代修道院特别发达，教会的指导者如果兼职属世的，这个教会就开始堕落。有些人就开始反对教皇有官职，所以有了禁欲主义、隐盾的、还有修道院，如同我们现在的出家，也就是他们要离开属世的地方修道去。

1. **君士坦丁大帝**(Constantinus)
2. 君士坦丁大帝的简历

他是288年出生于巴尔干半岛，他的父亲是西罗马的皇帝高卢，母亲是赫莲娜，他是特别勇猛的、善于争战的人。他的父王死后，候选人是他6个儿子，但是最终还是君士坦丁成了皇帝，他娶了东方皇帝的妹妹李锡尼为妻，然后两个皇帝一同发表了米兰赦令，然后东西方皇帝公认基督教。后来有东方皇帝帮助争战统一了罗马帝国。听说他是在337年优西比乌（历史学家）给他施洗，然后在五旬节时死了。

1. 君士坦丁大帝信仰的动机

他能信的动机是什么呢？他和哥哥在罗马的近处的米里维桥上战争时，看到了太阳里面的十字架，也就是所有参加战争的兵以及他的哥哥都看到了太阳上的十字架，以及你要靠这得胜，那天晚上他也做了同样的梦，耶稣出现让他看见十字架，耶稣对他说你要当作这个是你的旌旗，君士坦丁就是照着耶稣所说的做了，那时候他得到了一个大胜，从此之后他成了一个皇帝，并接受了耶稣，他信了之后，自己认为自己还是罪人不受洗，但是在死之前受了洗。（。。。。。。）

1. 君士坦丁大帝的业绩
2. 保护了教会

他自称为外界的监督，在宫中也是演讲，当时他把优西比乌领到宫中优待他，然后他要灭绝异端，统一教会。

1. 改订法律
2. 改良了过去所传下来的风俗

废掉了十字架刑，又废掉了角斗，然后严罚纳妾，离婚也得有限，然后给女人土地权外，也有所有权，也禁止给罪人的头上烙烙印。

1. 国家公认教会的法律

信徒之间发生的争论，指导者的判决，成了国家的判决，所以判决在国家的法律有效、会议的决议也成了国家的法律，那时候教会是很相当的，也就是教会有什么样的法，国家也得有什么样的法（教会的判决是无条件准确的）。所以教会的指导者权力是越来越大，无人能否认教会的法律（教会的法律不可侵犯，不可议论教会的法律），更大的权力是赋予圣职人员可以减刑的权力，如果有了这样的权力之后，也会出现问题的。

1. 为基督教的特别法令——主日休业

无论是部队，还是法庭都要休息，然后圣职人员免税和兵役的义务，还有在逼迫时被没收的财产返回，然后是制定了教会财产管理法，使人不能夺取教会的财产，然后是公认了奉献款制度，然后禁止其它宗教的残忍和不洁的行动，对教会不仅有保护，也有法律的改订。

1. 迁都

在332年的时候迁都到（原来是在拜占庭）君士坦丁堡（现今土耳其的首都）（伊斯坦布尔（堡）），那么迁都的理由为了除掉野蛮人，所谓的化外人波斯人，也为了形成新基督教的首都的目的，也有为了给后代人留下自己的名字，确信是君士坦丁做了相当大的事情，也就是在基督教历史当中成了一个很伟大的人物。（韩国也迁了好几次都）

1. 缺点：认为想要夺取他的王位，连自己的妻子、儿子、侄儿都杀害了。（人在高位呆久了特别危险。。。会扭曲失去正直。。。）
2. 继承人

给三个儿子分割了帝国，给长子的地方是君士坦丁，给次子的是君士坦丁斯，第三个儿子给他划分的地方是君士坦丁乌斯。从中次子杀了自己的哥哥，与自己的弟弟一同占领了国家，后期10年后次子被暗杀，然后天下成了第三个儿子的。

1. 君士坦丁大帝的业绩
2. 禁止了拜偶像。
3. 没收异教堂给教会。
4. 所谓的官职必须得是基督徒。（很了不起的一个人）
5. 在大腐败之前，发生了反动。 籴 粜 臬

把好的都给了基督徒，所以带来的结果就是不信的人全来信耶稣，无论是谁都想进来信耶稣，所以假信的人也多了，就是因着这样的事情开始败坏了，为了当官他还得去教会。

1. **尼西亚(Nicaea)会议**

尼西亚会议是从325-879年共开了8次的会议。

1. 第一次会议
2. 时间和召集者：325年君士坦丁皇帝邀请了318名监督开的会议。
3. 召集的动机
4. 制定复活节的日子。
5. 由于阿里乌斯（Arius）的异端说，所以有了分裂的地步，因此为了这两件事召集的。

阿里乌斯（Arius）是什么人呢？他是利比亚人，是在最高圣经学者的lukeian 得到的教育，他作为一个亚历山大的长老，所以有很大的权力，他个子高，身体消瘦，但语言上是洪亮的，所以也称为是理论家，他是一个很热情的，又是一个禁欲主义者，所以跟随他的人很多。

那么他的异端说是什么呢？当时阿里乌斯与当时教会公认的教义有不同的意见和思想，他主张说基督是被造物，不是真神，与神也不是同样的品性和性格，他没有人性，如果他选择了恶，就会行恶，但因为他是选择了善，所以得到了赏赐，所以他对基督不仅是否认了神性，也否认了人性。（全错了。。没有一个对的。。。。）（他是真神，“我与父原为一”）（他是不能行出恶的存在，他的本质就是不能行出恶的，他就是善）

1. 决议事项（第一次会议的结果）
2. 复活节定为在主日。
3. 然后圣子和圣父是统一（同等）的本体。
4. 定阿里乌斯（亚硫）为异端。
5. 公开的采纳了尼西亚信经的原案。（和使徒信经一样的原案）
6. 第二次会议
7. 场所和时间以及招聚者

381年在君士坦丁堡，由提奥多西一世皇帝在君士坦丁堡招聚了会议，召开的原因也是因着基督论产生的问题。

1. 主要议题

apolinali 的异端说，他的主张是基督没有人的灵，所以把基督的人性看为是有限性。

1. 决议事项
2. 基督是完全的神，又是完全的人。
3. 修订了尼西亚信经的（修改）作业。
4. 对三位一体的论证终结（三位一体是明确的）：再一次的说明圣灵的神性，定apolinali【亚波尼亚流】主义的罪，又被定为是异端。
5. 第三次会议
6. 是431年在以弗所召开。
7. 主要议题

是主张基督不是神的聂斯脱流（Nestorius）的主张。结果把聂斯脱流赶出了教会，（再次）确信了耶稣的神性。

1. 第四次会议
2. 是451年在加克顿(Chalchedon)召开，制定了加克顿信条。
3. 决议事项
4. 耶稣基督是完全的神性，又是完全的人性。（是真神，又是真人）(独立不分离,不混合)
5. 基督是真神，又是真人，拥有了理性的灵魂和肉体。
6. 神性是与圣父一样，人性是和我们一样，但是没有罪，所以这两性是不朽坏的、不变的。
7. 基督是为了我们的救恩，为了拯救我们（以人性）从童贞女所生。（这些次会议的问题都是在基督论上：耶稣到底是人还是神，有人否认人性，有人否认神性，有的人人性神性都否认，所以怎样看待耶稣是很重要的。现在也有很多异端，如耶和华见证人，韩国产生的新天地。。。）（所以我们要警醒）
8. 第六次会议：是把教皇洪诺留一世(HonoriusⅠ，638年死亡)定为异端。（教皇也是人，是有错误的，教皇不是完全无错的）
9. 第七次会议
10. 是787年在尼西亚召开。
11. 议题

是崇拜圣画的问题，这“圣画”——马利亚像，在这个会议上决定（可以）崇拜马利亚像、天使像、圣人像，用一句话概括的话他们就是崇拜画像。如果拒绝崇拜画像，又破坏画像被定为异端。从这个时候开始教会的问题相当变质，从现在开始就是渐渐的发现罗马天主教的堕落的现象，所以天主教他们很崇拜马利亚像和耶稣像，就是从这里由来的。（十字架也能变成偶像）

1. **修道院制度**（跳过了,,,又回头讲的...）

在中世纪很重要的是修道院制度，在使徒时代已经被保罗定罪，就是非正常的禁欲主义。这修道院制度是在东方开始的，在佛教更大的发展，那么都称为是修道士，修道士的意思是过共同生活的意思。个人修道制度从东方渐渐的往罗马流传。

1. 中世纪产生修道院的原因

当基督教成为国教，渐渐的基督教成了属世化的现象，以此反对的人启发了禁欲生活和敬虔生活的运动。当教会组织化、又是规律化，根据个人的信仰程度可以去过个人修道院的生活。在这里他们的动机就是想很自由的过信仰生活，他们离开复杂的生活，可以在没有物质，也能有满足的过新的生活，所以从这里看他们的出发点是好的，也就是从属世化当中要分别出来过信仰生活的意思。

1. 起源

是从埃及的一个财主家的儿子安东尼，他从【太19：21】的话语受到了感动，说把自己的财产变卖周济穷人，所以他变卖了自己的一切所有之后救济了穷人，过隐盾生活。（所以当真正的得到了神的感动的时候，财产不是问题，连自己的生命也可以献上，使徒时代也有很多的人把自己的所有变卖之后给使徒。）因此跟从他的人很多，他这个人值得感动，所以追随的人也多了。这中世纪修道院的起源就是这样的人越来越多过共同生活，成了修道院的起源。

1. 规则

设立了修道院之后，又规定仪式，还得有学习、礼拜、劳动，还得有处罚等规定。刚开始就是意见相同的人召集在一起过了共同生活，但是召集的人越来越多成了组织化，也有了规则的仪式。所以有一个规定的必要性。

1. 为了阻止极端的禁欲生活。
2. 为了防止自由放纵继续的担任本来的义务。
3. 为了确立命令、系统、防止意见冲突。
4. 西方修道院

西方的修道院制度，虽然是有亚他拿丢、耶柔米、安布罗斯和奥古斯丁，虽然他们是很热烈的，但是成长是很缓慢的。在西方有一个最高的指导者中一名叫圣马丁开始的修道院，特别是对修道院的支持者是通过一定的祷告和考试后才接受。

修道院有这样的故事：他们为了进入到修道院他们都得考试，考官就是为了考这些要进入这个修道院的师生，然后给他们每个人发了一颗白菜，让他们每个倒种白菜，有些人确实是按照考官倒种了，但是有些人认为是考官错了，所以是正种了，那么谁是合格的呢？是倒种的，考官的意思是能顺从的就能进来过共同的生活，如果是按照自己的想法，你也不能过这里的顺从生活。

为了让他们承诺召集一定的时间、守严格的道德、服从，所以鼓励他们劳动、自力更生，但是修道院是越来越堕落，后期在修道院的地下也发现了孩子们的骸骨，后期修道院不光是男的进去，也有女的进去，所以在这里也可以看出在那里也有行奸淫的现象，所以他们把生下的这些孩子扔进地下，让他们死去，其实这样的现象听说是很多的。

我们从修道院中举几个重要的他们的团体：

1. 本笃会(本尼狄修会，The Benedictine Order)

这个团队是在529年，通过意大利的本笃（本尼狄克）设立的，他在西方修道院制定了规定，虽然有过繁荣和成功，但因着堕落和腐败带来了失败。

1. 克吕尼运动(The Cluniac Movement)

这个运动是为了防止克吕尼修道院的腐败，在法国人哥罗尼开始的运动。他们的运动口号是“从属世的干涉中找回教会的自由”，他们是为了自由的选拔，通过总会和修道士、监督和修道院院长，那么刚开始他们选拔这些监督和院长都是上面说了算，他们启发运动的原因就是要自己选拔。

1. 熙笃会(THe Cistercians)

这个会是要为了遵守本笃会的严格的规则所建立的。他们的生活目标是艰苦、朴素，后期熙笃会成长到有700多个修道院的建筑物，这意思是他们的财产确实是很大、很多，虽然他们要过简朴、朴素的生活，但是却成了一个大财主。

1. 托钵僧团（主要有方济各和多米尼克两大派）

托钵僧团的创始人是意大利的圣弗兰西斯，这个修道的目标是效法主的生活，过清贫的生活。多米尼克团队是在流血战争中通过西班牙的贵胄多米尼克创立的，时间是1215年，他们是为了农业的发展和建立学校而努力，也在贫民救济，还有为病弱的、老年的慈善事业而努力，这个修道会就是和和尚们化缘的方式的修道会一样。

1. 军事性的团队
2. 耶路撒冷的圣约翰骑士团（1048年创立）
3. 圣墙骑士团（1119年创立）
4. **teuton** 骑士团（1121年创立）

这些都是由军人身份的修道士组织的。

1. **尼西亚会议以后的教父**

这时代有很卓越的教父，他们都是给基督教带来相当影响力的教父。

1. 优西比乌斯（该撒利亚）

他是凯撒利亚的人物，他是260年在巴勒斯坦出生的，就因着过信仰生活被软禁过。在315年做了凯撒利亚的监督，他是339年死之前一直出入会殿（皇宫）。他的书籍是教会史，然后是《君士坦丁大帝传》；还有一个是《福音的预备》；最后一本是《福音的证明》；当他死后继承他的是苏格拉底、“sao zao mai”等编辑了教会史。他被称之为是教会史的父，又在凯撒利亚学校教导，执行监督职分，他是活跃于君士坦丁皇帝的问题（担任皇帝顾问），是很顽强的反对千禧年说。

1. 亚他那修

也是在君士坦丁做皇帝的时候，他是296-373年的人物，他是在326年当亚历山大的监督，又是对（正统）三位一体的代表的护教者，他成了监督之后有五次的流配（流放）生活，还有亡命生活，很彻底的过禁欲生活。

1. 西奥多(Theodore)

他是一个基利家 maosikaoliya的一个监督，他是因着解释圣经很有名，所以他写的注解是历史性的语言学，很有名。

1. 大巴西流（Basilius the Great）

他是330-379年的人物，他受到的是祖母（奶奶）的信仰，他在安提亚、君士坦丁堡、雅典受教，他是律师，又过了修道院生活，他也成了凯撒利亚的监督。他的特殊的能力就是统帅教会，指导力强，又制定了修道院的规则，可以说是领导力相当强的人物。然后他也建立了大麻风患者的诊疗所（为弱小的人献身的人），他写的书籍是《基督的神性论》《圣灵论》《讲道集》《书信》等。

1. 金口若望（John Chrysostom，约 347-407 年）

他是克里索斯托，都称他为是金口（他一开口，所有人都受感动），他是在安提亚出生，他的父亲是将军，他的母亲安图萨（“Anthusa ”）和奥古斯丁的母亲摩尼卡是同样被称赞的信仰人。

他是法律家，（修辞学家，）又是律师，他在安提亚的监督神学学习了神学后受洗、过修道生活。后来他成了安提阿的监督，最后也成了君士坦丁堡的大主教，他主要是努力解释的讲道、圣经注解，所以称他为是最伟大的传道人，就是金口约翰的意思。后期攻击奢侈的皇太后，在404年被逐出基利家。（。。。说话很需要注意啊。。。施洗约翰也是指责，然后被杀了。。。指责上位者需要生命的代价。。。而且大多还没有用。。。）

6.安布罗修斯：著名讲道家，4大博士之一，他鼓励独身，对西方修道院发展做出了重大贡献，通过讲道确立了三位一体教义，（当时皇帝屠杀了整个贴撒罗尼加的居民，）拒绝皇帝参加（皇帝不悔改他就不吃饼不喝杯），直到皇帝悔改为止（最后皇帝公开表示忏悔）。（实践神学家）（是西方教会人物中唯一留下肖像画的人）（他说：我赞美不是因为我是义人，而是我得到了救赎）

7耶柔米 (Jerome公元340-420年)

他翻译了最初的拉丁文的圣经译本，这圣经是到目前为止，罗马教会唯一公认的圣经，但是他翻译的圣经是很有问题的（武加大译本）；也是天主教特别注重的一个圣经。（391年翻译了新约，439（？）年翻译了旧约，很了不起的人。。。）

他住在伯利恒34年中，特别是在墓穴里过隐盾生活，在文学上、学问上成就了很大的成果，在这里是学者中的学者。（推动修道院运动，建立了男修道院女修道院）

8奥古斯丁

他是出生于北非他加斯特，他是数学家，在青年的时候信奉8年摩尼教，他的思想是把神相信为人格体验的对象。他说我们信耶稣必须得有人格的相见，这意思不是靠知识。

奥古斯丁主张我们的神是能与我们在人格上体验神、经历神，如果不能体验神，做神的事工是很难的。我们的神不是用眼睛、耳朵、手能摸到的神，而是在人格上被感动、引导的神；当有这样的体验的时候才能做神的事工。

保罗开始是不认识神的人，但是当他经历神、体验神的时候他改变，虽然耶稣钉死复活了，但是他在大马色的途中遇见复活的主。在徒行传中 有当时的圣徒体验圣灵的事工，从此后不顾任何的环境为神做工，因为他们体验到神的存在，这也是我们需要有的部分。

他又主张的是基督的神性和人性（神人两性），也主张三位一体，也认定原罪，也确信基督的拯救事工。然后又说得救的人是已经预定的，因此主张神的预定说的就是 奥古斯丁，这也是加尔文教义之一其中的重要教义。（主张预定论）

也主张了神的拣选说，是披戴了神不可抗拒的恩典，靠信心得救，所以他的这个主张成了我们长老教会的根基，加尔文的教义也是受到了奥古斯丁的很大的影响。（主张的是因信称义，他提到了一个医治的真自由（？））（神在基督里面把罪人引入到新的生活当中，把因着罪被破坏的变了形的形象恢复过来的时候，人真正的意志自由才能成就，这里的真自由是指完全的自由）（人离开了恩典，便没有真自由，他只不过是享受在犯罪享受中的自由，原罪永远遗传给亚当以后出生的人，他说，堕落是因着亚当错误的使用自由招来的，亚当的犯罪使全人类都堕落了。一个堕落的人就算享受自由意志，他的自由意志并不是常常选择善。。。堕落的人他所拥有的自由意志常常是选择恶。因为人是堕落的亚当的后裔，综合起来他的主张是：人是全然败坏的存在，全然堕落了，唯有靠着神的恩典，因着信才能得救。）

9伯拉纠(Pelagius 360—420)

他是英国的修道士，在5世纪为了恢复罗马道德的腐败努力的人。他的性格温顺、品性严格、知识出众，他想要成为居普良的长老，但因着pa wu li si 的反对没有实现。他否认人的原罪，然后指责婴儿洗的不正当，虽然成了以弗所的长老，但是对于他的学说发展，在431年在以弗所大会中被定为**异端**逐出教会。（主张：一，亚当不是人类的祖先，亚当的不顺服只不过是一个错误的例子，然后他否认了人的原罪，他主张亚当的罪不会给后裔带来影响，这罪只和亚当自己有关，亚当犯的罪和我们有什么关系只和他自己有关系（。。。），虽然亚当的罪带来了灵魂和肉体的死亡，指出了人身上不顺服的习惯，把罪引入到了创造的秩序之中，但这罪遗传到下一代是因着习惯和传统，人难以行善，是因人身上有很悠久的犯罪的习惯，这样的一个习惯从幼年时期就开始污染我们了，随着时间越来越久，这习惯慢慢使我们中毒，所以看起来像我们本性的力量一样，就这样约束我们渐渐的让我们败坏。。。他又主张人可以过不犯罪的生活，人只要愿意，就可以遵行神的命令。（人在没有重生的状态下，他只要愿意就可以过一个洁净的不犯罪的生活，可以靠自己的努力，对自由意志的评价很高。。。）（他又主张人可以通过自己的努力可以从罪中转回，这就是所谓的人的意志的自由，当人立了一个良善的目的之后，人可以自己到达目的。。。再稍微加强一步，这个主张就变成了人可以自己去寻求神，和奥丁的主张完全相反，伯的最终：人自己可以到达救恩，只要定下目的，可以靠自己的意志，遵行神的话语。当然，需要一点神的帮助。）（神的恩典只不过是属于外在的一个部分，一个人掉水里，他在水里游到岸边，人在岸边伸把手就行。。。靠自己。。。他这样的主张却是否定了基督的十字架的救赎，赦罪的恩典，这就是他的错误。。。按着他的主张，耶稣没有必要定十字架，人只要自己努力，上帝伸把手就行，耶稣钉十字架干嘛。。。。弱化了神的恩典。。。他主张的是神人协力的救恩，而且他又指出婴儿洗的不当之处。。。）（后来被奥丁和耶柔米强烈反对。。。奥。。丁虽然憎恶并反对他的主张，却对他的人品却佩服尊重。。。）

1. **突变的事件（400-500年）**

这时候的人物有耶柔米、亚他拿修、奥古斯丁等很卓越的基督教指导者，给罗马的东方或西方带来了很大的影响力（的时期）。

当时化外人对罗马的入侵达到了鼎盛期。在410年的时候罗马被侵略、剥夺，东方的英格兰和苏格兰教会被破坏，当时只剩下西部的“pairite ”教会，就这样罗马的基督教文化受到了很大的打击，这时期是基督教最艰难的时期，虽然异教徒改宗，只是外表的，但是实际并不是基督徒，所以各种的迷信和廖理也带进来了，因着当时罗马的监督位置是为了抬高自己的位置（监督的道德权威大增强），所以异教徒的侵入大部分的贵胄都逃跑了。

（7。异教徒从罗马消失，比奥多修（AD380），所有罗马帝国的百姓，只可以拥有使徒彼得赐给罗马的信仰，从这时起罗马帝国只存在一个宗教。。。就是说，只有以尼西亚信条为告白的正统信仰才可以存在，基督教成为国教，其他宗教开始隐藏起来了。。。到了（AD529），又一个皇帝出来，封闭了伯拉图学院（？），至此，所有异教完全消失了，在明面上看不到任何异教了，罗马就全剩教会了，简单来说就是变成神政国家了。）

第四部分 罗马教会过渡期时代（中世史）

中世史是从格列高利（贵勾利）一世登基到马丁·路德改革为止的时间（590-1517年），约是920年，从这时候开始出现了教皇这个名称，格列高利他是皇帝，又是教皇。

罗马教会的过渡期时代：590-800年

序论

希腊罗马的文化被化外人（野蛮人）侵入，所以渐渐的减少，说明他们本国的文化减退，是因着其它国家的侵入，所以罗马开始启动了新的思想。罗马天主教之前叫旧天主教，旧天主教会的权威在476年帝国灭亡后，渐渐的衰退。

我们再重新想一下历史的区分，从耶稣来到世上到A.D.100年就叫新约教会，也就是起初教会。还有A.D.100-590年称为是旧天主教会，到目前为止，教会的一切用品都是共同财产。

590年格列高利大帝登位把旧天主教名称除掉罗马天主教登场，所以当时罗马教会指的就是罗马天主教会。（开始败坏堕落）

到目前为止，古代教会是通过了许多的逼迫过程，到了罗马公认为基督教是国教。也就是古教会或是尼西亚会议期间逼迫很多，任何一个地方进入基督教的话是没有一个很顺利的进去，而是要通过许多的逼迫和苦难。只要忍受好这个逼迫忍耐，那么那个地方的福音就会站立位置。那么这些历史不仅是在过去，现在也是一样在历史中同样的重演。罗马帝国内使用的是统治他民族的统一方法，这说明是罗马成了神政国家之后，他们的这方法是通过统一他民族的方法维持国家的统一，到了中世纪时代旧天主教完全的倒塌，从这时候开始就是有了党派分离的，还有民族派分离的。

这个简单的总结是过去罗马一个国家全部给他们治理统一起来，但是在罗马国内有各个民族开始有分派的倾向，所以世界开始通过新的秩序运转。也就是当今的欧洲就是在那时登场的新的秩序的状况，就因着这样新的世界秩序，罗马大帝渐渐的衰退，社会或教会都是按照种族中心分开。

当时罗马帝国里面有很多的种族统一在那里，我们中国也是一样现在有很多的民族，当时的罗马帝国就像是我们中国一样，他率领着很多的民族，他们这些民族都在中国运转，但是到了中世纪的时候这些民族都要独立 ，就是这样一个一个的分散。所以过去就是因着一个名称旧天主教在这一个大团队里运转的，但是现在渐渐的一个一个分散，在政治上也分，在教会上也在分，这就说明是分裂的开始。

但是罗马天主教会以教皇为中心，开始管理各地区教会，因此更强烈的政治势力成立，也就是教皇权把各民族的权力都给压制。在中世纪历史中最重要的问题是教会和政治的关系，教皇的权力比任何的势力更优越的时期，正是中世纪时期，但到了中世纪末教皇的权力渐渐的淡化，罗马帝国他们国家强盛的时候，他们各个地方，各个部门都很坚固，如果要是教皇减弱的话，各个部门都会摇动。

（这是中世纪的整个框架）

1. 历史中心的移动

在这个时代，历史的中心是从东罗马移到西罗马，也就是君士坦丁公认基督教为国教的时候，就把这首都迁移，当时东罗马就是因着君士坦丁堡为中心，希腊政教会（东正教会）兴盛，西罗马是以意大利（罗马）为中心，罗马天主教会被建立，这意思是从东要挪到西的意思，但后期各自因着伊斯兰和日耳曼灭亡，结果罗马帝国倒塌了。

1. 历史中心移动的原因

为什么要从东挪到西呢？

1. 因为希腊教会内在的生命干渴（内在生命的枯竭），刚开始希腊教会是在东方，东正教。（西罗马有这个生命力，所以开始迁移）
2. 伊斯兰势力建立穆罕默德教，渐渐的向欧洲扩张势力。
3. 罗马教会的势力越来越扩张，当时是以拉丁民族政治的资质建立了罗马教会。

东罗马和西罗马的相差：

东罗马主要用希腊语，西罗马用的是拉丁，就是有这样的相差，所以拉丁民族指的是西罗马，然后教皇成了英雄，教皇掌握了教权和政治权、制定教会法，强化教皇权。（通过制定教会法来加强教皇权柄）

1. 结果
2. 有掌权的地方追随的就是腐败。
3. 民众无知，迷信猖狂。
4. 思想也在政治的统一体材中生存。（思想也被编入到政治的统一体系中）
5. 宗教生活
6. 日耳曼民族的国民性在教会内也发挥起来，对罗马人的政治资质贡献也很大。
7. 构成了神秘又清廉的生活习惯。
8. 当时也出现了很多圣者和伟人。
9. 在中世纪的时候，宗教的建筑、雕刻、绘画特别的发达。
10. 宗教的复兴

以修道院为中心，兴起了很多次的宗教复兴。

现在支配天主教的神学和制度几乎是和中世纪的罗马天主教是一样的。

1. 时代的区分
2. 过渡时代：590-800年 也可以称为是罗马教会的过渡时代，这个过渡期是从查理大帝登位开始。
3. 成长时代：800-1073年 这个时代是格列高利（贵勾利7世）登位。
4. 全盛时代：1073-1303年 这个时代是从波尼非斯（一个教皇）登位开始的。
5. 衰退时代：1303-1517年 宗教改革。
6. **格列高利一世**（皇帝又是教皇）（政治和宗教权柄都在他身上，所有权柄都在这个教皇身上）
7. 他的生平
8. 首先他是出生在540年罗马的一个富豪家里。
9. 他的家庭中母亲和两位姑姑都称为是圣者。
10. 他的父亲死亡之后，把家里的财产都捐给修道院成了修道士。
11. 因作为教皇的特使被差遣到君士坦丁堡（东罗马）。
12. 虽然格列高利一世不想当教皇，但是教会和元老都推荐他做教皇。
13. 他的业绩
14. 采纳修道士成为教会的重要职分，禁止职分买卖。（这些人是不被世俗沾染的人，他是为了教会改革付出很多努力的人）
15. 禁止圣职人员结婚。
16. 更加强化了教皇权。
17. 为了传福音，差遣奥古斯丁到英国宣教，英国脱离了天主教。
18. 他登位期间让罗马教会成了其它地区教会的头，教皇成了教会的掌权者。
19. 神学主张
20. 主张罗马教会是彼得建立的，他为了教皇权是根据于圣经的，所以他的主张是罗马教会是彼得建立的，所以教皇权特别重要的是什么呢？教皇说的就是法，所以要按照教皇的法去做，那么现在的天主教还是一样，他们的教皇是通过彼得传下来的，拥有天国的钥匙，也可以说是为了建立这历史的正统性的一个方法。
21. 主张要礼拜圣母或圣者，就是那些对教会有贡献的人，所以从这时候开始有礼拜马利亚的，也有崇拜圣者的。
22. 主张炼狱说，但是我们可以从【太16：19-31】看到只有天国和地狱，并没有什么中间期的地方。
23. 把人的罪分为大罪和小罪，主张小罪去炼狱（天国和地狱中间的炼狱）
24. 为了在炼狱的人祷告就会有果效，因此就有弥撒（弥撒是他们的礼拜和圣餐）通过弥撒进行圣餐。（有为死人祷告，从此开始）（还得为他们奉献。。。这样这些炼狱的人就得进到天国去。。。）
25. 主张原罪是通过圣礼来解决的，他们称为洗礼是灵洗。
26. 重罪是要通过彻底的苦海圣事或是弥撒才能解决，所以他们这时渐渐的把以神为中心的换为是以人为中心。
27. 主张圣餐是主牺牲的反复，主张圣餐是化体说。
28. 教会内开始出现祭坛，就是讲台，这是为了执行此事出现了神父。也就是说从那个时代开始有了神父的制度，原来是叫教父，称礼拜堂（分别）为圣洁的场所，在每一个仪式中都要穿礼服。
29. 他们把罗马天主教看作为是（教会的元首）神的国，（贵勾利）这样的主张成了罗马天主教的不变的真理。（他是打下了罗马天主教基础的人，开始脱离圣经了，而且，定下就无法改了，当时教皇的权柄可是极大的，教皇所立的法甚至优于圣经）
30. **伊斯兰的复兴**
31. 伊斯兰的中心地——阿拉伯

阿拉伯沙漠地很多，种族之间的斗争也很多，人种可以大分为两类，一个是很勇猛的、居住在沙漠的游牧民族，还有一个民族是接受城市和外来的文化，主要是从事商业的，他们信的阿拉神，但是也崇拜多神，麦加城（据说安置了360多种偶像）是阿拉伯的中心地，那里的偶像约有3000种。（两种人的品性比较极端）

1. 穆罕默德(Mohamed)
2. 570年在阿拉伯麦加出生，所以麦加是伊斯兰教的圣地。
3. 他是一个孤儿，小的时候很贫穷。
4. 25岁时和一个财主的寡妇结婚。
5. 因着事业到国外，在国外也接触犹太教和异端教徒（异端基督徒）。
6. 后来他说在沙漠中得到了神的启示，所以立阿拉教，自称为自己是先知。（遇到奇怪的人就变的奇怪了）
7. 在阿拉伯代替多神立了阿拉教，穆罕默德立阿拉神，他就说这个才是真神，所以侍奉多神的他们将他赶出，他从麦加赶出逃到麦地那（Medina）最终停留在哈及拉（Hegira）这就是伊斯兰的起源。

穆罕默德他招聚了近处的贵胄，占领了麦加，除掉偶像把麦加当作宗教的中心地。现在要到麦加的话也有穆罕默德的坟墓，这个地方就成了圣地，伊斯兰教到了时候人山人海的召集到麦加城，那个时间都要召集到圣地，叫lai mai da 那个时候他们都要禁食，然后去崇拜穆罕默德，那个时间伊斯兰人是从来不争战、打仗的。

1. 他说是加百列天使所传的启示，所以他记录了一本书《可兰经》；对他们来说《可兰经》是和我们的圣经是一样的，如果要是你撕了这书，你就是一个死刑。
2. 伊斯兰教
3. 起源
4. 是穆罕默德改革的宗教，刚开始是为了改宗教，但最终的目的是为了要征服世界。
5. 为了传道，他们使用刀，一手是拿着刀，一手是拿着可兰经，你信就不杀，不信就杀，所以伊斯兰教的传道就是一个占领的战争，不管是什么民族，还是什么家庭、国家，占领之后让他们所信的就是伊斯兰。
6. 他们也想要与单一神教结合，但因着基督教的排斥，所以他们也成了排斥的态度。（你不喜欢我，我也厌烦你，成了仇敌）
7. 教义
8. 他们用一神教，排斥一切的偶像。
9. 真神的名字叫阿拉，主张为了拯救人类差遣了天使、摩西、耶稣，他们主张穆罕默德是比天使、摩西或耶稣更优越。
10. 为了信仰努力的人进天国。
11. 伊斯兰教是要绝对的服从，所以伊斯兰本身就是服从的意思。
12. 他们说这样顺从的时候，才能从神那里得到保障，他们信的是旧约的耶和华神（和旧约亚伯拉罕所信的是一位神），从旧约耶和华神“伊罗欣”产生的“阿伯”他们把摩西五经当作为他们的圣经。（通过以撒延续下来的是基督教（以色列），通过以斯马利延续他们，他们认为是通过以实马利成就，不认可以撒）（简单来说，基督教和伊斯兰的争战是以撒和以实马利的争战。）（但我们不能承认我们的神和他们的神一样，因为他们是从耶和华律法里面离开了的人，他们是曲解了我们所信的耶和华神，如同造了一个金牛犊，说这是耶和华神，我们不能承认，他们的神是不存在的，没有的）
13. 道德
14. 他们的道德是通过祷告、施舍、巡回（巡游麦加是最神圣的）（谨慎自己的祷告，周济，朝圣）
15. 他们禁止喝酒，吃猪肉。
16. 他们的制度是一夫多妻制。
17. 许可奴隶制度，所以伊斯兰教现在也有娶很多的妻子。
18. 他们的圣经（也叫可兰经）
19. 其实是穆罕默德的言行论，一共是144（114？）章。
20. 他们把穆罕默德看为是最高的预言者，又是在宗教、政治、一切事务上的最高尚的权威者，那么这个可兰经是穆罕默德死后20年，他的门徒（和书记两个人）“Abubeker”“Zaid”编辑了可兰经。
21. 布道活动
22. 穆罕默德继承人要组织部队，拿着武器扩张领土，对他们来说战争就是一个宗教活动，伊斯兰人是特别可怕的，现在也有这样的性格，恐怖分子就是他们那里出现的人物。
23. 说服被征服者参与他们战争，并让他们打前锋，他们占领了阿拉伯全地、耶路撒冷、埃及、亚历山大、波斯、北非，最后甚至威胁到了君士坦丁堡和罗马，所以伊斯兰教给世界带来了特大的威胁（他们本身就是好战的沙漠民族，特别残忍），就因着他的兴盛，基督教的势力越来越缩小。（后来占领了东罗马-君士坦丁堡，后来罗马天主教和他们争战，十字军战争）
24. 穆罕默德教的分裂

原因是因着教义的斗争和势力的斗争带来的分裂。伊斯兰教现在也是分为两个派（逊尼派及什叶派），彼此不能容纳。

1. **罗马天主教西欧的传道**

在中世纪基督教的起初，通过教父和教会有能力的指导者，或是修道士为中心，使福音传播到欧洲的各地区，传播的地方是法国、英国、德国、爱尔兰、苏格兰，把福音传到英国的人就是教皇格列高利一世差遣奥古斯丁，英国的宣教是以圣职人员和修道院为中心带来的改革，爱尔兰和北欧的宣教是通过圣paiteli 带来的改宗信天主教的，爱尔兰又成了另一个宣教地点，在中世纪的时候修道院竖立了很好的传统，如复印圣经（抄写圣经）、有学问的传统，栽种宣教的热情等等。

1. **中世纪罗马天主教起初的教义和神学**

画像礼拜（圣像礼拜）

1. 东罗马帝国皇帝李傲(Leo)发表了两个赦令（讠召令）
2. 可以在会堂内可以挂画像，但为了避免亲嘴要挂到高处（他们喜欢亲吻。。。），对此遭到人士、市民、修道者、大马色、还有约翰的反对。（不单单对上眼。。。。我们还要亲吻。。。。。。。。其实是反对挂上去。。）
3. 后期因着这样的反对，就除掉会堂中的一切的画像，这个时候也出现了反对人士，格列高利一世、二世、三世，宣布反对画像的人要赶出教会。
4. 君士坦丁五世(741-775)招聚大会【东罗马】

这时候会议决定禁止挂画像、十字架、幔子、或在个人家、教堂、修道院中，当作各个启示，这时候西方教会（罗马天主教）又开始反对，所以罗马教会就有十字架、或是图像很多。

1. 第七次尼西亚会议(787年，被称为东西会议)

这时候就叫东西会，这时候他们决议的是什么呢？

1. 认定耶稣、天使、圣母、圣者的画像，允许挂画像，也可以向他们礼拜。
2. 主张礼拜不是拜画像，却是要拜神，然后他们决定在画像面前烧香也是可以的。

第五部分 罗马教会成长时代

800-1073年，罗马教会的成长时代是从查理大帝开始的，他与伊斯兰争战，并打退伊斯兰，这时教会开始成长。

1. **查理(Charle magne)大帝**
2. 背景

他是击破穆罕默德部队的查理、马爹利的孙子，他768年登位，在位期间是46年，主要做了领土扩张，又去处罚战争50回的人物，在圣诞节的时候举行了一个大冠冕的仪式，教皇给他戴上金冠冕，称呼为罗马皇帝。

1. 他的业绩
2. 领土扩张。
3. 积极的站在教会一方积极拥护教会，他读了奥古斯丁写的《上帝之城》受到很大的感化，所以把它作为建国精神。
4. 极力扩张了教育政策，让孩子们读诗篇、学音乐，还有语法教育。
5. 为了发展基督教，在各处设置修道院，强调严守主日、十一奉献和传道，他也反抗教皇的旨意，禁止向画像礼拜。
6. 开设了王宫学校，从四面八方邀请有名的学者来演讲，所以是对教育做出很大贡献的人物。
7. **神圣罗马帝国**
8. 罗马大帝国的分割
9. 查理大帝死后他的儿子路易登位，但是他是一个好人，没有能力统治大国，所以教皇重新拿到了权力。
10. 路易死后，他的三个儿子为掌权分争，但根据有一个条约，这个就是和平条约，这意思是我们不许再战争了，根据和平条约分割了领土，其后罗马大帝国不断的分裂。（后来按照民族分裂了）
11. 罗马帝国（开始）陷入混乱
12. 外敌侵入
13. 诺曼底族从北方侵入，建立了诺曼底王国。
14. 从南方又兴起一个salaseng 族（其实他们是阿拉伯人）侵入。
15. 在10世纪匈牙利族侵入，所以国家渐渐的陷入混乱。（越来越混乱）
16. 国内混乱
17. 三兄弟之间没有兄弟的情分，他们三兄弟根本也没有什么联络，所以就算是有侵入，他们也不能成就联合。（打你我不管，不打我就行。。。）
18. 国内因着封建制度急速的发展，相互都有矛盾，原来他们是从上面统治下来的，就因着各自有自己的民族和统治，所以就不好管理了，都是自己管理自己。那么他们地区的势力后期形成了一个国家，他们各自都发展了自己的势力之后，又开始争战、相互夺取、占领。（这个时候基本上就是一上小的国家了，类似诸候一样的。。。）
19. 这时从他们的国家查看就看不到古代的文明了，成了黑暗期。
20. 建设神圣罗马帝国
21. 奥图一世，选拔为东法国（法兰克）的三大王，登基为皇帝，奥图继承了查尔的产业，他拥护基督教思想（立为建国精神），建设王国。他又击退外界的侵入，平定了诸候的反乱，降服了波希米亚（ ）、波兰，又给意大利出兵援助教皇，因此他和教皇的关系是友好的。
22. 神圣罗马帝国的起源
23. 教皇约翰12世赞美他的业绩，给他神圣罗马帝国皇帝的称号，又给他戴上冠冕。
24. 当时要成立一个帝国就得有这样的一个教皇，给他立皇帝，还得认定让他做这个皇帝。所以说当时教皇权比皇帝权高，后期东西罗马统一，东罗马国王兼职意大利王的资格（成了整个罗马帝国的皇帝），他的国权也得到了力量。
25. **罗马教皇权的增大**

制定了假文书，目的是为了罗马天主教教皇增大，这文书就叫伊西多尔文书（捏造的假的），这文书的内容是很荒唐的内容。

1. 伊西多尔文书

这个伊西多尔的文书是历代教皇的教令集。

1. 是西班牙人伊西多尔写的这文书，但是传说是假的，后来也传闻是伊西多尔全集，因为知道是假的，所以也称为是《假伊西多尔全集》，这是历代教皇为了增大自己的势力而捏造的。
2. 内容
3. 记录的是教会的规则，罗马监督的书信，但这一切都是假的。
4. 有君士坦丁大帝的证书（一份赐予文书）， 这个证书是君士坦丁皇帝给“xi ri bai si ta”施洗的时候，把某某宫殿，还有意大利的全地区，以及罗马的土地和西方地区的大部分都要捐赠给教皇的文书，这也是假文书，为什么把这样的假文书拿出来了呢？为了增强教皇的教皇权，可以任意妄为，而捏造的。
5. 教会的圣职是神特定的级别，所以不受地上任何的审判。（犯错了你也管不着）
6. 教皇是争论的最高的裁判者，除了神之外没有在他之上的。（教皇之上只有神。。。）

所以神下来就是教皇，他的权力就是这么大，所以他拿到了这样的特大的权力。所以他就算是犯罪了，世上的法庭是不能定他的罪的，所以他就是为了增大教皇权，让伊西多尔写了一个假的文书，所以说这教皇你就管好你的教会就行，他还想要管政，所以就写了这伊西多尔文书。（当时，，，人们还真信了。。。）

如果靠一个信心的人来神政统治多好，像大卫一样的人物，但是现在依然不是这样，所以看为权力是大的好，所以教皇尼古拉一世利用了这假文书《伊西多尔文书》实现了自己的理想，这样的假文书派上了用场，从此教皇拿到了绝对的权力统治了国家和教会。（从此教皇成了权力的集中者，无从敢反抗，成了绝对的神。。。）

1. 教会的腐败

教会拿到了权力，这是必然腐败的结果，强化教皇权很自然的带来了腐败，而且为了得到这权力开始暗斗。当时为了得到教皇权有意大利党和德国党继续的斗争。

当时有罗马一个很富有的寡妇滕能特一家的混乱的生活，给教皇的政治带来了一个很难的决定。这寡妇滕能特有两个女儿，长女“Ma roaia ”的丈夫成了教皇，叫“sai ri gi wu si”三世，长女又和“a ri bai li”结婚，后生了一个儿子叫约翰内斯·10世登位。但是他的弟弟杀了约翰内斯，又立了四名教皇，自己掌握了实权，所以他们这一家就是有混乱的教皇政策，又杀、又立。

（化体说：真的会变成肉和血。。。一些监督反对这样的迷信的思想，也反对圣人礼拜，画像礼拜。。。）

1. 其后也有很多的圣职买卖、杀害、阴谋等历史继续

因着这权力兄弟之间，他们也看不见是兄弟，他们所看的只是权力。

1. **东北欧的传道**
2. 传道斯干地那维亚
3. 瑞典：在1008年 王受洗后成了基督教国家。
4. 挪威：挪威王的妾的儿子，从英国得到了教育后成了信徒，后期做了王。
5. 传道给苏拉布族
6. 摩拉比亚传道：在863年有cyril 和methodius 他们两个人可能是哥俩去传道的。
7. 匈牙利传道：这个地方和前面的地区、政治、地理位置相接近，所以是很容易的传了福音。
8. 保加利亚传道：是有一个酋长鲍埯斯可汗受洗后，那里也建立了天主教。
9. 俄罗斯：弗拉基米乌尔，他们的民族都是。
10. **罗马教会的教义争论**

中世纪罗马教会因着教义问题带来了很多的矛盾，特别是关于圣餐：

1. 化体说：圣餐的时候葡萄酒和饼成了耶稣的肉和血。
2. 抵抗了罗马教会的迷信信仰

抵抗的人是谁呢？

1. 克劳狄：他是一个西班牙的监督，所以他反对罗马教会的礼拜圣者、画像。
2. 阿高巴德（agobara）他也反对了画像礼拜，还有火审判等等的风俗，但是他不主张逐字灵感，我们是相信逐字灵感，在系统神学中就叫逐字灵感说，所以我们相信一切都是神所默示的，所以叫逐字灵感说，但是阿高巴德是反对了这一点。
3. Bogomil 他主张的是两元论，创造人的神是撒他拿爱儿（satanael），然后救赎的神是LAO GAO SI ；他的主张是普通信徒和完全的信徒，他这所谓的完全信徒是不结婚、不肉食、不饮酒。
4. **东方教会和西方教会的分离**
5. 分裂的原因
6. 一般的原因
7. 政治的原因

就是因着东西罗马帝国的分离，成了他们教会分离的原因。这意思是说东方和西方的政治分离，他们东西方的教会也自然而然的产生了分离。

1. 文化的原因

东罗马使用的希腊语，西罗马使用上的是拉丁语，因为他们在使用的语言上不同，也成了他们分裂的原因。

1. 人种族的原因：东西的国民的文化性也相差很大。
2. 根本的原因
3. 东西的思想不同

东方教会是以教义为中心，但西方教会是以制度为中心。东方教会是以思索哲学、皇帝为中心，但西方教会是以法和教皇为中心。

1. 对圣灵论的教义理由也不同

东方教会主张圣灵是从圣父那里来的，但西方教会主张圣灵是由圣父、圣子来的（这点他们是对的。。。），所以他们两个教义的主张也不同。

1. 崇拜圣像问题也不同

东方教会是反对，西方教会是赞成。本文西方教会对崇拜圣者、马利亚是很盛行的，但是东方是反对。

1. 直接的原因

夺取教皇权的问题，这成了最大的原因，是因东罗马罢免了西罗马伊格拿丢大教主的问题（起因）。东罗马皇帝软禁伊格拿丢，称他是叛逆罪，也否认他是教皇，但西罗马地方教会却认定伊格拿丢是大主教。因为是有这样的东西方，一方是赞成，一方是反对，总是有赞成、有反对的。

1. 分裂的结果

东方教会把属于西方系统的圣殿毁掉（封闭了圣殿），把修道者也给赶出境，与保加利亚主教合并，攻击教皇（的错误），（罢）免了教皇的职分。所以在1054年7月16日东西方教会完全的分离。结果东方教会索非亚大主教避难到俄罗斯（之后），俄罗斯的就成了东方正教会的中心，所以他们的教会就叫希腊正教会。后期埃及和叙利亚等14个国家的教会联盟组织，所以结果西方是罗马天主教，东方是希腊正教会。现在俄罗斯他们所信的还是正教会，普京也是其中的一员。

第六部分 西方罗马教会的鼎盛时代

西方罗马教会的鼎盛时代是从格列古力七世开始的，时间：1073-1303年

1. **教皇格列高利七世**
2. 教会的状况
3. 德国皇帝可以干涉罗马皇帝的内政，也可以干涉教皇监督的任命或是罢免（解雇）（当时德国皇帝的权力很大，想换教皇就换教皇）。
4. 德国国内政治是诸候（领主）（当地各地方的官员）掌握了实权，教会是通过领袖治理，这个就叫封建制度。
5. 罗马教会很腐败，也产生了三名教皇各自主张自己的是正统，并争论。
6. 在这样的状况中为了确立教皇权，还有罗马教会的拯救运动（救恩运动）领导者就是格列高利七世。
7. 他的生涯
8. 在1015年出生，是索阿娜（aoana）的一个木匠的儿子。
9. 在圣马利亚修道院学习。
10. 当格列高利六世被逐出的时候一同去了德国，后期他到法国的修道院巡回各地，确立了教皇权。
11. 李傲九世虽然当了教皇，但有实际的教皇权是格列高利。
12. 当他58岁的时候真正的登上了教皇位置，命名为格列高利七世，但在70岁的时候在街上被杀。
13. 他的业绩
14. 他禁止了圣职买卖。
15. 强调圣职人员的独身生活。
16. 把圣职人员的任命权、解任权、财产权、监督权都放到了教皇之下。
17. 主张教皇有权限支配国王，所以当时就是教会支配国家的状况。
18. 与德国王亨利四世的冲突
19. 亨利四世拒绝反对格列高利七世教皇权，拒绝的理由是当德国的土地一半和监督权归到教皇，那么德国王的实权就会弱化，所以是反对、拒绝。所以他与罗马教皇反对派结合，通过沃木斯宗教会议，决议废掉教皇。（所以有人就特别生气。。。）
20. 对此教皇格列高利七世，把亨利四世赶出教会，诸候和众民都站到了教皇这方。（国王就失去力量了。。。）
21. 诸候、国王反对，形势不利，所以亨利四世决心要得到赦罪，在1077年听说教皇要访问卡诺撒 他经过了阿尔卑斯山到教皇面前，让他撤回赶出教会的命令。（国王向教皇低头了）

结果：表面上虽然是屈服，但实际上亨利四世得胜，这时亨利四世开始报复诸候，听说有了这样的报复行为，教皇生气又把他赶出教会。但这时形势不同，国民同情这王（我们国王万岁），站到了王的这边，因此国王占领了罗马，教皇格列高利七世逃亡到意大利，在逃亡过程中被杀。（70岁的时候在街上被杀）

1. **教会和国家之间的权力暗斗**
2. 教皇“凯利斯（kai li si）”二世和国王亨利五世的沃要斯协约。
3. 教皇凯利斯二世虽然（罢）免了亨利五世，但两个人都被战争所拖。（然后两者都累了，就准备协商了。。。）
4. 最终签了协约，这协约就叫沃木斯协约。（沃尔母斯条约）

内容如下：

1. 监督得到了领土的时候要从教皇任命，得到皇帝承认的职务。（先得到教皇任命，然后皇帝承认才可以上任）
2. 任职仪式首先是皇帝，其后才是教皇，如果皇帝拒绝就不能进行。这时候皇帝的权力比教皇的权力优越，在这里他们的权力是相反了，原来是教皇，现在是皇帝。（此时是政治的权柄大过教会的权柄）
3. 教皇亚历山大三世和国王弗来得利二世之间的斗争
4. 弗来得利二世主张了旧罗马的法（政治法），教皇主张教会的法（教会法），因此他们之间暗斗了20年。
5. 皇帝虽然出兵5次，但教皇借着伦巴人的帮助打退了皇帝。（因着上面的问题，皇帝出兵了五次。。。）
6. 1117年结果皇帝在圣马可会堂的教皇面前，屈膝在脚上亲嘴投降。（亲教皇的脚，表示我是仆人的意思）
7. 坎特布里（是个城市）大主教和亨利二世的暗斗
8. 亨利国王在1164年招聚了监督和贵族会议制定了伦敦法，内容如下：
9. 除了宗教事件之外，就算是圣职人员也属于国家裁判的管辖。（以前圣职人员不受世俗审判。。。）
10. 圣职人员如果没有国王的许可就不能出国。
11. 选举大监督、监督、院长，要照着国王的命令遵行，并且要在国王的会堂执行（举行）。
12. 上告要往国王上告，并且也忠诚于国王。
13. 坎特布里大主教虽然反对、拒绝，逃亡到法国，但后期又回来和好。（后来他们两个又和解）
14. 但是之后坎特布里大主教在大圣堂中被四名刺客被杀。（据推测是亨利派的刺客。。。）
15. 亨利国王二世废掉了他设立的伦敦法，他在坎特布里大主教的坟墓面前忏悔，授他为圣者的称号。（人都死了。。。做做呗。。）
16. 教皇依诺森三世的政策
17. 他的思想
18. 教皇是神和基督的代理者，因为是王中（的）王，所以可以审判（世界的）王。（万王之王。。。）
19. 教皇虽然不如神，但比人更优越。（比神低，但比人高。。。）
20. 主张教皇得到了神赐给彼得的教会统治权，教皇也领受了。所以教皇中最厉害的教皇就是依诺森三世，他自己说是王中王，他认为做这个教皇是比神稍微差一点，但是比任何人都优越。
21. 他的政策
22. 教皇不许法国国王腓利二世再婚，所谓的教皇不许法国国王再婚，而是命令他与本来的妻子复婚，结果这王屈服。
23. 英国王约翰拒绝教皇的命令，教皇就要把英国王赶出教之后把执行权给了法国王，最后英国王也屈服在教皇之下，结果教皇给他复权，每年让他两次献供。
24. 他的特别事项
    * + - 1. 引起了十字军战争。（4次十字军战争）
          2. 有了宗教裁判开始。（从此时出现）
          3. 实施苦海圣事（告解圣事）制度。（告解圣事）（你犯了大事，必须到神父面前告解。。。）
25. 格列古利九世和德国的弗来得利二世

弗来得利二世因着格列古利九世十字军的问题被免职三次，这时候国王拥有了南意大利和希西里岛，主张教皇管的是精神世界的权柄，国王管理的是属世权柄，这一切都从神那里得到的，所以主张教皇和国王的权力是同等的。（不能都让教皇占，自己也要分点。。。）

1. 波尼菲斯8世和腓利四世
2. 法国王腓利四世反对了在1296年制定的圣职人员不纳税的制度。
3. 反对把金银挪到外国。（送到外国就是送给教皇了。。。）
4. 教皇波尼菲斯想把法国王赶出教（会），因着力量太小，但被法国士兵们污辱，结果还成了俘虏。
5. 后期虽然被释放，但是年老的教皇感觉很羞耻，悲伤的离开了世界（郁郁而终。。。哭着哭着就死了。。。）。所以当时教皇和 国王，他们的暗斗始终是以权力和钱的问题，现在也是有很多就是因为权力和钱财的问题，有很多人流血。
6. **十字军战争（**1095-1291年**）**：（罗马天主教和伊斯兰）

他们十字架战争催促了历史上封建制度的没落，然后又加增中世界天主教的堕落，也奠定了宗教改革的基础，重要的事件正是十字军战争。所以我们通过这些带到了宗教改革的前景。

1. 十字军战争的定义

到目前为止，基督教的圣地耶路撒冷被伊斯兰教夺取有100年，现今也在回教手中，也就是穆罕默德的教派，因此基督徒的圣地查访很难，所以西方教会通过战争想找回圣地耶路撒冷，这战争是1095年在西方教会开始，十字军战争持续了200年，还称这场战争为圣战。（AD70-AD1948，犹太人灭国然后复国）

1. 引起十字军战争的原国和开始
2. 原因

这战争的根本原因虽然有非宗教的理由，但宗教理由也有以有三点：

1. 为了把圣地从伊斯兰夺回来，成为西方耶路撒冷探访者们的圣地探访安全。（保障朝圣的人的安全）
2. 制止回教的势力侵略东方罗马帝国，也就是不被回教再侵略的意思。（东罗马帝国保存了很多古代的遗物）
3. 他们通过战争为了东西方成为一个信仰，彼此合一。
4. 开始

最终教皇乌尔班二世在克勒门城宗教会议中述说了十字军的必要性，组织了部队。述说的内容如下：

1. 所有基督徒都要参与抵抗回教徒。
2. 参与十字军的所有人全部得到免罪券（就是所有的罪得到赦免）
3. 他们还说在战争中死的，马上就能进入到天国。
4. 结果他的讲稿还说十字军战争明确是神的旨意的战争。（拉开了~~~）
5. 战争拉开序幕
6. 第一次战争

他们为了支援十字军根本没有什么武器进攻到君士坦丁堡。那时君士坦丁堡也是属于回教徒的，十字军的标志是教皇供应白色麻布十字架。把这个十字架给他补丁到肩上，这战争参与的军人是有德国、英国、法国，一共有30万名参与。但这十字军战争占领了尼西亚，又占领了耶路撒冷，但是占领了耶路撒冷的时候，居住在耶路撒冷的人大部分都被杀，也就是成了一个大屠杀。

1. 第二次战争

第一次失败的伊斯兰教，为了夺回耶路撒冷，回教徒重新组织力量来侵略，占领了叙利亚地方爱利撒，因此成了威胁到耶路撒冷的状况，那么被占领继续的开战。这时候教皇利用了由凯利斯和弗那德，又启发了第二世战争。在这里就是煽动了法国王路易七世、西方皇帝昆拉德三世，招聚十字军战争，但这战争失败、十字军崩溃。

1. 第三次战争

第三次十字军是因为被回教徒占领了耶路撒冷，所以重新组织的，第一次、第二次的十字军主要参与的人是封建势力，但第三次十字军参与的人是西方最高的统治者——神圣罗马帝国的皇帝，法国、英国的王也亲自参加十字军，这时（神圣罗马帝国过河时）皇帝在途中溺死，然后在战争中没有得到特大的果效。

1. 第四次战争

第四次十字军是通过最强烈的教皇依诺森三世组成的，其实当时教皇权就是在依诺森三世的时候达到了顶峰。依诺森三世煽动了有名的讲道者（用有名的讲道者煽惑群众），小的国家、君主、领导，然后自己亲自指导，成了总指挥。

为了攻击埃及，在1201年召集，但是十字军热心已经是不如往年了，他们利用军队就是为了占领君士坦丁堡就是为了夺取，所以这个战争的题材不是为了什么，而是为了占领，为了剥夺的战争，因此他们以很单纯的目的参与战争，但他们的死归为虚枉。（很多单纯的军人参与，却白白的死去。。。）

每次的战争都是为了填满自己的私欲，所以他们的战争成了势力战争，他们把东方教会的遗物，夺取到西方教会，建立拉丁帝国让巴德员当王，把君士坦丁堡大主教按照罗马系统建立，而是所属到罗马教会（归属到西罗马的权下）。所以因着战争东西方教会更加的产生憎恶感。后期有5次、6、7、8次的十字军战争，虽然是有一点点的成功，但是最终都是以很悲伤的失败告终。

在1291年耶路撒冷完全归属到回教徒手中，也成了回教徒的所有。战争结束终于有了欧洲的和平，每次启发十字军所增加的是免罪券，刚开始是在十字军战死的人才能拥有免罪券，后期免罪卷却成了给教皇增加财产的（赎罪券让教会多么堕落啊。。。）。这样十字军的战争失去了原来的意义，陷入到了堕落，因此在天主教中有了反对天主教的，有了想要改革的宗教思想，也就是有了要宗教改革的展望。（从下面不断的涌出对教皇的怀疑和不信任）

从中我们可以想这些事情，我们刚开始的时候做一件事想的很单纯，但是因时间的流失和多次的启发，就会失去原来的单纯性，我们知道法利赛人就是这样的，刚开始法利赛派是好的，他们说要信就要真正的信，但是结果时间一长，他们的假冒为善、还有贪心都出来了，所以我们就要记住不要失去初信起初的爱。这意思我们刚开始怎样在神面前承诺的，你要记好！

【启2章】在圣经中也对以弗所教会有这样的教导，让他们恢复起初的爱心，这意思就是我们起初怎样在神面前承诺，怎样献身、信心、爱心，这个承诺不能忘记。就算是有什么逼迫，就算是你的状况有变，但是对信仰不能有变，当你有了这不动摇的信仰神的恩典就会伴随。

1. 十字军的失败原因和问题
2. 教皇没有军事统率权。
3. 出战的贵族和多人之间战争的目的不同，理解力相反。
4. 最初的目的为了宗教免罪卷，后来却为了夺取财物启发的不纯动机。
5. 圣地仍然掌握在回教徒手中。
6. 东罗马帝国不仅不能强化，反而弱化，因此东方教会和西方教会不和睦，却是更加的反目。
7. 十字军的益处
8. 制止了回教徒侵入西方（这就是西罗马地区）。
9. 贵族衰退，封建制度崩溃，工业兴旺。
10. 就这样的状况个人主义更发展。
11. 因着海运业的发展，意大利、地中海沿海地区繁荣。
12. 接受了穆罕默德国家新的知识，与东方的接触机会越来越多。
13. 因着罗马教会收入的财产增加，教皇权强化。
14. **中世罗马教会的腐败**

中世教会的腐败一般的要素看为是两个要素就是尼哥拉主义和西门主义。

1. 尼哥拉主义

尼哥拉主义是指教会里有淫乱和性的堕落，也就是圣职人员要告白很羞耻的一面。在1139年第二次特拉兰会议决定圣职人员结婚是非法。就因着这个法有许多的圣职人员有了淫乱的行为，也就是说自己在神面前得到这样的独身恩赐的话可以，但是在这里是会议上决定不能结婚，所以他们了有这样的淫乱的行为。因着这性的堕落修道院地下发现了很多孩子们的头盖骨（小孩子的骨头。。。当时没有避孕措施，有孩子了就杀死。。。。），所以尼哥拉主义就是在性上堕落的主义。

1. 西门主义

西门主义一句话就是物质主义，为了填满自己物质的私欲和奢侈的财政的需要，接受的一个临时方法，这方法也是丑恶的。如任命主教或是大修道院长，或是高位圣职人员都是收钱任命，当时并不是为了宗教，为了装扮自己而去卖赎罪卷，结果这圣职买卖成了教会腐败灭亡的原因，只要有钱的话可以让你当主教、神父或是修道院院长，这又成了宗教改革的基石。

1. **修道院制度【在前面第三部分：第四点】**（从使徒时代的正常非禁欲主义开始的，后来在佛教大大发展）

当时有四个修道院的团队：

1. The Benedictine Order
2. The Cleuniac Movement
3. The Cistercians
4. 托钵团（乞丐团）

（修道士只关心自己圣洁不圣洁，拯救灵魂想都不想。。。？）

恢复修道院的就是这个乞丐团队，修道院制度是一个乞丐制度，他应当拿着一个空袋子去乞讨，然后用这个生活，他们不是说没有钱这样做的，就是为了过清贫的生活而选择的，在中世教会有了权力就是这个制度。当时恢复中世教会权力的就是这乞讨团队，这乞讨团队分为方济会和道明会（法兰西斯团队和多米尼克团队）。（修道士，原来的意思是过共同体生活）

法兰西斯他是一个很仁慈，严格的修道院出身，但是多米尼克却很冷淡，组织性很威严，按照他们的性格，只能是带修道院，所以法兰西斯是用他的人带动了他的团队，多米尼克是用严格的训练和规范带动他的团队，法兰西斯有使徒职的气质，但是多米尼克是用行政家的分量带动了他的团队。（想要进入没有物质也能满足的新的生活中）

法兰西斯他一生的事业是在乎个人灵魂得救，但多米尼克是为了恢复教会的权威。法兰西斯是因着谦卑的榜样受尊敬，多米尼克像是打退异端的锤子一样。他们是希望自己过清贫生活，所以依靠他人的捐赠生活，所以这乞讨团队有三个实践事项：许愿清贫、许愿洁净、许愿对上司绝对服从。（找到自己身上的恩赐并开发出来。。。）

1. 法兰西斯团队（乞丐团）

法兰西斯团队的创始人就是圣法兰西斯，他是意大利人，他带领的修道院目标就是照着主的榜样过清贫生活，法兰西斯看到教会有圣职的买卖，有很多的腐败，他就是为了过一个清贫的生活而进到了修道院。

法兰西斯旅行到罗马的时候看到了很多的贫穷的人，自己也经历了乞丐的生活，他成了巡回讲道者，宣布神的国，效法耶稣的生活。当时教皇依诺森三世认定他们的宣教事业，有很多的人追随他们，又帮助弱者，过了乞讨的生活。法兰西斯常常固执过单纯的生活，拒绝权力，学问研究，追求富有。

在法兰西斯的生平中有很多神秘的事件传说，不知道是不是他的追随者们为了称颂他而有这样的传说。他特别的爱自然，所以在山中隐居的时候称日月星辰、树木、还有山川、溪水为弟兄，又唱着太阳之歌给鸟讲道，听说他深深的默想基督的受难，听说在他身上也有基督受难的伤痕（因着常常默想基督的苦难。。。传说），他们这样的伤痕就叫圣洁的痕迹、圣痕，但他在1226年10月3日49岁的时候结束了他的生命，这时百灵鸟在他的房屋上面歌唱。

也就是法兰西斯死之前他们的团队已经有了很大的变化，虽然法兰西斯不愿意学习，但是他们的团队开始强调研究学问，他们的学问是经院哲学，然后他们的团队开始形成集团的财产，形成了组织和规则，然后这团队一扩张改定了多次，现在这法兰西斯是罗马天主教一个最重要的团队。

1. 多米尼克团队

多米尼克团队是通过在血战中借着西班牙贵族，培养有能力的人，是多米尼克在1215年创设，这个时候也是十字军最旺盛的时候，当时修道院竭力的去做农业发展和建立学校，做了慈善事业，救济贫民、老弱患者。

这些事情是我们信徒对这个社会要做的事情，也就是照看患者，也去救济这些贫民了，我们的主到这地上也做了这些事情。法兰西斯团队的人主要是低层的人士，但多米尼克都是上流人士，但他们遇见了法兰西斯团队后，他们也得到了启发，也成了乞讨团队。当时多米尼克继承的形成第二、第三团队，从中也有女性修道院，我们现在也有修女院，多米尼克也是他们的创始者，多米尼克团队强调教育，修道院并行学校的技能，又是学校，多米尼克团队有许多有名的修道师——托马斯·阿奎那。（托马斯阿坎破斯写了一本书：效法基督，阿奎那（神学大全）则是经院主义哲学代表。。。）

1. **罗马天主教的经院哲学(Catholic Scholasticism)**
2. 查尔斯大帝在大约A.D.800年命令多建学问和教育的事业，让一切的社院建立修道院学校。所以学问和教育继承不断的发展，社院和修道院学校越来越加增，影响力也越大。
3. 中世纪的学问主要是基督教的教义争论开始的，争论越强烈，研究学问的越旺盛，因此又设立了很多的大学。所以在教皇格列古利七世和皇帝亨利四世的势力斗争之后，达到了学问研究最高峰。
4. 这时候，学者们利用理性和论理，很具体的、很深的开始了基督教真理的系统化，这样的行为，这样的运动就叫经院哲学（以理性哲学论理来解释让人可以接受）。这个经院是在中世纪附属在教会或修道院的学校，经院哲学是想利用理性、论理、哲学把基督教真理正确的下定义的罗马天主教内部的强烈的势力。
5. 经院哲学者们试图要确立的主题之一就是信心和理性的关系，他们主要想利用希腊的哲学说明信心和理性的关系，那么对这个经院哲学带来最大影响力的就是柏拉图和阿里士多德哲学。

在3-4世纪的时候柏拉图被提升为最高的哲学家，但到了13-14世纪是阿里士多德。所以在这里对经院哲学最重要的就是想要把信心和理性用哲学来说明，这是最大的问题。我们的信心用理性是说明不了的，再怎样也是说明不了的，所以我们就是相信神的话语。但是这个经院哲学就想把这信心用理性哲学说明：

1. 第一个经院哲学的神学者是安瑟伦，他称为是经院哲学的神学教父。安瑟伦说信仰和理性从不矛盾，基督徒所信的一切都可以用理性证明，他的标语就是“我是为了理解相信”按照他的标语不能理解的他就不能信。所以基督徒通过启示所明白的可以利用理性相信，也可以证明。
2. 对经院哲学的批判

信仰能用理性理解这是一个特危险的事项，用哲学和理性能否解决信心的问题？五饼二鱼的事件能用哲学理解吗？迦南婚宴的水变酒的能用理性理解吗？约拿在鱼腹中的事件用哲学论理解说能让人们理解吗？这些都是不能的，所以神的工不能用哲学或理性可以解释的，神的事工是超越了我们的理性。

到了13世纪经院哲学多样化发展，设立了很多大学，到了1200年的时候有学生召集形成了学问协会，学生和老师们一同召集，发展了学习过程。所以第一个发展的大学就是巴黎大学，还有英国的牛津大学（Oxford）剑桥大学（Cambridge）大学和监格礼大学。

所以在经院哲学运动是通过托马斯·阿奎那达到了顶峰，阿奎那是在意大利、法国、德国的城市中学习，又在多个城市教导。阿奎那代表的书籍是《真正的天主教信仰的概论》《神学总论（神学大全）》成为了罗马神学教义的教科书，还有一个大规模的《系统神学书》所以这系统神学是在所有罗马天主教中的天主教神学的指南书。（被天主教认为是历史上最伟大的神学家）

1. 阿奎那对这教义的见解如下：
2. 对于人论强调的是原罪的事实。
3. 主张代赎说，他主张人是在撒但的权下，因此神为了救赎我们罪人，必须要用钱一类的东西从撒但手中把我们买回来，这是错的！ 也就是说神给撒但支付了人的罪价（神为了拯救我们向撒但支付了我们的罪价，才拯救了我们）

耶稣所流的血满足了神公义的法则，因此神是通过基督的宝血和公义看我们，因为有罪的人代替无罪的人死亡，所以满足了神的法。因此神向我们宣告我们无罪，而在这里撒但什么也不是，因此他的主张很危险。

神没有理由给撒但支付罪价，因着在神面前犯罪而支付罪价，为了在这样的审判和咒诅因此支付给神，而不是撒但，支付的对象是谁？把罪价支付给神，这是神公义的法，能审判罪的是神、能支付人的罪价，这是神公义的话语。

但是我们的罪价是支付给神的公义，因为罪是因着公义才受刑罚的，所以说耶稣为了满足神的公义，他代替我们人类死了，所以这阿奎那的见解可以定为是异端。为什么我们是支付给撒但？这是最可恶的一面，因撒但是受审判的对象。

1. 根据经院哲学提出的罗马教会的七个圣礼：这些都是从人的脑中想出来的，神的话语中并没有这些。
2. 灵洗“baptism”

也就是洗礼，他们说洗礼了就重生，重生的意思是罪得赦了。他们主张受了灵洗自犯罪、原罪一切的罪都得饶恕，他们的洗礼就是到洗礼为止一切的罪都赦免。（我们是因信，借着圣灵重生）（受洗之后的罪可以另找方法解决）

1. 坚振圣事“Confiomation”

是用抹油来接受圣灵，他们说我用圣洁的膏油来牵引你，灵洗是使人重生和罪得赦，而坚镇圣事是受圣灵，强化信仰。

他们说得了这个坚韧的话就是在恩典中成长强化信仰，也就是得到圣灵了，这也是洗礼的仪式，执行这仪式的时候材料是象征洁净心灵的油（香油，软膏等掺杂起来的），他们称为是圣油，在西方唯独是监督可以执行，但是在东方是神父也可以执行，他做这个仪式的时候得说这样的话“我是用十字架的圣像给你做标志，奉圣父、圣子、圣灵的圣油给你牵引

为什么要执行这样的仪式呢？如同是五旬节圣灵降临后使徒们很刚强壮胆的见证了基督一样，当执行了这仪式就会得到圣灵强化信仰。他们说通过这样的仪式就能得到圣灵，这是很荒唐的，刚开始洗礼和这个仪式是一同执行的，但是过了几个世纪后两样的圣礼有区分，用灵洗重生，用坚韧强化信仰，吃弥撒被养育。

1. 圣体弥撒（圣体圣事-圣餐）

这就是圣餐的意思，圣餐的材料是小麦饼和掺水的葡萄酒，教父们认为这材料就是基督最后晚餐时的材料，然后又思想主的受难，弥撒是象征基督和基督徒联合，这样的格式是和基督使用的语言是同样的，也就是他们的神父说“这是我的身体、我的血”他们圣餐的主张是化体说，他们说通过这化体说仪式恩典增加，小罪得赦。（圣餐不能赎罪，耶稣从来没有说过圣餐可以赎罪。。。）

这弥撒可以用两方面牺牲祭和交通，当神父祝福的时候他们认为基督又在十字架上有一个不流血的牺牲，参与到弥撒的可以与基督一同进入交通。在中世纪末平信徒只吃饼，神父喝葡萄酒，这样的形式是根据平信徒开始的，饼可以一下吃到肚里，害怕葡萄酒洒掉，浪费主的血，所以这就成了中世纪天主教的惯例。所以这酒和饼是包括了基督的神性，这就是天主教神学的说明。

1. 告解圣事（忏悔圣事）

是一个因着罪得病医治的仪式，洗礼就是到洗礼为止一切的罪都赦免，那么这以后的罪又要怎样的解决呢？就是要用这告解圣事。告解圣事有三个行为：

1. 心灵痛悔：也就是恨恶所犯的罪，有一个决心再也不犯罪。
2. 然后还得告白，也就是用你自己的口要对神父说出你心里所想的罪。
3. 听完后神父赦免，那么他是怎样赦免的呢？他就是宣布“我赦免你了”。但是这个结果虽然是当时所犯的罪得赦了，但是罪的痕迹仍然是存在，虽然这痕迹是不能去地狱，对罪的痕迹我们当然还会有，我犯了罪后心里总会有责备，但是他们还说有这样的痕迹你们不要怕不能去地狱，但是要处理这痕迹，若不处理就要在炼狱中过一定的时间。

所以他们又有一个题目就是为了除掉痕迹，需要补数（完全清除债务），根据罪的轻重补数的行为不同，罪有两种类能进入到死亡的罪，进入死亡的罪若不苦海，就要进入到永远的刑罚地狱中。小罪会带来暂时的刑罚，如果在生活中没有完全的补数就会进炼狱，对罪的补数有两个方法：第一是苦海行为，第二就买免罪券（扭曲的灵魂。。。），这免罪券是可以解决暂时罪的非有圣典仪式的法。（苦行）

所以当时罗马天主教时代这免罪券使用的很广泛，他们认为免罪券的概念是在那里有基督的义和圣徒的义储蓄的业绩报告，这意思是免罪券里就有基督的义和圣徒们的义，所以花钱买了这个免罪券就会免自己的罪，所以他们崇拜圣者，原因就是要买回他们的义。

1. 临终前的圣事（复油圣事）

通过临终前的圣事可以医治灵魂和肉体，让灵魂预备死亡的行为，所以临终前圣事是死之前执行的。当时用的材料就是橄榄油，刚开始是给怕死的患者执行的仪式，是怎么执行的仪式呢？反正是有孔的地方就给他倒油，比如鼻子等。但是这临终圣事的格式是很有意思的，他们给每个孔里倒油后还说“这圣膏和温柔、怜恤的主会饶恕你所犯的任何的罪”通过这样的心里的医治，并且也可以得到肉体的医治果效。

那么过去都叫临终圣事，但现在却叫患者圣事，他成了给患者恢复健康的圣礼。那么现在他们把油不是每个孔都倒，却是给他们额头和手上抹油，这样的变化是教皇pa wu ri 六世执行的。但后期这油举行仪式的时候几乎不用，因为他们强调的是让他们有积极的信心，当时他们不仅用橄榄油，用其它的植物油也是可以的。

1. 按手

按手是每一个职分都要给他们按手，也就是立圣职人员的时候都得按手，然后他们得到了这按手之后，他们也有权力可以执行这样的仪式。

1. 婚姻圣事

通过圣洁的婚姻，教会在数量上增加，通过这圣礼个人可以结婚，这些只是平信徒做的，他们的神父不做，在现场用口头表达都可成为结婚的效果，他们结婚有赋予他们的特权，生儿育女、敬畏主当中养育丈夫和妻子要守节，他们不能离婚（制度本身是好的），他们为什么是决定了这样的不能离婚的话题呢？因为婚姻就是象征教会和基督的身体，所以若不是因着犯了奸淫就不能离婚。（丈夫象征基督，妻子象征教会）

第七部分 罗马教会的衰退时代（中世史）（罗马天主教开始走下坡路）

也是一个中世史，时间1303-1517年，我们在前面已经查看到了罗马天主教能衰退的多种理由，罗马教会的衰退与宗教改革运动有很深的关系。因为罗马教会的衰退正好连接了宗教改革运动，罗马天主教衰退成了宗教改革的重要的要素，但从中最大的要素就是文艺复兴运动。

1. **文艺复兴运动**
2. 文艺复兴的定义

文艺复兴是再生、复活、还有恢复的意思，他们是为了恢复古代希腊和罗马的文化，就是要恢复学问和艺术的部分所启发的运动，从前哲学、艺术和文化都成了天主教的婢女的角色（就是必须要符合天主教的主张，没有自由的意志）（画的画，写的东西都必须要按着教会的吩咐，让干什么就干什么）所以学者们为了恢复当时教会和圣职人员恶用的文化和艺术，而启发的运动。

文艺复兴是包括了思想、文化、美术、建筑，这运动是在14世纪后半期到15世纪前半期从意大利开始的。这运动发展到法国、德国、英国等北欧地区，形成了各自特色的文化，所以这运动也成了近代欧洲文化的起源。文艺复兴运动虽然不是宗教的运动，但成了人打开心门的重要的契机，所以这文艺复兴运动是和信仰毫无关系的，也就是在历史的流程中很自然形成的。

这运动让人们脱去数年的教皇权的制度的轭，让他们敞开宗教改革的路，这个文艺复兴运动虽然不是宗教运动，但因着有这样的启发运动让他们能敞开宗教改革的路。当我们正确的理解文艺复兴运动，才能更正确的理解宗教改革。

1. 文艺复兴的开始

14世纪和15世纪文艺复兴运动和宗教改革被称为给世界的历史带来了很大的变革的运动，这个运动是因着接触东方希腊和拉丁的古典文学开始的。

1. 文艺运动有很重要的思想
2. 反抗权威（反对罗马天主教的权威）批评道理。
3. 兴旺个人主义势力。
4. 向往自然美，追求现世的享乐等各种各样的特征。
5. 原因
   * + 1. 在9世纪初查理大帝鼓励这文艺（的。）复兴运动。
       2. 基督教社院附属学校发展。
       3. 通过十字军战争接受各地区的文化。
       4. 1453年因着东罗马灭亡，学者们召集开始研究古典文学，当时候发明了印刷技术。
6. 发明：
7. 活字印刷术、印刷机、指南针，因为他们用了印刷技术，所以和过去不同的是可以把很多的知识传达给大众。
8. 发现了新的地理，所以对各地的视野扩张。刚开始他们用的是拉丁文，所以无知识的他们听不懂，但是文艺复兴运动之后也会写字、也会翻译了、也有印刷技术了，所以平民百姓也认识字了。当时罗马他们都用拉丁文讲道，他们不知道拉丁文就算是怎么听也是不懂，所以当时他们也是不会读圣经，所以通过这样的字和印刷术他们也有学问了。
9. 文艺复兴的发展和中心人物
10. 以意大利中心发生，理由是交通便利，有经济力、政治有自由。
11. 重要人物
12. 但丁（dante）（petrarca）是罗马的诗人，研究了拉丁文学和pikairao 文学，写了《神曲》
13. boccacio·达芬奇，画家、科学家，画了晚餐图。
14. 拉斐尔（Raphael）教皇邀请他画了壁画。
15. 米开朗奇罗，是雕刻家，又是一个画家。
16. 宗教道德新的复兴
17. 在德国150年期间设立了17个大学，有了些教育和改革。
18. 约翰cole 在牛津大学做教授的时候打破了愚话神学。
19. More 陈述了niutuopiya
20. 文艺复兴的影响
21. 对现在文学发展带来了很大的贡献。
22. 使原文的圣经出版，对翻译圣经和注解圣经做了很大的贡献。
23. 反抗罗马教会的制度和权威，暴发了各个主义的复兴。
24. 通过文艺复兴带来最大的收获是解开了思想研究上的锁链，文艺复兴的影响力让错误的拉丁圣经和教导归回到希腊语和希伯来原文。当这时候在英国登场的是莎士比亚，他出现后留下了许多的名著sai ri ban tai si
25. 文艺复兴的有限性
26. 在1600年的bu ru nuo【 布鲁诺】,当时他主张的是宇宙的无限性，但定为异端，被火刑。
27. 因着伽利略主张了地动说（日心说），（这些表明）在意大利很难自由的进行科学研究，在16世纪后半期对美术也是开始了形式主义，因此当时的创造力的美术开始往北欧洲移动，但是在罗马的17世纪的天主教中心palaoke【巴罗刻】 美术成了盛开的时代。这时结束，罗马天主教和新教分开，德，法，美从意大利分开，经济断绝，开始衰退。
28. 文艺复兴的结果

持续了130年的文艺复兴在1530年结束，理由是1294年叫克伦的人与葡萄牙人发现了往印度去的海路，其实不是往印度去的，是往非洲去的。其后西北部的欧洲商人，通过理斯本往来的贸易更兴旺。又在1517年奥古斯丁的修道士马丁·路德决定宗教改革，因此教会分裂了。教会的分裂成了让意大利赋予的纳税、上税的形态成了干渴，因着宗教改革，结果意大利（罗马在其里面）失去了商业的资本，结果文艺复兴成了一个不得不衰败的结果。

1. **宗教改革以前的改革者**

他们就是改革主义者，也就是在16世纪以前也有宗教改革运动。

1. 彼得瓦尔德

他是在法国的里昂出生，在1170年为了把四福音书翻译为法语，雇用了神父，因此成了改革的出发点。在翻译圣经中发现了唯独圣经比教义更传统（我们的信仰，不是根据传统，不是根据教义，而是根据圣经），成为更大的信心的根基。过去法国人只能听拉丁语，后期他们翻译成法语后也能听得懂，也能看圣经，他们也知道过去所听的有错误，所以在这里他们明白了唯独圣经才能成为信心的根基，也明白了神和人之间的中保不是马利亚和圣者，却是只有耶稣一位，又明白圣礼唯独是洗礼和圣餐，所以他们越来越明白罗马教会所教导的错误的教训，领悟了这么多的人物后，他们就开始说罗马教会的教导是错误的。

因此在1177年以瓦尔德为中心展开了话语运动，让两个人一组的向各村开展，在这里看到，话语运动是最重要的，他们假装为行商的传播了福音，当时也批判腐败的神父，把圣经翻译为法语普及给民众，就这样，无知的民间老百姓开始睁开眼睛了。

在1229年从法兰西会议中得到危机的教会，反驳瓦尔德派，并下令逮捕，在这会议中宣布除了神父以外，人只能读拉丁语，其外的圣经是不可读的（也就是禁止平民读圣经了。。。应该一道雷下来劈死他们。。。）。这意思是只能让他们读拉丁文的，其外的一概不许读，就是想要让圣徒成为傻子一样什么也不懂。从此我们可以看出这福音已经在内部中受到了妨碍，这意思是应该是教导福音的，他们却阻碍，因此让神的百姓不能读圣经，最终养成的是瞎子圣徒（瞎眼的信徒），这意思是我说什么，你们就得听什么。

理由是什么呢？理由就是怕他们发现所主张的是错误的，是违背圣经的，所以把圣经当作为禁书，对此瓦尔德派被逼迫、分散，但依然到各处继续的传福音，其后因着克劳微尔（Cromail）对瓦尔德派的逼迫也中止了，瓦尔德派强调讲道，以基督作榜样，依靠神的摄理，他们攻击罗马天主教错误的教义，比如对死人进行的弥撒（复油圣事），批判炼狱说，也反对拉丁语礼拜，他们主张女性和平信徒都可以讲道，也可以听道和执行仪式。

瓦尔德派最强调的就是圣经和圣经的权威。罗马天主教对他们使用怀柔的方法，想要把他们吸引到教会，但是（大部分）失败了，因此他们就执行强烈的措施，结果罗马教皇利用十字军指明瓦尔德派为异端，因此多年因着各人、政治、宗教的理由有很多的流血的战争，到了1229年大部分的瓦尔德派的跟从者全部被取缔了，也就是非真理的势力动员一切逼迫、摧毁了真理的势力。因此在1229年法国南部召开了宗教会议，会议的结果如下：（黑暗降临，光明退避）

1. 禁止把圣经翻译成本国语。
2. 禁止平信徒拥有圣经抄本。（想要读圣经，那时就要被判定为异端，就要被杀掉。。。天天应该打雷。。。）
3. 认定异端审问所制度，可以用武力查找异端、剿灭他们。
4. 被定为异端的平信徒剥夺所有的财产。
5. 被指定为异端的圣职人员，要把所给的生活费全交回到教会。
6. 地区的监督如果不把自己所管辖的地区的异端除掉，那么他也要免职，在一年内若不驱出异端，那么就剥夺一切的财产交给教皇，成为教会财产。
7. 在特定的地区中为异端所做贡献的人发放免罪券。
8. 监督要访问各个地区，鼓励、告发异端者的人。
9. 异端审问所在中世纪成了宗教的重要机关。

很奇怪的是在除掉瓦尔德派，强调讲道和生活模范的乞讨修道院，还有多米尼克却成了异端审问所，多米尼克他们是追求正确的，但后期他成了逼迫改革者这样的一个团队。在1229年通过这样的过程的瓦尔德派避开逼迫，分散在北意大利各山区地方，但瓦尔多派可以继续的存在，在宗教改革期间也接受了宗教改革的教义，瓦尔多派当今也存在他们的地区。（把说正直话的人的口堵上，这多么可恶，而且，还是教导圣经的人做的事情，这时候，教会就已经死了）

1. 约翰·威克里夫（1324-1384年）
2. 出生和学业

当时，威克里夫称为是改革的晨星，福音博士、牛津大学的花朵等等，他到死为止也执行了罗马神父的任务，威克里夫是在北部的英格兰出生的，毕业于牛津大学（被称为。。。牛津之花），在1372年得到了博士学位，在那里当了教授，他在牛津大学是最有人气的教授，又是讲道者，他也把拉丁圣经翻译成英文（翻译圣经是非常重要的事情），让一般百姓也能读圣经。

1. 他的主张
2. 威克里夫研究奥古斯丁，为了复兴奥古斯丁的信仰，他强调了以下三点：
3. 对于救恩完全是神的主导权，是没有任何人可以干涉的。
4. 强调神的绝对主权。
5. 强调预定论。
6. 当时他看到了教皇权的堕落，反对教皇的主张，向罗马教会说了一句很有名的话“教会唯一的头就是基督，若不是按福音精神做工的神父，就是敌基督的代理者。”在当时的时代这句话如同是一个炸弹一样。（惊天霹雳。。。）
7. 攻击了修道士们的恶行。攻击了罗马教会的无误性和错误的教义是非圣经性的。
8. 主张政府要把腐败人员的财产扣留。
9. 主张了因信称义的教义，这样的主张是对罗马天主教的免罪券成了一个正面反对的现象。
10. 攻击了教皇的敌基督思想。（说教皇是敌基督。。。）
11. 挑战了中世纪教会的一切信条和制度都是错误的，特别是反对免罪券、神父的赦罪、崇拜圣像。
12. 主张了让所有信徒读圣经的权力，这意思是让普通的百姓也能去读圣经。
13. 威克里夫也强调神的主权和基督是主。
14. 神是一切的主人，人只不过是管家，在这里要说明的是神父、教皇不过就是一个管家。
15. 作为一个管家若没有做好自己的任务，就把职分罢免了，这是对教皇说的。
16. 他主张监督，还有有职分的管家若没有忠心，就通过政府指导者除掉他们的职分。
17. 威克里夫说“教皇也有错误（很可怕的一句话。。。）”因为罗马教会常常主张教皇是无误，因此教皇的职分不是教会必须的，若是无价值的职分可以除掉（非常可怕的一句话。。。）。（他向教皇开弓射箭。。。但当时代，这让人听了害怕的一句话，没有人敢这么说的，只是高位之人，怎能听到低位人的声音。。。）
18. 罗马天主教会和教皇不能成为真正教会的会员，意思是教皇不能决定是否是神的百姓，威克里夫又说“教会唯一的头就是基督，教皇也可能是没有被拣选的人（更可怕的一句话。。。）”以此强调了唯独主耶稣基督有拣选神儿女的权力。
19. 强调了圣经的绝对权威，唯独圣经有信仰和行为的原理，对圣经权威的强调促进了翻译圣经、研究圣经，使用圣经，当时就强调圣经权威，所以很多的人就是想去看圣经、读圣经。
20. 威克里夫反对化体说的教义，强调所有的人是祭司长，又反对了免罪券的行为（断人财路。。。在他眼中，教会错的地方不是一两处，他看到罗马教会所做所为，都是罪，他就忍不住。。。。）。
21. 威克里夫又招聚清贫传教团，给他们穿上红色、褐色和白色搭配的衣服，差遣到各国。通过他们的传道有很多人相信了耶稣，过去他们所发展的有很多的是假基督徒，对威克里夫的主张和教导，教皇要定他的罪，所以教会和议会决议想把威克里夫和他的清贫传教团用火刑。

但威克里夫当时与王子是朋友，所以在政治上受到了王子多年的保护，多亏与王子是朋友的关系，若不然也会受到同样的处刑，威克里夫死后清贫传教团继续攻击罗马天主教的行为，也反对教皇的错误的思想，也反对教会富有，起初的清贫运动开始的时候是文学性的和政治性的，但后期成为一个大众运动，清贫传教团在很大的逼迫中也继续的（在英国持续）运动，继续到宗教改革为止。

（反对圣职人员独身，还有上面很多。。。）

1. 约翰·胡司（John Huss）（1367-1415年）
2. 他是一个农民出身，但在34岁的时候当上了普拉哈校长，在小时候就已经读了威克里夫所翻译的英文圣经和信仰书籍，（每当讲到这些时）心里想到了教会要改革，要恢复圣经真理。（有个非常健康的思想）
3. 他在普拉哈伯利恒圣堂讲道，他传播福音并批判罗马天主教的恶，要求改革。
4. 胡司接受了威克里夫大部分的教会观，根据他的思想为根据追求（督促）改革。
5. 胡司是爱国者，又拒绝外部势力的侵入，当时有三名四名的教皇互相主张自己是教皇，欧洲是因着这样的问题带来了分裂的状态。
6. 神圣罗马帝国皇帝为了解决皇帝（教会分裂）的问题，从君士坦丁召开了宗教会议，也邀请了胡司，胡司参加会议要求提出自己的见解，并保障自己的安全，但是胡司出现在君士坦丁的时候马上被捕，用火刑处死，胡司已经得到安全保障之后才去参加会议的，但是胡司一出现就把他逮捕，然后用火刑处死，对此他们也狡辩说“对异端者不用守约。”（像魔鬼一样的光明使者）

胡司不仅是用火刑处死，也命令把威克里夫的骸骨也要挖出来，在1430年把他的骸骨也用火刑，当时可恨的是因为他活着的时候有王子保护，所以没能按照火刑处，但是死后是把他挖出来，重新用火刑给烧了，所以罗马教会开始行可恶的事情。

大主教照着教皇的命令对胡司说“你要受火刑，”这时胡司对大教主说“是，但我与基督的教训有矛盾的情况下，你可以往我身上浇油”就这样他就被执行了火刑。

1. 在君士坦丁会议中胡司是这样说的“我在全能、又完全、公义的基督面前控告，对我的处罚交托给主，因他必用真理公义审判我。”

胡司是蛾子的意思，胡司死之前说了一句很有名的话“你们现在虽然是杀了小鸟，但是100年之后会出现大鸟，那时你们就不能杀死了”很奇妙的是胡司死后105年，宗教改革者马丁·路德登场。胡司作为宗教改革的前兆，这时期也可以看为是宗教改革渐渐成熟的时候。虽然是很渺小的死去的真理的种子，却在各处发芽，这就是神的摄理。

1. 在1414年君士坦丁会议中定胡司的罪，罗马天主教（捏造）说胡司主张四位一体，他把自己与三位一体神同席同坐，亵渎了神，听说胡司被处火刑的时候也做了司提反的祷告。（主啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。。）
2. 胡司的死虽然给波希米亚（Bohemia）带来了暴乱，胡司派后来虽然急速的增加，但是内部却出现了分裂，有一方回到了罗马天主教教会，有一方继续在教会外形成和平的集团，从中部分人挪到德国成了摩拉比亚（Molabiya）教徒。
3. **外国传道**

虽然罗马天主教教会在堕落的状况，但是一面仍然进行着传福音的活动。

1. 莱蒙特·吕黎（Raymond Lully）

他是在西班牙一个富裕的家庭中出生，他看到了耶稣十字架的异象，参加了法兰西斯团队，他学习了亚拉伯语，给回教徒侍道，然后设置了在基督教大学中有东方语课。

1. 约翰·孟高维诺（Jean De Monte-corvino）

他是13世纪的时候出生于意大利，他到中国来宣教，在北京把新约和诗篇翻译成中文，给6000多名施洗，这样看中国比韩国接受的福音更早。

1. 中国宣教

成吉思汗的孙子库比拉治理元朝的时候，意大利的旅行家马可波罗邀请保罗教皇厅，差遣100名宣教士，后来在1272年多尼米克团队差遣了两名宣教师，但是途中听说太远就回来了。但是过了20年后从法兰西斯团队差遣了约翰经过数年到达，特受库比拉的欢迎。

1. **教皇权堕落和教会的巴比伦被掳**

罗马教会的教皇权在格列高利七世达到了顶峰，教皇拥有国家和宗教的权力，开始渐渐的腐败，因此皇帝和教皇之间常常有争战，结果还启发了战争。最终用沃木斯协约停止了战争，虽然是有这样的协约，但教皇厅和皇帝之间还是为了权力而争战，在这样的争战当中中世纪教皇权达到了顶峰，同时也渐渐的衰退。通过修道院的制度虽然有点恢复，但是还是带来了其它方面的堕落。

1. 依诺森三世

他是在1198-1216年当教皇，是一个中世纪最有力的教皇（之一）。他有两个盼望就是改革教会和恢复圣地，当时这个圣地是被伊斯兰教掌控之中。依诺森三世启发了四次十字军，虽然是有点成功，但都是暂时的，结果还是失败，依诺森三世给英国和法国带来了很大的影响。

依诺森三世在《月亮和太阳》的作品中强调了教皇权，宇宙的创造者在天上放了两个光明，大光主管白天，小光主管夜晚，在宇宙的教会中就是天国，那么神也从中有两个光明，大光明管理灵魂，小的管理身体，这个两个光明指的是教皇权和王权，借此教皇是太阳，罗马皇帝是月亮。月亮是从太阳光借光，所以比太阳的大小、质量、位置、果效都差一等。所以主张王权要从教皇那里赋予权威，所以教会在地上得到最高的权柄，（各个地方的）王要从教皇那里得到权力，这就是强调教皇权的最高作品。

当依诺森三世死后，教皇权渐渐的衰退，国家的影响力更大，各个城市的成长给教皇权带来了弱化势，因此出现了商业和贸易很强烈的中间继承。也出现了教皇对属世的目标和对教会的关心（并）不一致（教皇的目标和教会的目标不一致），这意思教皇的想法和对教会的关心没有什么一致性了。

1. 教皇权渐渐的减退同时，罗马帝国也渐渐的衰退，法国反而越来越强。
2. 索尼菲斯八世是1294-1303年的教皇

他主张属世权要服从于属灵的权柄，属灵的权柄审判者是教皇，不被任何人受限制（不被任何人审判）。所以最后主张说无论是谁为了得救你就要服从于罗马教皇。就这样看来罗马宗教就是因着这教皇开始堕落了，虽然是要强化教皇权，反而使英国、法国的王碰撞。

1. 结果法国王侵略了意大利，把教皇索尼菲斯囚在监里到死为止。（不久就死了。。。）

后期改革者马丁·路德对索尼菲斯的评价如下：他如同是狐狸一样来，像狮子一样统治，像狗一样的死。

1. 渐渐的教会被法国支配
2. 法国国王选拔教皇法国人革利免五世。
3. 教皇革利免五世任命12位法国人追随他，为（红衣）大主教。
4. 革利免五世把在（意大利的）罗马的教皇厅挪到法国的阿比纽（阿维尼翁），在那里持续70年。
5. 教皇权的挪移是对教皇权的挑战又是羞辱，这意思是法国国王可以调遣教皇，这是对他的一个羞辱。
6. 马丁·路德把这个时期称为教会如同是以色列人被巴比伦掳去一样，如同教皇厅被挪70年。
7. 宗教改革的原因大部分都是因为这样的状况所发生的。（教会行政上的贪污受贿是在这时期盛行的）

意思是教皇厅挪到法国的话，原来那个地方还要投资再建。

1. 为了募捐动用一切的方法， 最大的就是卖免罪券。
2. 这钱大部分都是为了保护意大利的教皇领土，又要为了扩张领土启发战争所用。
3. 在这样的状况中反对教会的声音越来越高，但丁在《神曲》中说有几个教皇中在炼狱中，最起码有一个在地狱里。
4. 教皇格列高利一世回到罗马也是在70年后归回的，虽然教皇厅回到了罗马，但是教皇成了两位，一个在罗马，一个在法国，结果这两个教皇有了分争，王和王之间也有了分争，他们这样的分争让信徒有了抗议，因为信徒们看到这样的事情继续的发生，所以是看不下去，就抗议，要求对教会的秩序和题材要有新的争议和改革，就这样教皇权的大分裂促进了宗教改革。（教皇权的分裂到宗教改革开始倒计时了。。。嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒。。。）

这时代是渴慕话语的时代，当时中世纪的堕落性可以看出教会不像教会，如同是撒但的洞穴一样。太阳升起之前是最黑暗的，宗教改革之前中世纪的状况就是这样的黑暗。士师时代最黑暗期就是各人任意而行，就说明他们没有什么信仰、也没有什么话语，所以就叫黑暗期。士师记最后的一位士师是撒母耳他如同是一盏明灯，通过他膏油了大卫建立一个坚固的神政的国家。

神开始兴起一个人做工，最黑暗期是15-16世纪，虽然外表是很丰盛，但是内在是很空虚的。这意思是教会的外壳倒是很好的，但是教会内在却是很荒凉的。耶稣他看到了很威武的圣殿后也知道内在的腐败，所以预言圣殿倒塌，没有一块石头会落在石头之上的【太24：1-2】；其实那时也预言了提多将军将要怎样做，虽然是预言，但是在今天的状况中也同样发生的。【启1:2-3】

礼拜丧失了真正的内容就是一个形式，神父除了几个人之外，大部分都是利已主义，如同是雪上加霜一样，堕落的原因就是神的话语在教会中已消失，当时唯一的圣经就是翻译拉丁文的法语圣经，当时讲道讲的是让百姓听不懂的拉丁文，内容也不符合圣经，因为百姓对圣经的无知丧失了分辨力，被迷信诱惑。

那么在教会内所教导的就是崇拜圣画、圣礼，这些都是一个迷信，虽然教会堂是很华丽，却没有话语（和耶稣时代的犹太教没有什么两样。。。耶稣进入圣殿时看到的卖牛羊的，换金钱的。。。），也就是说那时为什么说教堂华丽呢？因着文艺复兴很多的雕刻家，还有画像在堂的内外画的很华丽，还有圣职买卖带来了神父进入到无知状态。无知的状态的内容是什么呢？炼狱说、婴儿灵堡、先祖灵堡守护圣人、马利亚崇拜、说参与弥撒才能得救，得救的条件是善行，也要有免罪券，用这样的方式进行的教会是堕落又腐败的状况。（因着这样的腐败，教会进入堕落的深渊。。。）（我们也要求行善，却是要出于爱心和怜悯，而不是作为得救的条件。。。。）

* **教皇权和大会议：**
  1. 比萨会议 （然后教皇变成3个啦。。。）
  2. 君士坦丁堡会议（罢免3个教皇。。。然后立了一个新教皇，决定把改革家胡司处火刑，约翰卫斯理的骸骨挖出来处以火刑）
  3. 巴塞尔会议

会议召开以后，教皇反对，但是召开会议的人没有听教皇的命令，最后决定，最高决定权不在教皇身上，决定最大的权威在大会议上。又与波斯米亚的人协商，重新接受他们（胡司派分裂后的其中一派，就是他们），又说圣餐的人要给波斯米亚的人葡萄酒和饼。后来宣布有罪的人必须被宣布死刑，包括圣职者，长老也有解说神话语的人权柄，后来又说圣职人员不要拥有财产。

* 1. Pi len ci 会议

参与人员有教皇、意大利的圣职人员、君士坦丁堡的人员等，在会议中也下了一些决定，之前主张圣灵是由圣父而出，在这里又加了一点，圣灵是由圣父和圣子而来。又说炼狱有可能是精神上的，有可能是身体（物质）上的，（这是他们的主张，与圣经没有关系）这是把东罗马和西罗马的思想融合了；还说圣餐的饼有无酵都可以。最后又说教皇作为基督的代理者，是牧者、是教师、是统治者。到1453因着伊斯兰的攻击，君士坦丁堡塌陷，罗马天主教（东罗马帝国）就灭亡了。（东罗马帝国灭亡了）

* **东罗马帝国的灭亡和东方教会**

灭亡是因着伊斯兰的势力来攻击，攻陷了君士坦丁堡，皇帝被战死。东方教会就是指现在所说的希腊，就是东正教。伊斯兰教徒占领了圣索菲亚圣堂（大教堂）（现在也是他们占领的），禁止基督徒传福音，但是使他们可以维持他们的信仰。不能传福音的教会将会越来越衰退，教会的财产也被没收（学校被封闭），教职者的权威落到地上（开始隶属于皇帝）。优待伊斯兰教徒，虐待基督教徒。把基督教徒伊斯兰化。（强制抢去基督徒中的少年人，用伊斯兰的教育教育他们，让他们上战场）

* 成为宗教改革背景的新思想

通过以斯帖记我们可以看到神所做的工和神的目的。看到宗教改革的历史，我们可以看到神为了更新自己的教会，一步一步的准备向前进行，通过之前的改革者们准备了这样的过程，通过文艺复兴这样的社会上的运动为改革做准备。其中的印刷技术的发明及文书的翻译都是为宗教改革做的准备，另外就是成为宗教改革背景的一些新思想。

我们也相信神为了世界的末了在一直做着准备，神是从来不休息的，为了成就自己的旨意在做工。耶稣说‘愿神的旨意行在地上，如同行在天上’宗教改革是不可违背的神的 旨意，教会越来越腐败，人们的心就渴望有新的改变，而且人的心里开始不断的产生反抗的心理。这样的一切都成了引起宗教改革的背景，这样的新思想有三个：

1. 神秘主义

是通过很悠久的历史发展了自己的体系，罗马天主教主张神的恩典是通过教会的圣礼来到的。但是出现了反对这主张的思想，也就是神秘主义者。

1. 他们的主张和思想

当时这些神秘主义者，特别是他们的指导者，不仅给普通信徒带来了影响，也给圣职者带来了影响。他们不仅强调讲道和教育，他们更加强调了个别的神秘体验。而且他们把基督的教导和生活当作为基督徒的生活的模范。也就是说他们也是努力的过效法主的生活。

1. 神秘主义的代表人物
2. 艾克哈特

是在14世纪初带来很大影响的神秘主义思想家，出生德国，后来进入多米尼克修道院，是很有人气的讲道者，也引起了许多争论。他记录了多卷作品来陈述自己的见解，但是天主教的一个大主教（哥伦的大主教）把他看为是异端。所以天主教的教皇也是定他有罪，拥护了天主教。他和教会不和睦是有理由的，他在评价的时候降低了教会（罗马天主教会）的作用，而且他主张泛神论，甚至说对所有的事物就是我的神。

1. 约翰·泰勒

是很有人气的讲道人，曾经也指导过一个修道院，在1348年左右欧洲流行黑死病死了很多人，当时泰勒就留在城市里看顾那些患者（牺牲自己的献身）。泰勒强调了信仰的内在方面，也就是说他强调了与神的直接的关系、谦卑、顺服神旨意等等。这些神秘主义者们重要的思想就是要有与神之间的相见和体验。泰勒对普通的信徒们的属灵健康拥有很大的关心，所以他用普通信徒的语言、能听懂的话去教导。当时的教会主要是用拉丁语去教导，但是他却用普通信徒日常用语去教导。泰勒的教导给马丁路德带来了很大的影响。

1. 神的朋友们（团队）

这团队是在德国产生，研究圣书，同时强调了与神的个人的交通。他们的团队写了一本书叫做《德国神学》，这本书也给马丁路德带来了很大的影响。这本书籍是以灵里的成为为目标，谈论了完成这目标的具体方法。

他们主张灵里的完成分为三个阶段：

1. 净化阶段：可以看为是对罪的告白的阶段。
2. 光照的阶段

是指在生活当中拒绝罪、成长的阶段。在这阶段中他们主要建立德行、行善。然后在遇到逆境中会自发的胜过，把这看为是灵成长的阶段。

1. 结合的阶段

就是使人进入完全的阶段，在这阶段强调的是心里的纯粹性和单纯的爱，在这阶段中他们对创造主神进行深深的默想，他们就把这看为是属灵成熟的最后的阶段。（不仅要学习知识，个人的祷告是必须要有的，自己找时间早祷或晚祷啊是必须的）（单单学习知识，知识多了很容易变的骄傲，能管理好自己的知识，使知识更有恩典，这需要自己与神深层次的祷告）

1. 共同生活兄弟会（团队）

这个团队是在14世纪的时候从芬兰（荷兰）开始的，他们是强调学习，建立很多学校。人文主义者伊拉斯谟（他翻译过一本圣经。。。），在当中的一个学校学习，因此也受了很大的影响，他是最初出版希腊语圣经的人。这个团队写出了很有名的书籍《效法基督》，作者是托马斯·阿奎司。这本书主要强调信徒要效法，达到与神一致的目的。这样的书也告诉我们神秘主义运动给宗教改革带来了很大的影响。总的来说这些神秘主义者注重的不是教会，注重的是个人的体验。

1. 名目主义就是哲学主义：

代表人是英国人威廉·奥卡姆

他是弗朗西斯团队你的修道士，毕业于牛津大学，然后在牛津大学任教。弗朗西斯团队分裂，他是站在追随弗朗西斯团队的思想里面，他很激烈的攻击教皇，因此与教皇产生了矛盾，所以后期就被罢免，被宣告无期徒刑，驱逐出团队。

对于当时的罗马教会的讲演哲学，他是这样反对的：他批评可以用人的理性证明神的存在和神的属性的主张。他主张对于神的属性和存在，人要单单靠信心去领受。他主张属神的意志才是一切的救恩，神的意志是善的。他分离了信仰和理性，他主张谈论到最终极的存在的时候，唯有靠着信心和启示才能知道。奥卡姆强调了圣经的权威，而且降低了教皇的权威。这样的名目主义是降低了以实际的思考为背景的经验哲学的神学。

1. 人文主义

人文主义主要是研究拉丁古典和希腊的古典，这样的思想运动是向人们显明人生观的知识的文化的运动。其中包括回顾罗马古代作品的视角和看自然世界的视角。这个运动是从意大利开始的，他本身是和宗教全然没有关系的，所以人文主义对宗教是抱着怀疑和批评的态度。但是，当人文主义传到德国的时候就成了宗教主义的运动，因此刺激人们去研究圣经和起初的教父。【马丁·路德是德国人】

人文主义运动对人生提出了新的观点，所以个人主义开始出现，渗透到生活的所有领域。也开始破坏中世纪所有宗教的连贯性，开始对今生（现世）有新的强调。大部分宗教强调的都是来世，而人文主义比起来最主要强调的是来世，而且也强调人的伟大和高贵（就是说，人是伟大的，但圣经说，人就是像虫一样的，不是藐视，而是人是卑微如尘土的。。。）。他们主张人的思想不应当是以神为中心，而应当是以人为中心。

而且人文主义也使人们对古典作品产生了更大的关心，因着关心古典的作品，所以对当时的经验主义哲学，人们就失去了关心。他们开始读古典作品的原本，按照他们的观点进行评价。所以，对当时的罗马天主教所教导的内容，对他们来说就是一点也不重要了，重要的是古典书籍说了什么。所以，他们开始寻找那些古代的文书，进行研究，以此来省察自己。（比如据说是君士坦丁写的文书）

他们进行研究寻找到了一些以前不知道的部分。关于伊斯多尔文书的真伪，当时人们普遍认为使徒信经是使徒们写出来的，但他们查是使徒以后时期写出来的，也研究了耶柔米的武加大译本，这也是当时罗马天主教的唯一译本，他们去研究之后发现这武加大译本里面把一个单词翻译成了很多单词，也就是发现了里面有很多错误（实际就是这样）。而且也去研究希腊语、希伯来语，所以产生了很有名的希腊语、希伯来语的学者，开始编辑希腊语、希伯来语的词典。人文主义学者当中最代表的人物是鲁克单的伊拉斯谟，他成了希腊语学者，后来他下决定要学希腊语。（传说使徒信经是使徒写的，12行，一个使徒一行，但后来发现并不是，直到现在天主教也还在说是使徒写的。。。）

他所留下的业绩：

这伊拉斯谟重新编辑了教父们的作品，他是第一个出版了希腊语版的新约圣经。之后很多翻译圣经的人都是以他翻译的圣经为基础进行翻译，路得把圣经翻译为德语的时候也是主要参考了伊拉斯谟所翻译的（希腊语版的）圣经。这伊拉斯谟是最有名的人文主义学者，他给马丁路德带来了很多的影响。他想在天主教内部进行改革，而马丁路德想要在教会外面改革，他想要改革，但却不想脱离教会。所以后来就和马丁路德绝交了。他和马丁路德的分歧也有原因，就是在人论上的分歧，他主张以人为中心，而路得以神为中心。他主张人出生的时候就是善的，但是路得主张人以出生就是恶的，因着这样的主张彼此就产生了矛盾。这些就成了他们分道扬镳的因素。（路得一开始也并不是想要和天主教分裂的，但出现了许多突发事件。）

第八部分 宗教改革时代（近代史）

宗教改革时代是指1517-1648年期间，属于是近世史，也是近代史。

1. **序论**

改革的精神在16世纪发挥的很大，诞生了改新教信仰，结束了西方的教皇指导权。起初改新教营内有四大主要团队，路德派、改革主义、再洗礼派和圣工会。过了一个世纪在天主教内有改革的呼喊声，所以在耶稣会的主导下罗马天主教营内也有了道德的改革，这耶稣会不是改新教的，耶稣会是天主教内有了改革的一个团队就叫耶稣会。天主教和改新教两个之间有了流血的战争，结果使欧洲变得很荒凉，而且西方的基督教权的分裂，渐渐的成了事实化。

1. **宗教改革运动（改新教运动）**
2. 改新教“Protestant ”
3. 1520年改革运动在路德的指挥下，扩散到了德国的全地，当时德国的统治者支持路德的改革，路德的改革和前面人的改革是不同的，结果在1526年的时候得到了认准，但三年后，德国政府因为有罗马天主教势力的反对，撤回认准，所以德国政府就取消了路德的改革，这时支持路德的百姓制定了抗议书，所以改革教“Protestant ”就是抗议的意思。用我们的词汇翻译的话就是抗议者的意思，为什么“Protestant ”叫改新教呢？因为他们抗议带来了改新，我们就是改新教的后裔。
4. 路德教教导路德教的诸候扩张了改革运动，罗马天主教对路德的宗教改革抗议者叫反动派，但是最常用的词语就是“Protestant ”宗教改革。
5. 时代背景
6. 在政治上

当时政治上德国是有名无实的状态，皇帝权也是有名无实的，一切都是教皇说了算。

1. 在经济上

除掉了封建制度，经济上也是越来越堕落，就因着有复兴的商业发展，带来了资本主义，在封建制度下的奴隶般的生活转变为自由的生活，因为是封建制度之下，他们也不能抬头做人，但这封建罐除掉他们就开始享受了自由。

1. 思想上

在思想上因着文艺复兴和人文主义，带来了神秘思想的顶峰。人文主义就是指以人为中心、以人所写的作品为中心，所以这个就是以人为中心的意思，结果以神为中心渐渐的消失了，所以这时候就是人文主义最发展的时候。然后又出现了有很多神秘思想的人，这些神秘主义者们可不愿意有这样的知识，他们就是想要体会到神秘，所以他们真是一个各人任意而行，他们喜欢什么就可以去寻求什么。

1. 改革的原因
2. 宗教改革的原因是纠正天主教的错误，改造为新约教会的原型（的一个）运动。
3. 在16世纪的宗教改革中不仅是路德想要改革，他之前的人也要改革，还有一个道德学家沙伯拿·罗拉（道德上的改革家），也有神秘的改革者波拿德、tawurilao 和daikarite（迪卡尔特），他们的宗教改革是把圣经绝对的权威因信称义教义、万民祭司长为基本原理，让追随天主教会的变化。路德和加尔文把这样的运动比别人更有果效的、更广泛的展开了。

一般看为预备宗教改革的要素为四点：

1. 道德的因素
2. 如果路德没有和买卖赎罪券的Tezer大决战，就会缓慢宗教改革。
3. 教会把属灵的祝福用钱买卖的时候，路德对此提出反驳。
4. 其外也有很多种的圣职买卖，也有很多神父们的奸淫，带来了混乱的生活，对这样道德上的堕落，有一部分的主教正式的建议教皇保罗三世改革教会。
5. 知识的因素
6. 文艺复兴给欧洲的生活带来了知识上根本的变化。
7. 当时恢复古代文化，各人的觉醒，地理上的发现，给东西文化带来了很好的交流，强化了个人主义。
8. 跟随着封建制度的崩溃，商业迅速的发达，给商业人士带来了急速的变化。
9. 在北欧洲人文主义者占领了整个大学。
10. 因着文艺复兴展开了新的学问热气，给教父神学和圣经原文、希伯来语、希腊语的研究，也提供了宗教改革思想的背景。
11. 所以中世纪的很长的知识性的统治圣经，人文主义者受到了很大挑战。也就是人文主义者对圣经的解释、翻译、讲道带来了发展，其实当时罗马教会就是有机会让他们学知识的，但是把这样的学知识权都给剥夺了。
12. 社会的因素
13. 十字军以后，封建社会的农业经济转变为商业经济（更自由了），因此社会的构造有变化。
14. 因着国家主义登场，西班牙和法国的教会被国家支配，也就是他们每个民族都建立自己的国家，因此这些教会被国家支配了。（教皇权就变弱了）
15. 因着“教皇厅被巴比伦掳（教皇厅的巴比伦之掳）”催促了改革教会，这个时候百姓们就认为教皇权是唯一的、最高的，但因着教皇厅的挪移，所以，百姓们对教皇厅失去了信任，对教皇也有指责。
16. 因着对教会献的过分的税金让百姓埋怨。（而且这个税金不是用来造福人民，而是用来装扮教皇厅的奢侈。。。）
17. 路德拿起了改革的火把，这时德国的农民一致的起义。
18. 十字军的运动结果，东方奢侈品引入到西方（西方开始有了奢侈的风潮），西方社会因着奢侈的潮流，神父主义成了与神的交通断绝（下面的信徒开始与神断绝了），让人们有了灵里的干渴，就这样，教会和百姓之间所产生的间隔，应该有一个改革者架上桥梁。（教会腐败的时候，灵里就是枯竭干渴，没有生气，失去属灵的力量）
19. 宗教的因素

可以指教会内的腐败：

1. 罗马教会用职分买卖所得的钱，使用在填满自己的物欲（物质私欲），候选人不是要看他们的属灵资质，却是看他们的政治、财政的状态，甚至教皇都是用钱来衡量。
2. 教会教义的脱线达到极限，比如说功德思想、苦行（路得在苦行的时候觉悟的。。。？）、崇拜圣者、免罪券，这些都已经扭曲到了极限，也就是没有了自己的信仰，而是用钱买别人的功德，然后来积攒自己的功德，现在最关键最重要的是自己的信心，不需要别人怎样信。
3. 教皇属世化，教会把属世的权力也掌握在自己的手中，因此也走了堕落的路，不仅自己堕落，还把教会的权威给磨灭了。
4. 因着改革前的改革者，威克里夫、胡司让其它的改革者信徒也得到了感动。
5. 路德的讲道也给德国的会众带来了很大的影响，也通过这讲道可以让听众有一个感动、有一个变化，让他们促进有一个上进的信仰，那些仪式和形式是根本不能给别人带来任何造就的。
6. 教皇里奥十世的时候，支持赎罪券的买卖让路德启发了改革的信心，对很多人改革的渴望就是对教会行政、道德法的革新，更进一步对教会灵性要求革新和基督教教义神学的革新，因为没有灵性，他们就想用外在的形式、仪式来代替，所以改新教的改革者们在各个地方、各个城市和官员们一同开始了大团队的改革。因此在16世纪的时候给整个西部的欧洲带来很大的影响，也就是宗教改革开幕了。（改革需要力量，这力量上面是从神来的，而且按着当时路德改革的最重要的力量是封建领主，贡献了很多力量。。。宗教改革成功的背景有着多种多样的背景，知识上，道德上，宗教上等等。。。）
7. 改革的目的
8. 为了把律法宗教变为福音宗教。
9. 为了使教权主义发展为真自由主义。
10. 从仪式主义的信仰改变为体验主义的信仰，信仰就得有这样的体验，通过话语、祷告、生活，都需要在学信仰上有体验。
11. 16世纪宗教改革是以归回到耶稣基督的教训为大前提开始的。
12. 改革的形态

用各式各样的方式开始了改革。

1. 路德派：是从德国和东北欧洲为中心开始的改革。
2. 兹运理派：他是以兹运为中心使用德国语的瑞典和南部德国开始了改革。
3. 加尔文派：他是用法语的以日内瓦为中心，在法国、苏格兰、荷兰为中心展开的是宗教改革。
4. 英国的改革派：他们的改革是使用英语的民族为中心的改革。
5. 再洗礼派：他们的影响带动了大部分西部的欧洲。
6. 耶稣会：他不是单独的，而是在罗马天主教中启发的改革运动，这运动是以罗马为中心，也就是说根据宗教改革者们的改革，反对派就是耶稣会。
7. 改革成功的地区
8. Tuten 【日珥曼】人掌控的北欧洲和罗马之外的地区是成功的地区。
9. 受罗马教会影响的拉丁族语南欧洲是失败的状况。
10. 改革教会的政治形态
11. 路德派：没有什么确定的政治形态。
12. 加尔文派：是以长老政治中心，是指你无论是指导者，还是信徒都有权力。
13. 英国的国教（圣工会）是按照旧教会政治，是一个监督政治。
14. 再洗礼派的形态是浸礼教会的会众政治形态，意思是各个信徒都可以发言，然后把这个发言综合起来上诉。
15. 改革教会的神学思想的潮流
16. 罗马天主教和改革教会的一致点：神、基督、圣灵。
17. 不同点：教会观、圣经观、救恩观、来世观都是不同的，改革教会排斥罗马教会的传说，也不认定圣经外的假经或是外经，改革教会主张教会不能给人带来救恩，唯独靠信心得救；改革教会也反对天主教的礼典（七点），改革教会说天主教的这些礼典都不正确的，然后又反对炼狱说、赎罪券、弥撒、化体说。
18. 路德和兹运理开辟了改革运动，加尔文是建立了教会的组织，所以有一个是开拓者、有些人是建立教会组织的人。
19. 改革教会的中心思想——加尔文主义

加尔文主义有五大要义：

1. 唯独圣经：比起教会的权威或传统，把标准放到唯独圣经。以前教会是最高权威。教皇。
2. 唯独基督：人自己不能救自己，唯独靠十字架上所支付的一切罪价耶稣基督的恩宠才能得救。
3. 唯独恩典：神白白赐给的恩典得到救恩。
4. 唯独靠信心（唯有信心）：神所降下的恩典是通过信心领受，不要求任何其它的方法。
5. 唯独归荣耀给主：救恩是神开始又是完成的，所以没有人任何的参与部分、所以归荣耀给主。

这里还有一点也是加尔文的思想，是万人祭司长说：所有信徒都是平等，所有信徒都是祭司长【彼前2：9】，教会中没有谁支配谁，也没有谁屈服谁。

1. 改革教会的礼拜仪式
2. 不是再用拉丁语讲道，却是用各地方的语言讲道，废掉了弥撒、焚香等制度。
3. 废掉了为了圣日、圣者、遗物、崇拜圣像、死者的祷告，以及查考圣地。
4. 宗教改革的益处和过失
5. 益处

归回到以圣经为根本思想，从偶像化的仪式化当中归回以话语为中心的礼拜。从教皇的独裁主义、全体主义中得到了信仰自由，打开了任何人都能讲解圣经的路，也成就了与神直接的交通。那么这个直接的交通是什么呢？通过神的话语和祷告有了交通。

1. 过失

改新教中产生了多教派，有长老教、再洗礼派、圣工会、路德派等等，这个过失是启发了战争，人受到了损失，在经济上也受到了损失。那么当时为了反对教皇权启发了很多次的争战，因着这样的争战，使人在经济上带来了损失。

1. 宗教改革给经济界带来的影响
2. 因着封建主义退去，复兴的是中上层，刚开始的经济状况百姓是一无所有，但封建主义者特别有钱，但改革以后中上基层的人更有钱了，经济有了一个稳定、社会的构造也健康了。
3. 因着一般经济的发展文化上升。
4. 因着各人的复兴形成了资本主义。
5. 宗教改革给各种的工业也带来了发展。
6. **宗教改革家**
7. 马丁·路德(Martin Luther)的改革

他以德国为中心启发了改革运动。

1. 他的生平
2. 马丁路德于公元1483年11月10日生在德国埃斯勒本城（Eisleben），在他襁褓时，全家搬到曼斯非（Mansfeld）定居，双亲都是敬虔信徒，父亲是个辛劳的矿工，刻苦渡日，积蓄钱财，为了使他聪明的儿子可以受较高的教育。（他的出生有很多传闻）

他的出生有一个小故事：当他出生时，医生对他的父亲说“他生了第一个儿子”这时他的父亲汉斯抱着孩子，往圣彼得堡去找他们的牧师，说“牧师啊！我的儿子出生了，你给我的孩子受洗吧”这时牧师祝贺汉斯为他洗礼、祝福，牧师问他说“孩子叫什么名字啊”他说还没有起名字呢？牧师说今天正好是圣马丁记念日，就叫他马丁吧！这马丁的名字就是这样由来的。

马丁受完小学及中学教育后，进入耳弗特（Erfurt）大学就读。公元1505年，获得硕士学位，使他父亲非常高兴。

1. 他19岁时在大学的专业是经院哲学和拉丁文学。
2. 为了迎合父亲的愿望，他继续攻读法律；半年后，一些事情的发生，使他突然放弃学业，进入耳弗特奥古斯丁修道院。他的专业是法律，但是却改为进奥古斯丁的修道院成了修道士，走了他意想不到的道路，这里有一个他大转变的因素：听说有这样的故事，他为了专营法律努力的去学习，有一天他和他很好的朋友在散步，也在分享着未来，就这样走着、走着、一声巨响，雷声把他的朋友给劈死了，这时路德思考就明白了一件事，人生不是掌握在我自己的手中，这时他就对神说“神啊！我要成为一个修道士”这是一个传说，所以他就没有去读法律，而是进了奥古斯丁的修道院。
3. 半年考验期过后，他正式宣誓为修道士。这时的他，一心认为自己将终身做个修道士。

当时的修道院很严格的主张教皇的绝对性、良心的指责、教皇的免罪券有效，当时禁止个人读圣经，只是让读师傅们的书。路德因为是被禁止了读圣经，所以开始自己找自己的罪告白在神面前，路德通过苦海圣事，就是在修道院犯的很小的违犯纪律都告白在神面前，但是他的脑海中一直有忧虑，应该还有罪要告白，但是总是想不起来，所以总是因着这样的问题自责自己，知道路德的烦恼之后，有一个约翰·斯他乌批斯许可他读圣经，当他读着圣经一下子就明白了对罪的苦海圣事是不可能的，所以他发现圣经就要以经解经。

1. 以后，他改攻神学，修道院院长约翰·斯他乌辟斯看到了马丁路德里面的潜在性，让他通过修道院的生活做神父，路德在1507年被按立为神父，他作了神父之后，首先要进行引导弥撒，他想到要执行血的牺牲祭仪式，所以他有了很大的恐怖感。他为让灵魂得救，开始虐待肉体过了严格的禁欲生活，也就是选择了苦行生活，他比原来的规定更加做了昼夜祷告和禁食，有一天昼夜祷告的时候就把被子挪去，差点冻死。
2. 第二年，被派到威登堡担任该大学教师。在那儿，他拿到第一个神学学位——圣经学士。一年以后，路德又被调回耳弗特，在那儿，他拿到第二个神学学位——修辞学硕士。以后，他被派教授当时的神学标准课本「彼得伦巴的句语」（Sentences）。这样，路德以一个26岁的年轻人，在神学界占一重要地位。
3. 在耳弗特教书期间，1511年他奉派陪同一位年长的修道士，到罗马参与修道士的会议，使他有机会访问很多的著名圣地，在那里他看到了教会里面很多的不对的条理，看到了不敬虔的事情，回来后就开始忧虑，他跪着攀登有名的圣梯（Sca1a Santa）。这列阶梯相传是耶稣在被彼拉多审问前所攀登的殿阶，后来被人自耶路撒冷搬到罗马，他听说用膝盖爬彼拉多的台阶，就会让祖先的灵魂在炼狱解放，所以路德为了解放自己爷爷的灵魂，开始用膝盖走台阶，这台阶就叫彼拉多台阶他跪着攀登有名的圣梯（Sca1a Santa）。

又据传说，当马丁路德在圣梯上跪爬到一半时，他听到心中有声音说：“义人靠信心得救”这句话就像闪电一样的划过他的脑海，于是，他站了起来，走下台阶。因此有人说，这是马丁路德蒙恩得救的一刻。但事实并非如此，路德的归正发生于公元1512年，在威登堡黑色修道院的个人斗室中，而非发生于公元1511年罗马的圣梯上。

当时罗马的宗教与道德情况极其败坏，刚开始他以为罗马是特圣洁的，当路德在罗马所见所闻，大大震撼他的道德观，开始重新评价这样的制度。数年后，罗马之行的记忆，加强了他对圣品阶级的反对，此时他对罗马教会的信念仍未动摇，回到耳弗特后，他仍然是个忠实的天主教徒。过不久，威登堡成为他的长居之地，在往后的年日中，他一直在威登堡大学讲授圣经课。

1. 1512年路德拿到了博士学位，他开始讲道，也赋予了他教导神学的资格，从1512——1517年间，路德像其他教授一样，一边教学，一边研究，但他没有教导神学，却是决心要教导圣经（当时的神学是经院神学），他教了诗篇、罗马书、加拉太书，罗马书和加拉太书是关于教义的部分，所谓的救恩都记录在那里。

他是定期讲道，渐渐在大学和修道院中成了特有影响力的人物，他也研究了奥古斯丁，也受到了奥古斯丁神学的影响，他通过读圣经、研究圣经领悟的很多，刚开始他认为神就是一个审判主，定人罪的神，但通过圣经他查看到了神的另一面，开始明白神的话语，他重新思想了天主教的思想救恩论，然后缺席会议。

1. 改革运动的诞生
2. 1516年路德首先讲了反对免罪券的道，也就是继续的讲了对免罪券的错误的理解的道。
3. 继续的讲改革精神的道，他讲的是人的得救与自己的功劳无关，也就是因信得救，信仰就是相信、信赖基督所做的事工和神的信实性。也就是这信仰是相信耶稣是神的儿子，来到这世上受到苦难，并且又复活，这就是信仰。人是借着神的恩宠罪得饶恕，只要紧紧抓住神的应许就会成为新造的人，这个就是神的恩宠教义。
4. 路德研究奥古斯丁和中世纪的神秘主义开始批判对中世纪的错误，他的名声越来越大，很多的学生到他的学校听课，从此辟利白利克（pilibailike ）大学开始成长，这个大学也是很重要的大学。
5. 1517年虽然不是路德意图要宗教改革，但是却发生了，这就是神的旨意。
6. 免罪券和95条抗议文
7. 宗教改革的最大的因素就是免罪券的事情，那么免罪券是什么呢？为了让炼狱的祖先们或是自己的亲人们买赎罪券就可以进天国，所以就开始卖赎罪券。
8. 教皇李傲十世把前任者教皇所剩下的一切财产浪费掉了，但是当时也要继续的建筑彼得圣堂，需要很多的钱，所以他重新又开始卖免罪券。
9. 里昂十世宣布卖免罪券，把这权力交给多米尼克修道士约翰·帖次勒，在这里又有了一个战争开始了，约翰·帖次勒为了卖免罪券，他得走各地开始讲道，他的讲道题目为《天门开了》他讲道的内容中是很可笑有意思的“你们听炼狱中你们亲戚、朋友们的呼求，他们说你们想把我留在火焰中吗？如果你们所奉献的铜钱掉在奉献箱的瞬间，他们的灵魂就升到天国去。”路德听了这样的道无法忍受，与他对抗。
10. 忍无可忍的路德在圣堂的门口贴上了所谓的95条抗议文（就是向教皇提出的问题），这95项抗议文是用拉丁文写的，也有为了讨论记录了主题，这主题就是反免罪券，把95项的抗议文，可以用以下的几点概括：
11. 赎罪券不能解决神的惩罚，只不过除掉教会的定罪、这句话的意思是用赎罪券是根本不能除掉罪，教会定你的罪你用钱买了教会的定罪。
12. 赎罪券不能赦罪。
13. 赎罪券不能免去罪人在神面前理所要受的刑罚。
14. 赎罪券对于在炼狱里的灵魂没有果效。
15. 对罪忏悔的信徒已经得到神的赦罪，所以不需要赎罪券。
16. 教皇没有权力卖耶稣基督的功劳和圣徒的功劳，也没有权力免罪。
17. 为了讨论所贴的95条抗议文，用了多种的语言，用企业的印刷技术把这文书发放到各国。

其实他用拉丁文写的这95条抗议文，就是让教皇们看，因为是用拉丁文写的，人们把拉丁文用当时几个国家的语言全部翻译后发放，当时如果没有这个印刷技术的话，这个宗教改革也不能属性，就这样单纯的要讨论的主题成了全国家议论的主题。这95条抗议文让所有的人都看到了，这些人再也坐立不住，也就是各处的人都说这抗议文写得不错，就这样95条抗议文成了宗教改革的基础，就这样能让地球动的宗教改革开始了。

1. 他的神学思想和文书

马丁·路德继续用他所写的书指责罗马教会错误的内容。

1. 思想
2. 因信称义。
3. 万人祭司长。
4. 圣经的绝对的权威。
5. 他的著作

为了减低教皇教谕所造成的震憾，并为了发动全德人民反对罗马的圣品阶级制度，路德於公元1520年下半年，出版了三份论著，这三份著作，被称为「三份伟大的改教论著」

1. 《致德国基督徒贵族书》

告诉所有德国的贵胄们这样的书，就是攻击教皇厅的腐败，从中有三个小点：

1. 反对教皇的属世权，也就是教皇你就管理教会就行。
2. 反对单单只有教皇正确解释圣经权，圣经解释说的不单单是教皇。
3. 反对唯独有教皇能召开教会会议。
4. 《教会被掳到巴比伦》

在此文中，路德揭露教会宣称必须经由神甫及圣礼才能得救的错谬。

1. 写到了罗马教皇厅被挪到德国。
2. 本论文当中反对罗马天主教的圣礼仪式。
3. 这作品虽然是用拉丁文写的，但是翻译成德文，印刷后发放到海外，读到了路德的作品，Elasimus 牧师是这样说的“发表了这个作品以后，教会所发生的分裂是无法医治的，教会的分裂是必然的趋势，是不可更改的。”在这书上路德有了一个新的定义，受洗是用浸礼，也赞同婴儿洗，圣餐是用饼和葡萄酒，主张给所有的信徒。他反对化体说，但拥护基督的实际临格，所以他主张的是共在说，这意思就是我们过圣餐的时候相信主与我们同在、参与晚餐的人象征已经领受了基督的血与肉，他的这些内容都反对天主教的一些形式。
4. 《论基督徒的自由》

在这个论文中强调了因信称义和万人祭司长职分。通过这三卷论文，他不断的压迫罗马教会的改革，还有很多德国的有钱的，还有人文主义者帮助了他，就这样路德的这三卷论文完全的打翻了罗马教会。威克里夫、胡司刚开始的时候，他们的影响力不大，但是路德用他的作品影响了很多的人，也就是我们可以看到神到了时候，不是用多人而是用一个人也可以打翻。

1. 路德的出教文书（逐出令）

因着他的三个作品，他被罗马教会赶出去，1520年6月15日完成了能逐出路德的逐出令，教皇厅为了写逐出令引用了【诗74：22】；他们的题目就是写《神啊！求你起来！》下令烧毁路得的一切书籍，与路得有关的一切都被禁止，不许看、听、读，也命令追随路得的人，不许和路得再有来往，又在逐出令当中，下令，任何人都可以杀害路得，教皇厅的逐出令到了路得的手中，路得公开地焚烧逐出信，宣布正式与教皇厅决别。既然教皇下令焚毁所有路德的著作，路德也决定烧毁教皇所写的东西。

公元1520年十二月十日，成群的学生、教授与市民，聚在威登堡城外；一位教授将薪柴点燃，路德把教会法令集放在烧着的柴上；然後，他严肃地将一份教皇诏论投入火中，说道：「你既毁弃神的圣者，愿永恒的火也将你毁弃。」直到火焰将法令集和诏谕焚烧成灰，他才和朋友及同道们回到城内。目睹了这光景的很多的人就开始唱起对教皇厅的一个葬礼的歌，嘲笑教皇厅把经院哲学的书籍、还有教皇厅的书籍全部扔到了火焰里，这是无法想象的，从这些以后路德更有确固的信念改革，然后说教皇是敌基督的象征，又是恶魔的存在，因着这样的时候召开了会议——沃木斯国会

1. 沃木斯国会（The Diet of Worms）

路德烧毁了教皇厅一切的书籍，这消息马上传遍了全德国和欧洲，那么为了阻止这事件，第一次聚集的会议就是德国皇帝卡尔五世招聚的会议就是沃木斯会议，他们要通过会议要表明路德的犯罪性，路德出席了两次沃木斯会议，路德得到了德国皇帝卡尔五世的保护的应许，出席了会议，他能参加会议就是不怕死的精神参加的。但是前面就出现了胡司这样的事件，他也知道，但是他还是去参加，他去参加会议的时候，群众热烈的欢迎他，那时他们唱的诗歌是《我主是坚固的城》就如同是军歌一样，是非常庄严的诗歌。

教皇的使者厄克（Eck）对路德的提问就是：「这些书是你写的吗？你要收回这些书，还是继续维护？」他的提问就如同是匕首一样，也就是很严肃的提问这两个问题，路得以肯定的口气回答了第一个问题，继续说：“如果皇帝所要的只是简明的答案，我可以给他。对我而言，决不可能撤销，除非圣经证明我错了，我的良心持守神的话，昧良心的行为既不诚实，也不安全。我站在此，神啊，帮助我，我无其他选择！”。

结果在这会议中把路德定为异端，不让他讲道，甚至与他相见的人都要杀，也制止路德不许写，把路德被定为异端，火刑是难免的，但是介于他有皇帝的保护令，大家都商议，等保护令一过就处死他，但是，路德的朋友腓勒德力下令骑士们，将路德劫持到他安全的藏身之所——瓦特堡，在堡中，路德不再受到风暴的搅扰，写作占据了全部的时光。路德在那地方更热心的去研究古典中的教父，然后开始翻译圣经为德国语，让所有的人都能读懂圣经。当他隐居瓦特堡时，有些跟从者便在威登堡开始激进式的变革，造成混淆、冲突、紊乱的局面。以致路德不听智者腓勒德力之劝，也不顾死刑的宣判，毅然离开瓦特堡，回到威登堡；一连讲道八天，总算恢复了秩序。

许多重大改革被逐步地带进教会：教皇制被弃绝；圣职人员和平信徒之间的差别也被摒除。路德宣称：「所有信徒都是祭司；圣礼只有两个，而非七个；圣礼不是得救的必要条件。」就这样，路德敲响了罗马天主教体系的丧钟，他折断了数世纪来罗马加给信徒的重轭，而恢复了基督徒的自由。这份自由对当日基督徒的意义，是我们今天这些从未负过「罗马之轭」的人所无法了解的。他们不再向圣徒及马利亚祷告，也弃绝了拜像。拜遗物、朝圣、宗教游行、圣水、外表禁欲、修道、为死人祈祷及相信炼狱等事。

当路德进行各种改革之际，他「保守」的个性，使他仍保留那些没有直接被圣经禁止的事。例如：路德会教堂中，虽然挪走了旁边的祭坛及偶像，但仍保留中间的主坛、腊烛与基督画像。但后期路德的改革方向走向了很偏激的，改革方向很奇怪。

1. 农民所有和路德的挫折

无论是什么事，他都会有潜在意识、突发的现象，路德每次参加沃木斯会议的时候，总是把后事委任给他后面的人墨兰顿（Melanchthon）； 当路德在瓦特堡时，墨兰顿出版了一本书，是第一本将路德神学思想加以系统化的书。他是当代最有学识的人，被誉为「德国的教诲师」。他改变了路德的思维方式，他的思想是以对国家教权力势力的不满开始的，以德国为中心的欧洲的全区，开始呼吁恢复农民的权力，而启发了改革的思想，这就是农民起义，都是从路德那里得到的力量启发的。

罗马天主教方法，看为这一切的思想都是路德引起的，因此，路德陷入到危险当中，但在这样的漩涡中，又遇见了新的支持者， 就是路德的结婚对象一名修女凯瑟琳（Catherine），但罗马天主教的支持者说他是无知的人，想娶妻的人，要迷惑势力的人，等等，凯瑟琳（Catherine）不仅积极地支持丈夫的工作，还给他勇气，当路德因着农民的起义卷进漩涡伤心的时候，他的妻子穿着丧服站在他面前，路德吓一跳说“谁死了！？”这时凯瑟琳（Catherine）静静地说“可能神死了，离开了世界。”“怎么能这样说呢？神怎么会死呢！！？”当路德这样高喊的时候，凯瑟琳（Catherine）说“你说真怪，神没死你为什么这样灰心呢？”听说路德通过他妻子的举动，重新找到了勇气了。（我们要成为一个这样给别人带来勇气的人，不要总是打击别人否定别人，要做给别人带来力量带来勇气的人）***（鼓励肯定代替打击否定）***

从１４－１６世纪农民的起义没有停留，当时圣职人员的剥夺也占一分，当时十分之一不是自发的奉献，是强制性的税，因此没有钱的人连教会都不得去；因此在这样的状况中，在德国的农民开始起义，他们扩散到了全国，他们的身份取决于像奴隶一样的身份，在农民起义中要求事项有１２项：

1. 当国家和教会违背基督的福音的时候要求正当的权力。
2. 给邀请牧会者的自由和主仆的自由。
3. 大十分之一可以靠义务遵守（这是献给神的），但拒绝小十分之一。
4. 大十分之一可以供神父使用，剩下的要施舍给贫穷的人。
5. 要废掉种地人的奴隶制度。
6. 合法的命令可以顺从，但强制性的命令是拒绝。
7. 要有钓鱼的权力和打猎的权力。
8. 把森林还有树林、还有田地、从自己的地主中找回、
9. 要废掉一切强制性的服侍。
10. 一切形态的努力服侍要有正当的支付价值。
11. 因为付了死亡税，所以不能没收古人的坟墓。（死亡都得要收钱。。。）
12. 要在各个地区设立公义的裁判所。

最后又附加了一条，以上的条文都是照着神的话语制定的，若违犯了一条我们可以照法处掉。

农民这样的起义更加的热烈达到了城市的市民加入，农民起义是北部的德国 镇压，在1526年的时候泥炭土镇压结束、在这个镇压过程中农民死亡人数几乎是10-15万名。但最遗憾的是镇压农民的事件上，路德是打头阵的。路德（带着很悲壮的觉悟）下定决心回到了威登堡，下令用武力镇压农民，结果这件事给他纯真的改革带来了最大的致命点。其实路德改革支持者就是这些农民，但是大部分的是封建的有钱人，其实农民起义的目的就是为了打倒封建有钱人，支持路德的人也有封建诸候，但是农民要给封建中的诸侯们上税，所以他们双方就是这样产生了矛盾和斗争。

当时路德只能是站在封建诸候这一方，如果他要是站在农民这一方的话，他的宗教改革是实现不了的。所以路德就是含着泪也要站在诸候这一方镇压农民，不管路德的原因如何，他能镇压这么多的农民，这是他的一个很大的过失 。

1. 路德的晚年和死亡

路德是回到了自己曾经上过学的地方威登堡，这地方是他宗教改革迈出第一步的场所，这个时候事实上宗教改革已经在全欧洲展开，无论是教皇或是皇帝再也不能制止了，如同是潮水一样无人能抵挡，也就是说像路德一样每个人都很大胆的说“不”我们的信仰必须要对照圣经和良心，没有亏欠。

从反对免罪券买卖到民族主义的信仰观为止，他的信念一直没有变。当时欧洲教会也因着改革积攒了很多的混乱和问题，但因着他的健康问题，不能回答每个教会所提出的问题，他回到了自己的家乡埃斯勒本城，最后因着心脏病结束了他的生平（因着过度疲劳和心脏病，在围着他的人群中去世）。（听到周围人的哭声）他最后对支持者们说“我在一生中是勇敢的告白了依靠基督，现在我离开这世界认为是很喜乐的”他的一生是62年，在威登堡他的坟墓前立了一个碑，碑中写上“我必不死，我要活着宣布主的工”最终因着他的改革运动，在德国诞生了路德派教会，就这样路德和改革他的一生就到此为止。

1. 对路德的评价

路德的宗教改革给我们带来了很多的意义，从一个贫民区所出生的一个年轻人怎能担当这么大的事呢？对于路德也没有什么特殊的秘诀，彻底的依靠神，单单的以神的话语为中心的热情，也就是他要正确过信仰生活的一个中心。他的热情是付出性命的热情，不是心里想的，而是付出牺牲自己的生命，路德是一个话语的人、一个祷告的人、一个敬虔的人，彻底的相信圣灵的帮助，（一切）用祷告开始，用祷告结束的人。他开始的时候也没有立一个计划表，路德是顺其自然的，没有刻意去做任何的事情，他是常常彻底的顺从圣灵引导的态度。

1. 为了诞生改革教会和改革运动家

改革教会从瑞士开始急速的发展到英国、法国 、荷兰，在瑞士得到很大影响的指导者就是兹运理和加尔文，当时瑞士分为13个地方，各自地方的语言也都不同，北部是用德国语，南部是用法语，还有一些地区是用意大利语。

1. 慈运理的改革运动

他是在北瑞士义德语为中心的地方改革的

1. 他的生平

在1484年1月1日瑞士德语区的威得赫斯城（Wi1dhaus）出生，慈运理最先受伊拉斯姆很深的影响。慈运理在巴塞尔（Basel）、伯恩（Bern），及维也纳（Vienna）各城受教育，於公元1506年得文学硕士学位，然後进入教会事奉，於公元1519年成为瑞士重要城市苏黎世（Zurich）教会的牧师。慈运理的影响力远及瑞士各地及德国南部。但他於公元1531年的一次战役中阵亡。

1. 改革事业

他主要活动的舞台是瑞士的Quliy地区，他带着67项论题，讨论在四会议中通过，

他的67项与路德的95条差不多。67项整理如下：

1. 关于礼拜仪式的根本改革。
2. 主张教会政治的主权在于教会。
3. 排斥弥撒、圣像、崇拜死人的骸骨。
4. 甚至也排除了教会不可使用电子琴伴奏（教会后面一个很大的管，很庄严的一种乐器）

1529年10月，路德和慈运理在马尔堡（Marburg）会谈，但这两位改教领袖至终无法获致一样的看法，瑞士改革教会在宗教仪式上，比路德教更严格，对于圣餐仪式问题慈运理主张是象征说，路德主张的是共在说，加尔文主张属灵临格说，这时候很多的神父开始结婚，但是慈运理不结婚。

改革是继续的，慈运理主要做的是研究圣经、制定信仰告白书、提示改革的见解，慈运理想要和路德联合，但因着圣礼的问题和武力使用的问题没能结合。兹运理就回到了苏黎世，在改革教会和罗马天主教启发战争中战死。

就这样，改革教会的第一个指导者战死了，第二个改革教会的指导者加尔文成了重要的人物（最有名的指导者）。

1. 加尔文（John Ca1vin）的改革运动

加尔文是在日内瓦以使用法语的地方为中心改革的，加尔文是给改新教留下最大业绩的人。

1. 他的简历

他于公元1509年7月10日出生于法国北部靠近巴黎的小镇诺阳（Noyon），父亲是诺阳主教的秘书。在父亲的帮助下，加尔文以十一岁幼龄便获得教会职位，而且有机会换取更高的薪俸。

由于母亲的早逝，加尔文被送到附近的贵族人家抚养，使他吸收到贵族的风度和涵养。1513年十二岁时，前往巴黎大学进修。他在各科学习都很努力，包括古典语文学、逻辑学、教父著作、法律等。在巴黎进修三年後，他又在奥尔良（Orleans）学习一年；然後到部日（Bourges），受教於一位名法律学教授门下，在每一个城市，他都获得丰富的学识，也结交许多有影响力的朋友：诸如巴黎的柯布（Nico1as Cop），奥尔良的武尔玛（Wolmar），部日的伯撒（Theodore Beza）。为遵照父亲的意思，加尔文从神学转修法律。父亲死後，他决定把这两方面都放弃，而在巴黎过学者的生活。从那时开始，他献身于教会的改革运动。在1540年与荷兰来的范布兰（Ide1ette Van Buren）（一个避难来的寡妇）结婚。。在1564年5月，以55年的生平结束生涯。多年中，他每日一餐，每日讲道，一周讲神学课三次，他专写自己的书籍，也与国外的信仰同志联络，所以，每天以疲劳的状态度过，就是因着他的疲劳，他的生涯很短暂。

1. 他的业绩
2. 1521年改革者路德的书籍传达到了瑞士的日内瓦，他的书籍中改革运动的气息充满，动摇了普通的市民。
3. 这时加尔文在1535年巴塞尔写出历史的大作《基督教教义》（基督教纲要）这书在改革运动中作为教会的系统神学的基础，这书重复了很多次的出版，但在1559年的时候出版为最终版，这书被奉献给法国王，这书的教义是介绍了改新教运动的改革思想。
4. 他的作品中有很重要的加尔文的基本思想五点，这就是加尔文的五大教义，这个五大教义就是长老教会的一个基础。

他的教义：

1. **人的完全的堕落**

人因着原罪不能自己行善，就是一个堕落的本性奴隶，这意思是他自己找不了神，所以主张所有的人全然的堕落。创2:5-7罗5:2弗5:1-3诗：55;1-9约一1:8-9

1. **无条件的拣选或预定**（也叫预定论）

人类不是以同样的命运创造的，也不是以同样的命运出生的，有些人是被神预定的，有些人是神遗弃的，这样的预定不在于人的行为，却完全在于神的主权。太17:21罗8:28-30比前1:1-2弗1:4-5罗9:16提后1:9徒13:48（也称为无条件的恩典）

1. **有限的赎罪**

基督不是为了所有的人死，也不分种族、身份、男女区别，只是为了圣父所拣选的人而死。约10:11来9:15太1:21（耶稣：把自己的百姓拯救出来）

1. **不可抗拒的恩典**

非拣选人好像是在拒绝恩典，但拣选的人是靠着圣灵的事工不能抵抗的重生，这恩典是不可抗拒的。提多3:5彼前1:23弗2:8-9罗8:30,9:16，腓2:12-13

1. **圣徒的是坚韧**

一次得救的人永远不能失去救恩，得救的人不能去地狱，这就是加尔文的五大教义。约10:27-30罗8:31林前10:13弗4:30

1. 加尔文的神学的核心是直接的反对了罗马天主教功劳体系教皇的业绩。（抗拒罗马天主教，强调神的绝对主权，这是改革宗长老会的一个骨架）
2. 加尔文强调一切都在于神的主权，拯救人是神，不是靠人的行为，强调了靠神的恩典得救，所以也叫恩典教义。
3. 加尔文强调了圣经的最终权威，一切的神学体系是根据于圣经，在圣经的解释上也强调了圣灵的事工，他的作品得到了人们的注目，在日内瓦遇见了改革者法拉尔，就停留在日内瓦从事了改革事业，法拉尔从年轻的加尔文身上看到了改新教的见解和他的正义潜在力，法拉尔要求加尔文留在日内瓦一起参与改革运动，加尔文也同意了。
4. 加尔文在1536年的时候促进了改革，也是严格的监督市民的信仰生活，在1538年因着有政治的变革，加尔文被赶出了日内瓦，公元1538年5月-1542年9月在法国的斯特拉斯堡教会服侍，这期间加尔文结婚度过了幸福的时间，在这里他编辑了圣经注释。
5. 1541年重新被改革派邀请在那里停留了23年，专心做改革运动。加尔文是为了建设国家和教会合一的，也就是政教合一的神政国家而努力，加尔文制定了多种的要义问答，让孩子们和成年人在信仰教育中使用。公元1564年5月去世。
6. 加尔文的神学思想

他的神学基础是主张神的绝对主权和神的摄理，他说神与人有密切的关系，在圣餐上他主张的是记念说。对于圣餐、罗马天主教是化体说、路德是共在说、兹运理是象征说，加尔文说是记念说，我们的神学思想就是“记念说”

#怎样理解加尔文著作纲要：

加尔文文学体系第一章关于律法的有对十诫的解释，第二章是对信仰的论述内容是对使徒信经的讲解，第三章是祷告的论述，

1 所有的人都是（为了过）认识神（的生活）出生的，人出生在这世上目的不在自己身上，目的在创造世界的神身上，当明白神的怎样一位神时，才能明白人生 的目的。传3:11虽然把永生安置在人心里，人始终不能参透，通过人永远不死的生命，认识到神是怎样的神，去尽心，尽力去服侍神，正确的信仰心是赐给正确认识神的人，约14:1,27.

2 真宗教和假宗教的不同：

真宗教不是人的思考产生的，必须是真实的神产生的，真宗教是一生所应许的神，尽心（尽性）尽力尽义服侍神，假宗教是为了服侍人，（利用神的一种行为）

3 我们应当对神认识的内容;

神是无法用语言表达的神.罗3:20洗11:1,3诗19:7-8

神照着自己旨意保存创造人

1】人最初被创造，人处在立约的关系中，人离开与神的关系无法存在，不能得到与人的正确知识，离开神不能给关于神的任何关系下定义， 神造了丰盛的怜悯和慈悲，启示了自己是人明白了神的爱，就这样使我们的无能改变为刚强，纠正了我们的错误，使我们出死入生，从灭亡中出来进入到永生中，从输运恶魔的世界当中把我们引导到神亲自统治和指导的当中，把我们放在律法下训练我们，让律法做了把我们带到基督面前的指导者。

4因着出生的人在灵里在重生一次，重生的人必然信耶稣，也顺服，不犯罪，是藉着神恩典重生的，所以人重生了才能得救成为像神的人，

5关于人的意志：

圣经告诉我们人不能拥有人选择的余地，圣经常常说人是罪的奴仆，人们错误的以为，做坏事的自由的能力，人

犯罪是依靠人犯罪的自由意志行事，人行善是靠自由意志的行为，但是拥有堕落腐败的人，连自由意志都没有了，唯有向着良善的时候神才能喜悦，是健康的，所以真正的自由意志是神给的，不是之人可以随心所欲的去行，人可以随心所欲，但是最终是犯罪的行为，亚当身上可以看到，人的真正自由意志是按照神的良善

6我们怎样恢复生命？

人在神面前明白自己的无能，悲惨，可恶，这就是否定自己，我在神面前是行不义的人当死，在人身上应当有这样的告白，面对这样的人，神照着这样起初的无奈，纠正了我们才的错误，使我们出死入生不进入到恶当中，把无能引导到神亲自指导和管理之中，把我们亲自带着律法当中成为管理者（把软弱的我们亲自引导到神掌权的国度）

7神的律法所有公义的完全的标准，又彰显了神的旨意，第一诫除外不可有别神，强调神性第二戒告诫我们神是怎样的神， 向神礼拜和服侍，第三戒告诉我们不论在何时何地都因当按神旨意和标准，第四戒有三个理由;1]神是以第7日安息的形态给以色列民一个理由2】是为了让信徒在所定的日子向神礼拜3】神说就是雇佣的人也让他们在安息日休息一天，为什么安息日改主日，精神和意义没有废除，代替安息日是主的日子，神把耶稣基督复活的日子规定为灵力休息的日子。神告诉人将来安息才存在，改变为第一日，耶稣亲自说人子是安息日的主，到了使徒时代看为特别的宝贵，旧约是安息日的影子，要废除守日子的那个安息日，神要我们在主里安息，第五戒是告诉我们孝敬父母，也包括长辈，国家的指导者，要服从他们，敬畏他们，这是神向我们的旨意地六戒说不可杀人，不可以害自己的生命和别人的生命，第7戒是让我们保持自己的纯洁8节，禁止我们随机的任何所有（不准偷盗）9戒不可做假见证害人，不可害人（以任何言语行为伤害别人都是不允许的），10戒不可贪恋人的房屋，所有，人就是因为贪心灭亡，贪心就是拜偶像，私欲怀胎就生罪来，

8律法概括1】尽心尽性爱主你的神，2】爱人如己

9单单有律法时候对我们的要求：（严格的遵行律法）

对于不尊重律法是宣告死亡，律法使人明白人的不义，（把生命和死亡摆在他们面前，要他们选择祝福。。。）

10律法是走到基督那里（的）预备阶段，是让我们走到耶稣那里的方法，（是带领我们的一个老师，通过律法明白自己是罪人，因着发现自己是罪人，所以明白自己在神面前是要受审判受刑罚的人。）（他本身不能带来救恩，救恩在耶稣基督那里，他只是给我们指明一个方向）

11我们信耶稣基督时候明白什么？

满有怜悯慈爱的神，通过福音的话语让我们明白他赐给我们独生子，让我们凭信心接待，也让我们明白耶稣基督是为我们来到世上。（许多人因着蒙昧无知藐视了神的恩典，所以他们否认耶稣诽谤耶稣。。。）（信的人就明白神是为自己差遣基督到世上来，就明白了）（会顺服在这位基督面前）

12拣选和预定：

神的旨意在那里造成有信与不信？

1、 拣选和预定：神的旨意在那里造成信徒和不信的人的差异呢？对此圣经通过撒种的比喻来教导我们，神照着自己的拣选定下了天国的后嗣，撒下话语的种子使我们结出果子来，但是被神遗弃的人不领受这真理的话语也不明白最终会灭亡，我说明神会这样做呢？因为有神奥秘的旨意，因为神是愚拙的不能完全的明白神的旨意，节选和预定是隶属于神的主权中，作为人要思想神绝对的主权的慈悲然后向神顺服，这是人向 【罗9:21】窑匠的比喻，【弗1:4】。

神照着自己永远的拣选（决定了天国的后裔）定下了永久的预定撒下话语结出永远的果子来，但是被神遗弃的人不领受神话语，为什么这样做，这里面有神的奥秘，我们是神的，拣选预定是神的主权里面，作为人要思想神绝对主权的权威，这是面对神最好的之态。罗9:21弗1;（被造物对造物主没有指责的权利，只应顺服）

13真正的信心是什么？基督教的信心不是单单止步在认识神，信心是（带着内心的确信）完全的信赖神，就是信心是完全信赖。来11:1

14信心是（神的）礼物

当我们回顾自己的信心的时候我们对神的奥秘是多么的无知，拥有的是多么的盲目的信仰，我们不要怀疑信心是神宝贵的礼物，圣灵见证神是我们的父，我们是神的儿女（这一事实），通过这样一位圣灵神把信心作为了礼物赐给我们。（一切都是包括在这一本圣经里面，是神所赐我们独特的宝贵礼物）

15*我们信仰的对象只有耶稣基督。若不是耶稣基督我们就不能凭着信心被认定为义，为了赐下永远的生命神差遣了基督，所以如同耶稣所说的一样，永生认识独一的真神【约翰17:3】，但是想要成就这事就必须藉着耶稣基督使被玷污的我们得以洁净，这不是凭着我们的是行为而是凭着接待耶稣基督为主的信心使我们被认定为义，这信是神的礼物，这义是基督得以（基督的义转嫁到我们身上），这一切只不过是神的恩典。*

凭借着因信耶稣基督，我们信的对象只有耶稣基督，若不是耶稣基督不能成为义，为了赐下永远的命定赐下永远的基督，约17:3

想要成就这是必须藉着耶稣基督成就这是，这不是我们的行为，是藉着耶稣基督使我们为义这信是基督的礼物这义是基督的恩典。

16圣化

基督为了成就我们为义做了担保人，做了我们中间的中保，我们是带着相信耶稣基督的习性成就圣化，一个人不成就圣化是违背神的圣经。（基督不仅成就我们的义，使我们被认定是义的，又使我们被成就圣化，我们遵行律法并不是靠着我们的能力，及是靠着圣灵的能力罗3：31，加5：16）（借着圣灵的能力，我们从内心的败坏变为圣洁，心灵变温柔，服从神的义）

加尔文的圣餐思想;（属灵的临格说）

《加尔文的圣餐思想：》属灵临在说。路德是共在说。

加尔文从基督教纲要出版的内容的时候就出版了书，他的见解对改革中圣餐观带来很大的帮助，制定圣餐的理由是什么？神通过圣餐引导我们进入与耶稣基督的交通之中，他说唯有耶稣基督才能养育我们的食物，就说我们吃喝足才能成长起来，就是使我们常常与主交通，方法就是圣餐，他提出了3点理由：

（1）为了看得见的标志应许这个约的实体，因着我们灵里的迟钝，神就按照我们能接受的程度去理解，也就是说为了使我们能理解我们是与耶稣基督的血和肉制定了圣餐。

（2）通过圣餐我们明白神莫大的慈悲，能像神献上更完全的赞美。

（3）通过圣餐我们能明白自己是基督的身体，在所有的的圣洁中去努力。

《圣餐的益处：》（通过看的见的仪式，彰显基督的实体，因我们是愚昧的，为了使我们理解我们是与耶稣基督的肉和血交通这个事实，制定了圣餐）

神是圣餐做一面镜子赐给我们的，我们是通过镜子仰望为我们定在十字架上的耶稣基督，圣餐把我们也能到到耶稣的十字架和复活当中，告诉我们无论我们身上有什么样的不义（无论我们处在任何悲剧的光景当中通过认罪悔改）耶稣都通过他的血使我们称义，因此我们要因为为了了赐给我们义和复活的耶稣基督，在圣餐当中加尔文向我们提出得有2点：

（1）作为一切良善的根源的耶稣基督。

（2）他的死和苦难赐给我们的果子和果效，我们要在圣餐当中要实际的接受耶稣基督肉和血（耶稣基督的身子和血）。通过圣餐教导我们，我们与元首耶稣基督与他联合与他合一。（免的我们成为忘恩负义的人，不忘记通过他为我们死给我们带来的益处，让我们向他感恩。。。让我们不忘我们对他的亏欠有多少）（圣餐的益处就是让我们过圣洁的生活，督促我们里面的爱和爱弟兄的心，通过这样的一个主的牺牲我们是合而为一了。。。通过圣餐我们要记住，我们不仅是与神与基督联合了，也是与所有的圣徒联合在一起了）（所有的肢体要用爱心彼此联络合而为一）

《圣餐的正确使用：》

加尔文述说如下：任何人都不义以藐视或者无关心（毫不在乎）的态度，这样的人（对于主不关心的人）是凌辱玷污圣餐的人（加尔文主张，在天上地下，没有比主的身子和血更宝贵的存在）（我们要以满足灵魂的饥渴为目的，带着恳切的心来参与）（恨恶某一个人，带着这样的怨恨参与圣餐是不可以的），对于这样玷污和污染圣餐的人神是无法容忍的这是亵渎神的恶行为，所以在给哥林多教会的书信中说有的人死亡、得病，人想吃第二块饼，圣餐不是只是吃、喝葡萄酒，这是亵渎神，圣餐是尊严的，使用很轻率的残与顺从神是所部喜悦的，为了在主得圣餐中得到合适的营养，我们要在灵里这样饥渴的姿态去盼望，特别是不能带着对教会里的其他基督徒的怨恨参与圣餐，带着这样的心态去参与圣餐就是等于分割耶稣基督的身体。作为基督徒我们没有得到每天勉强的得到圣餐的意义。所以经常参与圣餐是好事，把长时间不去参与圣餐是作为一个信徒不正确的心态，通过参与圣餐能领悟和明白神的旨意，所以你们要要求多参与圣餐。在教会的礼典当中洗礼和圣餐就是非常重要的部分。（我们的良心甚至来不及责备这许多的罪，就这样不纯洁）（心里不可以有假冒为善和欺哄，有问题就以诚实的心悔改参与就行）（要增加我们的爱心，引导我们过圣洁生活，是神医治我们的方法之一）（当我们感受到压迫时，不要拒绝参与圣餐，更要积极的参与圣餐，参与圣餐中能体验到圣灵带给我们的恩典）（但某些时候需要让某些人禁止参与圣餐，所以没有命令是勉强我们进入圣餐的，但我们思想主话语的意图，我们就能知道圣餐应当频繁的举行，所以教会应当拥有经常举行圣餐的习惯。。。还有一些败坏圣餐的错误，如下。。。）

《败坏圣餐的错误：》

加尔文主张撒但通过迷信和错误败坏圣餐（的益处），为了败坏圣餐的果子而竭尽全力，甚至用虚假和虚伪败坏了神的圣餐，把圣餐看为是牺牲祭，认为通过圣餐在神的面前的罪得到赦免，这是无法让人理解的亵渎（圣餐并不是耶稣基督的牺牲祭）。天主教说受洗礼的时候能神能饶恕之前所有的得罪，圣餐是能赦免一些小罪，他们就是完全败坏的圣餐（把圣餐改成了偶像），所以加尔文拒绝天主教的化体说，罗马教会不分配血（葡萄酒）给信徒喝，可怜的他们被欺骗了，就是被神父诈骗了夺去了神赐给人的最宝贵的礼物（他们是诈骗犯，这是极其邪恶的撒旦的行为），所以是非常残忍的，加尔文主张圣餐是依靠神奇异的灵力完成的，又说神的灵是参与圣餐的灵界的袋子，就是说圣餐是属灵的（仪式），所以称呼加尔文的主张为属灵临在说（属灵的临格说），正确的意思是耶稣的身体通过圣灵的事工真实的临在信徒当中，不是葡萄酒变为耶稣的血，饼变为耶稣的肉，是圣灵的临格在里面。这里的临在是指圣灵，因着临在是通过圣灵的事工成就的，这样的事工不是作用在我们的身子上，而是作用在我们的灵魂上，所以叫‘属灵临在说（属灵临格说）’，圣灵是在耶稣的身体上做工是我们能吃，另一面圣灵又做工在我们的灵魂当中是我们能吃耶稣的身子，从这样的角度看，圣灵是连接我们（的灵魂）与基督的带子，耶稣是连接我们与神的带子，所以我们吃饼的时候如同我们的灵魂是通过信心真正的去吃耶稣的身体，所以说（信徒的）信心是灵魂的口（用信心领受就是吃），圣经中耶稣明确的教导我们他的身体是灵魂的食物，所以我们灵魂吃的不是耶稣，灵魂吃的不是耶稣，灵魂吃的是耶稣的身子，这里的身子并不是指耶稣的肉体（的那个肉块，而是我们的灵魂如实的接受耶稣的真理和道），这样看来我们和路德教会是有差别的，复活的主在保持自己的肉体的状态下，把自己的身子变成灵粮赐给我们，如同5饼2鱼的状态下一样。加尔文说了一个这样的比喻：太阳没有以本体临到地球上却把自己的光临到我们身上，也就说地上的生物并不是吃地上的本身而是吃太阳的光，同样信徒吃的饼并不是吃耶稣的本身，而是吃他身体传达的灵魂的食物，所以我们的灵魂就是实际的吃主的身体，所以圣餐是我们的灵魂吃主的血和肉的手段。所以圣餐是我们灵魂的吃饭的时间，虽然身子在地上，灵魂却在天上吃主所赐的灵，并不是灵魂升天了，严格来说举行圣餐的时候主的上活着并不是在物理上临到 地上，罗马天主教却是物理上的变化。改革中认为通过圣灵的事工来与我们的灵同在，通过这样的圣餐使我们疲惫的灵魂得以苏醒，如果对圣餐有正确的理解就不会用和葬礼一样的气氛去举行圣餐，在起初教会的时候并不是在耶稣死的日子举行圣餐而是复活的时候举行圣餐，因为圣餐是最喜乐、幸福的日子，应该以喜乐的心来参与，不能带着哀悼曲参与，只思想耶稣的死亡、哀恸，思考十字架的死，不能以人的心痛来思考。所以我们要带着喜乐的心情去吃圣餐，十字架的死是神的痛苦，对我们来说是恩典、感谢、喜乐，但是一想到死，气氛就会很沉重，一想到十字架你的心情是喜乐还是忧伤？耶稣是为了让我们忧伤而定十字架吗？耶稣是为了赐给我们喜乐，所以我们就是带着人的感情去看圣餐所以忧伤。圣餐是庆祝、筵席，所以我们要以这样的心态去参与圣餐。

是··说，加尔文对今天的圣餐观带来很大的帮助，神通过圣餐引导我们进入神同在当中，加尔文说唯一耶稣基督能养育我们，只有我们吃喝主是灵里才能强壮起来，就是圣餐，理由：

1 为了通过标志显明约的实体，因着我们灵里的迟钝，让我们以人的程度理解，就是为了使我们理解与耶稣的血和肉交通设立圣餐，

2通过圣餐，向神献赞美

3通过圣餐明白我们是基督肢体，更加努力

4神是把圣餐作为镜子赐给我们，是让我们仰望复活的主耶稣，圣餐把我们引导到耶稣十字架当中，告诉我们，无论我们身上有什么不义，耶稣都通过他身上的血称义，因此，我们要仰望赐给我们复活永生的耶稣基督，有两点：

1】做良善的耶稣基督2】他的苦赐给我们果效，我们要在圣餐中接受耶稣的血，通过圣餐教导我们，我们与元首耶稣基督联合，成为一。

圣餐的正确使用：

任何人都不可以藐视和不关心的态度领受圣餐这样的人是凌辱圣餐玷污圣餐的人，对于这样玷污和污染神圣洁的圣餐的人是无法理解是亵渎神的人，林多教会有人领受圣餐得病，死，圣餐是尊严的，很轻率的得到是不讨神喜悦的，为了在圣餐中得到营养，要以饥渴的状态，特别是不能带着对教会其他人的怨恨参加圣餐，这样是分基督的身体，我们没有得到每天领受圣餐的命令，所以经常参与圣餐是好事，常时间不去参与圣餐是信徒不正确的之态，通过参与圣餐是与基督的联合，所以你们要多参与圣餐。

败坏圣餐的错误；

加尔文主张败坏圣餐的错误，用虚假和虚伪调换主的圣餐，把圣餐看为牺牲祭，这是无法让人容忍的错误，加尔文拒绝罗马教会的话题说，罗马教会不给信徒葡萄酒，欺骗信徒，加尔文主张，圣餐是神奇异的完成的，神的灵是参与圣餐的带子，就是说圣餐是通过圣灵的事工，圣餐是属灵的，属灵灵在说。

属灵灵在说的意思;

耶稣身体真实的临格在饼和血中，因为这种灵格和临在，是作用在我们的灵格上，不是在身体上，圣灵是在我们身体上做工，我们能吃到，作用在我们身上，做工，从这角度看圣灵如同袋子，我们的灵魂是通过信心，真正吃耶稣的身体所以说信心是灵魂的口，圣经教导我们他的··，我们吃的是耶稣的身子，不是肉体，从这样角度看我们与天主教有差别，复活的主可以把自己变成灵粮赐给我们，同5饼2鱼一样，加尔文说太阳不能把本体在地球上，却把光传达给我们，就是人吃太阳的光，同样，我们不是吃耶稣的身体是通过耶稣传达食物，圣餐是我们吃主的血和肉的频道，是我们灵魂吃饭的时间，虽然身子在地上，灵魂却在天上吃喜乐的粮，严格来说举行圣餐时候主的身子不是临格在地上，罗马教皇是在物理上产生变化，改革宗认为是通过圣餐灵魂与神同在，通过这样的圣餐使我们疲惫的灵魂疏星，如果理解圣餐就不会向葬礼一样举行圣餐，因为圣餐是最喜乐幸福的日子，不能稣基督的内容，是赐给我们喜乐，是因为带着人的感情去才能这样做，唱哀悼曲唱圣餐，不能以人的心痛思考，对我们应当喜乐

1. 他的生活规范

加尔文选拔牧会者的时候是很严格的规定选拔，通过考试、查看他的圣经知识和信徒之间的交通能力，被选拔的就让他在信徒面前讲道，然后让信徒汇报他所讲的道和领悟，就这样通审视合格，才立他为牧会者，但是罗马天主教是有钱就能当上牧会者。

他的严格生活规范是用他的前半生实施的，他禁止的是舞蹈、赌博、喝酒、去酒店、放纵、奢侈过分的接待行为，过分的化妆，还有服装、淫乱、非信仰的歌，如果要是犯这些就把他打入监牢，甚至做到什么程度呢？有结婚的人家，他都要去数点宴会人家的坛子，这是要看看有没有奢侈浪费，然后他一年一次去信徒的家庭中检查信徒的信仰状态。

1. 他的生命结束

因着生命的结束，他的圣工也结束了，有人称他为是综合医院，理由是他满身都是病。当他不能走动的时候就托付给他做一个讲台的椅子，1564年2月他讲了最后一篇道，4月的时候到教会圣餐，从他的门徒伯撒接受圣餐，伯撒是他的首门徒。

他在1564年4月25日写了最后的遗言，对神充满亏欠以及感谢，看到自己的不足，得到了白白的恩宠拣选，告白了基督充满的功劳“现在我与属世的一切争吵、争论结束，单单仰望天国”他在4月26日的时候从小委员会同他的朋友一一的告别。5月19日邀请了所有的牧会者一起吃了晚餐。法拉尔80岁的时候来看加尔文的临终，加尔文在最后的几日就是背诵诗篇得到安慰，5月27日看到东边的日出静静的离开这个世界去了天国，离开的时候是54岁。（我们离开这个世界，也应该像他一样，结束人生的时候，也多做祝福，希望我们也能有这样的梦想。。。）

1. 加尔文给欧洲带来的影响

加尔文的影响力扩张到了多国，（所以许多人称）只有加尔文称之为是国际的改革家。

1. 英国

通过清教徒把天主教的仪式和迷信的礼仪一扫而光，培养了清教徒信仰，培养出的人物就是胡泊（hooper）、heipoli 、米尔顿，约翰·梵言得到他的影响写了《实乐园》（失乐园）

1. 苏格兰

在苏格兰是通过威沙特开始的改革起义，又因着约翰·诺克斯1506年在法定上被认定为改革教会。

1. 法国

对于法国的改革教会加尔文维持了什么样的关系呢？加尔文的心中常常没有离开同族法国人，在1557年10月加尔文很简单明了的给法国国王写改新教信仰，这内容是解说了法国改革教会信仰的书。

当时法国改革教会初期与路德派的福音主义没有明确的差别，但是在法国被驱逐出境的停留在日内瓦的信徒，又重新回到法国传播了改革信仰。因此加尔文的书籍渐渐的分散到法国，所以法国的改革教会也渐渐的效法了日内瓦的信仰。

信徒们成团队在各个家或者是仓库、林中、洞中召集，他们形成了很多的会众之后请求加尔文差遣牧会者。加尔文他是尽可量的差遣很多的工人，他们是拥有了在日内瓦使用的诗篇赞美，加尔文的论文，以及法语圣经等等。

当时受到法国王政的逼迫和欺压是一惯性的，又是有果效的，这意思是改新教他们也没有好过，总是有逼迫，但结果1598年根据纳瓦拉四世、根据博南特敕令得到了改新教的自由。

1. 加尔文思想发展的原因

加尔文的思想能发展到全欧洲是有理由的：

1. 他的神学体系有统一性。
2. 教会的定义显明，教会的政治应用在世界各地都有益处。
3. 注重训练基督教生活的训练，得到了实效。
4. 他包容了别的教会的宗派：有重洗礼派、路德派、兹运理派，他有一个很有名的继承人伯撒。

3 我们思想耶极端的改革运动家（再洗礼派）

宗教改革是路德派、改革教会派以及英国的国教的三大右派、这个右派指是的路德派，改革教会派以及英国派，左派指的是谁呢？是指再洗礼派也就是重洗派，属灵主义派，以及半三位一体派、再洗礼派他们过度的偏激也就是偏向一面，从圣经中偏离。他们不仅被罗马的天主教、连右派也排斥他们。

1. 重洗派的起源

他们是宗教改革以前就分散在德国、荷兰、意大利等地改革信仰的少数的群体。他们的动机是要恢复起初教会的形态。重洗派的由来是否认婴儿洗的观点中产生的，反对中世纪的教会组织、仪式、礼典，他们的召集是用自国的语言，又是追求祷告的人。他们主张教会是告白信仰人的集团。

1. 组织和信仰

有一个地方1527年在一个a wu ke shu 总会组织了重洗派教会，教会的政治有牧师、长老、执事职、模仿了起初教会的信仰生活，主张带着信仰的意识告白信仰的时候才有意义洗礼。他们是无抵抗主义，他们反对国家支配、也反对纳税，然后排斥预定论，主张是自己可以拯救自己，所以这个叫自立拯救说。他们是把基督的登山宝训的内容按照文字服从，他们主张礼拜要单纯、信仰要有意识。他们主张主的晚餐是象征基督的联合，所以他们也是相信象征说，要与不信徒诀别，要过正直的生活，描绘在公司上班。他们的派别如果要自己家里的人信了以后，就算是自己的妻子、不信就要离婚，也就是要一刀两断。特别的强调基督的爱和苦行，结果他们被罗马教、路德派、加尔文派受到逼迫，当今的浸礼派的形成就是从重洗礼派发展来的。

1. **罗马教会中的耶稣会反宗教改革**

宗教改革不是按照单纯的信仰改革停留，是给欧洲带来了完全翻腾欧洲文化和文明的结果，通过这样的改革，欧洲的各国从罗马的教皇厅统治中脱离，得到了独立，在艺术上以人文主义相结合，离开了信仰的主题，他们以人为中心，在科学中他们脱离了信仰，要求合理，不管怎么说宗教改革确固了各国的经济自立，彻底的打垮了教皇厅财政的压迫和权威，所以教皇厅为了恢复失去的权威，很努力确固罗马天主教的神学立场，为了促进这事，召开了特伦特宗教会议，重新组织耶稣会团队。

1. 耶稣会的创始人

创始人——伊格拿丢，他是在1491年西班牙贵族的家庭出生，受到了武术的教育，养育了他的统率力。他在1521年战争中重伤住院，他在住院期间读了《圣者传》决心要献身。他想要保护在巴勒斯坦受苦的基督徒，许愿要忠心于罗马教会。

1. 耶稣会的定义

耶稣会是为了抵抗改新教的改革运动，罗马天主教成立的反宗教改革运动，是为了净化天主教教会内部的腐败，是为了纠正教义，又为了维持原来的立场而启发的运动。伊格拿丢通过6名同工开始得到了教皇的批准，他们的宗旨是绝对服从、无条件训练礼拜两年，里面有禁欲、苦行、还有劳动服役等等。他们修炼16年，这16年他们得起誓，他们的三大誓言就是“服从、贫困、独身”他们为了势力扩张的方法是听告白，这就是苦海圣事。这意思是听了他们的告白、苦海圣事，他们的弱点全部的让神父听见了，所以就把他们的弱点当作是诱饵让他们一动也不能动，就成了神父的俘虏。

也通过教导他们有大学，让有名人士引导上层人物，他们对外国也很热烈的宣教，特别是对西班牙、印度、斯里兰卡、日本、中国、巴西、欧洲等地，耶稣会为了达到他们设立的目的不折手段，通过宣教他们与宣教地的思想很快的就能同化，所以在神学上脱离了正统信仰和神学，因为实在是脱离了太多，所以在教皇革利免14世的时候中止了耶稣会的活动。但在1814年教皇辟乌斯七世恢复了他们的活动权，到如今是正常进行，是带着世纪型的色彩。

1. 耶稣会的结果

带来了罗马教会的内部觉醒，也给改新教带来了威胁的影响。

1. **宗教裁判**

中世纪流行的宗教裁判在16世纪的时候，歼灭神教手段而复活，是用强制性的使对方告白后，定他们的罪，然后转到属世的政权之下执行。他们的刑罚是没收财产，有些是投进监狱，有些是流配、有些是死刑，保罗四世认命了6名为宗教裁判大法官，让他们欺压全欧洲的改新教，他们以维持教会的纯洁为借口，把严惩异端的看为是正当化，1542年从意大利起初执行的宗教裁判刑架上有许多的改革者被处刑。也就是他们所立的宗教裁判所给改革者们带来了很大的逼迫，不说就欺压、杀害，所以从此看来罗马天主教就是一个残忍，有多残忍就使用多残忍。

1. **斯干地那维亚（地名）的宗教改革**
2. 瑞典的宗教改革

瑞典国王亚道夫（Gustavus Ado1phus） 亡命德国的时候遇见了路德，他成了王之后继续的交流。国王在1527年的时候召集了国会许可了路德派礼拜自由。

1. 丹麦的宗教改革

这个国王的名字意思是“基督徒二世”采取了赞同路德主义的政治，当时有一个叫Hansen作为一个国家公众的牧师与同工们一同制定了43条信仰告白，教会的政治改为路德式。

1. 挪威的宗教改革：用王的权力执行宗教改革。
2. 爱尔兰的宗教改革：

“Cisser·einarsen” 在1540年成为路德派教会的监督，执行了改革事业，1554年该新教支配了这岛。

1. **荷兰的宗教改革**

称为荷兰的这地区原来是分为各诸候国，是一个普如公·公爵（brougogne ）公爵，这个公爵是用买手、剥夺的方法合并。

1. 荷兰的殖民地时代

当这个brougogne 公爵在与法国争战战死，国土的大部分都被法国占领，还有后期德国皇帝卡尔五世执权大部分的领土，又归到德国，虽然卡尔五世对改新教的欺压很严重，但是路德和加尔文的思想广传，后期又被西班牙占领受到腓利二世的逼迫。

1. 独立战争

改革教会在荷兰成了国教，在荷兰也有政治、宗教的分争。西班牙的卡尔五世得到了荷兰为基业，他在荷兰是很有名气的统治者，也是很受欢迎的。西班牙的军队差遣到荷兰的时候，荷兰对西班牙的派兵启发了很强烈的反对，有一个抵抗的势力指导者叫威廉，威廉是改新教信仰的指导者，也有强烈的指导力指导军队，因为英国当时也是采取了改新教，所以也给威廉带来了一点的帮助，结果荷兰分为两部，北部是改新教，南部是罗马天主教，所以北部叫荷兰，南部叫bai ri jiao ，这样的称呼流传到现在，结果在荷兰改革教成了他们的国教，成了有强烈的改新教国家。加尔文主义更加的发展，通过信仰运动的自由成了改革运动的摇篮，他们也采取了加尔文主义的信仰告白说。

1. **亚米念和亚米念主义的争论的开始（Arminius ）**（阿米念）

启发了亚米念主义争论的地方就是礼典大学，当时礼典大学就是改革运动的一个摇篮地，亚米念主义的争论和亚米念他的生平和思想启发的。

1. 亚米念的简历和思想
2. 亚米念在礼典大学受教，在日内瓦的伯撒那里暂时受教。
3. 后期他回到荷兰的首都牧会，在1603年进到了礼典大学成了神学教授，但是他对加尔文主义的思想的拣选带有怀疑的人，特别是对预定拣选的怀疑。（拣选论，相似于预定论，神在创世以前就拣选预定了得救的人）
4. 争论
5. 也就是争论和加尔文的五大教义完全相反，亚米念得到了反对拣选说和预定论式的使命，要坚决的反驳加尔文的预定论，他不仅研究这个问题，也怀疑了加尔文主义的其他理论。
6. 亚米念除掉了加尔文完全的堕落教义，其他的又修定、又拒绝，加尔文的五大教义中有圣徒的坚韧，他对圣徒的坚韧取了不确实的立场，亚米念主张信徒堕落了也得进地狱。
7. 还修定了预定论，他主张预知、预定论（先知道然后再定下来），这个预知、预定论是神看这个人能信，所以就预定他、拯救他，如果这样的话就没有神的主权了，“神是看这个人能信才拣选他”是非圣经式的，这个教义就是错的。
8. 否认了有限的赎罪说，主张普及赎罪说（普遍赎罪论），他主张基督是为了全人类而死，如果要是对所有的人死的话，那么就世上不信死的人，灵魂的责任在于谁呢？这样耶稣的宝血就没有功效了，所以在他这个教义中产生了抵抗的人，得不到十字架果效的谬论，这个教义否认了十字架的能力。

然后又否认了不可抗拒的恩典，他主张恩典可以拒绝，这意思是神呼召你，你可以拒绝，但是我们知道神的呼召是没有任何人能抗拒的，如果你抗拒了神的恩典就是一个审判，但是他的这个伦理就是人能抗拒神的呼召，这是根本不可能的。

然后又否认了人的完全堕落，他们认为用人的自由意志可以去寻求神，他说“我可以自己去找神，找到神了我就可以得到救恩了。”他们也否认亚当的原罪，所以加尔文的五大教义和亚米念的五大教义是截然相反的。

亚米念主义的教会产生的是现在的监礼教，他们的追随者继承了发展他的见解，然后提出《抗论书》亚米念主义得到了很多的追随者，在1618年荷兰的城市多特召开了多特宗教会议，所有加尔文主义的代表都出席了会议。

1. “Dore” 会议
2. 目的

开这会议的目的就是让亚米念派的分争结束，又要排斥亚米念派，这是在1618年荷兰的多日特召开的会议、召聚者以及会员，他们参加人数有荷兰国家国会文员84名，亚米念是被告出席的，法国没有参加。

1. “Dore” 会议决议内容
2. 在这会议定亚米念是异端，把他逐出国外。
3. 对他们有一个敕令发表了信条，这是一个很彻底的加尔文主义告白书。
4. 其结果：
5. 因着正直的赎罪论却阻挡了亚米念的危机。
6. “Dore” 后期给韦斯信仰告白带来了很大的影响，亚米念主义虽然常常受逼迫，但他们的见解持续下来，也持续的给其他地区带来影响。
7. **法国的宗教改革**
8. 为了改革教会的教义，称法国人叫预格诺派（Huguenots）指的是在法国生活的改新教信徒就叫预格诺派（Huguenots）
9. 路德和兹运理的书籍在法国很广泛的阅览。
10. 确实的在法国的全地区有改新教徒，但是这法国国教不是改新教，所以他们也受到了很多的逼迫。
11. 加尔文是在法国扩散改新教的主要人物。
12. 1555年在巴黎组织了第一个改革教会，四年后组织成了72个教会，他们的召集是全国性的，也采取了信仰告白书，他们的告白书是加尔文推荐的加尔文书籍的内容，所以也是他的告白，这个法国宗教改革事件中就是预格诺事件，这里有原因：
13. 卡他丽娜为了扩张势力与信徒妥协，天主教的指导者吉斯·亨利（Guise ）弟兄为了解散他们，他派护卫兵袭击了正在礼拜的预格诺派（Huguenots），这个就叫巴西的集体屠杀。预格诺事件的经过，法国的宗教争论变成了战争，预格诺事件成为长期的：
14. 第一次战争

在挪威诺曼第（Normandy）战争了一年，预格诺的指导者是conden ，英国和德国的改革派们也增援他，天主教的指导者是吉斯，但双方的指导者都被捕战死，在1563上3月用“Amboise”敕令中止战争，这“Amboise”敕令内容是：天主教教会要在巴黎各个城市、罗马天主教圣堂礼拜，预格诺贵族派也许可了他们信仰自由，让他们在所属的城市或是宫殿礼拜。

1. 第二次战争

预格诺派看到了追随者在宫中得到了势力，为了除掉这些成了一个战争。这意思是预格诺派一看追随他们的人在宫中得到了势力，就想要杀他们，所以就产生了战争，但是两败俱伤、要休战。

1. 第三次战争

第二次战争的责任在于预格诺，所以逐出这牧师，但过了不久后两败俱伤，在1570年8月又通过“St.Germain”条约休战，其结果根据条约预格诺得到了巴黎之外的礼拜的自由和平等的权力，根据这个条约的担保也给了他四个城市 。

1. 巴多罗买庆祝的屠杀

预格诺战争不是以法国的内乱结束，却变成了全欧洲地区的新旧的教国家的战争，卡他丽娜把他的女儿伊丽沙白和西班牙王腓利结婚。在新教方面把伊丽沙白的妹妹玛加勒与亨利结婚，这时候卡他丽娜与罗马天主教的贵胄们一同计划屠杀改新教教徒，在1572年在庆祝圣巴多罗买的庆祝日的时候，也有这样的结婚，庆祝日的时候为了庆祝结婚，当有钟声的时候就要按照计划进行，屠杀预格诺，这次的大屠杀在巴黎死了7万多名，地方死的无数，所以这次屠杀叫圣巴多罗买屠杀，这时国王卡尔九世反对罗马天主教的亨利四世，在战争之后登了王位，他是天主教信徒，但在1598年发表了南特敕令，宽容了改革教会的信徒。

南特敕令是什么呢？

1. 许可新教徒礼拜自由。
2. 新教徒有权力取得官职。
3. 新教徒也与罗马天主教的信徒，有同样的权力。
4. 给他们安全保证，在各个城市中许可了兵力。
5. 这敕令约保护了100多年改革教徒作用，也就是这个敕令有效期是100年，但是100年后废掉了这敕令，所以改革信徒离开了法国，所以在法国内的改新教干渴。还有预格诺指导者们为了寻找新大陆而出发。
6. **苏格兰的宗教改革**
7. 苏格兰有了改新教改革运动的背后立了苏格兰教会。
8. 在多年的期间，改新教的著作流传到他们那里，苏格兰有两位改新教的改革指导者。
9. 威西特

是最有名的指导者，在1546年罗马天主教的追随者的命令处火刑，其后他的追随者也被杀害，被杀害的人当中有人逃脱，年轻的学校老师约翰·诺克斯是其中之一。

1. 约翰·诺克斯

是被杀害的，当时也是改新教指导者之一，他当时是教导孩子们的教师。当时诺克斯是毕业于天主教大学，所以他也是可以当神父的，但是谁也不知道他为什么没有当神父。他有很强烈的改新教的见解，当爱德罗城被法国的军队包围的时候，诺克斯约做了19月左右的船上奴隶，当时他是因着英国的影响解放，到了国王爱德华六世的时候回到了英国，他到了日内瓦，过了几年的时候，又受到了加尔文的影响。

诺克斯在1555年暂时停留在苏格兰的时候，传播了民族主义独立运动，以及改信教的思想。他在那里写了一封书信《定女性指导者位置的罪》这意思是定罪女指导者。这书信是攻击英国的艾瑞王和苏格兰的女王迈瑞的书信，他暂时离开了苏格兰之后，又回来成了带动改新教信仰的指导者，结果在1560年的时候，苏格兰采取了改新教信仰，成了苏格兰国教会。

苏格兰国教会采取了加尔文主义的信仰告白和加尔文主义的教会观，在国家的这一方形成了总会，国家分为各地区，各地区份为各教会，苏格兰国教会是没有女王迈瑞的时候形成的，法国王腓利二世死后迈瑞回到了苏格兰，也就是她不再是改新教国家形成在苏格兰，这时罗马的天主教女王回来，迈瑞女王因为私生活很混乱，所以他也作出苏格兰国教会生存的贡献，迈瑞说服诺克斯取消改新教信仰，但是失败。

后期迈瑞反抗了伊利沙白，但结果被囚在监里，根据罗马天主教的教徒杀害了伊利沙白，想让迈瑞登场的阴谋被发觉，结果苏格兰的女王迈瑞被执行死刑，所以苏格兰以约翰·诺克斯为指导者，采取了加尔文主义的长老政策，所以改革教会成了他们的国教。

1. **英国的宗教改革**
2. 改革运动的性格

英国宗教改革的核心是为了确立对国王权力最高权威的政治式斗争，不是因着教义或是神学为中心的战争，英国的宗教改革进入到安稳，约用150年的岁月，其实德国的宗教改革是根据于路德的95项条例，用了10多年就进入了安定，其他的改革信仰国家也是与德国相似，但只有英国为了教会安定用了这样的长久的时间。

1. 启发改革的原因

一般的英国宗教改革是1534年开始的，教皇是继续反复的重婚问题，把亨利八世给免职，就是因着这个问题，他们也是要走进了宗教改革的运动。

1. 宗教改革的过程
2. 亨利八世被教皇免职，他就抵抗教皇。
3. 与教皇断绝创立国教。
4. 发表教会的首长令：国王亨利八世主张自己就是英国教会的头，他的意图是说教皇不是教会的头，现在的王是教会的头。
5. 禁止向教皇纳税、裁判。
6. 解散了修道院，把收入归到皇宫，做到了这程度，他也取旧教会的态度，若否认化体说就处火刑。

英国在爱德华6世的治理下变成改新教国家，采取了42个条项成为信仰告白书，更加的跟随了加尔文主义的改革教会信仰，重要的监督位置让新教徒占领，又邀请了有名的学者到大学授课，这时候就是约翰·诺克斯停留在英国的时期。

但是英国女王迈瑞治理了5年，这时候想把英国改变为罗马天主教会，迈瑞是逼迫改新教徒的，包括了改新教的牧师、监督、指导者都处死刑，当时处死刑的改新教指导者约200名，就因着她的行为称她为血的迈瑞，这时数千名的改新教信徒离开了英国逃命，到了确立改新教的欧洲。

迈瑞死后，伊利沙白继承了王位，英国重新确立了改新教会，所以伊利沙白被称为是教会最高的女统治者称号。伊利沙伯发表了统一令、制定了共同祷告书，让英国教会礼拜的时候使用标准的礼拜秩序。

在1588年击退了西班牙的无敌舰队，英国就成了欧洲的强大国，国家和教会进入了安稳，结果英国成了改新教国家，也开始支持其他地方的改新教运动，但是也没有满足于伊利沙白统一政策，反对政策出现了两个集团 ，一个是清教徒，一个是分离主义者。

1. **美国和亚西亚的宣教**
2. 对北美的宣教

法国、荷兰、英国、葡萄牙、西班牙，他们是殖民地政策，又是地区的独占政策，巴西、占比亚、印度、米利亚等地方建立了天主教堂。

1. 西班牙人的大印第安政策，中断了印第安人的习惯，那时是破坏了500个以上的神殿，2万多个偶像，这就是“Encomienda”政策。
2. 亚西亚宣教
3. 第一个人是法兰西斯“西维尔”

他得到了葡萄牙王的支持开始宣教，1534年在印度南东部海岸，给数百名的渔夫洗礼，1537年建立了教会，后期“西维尔”又到日本宣教，这时他们的改宗者建立了 ， 那时有30多万名改宗，也建立了数万个教会，也建立大学，后期他也到中国宣教。

1. “Riche”

他为了宣教，给中国皇帝制作了世界的制度和月历，给皇帝的礼物是钟表。他在北京教数学、天文学，给许多的贵族和学者施洗，建立了约两千多所教会。

1. “Schll ”

他是“Riche”的继承人，也到中国宣教，他到中国担任天体研究所的所长，1650年他在北京建立教会，当时的信徒约27万。

1. 对中国祭拜仪式的争论：根据教皇有变，所以他们根据教皇看的论点都不一样，所以宣教陷入了混乱，过了一百年中国的宣教越来越衰退。

（当时马太利奇来到中国，给制作了世界地图和天文日历，后来有亚当查理等人到中国传福音）

第九部分 近代史（1648-1800年）

1. **序论**

什么叫近代史呢？是为了结束1648年的德国战争30年所立的和平条约，到1800年法国大革命末期为止，根据这条约天主教神圣罗马帝国事实上已崩溃，后期出现了主权国家的共同体、近代的欧洲政治构造。现在的英国、德国、苏格兰这些地方在当时其实都罗马帝国的，现在我们称那个地区叫欧洲，其实是因为罗马帝国崩溃所以才形成了这么多的国家，称这时代为理性时代或叫复兴的时代，这是历史学家们说的。

理性时代的特征是否认一切的超自然的宗教，也就是否认了各式各样的超自然的宗教，用理性是不能理解神迹的，所以那时代代替基督教信仰、科学和人的理性，西部的文化占领了时代，因此对基督教信仰带来了危机，很多的改革教会的信徒、比起和信仰的危机更突破的去体验超自然的，因为他们定为信仰不是教义，却是经验和体验，也有很多的信徒明白了为了教会的生存，不必要邀请国家的帮助，到目前国家选择了教会，这些百姓跟着国家走就行，但是他们已经知道了现在不必要这样了，越来越多的信徒开始接受宗教自由观念。

1. 理性时代的特征

宗教改革的成功、教皇权软弱、王权强化，主张了帝王神权说强调了信仰自由，这个帝王神权说什么意思呢？无论你是皇帝，还是王都是从神那里得到的权力，然后理性时代又发生了清教徒运动 。

1. 理性主义的功过
2. 贡献：打破了迷信，开发了知识，制定法律作业。
3. 过失：没有属灵的内容、忽视历史、轻视情绪，认为神学是一个形式的伦理，所以与人生史是毫无关联的，他们为了教义天天争战，所以根本是忽视了这一切。
4. 复兴运动
5. 德国以敬虔派为中心启发了改革运动。
6. 英国开始了监礼教运动。
7. 罗马天主教会开展了肃静主义运动，肃静指的是重视、安稳的神秘主义运动。
8. **英国的清教徒运动**

清教徒运动是在英国启发的运动，是英国教会的改革运动，是在改革教会内部的运动，改革运动主要是为了恢复创造秩序，他们的口号是要从改革的家庭出发，要把教会造就成有神话语治理的地方，然后让社会的一切领域都要靠神的话语支配，这就是他们的目标。清教徒的改革运动是在这地上要成就神的国降临，他就说这家庭要变、这教会也要变，教会要变、这世界就要变，也就是神的话语支配的地方才叫天国，所以清教徒运动就是深入到生活里面的运动。所以清教徒们就是为了恢复神创造秩序的目的，怎样成就呢？如同行在天上一样，在这地上也成就，这样他们就认为神的国就降临了，我们今天也是一样让神的话语来治理我，这就是我们要做的事情。

1. 清教徒运动的意义
2. 对天主教仪式和迷信的教会风俗的清洁运动。
3. 要把英国宗教改革的神学和制度确立的目的。
4. 英国国王詹姆斯一世登位的时候就叫清教徒时代。
5. 他们的口号就是“归回到圣经”。（最美丽的信仰的样子。。。）
6. 想要正确的解释圣经，把整个英国教会的神学、教义、形式、制度接近于圣经，接近与加尔文主义。
7. 把英国教会的迷信要素全部的清除掉。
8. 清教徒运动的起源
9. “Hooper”他在亨利八世的时候到大陆学习改革运动，反对教会有祭坛或讲台，他也拒绝委任监督仪式的时候拒穿制服，所以被囚在监里，在玛丽女王（逼迫）的时候被处火刑，英国的玛丽女王是一个天主教信徒（是个很残忍的女人），她杀了很多人，最终她也被杀。
10. 从大陆回来的改革派信徒主张国教的根本改革，这就是他们的开始。
11. 清教徒指导者托马斯·卡特赖特“cartwrighe”（ 1535-1603年）

他是剑桥大学出身，是最有名的清教徒改革主义者，在1569年的时候在神学教授的演讲特有名，他主张圣经是信仰和教会政治的标准，圣经是教会政治的形态，就是长老政治，但因着他的演讲剥夺了教授职，被逐出境在德国生活了12年。

剑桥大学是清教徒的原产地，毕业生后成了清教徒教区的讲道者或者是讲师、广传了清教徒思想。

1. 清教徒运动的发展运动
2. 一千名的承诺书

当詹姆斯一生登场后，清教徒改革者们提交了除去教会内的教皇仪式的发芽内容的申请书，这里有1000名的清教徒签名。

申请书的主要内容：

1. 要求礼拜仪式的变化，也就是要求礼拜和共同祷告书的变更，现代战争共同祷告书是伊利沙白女王制定的。
2. 终止女性洗礼仪式，就是不能给女性执行这样的受洗仪式。（禁止女人给人施洗。。。）
3. 终止女性主持婚礼。
4. 终止圣职人员的服装。
5. 邀请讲道后并且执行圣礼仪式。
6. 在结婚的时候不能交换戒子。（当时从罗马传下，给奴隶带上表示束缚的意思。。。）
7. 礼拜时间不要太长，要简单明了的过礼拜。
8. 许可圣职人员要有合法婚姻。
9. 要求地位有变化。
10. 要求圣职人员的工资制度有变化。
11. 要求教会惩戒的方式有变化。

詹姆斯拖延了回答，并召开了宗教会议，其实在宗教会议詹姆斯一世拒绝了清教徒一切的要求，然后强化实施了这39条条理，还有公众祷告书，以及监督政策，议会结束以后300多名的圣职人员的职责被剥夺，也逼迫清教徒，但詹姆斯一世许可了翻译圣经并出版，从各大学中选拔了50多名的学者参与翻译，通过这些人翻译版公认的圣经叫“King James Version”钦定译本，刚开始这译本没有受到欢迎，但后来却成了英文圈里的人最喜欢的翻译本圣经，他们认为这个译本和原文是最贴近的。

被詹姆斯一世拒绝的清教徒离开了英国，在其它的地方形成了新的组织，继续被逼迫的清教徒上了“五月花号”抵达新大陆（北美洲，是现在的美国），到达新大陆的清教徒第一年冬天几乎是冻死了一半，因为没有食物，也没有御寒的衣物，他们今天举行了葬礼，埋葬了尸体，下周可能还要埋葬，但是到了1640年的时候，约有2万名的（寻找）信仰自由者移民到这里来。

1. 召开韦斯敏斯德会议
2. 查尔斯一世登上了王位后清教徒继续的受逼迫，支持王的部队和支持议会的部队，通过两次的战争期间召开了韦斯敏斯德会议，会议的结果就是采取礼拜模范，也采取了信仰告白书，制定大小要义书，决定了教会政治形势，就是接纳加尔文教义，这个长老教义就是根据于韦斯敏斯德大小要义问答。
3. 对这会议的评价

使徒时代以后没有像多特会议和韦斯敏斯德会议成就更大的，在多特会议定亚米念主义是异端，托马斯·卡尔在临死之前说“临终越近，越想起小时候所学的小要义问答第一问常常问我一样”小要义问答的第一问是“人生的第一目的是什么？（荣耀神并以他为乐。。。神是为此造人，其他被造物也是一样）”这就是说明了小要义问答的重要性。（大小要义问答：从小开始教育的教科书）

1. 王政崩溃之后，克伦威尔“Cromwen .Ollve”拿到了王权，他是剑桥大学出身，在严格的清教徒家庭中受教育，他是正确的明白圣经祷告的人，在1642年启发了清教徒革命之后得胜，逼迫查尔斯一世，但查尔斯二世登位后又重新逼迫了清教徒，所以这些清教徒继续的移民美国，继续的展开清教徒运动。（常常继承好的信仰，把这好的信仰传给下一代。。。）
2. 清教徒运动的指导者以及学者
3. Miton （1608-1674年）

他是彻底的清教徒，成了克伦威尔“Cromwen .Ollve”的秘书，他是诗人，又是剑桥大学出身，但是因着过度的疲劳最后成了瞎子，他失明之后，第三次结婚之后集中精力写诗，他有名的著作就是《失乐园》《福乐园》

1. 约翰·梵言（1628-1688年）（约翰 班杨）

他是在一个很贫穷的人家出生的，小学毕业后受到了妻子的感动，他也成了清教徒，他参加了克伦威尔“Cromwen .Ollve”的清教徒革命，但因着秘密聚会的条件被囚监12年，他在监狱的时候，受到威胁“你要不讲道就释放你”这时他是这样回答的“我既然做不了神愿意的事 ，我就让眼睛长满眼屎为止待在监狱中，我比我的妻儿更爱耶稣”但后期他被释放重新讲道16年，他的作品就是《天路历程》

1. 理查德（Baxter ）（1615-1691年）

他是国会军的军牧，又是写书的，他努力让亚米念主义和加尔文主义调和，他的著作是《让牧会者休息和牧会者像》

1. **世界圣经翻译史**
2. 这个是威克里夫圣经，原来是拉丁语圣经翻译为英文。
3. Tyhdale 圣经
4. Coverdale 圣经
5. Matthew 圣经
6. 大圣经
7. The Taverner 圣经
8. 日内瓦圣经
9. 监督圣经
10. 罗马教徒圣经
11. 钦定译本圣经

也就是根据时代一直翻译到现在，如果要是不翻译的话，这宗教改革也是很难成立的。在这里最有权威的圣经就是钦定译本圣经，这个翻译圣经也叫“权威译本圣经”（lxx）。

1. **近代哲学的起源**
2. 科学的发展

到现在来说科学是人性，还是文艺、艺术这样的发展，都是因为文艺复兴的运动带来的结果，过去虽然有自己的想法，但是不能说，因为一不小心就会杀头，从此我们可以知道他们就是在捆绑之中没有释放，最做主导作用的就是罗马天主教，同样这科学的发展也是一样，这人也敢说了，也能敞开自己的心门了，也能看到一些想研究的思想，所以大家的头脑和心也是一样的，通过这样的学习要打开我们的心门、打开我们的思想。

1. 哥白尼

他的主张是地动说，也就是以太阳为中心的说法，但是罗马天主教主张的却是天动说，他们就说是太阳转、地球不转，但哥白尼说太阳是不动的，地球是转的，就因这句话他差一点被砍头，当时和天主教要有什么相反的意见，就会有危险、会杀头。

1. 克拔罗：研究的是天文学。
2. 奴鲁：研究天文学。
3. 加利略

他研究了望远镜，所以他也可以去研究这些天文的，他拥护哥白尼的主张，有这样的一个传说：他们说地球是转的，所以天主教的人把这些人逮捕过来审问，如果要是在裁判席前说地球是转的，他们是必定死，所以就在他们面前说太阳是转的，但是转身走出来的时候，他们就说“你们再怎么说，地球还是照样的转。”

1. 牛顿：研究万有引力法则，这意思是相互都有吸引力。
2. 哲学家以及他的思想
3. 培根
4. 笛卡尔：他说“我在思想，所以我存在！”——我思故我在。
5. 斯宾诺莎

他是一个犹太人，他把自然和神看为是一致的，所以他就是泛神论者，他的思想是神人合一的思想，说神和人合而为一体了。

1. 洛克

他的主张是神存在的原因和结果要用事实证明，宗教就要有理性，那么他说这一切都得有原因和结果，如果你用眼睛看不到的话，这一切都是假的。

1. 自然神教

在17世纪英国所发生的神学思想用理性代替，用道德代替宗教，这个意思是他们也是很有名的，用理性可以证明宗教。所以他们的主张是认定神的存在，但这宇宙不是照着神的摄理和启示运转，却是照着自然的法则运转，这意思是神创造了这世界以后，根本不介入这世界的历史，这是他们的主张，这意思是他们认定空上自然法则，我们是认定神在摄理这一切的自然的法则，但是他们认为神创造之后就不管了，是自然法则运转。他们又主张说“自然是神的完全的启示，所以不需要特别启示，唯独照着神所赐的良心去生活就行了。”所以这自然神教在思想上有一点的活动时间，但最后还是完全的崩溃消失。

1. **罗马天主教禁止耶稣会**

这耶稣会是反对改革教会的改革运动的组织，但是到了这个时候耶稣会处处在禁止他们的活动。

1. 耶稣会堕落
2. 耶稣会没有优秀的指导者。
3. 他们是贪恋钱财、追求安逸、设阴谋，因此暴露了他们的弱点。
4. 差遣到中国的宣教士被中国的习惯同化，连基督教本质都失去了。
5. 逐出耶稣会
6. 在葡萄牙被逐出的原因是他们要谋杀国王。
7. 在法国被逐出的原因是因为有害于国家安宁秩序。
8. 在西班牙被逐出的原因是逮捕了5000名，然后没收他们的财产后赶出境。
9. 耶稣会禁止令

教皇革利免14世立了禁止的方针，然后下达禁止令。

1. **大陆的启蒙潮流**

这个启蒙潮流是什么呢？就是他们看到了当时所犯下的错误的思想，这是给他们一个教导、教育、灌输思想，让他们能归正，这叫启蒙思想。在英国有超越神教和怀疑的思想，这是从法国进入，成了极端的唯物主义思想，是反对基督教的。唯物思想他们只相信眼能看得到的，我们基督教的思想相信用眼看不到的，我们所信的天国也是用眼看不到的，他们就说看你们基督教所信的都是眼看不到的，所以他们就排斥基督教思想。

1. 伏尔泰
2. 他的简历

他10岁的时候入耶稣会学校，他学的专业是法律，他把法国的思想带到了德国，他在晚年的时候隐居在瑞士。

1. 他的思想

他主张理性解放、精神自由、破坏各方面的传统，这个人就是把好的传统全部给破坏的一个人物，他嘲笑基督教，并且又讽刺文学攻击基督教，他的主张是神是存在的，神性质中善是无限的，力量是有限的。他这一切都根据于他的道德，也就是最高的精神世界，就是行义上学，所以他就把道德看得是最高尚的。

1. 狄德罗
2. 他是法国的哲学式批评家和自由神论者。
3. 他的思想是无神论者的私人主义思想，这些都是否认神的人。
4. 赫尔巴哈
5. 思想：不是神赐的幸福，却是通过取得自然得到的幸福。
6. 主张：是自然让你寻找真理，宗教反而让理性腐败。
7. 卢梭：他的主张是归回自然。
8. **德国的启蒙主义**

启蒙运动是指教导知识水平低或是他的思想落后的人的运动。当时德国有两个路线的启蒙潮流。

1. 敬虔主义

他们是强调情感，当展开启蒙主义的时候并行的是敬虔主义，因为他们太注重情感，所以他们破坏了如同坚固的墙壁一样的传统信仰告白。

1. 启蒙主义

这启蒙主义是在18世纪的时候，是一个批判式的合理式的精神，这个合理式的精神是什么呢？只要有论理，人能理解，合乎人的情理就叫合理式精神，是借着德国的知识领域荒废，因此他们的启蒙运动极速扩张。

这个敬虔主义和启蒙主义都有他们的特征， 他们的特征因为是很合理的，所以他们可以宽容多样化的意见，所以成了避难所，这意思是“你说的这个我也能理解，他说的那个我也能理解，所以都是能接近人，让所有的人都能到他这里做避难所。”因此对基督教的神学思想带来了致死的混乱，因为他们是什么样的都行，是什么样的都对。

启蒙主义是排斥圣经的一切神迹和超自然的事工，他们扩张圣经里面只是有价值的，只是自然宗教和首先性的真理，所以他们主张耶稣不是信仰的中心，却是道德的教师。有反对迷信的活跃的争论，他们是一个自发性的、大众性的，并发展了慈善事业，提供大众式的教育，这就是合理主义。

1. **敬虔主义运动**
2. 序论

17-18世纪在德国启发的基督教的纪律率新运动，他们要恢复教会的属世化、风俗的混乱，然后要讲属灵恩典的道，但他们疏忽体验信仰，所以启发了尊敬圣灵和内在生命的运动，也就是他们注重我里面内在的生命所启发的热情，他们的意思是你们不要总是在外在上，现在要在内在上，所以启发的运动。他们的主张是强调耶稣重生的体会，同时强调加尔文主义的清教徒禁欲主义生活。

1. 动机

因着原来的教会属世化，现在圣化到内在的运动，这时代风俗混乱，教会内没有属灵恩典的道，也就是讲道没有感动，就是疏忽了体验基督的生活。

1. 意义

在17世纪末从德国路德派教会中所发生的神秘性运动，是尊重圣灵和内在生命的运动。

1. 主张
2. 不是另立新的教义，却是要在神学的理论中归回圣经，这意思是我们是不用那些理论真正的进入到圣经里面，所以我们的信仰心要火热，这才叫信仰。如果你的心还不热的话，也做不了这工。
3. 必须要有圣灵的照明才能理解圣经的真理，用圣灵圣洁的力量更新的人，才有心里的亮光。
4. 重要人物
5. 施本尔（Spener）

他从小过信仰的训练的生活，研究圣经、过敬虔的生活，后期按立牧师，在自己的加聚集，后期到宫中做牧师。

1. 法朗克

他是在一个富朗开（August Francke）来比锡大学，召集学习圣经，掌握了讲道和演讲的实力，因此被禁止聚会。后期他是教授又兼职牧师，立了孤儿院，也建立了印刷店和出版社。

1. 班吉尔

他是德国的神学家，又是牧师，他是一个开始敬虔主义运动的人。

1. 敬虔主义的业绩和结果

敬虔主义运动给圣经研究带来了冲击，让他们在神学的理论中转换为实际的方向，所以他们是努力的追求圣灵的感动和个人的更新，他走的是极端的禁欲主义，所以从组织教会中分离，对圣灵的感动以及个人的更新所需要的觉悟，给他们带来了很大的影响，以及也在传福音中得到了很大的成果。

1. 影响

给堕落的路德教会带来新的生命，也提高了圣工人员的属灵的方法，讲道有恩典，又强调青少年的教育，然后是强化平信徒活动，也把圣经研究普及化，这意思是随便谁想研究圣经都行，也差遣海外宣教士，并且强调宣教活动，听说最初的印度宣教士修巴特，他立了印度宣教不灭的功劳。

1. **摩拉比亚教会**
2. 意义

他因着30年的战争，又因罗马教会的逼迫，避难来的，也是约翰·胡司的一派，追随胡司的一派人就要受到逼迫，因着逼迫到了德国，所建立的教会就是摩拉比亚教会。

1. 他们的业绩
2. 他们的目的是为了反修道院式的信仰修养和世界福音化。
3. 在世界各地传道。
4. 他们是一个很强烈强调独身的：特别是监礼教的创始人卫斯理——主张独身。
5. **米索底斯教会（监礼教会）**
6. 由来

在英国牛津大学以卫斯理为中心的宗教改革，正是监礼教会的开始。

1. 组织
2. 他们的组织是无神父的监督政治。
3. 中央执权组织

监督是在总会投票任职的，监督也差遣牧师，监督是监礼教会的最高的头，教会的职分有牧师、长老、劝师、属长、幼师。

1. 教义

也叫卫斯理神学

1. 神的恩典是无差别的，基督是为了在世上存在一切的罪人钉死在十字架上，接受亚米念主义的时代就是监礼教会，亚米念主义在正统会议中被指定为是异端，所以在这里他们说耶稣是为了世界上所有的人钉死在十字架上的，这就是普遍赎罪说，他们说人要去地狱是人的事情。
2. 对救恩能得到确信，也就是自己确信自己能得救的意思。
3. 虽然相信原罪，但是不相信完全的堕落，他们的主张是人还存留一些能认识神的理性，所以他们就说用这个理性和知识是可以去寻求神的，所以他们的救恩是从人出发的，不是神来找的。
4. 已经称义的人为了圣洁，要继续的努力。
5. 卫斯理复兴运动

卫斯理是英国一个牧师的儿子，他是排行16位，他的母亲是苏珊娜，他是牛津大学的特等生，又当选为大学的评议员，他在大学内组织一个团队就叫圣团，他组织的目的：

1. 为了敬虔。
2. 为了读圣经和敬虔的书籍。
3. 每天晚上都要召集祷告会。
4. 又要去关怀患者、贫穷的人、在监狱的人。

他差遣到美国做宣教士，之后没有成果，在回来的路上遇见风浪，但在风浪中摩拉比亚的信徒们很坦然的传福音，从此得到了感动，然后在1738年参加了摩拉比亚教会祷告会，体验了神的灵格和能力，为了学习摩拉比亚教会的敬虔生活，去德国访问了“bai zuo ”在那里停留了两周,在1739年初次一次的野外讲道带来了很大的复活，这就是监礼教会的设立，他说了一句话很有名的话“世界是我的道具！”这意思是他走到哪里都可以传福音。

1. **Quakers.和Sweden-boyg**
2. Quakers.派
3. 人物

乔治·Fox ，他是在伦敦出生的，19岁的时候因着精神上的矛盾，在各地徘徊，但他后期得到了神的灵感，心里得到了平安，他在礼拜的时候突然在听众席中站起来，他站起来的原因是为了正确的理解圣经，明白真理，要得到从上头来的光，但因着有妨碍礼拜的嫌疑把他投在监里。但后期他在各地传道、宣教，得到了很多的追随者，其中代表人物就是威廉·pen（William Penn） 他听了乔治·弗克斯的道得到感动，跟随了他，所以他改革了美国的殖民地，然后搬家到Quakers.派。

1. 他们的教义和生活
2. 重视内在的光照。
3. 没有洗礼、圣餐，礼拜也没有什么顺序，只要是得到灵感的人都可以站起来可以引导。
4. 所以信徒全部都是圣职人员
5. 所以他们是反对战争、废掉奴隶制度，他们又在穿的衣服上要简朴、朴素，并要诚实。
6. 结论

他们没有信仰系统，政治系统很弱，所以他们是在基督教历史上最特殊的现象。他们虽然刚开始的时候因着极端的神秘主义受到了很大的逼迫，但是在英国詹姆斯二世下达了神教自由令，所以得到了自由。

1. Sweden-boyg 主义
2. 人物

Boyg 他是在瑞典，路德教派牧师的儿子出生，他是大学教授又是批判家，他是一个上层家庭的出身，研究了各区域的学问，探访了欧洲各个国家，他发明了很多科学器具，他是科学家、哲学家、政治家、一生独身。

1. Boyg的信仰和思想
2. 他在54岁的时候成了接神主义者，他辞退了一切的工作，专门研究祷告和圣经，他主除张耶稣外没有别神，但他的主张只是主张圣子，他的思想是自然科学和宗教奇异的结合思想，他的主张是得救问题可以用自然科学、哲学的事变、接神、超越自我。
3. 他另一个主张是天国婚姻说，在天国还要结婚，首先是要与神结婚，他认为在世上有配偶的，到了天上都能像天使一样成为夫妻，但是如果在地上不信的人怎么办呢？我们知道圣经上教导到了天国是不嫁、也不娶，因此我们都是已经成了基督的新妇。
4. 关于人灵魂问题，他主张不是神赐的灵，却是从生他的父亲那里得到的。
5. 然后对天使和魔鬼的问题：主张天使和魔鬼是死人后的存在。
6. boyg他的教会

他在英国伦敦开始立基督教独立活动，他们制定他们的原理和制度，展开发独立基督教会运动。

1. **美国起初基督教**
2. 新大陆的殖民地
3. 维基尼亚殖民地，这是英国在新大陆第一个建立的殖民地，开辟了殖民地的简历教会，开发了农业和矿产。
4. 新英格兰殖民地，这个是英国的清教徒上了五月花发现新大陆之后，开辟的新殖民地。
5. 撒冷殖民地，这也是清教徒发现之后开辟的。
6. 起初的基督教

美国各地区宗教分布图：

1. 新英格兰是清教徒。
2. 维基尼亚是boyg教徒。
3. 南部地方是有英国国教徒。
4. 美国起初也有他们的代表指导者。
5. 约拿单·爱德华兹

他是毕业于耶鲁大学，并在耶鲁大学任教。他的思想是加尔文主义神学，他是美国最伟大的讲道家，又是作者、思想家，所以对他的评价是这样的：美国独立运动之前的人物中，可以在多方面代表的人物，有人又评价说“他是在美国出生的人最高的知性人”他的代表作是《复兴的原理》《自由意志》《原罪》

1. 乔治·腓尔彼得

他是比谁都更确信、更热情的顺从主的人，他在英国巡回了各个岛，又到美国探访了13个殖民地传福音，35年没有停留过，刚开始和卫斯理是同工。

1. 卡尔·辟尼（Finney ）

他的绰号是“现代复兴运动的父”为了传福音神给他的同工有30多万名，也就是有这么多的人帮助他一起做工。

1. 慕迪

他原来是靴子厂的人物，但是在17岁的时到主日学通过教师悔改，所以他也明白了接待运动的重要性，他在芝加哥经营皮鞋店，储蓄了很多钱，然后积极的参加复兴运动，他对贫穷区的小孩子们特关心，他是亲自去找小孩子、复兴了主日学，然后在芝加哥建立了一个最大的主日学学校。

在南北战争的时候，他是以一个平信徒在部队做服侍人员，所以人们都叫他疯子；在英国也邀请慕迪来开奋兴会，因为在芝加哥发生了一次大火灾，所以他搬家到纽约，所以慕迪是建立主日学的恩赐，慕迪说了这样的话“当我在历史中消失的时候，我后面的人会有很多。”他有100万名的同工帮助他传福音！

1. **法国革命**
2. 原因
3. 天主教腐败

因为天主教腐败占国家全部财政的20%，也没有纳税义务，因此在经济上不均匀，贵族和圣职人员都过豪华的生活，但大多数的国民都过贫穷的生活，这就是给国民带来反感的要素。

1. 政治的堕落：王权横暴、买官、买职。
2. 社会阶级的矛盾

圣职人员、贵族、农民，分了三个基层，现在是没有什么差别了，但要按照圣经看的话是不应该有什么阶级的，都要平等，不管你是总统，还是委员会，还是平民都是平等的，也不能随便的对待任何人。

1. 发生革命的结果
2. 因着财政上的贫乏，招聚了修道士、贵族、贫民委任国事，因此法国革命日是因为国民攻击了这城，把那一天当作是庆祝的日子，庆祝平等、自由、博爱，因此废掉了阶级。
3. 教会财产国有会，让预格诺礼拜自由，所以实施了共合政治，这时候处刑了高官路易16世，但是没过两个月，又因天主教的反对废掉了共合政治，在这样的状况中拿破仑掌握了政权，他们的革命给欧洲各地带来了一个新的刺激。

第十部分 最近时代（现代史）

时间是1800-现在：

1. **序论**
2. 福音的扩张

因着交通的发达、世界缩小、各地区带有世界型的性格，所以福音从大陆传到沿海，美国的繁荣给福音的传播带来了促进。

1. 基督教的社会活动

因着法国革命的结果，欧洲大陆的贫民势力扩张，因着产业的发达，资本家和劳动者的相差越来越大，在教会内，低层阶级的人也有传道运动，也设立了各种各类的社会事业机关，改善生活运动。

1. 科学和哲学的发展

形成了唯物论式的世界观，然后有宗教的科学的调和问题，科学就是要有原因和根据的，但是宗教是看不到的，所以双方都会有争论，但是给神学研究带来了新的影响，所以各种的哲学思想相互都有冲突。

1. 有新的哲学潮流形成

士来马赫、 尼采、还有kaore li ji 布什聂耳。

1. 宗教反对运动

梵蒂冈会议主张教皇无误，也有牛津大学运动。

1. **哲学和文学新的潮流**
2. 序论

法国革命当时教会也可以支配人心，但到了19世纪有新的倾向，就是哲学界和文学界的运动。在18世纪初特征是理性和常识，过了18世纪就是注重情感，主张归回自然，这时候出现了浪漫主义，要从根本的其它类型的生活和思考方式成了公平的条件，这意思是你说、我说、都好就行，不给对方带来伤害就行，但当时英国和德国的潮流就是给对方带来破坏，在这样的状况中出现了能调和英国和德国的潮流的人就是——康德。

1. 文学家

卢梭、歌德、席勒。

1. 哲学家
2. 康德
3. 他是任大学的教授，又是讲师，一生过了独身生活，并有生命规范。他是受到敬虔主义影响的人，因着卢梭的《隐藏在很深之处人本性的发现》给康德带来了很大的影响。
4. 康德的代表作《纯理性批判》《实践理性批判》《判断力批判》他的宗教的态度基督教的神是为了让人执行道德、伦理的义务存在，所以他没有发现神真正的一面，只是让人执行其道德、义务，所以他把神看作为是道德论者，因为他的思想没能经历到基督教属灵的神秘的经验，也不能认识拯救人的教义。
5. 士莱马赫

他是19世纪德国的神学家，他是受到了浪漫主义的影响，是牧师的儿子。他读神学，但没能学完，去研究了康德，虽然是从摩拉比亚受教，但受到了柏拉图、斯宾诺莎、还有康德的浪漫主义影响，他也更去思想了基督的人格，他主张宗教是属于感觉的领域，然后说宗教的价值要照着目的的成就度评价。他是很强烈的强调基督中心，他比起圣经更重视各人的体验，不是依靠启示却是用情感、经验，我们的信仰是启示的信仰、都是要照着启示去进行的。如果你太重视各人的经验，那么这个教会就会倒，所以我们中国教会也是，你作为一个指导者你要站立得稳，站立得正确。

1. 黑格尔

他是在德国出生，他的工作是家庭，又是大学讲师、新闻记者，又是高校校长。他的主张说“要努力的奋斗才能不断的发展”他又说“宗教是从情感开始的，但要成为一个真正的知识”。所以一切宗教都是为了认识神的一个试图，所以他的思想就是泛神论思想，他说所有的宗教都是要去找神，他们所追求的神都是不一样的。

在19世纪后半期，英国和美国的圣经学者是最有魅力的，把理性和绝对者看为一致，他们说理性是神，神就是理性。

1. 斯特劳斯

他受到了黑格尔的影响，他发行了《耶稣传记》他的主张是耶稣虽然是历史的人物，但他发的耶稣传记是神话。在历史的价值福音书中的马太福音是最重要的，约翰福音是无价值的，因为他不认定耶稣是神的儿子，所以他不认定约翰福音是有价值的，他说神迹是不可能的，所以没有历史的价值，所以他就不认定道成肉身。

1. 信仰告白的正统主义

他们很强调圣书上的情感和权威，他们排斥命理论和观念论，主张恢复起初路德教会的特征、教义和秩序，这意思是路德原来是什么样的，我们就达到什么样。

1. 尼采

在解释起初教会的历史和神学中，是最有影响力的德国人物，他是一个自由主义的开拓者，又是宗教和道德价值判断的先驱者，又是研究近代路德的先驱者。他为了理解原始基督教共同体和历史中的耶稣，充分的使用、拥护、历史批评。

1. 赫尔曼和哈日诺

他是卓越的尼采派的神学家，赫尔曼是马北神学教授，主导自由神学的一个教会历史的大人物，哈日诺给自由主义带来了很大的影响。

1. 开普勒

他是1818年出生，在父亲的严格影响下有抑郁症、变态、内向型的性格，虽然是读了神学但是没有按牧，和定婚的女人闪婚后受到了很大的伤害，他虽然研究了黑格尔哲学，但反驳了黑格尔哲学不能与基督教相比。

1. 卡尔巴特
2. 他的简历

他是在巴西尔出生，在很多大学学习，他成为牧师之后服侍了很多农民和劳动者教会，他反对给政府纳税的斗争，被剥夺了教授权。

1. 他的神学

神是创造了万物，又是管理万物、超越、圣洁的神，他是怜悯罪人，又是来寻找罪人、慈爱的神，神想把人带到圣洁、荣耀的位置，用道成肉身启示了神。

1. 圣经观

神的行为是最重要，人的行为不过是对神的行为应答的行为，神的主体性出现在圣经中，这叫启示又叫神的道，但是他没有把启示和道统一，虽然圣经是神的话语，但这圣经是借着人的手记录的，所以启示和话语不能完全的一致。

1. 教会观

教会是称义人的罪人的集团，所以在教会要认定自己的弱点。教会的权威和自由都在话语之下。

1. 他的赎罪观

用人的道德的热情、冒险精神是不能克服罪的，唯独靠神的饶恕才可以罪得赦。

1. **19世纪的英国**

19世纪的英国有了废掉奴隶运动，在1807年英国议会中通过禁止奴隶买卖和奴隶解放法，借着以牛津大学为中心，启发教会自由主义运动，这是为了阻挡属世的侵入开始的运动，所以叫小册子运动。

1. 自由神学的目的
2. 要叫醒沉睡的宗教。
3. 要建立健全的教会。
4. 在道德上要重新武装，更新自己。
5. 要守教义和规则。
6. 要继续的继承好的传统。
7. 自由神学代表学者

约翰·tibier 、牛勉 ，因着他们主导的牛津运动，也可以用为英格兰天主教，发行了小册子，第一个主日下午讲道，以大学为中心展开发牛津运动。

1. 自由神学的结果

让英国教会精神也启发了健全的音乐、美术、宗教情绪，也建立了尊重教会礼典的方向。

1. **各种教派**
2. 会众教会：以新英格兰地方为中心扩张。
3. 长老教会：这是从苏格兰和爱尔兰地方移民来的人组成的，他们选择了韦斯敏斯德信条。
4. 改革教会：他们的信仰标准是海德堡要义问答。
5. 监督教会：这是属于英国教会的移民者组成的。
6. 监礼教会：
7. 浸礼教会：他们是会众政治。
8. 路德教会：
9. 拿撒勒教会：这是南北战争之后建立的。
10. 无教会主义：他们是不愿意建立教会的，也就是否认了教会的形式。
11. 五旬节教会：就是纯福音教会。
12. 救世军教会

创始人就是威利安，为什么会成立了救世军？当时英国社会因着产业革命使者越来越多，因此给社会带来了很深的影响，是精神堕落、酒精中毒、还有性混乱，所以当时教会还不能给这样的教会带来改变，所以这时候教会的卜威廉牧师就开始带动去服侍贫穷人的运动，所以这个运动就是施舍贫民运动，让他们有吃的、又给他洗，然后给他们介绍救恩，作这个工作主要是为了启发运动，就是救世军。

1. 神的圣会：这个也是五旬节时他们一个团队的，也是一个纯福音派。
2. **罗马天主教**

近代的时候也发生了很多的异端。

1. 耶稣会的复兴

我们听说了耶稣会，耶稣会就是在天主教会内，为了反改革教会而召集起来的，但是最终这耶稣会堕落了，所以把他们禁止了赶出境，这是各个国家都有发生的事情，但是又要复兴耶稣会的人出现了——教皇皮奥七世。

1. 因着意大利统一带来了变化

法国王和意大利王签条约在1864年9月，内容是意大利王要保存好教皇所剩下的地，那时法国的军队要撤退，所以拿破仑三世把罗马军队驻扎到罗马保护教皇，但战争的结果法国军撤退，以马内利军队进军罗马打退了教皇军，所以在1870年9月20日圣彼得堂升起了白旗，就是意大利和法国有了这个条约，后期法国军和教皇军还要打起来，最后教皇军还是投降举白旗了，所以教皇厅和意大利王国合并，后期这教皇拿国家的俸禄。

1. 圣母无染始胎教义

就是圣母无污染感孕教义，这是指马利亚无原罪怀孕的意思，但是无论是谁你出生在这世上就是带着原罪出生的，他们这个主张是耶稣被怀孕的同时马利亚就没有原罪，他们就说耶稣是因为要出生为无罪的，所以这马利亚的原罪也是没有了，其实这个耶稣被出生只不过就是借着马利亚的子宫，再说了也是圣灵感孕的，耶稣是无罪的，和马利亚有罪、无罪是无关的，这教义虽然在特仑特会议上没能解决，但是在耶稣会却重新主张，他们参加会议的600人当中子除了4人其它人都赞同，然后宣布这个教义，也就是在这个梵蒂冈会议中通过的。

1. 梵蒂冈会议

这个会议是出席人员一共是76名，委员长是红衣主教，会议是秘密的，然后是禁止做笔记，目的是为了通过天主教会信仰规则，在这里又采取了一个重要的教义，就是教皇无误教义，主张教皇是基督的辅佐，所以教皇无误，但是在这决议上虽然有46名监督反对，但是最终还是通过了。

1. 现代主义

这是改革教会的自由神学，和自由神学是差不多的，承认对圣经和教会历史的批评，然后对独自决定的教皇权，前提主义，但教皇皮奥14世禁止了这运动。

1. **神学的发展**
2. 发现文献

在1859年西乃山修道院中发现了西乃山原本，这就是新约圣经原本，在1902年发现了《汉谟拉比法典》

1. 圣经高等批评

他们的主张是从18世纪开始创世记是用两个本书形成的，这叫文书分书说，然后对新约保罗书信批评，高等的批评就是错误的批评，也就是把圣经用刀乱砍，所以这是错误的教义。

1. 圣经翻译
2. 钦定版圣经。
3. 改正版圣经。
4. 美国标准改正版圣经。
5. 新英语版圣经。
6. 圣经神学

把圣经宗教思想根据历史发展的顺序研究述说，所以这时候宗教史和宗教心理学很发展。

1. **基督教对社会的贡献**
2. 废掉奴隶制度

在美国的boyg也是废掉了奴隶制度，英国王威廉一世也用法律废掉了奴隶制度，许多教会指导者参与此事，在美国1863年亚伯拉罕·林肯宣布解放，这就是南北战争的问题。

1. 主日学运动

这是从英国开始的，刚开始主日学也教一般的教育，但后期有唯独教宗教教育，主要人物是罗伯特、莱克斯。

1. 禁酒运动

因为是有这个禁酒运动，所以只要是在主日那天，所有的酒店都要关门。

1. 基督教社会主义

这是通过英国的神学家毛森，他们是通过研究基督教社会问题开始的，他们主张基督教要有牺牲精神，又协助社会问题。

1. Y.M.C.A基督教青年会

乔治·威廉和12个同工是在自己的商店开始的，这就是美国基督教青年会。

1. 救世军的慈善事业：其实救世军他们是一个部队的组织。
2. **世界宣教运动**

在英国是通过威廉·凯利到印度宣教，美国也有很多的宣教团体，在非洲是以摩拉比亚派宣教，在这里重要的人物是利文斯顿，然后印度是通过威廉·凯利差遣宣教士，中国是通过毛森，他们翻译中文版圣经后开始宣教中国，戴德生成立了中国内地宣教会，其实通过鸦片战争开始开放，那个时候的宣教还能稍微的开放了一点，其实老挝是宣教士进去6年才得到一个改宗者，在非洲是利文斯顿，然后在太平洋的岛上是约翰·凯利，约翰·凯利他说了这样的话“凯利到达这岛的时候没有一个基督徒，但是他撤退的时候没有一个异教徒”。

1. **基督教统一运动**

也就是有很多的教派，都统一起来合而为一的意思。

1. **1960年改新教的过程**

没有包括多教派的一个中心，世界上带着各自的传统和各自的类型教派自由的形成发展，这时候对世界的关心更深，也有关怀社会的弱者，服侍倾向。为此开展了教会联合运动（W.CC）目的是挺好的，但是所有的宗教无论你是民族主义国家、社会主义国家，还是共产主义国家所有的宗教都进入到这里，这样就乱了，不能把教会的目的明示的彰显出来，所以说这个目的，他们的内在没有什么神学，却是要从外在上转变这个神学，更大的问题是所谓的信耶稣的人也包括在那里。

1. **1970年改新教的过程**

这个时间是传统的强调圣经、宣教福音、保守的福音派复兴的时候，回归保守是五旬节教派给带来了很大的影响，也就是这五旬节运动、恩赐运动是从监督教会，还有路德教、监礼、长老教、罗马天主教中发展，这时候可以说是教会特火热的时候。

中国教会发展有1500年左右，神没有忘记中国，中国教会是属于神的教会，看到神在中国所行的，将来比看到在中国所行的就是，中国必然向世界宣教，相信以后必有到世界各地做工，谁也不能拦住神的工，现在我们要为中国教会成长而祷告，相信圣灵必参与这样的事工，