

23 教会历史 教改的晨星

本课介绍威克里夫，约翰·胡斯，中世纪教会的神秘主义，人文主义。

Sally Shi

记录：Lin Zhang 2024

（0：0）我们上一节课的内容我们讲教权的衰弱。今天我们来看一看接下去针对教会这样的情况，神在历史中他会展开怎样的作为。还是同样的原则，我们在历史中不要看人怎么错，我们要看神怎么做。人犯错是很正常的，我们人吗，都是罪人。人做的任何决定，做的任何事情其实都是会有正反两个方面的作用。神已经通过这个物理世界中，通过那个经典力学告诉我们这个道理了。作用力和反作用力，对吧。这一点我们在人类历史中我们站在后面往前看的时候就会看得特别地清楚，但是不管人再怎么折腾，再怎么犯错，神总是有能力将人类的历史向前推进。我们今天的内容就是神为他的子民，为接下来所要面对的世界而做的一些预备。

教权的衰弱：

被掳70年

分裂40年

康斯坦斯
大公会议

马丁五世

自救失败

（1：10）在上一节课的结尾我们讲了罗马教会在美男子法王腓力四世强势的干预之下，他们迁到了雅维农，就是阿维尼温。这一迁就迁了七十年，后来他们迁回罗马以后又导致了罗马和法国同时两个教皇的存在。他们互相革除教籍，弄得很难看，满世界闹笑话，真的使教廷的颜面扫地。为了结束这个现象，罗马教会就在 1418 年召开了康斯坦斯会议。康斯坦斯会议是 1414 年开的，一直开到 1418 年。他们想通过树立大公会议的权威地位来控制那些不靠谱的教皇。那些教皇有的时候会瞎胡闹。结果他们新选出来的那个教皇马丁五世上台之后，结果后来保守主义又开始复辟了，就把原来的这个大公会议的一切其他的决议统统都废除，只保留了一条就是马丁五世做为新任教皇。所以这一次罗马教廷权力机构的内部的自我革新就宣告了失败。

中央集权的产生

（2：39）我们以前专门有一节课讲过那个封建时代的那个封建结构。我们今天再回过头去看这个封建结构，我们就会发现它这个结构发生了非常巨大的变化。西欧它的社会基本上是三重社会结构，就是在封建时代。他们是王权，王权是在这个社会结构的最顶端。第二层就是各种各样的中间团体。它这个中间团体有封建贵族，有自治城市，还有独立的教区。这一切的中间团体它通常都会享有某一种王权难以撼动的独立性或者自治权。这些独立性和自治权就被叫做封建自由。不过这个自由和我们现在所理解的普世性的自由是有差别的。这是一种被授予的封建特权，它是特权性的自由。但是下面位于最底层的那些人，那些个人就没有这个自由。它最底层的那些人他不是一个单独的个体性的存在。我们以为最底层应该是散沙型的个体，它其实不是。这些人他都被嵌入到一个自治团体。比如说你是贵族名下的他的领土上的农奴，或者是他的雇工，或者说你在城市中你是一个市民，那你就在自治城市的城邦里面。或者说是你是从属于某一个教会或者某一个教区的教士或者修道士。他们都从属于一个组织。因为在那个世代，你要是一个个体，你在那个社会中生存是很困难的。因为他面对的一些蛮族的一些侵占，一些贵族之间的一些争斗和讨伐，它当时的社会是比较不安定的。那也就是说，他必须从属于某一个组织，他才能生存。但是这个情况就到了中世纪的末期发生了一些改变。当时王权开始膨胀了，我们上一节课讲过。那么绝对王权的兴起，那各种中间团体的独立性就一定会被剥夺。当时它绝对王权兴起以后，中央政府它就向各个省就会开始派出总督。总督制我们很熟悉了，从波斯那个时候就有，希腊、罗马其实都是总督制。总督那他一般就是普通人出身，他不是贵族。

所以他的权力的来源它是王直接指定的。他不是凭借选举权，他也不是凭借你的出身，或者买官卖官才获得的那些权力，不是的。他往往就是由中央政府从行政法院的下属官员里面直接甄选出来的。那么到了各个省里面，他就会掌握实际的权力，成为中央的代理人，他直接向中央负责，向王权负责。那么王权政府它就通过这些总督在自己的领土上它就建立了一套从上而下的等级制度。这个等级制度和封建王权的制度就已经完全改变了。它的层级结构它是最上面是王权，然后是御前会议，接下去是总督，然后总督在各个县市的代理。这个时候我们看到，贵族他就已经丧失了对地方的实际的统治权。他所拥有的就是一个空帽子了，就是长期以来留下来的那些特权和他的身份地位。这些贵族他通常对资产阶级官僚和新近的那些贵族，也就是说总督呀这些，他是非常的不屑。所以我们就会看到在一些欧洲的一些比较老的片子里面，你会看到那些贵族，就是老牌的贵族他对那些新的暴发户他有一种从内心深处掩藏不住的那种轻视感。特别是到了路易十四统治的时候，他不仅在地方上打压贵族，他还向那些贵族，他把他们招到了凡尔赛宫，陪他一起住在凡尔赛宫，让他们在宫廷里面担任一个职位。这样的话这些贵族和他的本土民众之间的关系纽带就更加地松散。你不要说实际的权力，就是你连在民间，当地的民间残存的那些声望，时间久了也就没有了，对吧。所以绝对的王权就完成了对贵族权力的瓦解。所以他们心里就很不服气吗，就看到那些新兴的贵族他们就特别地鄙视。在这一段时间强大的民族国家与强大的国王就会同时出现。他们就会出现在英国、法国和西班牙。这几个国家它有一个非常典型的特征，就是王权强大。英国他的制度发展还相对有些约束力。为什么呢？因为那个时候它的议会已经强大起来了。它在国王和议会之间它有一种权力的平衡。但是法国和西班牙不是。他们呢君主会更有权力。我们知道在这个时期发生了英国和法国之间的百年战争。结果打完以后英国就丧失了在欧洲本土的全部领地。法国呢它丧失的是大部分的贵族势力，所以法国的王权就增加了。因为你的仗是在法国领土上打的吗，法国的贵族就损失非常惨重，我们上一节课提到的。所以，就是说法国的中间层它垮得比较厉害，所以它的封建结构就再也没有办法持续下去了。随着封建制度的瓦解，它的商业和贸易也增加，因为自由民增加了吗，对吧。自由民增加了，人是要吃饭的，所以他就会自发地去寻求新的商业机会。一个由一部分人先富起来的自由民组织这就会成为中产阶级，他们就是中产阶级的雏形。他们支持的是谁？他们支持的是国王，他不是支持教皇。理由很简单哪。因为一个稳定的政治秩序对做生意是有好处的。教皇对他们，就是教皇体制对他们产生的心灵秩序的影响往往是不可见的。这个

新兴的中产阶级它关注商业和世俗的追求，它并不关心属灵的和宗教的事务。如果有的话呢，也是个体化的一些体验。它没有产生一个很有组织的一个秩序。这个时候的教权它就已经有点进入虚胖阶段了，就是看起来很高大尚，实际上它里面已经全部蛀空了。

英国 法国 西班牙 中央集权的时间

腓力四世（1285年）

英国都铎王朝（1485年）

西班牙天主教双王（1469年）

（10：13）欧洲各个国家它进入中央集权的时间是不一样的。按照道理最早的应该是英国，因为英国自从威廉一世征服英格兰以后就开始了。但是因为他本来就是法国人，然后它就导致了英国的王室在很长一段时间里面和英国的本土的老百姓是格格不入的。因为它的王室和贵族都是从诺曼底过去的吗，所以他们就对法国的本土他非常地留恋。很多王室成员是常年住在法国的领地，甚至有很多英王，他们幼年的时候，出生，甚至幼年的时候都是在法国成长的。所以他们对英国的这块土地的认同感是不强的。所以后来不争气的那个约翰王他又被主教和议会按着脑袋签了大宪章，所以英国的中央集权的步伐就要慢很多。在英法百年战争之后，英国本土上后来就发生了王位争夺的玫瑰战争。这场战争就卷入了大部分的本土贵族，结果就给了英国的封建体制非常致命的一击。英国是从这个时候开始才进入王权强盛的都铎王朝时期。但是都铎王朝第一任君主是谁？是亨利七世，那么他的儿子就是我们大家都知道的亨利八世。他为了离婚就开始了宗教改革。那你想想看时间很短。他的中央王权刚刚极盛起来，就开始了宗教改革。所以英国的中央集权稳定它是在 15 世纪末，它要比法国要晚将近两百年。在法国卡佩王朝时期就其实已经开始中央集权了，到了腓力四世的时候，它就已经形成了一个相当强大的君主制。腓力四世他通过婚姻他通过结婚把法国最大的一块领地，就是香槟伯爵的领地就合并到了王家领地，然后

他又东征西伐的，就基本上在他手里就形成了中央王权的统一。这个在 13 世纪末就已经完成了。这就是为什么英国没有发生像法国大革命那样的事情。一方面它中央王权的集中比较晚，它还来不及强大到吞吃一切的地步，它时间不够。然后第二就是因为约翰王签订了大宪章，它制约了王权的专制。所以像约翰王这种挺二的君王有的时候对民众来说是一种福气。第三它是宗教改革的发生，因为在英国它是特别地兴盛。它是一波又一波，没有停下来过，它的宗教改革。为什么呢？就是因为国王他的宗教改革的目的是非常非常的不正确的。他是为了离婚才去宗教改革的，所以他改革就非常地不彻底。后来的信徒就为了不断地在教育上去归正，就做了许许多多的改变和抗争，它就推动了百姓的深层次的信仰普及。这个也是很关键的。百姓信仰上的归正是非常非常重要的，毕竟我们知道革命上街的那些都是老百姓。老百姓有常识是很重要的。英国历史上发生过农民起义，但是后来全部都是和解的。没有被一些邪恶的势力所利用。革命很容易的，脑子一发热你凭着血气就可以。但是要和解很难，和解你是需要智慧需要勇气需要包容，也需要爱。这些品质没有一个是来自于人类的肉体本身，这个是需要有神的智慧。法国的宗教改革就比较惨烈。我们接下去的课程会讲到这一部分内容。很多新教徒被杀被驱逐，逃亡的就有四十多万。法国的新教徒他们可不是普通百姓呀，他们占总人口的三分之一，但是基本上都是中产，都是手工业者，都是城市精英，其中像医生呀，律师、学者、科学界的特别多。这个就导致了中产阶级的大量流失，你就错过了工业革命的中坚力量，对吧。那自由民大量地增加，但是你工作机会又没有增加。那怎么办呢？那些中产都跑光了。那些中产才是雇主呀，那些雇主跑光了，那些科学家学者跑光了，你工业革命的力量就没有了。然后那些手工业者跑光了，资产阶级跑光了，那你就没有雇主。那么下面的自由民到了饿死人的边缘，那怎么办？那就革命了，对吧。老百姓吃不饱，你王宫天天还在莺歌燕舞，他不拿你出气，找谁呢，对吧。那没有无缘无故的断头台的。在西班牙是从阿拉贡的费迪南一世和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉女王他们两个人联姻，然后西班牙从此统一。他们是在 1469 年结的婚。他们号称天主教双王。他们从此开始就形成了一个强大的君主制的西班牙帝国。而且他们一直和罗马教廷关系也是很紧密的。这个三个中央集权比较早的国家后来都在大航海时代中也是最早出海进行文明输出的国家。

神秘主义

道明会修士爱克哈特大师 (Meister Eckhart, 1269-1327 年)

神友会 (The Friends of God) 运动

共同生命兄弟会 (Brethren of the Common Life)

肯培斯的多马 (Thomas à Kempis, 公元1380-1471 年)

效法基督 (The Imitation of Christ)

(16: 14) 在各个国家进行王权集中的阶段，神也没有放弃天主教的自救。官方的自救在 1418 年的康斯坦斯会议之后被马丁五世教皇和当时的保守派势力就给搅黄了。但是教廷内部的觉醒它是一直没有停止。为了对抗和修正教廷这种不走心的宗教敬拜活动，教廷内部它就会兴起一股神秘主义的风潮。神秘主义它其实一点也不新鲜，它不是这个时期才有的运动。它有非常早期的根源。我们上上一节课讲过的那个克罗沃的伯纳德，那个是在 11 世纪初。他那个时候就开始强调个人的那种和神相交的神秘主义情感。他们就强调个人的要动感情地去敬拜。神秘主义的发展它对当时来说是有重要的意义，因为当时的敬拜已经非常的冷漠，非常的形式化，是很被动的。那么神秘主义就是对这种敬拜的回应。这个也是理性主义、经院哲学产生以后神秘主义也是对他们的回应。因为他们都过分地强调理性。更进一步地说，就是它试图满足人心中愿意个人地亲密地直接地和上帝发生关系的那种渴求。因为教会中是非常的腐败，那个时候。重大的社会问题，包括那个时候出现的人无法对抗的流行病，就是黑死病，所以那个时候的人就特别特别地绝望。所以他们就特别地渴慕神的亲自的降临。每个人都愿意直接和神产生关系，去寻求神。他们已经对通过教会这个中间组织机构去寻求神，他们已经非常地失望。神秘主义它是强调在情感中经历人和神的在灵里的合一。发自内心的对神的敬拜，它不仅仅是外在的形式化的礼仪，它是真的要结出圣灵的果子。这个是非常非常好的一种回应。在德国这场运动是由一个道明会修士叫爱克哈特，是他发起的。他的许多观点就被当时的教会指控为异端。其实马丁路德他也是受到一些神秘主义作家的一些影响，特别是那个神友会和共同生命兄弟会。这两个会其实都是起源于神秘主义。神秘主义作家里面非常有名的一个人，

也是对今天非常有影响的一个人可能就是肯培斯的多马，他写了一本书叫《效法基督》。这本书在今天也是对圣徒有很大的心灵的构建能力。他这本书他就表达了神秘主义的经典观点。他所强调的基本上都是符合新约教导的那种属灵生命，比如说你要默想基督呀，你要实现和基督在灵里的合一，并且你还要有爱世界的那个心。为什么呢？因为你爱神。你爱世界不是因为你真正地爱世界，是因为你爱神所以你才可能有爱世界的心。而且你的灵要和这个世界要分离，你要为基督去做服侍。这个和任何人的思想一样，他虽然出发点都是很好的，但是呢，我们知道人的任何思想都是有两面性的。因为我们的人是堕落的。你由堕落的人的理性思考出来的所有理性主义其实它都是有正面和负面的作用。我们上一次在讲经院哲学那一节课里面讲过。同样的，讲神秘主义的时候，我们也要知道，由堕落的人类他的感性表达出来的神秘主义也是同样有正反两方面的影响。它积极的一方面就是它非常提倡真诚地敬拜，它把宗教个人化，它强调了一个人的参与感。它拒绝形式化的礼仪，它是强调以基督为中心。这个是没有错的，非常好，但是它有消极的一面。它消极的一面就是过分强调感情经历。它经常会以主观的经历去代替圣经权威和启示。它就倾向于忽略教义。它倡导这一代人还问题不大。为什么？因为他们都是比较有圣经根基的。他们正是了解了教义，但是又厌倦了没有生命的教义，他们才去追求这种属灵上的一种体验。但是他们这么做只是表达对天主教的对抗。但是后面几代人就不会这样了。后面几代人听了他们的教诲以后，我们知道人都是懒惰的吗。如果有人告诉我教义不重要，圣经不重要，个人的感觉最重要，那我肯定就是会上当的。为什么？因为学习实在太辛苦了。要找点感觉就太容易了，对吧。所以我们会忽略圣经，去过分地追求感性。我们也知道人的感性是靠不住的。忽略教义就有可能产生完全没有圣经根据的神学一些思想。你就会变得神神叨叨的。你就会导致泛神论。泛神论就是一切都是神，对吧。这个和自然神论就殊途同归了。但是它也会导致离世主义，就是不要问世界上的事情。这个就有点向佛教靠拢了。我们后面看到的阿米什人，他就有点相当的这个感觉，就非常的佛系。当然神秘主义还是有许多其他的那些变种，还有很多变种。稀奇古怪的行为那真的是多了去了。它非常容易有被滥用的风险。所以我们就知道，其实圣经非常重要。神的话语非常重要。你的理性主义也好，你的感性主义也好，你最后如果没有落实在神的话语上，都是非常的危险的。

人文主义 (humanists)

柯列特 (John Colet, 公元1467-1519 年)

茹锡林 (John Reuchlin, 公元1453-1522 年)

伊拉斯姆 (Erasmus, 公元1461-1536 年)

愚人颂 (Praise of Folly, 公元1511 年)

1516 年, 第一部印刷的希腊文新约

(23: 13) 还有一股来自教会内部的改革力量就是受到文艺复兴影响的基督教人文主义。在这一股风潮里面有几个人文主义者他们就对原文研究圣经特别感兴趣。他们就重新去发现圣经里面的那些犹太教基督教的遗产。他们里面几个比较有名的人我都列在了这张表上。有一个叫柯列特。他成立了一个小组, 叫做牛津改革者。他主要是致力于分辨原文保罗书信里面那些字句字面的意思。还有一个叫茹锡林, 他是钻研希伯来文的旧约圣经。他的那个研究是非常深刻地影响了后面的一个人, 叫莫兰顿。莫兰顿是宗教改革期间非常有名的一个人物。他是马丁路德的一个很重要的同工。贡献最大的人物应该叫做伊拉斯姆。他是一个出生在荷兰的一个德国学者。他曾经就是在共同生活兄弟会里面的。他是在欧洲许多的大学就读。他的许多的作品都是在瑞士完成的, 在瑞士的巴塞尔。他是一个用纯拉丁语写作的一个古典学者。但是他的作品是非常的尖刻。他是非常尖刻地去批评罗马天主教会。他自己是天主教会的成员。所以他的这些批评就引发了欧洲各个地方教会的响应, 所以各个地方的教会都站起来呼吁要求改革。但尽管如此, 他其实终生都是一位虔诚的天主教徒。他从来就没有脱离过教会。在宗教改革运动爆发以后, 他并没有去支持改革派。虽然改革派提出来的那些思想和他谴责罗马天主教会的思想是高度一致的。但是他却没有去支持他们, 因为他可能他不希望教会分裂。而且他还对天主教会内部的那些思想的分裂他还感到很自责。因为自责他甚至拒绝出任那个教会给他的任命。教会希望他去做枢机主教, 他都拒绝了。他在一本书叫《论死亡的准备》, 他在这一本书里面他表达了自己的宗教观。他认为永生的保证不是来自于教堂中的圣礼和仪式, 而是在于你对基

督赎罪的信念。这个就和马丁路德的因信称义非常高度的一致。所以他也被认为是文艺复兴时期最重要的人道主义者，他被认为是很重要的这么一个人物。其实他一生都在为保卫天主教的权威，他一生都在为他们奋斗。他虽然他提出很多改良的措施，但是他的改良不是为了摧毁，他的改良是为了重新构建。但是很可惜的是，当时的天主教会其实已经病入膏肓了。它如果没有一场巨大的手术，它是不可能从自我内部开始修正的。伊拉斯姆他整理翻译了很多书籍。它其中最著名的他是翻译了新约圣经全书，新约全书。后来他还创作了很多的其他作品，比如说像《愚人颂》，这个就是讽刺教会很多过分的也不应该的行为。他还写了基督教骑士手册，他还写了《论儿童的教养》。他也讲到父母在家庭里面抚育孩子的时候应该掌握的一些准则。他是在 1516 年，我们大家注意看时间线，他 1516 年他出版了第一部印刷的希腊文新约。他的这本新约它就影响了后来所有，几乎所有语言的译本。其他所有语言的译本其实都在参照他这个译本上面翻译出来的。这个时间点 1517 年，我们就知道马丁路德就开始掀桌子了，就开始掀起了宗教改革。所以这本书它真的是提前地就为这一场宗教改革预备了很多的人心。伊拉斯姆他并没有加入马丁路德那样的激进改革。所以我们也要知道，不是所有的人都认为改革是一条必经之路。因为每个人都有自己的局限。我们现在回过头去看觉得，哎呀，改革真好呀。但是当时不是每一个人都这么认为的。所以我们也要通过这些对这些圣徒的了解，我们也要知道，所有的事情都不是有一个绝对的答案的。我们人太有限了，我们在历史中太渺小了。所以我们要尊重人和人之间思想的多样性。因为正是人的多样性，人和人之间思想的碰撞，思想的火花导致这个历史这样纠缠着向前进。我们最后当历史走完的时候，我们所有的圣徒才会在历史中被沉淀出来，被历练出来，最后能够成为神的子民。所以我们要尊重人和人之间的多样性。我们再回过头来说，这场人文主义它催生了宗教改革，它也催生了后来的科学革命，它也催生了工业革命和资本主义精神。我们知道资本主义精神它后来也是在新教伦理下产生的。但是它最早的追溯可以追溯到人文主义。但是它后来呢？它后来就走向了现实主义，因为它离开了神的话。它离开了神的话，它就会产生现实主义、存在主义、科学主义。这个主要他们也是因为人文主义在做这个驱动。所以更加就不要说那些后来特别离谱的福利主义、平权主义和女权主义。这个都有人文主义的影子，但是他们都把人文主义走向了极端。难怪加尔文要说人是全然堕落的。一切出于人的其实都是靠不住的，不管是理智、情感还是意志，所以我们需要圣灵。

中世纪的黑死病

1347-1352
7500万-2亿人
30%-60%

（30：27）我们前面谈到上帝在国家体制层面为宗教改革做的预备，接下去我们还要看到一件非常重大的关于人类肉体面对的巨大的灾难，就是欧洲历史上有名的黑死病。黑死病是一场非常严重的瘟疫，它是在 1347 年开始在亚欧非这个旧大陆上面开始流行。一般认为它的起源是亚洲。我们看这张动图，我们就可以看到它是从亚洲蔓延过来的。它应该是在 1347 年的时候，当时的蒙古攻打黑海城市的时候引发的一场疾病，然后从此进入欧洲。它几乎散布到整个欧洲，它在全世界造成了大约有 7500 万到两亿人的死亡。这个是人类历史上死亡人数最多的流行病，几乎死掉了 30%到 60%的人口，有些城市甚至还超过 60%。黑死病刚刚开始的时候，大家把它叫做大瘟疫。这个黑死病是后来才给它取的名字。它对这个欧洲的人口造成非常严重的影响，它从此就改变了欧洲的社会结构。它完全动摇了当时处于支配地位的罗马天主教会的地位，因为大家都会来反思这场瘟疫到底是什么原因引起的。很多人就会认为这是因为教廷的腐败。在西班牙大家可能认为还不一样。因为西班牙我们知道是天主教牢牢掌控的地方，所以西班牙的老百姓他们认为这是一些少数族裔的拜偶像导致上帝的咒诅，所以在这一段时间里，西班牙就发生了大规模的驱逐犹太人、穆斯林和外国人的那些活动。甚至他们连乞丐和麻风病人都都驱赶。所以我们知道每一个他对既成的事实判断他不会有问题，但是他的价值判断经常是不一样的。西班牙它就认为是这些少数族裔拜偶像，但是像新教改革或者新教思维比较浓郁的地方他们就会认为这是天主教的败坏导致的。总之这个病当时对人的思想冲击是非常的大。在当时欧洲流行一句话就说明了人们面对这种生存的不确定性当时的人心理冲击是非常的巨大。他们说是，

这一句话是那个薄伽丘在《十日谈》里说的。他说“当时的人中午和朋友一起吃午饭，晚上和他的祖先吃晚饭。”就是中午还好好的，晚上就上天了。这张图我们看到它病情蔓延的过程，里面有一个很明显的幸免区。这个区块其实就是波兰。他们并不是完全地幸免，它只是相对比较低的感染率和死亡率。有两种说法，一种说当时的国王设立了一个隔离区，人群居住也相对分散，所以他们，关键是他们也不在这个贸易的商路上，所以他们外来人口不多，所以他们就幸免了。这只是一种说法。还有一种说法是当时大家把很多黑死病的原因怪在犹太人身上。西欧社会就大量地排犹。犹太人就，当时就全部都跑到波兰去了。波兰就吸纳了很多的犹太人。犹太人去了以后就带去了比较好的卫生习惯，因为犹太人，我们知道，他的旧约里面它是有关于麻风病人，关于传染病的要隔离七天隔离十四天这样的规定，所以他们就得益于犹太人的旧约律法，就躲过了这一场瘟疫。这个都是说法了，到底怎么样我们也不知道。总之中世纪的黑死病给人带来了很多的不确定性。这种不确定性使人产生了一种活在当下的情绪。这个也就催生了后来的人文主义。人类的痛苦和绝望的情绪如果不能在信仰的层面上被安慰，它就一定会在人间去寻找答案。人文主义也就是对这个局面的解答。

教改的晨星

约翰·威克里夫约（1324年-1384）

被掳70年+大分裂40年（1309-1418）

冈特的约翰（摄政王）

创建罗拉德派（Lollards）

翻译英文版的圣经

（35：20）我们刚才看到人文主义、神秘主义这个都是神在人的心里面先安放下来的对宗教改革回应的种子，但是这是远远不够的。这个时候我们的神他还派来了另外的使者，在人的心中去干那些松土的工作。人的大脑对新生物对新事物对新的理论它的认知过程是非常的漫长，因为人很难改变自己已经固有的观念秩序。你要接受一个新的理论体系，这个是需要打破很多很多旧的观念系统，这是

非常不容易的事情。所以我们看到神在圣经里面启示一个救赎的概念，他花了多少时间？他花了超过 2000 年，对吧。我们在前面讲过一个所谓的异端，叫瓦勒度派。你看看它的主张，他们这个异端，他们的主张其实和马丁路德是非常的像。但是他们却早了几百年。他们势单力薄，斗不过天主教，所以他们后来就只能躲到阿尔卑斯山里去了。在这个时候，神又派出了一个牛人来挖天主教會的墙角。这个牛人就叫约翰威克里夫。他是在 1324 年出生的，生在约克郡。他生活的时代是在马丁路德之前差不多一百多年。那个时候刚刚经历黑死病吗，那个印刷术也还没有发明，所以他那个时候的斗争其实注定是不会成功的。但是神却派遣他做了非常重要的事情。他的生平他的生存时间其实恰恰也处在教会被掳雅维农这个七十年和天主教會大分裂的四十年，刚好处于这个时间之间。这个时间窗口是非常非常重要的。为什么呢？因为欧洲大陆很乱。那个时候真的是打来打去闹来闹去，连教會都这个样子。所以就沒有人去管他这个远在英伦海岛上的这么一个思想家，他的一些思想体系。因为教皇鞭长莫及吗，自己都搞不清楚。所以它就保障了他在那里的自由。天主教會一开始根本就顾不上去收拾他。这个也就是他的思想能够壮大的一个原因。他是叫罗拉德派这个派别的创始人。他其实后来很多的那些思想家，包括胡斯，包括马丁路德，其实都是从他的这个理论里面吸收了很多的营养。罗拉德这个字，其实它的意思是非常的轻蔑。它就是指那些没文化的异端，或者是沒有钱很穷的那些。因为罗拉德这个意思，这个词的意思是从荷兰语来的。它就是懒汉、流浪者、闲人、散人、骗子、乞丐，就是这个意思。所以罗拉德有点像丐帮的感觉，所以罗拉德派真的有点像丐帮。威克里夫你可以把他当作是一个丐帮的帮主。但是你要是觉得他是个穷光蛋，那你就想错了。他出生的地方叫做威克里夫，他的名字叫做约翰威克里夫。你不要以为这是后人为了纪念他的伟大，把那个村庄改了名。其实不是的。事实上那个地方整个村子都是他家的。他是那个村的领主。他们家的条件是非常好的。他也受过很好的教育。他是牛津大学毕业的，他也在牛津大学做教授。他还曾经担任过国王的侍从牧师，一直到他和天主教彻底翻脸。那个时候国王就不敢再护着他了。你再护着他，你就不行了，就政治不正确了。所以他才回到自己的牧区。他在当时的英国是非常有影响力的，特别是他还帮着国王向教皇抗税。不肯给教皇交税，这个事情就是他干的。当然他们家是小领主。他上边还有自己的更大的领主。他的领主是谁呢？就是大名鼎鼎的叫冈特的约翰。这个冈特的约翰你看他名字你可能不熟，但是你要知道他的身份，你就知道他还是挺赫赫有名的。他是当时的国王爱德华三世的第三个儿子。他后来又结婚，通过联姻成

为了兰开斯特公爵。兰开斯特这个名字很熟，对吧。他的儿子就是亨利四世，就开创了兰开斯特王朝。再后来他的玄孙就是亨利七世。亨利七世就是结束了玫瑰战争，开创了都铎王朝。再后来我们就知道亨利七世的儿子，就是那个亨利八世。就是为了离婚启动了宗教改革的英国国王。你这样一看就知道他的身份有多显赫。他甚至还做过摄政王。他是很位高权重一个人，而且他和威克里夫的家族关系非常的密切。这个就很关键。威克里夫没有被天主教弄死，这个也和他的保护是有关系的。他们这种关系一直持续到英国的农民起义。在这一场农民起义里面，那农民就疯了，就杀了坎特伯雷大主教，并且还把这个冈特的约翰的那个官邸给扫平了。天主教就说这个威克里夫是农民起义背后的幕后黑手。他们其实没有什么证据，但是你不是声称你同情农民，你爱护底层百姓吗。那么天主教和威克里夫为敌的时候，你作为贵族你还是王室，那这个帽子加在你的身上是最合适的，对吧。你有势力，而且你还同情农民，那农民干的事情不就是你干的吗。既然天主教这么指责他，冈特的约翰就不再方便从明的地方去袒护他。因为他做为一个国家的管理者，他是不方便和天主教为敌的。从此他们就互相祝福，相约以后在天堂再见，他们就各自奔向自己的政治前途。威克里夫所有的属灵成就其实恰恰就是在他离开这位世俗的保护人之后，真正地依靠上帝才开始的。他最后的两大成就，为后人称道的两大成就，一个就是翻译了英文版的圣经，一个就是创建了罗拉德派。他开始真正地开放地向底层的老百姓去宣讲纯正的基督教要义，因为他从农民起义这件事情上他深刻地感受到这一点。这两件事情都在他离开英国王宫以后开始做的事情。说到农民起义，其实马丁路德后来也是被农民起义给弄得有点后悔。他的心后来也是变得哇凉哇凉的，可能也是和后来的闵采尔农民起义有很大的关系。其实这个教训在威克里夫那个时候他就已经看见了，所以他就开始创建了罗拉德派，开始向贫穷的人传递福音。这个是非常非常重要的，因为没有他这样做，英国很有可能也会走向法国大革命的那个趋势。这两件事情都是非常重要，没有威克里夫的翻译圣经和罗拉德派，英国的教改是不可能推行下去的。所以由此可见，神的预备实在是太早了。神就知道亨利八世这个家伙是靠不住的，所以他有他的 plan B。

威克里夫

教皇的权威从属于基督，基督（而非教皇）是教会的头。

政府有权介入并更正教会的不当行为和腐败。

教会应当奉行简朴的新约教会模式。

化质说的教义是错误的

所有基督徒都应当读圣经

因为救恩是基于神的恩典，因此所有的基督徒在基督里都是在灵里得自由的，并且在神面前是平等的

（44：09）起初威克里夫的目标是很简单的。他其实就是想帮助教廷反腐。他只是想把那些不道德的神职人员和那些教会不应该拥有的资产把这个事情改革过来就可以了。但是到后来教廷居然出现两个教皇的时候，他就实在看不下去。所以他就开始直接地攻击罗马天主教会要义。它的教义出问题了。这是一个非常重大的焦点转移。这个和后来马丁路德这些宗教改革家一样，他们一开始其实都不是想主动地去和罗马教廷对立的。他们对教廷的建议其实都是善意的，都是为了重新构建基督教的信仰。但是当他们越读圣经，他们就越看出天主教的错谬是根深蒂固的。他们已经觉得天主教廷已经离弃了上帝的真道，去随从了人的遗传，所以他们就开始毫无顾忌地就提出自己的观点。当时，我看过一本书里面，马丁路德曾经这么说过，他说“如果威克里夫是异端，那我就是和他一样的异端。”就说明威克里夫的思想对马丁路德有重大的影响。威克里夫他教导的内容我把它写在这个 PPT 上。他其实在我们现在看来，这些都是再平常不过的道理，但是在那个时候它就是属于犯了天条。威克里夫他的教导就是说教皇的权威从属于基督。基督才是教会的头，这个是很正常的。我们现在每个人都这么认为，对吧。那个时候不是。那个时候教皇才是教会的头。而且他这里说，政府有权介入并更正教会的不当行为和腐败。这一条我们现在是保留的。我们不觉得政府有能力或者说有权力介入。但是当时的政府和现在不一样。当时的政府他们基本上都是教会的成员，就基本上人人都是天主教徒。所以在当时这个语境下，他认为政府里面的那些真正的有权柄的属灵的圣徒他们有能力也有权力来更正教会，发生影响力。应该这么理解。他还又说教会应当奉行简朴的新约教会模式，这个

和我们现在就是这么做的。他也说化质说这个教义是错误的。就是在吃饼和喝杯的时候，基督只是在属灵的意义存在。他不会在你吃饼的时候突然间发生奇迹，你吃的就是基督的肉。这个他认为不成立。还有他说基督徒应当读圣经，所有的基督徒都应当读圣经。这个是对的。还有是救恩出于神的恩典，因此所有的基督徒在基督里都是灵里得自由，并且在神面前是平等的。总结地看，宗教改革的五大唯独里面，至少唯独圣经唯独信心这两条是威克里夫第一个提出来的。后来他也真正的，他是这么提倡，他也是真正这么做的，所以他就把新约圣经翻译成了英文，使所有的平信徒都可以读到。两年以后，英国就读到了全本的英文圣经。他是 1382 年翻的新约圣经，两年以后就全本圣经全部都翻译完成。所以你看，你在大街上如果看到罗拉德派，他们都是穿得衣衫褴褛，但是他们都身上挂了一个很大的口袋。这个口袋用来干什么？就是用来放圣经。他就要把圣经送到普通人的手里。威克里夫相信，只要人们能够自己读上帝的话语，他们就一定能够分辨教会的错误，他们就会遵守圣经的原则。他这个想法对的。诺曼王是因为百年战争以后他不是丢失了在欧洲大陆的领地吗，到那个时候开始，整个诺曼王朝才开始真正地在海岛上安居。以前那些王族三天两头就跑回法国去。但是这个时候不行了。他们在法国的飞地，那些领地全部都没有了。他们就不可能再高高在上，他们就只能在英国，在英格兰上扎根扎下来。所以那个时候他们主动或者被动地选择了开始讲英语，开始英化。以前英国不是，是讲法语。刚好恰好在这个时候，英国的王室开始和他们本土的英格兰的人民开始都开始交流英语。然后英语开始进入他们的法庭，进入他们的宗教系统。在英语开始启蒙的时候，这一本英文圣经起到了构建整个英文的语序的那个作用。它和莎士比亚的作用是，几乎是可以相当，甚至比莎士比亚更加重要。当诺曼贵族和本土人民开始真正融合成为一个民族的时候，这个语言的构造力就非常非常的强大。他这本英文圣经所起到的作用和马丁路德的德文圣经对德意志民族所起的那个作用其实是想当的。唯一有一点区别是，威克里夫的英文圣经它是从拉丁语翻译过来的，它不是从原文翻译过来的。原文翻译它这项工作还要晚，它是由后来的一个叫丁道尔的人完成的。威克里夫他就受到教会的强烈反对。官方教会是不会给他讲道的机会的，所以他才去组织了一批平信徒的布道家，所以给他们取了个名字叫罗拉德。这个罗拉德其实也是当时的王族，当时的教会对他们一个比较鄙视的一个称呼。所以当时就是因为有这么一批在百姓中传教的人，当宗教改革在英国开始的时候，它的底层百姓的推动力才是如此的强劲。英国它的教改和其他地方是不一样的。王室一开始是反对教改的。亨利八世一开始他还

写了一篇文章反对马丁路德的教改，但是后来为了要离婚，他才加入改革的这个行列。但是他真的当时只是改了个名字，就是把天主教给那个，和英国的那个国教之间的从属关系给它割裂。但是它天主教的所有的教义他全部保存。所有的仪式他也全部继承。但是老百姓不答应。老百姓觉醒得比王室要彻底。他们已经被威克里夫和他的那些罗拉德的人都被他们洗脑过了，都已经启蒙过了，所以他就再也不可能再回到那种信仰上很蒙昧的状态了。英国的民间宗教改革之所以能够层出不穷，能够不断地去推进英国的宗教改革，这个是非常非常有关系的。甚至清教徒为什么会从英国出现，这个都不是偶然的。我们只能说威克里夫和罗拉德这些布道家是功不可没的。后来的教改家，比如说像约翰胡斯、马丁路德从这些意义上来说他们可以说是威克里夫的学生。虽然我们知道宗教改革都是从马丁路德开始的，我们教科书上是这么说的。但是你真的去连续地看待历史，你会知道没有任何一件事情是单独可以发生。威克里夫是它的前面的一个开创者，是一个开路者，是在前面松土的人。你把人的心，把那个很硬的土松了，那么当马丁路德开始提出宗教改革的时候，是一呼百应。所以威克里夫他在神学和教会历史上的地位其实被很多人大大地低估。他恰恰是非常关键的一环。

神的庇护

- 冈特的约翰（摄政王）和威尔士公主保护
- 民众包围并冲击法庭，法庭被迫宣布延期开庭
- 爱德华三世审判前死亡
- 教皇格里高利十一世再次下旨前死亡
- 教皇争斗不息，无暇旁顾
- 牛津大学一直都给他坚定的支持
- 病重神奇康复，继续圣经翻译
- 地震破坏了伦敦的宗教会议
- 英国议院听了威克里夫诉辞，便废止了圣旨，恢复了他的自由。

冈特的约翰

（53：08）我们只能说马丁路德还是比较幸运的，他前面还有很多思想可以借鉴。但是当时的威克里夫他几乎是在黑暗中独自摸索的。也或许正是这个原因，他也蒙受了上帝特别的保守。上帝真的是用他大能的手在守护这一颗宗教改革的晨星。他出生的时候，神就给了他一个特别好的一个家庭和这个家庭的一些社会关系。我们知道神兴起的冈特的约翰，就是那个摄政王，还有那个威尔士公主，当

时这两个王族都是保护威克里夫的。当他被审判的时候，莫名其妙地就有一批民众突然之间就包围了那个法庭，所以法庭就只能宣布延期开庭。而且当时年纪很老迈的英王爱德华三世正准备要开始对威克里夫的思想进行清理，刚刚准备要加害他的时候，这个英王就去世了。最神奇的是格利高里十一世那个教皇，当时他正准备在下一道圣旨，教皇圣谕，准备去对他进行追究责任准备杀他的时候，结果签文字的时候，就在文件上面签字的时候，他也突然之间死了。这很神奇。再接下来我们就知道，就是真假美猴王了吗，就两个教皇争斗不息，也没有时间来对付他，所以他有一段非常平安的一段时候。他也就是在那段时间他可以专心他的研究，写他的宗教改革的思想。而且终其一生，牛津大学一直都是他坚定的支持者。而且他有一次身患重病，所有的人包括他的亲人都认为他就不久于人世，就觉得他快死了，但是他却很神奇地好转了。主就延长了他好几年的寿命。真的就是西希家身上的神迹就发生在他身上。因为那个时候他的圣经翻译工作还没有做完，所以神就重新兴起了他。而且当他受到非难的时候，在宗教会议里面受到非难的时候，突然莫名其妙伦敦就发生地震了。我们知道伦敦不在地震带上的，而且罗马天主教的主教他们都开会宣布他的作品是叛教的文字，而且也说服了当时的英王就是理查德二世，都已经说服他颁布圣旨要监禁一切信威克里夫教义的人，结果呢？结果威克里夫上诉英国议院，结果关键是后来上诉他还成功了，英国的议院就听了他的诉词，然后就废止了皇帝的圣旨，恢复了他的自由。这个真的是很神奇的事件。后来罗马教廷就非常地生气，就命令要判他为异端，结果晚了一步。你好不容易判下来了，结果威克里夫突然之间他在教堂里面他在准备领圣餐的时候，他在主持领圣餐的时候，他突然之间就瘫痪了，就当场就中风。没几天他就去世了。由此可见，神不会把他的仆人交到仇敌的手中。这是神对他的保护。所以我们总结地看，威克里夫他之所以能够善终，表面上看起来好像是无数的巧合，好像是运气好到爆了，但是事实上它真正决定性的首要的原因其实就是上帝恩典的护理。而且上帝的恩典是以一种法制的方式已经早一百多年就已经临到了英国人。他们从 13 世纪开始就有了大宪章。英国是当时整个欧洲包括整个世界最有底线，或者说是底线最高的民族。所以才会发生什么议院否定圣旨这种事情。你说皇帝下的圣旨，国王下的圣旨，怎么可能议院可以否定。当时在任何一个国家都不可能发生这样的事情，只有在已经签了大宪章的英国才可以。所以神对威克里夫最大的保护就是把他放在英国这样的国家里来做宗教改革的开路先锋。你把他放在另外任何一个国度，其实受到的影响就完全不一样了。所以他的教义会影响到后来所有的宗教改革家。

胡斯 1373-1415年

人人都应当读圣经

圣经应当被翻译成各民族的语言

教会的头不是教皇而是基督

不符合圣经的传统不是真理

（58：13）我们再来看一下胡斯。胡斯他的名字也叫约翰，他是约翰胡斯。他出生在波希米亚，波希米亚这个地方现在叫捷克。那个时候还没有捷克。波希米亚国王他是在 1306 年的时候，当时的波希米亚国王绝嗣，没有后代，所以哈布斯堡王族那个时候的鲁道夫一世，他是亲戚吗，他是外戚。所以他就以外戚的身份继承了波希米亚的王位。从那以后的 40 年，卢森堡王朝的查理四世就当选为波希米亚的国王。这个查理四世是非常非常重要的。为什么呢？因为他后来他又当选为神圣罗马帝国的皇帝。所以他就把神罗的首都就迁到了布拉格。做为帝国的首都，从此波希米亚就成为 14 世纪的中欧强国。这个查理四世是对波希米亚影响最大的一个人物。所以有一次在捷克评选对捷克影响最大的人，它排行榜他名列第一。他对神罗最大的贡献是什么？他就是签了黄金诏书。这部诏书很重要，它是从法律上摆脱了教皇对神圣罗马帝国皇帝选举的干涉。按照黄金诏书的规定，就是神罗境内的七大诸侯就称为选帝侯。选帝侯就是有选举权和被选举权，可以选皇帝。这么说来，马丁路德就要感谢他。如果没有黄金诏书，那么萨克森选侯就不可能有那么大的权力，也就不可能保护他，对抗天主教皇。而且这个国王他还建立了一所，在中欧是第一所大学，叫布拉格大学。这所大学出了很多很多很著名的人物，比如说第谷，开普勒，马赫，还有一个很有名的特斯拉。包括爱因斯坦也曾经在这里做过研究。在文学方面就更加有名了，有里尔克，有米兰昆德拉，我们也很熟悉这个名字，还有一个弗朗茨卡夫卡。大家也都听说过，对吧。但是他最有名的校友我觉得应该是胡斯。胡斯他的出生没有像威克里夫那么好，他是一个农民家庭。他少年丧父，所以他的母亲是守寡把他带大的。他母亲是非常敬虔的一个天主教徒，而且把教育也看到很重。所以他是，他一路

受的教育都是相当不错。他最后也进入了布拉格大学学习，而且他也是文学学士文学硕士，他都是文学。然后他又在 1401 年成为布拉格大学的神学部的主任。所以他的神学也非常的好。他在 1409 年的时候成为布拉格大学的校长。他一生的大部分时间都是在布拉格大学教书的。双休日的时候，星期天的时候，主日他就会在学校旁边的一个叫伯利恒礼拜堂在那里讲道。当时的波希米亚它和英国的关系非常好，好到什么程度呢？就是当时的国王查理四世他的一个女儿叫安妮嫁给了英王理查二世。所以他们是联姻的，你既然嫁进了英国王室，那么安妮公主她就认识了在英国王室做牧师的威克里夫。所以她在英国就接受了威克里夫的教训就悔改信主。因为有这么一件事情呢，那个时候两国的关系就走得非常的近。他们就互相会派留学生，而且他们的文献作品的交流也很多。许多威克里夫的作品就被带回到波希米亚。就是在这样的环境下，胡斯他就读到了一些威克里夫的思想，对他产生了很大的启发。所以从宗教改革史的角度来看，胡斯的思想可以说是往上承接了威克里夫，往下他启示了马丁路德。他是很重要的一个中间的一个过程。不过在天主教占统治地位的神圣罗马帝国和波希米亚，在这个地方其实胡斯的思想它实在是太超前了。他根本就没有办法去做一些事情。虽然我们今天看起来他的这些主张好像都是很平常，但是在那个时候依然是很超前。他的主张我们总结地看它有四条。他说第一个，人人都应该读圣经。这个在当时是不一样。当时只有神父才能读。对于我们现在来说，这个都是很常，就是很普通的常识。而且他第二条说圣经应当被翻译成各民族的语言。中世纪为了防止大家误解圣经，所以当时的圣经全部都是拉丁文圣经。它不允许被翻译成当地的语言。然后他说教会的头不是教皇，应该是基督。这个在我们今天就是常识了。还有一个是不符合圣经传统的就不是真理。这个就是五大唯独里面的唯独圣经。所以教皇在当地的大主教的参谋下，他们就觉得这个不行，我们这个胡斯这个异端我们是要面对的。那我们知道那个时候真假美猴王这个时期，教会自发地想解决这个两个教皇互相敌对的状态，他们就召开了一个康斯坦斯大会，在 1414 年。那么他们在开这个大会的时候，他们也就想把胡斯在传播的那个思想一并地去修正。所以他们就通知他来参加会议。并且当时的这个教皇还承诺保证他的安全。而且当时的皇帝也是承诺保护他的安全。所以他在这双重的保护下，他就去了，去参加了这个会议。结果呢？最后他居然被裁决为异端。我们后来就知道他是被烧死的。他的一些著作，他的讲道和他的死，都对教会产生了一个重大的影响。后来有一个名字叫做它波派的，这个团体在胡斯死了以后在波希米亚形成，并且继续和罗马教会争战。后面有一场叫胡斯战争，

就是因为他的教义和天主教的教皇之间产生的一个张力。后来他们还成立了一个独立的教会，叫做联合兄弟会。从这个教会后来又发展出来一个叫摩拉维亚教会。摩拉维亚弟兄会就对后来的约翰卫斯理就产生了非常重大的影响。所以这个教会的改革，宗教的改革它是一脉相承，互相之间都有影响。罗马教会是拒绝倾听这种所谓的异端的呼声。它是非常拒绝这种内部的改革。

天鹅之死

1414-1418年在康斯坦茨大会，约翰二十三世被废

今天，你们烧死了一只鹅（捷克语中‘胡斯’的意思），但是一百年后，你们将会听到一只天鹅的鸣唱，这是你们无法烧毁的，到那时你们将不得不聆听它的歌声。

（1: 06: 05）胡斯从年龄上来看他比威克里夫要年轻很多。威克里夫去世的时候他才只有 15 岁。但是他的时代背景和威克里夫有点相像，就是他们都是处于教会被掳七十年那个时间段，再加上教皇并立的那个四十年。所以它中间这个四十年，我们知道它还有三个教皇，对吧。那就说明什么呢？说明这个在当时是天主教对欧洲的一些教会是一个非常松散的一个管理阶段，所以他才能够形成他的思想。但是他没有威克里夫那么幸运是因为他在那个时候他因为宣传威克里夫的思想，他要付上威克里夫不需要付担的代价。这个担子就加在他的身上。这个是当时的大背景，所以他才被叫到那个康斯坦斯的这个大公会议去传讲他所认为的真理。因为当时的这个大公会议它有两个主要的议题。一个议题就是要解决三个教皇的问题，还有个议题它就是要正式地要定威克里夫是异端。我们知道这个时候威克里夫已经死了。他 1384 年就已经死了，人都死了三十年了，你还要定他为异端，他的目的其实很明确，就是为了针对他的思想的那些继承者，也就是像胡斯这批人。如果威克里夫被定罪，那么秉承他的思想的那些人就你很明显就是异端。根据当时的宗教法，异端就是要被执行火刑的。所以胡斯他本人是不想去参加这个会议的，他很清楚知道他会面对什么。但是这个会议是邀请他去辩论，

因为在确定威克里夫的思想是异端之前，大家要遵循程序正义，你要必须要听两边的声音，你必须要给他们辩论的机会。所以当时那个神圣罗马皇帝就个人担保他的安全。而且教皇也声明会保护他，所以他就去了。结果就是一个大写的没想到。威克里夫就真的被定为异端，而且威克里夫真的是被，他的骸骨都被挖出来，都被丢在海里。而且当时一开始声明会保护他的那个三个教皇之一的那个约翰二十三世，结果他自己也在这个会议上被废了。他自身难保。而且一开始答应保护他的那个神罗皇帝当场也蒙了。为什么？因为教会它只能裁决胡斯是异端，这个是从教义上的裁定。但是你裁定以后执行是需要交给世俗法庭来做的。教会是不会去执行的，教会只裁定教义。也就是说你执行这个层面是世俗法庭来做，也就是要皇帝来做的。这皇帝就傻掉了，那他到底该怎么办呢？他是遵守大公会议的决议呢，还是他私人担保更重要呢？那在这两者之间他一定要选择，对吧。那他最后就选择了大公会议的权威。因为他觉得大公教会的权威比他个人的承诺更重要，所以胡斯就这么被烧死了。被烧的时候他还念着诗篇第三十一篇，特别是那一句说“我将我的灵魂交在你手里”。这个也是圣经里面记载的司提反殉道之前他念的那首诗。这个也是我们的主耶稣他在十字架上说的那一句话。胡斯他临死前在牢房里这么说，他说“今天你们烧死了一只鹅”，那个捷克语中胡斯是鹅的意思。他说“但是一百年后，你们将会听到一只天鹅的鸣唱，这是你们无法烧毁的。到那时，你们将不得不聆听他的歌声”。那一百年以后，萨克森州的马丁路德他就说“我就是那只鹅”。

1453年 君士坦丁堡陷落

（1: 10: 39）看起来好像神的预备已经都完成了，对吧。有国家的预备，有民心的预备，有天主教会内部的觉醒，前面又派了两路先锋来探路。没有胡斯的上当受骗被诱捕，那么后来保护马丁路德的选帝侯就不可能有那么大的智慧，后来把他假装把他劫持了，其实是保护他。我们好像觉得这一切都应该已经预备得差不多了，对吧。结果神说没有没有，还有一件事情是需要做的。那是什么呢？那就是掀桌子。那个为欧洲大陆守护了将近一千年大门的那个君士坦丁堡这堵墙要先推倒。为什么这堵墙要先推倒呢？我们知道君士坦丁堡是欧洲的大门，它和小亚连接，所以你要从亚洲这里进入欧洲，你是必须要过这个咽喉口的。君士坦丁堡的失陷，这个过程我们在这就不展开了，大家网上都可以搜。它是在 1453 年陷落的，和英法百年战争打完了是同一年。网上资料很多，我们只讲它的陷落和宗教改革之间的关系。我们大家不要问，为什么这么一个高大尚的基督教国家它怎么就会斗不过穆斯林呢？这个问题其实历史上已经很多人都问过了。就像当年大家会问，为什么耶路撒冷的圣殿会倒塌，上帝到底在哪里。后来又有人问罗马为什么会陷落，上帝在哪里。这个时候又要来问这个问题。那圣奥古斯丁已经在《上帝之城》这本书里面已经回答过了，所以我们这里就不再回答这个问题。我们知道罗马是被蛮族灭掉的，对吧。那灭的时候，它什么文明都没有留下。也就是说欧洲的文明当时是一片文化沙漠。后来早期的基督教圣地，比如说耶路撒冷、安提阿、北非的迦太基和亚历山大，当时都是被穆斯林灭掉的。所以说它基本上也被烧光了。除了修道院里还有一些文献保留，它几乎没有什么东西保留下来。亚历山大的图书馆也是被烧掉的吗。所以整个基督教的文献保存最完整的就是在君士坦丁堡。而且民间的财富最多的也是在君士坦丁堡里。虽然那个时候地主家也没多少余粮，但是瘦死的骆驼它还是比马大。所以当奥斯曼土耳其不断地去攻打这座城市的时候，你要知道，这座城市已经被攻击了八百年。那么说在这个前前后后的这些年间有大量的有钱人富人，就是我带着你，你带着钱，我们一起浩浩荡荡地往欧洲去撤退。在这个过程中就带过去大量的文献和书籍。这一切都是后来宗教改革需要用的，那更不要说钱，对吧。很多民间人士那个时候是读不到教会里面的圣经的。那些早期的基督教文献就成为这个时候民间的信仰指南。这些逃过去的人，他们都是很懂希腊文的，对吧。他们是讲希腊语的。这个就对后来的希腊文圣经的校译和释经就起到了很大的作用，也预备了人才。我们神的预备是很全面的。而且很多君士坦丁堡的人他们甚至还逃到了俄罗斯，也帮助了俄罗斯的强大。俄罗斯的强大对欧洲也是很重要的，因为它这样才可以守住欧洲的东线大门。东线有一个非常强大的一个民族，

是无神的或者说是异教。那就是蒙古。所以它可以挡住蒙古的算计。宗教改革的时候，欧洲内部自己内部就已经够混乱了，所以绝对不能再让蒙古人再来插一腿。所以俄罗斯就守住了欧洲的东大门。俄罗斯那个时期他们的皇帝就娶了君士坦丁堡的末代公主，当时君士坦丁堡的那个皇帝的侄女索菲亚公主，俄罗斯从此它就认为自己是罗马的继承人。他们这么好的自我感觉其实就是这么来的。他们认为他们是沙皇，就是凯撒的意思。凡是套上罗马帽子的国家它都有一种大一统的情结，这个我们从他们的历史上我们也能看到。你这样你就能为什么，你就可以理解为什么后来德国的大胡子他一说共产主义的时候，犹太人没有上当，其他的基督教世界也不接受，但是俄罗斯却上当了。为什么？就是因为凡是套上罗马帝国帽子的国家，它都有大一统的情结。不仅是君王，连百姓也有。这个是需要有民间的基础的。它的一种观念秩序不是一个君王的问题，它是一个整体的所有人民的一种观念系统。东正教我们知道它一直是在君权的压制之下的，它是君王的权力比教会要大，所以教会，它当时的那些教会也好民众也好，它对君权有一种天然的服从。这是上千年的习惯。毕竟他们没有经过像西欧这么复杂的宗教历史和宗教环境。他们没有和君王斗智斗勇的过程，所以从这个角度讲，他们在信仰上还是相对比较天真一些，比较 naive。

（1: 16: 59）我们总结地来看一下今天的信息。今天的信息量有点多。我们看到公元的，公元 1305 年到 1517 年之间，在这一段的历史时期，上帝为新教改革运动就搭建了一个非常完美的舞台，我们列举了这么多的内容。我们就可以看到，当时重新考察圣经以后的人，他们已经清楚地看到教廷的问题，就是罗马教会的教义它没有

圣经的根据。所以这就导致了当时民众意识的觉醒。而且当时衰弱的教权也给了各个国家的君王抵制教皇的很多底气。以前没有这个底气。当时的神秘主义和人文主义是教会内部的一些改革尝试，但是罗马教廷却忽视，却视而不见。它就错过了内部改良的一些机会。在这个之前，甚至更早的时候，神还预备了很多欧洲的大学。我们知道这些大学基本上它的起源都是修道院，都是从修道院里面的基督教会学校或者是从神学院开始发展出来的。像 1088 年的那个博洛尼亚大学，它就已经建立了。这所大学的建立甚至比十字军东征还要早。它是在十字军东征之前的。它也是在修道院的基础上形成。后来很多欧洲其他的学校其实都是从这个学校开始衍生出来的。所以当时在 1158 年，博洛尼亚大学就通过了一个叫学术宪章。这个学术宪章就是被后来的世界认为它是学术自由的首创。学术自由。在九百年以后，欧洲有 430 所大学联合签署了一个叫大学宪章。这个大学宪章里面就承认这一所大学是所有欧洲大学的母校。它是最早的大学。后来就随着学术气氛越来越浓郁，欧洲就先后在修道院的基础上就发展出很多一流的大学，有很多一流的学者。他们都是在考虑同一个问题。他们在思考形而上的问题，思考人类理性的最高哲学。人类理性的最高哲学是信仰。在那个时候还没有科学这一说。大学里面最高的学术是什么？是神学和法学。形而下的他们统称为哲学，形而上的是神学。那么介于两者之间的是法学。这个就是为什么我们的博士现在统一地叫什么？叫 Ph.D，对吧。它是叫哲学博士。那你就觉得很奇怪，我明明学的是数学，为什么封我一个哲学博士。在中世纪的时候，哲学是广义的。哲学它涵盖一切科学。这些大学它就教育出很多优秀的思想者，比如说像威克里夫，像胡斯，也包括后来层出不穷的改革者。他们都很清楚知道天主教会的教义错误在什么地方，因为这些错误实在是太明显了，都很明明白白地刻在圣经里。你但凡只要翻开圣经你就知道天主教错在哪里。而且当时神还兴起了印刷术，也感动了他的仆人将圣经翻译成很多当地的语言。这就促使了很多不同观点的传播。总而言之，当时的社会、经济、文化、政治这些力量都已经各就各位了。这些力量可以保证教会已经再也不可能回到从前的状态了。我们把这一段历史连起来看，我们就能够看到怜悯我们的神还是给天主教内部改革的机会。但是罗马教会拒绝改革，它自己注定了宗教改革运动的到来。所以我们的神是非常公义的，在人的一切努力都失败以后，圣灵开始他的工作。他带领我们走向一个全新的时代。

(1: 21: 33) 到今天为止，我们的课程基本上完成了教会历史的上半部分内容，就是从早期的历史到中世纪历史。就是这张图里面那个粉色的部分。我们下一节课就正式地进入近期的教会历史，近代教会历史，也就是宗教改革时期这一段的历史。从这一张基督教会树，这张图上看，我们可以看到前半部分的树干是比较干净的，旁枝错叶是不算多的。我们基本上是沿着一条主轴的线讲过来的。西欧大陆的主要线索就是君权和教权的抗争。我们看到这一组张力，就是我们前半段教会历史的主要的旋律。我们看到罗马教会从早期社会的缔造者一直到中世纪秩序的捍卫者，一路走来它都是引领了西欧的文明。它在和世俗君王的抗争过程中，它自己也染上了中世纪社会制度一切的毛病。它一直要到中世纪的晚期，它自身的局限再加上外部环境的侵蚀，它已经完全没有能力自我更新和自我改善。所以接下去我们的神要出手了。那神一旦出手，这个场面就比较宏大。我们就看到这一棵树上，你看到上半段就枝叶繁茂，各种教派各种体系给我们的学习增加了很多的难度。我第一次看教会历史的时候，我看到这么多纷繁复杂的支派的名字，我瞬间就倒下了。就算坚持看完，最后脑子里也是一团浆糊。但是我们要相信真理的圣灵，他是一定会让我们看明白，只要我们有一颗受教的心。新时代的钟声是由一个叫马丁路德的人来敲响的。我们下一节课开始就进入教会的近代历史，就是宗教改革。讲到今天我们一共 24 节课了，我们才讲到一半。我们好像也太慢了一点。但是我觉得反正我们也不着急，我们也不赶着拿学分，我们也不考试。我们就慢慢地梳理，把环境、政治、经济、人文背景全部都综合起来看，我们才会对这一段历史理解得比较完整。否则的话我们光看教会历史其实是很难

的。我有一个朋友曾经说过，他看教会历史非常容易跌倒。当你看到高大尚的教皇们会这么败坏，你就会想想宗教其实没什么意思。我觉得这个其实还是视角的问题。我们看人是百分之一百要跌倒的，因为没有人是经得住看的。但是我们如果能够从人类的历史中，能够从教会的历史中，从人的失败中看到神的作为，那我们就会不会跌倒，反而会更加地刚强壮胆。因为我们会看到我们的神始终是在掌权，我们要感谢赞美他。