

考古学与圣经

~ 霍斯

圣经考古学的性质与目的

考古学 (archaeology) 一词由两个希腊文单字archaios和logos组成，直译是“古代事物的研究”。但现在这用语通常指古代出土文物的研究。圣经考古学可定义为失而复得之古物的考究；那些重新发掘出来的物件与圣经研究有关，同时也反映出圣经时代的生活。

考古学基本上是一门科学。考古学的知识可借有系统的观察或研究来获得，而所发现的事实可评估和分类为一分有系统的资料。考古学是一门混合的学科，因为它需要其它学科的支持，如化学、人类学和动物学。

当然，一些考古研究的物件（如埃及的方尖碑和神庙，以及雅典的巴特农神殿）从来没有“遗失”过，但也许有关其原来形状和目的的知识，及其上之铭刻的意思已经失传了。

圣经考古学的功用

考古学帮助我们明白圣经。这门学科揭开圣经时代的生活状况，让我们弄明白一些意义含糊的经文章节，也指示我们应当如何理解圣经的历史故事和故事的背景。

考古学也有助肯定圣经文本和内容的准确性，指出一些解经理论的错误，有助确立希腊文和希伯来文原著的准确性，证明圣经文本是极准确地传递下来的。考古学也肯定许多经文段落的准确性，例如有关多位君王以及列祖故事的记述。

然而，人们对考古证明不能过于武断，甚至教条化。考古学为学习圣经的人也带来不少问题。例如，重新发现的巴比伦和苏默的创造和洪水故事，与旧约圣经的记载竟然惊奇地相似，这使圣经学者感到十分困惑。要解释拉斯珊拉 (Ras Shamra) 文献和摩西法典之间的关系，以及已知之赫人和非利士人历史与亚伯拉罕故事的关系，也有一定的困难。但我们可以确实地相信，问题的答案不久便会出现。直至今天为止，没有任何考古学的证据能肯定地指出圣经是有错误的！

古代城市和文明为何消失了

我们知道许多古代文明和城市的消失，是由于神直接的审判。圣经里满载这样的暗示。但我们也应略略指出一些大自然方面的解释。

城市通常建造在一些容易防守的地点，这些地点有良好的水源，并且位于重要的商旅路线附近。这些地点在古代近东是非常难得的。因此，倘若一个城被灾难摧毁了，人们很自然会在相近的地点重建新的城市。一个城可能因地震或外敌入侵而受到严重的损毁。饥荒或瘟疫会使一个城市或地区人口减少。在瘟疫的情况下，居民会认为是神明咒诅他们，因而不敢再回去。没有人居住的地方很快就变成废墟。当从前的居民返回，或新的定居者来到这里，他们通常只会整理一下颓垣败瓦，便在其上建设一个新的城市。这样，前人的住所便被层层覆盖而形成一些土墩。有时候水源干涸，河流改道，贸易的路线重新划定，政治上的优势也改变了，结果是城镇原来地点长远被放弃了。

挖掘土墩

圣经考古学家挖掘土墩的原因很多。倘若他知道正在研究的土墩覆盖着一个圣经城市的遗址，他大概是要发掘那一个或多个与圣经故事有关的地层。他可能寻找一个据说曾经存在、但仍未识别出来的城市。也许，他的研究是关于某个据说曾是圣经城镇的地点，应试图为某些疑问提供解答。又或者他为一些圣经人物或事件寻找资料，借以解明圣经的记述。

考古人员选择一个挖掘地点，并且进行相应的安排（包括取得许可证、资金、设备和人手）之后，便随时可以开始工作。首先，他们通常会细心地进行地面的勘探，尽量从地面的陶器或其它工艺品取得有用的资料，看看地面的房屋是否一座建筑物的遗址，或从而了解那土墩的一些历史。然后绘制一幅土墩的地形图，选择在所定日期要挖掘的一个或多个区段。这些区段通常会再细分为每块十平方米的方块，以助标识所发现的文物。

考古学与圣经文本

当我们提到圣经考古学的时候，不少人都以为那是涉及巨大的石碑、博物馆里的陶器碎片，和一些君王的功绩的研究。然而人们也越来越认识到，铭刻和抄本对于圣经研究也有重要的贡献。虽然大部分的考古工作都以圣经历史为研究重点，但是圣经的文本今天也越来越受到关注。

学者深入研究超过二千七百卷可追溯至主后第二世纪和及后时期的新约希腊文抄本之后，发现新约文本从当时传递到今天的整个过程，其保存的工作是十分卓越的。没有圣经教义被扭曲了。魏斯科（Wescott）和霍尔特（Hort）的结论是，只有大约一千分之一的希腊原文存在严重的问题。

这一点可以证明新约文本从第二世纪到现在一直受到细心的保护；例如另一点就是证明福音书并不是在基督信仰时期的最初几个世纪，渐渐进展成为今天的形式；而基督也不是逐渐被基督信仰的传说神性化。二十世纪初，有一种新的科学诞生，能帮助我们证明福音书和基督信仰有关基督的观点，不是渐渐发展成现有形式的。革仁斐尔（B.P. Grenfell）和亨特（Hunt）在埃及的发雍（Fayum）地区进行挖掘工作（1896~1906），发现了大量的蒲草卷，并且开始蒲草卷的研究。

蒲草卷——写在一种用埃及芦苇制成的草纸上，书卷内容包括广泛的主题，而所使用的语言也有好几种。新约蒲草纸抄本的残卷数目如今保存七十七卷。这些残卷有助我们证实第四世纪及其后，写在较长之皮纸抄本上的大体经文是可信的；也使后期的抄本与原著之间的鸿沟得以进一步跨越。

蒲草抄本学（papyrology）在圣经研究上的影响是惊人的。许多蒲草卷的日期可追溯至基督以后的首三个世纪。因此，我们可以证实那时期的语言发展，根据历史语法的论证，把新约各卷的写作日期定为第一世纪。事实上，在埃及找到的一个约翰福音残卷，可以根据古文书学把日期定于主后125年。考虑到传递所需的时间，约翰福音的写作时间大约在第一世纪末年——那正是基督信仰传统所断定的日期。其余三卷福音书的写作日期比约翰福音稍微早一些，这一论点并没有人怀疑。倘若新约各卷是在第一世纪期间写成的，它们的成书日期与所记载之事件的发生时间就很接近，没有进一步发展的时间。

然而，蒲草卷的贡献不止于此。它们推翻先前的见解，证明新约希腊文并不是新约作者所发明的语言。其实是第一世纪基督信仰时代的通用语言。新约使徒新创的用字还不到五十个。此外，蒲草卷证明新约的语法是优良的语法，这是根据第一世纪的标准，而不是古典时

期的标准来判断。再者，圣经以外的希腊文蒲草卷帮助我们澄清一些新约里难以确定的字义，对于其它已颇为理解的用字，提供新的见解。

旧约经文批判的故事经过很难在这里慢慢细说。可以说的是，旧约抄本与原著相隔的时间没有新约那么接近，但它们却以更为谨慎的方法来抄写，所以现存的异文本比新约更少。

直至近年，已知最古老的希伯来文抄本日期约为主后第十世纪早期，最古老而完整的希伯来文圣经的日期为一个世纪之后。后来，在1948年春天，宗教界和学术界听到一个宣告之后，都感到十分震惊，那就是：有人在死海西北角附近的一个洞穴，发现了一卷古老的以赛亚书抄本。自那时起，共有十一个洞穴在那地带寻出珍贵的皮卷和残卷。数以万计的皮卷和一些蒲草卷寻回了。虽然大部分的卷轴都不是圣经文献，但有许多残卷表明包含圣经段落的抄本有一百多个。到现在为止，除了以斯帖记外，所有旧约书卷都可见于被发现的抄本里。一如所料，最常被新约引述的旧约书卷（申命记、以赛亚书和诗篇）在残卷中为数最多。最长而近乎完整的圣经书卷包括两卷以赛亚书，一卷诗篇和一卷利未记。

死海古卷是意义重大的。它们把旧约经文的历史向后推移一千年（经过多番争论，日期已经定为主前第一世纪至主后第一世纪）。它们提供大量研究旧约的重要材料，可与新约学者多年以来使用的材料相比。第三，死海古卷为新约提供更丰富的背景资料，例如证明约翰福音来自犹太背景，而不是希腊背景，推翻学者一贯的主张。第四，古卷有助断定旧约经文的准确性。经过对皮卷的研究，七十士译本（旧约圣经希腊文译本）已证实是一卷比预期更准确可靠的译本。第五，皮卷提供新的材料，帮助我们断定某些希伯来文用词的意义。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

教会历史概览

~贾凌思

定义、意义与价值

1) 教会历史或可定义为基督信仰之起源、发展及其对人类之影响，所作有系统之解释的记载。2) 教会历史学家可以是乐观的解释者，如黎得里 (Latourette) 认为教会经过一个进程，在历史中冒出来。也可以是悲观主义的乐观者，如奥古斯丁对人类绝望，但却指望基督再来时在历史中作超自然的干预。3) 教会历史综合过去，解释现在的事情，是正确行为的指引，推动人行善，给传道人提供实际的例证，是一门带人步向自由的研究。

第一部分 早期教会历史至主后590年

壹·早期发展至主后150年

一·**预备** 1) 罗马的法律和公民制度使人成为一体。罗马的太平和道路网有助福音的广传。2) 希腊人提供传道和撰写新约的通用语言。3) 犹太人提供一神主义、道德规范、旧约和弥赛亚的盼望 (加四4)。

二·**基础** 1) 基督，一个历史人物 (塔西图、皮里纽、路其安努、约瑟夫的见解)。2) 基督的传道和受死是国度信息的一部分。3) 基督为教会设立两个圣礼、一个信息、基本的纪律和圣灵，但把教会组织和神学的规范留给使徒去做。

三·**福音的传播** 1) 由彼得向犹太人传扬 (徒一~一二)。(i) 由圣灵建立的教会，在使徒的领导下得到快速的的增长 (徒二41; 四4; 五14; 六7)。(ii) 逼迫，来自政治 (希律) 和宗教 (犹太公会) 当权者，出现第一位殉道者 (司提反)。(iii) 社会变革，彰显在自发和暂时的公社式生活、性别和阶级的平等，以及救济贫穷信徒的行动上。(iv) 使徒在讲道中宣告被钉十字架后复活的基督，是圣经预言的弥赛亚和救主 (徒一七2,3; 林前一五3,4)。2) 由保罗向外邦人传扬 (徒一三~二八)。(i) 保罗带着一个给普及国度的普世福音，在重要的城市传道，并且建立教会。(ii) 保罗给教会写信，解决特殊的信仰危机 (如加拉太信徒面对的律法主义)。(iii) 保罗撰写第一本系统神学 (罗马书)。(iv) 保罗在耶路撒冷会议坚持福音的普及，而且只凭信心来接受而得。

四·**使徒后期的教父 (96~150年)** 与使徒传统联系起来。他们喜爱旧约，并且借着强调预表和基督所应验的预言来劝勉教会。1) 书信：如罗马的革利免写信给哥林多教会，鼓励他们听从教会的管理，追求合一，避免分裂。他提到保罗前往西班牙的旅程 (五5~7)。伊格那丢写信给小亚细亚 (亚西亚) 的众教会，反对那否定有基督真实人性的幻影说，同时催促他们顺服在任的监督、长老和执事 (首次提及这种三重秩序)。那所谓的《巴拿巴书信》用预表和寓言介绍基督的死，指出人得救并不需要守摩西律法。革利免写给哥林多信徒的第二封信说明第二世纪的讲道形式和内容。2) 启示文学如《黑马牧人书》，借着异象、命令和比喻，强调阐述悔改和圣洁生活。3) 教义问答文学如《十二使徒遗训》，用来教导初学者，让他们明白教会的道德规范、礼拜仪式，并可防备假领袖。

贰·与帝权和异端的冲突（150~313年）

一·**外来的逼迫** 1) 教会面对从犹太人、知识分子和罗马政府而来的逼迫。政治上的基本原因是，罗马政府恐怕排外的基督教会威胁政府的宗教融合政策。2) 逼迫 (i) 在250年之前，是犹太人、尼禄、多米田、特拉甘（Tragan，伊格那丢殉道）和马可奥热流（Marcus Aurelius，殉道者游斯丁被杀）的地方上和零星的逼迫。(ii) 250年后，德修（Decius）和戴克里先（Diocletian）进行了长期猛烈而全面的逼迫，他们在303年禁止基督徒聚会和拥有圣经，还把教会领袖监禁。313年在米兰签订的君士坦丁法令再次赋予人民宗教的自由。3) 逼迫 (i) 清理教会。当教会扩展至犹太人、希腊人和拉丁人中间的时候；(ii) 迫使教会思想圣经正典的问题；(iii) 制造一个难题，就是教会应当怎样对待那些曾否定信仰，而后来又再回心转意的人；(iv) 带来迅速的增长。

二·**内部的异端** 1) 诺斯底主义在高峰时期（约150年），把邪恶等同于造物主（耶和華）和肉体的结合，而善良等同于善良的神。这位神借着散发能量创造出不同等级的生物。基督拥有邪恶肉体 and 善良灵魂的问题，借着以下方法得到解决：就是看祂的肉体为一个幻影，或主张基督在受洗后和钉十字架前，是活在耶稣的身体里面。马吉安被视为诺斯底派，按照自己的看法制定新约的正典。诺斯底主义迫使教会想到她有必要订立正典书目和教条，考虑到监督或主教（bishop）作为教会合一之中心的重要。2) 新柏拉图主义，一种神秘的柏拉图哲学，由安摩纽撒卡斯（Ammonius Saccas）在亚历山大构思出来，再由普罗提诺（Plotinus）写在Enneads里面。犹利安（Julian，331~363年）试图设立帝国国教。3) 孟他努主义由孟他努（Montanus）创立，目的是对抗教会的形式主义和组织体制，强调圣灵直接而延续的启示，以及基督的即将再来。4) 赞成嗣子论的神格惟一论者（Adoptionist Monarchians）如撒摩撒他的保罗（Paul of Samosata），急于为神的独一性辩护，认为基督是一个好人，他的生命被圣灵深深地充满，以致成为一位神圣的救主。赞成形态论的神格惟一论者（Modal Monarchians）如撒伯流（Sabellius），只相信形态上的三位一体，而不相信实质上的三位一体。概要：异端引起了正典、教条和集权之主教的出现。

三·**辩道者和辩论家** 1) 辩道者反驳别人对基督的虚假控诉，而且借着表明基督信仰比犹太教和异教信仰优越，指望君王能给基督信仰合法的地位。殉道者游斯丁在他的著作《第一护教篇》里断言圣经预言已经在基督里应验，而超凡的基督信仰道德标准，是基督信仰应当合法化的原因。在《与特拉夫对话》（Dialogue with Trypho）中，他试图令犹太人相信基督就是弥赛亚。2) 辩论家借着论证式的著作，并以新约为教义的来源，驳倒异端的言论。

(i) 爱任纽在《反异端论》（Against Heresies）里使用历史、哲学和圣经的论证来驳倒诺斯底派，高举基督的神性，并坚持基督的身体复活。(ii) 俄利根创设寓意解经法，从经文中发掘一些并非出于作者的观念，他在《六种经文合璧》（Hexapla）中开始经文批判，并撰写了第一本系统神学书De Principiis。(iii) 特土良首先使用三位一体这个用语，并在《反帕克西亚》（Against Praxeas）一书中明确讲述这教义。(iv) 居普良坚持使徒统绪的观念和彼得继任人的卓越地位。

四·**组织体制、正典和礼拜仪式** 1) （伊格那丢时代的）大主教（monarch-bishop）在罗马成为同侪中居首位的人，因为当时他们需要领袖去带领教会抵抗异端和面对逼迫。2) 在这个时代，使徒信经成为正统信仰的测试，也是基督信仰的概要。3) 新约正典在180年已差不多完成。4) 一年一度的节日如复活节和圣诞节，在这时的末期出现。

叁·古代君王授权之大公教会的胜利（313~590年）

一·**基督徒征服罗马帝国** 1) 君士坦丁在313年允许宗教自由，后来更钟情基督信仰，资助教会，豁免神职人员的公民责任，并且以星期日为休息日。他在330年于君士坦丁堡设立新的首都，无意中为欧洲中世纪的黑暗时代把希腊罗马文化保存下来。2) 380年颁下的狄奥多西法令使基督信仰成为全国惟一认可的宗教。

二·**外族人的归主** 1) 外族的入侵给教会带来一个新的宣教任务。乌斐拉 (Ulfilas) 使哥特族人归信亚流派的基督信仰。2) 法兰克人的领袖克洛威斯 (Clovis) 成为基督徒，法兰克人后来支持教宗制。3) 罗马的基督徒带领赛尔特族的不列颠人归信基督信仰。4) 帕提克 (Patrick) 在第五世纪带领爱尔兰人归主。5) 科伦巴 (Columba) 后来把福音从爱尔兰传到苏格兰去。

三·**教条的争论（325~345年）** 1) 亚流派的争论导致教会把三位一体中的位格之间的关系加以定义。亚流 (Arius) 相信基督是被造的，与神的本质不同，但亚他那修却主张基督与神有相同的本质，而且在亘古以前已经存在。在325年由君士坦丁召开的尼西亚会议中，亚他那修的意见取得胜利，而在381年的君士坦丁堡会议，那时的尼西亚信经——可能由耶路撒冷的古利罗 (Cyril) 拟定——被采纳了。2) 亚波里拿留 (Apollinaris) 指基督属于人性的灵为“道” (Logos) 所取代，而欧迪奇 (Eutyches) 却主张基督的人性为神性所完全吸收，合而为一；他们的主张引起不少争论。基督之人性与神性的关系，因着这些争论而产生定义。涅斯多留 (Nestorius) 把基督的神人两性划分，过分强调祂的人性，展现出一个有缺憾的位格。教宗利奥一世 (Leo I) 的《大册书》 (Tome) 和迦克墩会议 (451年) 的声明，表达了基督的神人两性借着道成肉身在一个位格里合而为一的正统观点。3) 伯拉纠 (Pelagius) 对救恩的看法为奥古斯丁所反对。奥古斯丁认为人类已完全堕落，需要神的恩典才能得救。概要：这时期出现了一些信条，而且教会得以联合起来，但所付出的代价就是受到帝权的干预。

四·**尼西亚后期的教父** 1) 东方教父。(i) 屈梭多模 (Chrysostom) 是一位出色的解经家和讲道家。(ii) 摩普绥提亚的狄奥多若 (Theodore of Mopsuestia) 是一位有才能的释经家，他从语法和历史的层面解释圣经，看重字义而不是寓意的解释。(iii) 优西比乌 (Eusebius) 是教会历史之父，撰写了教会的发展故事，直至他当时为止。2) 西方著名的教父有耶柔米，他把圣经翻译成拉丁文，即武加大译本。这译本在天特会议被判定为罗马天主教的官方圣经；还有奥古斯丁，他出色的历史哲学，《上帝之城》一书有着广泛的影响。奥古斯丁也反对伯拉纠的异端思想，和提出信仰类比的原则（针对某个教义的、圣经全部的教训）。

五·**修道院制度** 1) 东方教会的安东尼 (Anthony) 创立了独居的修道院制度，帕科缪 (Pachomius) 发展成为公社式的修院制度，而巴塞利 (Basil) 给制度订立规则。亚他那修和耶柔米把修院制度引入西方教会，努西亚 (Nursia) 的本笃 (Benedict) 为本笃修道会设定规则和体制。2) 修士们发展更好的农业，保存文学著作 (迦修多儒 [Cassiodorus])，成为宣教士 (科伦巴 [Columba]、爱丹 [Aidan])，并为旅客提供旅馆和医院。

六·**权力集中和繁复的宗教礼仪** 1) 由于身在世界的首都、有正统信仰的声望、马太福音十六章16至18节的彼得为首理论、其它竞争对手的衰落带领一些民族归主 (如奥古斯丁带领英国人归主)，再加上一些强人 (如利奥一世) 的出现，罗马的主教被公认为所有主教之首。2) 因君王的授权和异族涌入，形成教会的世俗化，带来教会节日的繁文缛节、圣礼数

量的增加、弥撒作为献祭之概念的兴起，以及对马利亚和众圣徒的崇敬。3) 国家的资助使教堂的建筑大都仿效罗马长方形建筑的设计。

第二部分 中世纪教会历史 (590~1517年)

中世纪教会历史所涉及的，是罗马帝国衰落后各个不同疆界的命运。在东部或亚洲地区，教会仍然在君主的控制之下；南部或非洲地区落在伊斯兰教手中；而在西部的欧洲地区，日耳曼入侵者的诸国在查理曼和后来之奥图的带领下合并后，神圣罗马帝国和罗马天主教会这两种制度，为取得控制权而对抗。

壹·拉丁—条顿的基督信仰 (590~1054年)

一·**贵格利一世 (Gregory I)** 这位极具影响力的罗马主教 (590~604年)，虽然拒绝教宗的职衔，但却行使教宗的权力与竞争者对抗，使英国人归信罗马的基督信仰。他撰写了以寓意解经的注释书，而且是第一位中世纪受欢迎的神学家。他强调弥撒有涤罪和献祭的性质。

二·**损失与收获** 1) 伊斯兰教从教会夺取了北非和西班牙地区，并且扩展至君士坦丁堡，直到717年受到利奥三世的制止。查理马特儿 (Charles Martel) 在732年阻止他们向西方推进。伊斯兰教对西方教会有颇大的影响，她透过阿拉伯文的译本向经院哲学派传输亚里士多德的哲学，并且触发十字军东征——即欧洲基督徒大批的迁徙，为要从回教徒手中夺回圣地。2) 入侵西欧的日耳曼异教徒，因着专职传教士——修士——的传道而归信基督。赛尔特的基督信仰——由爱丹在英国北部建立——与南部由奥古斯丁在597年培植的罗马天主教竞争，直至罗马天主教的形式在663年的惠特比 (Whitby) 教会会议取得胜利。比德 (Bede) 的《教会历史》记载这段英国教会的历史。波尼法修 (Boniface) 带领日耳曼人归主，而亚流的异端于589年在西班牙成为正统信仰。

三·**西方帝国的复兴** 1) 卡罗林王朝 (Carolingian) 的统治者从克洛维 (Clovis) 的后代手中夺取法兰克的疆土。(i) 查理马特儿于732年在法国都尔 (Tours) 阻止了伊斯兰教的扩展。(ii) 丕平三世 (Pepin III) 在756年把意大利的土地赐给教宗，这事件称为丕平赠礼，奠定了教宗拥有教会财产的基础。(iii) 查理曼 (Charlemagne) 建立了一个欧洲的帝国，并于800年由教宗加冕为“罗马皇帝”，把法兰克人和日耳曼人统一起来。他致力促进文化，推广英语的草书体，还设立宫廷学院，即大学教育的前身。2) 日耳曼的统治者奥图 (Otto) 创立了以日耳曼为中心的帝国，这个神圣罗马帝国自他在963年加冕开始，一直延续至1806年。

四·**西方的宗教热情** 1) 第八世纪君士坦丁的赠礼让教宗对意大利的土地有控制权，而第九世纪中叶的伪依西多尔教令集 (Pseudo-Isidorian Decretals) 支持教宗管辖圣职人员的权力。2) 安斯加 (Ansgar) 的努力最终使北欧归入教宗的控制之下。3) 拉得伯土 (Radbertus) 的化质说使弥撒成为赐恩的主要途径。4) 主后931年后，施行中央集权的克吕尼修士圣会支持改革以及宗教不受平信徒 (君主) 操纵。5) 有才能的教宗如尼古拉一世 (Nicholas I)，赞成并鼓励有权力的君王和教会领袖持守一定的道德标准。

五·**东正教会的兴起** 1) 在第八世纪，大马色的约翰 (John of Damascus) 在他的《知识泉源》中把教会会议 (325~451年) 的神学理论作系统化的编排。2) 东、西方教会的分裂，是由于双方对复活节的日期有所争论。此前，双方于726年曾为圣像问题发生冲突，因为东正教会拒绝在教堂放置圣像；两者对于在弥撒中是否使用无酵饼也意见相左。上述最后的

争论是1054年之分裂的诱因，东正教会从此创立。3) 东正教会于988年使俄国在佛拉地米 (Vladmimir) 的统治下成为基督教国家，而保加利亚人和摩拉维亚人透过麦托丢和古利罗 (Cyril) 的工作而成为基督徒。

贰·教宗的胜利 (1054~1305年)

一·**教宗权力的高峰** 1179年的拉特兰会议 (Lateran Council) 容许红衣主教团选立教宗。

1) 贵格利七世 (希尔得布兰 [Hildebrand]) 为了体现教宗的霸权地位，就取缔了圣职买卖，禁止罗马教牧娶妻，并且于1076年在嘉诺撒 (Canossa) 因授职的争论而羞辱了神圣罗马帝国的皇帝亨利四世。这事件最终在1122年于沃木斯 (Worms) 达成了妥协。2) 依诺森三世 (Innocent III, 1198~1216年) (i) 在一次关于离婚的争论中羞辱了法国君王腓力奥古斯都 (Philip Augustus)，在有关坎特伯雷 (Canterbury) 大主教的任命上与英王约翰发生冲突，并且控制神圣罗马帝国的皇帝。(ii) 他发起第四次十字军东征，夺取了君士坦丁堡，建立一个拉丁王国 (1204~1261年)，又发起一次对抗阿尔比根派 (Albigensians) 的十字军征讨行动。(iii) 他在第四次拉特兰会议 (1215年) 主张圣餐变质说和一年一度的认罪礼仪。

二·**十字军与改革** 1) 十字军的讨伐对象是西班牙的摩尔派 (Moors)、法国的阿尔比根派，和巴勒斯坦的回教徒。(i) 十字军主要为了宗教原因前往巴勒斯坦，目的是为基督信仰夺回巴勒斯坦地，以及协助东方帝国抗衡伊斯兰教的压力。(ii) 第一次的十字军分成两部分：由平民组成的十字军全军覆没；由封建地主组成的十字军在耶路撒冷建立了拉丁王国 (1204~1261年)。如此，东、西方教会之间的敌意也加深了。(iii) 十字军不能长期拥有巴勒斯坦，但他们巩固了各国统治者的势力，削弱东方帝国的权势，并把希腊穆斯林 (Greco-Moslem) 的学习方法和文化介绍到西方。2) 修道院的改革来自西笃会 (Cistercian Order) 的修士，由敬虔的克勒福的伯纳德 (Bernard of Clairvaux) 带领。伯纳德是一位神秘主义的圣诗作者 (著作有《慕主歌》[Jesus the Very Thought of Thee]) 和神学家；也透过军事宗教团体 (圣殿武士团和慈善武士团)；透过有宣教意识的 (亚西西的圣法兰西斯) 方济会募缘会士 (mendicants) 或修道士；以及道明会的教育家募缘会士，如亚奎那和萨沃那柔拉 (Savonarola)。3) 平信徒的改革运动也兴起：有些以圣经为基础，如彼得瓦勒度 (Waldo) 在意大利发起的运动。4) 教会利用十字军、圣经的禁用、和宗教裁判所，来镇压修道院以及平信徒的改革运动。

三·**中世纪的文化** 1) 经院哲学。(i) 试图使亚里士多得的自然哲学和圣经启示协调，使用亚里士多得的逻辑和哲学来综合正典、信条和教父的著作。(ii) 实存论者如撰写关于赎罪的《上帝为何成人？》和推论神之存在的一神论 (Monogogium) 的安瑟伦，认为思想在被造物之前存在；信心走在理性之前。温和的实存论者如亚奎那，在他的《神学总论》中主张人必须使用理性，直至他们需要用心来接受道成肉身和三位一体等观念。亚奎那的神学是罗马天主教会的官方立场。唯名论者 (nominalists) 如俄坎 (Occam) 的威廉，否定客观观念的存在，认为那只是物件的名称，并且把信心和理性分开。(iii) 实名论者和温和的实名论者把社团组织和教会的等级置于个人之上。唯名论者把神学权威留给教会，强调个人的学习和活动，以致刺激科学和神秘主义的研究。2) 大学在这段时期兴起 (i) 在伟大的教师附近如巴黎的亚伯拉德 (Abelard)；(ii) 成为大教堂的学校如巴黎圣母院的学校；和 (iii) 因着学生的迁移如从巴黎迁往牛津。

四·**中世纪的敬拜** 集中在歌德式的大教堂，这些教堂有十字形的平面设计、飘扬的拱壁、

尖顶的拱门、圆花窗和由三部分组成的正门。巴黎圣母院、雷姆斯（Rheims）、米兰和梭士巴利（Salisbury）大教堂都是这些建筑思维的代表作。大教堂用来崇拜、从事圣经的教育（透过雕刻和着色的玻璃窗），和社交活动之用。

叁·改革教会的尝试（1305~1517）

一·**内部的改革者** 1) 许多神父的荒淫，借强制双重效忠而使教会世俗化的封建制度，教宗敕令的沉重税项和费用，国邦的兴起——统治者反对大公教会干涉国家事务；“巴比伦的被掳”——在1309至1377年期间，教宗住在法国的亚威农（Avignon）而不是罗马；还有1378年至1417年期间的教会大分裂（当时亚威农和罗马存在着敌对的教宗），在在都显示教会需要改革。2) 曾进行内部改革的有 (i) 神秘主义者，他们寻求直接与神相交。神之友（Friends of God）的一个成员写了《日尔曼神学》（Theologia Germanica）。此书曾给予路德帮助。共同生活弟兄派撰写了《效法基督》。(ii) 1378年之后，英国的约翰威克里夫从改革神父的制度转为攻击教宗的权威和弥撒。他开始把圣经翻译成为英文，建立罗德派（Lollards），并且影响了波希米亚的胡司（Hus）；胡司的见解导致协基会（United Brethren）的成立。(iii) 在1409至1449年期间的改革会议中，教会的代表如马尔西流（Marsilius）在《维护和平》（Defensor pacis）中所暗示——在比萨（Pisa）寻求结束这次大分裂，铲除异端，和改革教会。康士坦斯（Constance）会议选立了一位新的教宗代替三个当时声称教宗的人，胡司被火烧死，并且坚称教会会议的权力在教宗之上。教宗最后破坏了教会立宪制度的试图，而不是专制制度。(iv) 在条顿人地区的文艺复兴运动看重圣经的来源。但在意大利，利奥十世在正统派的影响下于罗马修建圣彼得大教堂，而尼古拉五世开始筹建梵蒂冈图书馆。锐赫林（Reuchlin）的希伯来文文法与字典，和伊拉斯姆（Erasmus）的希腊文新约圣经（1516年）使学者能够把中世纪教会与早期教会作一比较，以显出中世纪教会的缺点，而伊拉斯姆的批判著作如《赞美愚人》（In Praise of Folly），便要求教会作出改革。

二·**改革的外在要求** 民族国家的统治者如法王和英王，认为由一个大公教会来征税、设立法庭，以及拥有土地，是侵犯国家主权的。他们于是乐意配合各种改革的运动。

三·**东正教会** 在俄国，自总部于1325年从基辅迁往莫斯科之后，教会便愈加从君士坦丁堡独立出来；于1589年成为俄国的国家教会。

第三部分 现代教会历史（1517年至现在）

在宗教改革期间，教会组织从一个大公的教会（罗马天主教会）变成由各国统治者各自领导的国家教会。在1648年后再分成不同的宗派。罗马天主教和后来的基督教差会在1995年建立了一个全球的普世基督教会，直至当时为止，那是世上最大的宗教团体。

壹·基督教与罗马天主教的改革（1517~1648年）

一·**起因** 宗教改革的目的是重申人类是凭信心得救恩，以及根据圣经的模范来作出教义的改革。其直接的诱因是马丁路德在九十五条论纲（1517年10月31日）中，对帖次勒（Tetzel）在亚尔伯特（Albert）和利奥十世保荐下售卖赎罪券作出抗议。

二·**路德的改革** 1) 俄坎之威廉——拒绝凭理性推论神学上任何真实的任务——的唯一论

教导、施道比次 (Staupitz) 的属灵引导、一次前往罗马的访问、《日耳曼神学》的影响，以及路德在威丁堡 (Wittenberg) 任教期间所作的圣经研究，都间接地影响他在信仰上的转变，导致他与罗马教会决裂。2) 教会的会议既不能修复破裂，路德便于1520年在其三本小册子中开始攻击罗马教会的弥撒、等级制度和罗马教会的神学。他因而被逐出教会，1521年神圣罗马帝国在沃木斯所召开的国会宣布路德为异端。在避居瓦特堡 (Wartburg) 期间，路德把新约圣经翻译成德文。3) 正在成型之路德教会的信条，即墨兰顿的奥斯堡信条，在1530年拟定。1535年，路德宗的授圣职礼开始。4) 1555年，奥斯堡和约 (Peace of Augsburg) 使基督教与罗马天主教之间的斗争结束，信义宗的教义和教会政策得到默认。5) 信义宗主义内部的争论，导致决定性的协同信条和《协同书》(Book of Concord) 的出现。6) 路德的神学、圣诗 (如“坚固保障歌”) 强调教育信徒殷勤读经，为教会和国家栽培领袖；用本地语言翻译而成的圣经由韬生 (Hans Tausen) 带到丹麦，再由皮特立 (Olavus Petri) 带到挪威、冰岛、芬兰和瑞典；皮特立在统治者的帮助下，把瑞典从丹麦解放出来。

三·改革后的信仰 1) 透过慈运理 (Zwingli) 与罗马天主教徒的辩论和市议会的正式判决，瑞士的改革与民主和人本主义的传统一起进入北部的苏黎世和伯尔尼 (Berne)。法尔勒 (Farel) 和南部的加尔文 (Calvin) 出版了强调神之主权的《基督教要义》(1536年) 之后，把改革的观念引进日内瓦。加尔文的《教会礼仪》(Ecclesiastical Ordinances, 1541年) 创建能影响国家行动并制定公民道德纪律的教会。2) 1559年，预格诺派 (Huguenots) 在法国创立改革教会。他们是圣巴多罗买日的屠杀目标，又被牵连在一连串的宗教斗争当中。1598年的南特谕旨 (Edict of Nantes) 给予他们宽容，直至1685年谕旨撤销后，他们被迫移居别国。3) 诺克斯 (John Knox) 在1560至1567年间，借着苏格兰贵族和中产商人的帮助，破坏了司徒雅蒂 (Mary Stuart) 把苏格兰圈在罗马天主教的计划，并建立一个以加尔文的神学为中心，并长老派的组织制度的教会。4) 在荷兰建立改革宗的信仰，也牵涉从西班牙争取独立的流血战争。教会在1571年建立了，独立却在1581年才争取得到。奥兰治 (Orange) 的威廉是一位伟大的领袖。亚米纽斯 (Jacobus Arminius) 反对加尔文主张神是罪的创始者，和人类不动脑筋只机械式地行动的观念，认为拣选是根据预知，救赎不受限制，和恩典是可以抗拒的。多特会议 (The Synod of Dort) 反对亚米纽斯的立场，但亚米纽斯主义却继续在循道会和其它群体里存在。5) 改革的神学思想由英王雅各一世引入北爱尔兰。1603年，他在北爱尔兰建立了苏格兰的长老会。这是爱尔兰今日分割的部分原因。6) 加尔文主义也传播到匈牙利、波希米亚和德国的巴列丁奈得 (Palatinate)。

四·重浸派 1) 重浸派于1521年在苏黎世冒起，那时格列伯 (Conrad Grebel) 和其它人反对婴孩受洗归入国家教会的做法，认为一个人应当到了长大成人后才受洗归入一个由信徒组成的教会。2) 苏黎世所遭受的逼迫使这个运动传遍神圣罗马帝国，但礼顿 (Leyden) 的约翰于1535年却因闵斯特的千禧年主义、公社式多妻行为而蒙上恶名。3) 荷兰的门诺 (Menno Simons) 把难民组织成教会，坚持纯洁的教会、成年信徒必须接受浸礼、普遍的救赎、圣经的权威，以及政教分离等观念。

五·安立甘主义、清教徒主义和詹森主义 1) 亨利八世借最高治权法案创立了国家天主教会，原因是教宗不容许他与嘉芙莲离婚而另娶波伦安 (Anne Boleyn)；他希望波伦安能给他生一个子嗣。以克蓝麦 (Thomas Cranmer) 为首的英国圣职人员容许他离婚。亨利在其六项条规法令中支持罗马天主教的教义，但却夺取了修道院，又给予百姓一本根据丁道尔和科维道勒 (Coverdale) 的翻译而编制的本地语圣经。有基督教的教会编制了自己的信条

(四十二信条)和祷告书。马利王后试图重建罗马天主教的信仰，但她与西班牙之腓利的婚姻，以及接近三百人因信仰而被火烧死的事件，使英国成为一个基督教国家。伊利沙伯采用三十九信条和公祷书创立安立甘制度。教宗的威胁随着1588年西班牙亚尔马达(Armada)舰队的战败而结束。2) 清教徒反对伊利沙伯的决定，认为她的取向过于“罗马化”，他们希望采用加尔文的神学，建立一个长老会(卡达赖特[Thomas Cartwright]或公理宗(亨利雅各[Henry Jacob])的国家教会，使用较简单的礼仪和礼服，并且严格遵守主日。分离派跟随布饶恩(Robert Browne)，希望每个教会都由一群连于基督的信徒组成，而且彼此借着一个约而联合起来。罗宾信(John Robinson)那位于普里茅夫(Plymouth)的斯克比会(Scrooby Congregation)持守这个见解。受到荷兰门诺派的影响，一般的浸礼派改为主张浇水礼和亚米纽斯主义，但在1633年从亨利雅各的教会分裂出来的特殊浸礼派却采取加尔文主义并主张浸礼。这些清教徒的势力合作对抗雅各一世，就是批准英王钦定本之翻译的英国君王。差不多二万人在1629至1640年间去了新英格兰。其余的人在克伦威尔(Cromwell)的带领下，由于苏格兰王室意图勉强推行公祷书，他们于是与查理士一世进行内战，在1649年把他处死。威斯敏斯特会议(Westminster Assembly)给长老派订立了信条、教义问答、管理内阁形式、纪律手册和崇拜手册。查理士二世在1660年的复位结束了清教徒运动，但却不能结束它的影响。

六·反改教运动 1) 圣爱会(Oratory of Divine Love)由一群罗马天主教的领袖发起，他们寻求深化属灵生活并为教会带来改革。2) 一些天主教修道会如以三重修道院誓言约束俗世修士的台亚特会(Theatines)，为百姓服务。3) 教宗如保禄三世，批准耶稣会和异端裁判所的设立，又订立禁书书目。4) 神圣罗马帝国和西班牙的统治者，尤其是腓利二世，以武装军队支持教会。5) 设立按照西班牙模式的异端裁判所，用来铲除异端。6) 禁书书目列出一些罗马天主教徒不准阅读的书籍。7) 由罗约拉创办的耶稣会绝对服从教宗，并协助重新征服波兰。8) 天特会议(1545~63年)采用亚奎那的神学作为教会的神学，并以耶柔米的武加大译本作为教会认可的圣经。9) 葡萄牙、西班牙和法国在他们的殖民地建立天主教信仰，如葡属安哥拉和莫桑比克、巴西、西班牙属中美和南美殖民地、菲律宾群岛、越南，以及法属魁北克省。

七·三十年战争(1618~1648年) 1) 起因是神圣罗马帝国把加尔文派逐出帝国之外。耶稣会干预政治，而敌对之诸侯联盟的兴起也是诱因。在布拉格的一场争论是战争的导因。2) 在波希米亚和丹麦的阶段是罗马天主教占优势；在瑞典的阶段，德国北部得以脱离罗马的操控；而最后的法国阶段以和平解决来结束。3) 韦斯发里亚和约(Treaty of Westphalia, 1648年)承认加尔文主义。

八·宗教改革的结果 1) 多个国家以基督教的国家教会取代普世的大公教会。2) 基督徒接受圣经的权威、因信称义，以及信徒皆为祭司的观念。3) 有无数的基督教信条制订出来。4) 三层的教育架构建立起来。5) 许多加尔文派的信徒主张政治上的平等。6) 资本主义产生了。7) 讲道的事工再次复兴。

贰·自然神论、基督教宗派和复兴运动(1648~1789年)

一·美国殖民地基督教 1) 起始。(i) 维珍尼亚公司的董事带领移民者定居在维珍尼亚州，当中有一些安立甘教会的牧师。布雷尔(Blair)和布锐(Bray)改良殖民地的教会事工。安立甘教会也成为纽约、马里兰、南卡来罗纳、北卡来罗纳和乔治亚州的州立教会。

(ii) 新英格兰公理会的诞生是由于斯克比分离主义者在1620年移居普里茅夫，以及麻萨诸塞海湾公司的股东移居沙龙和波士顿而形成麻萨诸塞殖民地。后来，胡克尔 (Thomas Hooker) 与麻萨诸塞和戴文坡特 (Davenport) 圣经联合会的朋友联合起来，建立康乃狄格州 (Connecticut)。1648年的《剑桥平台》颁布加尔文主义神学，并为这些教会设立公理会的组织。(iii) 罗得岛的浸信会源于威廉斯 (Roger Williams) 和赫琴森 (Anne Hutchinson)，他们由于坚持政教分离和良心的自由而被迫移民。(iv) 因着经济理由，迦勒威特家族 (Calverts) 把马里兰州建立为一个有信仰自由的殖民地。(v) 贵格会在新泽西和宾夕凡尼亚州扎根，那里的宗教自由吸引了许多小宗派。(vi) 在德拉威尔州和后来在宾夕凡尼亚州的瑞典信义宗信徒，由米纶伯 (Muhlenburg) 联合起来。(vii) 玛克米 (Francis Makemie) 建立了一个长老会，后来因苏格兰和爱尔兰移民 (1710~1750年) 的加入而扩大。(viii) 史罗拜 (Robert Strawbridge) 和恩伯立 (Philip Embury) 建立了卫理公会，后来由亚斯贝理 (Francis Asbury) 组织起来。2) 设立高等教育，为教会和政府提供领袖人才，所建立的大学有哈佛 (1636年)、威廉与马利 (1696年)、耶鲁 (1701年)、普林斯顿 (1746年)、布朗 (Brown, 1764年)、律杰斯 (Rutgers, 1825年) 和夏维福 (Haverford, 1833年)。3) 大觉醒运动 (Great Awakening) 借着富瑞林浩生 (Frelinghuysen) 和邓兰特 (Gilbert Tennent) 的布道，从中部的殖民地开始，再借着加尔文派辩道者爱德华兹 (Jonathan Edwards) 的努力而扩展至新英格兰，也扩展至南部的长老会、卫理公会和浸信会。怀特腓德 (Whitefield) 是这运动的协调者。复兴带来了新的成员、大学和教会分裂。4) 大多数教会，除了态度中立的卫理公会与和平主义的贵格会之外，都支持改革；几乎所有教会都在改革后组成了全国的组织。政教分离从维珍尼亚州开始。5) 能够分担教会行政和给予财政上的支持，平信徒因此得到更大的权力。

二·自然神论和复兴 1) 自然神论——牛顿学派的自然科学、洛克的心理学和理性主义的哲学的结果——是一种信仰自然的宗教。按照彻伯利 (Cherbury) 之赫伯特 (Herbert) 的说法，自然神论是相信一位超越的神、一种道德的生活，和将要接受奖赏与惩罚的不死生命。自然神论传遍北美洲和欧洲大陆。这学派强调人类的美善以及人性的可改善。2) 圣经复兴运动表现于 (i) 敬虔派的复兴，透过施本尔 (Philip Spener) 在德国信义宗的努力。结果产生了辛岑多夫 (Zinzendorf) 带领下的莫拉维教会，又导致德国信义宗的复兴。(ii) 怀特腓德和卫斯理兄弟复兴了英国的低下阶层，而在约翰卫斯理死后，亚米纽斯主义和关怀社会的卫理公会出现了。3) 内心之光复兴主义因着英国贵格会的创始人福克斯 (George Fox) 的主张而产生。贵格会的神学家巴克莱 (Robert Barclay) 声称内心之光能让人类不断得到光照和启示。

叁·罗马天主教、奋兴运动、宣教运动和自由神学主义 (1789~1914年)

1789至1914年这段时期，以英国、美国和德国的宣教士在非洲和亚洲殖民地的工作最为显著。许多妇女如史玛利 (Mary Slessor) 和施艾蒂 (Ida Scudder) 都参与宣教工作。差会的支持来自志愿团体。

一·罗马天主教 在法国大革命期间受到挫败，但得到耶稣会和教宗比约九世 (Pius IX) 的帮助。比约九世在1854年宣布马利亚无染原罪成胎说，和在1870年的梵蒂冈会议宣布教宗无谬误的教义，天主教会因而得到大进展。1870年后，由于教宗的领土被并入统一的意大利，以及德国、法国和其它地方制定了反对教会参与政治的法律条例，天主教的权力又再次被削

弱了。

二·宗教在英国 1) 安立甘教会或称英国圣公会 (i) 由上流社会的福音派人士组成，包括牧师(如牛顿)、威勒伯福士(Wilberforce)的“克拉番派”(Clapham Sect)，和其它对传福音和社会改革有兴趣的人。他们支持废除奴隶贸易(1807年)和奴隶制度(1833年)，以及改善工人阶级的社会和经济状况(沙甫兹布利[Shaftesbury])。(ii) 有圣经评论家如克罗恩素主教(Bishop Cloenso)，或基督教社会主义者如金斯黎(Charles Kingsley)的广派教会(Broad church)。(iii) 产生了由歧布勒(John Keble)、溥西(Edward Pusey)，和纽曼(John Newman)发起的牛津复兴运动，着重仪式和圣礼；纽曼和其它大约九百人后来成为罗马天主教徒。2) 卜威廉(Booth)的救世军(1878年)、达秘(John Darby)的普里茅夫弟兄会，和威廉斯(George William)的青年会，都是新兴的不从国教者组织。3) 英国的宣教士，从1792年的克里威廉开始，他受到新近组织之团体的差遣和资助，成为宣教探险家(李文斯敦[Livingstone]开发非洲和反对奴隶贸易)、语言学家(莫法特[Moffat])，和宣教政治家(特卡[Tucker]使乌干达归入大英帝国)。4) 神职授予权、君主或地主任命牧师的权力，以及复兴运动，都使苏格兰的长老派产生分裂，如多马查麦士(Thomas Chalmers)的复兴自由教会。5) 1869年，由于安立甘教会在爱尔兰被废除，罗马天主教因而得到支持。

三·教会的新敌人 1) 唯心论的哲学使圣经成为一本纯粹的历史著作，由圣经鉴定学者(如韦候生[Wellhausen])来加以分析，所得到的结论是：圣经只是一本“包含”神话语的书籍。2) 达尔文的进化论否定了原罪，并引起“宗教之进化”的观念。3) 由马克思和恩格斯在《共产主义宣言》中提出的共产主义无神论和唯物论系统，成为基督信仰的大敌。4) 工业革命带来了较高的生活水平，使人倾向物质主义。

四. 美国本土的基督教 1) 1789年后，第二次的大觉醒运动由德威特(Timothy Dwight)的带领下，在耶鲁大学展开了，这运动借着新的营会技巧(Cane Ridge, 1801年)而得到扩展。结果有一些新教会——如门徒教会和神体一位会(the Unitarians)，又有新的神学院——如安多华神学院(Andover)成立，同时也透过耶德逊(Adoniram Judson)的工作开展国外的宣教。随后的奋兴运动由范尼(Finney)——1857年的平信徒祷告复兴运动——和慕迪带领。2) 教会支持社会的改革，如禁酒和废除奴隶制度。3) 在奴隶制度方面的意见分歧使卫理公会、长老会和浸信会分裂了。4) 约瑟斯密夫(Joseph Smith)的摩门教，和米勒尔(William Miller)的复临派，是新兴的边缘教派。艾迪夫人(Mrs Eddy)的基督教科学会和属灵主义，也在各城出现。5) 农民和外国移民涌入工业城市，带来了社会福利房屋(Hull House)、青年会和社区教会来满足人们的需要。饶申布士(Walter Rauschenbusch)的社会福音寻求在经济和政治上采取民主行动来改善生活的状况。6) 布士内纳(Horace Bushnell)的《基督教教育》(Christian Nurture, 1847年)强调以宗教教育代替向儿童传福音。文约翰(John Vincent)的统一授课，促成主日学的诞生和增长。

肆·二十世纪的教会

随着德国、意大利和日本在第二次世界大战战败，右派的极权主义瓦解了。柏林围墙在1989年开放，共产主义象征式地崩溃了。西方殖民帝国在1945年前逐渐消沉，让许多非洲和亚洲国家得以独立。

一·教会与国家 1) 在第二次世界大战期间，教会参与人道主义和宗教的活动，但却没有象在第一次大战的时候那样，成为沙文主义、奴隶贩卖、征募新兵和仇恨德国的组织。2)

罗马天主教因共产主义和拉丁美洲知识分子的唾弃而损失惨重，于是试图借着与麦索里尼和希特拉妥协，奉承美国；又推出马利亚升天的新教条（1950年），以收复失地。3) 在俄国和其它地方的共产主义借着国家的立法、无神论的宣传和逼迫基督徒，来打击基督信仰。4) 可是到了世纪末，欧洲共产主义瓦解了，部分原因是欧洲国家中受逼迫的基督徒，对群众产生了属灵的影响。苏联分裂为好几个共和国，南斯拉夫解散，德国却再次统一起来。

二·自由派的新正统主义和激进派的神学 从1914年至1995年这段时期，每一个神学的周期都比前一个短。1) 1880至1920年的自由神学主义，是一种内在、相对和主观的神学，强调神是一位慈爱的父，基督是我们的榜样，祂让人类晓得怎样彼此建立手足的情谊。富司迪（Harry E. Fosdick）是主要的代表。2) 由巴特（Karl Barth）创立的新正统派（1921～1960年）坚持使用自由派的圣经批判，但却主张宇宙间有一位超凡的神，人们透过圣灵在圣经里所启示的基督来认识祂，而圣经便成为神的话语。3) 激进的神学思想在六十年和七十年代兴起。(i) 阿尔提泽（Thomas J. J. Altizer）的“神死神学”（与心理学、历史和哲学无关）在六十年代风靡一时。(ii) 解放神学首先在七十年代由古铁雷斯（Peruvian Gustavo Gutierrez）在拉丁美洲提出。解放神学受到马克思理论的影响，把圣经解释为犹太人和基督借着革命解放受压迫之人的故事。黑人神学和妇女神学同受到解放神学的影响。(iii) 过程神学认为神和人都正在进化至一个更完美的秩序，和正在克服种种的限制。

三·普世合一组织的兴起 普世合一主义——根据1846年福音派联盟的一个信条而产生——在神学方面是保守的，经历了三种形式的发展。1) 这思想从跨宗派的合作开始，包括青年组织的合作，如学生志愿运动和青年为主运动，以及与宣教组织的合作，如国际宣教会议或国外宣教福音联合会。2) 它受到各宗派组织再次结合的刺激，如卫理公会在1939年再结合；这与宗派不同，如加拿大联合教会。3) 普世合一联盟产生相同宗派之间宽松的联盟，例如：世界信义宗协会。自由主义神学和新正统神学都提倡本土教会的联盟、全国教会的联盟，如全国基督教协会（1950年；1908年称为美国基督教协会），和国际性的普世基督教会协会（1950年）。福音派方面的组织有全国福音派协会和世界福音团契。

四·福音派在差异中的联合 1) 福音派的历史根源是在早期教会和宗教改革时期。(i) 从1865年起，福音派面对着自由神学主义的兴起；自由神学主义来自达尔文的进化论以及德国的康德哲学和圣经批判。(ii) 从1881至1918年，自由派和福音派之间的关系变得紧张，因为富司迪反对何治（Hodge）在《系统神学》（1910年）中主张的圣经无谬误和前千禧年观，以及司可福圣经（The Scofield Bible, 1909年）。(iii) 从1919至1929年，两派的冲突加剧，因为司可帕斯（Scopes）审讯会（1925年）批判了进化论，而麦根（J. Gresham Machen）的《基督教与自由主义神学》（1923年）坚称自由主义神学是一个不符合圣经的新宗教。(iv) 因着自由神学主义从1919至1945年在主流教会中的胜利，福音派建立了新的宗派、圣经学院、大学、神学院、出版社和全国福音派协会。(v) 第二次世界大战结束后，自由派的主流教会衰落了，福音派教会却有所增长。2) 福音派范围包括许多不同的群体，他们在基本的教义上意见一致，但却各自有不同的强调点，如有些强调圣灵的洗礼。

(i) 坚持圣经无谬误和前千禧年观的主流圣经学院包括慕迪圣经学院、惠敦学院；神学院包括三一神学院、全国福音派协会、福音派神学协会；期刊包括《今日基督教》。(ii) 五旬节灵恩派的第三波教会——强调圣灵的洗礼是神的恩典，灵洗与救恩和“神迹奇事”有别——形成了右派的一个大阵营。(iii) 圣洁派的阵营强调通向完美的第二次工作。范尼和庞非比（Phoebe Palmer）是卫理公会和救世军等团体的先驱者。(iv) 封闭的基要派如麦卡

尔 (Carl McIntire) 和 锤斯 (Bob Jones) ，连其它的福音派也拒绝。范伟 (Jerry Falwell) 和 罗拔逊 (Pat Robertson) 持开放态度与别人合作，把道德教训应用到公众生活当中。(v) 一些基督教机构如宣明会、威克理夫圣经翻译会，以及学员传道会等，都为福音派教会服务。

(vi) 左派的机构有福乐神学院 (Fuller Seminary) ，它在1972年已经放弃圣经无谬误和前千禧年的早期观点。(vii) 福音派社会行动协会 (Evangelicals for Social Action) 希望更多参与社会行动。(viii) 福音派妇女核心会议希望妇女的权益得到承认。(ix) 主流教会的福音派人士或是建立新的教会，如美国的长老教会，或象更新团体一样，试图把自己的宗派带回福音主义当中。信义宗密苏里会议教会和美南浸信会是都成功例子。

五·教会增长的起落盛衰 在拉丁美洲、非洲和东亚地区，主流教会的增长直线下降，福音派团体却有所扩展。越来越多被按立的妇女在教会里事奉。1) 教会的增长是按照使徒行传的原则，提出人是倪维思 (John L. Nevius) ，在二十世纪由福乐神学院的麦家伦 (Donald McGavran) 加以说明；他指出教会在彼此有关系的类似群体中增长得最快，因为他们已经准备好去接受福音。温特尔 (Ralph Winter) 的世界宣教会美国中心期望至二千年为止，能争取到每个这样的群体都有教会的建立。2) 教会增长。(i) 在其它国家，教会增长是由复兴运动、圣经的翻译和分发、五百个第三世界的差会、支持教会的机构群体、城市大型布道会、广播和电视福音事工，以及正在兴起的大型教会 (韩国)。(ii) 在北美洲，教会增长在大学的复兴运动 (1950,1970,1995年) 以及追求灵恩的群体、大型布道会 (葛培理)、电子教会和大型教会 (如柳树溪社区教会) 的出现。(iii) 充满敌意的极权主义国家试图把基督信仰和道德教训的地位降到最低。佛教、回教和印度教的民族主义禁止任何基督信仰的传教活动。导致信徒殉教的逼迫和一些如新纪元运动的邪教，试图破坏遵从圣经的基督教。

六·教会的新挑战 1) 现世主义强调唯物主义、相对主义，以及人类的智慧、技术与科学。2) 第三世界极度贫困的现状。3) 非基督宗教的兴起。4) 家庭危机成为世界性的问题。5) 宣教士的差遣从美国转移至第三世界国家。6) 罗马天主教会随着第二次梵蒂冈会议和新多马主义 (Neo-Thomism) 的引入而越趋自由化。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司