

教義與 實務經驗

公元100年至公元 1500

聖經之路出版社

總統聲明

BibleWay Publishing是一家非營利聖經事工機構。其主要業務為網站和電子書。

國際聖經知識學院 (IBKI)的目標是讓所有對聖經有興趣的人都能學習聖經課程。

學習更多關於上帝及其旨意的知識。學生無需參加該學院即可獲得證書。

文憑課程。這些課程可以透過Zoom線上學習或在教室學習，也可以下載到電子設備上學習，或透過電子郵件發送。

印刷品，或供個人、團體或教會用於福音傳播事工。IBKI並非認證機構。

我們建議您研讀聖經，以確定這些課程或任何其他來源所述內容的準確性。

其他來源。國際聖經知識研究所 (IBKI)課程中呈現的「評註」是

筆者或編者的觀點。這些觀點常常會出現在音訊、視訊和印刷課程中，以及

例如聖經註釋，以及傳道者、牧師、神父和拉比的教導。

你應該始終核實所有這些評論、觀點和教義，因為尋求真相是你的責任。

明白並遵行神的旨意。

要檢驗任何教義的真偽，可以閱讀不同的聖經譯本，並查閱聖經字典和詞彙表。

學習生字或片語的意思。謹慎對待字典中的定義，因為字典提供的可能是...

從原始語言到現代用法，字詞和片語的意思。

詞語和短語的意思會隨著時間而改變。此外，多個希臘字可以翻譯成一個字。

這可能會扭曲原意。

願上帝引導你研讀祂的聖言聖經。

IBKI 允許出於非商業目的下載和複製其全部課程內容。

可以免費分享，但不得出售、修改或收取書籍或課程費用。

蘭道夫鄧恩，總裁

聯絡我們：info.IBKI.english@gmail.com

網址：thebiblewayonline.com/IBKI-English.html

西元100年至1500年間的聖經教義與實踐
蘭道夫鄧恩

介紹

許多非聖經教義、實踐和詮釋都源自於神秘主義和神話宗教的實踐，大約在西元100年左右傳入。本研究旨在識別其中一些早期教義和詮釋。或許您在當今的實踐中也觀察到過其中一些教義和詮釋的變體。

筆記：

1. 如果基督徒不勤奮研讀聖經，而是依靠傳道人為他們解釋聖經，他們可能會相信一些聽起來正確但實際上只是部分正確的事情。
2. 一代人的時間，錯誤就可能悄悄滲入人們的習慣和信仰。
3. 引用「教父」對聖經真理的個人意見來證明自己的信仰，與引用聖經是不一樣的。
4. 即使有人甘願為之獻身，也沒有人能完全理解上帝的旨意。因為他們的信仰。
5. 每位基督徒都必須研讀聖經，挑戰自己的信仰或理解，並願意跟隨上帝的信息去往任何地方。
6. 今天許多信仰、觀點或教義都源自於某些「教父」的教導。而這些教父中許多人並沒有完全摒棄他們的異教或諾斯底信仰。事實上，有些人在形成自己的信仰時，曾深入研究過早期「教父」的著作，例如安提阿的伊格內修斯、士每拿的波利卡普和奧古斯丁（或許比使徒的著作研究得更多）。

內容

1. 西元一世紀
2. 教父們
3. 諾斯底主義
4. 教會階級制度
5. 中世紀

第一章

第一個世紀

上帝按照自己的形象創造了人，這很可能是指祂的本性：愛、真理、仁慈、憐憫、和平、溫柔、謙卑、公義、聖潔和饒恕。人被造後，住在伊甸園——上帝為祂預備的樂園裡，與其他無罪的創造物一起，與上帝建立了和諧的關係。我們都非常熟悉他們悖逆的罪及其後果。他們被逐出樂園，與上帝隔絕。（創 1-3）

人將一直處於這種與神隔絕的狀態，直到救贖者出現，給他機會，使他得到神的赦免，與神和好。神並沒有離棄人，因為我們在創世記4章（亞當和夏娃被逐出伊甸園之後）看到，該隱和亞伯都向神獻祭（貢品、禮物）。亞伯的祭物蒙神悅納，而該隱的祭物卻不被悅納。神甚至與獻上不蒙悅納祭物的人交談。

隨著歲月的流逝，罪惡愈演愈烈。「耶和華見人在地上罪惡極大，終日所思想的盡都是惡，耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。」（創 6:5-6 ASV）

然而，“挪亞是個義人，在他那一代人中是個完全人；挪亞與神同行。”

（創 6:9-10 RSV）挪亞死後幾年，亞伯拉罕出生了。希伯來書的作者寫道：「亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，往將來要承受為業的地方去；出去的時候，還不知道往哪裡去……因為他等候那座有根基的城，就是神所設計所建造的。」（希伯來書 11:8-10 ESV）

在迦南地—亞伯拉罕的後裔最終將繼承這片土地—「耶和華的使者第二次從天上呼叫亞伯拉罕，說：『耶和華說，我指著自己起誓，因為你做了這事，沒有留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我必賜福給你，使你的後裔極其繁多，如同天上的星，海邊的沙。22:15-18）使徒保羅在提到這個應許時說：『你們要思念亞伯拉罕：『他信神，這就算為祂的義。』所以，你們要知道，凡信的人都是亞伯拉罕的子孫。『他信神，這就算為祂的義。』所以，你們要知道，凡信的人都是亞伯拉罕的子孫。』聖經預先看到神要使外邦人因信稱義，就先將福音告訴亞伯拉罕你有信心的信心，所以有信心。（加拉太書 3:6-9）

耶和華說：「時候將到，我要與以色列家和猶大家另立新約。這約不像我拉著他們祖宗的手，領他們出埃及的時候與他們所立的約……耶和華說：『那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。31:31-34）

寬恕——這兩個盟約之間有著多麼巨大的差別！

從彼得對耶穌向他最親近的人 他的使徒 提出的問題的回答中，我們可以看到耶利米預言的實現正在奠定基礎。耶穌問他們：“你們說我是誰？”

基督教會

彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」…耶穌說：「我要把我的教會建造在這磐石上（耶穌是永生神的兒子這一事實）。」（馬太福音 16:16-18）

在祂被出賣之後，耶穌在祂最後的逾越節期間或之後，以立遺囑人的身份，將祂的使徒們安置在祂的國度裡。「你們是在我受試煉的時候一直與我同在的。我將國賜給你們，正如我父賜給我的一樣，叫你們在我的國裡，坐在我的席上吃喝，坐在寶座上審判以色列十二支派。」（路加福音 22:28-30）

不久之後，大約50多天后，彼得和其他使徒說道：“所以以色列全家當確實知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主，為基督了。”

眾人聽見這話，覺得紮心，就對彼得和其他使徒說：“弟兄們，我們該怎麼辦？”彼得回答說：“你們當悔改，受洗¹（希臘文baptizo）。”

使用的是（浸沒），而不是rantizo（灑落）、cheo（傾倒）或pros-chusis（澆灌）。

因此，「受洗」意味著浸禮，你們每個人奉耶穌基督的名[憑權柄]受洗，使你們的罪得赦免[如耶利米所預言的]。

你們必領受所賜的聖靈。這應許是給你們和你們的兒女，並且一切在遠方的人，就是主我們神所召來的人。耶穌也用許多別的話勸誡他們，懇求他們說：「你們當救自己脫離這彎曲的世代。」於是領受他話的人就受了洗禮，那一天門徒約添了三千人。（徒 2:36-41）

因此，這大約三千名「接受了福音並受洗」的人，被加到了耶穌賜予國度的人，那些在耶穌受難時與他站在一起的人之中。

因此，我們看到一個不斷壯大的國度，一個教會。[參考使徒行傳2:27-30]

使徒們的傳教活動，包括保羅在內，將基督教傳播到整個希臘化世界的城市，例如亞歷山大和安提阿，以及羅馬，甚至遠至羅馬帝國之外。基督徒繼續尊崇希伯來聖經，他們使用當時希臘語使用者普遍採用的七十士譯本，或者使用亞蘭語使用者常用的塔古姆譯本，並在其中添加一些他們自己的著作。

基督教的榮耀、勝利及其迅速傳播，在猶太領袖中引發了恐懼和嫉妒。他們開始迫害基督徒，煽動普通猶太民眾反對他們，並向羅馬當局告發他們，最終導致了對基督徒的迫害。

猶太人抓捕基督徒，把他們關進監獄，殺害他們。在耶路撒冷，第一個遭受猶太人迫害的是司提反。他是所有因傳講救主而受苦的人中第一個。猶太人把他趕到城外，開始用石頭砸他。他禱告說：「主耶穌，求你接收我的靈魂。」然後，他禱告說：「主啊，不要將這罪歸到他們身上。」說完，他就去世了。³

猶太人殺害了司提反和其他許多信徒，卻仍然無法動搖人們對基督的信仰。相反，他們的所作所為反而大大促進了基督信仰在耶路撒冷居民中的傳播。由於遭受迫害，基督徒分散到猶太、撒瑪利亞和其他地方；他們所到之處，都傳揚救主及其教導。世上沒有任何力量能夠阻止基督教的勝利傳播，因為對基督的信仰才是真正的信仰。基督的教導是神聖的教導。按照基督的信仰和教導而活，才是真正聖潔的生活，是神的國度。天父堅固了信徒，救主……

¹ 這並非一種單純的感覺；它不像情緒和情感那樣變幻莫測。它並非靈魂情緒的簡單變化。它是理智焦點的顯著改變；它伴隨著意志的運動；簡而言之，它是人存在的根本性的革命。」（《講壇評註》，第18卷，第66頁，引自《反思》第515期，阿爾·馬克西，2012年1月3日）

2請參閱 thebiblewayonline.com 網站上的學習資料。奉耶穌的名

3請參閱 thebiblewayonline.com 網站上的學習資料《身體、靈魂和精神 當你死後它們會去哪裡？》

聖靈與他們同在，他們也因聖靈——保惠師——而得到安慰。參見《使徒行傳》8:1-2, 4, 7；orthodoxphotos.com/readings/LG/persecution.shtml 6；

「耶路撒冷的教會遭受了極大的迫害，掃羅開始殘害教會。他挨家挨戶地搜捕男女，把他們下在監裡。」（使徒行傳 8:3）

「那時，希律王逮捕了一些教會的人，想要迫害他們。他用刀殺了約翰的兄弟雅各。希律見猶太人喜歡這件事，就又要去捉拿彼得。這事發生在除酵節期間。希律捉拿彼得後，把他關進監裡，交給四班士兵看守，每班四人。希律打算在逾越節後把他帶出來公開審判。」

在路司得，有些猶太人從安提阿和以哥念來，煽動了眾人。他們用石頭打保羅，把他拖到城外，以為他死了。（徒 14:19）

在腓立比，「使女的主人見賺錢的希望破滅了，就抓住保羅和西拉，把他們拖到集市上，交給官長。他們把二人帶到官長面前，說：『這些人是猶太人，他們鼓吹一些我們羅馬人不可接受或遵守的規矩，擾亂了我們的城。』眾人也一同攻擊保羅和西拉，不可接受或遵守的規矩，擾亂了我們的城。』眾人也一同攻擊保羅和西拉，不可接受或鞭打他們的衣服，」，官長

他們被狠狠鞭打之後，被關進監獄，獄卒奉命嚴加看守。獄卒接到命令後，就把他們關進內牢，用木枷鎖住他們的腳。（徒 16:19-24）

在帖撒羅尼迦，「有些猶太人被說服，加入了保羅和西拉的隊伍，還有許多敬畏上帝的希臘人，以及不少有名望的婦女也加入了他們。但猶太人心懷嫉妒，於是他們從集市上抓來一些惡人，聚集起來，在城裡鬧事。」

他們急忙趕到傑森家尋找保羅和西拉斯，好把他們帶到人群面前。

但他們沒有找到那些人，就把耶孫和幾個弟兄拉到城裡的官員面前，喊叫說：「這些擾亂天下的人現在也到這裡來了，耶孫接待了他們。他們都違抗凱撒的命令，說另有一位王，名叫耶穌。」眾人和城裡的官員聽見這話，就非常激動。於是他們讓耶孫和其他人交保，就把他們釋放了。（徒 17:4-18）

9)

「以弗所城裡，因著『道』起了大騷動。有一個銀匠名叫底米丟，他製作亞底米女神的銀龕，生意興隆。他把工匠們和從事相關行業的工匠們召集起來，說：『各位，你們知道我們靠這門生意幾乎賺了不少錢。細亞省的許多人，使之誤入歧途的。』

「以弗所人！」很快，全城都沸騰了。眾人抓住保羅的同伴，來自馬其頓的該猶和亞裡達古，像一個人一樣衝進戲院。」（徒 19:23-29）

保羅回到耶路撒冷，向耶路撒冷教會的領袖們報告了情況，並準備前往聖殿。七天（潔淨期）快到的時候，一些來自亞細亞省的猶太人在聖殿裡看見了保羅。他們煽動眾人，抓住他，喊道：「以色列人哪，救救我們！這個人到處教導眾人，攻擊我們的百姓、我們的律法和這地方。而且，他還帶希臘人進入聖殿，玷污了這聖地。」（他們先前在城裡看見以弗所人特羅非摩與保羅在一起，就以為保羅帶他進入了聖殿。他們抓住保羅，把他拖出聖殿，城門立刻被關上了。正當他們要殺保羅的時候，羅馬軍隊的千夫長得知耶路撒冷全城騷亂的消息，立刻帶著一些軍官和士兵跑到人群中去。暴徒們看見千夫長和他的士兵，就停止毆打保羅了」（使徒行傳 21:27-32）。

保羅問千夫長是否可以向眾人講話，並說主曾對他說：「你立刻離開耶路撒冷，因為他們必不接受你為我作的見證。」我回答說：「主啊，這些人知道我曾挨家挨戶地去，把信你的人捆綁、鞭打。 22:18b-21）

「眾人聽保羅講道，直到他說了這話。他們就大聲喊叫說：『除掉他！他不配活在世上！』他們喊叫著，脫下外衣，揚起塵土。百夫長吩咐人把保羅帶進營房，鞭打審問他，要查明眾人為何這樣辱罵他。 22:22-25）

第二天，千夫長要查明猶太人控告保羅的緣由，就釋放了他，並吩咐祭司長和公會全體成員聚集。然後，他把保羅帶到他們面前，叫他站在他們面前。保羅直視公會，說：「弟兄們，直到今日，我憑著良心盡了我的本分。」於是大祭司亞拿尼亞吩咐站在保羅旁邊的人打他的嘴。（徒 22:30-23:2）

「第二天早晨，猶太人密謀，發誓不吃不喝，直到殺了保羅。參與這陰謀的有四十多人。他們去見祭司長和長老，說：『我們已經鄭重發誓，不殺保羅，就什麼也不吃。現在，你們和公會請千夫長以了解保羅的案情為由，把他帶到你們面前。我們準備在他到達之前殺了祂。」

保羅和彼得警告人們要提防假教師和背道而馳的信仰。

「末世必有艱難的日子來到。那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇，狂傲，毀謗，違背父母，忘恩負義，心不聖潔，無愛心，不解怨，好說謊言，不能自約，性情兇暴，不愛良善，賣主賣友，任意妄為，自高自大，愛宴樂不愛神，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。 3:1-5)

保羅囑咐提摩太說：「務要傳道，無論得時不得時，總要預備好；用百般的忍耐和細緻的教導，責備人、警戒人、勸勉人。因為時候將到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己情慾，增添師傅，掩耳不聽真道，偏向荒謬的言語。

「從前在百姓（以色列人）中有假先知（教師），將來在你們（基督徒）中也必有假教師。他們會暗中引進毀滅性的異端，甚至否認買他們的主，自取速速的滅亡。許多人會效法他們可恥的行為，使你們之道被人輕視。這些教師因貪婪，而臨到他們的故事早已臨到他們的故事。 2:1-3)

西元67年，尼祿焚毀羅馬。羅馬對教會的

第一次迫害似乎發生在西元67年（猶太人反抗羅馬一年後），當時的皇帝是羅馬第六位皇帝尼祿。這位君主統治了五年，初期政績尚可，但之後卻性情暴戾，犯下了種種駭人聽聞的罪行。他下令焚毀羅馬城，並由其官員、衛兵和僕人執行。當這座帝國之城燃起熊熊大火時，他登上馬卡納斯塔，彈奏豎琴，吟唱特洛伊焚城之歌，並公開宣稱「他希望在死前毀滅一切」。除了被稱為「競技場」的宏偉建築群外，許多其他宮殿和房屋也被焚毀，數千人葬身火海，或被濃煙噓死，或被埋葬在廢墟之下。 jesus-is-savior.com/Books, Tracts & Preaching/Printed Books/FBOM/fbom-chap_02.htm [摘自福克斯殉道者名錄，第二章]

塔西佗是尼祿的批評者，他寫道：「然而，無論人類付出多少努力，無論君主施捨多少恩惠，無論向神靈獻祭多少祭品，都無法消除那個臭名昭著的謠言，即尼祿下令縱火。因此，為了消除這個謠言，尼祿誣告並以最殘酷的刑罰處決了那些被稱為基督徒的人，這些人因其罪惡行徑而臭名昭著。

在提比略統治時期，這種毀滅性的迷信雖然遭到鎮壓，卻又死灰復燃，不僅在罪惡的源頭猶太地區，也在羅馬城。所有可怕和可恥的事物匯聚於此，並被奉為圭臬，再次爆發。因此，首先，那些承認自己信仰的人被抓捕，然後，根據他們提供的線索，大量信徒被定罪，罪名並非焚城，而是仇恨人類。他們死後還被當作娛樂消遣：被綁上獸皮後被狗撕咬致死，或被釘在十字架上或被點燃，待到天亮後，屍體被活活燒死。

後來，它們被用作夜間照明工具。尼祿將自己的花園用於這場表演，並親自上演馬戲，扮演車夫與平民百姓混在一起，或在賽馬場上駕車馳騁。儘管他們罪孽深重，理應成為犯罪後果的最新例證，人們開始同情這些受害者，因為他們的犧牲並非為了公共利益，而是因為一個人的殘暴。

wsu.edu/wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_1/tacitus [理查·胡克譯]

西元70年，提多（後來的

皇帝）率領羅馬軍團在耶路撒冷周圍建造了圍牆。但奮銳黨人並未等待，而是發動進攻，迫使羅馬軍團撤退。基督徒謹記馬太福音24章耶穌的教誨，逃往山中。聖殿被毀，猶太人的動物獻祭儀式也隨之停止。約西元135年，巴爾·科赫巴起義後，猶太人被禁止進入這座更名後的城市。此後，早期教會史學家…

凱撒利亞的優西比烏記載，耶路撒冷教會的猶太裔領袖（字面意思是「受割禮的人」）被外邦領袖取代。[3]大部分基督徒人口離開了這座城市。

基督藉約翰警告小亞細亞的教會，迫害即將到來，有些人會死去，有些人會離棄信仰。「那敵基督的（否認耶穌是基督、神的兒子、受膏者的人）要來了，現在已經有許多敵基督的出來了……這樣的人就是敵基督的，他不認父與子。」（約翰一書 2:18, 22）

以弗所書 2:4-5：「然而，有一件事我要責備你：你離棄了起初的愛心。應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處拉得

士每拿人說：“……你們將要受的苦，不要害怕。我告訴你們，魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們受試煉，你們必受逼迫十天。你們務要忠心，甚至至死。”

「我必賜給你那脫離死亡的冠冕，並將那生命的冠冕賜給你。」（啟 2:10）

別迦摩“我知道你住在哪裡，撒旦的寶座所在之處。然而你仍然忠於我的名。”

你們沒有背棄對我的信仰。……然而，有幾件事我要責備你們：你們那裡有人（指他們聚會中的基督徒）持守巴蘭的教訓。……同樣，你們那裡也有人持守尼哥拉黨的教訓。所以，你們要悔改！否則，我必快來攻擊你們，用我口中的劍與他們爭戰。」（啟 2:13, 14, 16）

推雅推喇：「然而，有一件事我要責備你：你容忍那自稱為女先知的耶洗別。她用教導引誘我的僕人行淫亂，吃祭偶像之物。我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改。」（啟示錄 2:20-21）

尼哥拉黨的習俗

顯然，他們與舊約中的巴蘭人非常相似，他們犯下淫亂之舉，並食用祭祀過偶像的肉（可能是為了敬拜神明）。

在啟示錄 2:14-15 中，主清楚地闡明了這一點：「你們那裡有人持守巴蘭的教訓，就是巴蘭教導巴勒，要將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行淫亂的事。你們那裡也有人持守尼哥拉黨人的教訓。」 <http://www.zianet.com/ey/zianet.com/ey/Lian> .

尼哥拉黨人的教訓（啟 2:15）

顯然，這與巴蘭的教導在原則上並無太大差異，儘管似乎是由不同的異端團體提出的。有些人會將尼哥拉黨人與巴蘭黨人聯繫起來，因為希臘語“尼哥拉”（Nicolaus）和閃米特語“巴蘭”（Balaam）的詞源相似。然而，這種說法似乎有些牽強，因為在第14-15節中，兩者似乎已被區分開來。 thebiblewayonline.com/revelation 作者：Cecil N. Wright

巴蘭的教訓（2:14）

古代先知巴蘭向異教國王巴勒建議，如何才能讓上帝詛咒以色列人，巴勒害怕以色列人，但巴蘭卻無法替他詛咒以色列人。

摩西在《民數記》31:15-16中提到了此事，他談到了第25章所描述的事件，該事件導致耶和華降下瘟疫，造成24,000人死亡。猶太歷史學家約瑟夫斯在其著作《猶太古史》第四卷第六章第6-12節中，詳細闡述了流傳至今的細節，這些細節與基督在寫給別迦摩人的信中所作的概述相符。這是一種在敬拜和道德方面與異教妥協的做法。 thebiblewayonline.com/revelation 作者：Cecil N. Wright

耶洗別女人（啟 2:20）

大多數手稿中都用“the”指稱這位女性，但也有少數手稿用“thy”指代。有人認為她是教會中被稱為「天使」的那位女性的妻子，因為「sou」（thy）是單數。但文本學者普遍認為原文較傾向「ten」（the）。顯然，這裡的耶洗別是推雅推喇教會中一位顯赫女性的象徵性名字，有點像亞哈王的邪惡妻子，她犯有「淫亂」和「巫術」的罪行。

（列王紀上 16:31；列王紀下 9:22）她宣揚巴力崇拜，並試圖將敬拜上帝的人逐出以色列。推雅推喇的耶洗別在基督徒中推行偶像崇拜和淫亂的行為。 thebiblewayonline.com/revelation 作者：Cecil N. Wright

當我們日後研究希臘人和猶太人的思想時，這些習俗可能會得到更清晰的理解。

撒狄「…這是那持有神的七靈和七星之人的話。

我知道你的行為；你名義上是活的，其實是死的。醒醒吧！堅固那剩下的、將要衰亡的，因為我發現你的行為在我神面前並不完全。」（啟 3:1-2）

費城說：「…你既遵守了我忍耐的命令，我也必保守你免受那將要臨到普天下、試煉住在地上之人的試煉。」（啟示錄 3:10）

老底嘉教會說：「我知道你的行為，你既不冷也不熱。我巴不得你或冷或熱！你既不冷也不熱，所以我要把你從我口中吐出去。」...「所以你要熱心悔改。看哪，我站在門外叩門，若聽我聲音。

(啟 3:15-16 ;19-20)

小亞細亞教會的現狀清楚地表明，不僅個別基督徒，就連整個教會團體都可能偏離正道，離棄基督、祂的教導和祂的救贖恩典。如果他們不悔改歸向祂，他們就會迷失，如同燈臺被挪去一般。

註：忠實的基督徒在遭受迫害的情況下仍然聚集在一起。

圖拉真迫害西元108年

在第三次迫害中，博學而著名的普林尼二世目睹了基督徒慘遭屠殺的慘狀，心生憐憫，便寫信給圖拉真，證實每天都有成千上萬的基督徒被處死，而他們中沒有一人觸犯了羅馬法律，因此不應遭受迫害。「他們對自己的罪行或過錯（無論稱之為罪過還是過錯）的全部解釋，僅僅在於：他們習慣於在固定的日子裡，於黎明前聚集，共同誦讀一套固定的禱告詞，向基督致敬，並立下誓言並非要作惡，而是恰恰相反。絕不是一頓、搶劫或通姦，絕不食言，絕不會欺詐，並非要欺詐。

基督建立教會的時間線

基督將天國賜給了祂的使徒們。西元33年五旬節，又有三千人加入了他們的行列。

· 史蒂芬殉道，猶太人遭受迫害—西元35年？

保羅被押往羅馬當囚犯

西元64年，羅馬城被焚毀，羅馬人的迫害開始了。

· 保羅之死—西元64-65年

· 耶路撒冷聖殿被毀—西元70年

· 約翰因基督的緣故被囚禁在拔摩島 · 約翰去世—約西元100年

隨著基督救贖的信息傳遍羅馬帝國，使徒時代結束了。一個新時代即將開始。

早期基督教

西元二世紀（西元100-200年），基督教進一步傳播到羅馬帝國西部講拉丁語的地區。這時期的著名領袖和作家包括士每拿的波利卡普、安提阿的伊格內修斯等。^[4]羅馬的克萊門特、殉道者查士丁和里昂的愛任紐。

[4]。

在公元三世紀（公元 200-300 年），基督教信徒人數進一步增加（羅賓·萊恩·福克斯認為，到公元 250 年，基督徒約佔帝國人口的 2% [4]）。這時期的教師，包括亞歷山大的奧利金和北非的特土良，在他們的著作中闡述了三位一體等教義。安東尼大帝等人建立了基督教修道製度（即修道院制度），而格里高利·盧薩沃里奇則負責亞美尼亞的事務。

成為第一個正式的基督教國家。這源自於君士坦丁大帝皈依基督教。

(就在西元312年米爾維安橋戰役之前)，羅馬帝國於西元313年頒布米蘭敕令，對基督教採取容忍態度，最終導致基督教被奉為國教。

(羅馬教會，而非羅馬天主教會)於西元380年由狄奧多西一世依法而非透過皈依而確立。

以及拜占庭帝國。這上升的基督教世界

在 這

基督教曾被羅馬帝國禁止長達280年，期間還遭受了十次迫害，但在此期間，基督教仍在不斷發展壯大。

西元302年戴克里先時期，

303年至311年的戴克里先迫害是基督徒遭受的最後一次也是最嚴重的迫害。

在羅馬帝國，也被稱為「大迫害」的基督教迫害，其早期關鍵事件是公元303年皇帝戴克里先及其同僚馬克西米安、伽列裡烏斯和君士坦提烏斯（君士坦丁大帝之父）頒布的一系列法令。這些法令剝奪了基督徒的合法權利，並要求他們遵守異教儀式。後來的法令則針對神職人員，要求他們普遍參與獻祭儀式，並命令所有居民進行異教祭祀。這場迫害在帝國各地的強度和持續時間不盡相同。

en.wikipedia.org/wiki/Diocletian_Persecution

戴克里先的敕令下令摧毀帝國內的基督教經文和禮拜場所，並禁止基督徒聚集敬拜。後來，任何已知的基督徒都遭到極度殘酷的處死。戴克里先死後不久，羅馬帝國對基督徒的迫害結束。西元313年，羅馬皇帝君士坦丁「改宗」基督教後，頒布米蘭敕令，使基督教合法化。

後來，在西元325年，君士坦丁召開了尼西亞公會，試圖透過國教來統一帝國。君士坦丁設想基督教作為國教，能夠團結當時開始分裂的羅馬帝國。然而，君士坦丁拒絕完全接受基督教信仰，並保留了許多異教信仰和習俗，因此他所推行的教會實際上是基督教和羅馬異教的混合體。「他（君士坦丁）仍然擔任著異教國教首席祭司的職位。」

《永恆的王國》，F·W·馬托克斯著，第127頁

雖然這看似有利於傳播基督關於和解與救贖的信息，但結果卻截然相反。它立即在帝國政府的各個層面產生了廣泛的影響。

君士坦丁發現，羅馬帝國幅員遼闊、疆域遼闊、文化多元，並非所有人都会同意放棄原有宗教信仰，轉而皈依基督教。因此，君士坦丁允許甚至推動異教信仰的「基督教化」。原本完全異教且與聖經毫不相干的信仰，被賦予了新的「基督教」身份，並與教會的教義和實踐相融合。以下是一些明顯的例子：

(1) — 神教或多神教

大多數羅馬皇帝（和公民）都是一神論者。一神論者相信多神的存在，但主要崇拜其中一位神，或認為某位神凌駕於其他神之上。例如，羅馬神朱庇特凌駕於羅馬諸神之上，這些神包括愛神、和平之神、戰爭之神、力量之神、智慧之神等等。後來，這些羅馬神被聖人所取代，這些聖人掌管或統領著這些神祇以及許多其他類別的神祇，而羅馬城邦特有的神祇也被該城邦的「守護聖人」所取代。

(2)母神

伊西斯崇拜，一種埃及母神宗教，被基督教吸收，基督教用瑪利亞取代了伊西斯。許多原本用於伊西斯的稱號，例如「天后」、「上帝之母」和「天主之母」(theotokos)，都被賦予了瑪利亞。為了吸引原本不會接受基督教的伊西斯崇拜者，瑪利亞在基督教信仰中被賦予了遠超過《聖經》記載的崇高地位。事實上，許多伊西斯神殿都被改建成了瑪利亞神殿。天主教聖母論的雛形最早出現在奧利金（公元185-254年）的著作中，他生活在埃及亞歷山大港，而亞歷山大港恰好是伊西斯崇拜的中心。

(3)祭祀餐

密特拉教是公元1至5世紀羅馬帝國時期的宗教。它在羅馬人中非常流行，尤其是在羅馬士兵中，甚至可能有許多羅馬皇帝信奉它。雖然密特拉教從未在羅馬帝國獲得「官方」地位，但在君士坦丁及其後繼的羅馬皇帝以基督教取代密特拉教之前，它實際上是羅馬帝國的官方宗教。密特拉教的一個關鍵特徵是祭祀宴，即食用公牛的肉並飲用其血。密特拉教的神密特拉「存在於」公牛的血肉之中，食用後，食用者便可獲得救贖（食神，即食用自己的神）。密特拉教也有七項“聖禮”，這使得密特拉教與羅馬天主教之間的相似之處顯而易見。君士坦丁及其繼任者在聖餐/基督教聖餐的概念中找到了密特拉教獻祭餐的簡單替代品。令人遺憾的是，一些早期基督徒已經開始將神秘主義與聖餐聯繫起來，摒棄了聖經中關於簡單而虔誠地紀念基督之死和寶血的教義。聖餐的羅馬化最終完成了以獻祭方式領受耶穌基督（即聖體聖事）的轉變，也就是如今我們所知的天主教彌撒/聖體聖事。

(4)最高宗教領袖

羅馬主教的至高無上地位是在羅馬皇帝的支持下建立起來的。羅馬城是羅馬帝國的政治中心，羅馬皇帝也居住在羅馬，因此羅馬在各方面都佔據著舉足輕重的地位。君士坦丁及其繼任者支持羅馬主教作為國教的最高統治者，他們認為，為了羅馬帝國的統一，政府和國教應該集中在同一地點。儘管大多數其他主教（包括君士坦丁堡主教）和基督徒都反對羅馬主教擁有至高無上的權力，但由於羅馬皇帝的權力和影響力，羅馬主教最終還是獲得了至高無上的地位。

羅馬帝國崩潰後，羅馬主教沿用了先前屬於羅馬皇帝君士坦丁的頭銜—Pontifex Maximus（意為大祭司）。

最初是古羅馬多神教中的最高職位（公元前時期）。_____ ccel.org/s/schaff/history/3_ch01.htm

例子不勝枚舉。這四個例子足以證明天主教會的真正起源。當然，羅馬天主教會否認其信仰和習俗源自異教。天主教會以層層複雜的教義掩蓋其異教信仰。天主教會以「教會傳統」為幌子，為其異教起源開脫並予以否認。天主教會意識到其許多信仰和習俗與聖經完全背道而馳，因此不得不否認聖經的權威性和完整性。

天主教會的起源是基督教與周圍異教信仰之間悲劇性的妥協。國教並沒有宣揚福音、感化異教徒，而是將異教“基督教化”，並將基督教“異教化”。透過模糊差異、抹殺不同宗教之間的區別，天主教會成功地吸引了羅馬帝國的民眾，並在數個世紀中成為羅馬世界的最高宗教。因此，保羅和彼得的警告和預言在基督教最主流、最扭曲的形式中得以實現。

GotQuestions.org

信奉聖經的基督徒與他們認為背離正統的羅馬教會決裂，這對新成立的官方帝國宗教構成了巨大的潛在威脅。

在隨後的幾個世紀裡，不同程度的迫害接踵而來。

基督教早期之後，一個嶄新而充滿未知的時代開始了。顧名思義，中世紀是介於古代和近代之間的時期，它既延續了古代，又為近代做好了準備，從而將二者連接起來。它標誌著從希臘羅馬文明到羅馬-日耳曼文明的過渡，而羅馬-日耳曼文明正是在蠻族統治的混亂時期逐漸興起的。

從政治上看，中世紀始於五世紀的民族大遷徙和西羅馬帝國的滅亡（羅馬於公元476年被日耳曼人入侵而滅亡）；但就教會史而言，它始於六世紀末的最後一位教父和第一位教皇 格里高利一世。

ccel.org/s/schaff/history/4_ch01.htm

格列高利一世在西元600年前後（590-604年）擔任教宗。格列高利可被認為是第一位教宗……因為他是第一位同時擔任以下職務的人：1)羅馬主教；2)羅馬都主教；3)義大利宗主教（管轄整個西方）。

安克伯格神學研究所 第5頁 ankerberg.com/Articles/_PDFArchives/roman-catholicism/RC3W1104.pdf©

在檢視這些「早期教會領袖」在資源極為有限的情況下，為了解上帝的旨意而進行的信仰和教義之前，我們應該先考察希伯來人和希臘化（非猶太人或外邦人）民族對人和上帝（或諸神）的不同看法。

希臘化時期的希臘人，依照希臘的思考方式，認為世界裡有很多神。

1. 幾乎萬事萬物都有對應的神—戰爭、愛情、生育、雨水等等。
2. 他們的神祇形像如同男人和女人。
3. 他們具有人類的特徵，即愛、恨、憤怒和復仇，而且反覆無常、喜怒無常。
4. 他們的神沒有提供任何道德或倫理行為的指導方針或規則。

希臘化時期的人們將人分為靈魂和肉體兩部分。在這種二元論體系中，靈魂與肉體無關，肉體也與靈魂無關。換言之，人的行為與他的思想和理智是互不相干的。因此，肉體的行為與祂的救贖無關。決定救贖的是他所知所想的；這就是知識論或諾斯底主義的由來。

⁴ 希伯來人則恰恰相反，他們認為身心緊密相連，身體的行為會影響靈魂的歸宿。或許理解希臘人和猶太人思維方式的差異，有助於我們理解保羅的書信。

希臘化諾斯底教派認為，心靈（或靈魂）是神聖的，而肉體（或肉體）本質上是邪惡的。對諾斯底派而言，救贖並非來自信仰或善行，因為它們本身就是邪惡的，而是來自知識或邏各斯（終極知識），這種知識與邪惡的肉體毫無關聯。

由於肉體或肉體被視為邪惡或世俗的，沒有任何道德準則，也與永恆或救贖無關，因此情境倫理成為主流。各種各樣的放縱都被接受，婚姻則被輕視。賣淫和同性戀被毫不質疑地接受，事實上，它們甚至在神廟中公開進行。

但崇拜是希臘文化的核心。建造羅馬競技場是為了讓眾多民眾聚集在一起（進行崇拜），膜拜和敬仰他們的神靈，以求獲得神的恩惠。

【我給你這個，你也給我—互惠互利】唱歌、演奏和裸體舞蹈是敬拜神靈的方式，它將人們團結在一起。就希臘人的靈魂、敬拜、救贖或永恆的概念而言，它們都是一種精神狀態，知識和智慧在其中扮演著重要的角色。

⁵ 善行是不必要的，因為身體上的一切都無關緊要。這種觀念甚至延續至今，人們在週日聚集敬拜時，往往忽略了過去一週的行為。

希臘人關於靈魂和肉體的二元論與猶太人截然不同，猶太人視人為一個整體，認為身心密不可分。他們（猶太人和基督徒、耶和華上帝的信徒）的敬拜，只要沒有背離上帝，就是一種持續不斷的行為，除了特殊的日子外，並不局限於固定的時間。侍奉上帝並非世俗行為，敬拜也並非宗教行為。

它們是同一件事。對猶太人來說，一切都與神學有關。上帝不是兼職的；也就是說，一個人的工作和宗教信仰並非分離的。

鑑於希臘（外邦人）和希伯來（猶太人）思想的差異，以及許多外邦人轉向基督，許多猶太人回歸猶太教的事實（這或許可以解釋《希伯來書》的目的），就更容易理解希臘思想如何影響了「教父」的寫作。

改編自希伯來文“心智與”

布拉德·史考特著《希臘人的思維》wildbranch.org/Gkhebcia/index.html --2007年2月10日

第二章

⁴ 請參閱 thebiblewayonline.com - 諾斯底主義

⁵ 請參閱 thebiblewayonline.com - 身、魂與靈

教父們

以下我們將更深入了解「教父們」的教導、實踐和詮釋。

西元 100 - 476 年，雖然這些人並非受上帝啟示，這一點在他們的著作中經常明顯可見，但他們卻是了解早期教會歷史和實踐（無論是否符合基督和使徒的教導）的寶貴信息和見解來源。

改編

從

www.zianet.com/maxey/reflx73.htm

使徒教父

最早的教父（基督使徒之後兩個世代）包括羅馬的克萊門特（義大利）。

^[2] 安提阿的依納爵（敘利亞），士每拿的波利卡普（小亞細亞，今土耳其）

撒瑪利亞的殉道者賈斯汀，此外，《十二使徒遺訓》和《赫爾馬斯牧人書》通常被歸入使徒教父的著作之列，儘管它們的作者不詳。

en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Fathers#Apostolic_Fathers_and_their_work

羅馬的克萊門特（35-101 年）

他的書信，《克萊門特一書》。（約西元96年）被抄寫並廣泛流傳。克萊門特呼籲哥林多的基督徒維護和諧與秩序。^[2]這是新約聖經之外最早的基督教書信。^[天主教]傳統認為他是第四任教宗兼羅馬主教，他的書信宣示了羅馬對其讀者的使徒權威。

⁶ 哥林多教會。

羅馬克萊門特的教誨

1 克萊門特並沒有像某些人所聲稱的那樣，確立教會的「等級」。他只提到長老和執事，並沒有區分神職人員和平信徒。^{[他}的這些表述強烈顯示他並不認為自己是教宗。[]]然而，他確實指出，在教會內追求權力或聲望是完全不恰當的，每個人都應該保持自己（或他人）認為的卑微地位。

peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia70.htm

安提阿的依納爵

安提阿的依納爵（又稱狄奧福魯斯）（約西元35-110年）^[3]是使徒約翰的學生。在前往羅馬殉道的途中，依納爵寫了一系列書信，這些書信被保存下來，成為當時神學的典範。這些書信中探討的重要主題包括教會論（研究教會本身）、聖禮（無形現實的有形標記）、主教的角色以及聖經中的安息日。^[4]他是繼克萊門特之後第二個提及保羅書信的人。^[2]^[註：教會論和聖禮似乎都沒有任何聖經淵源]。

en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Antioch

有證據表明，在公元 150 年之前，教會中存在多位長老的情況。

「可以肯定的是，在公元100年至150年左右的時間裡，教會通常由長老和執事管理，長老和主教之間沒有任何區別。」

這

《永恆的王國》，F·W·馬托克斯著，第62頁

⁶請參閱第 33 頁的「層級權威」。

⁷請參閱 thebiblewayonline.com - 聖禮。

等級森嚴且權威的結構「使徒時代（約公元100年結束）之後，教會迅速變得更加等級森嚴且權威。因此，到二世紀初，教會的領導層開始轉變為與羅馬世俗政府極為相似的模式。

提出這一違背聖經的改變的主要文獻是安提阿主教依納爵所著，儘管人們對他信件的真實性有所懷疑。

只需指出，在普遍認為是真蹟的八封伊格內修斯書信（約公元 110 年）中，他堅持主教制和長老制的劃分以及主教的君主權威，甚至將主教比作基督本人。

雖然聖經並沒有賦予教會領袖獨斷專行和強制權力的法律依據，但在最後一位使徒去世後不久，人們卻擅自賦予了這種權力。保羅在使徒行傳20:17-28中，顯然交替使用了新約聖經中的長老（希臘文presbuteros，意為老人）、主教（希臘文episkopos，意為監督或監護人）和牧師（希臘文poimen，意為牧者）這三個角色。

此外，保羅並沒有賦予這個角色世俗的權威。長老應是教會的僕人，悉心照顧羊群，主持會議，並運用他們隨著年齡增長而積累的智慧。

【註：僕人行使主人的權柄。長老作為僕人，依照聖經的教導行使基督的權柄。任何非出自聖經的要求或指示，都是個人的權柄，而非主人的權柄。】

依納爵的教導

a. 同樣，當敬重執事，視其為耶穌基督的任命；敬重主教，視其為耶穌基督，即父的兒子；敬重長老，視其為上帝的公會和使徒的集會。除此之外，就沒有教會。」（依納爵致特拉利安第三封信）

伊格內修斯也聲稱，任何基督徒的活動若沒有主教的參與或批准都是無效的：“因為，既然你們像服從耶穌基督一樣服從主教（此處指波利比烏斯），在我看來，你們的生活方式並非如世人，而是如耶穌基督一般。祂為我們而死，為的是讓你們因信的死而使使徒們不服從，你們必須像耶穌基督這樣就沒有服從基督的許可，同時服從耶穌的許可，你們必須像現在這樣服從基督的許可。（伊格內修斯致特拉利安人第二封信，重點為筆者所加）

「這應該被視為真正的聖餐，由主教或他委託的人主持……沒有主教，施洗或舉行聖餐禮都是不合法的。」

愛的盛宴……（Ignatius 到 這
peculiarpress.com/index_main.htm

b. 伊格那丟是安提阿教會的主教（長老、牧師），他將長老會和主教制分開。在這三封信中，伊格那丟多次提及主教（單數）、長老會和執事，並強調要尊重和服從他們。他將主教比喻為「主自己」（《以弗所書》6:1；《瑪竇福音》6:1；《崔維斯書》2:1）；將長老比喻為「使徒的會議」（《瑪竇福音》6:1；《崔維斯書》2:2）；將執事比喻為基督的僕人（《瑪竇福音》6:1）或《耶穌基督的奧秘書》2:13）。他命令教會「要與主教的心意相合」（《以弗所書》4:1），並且「凡事不可沒有主教和長老」。

（參考《路加福音》7:1；《路加》2:2）。他似乎認為主教的祈禱更有力量（參考《路加福音》5:2），甚至暗示主教令人敬畏（參考《路加福音》6:1）。值得稱讚的是，依納爵並沒有要求人們如此順服他，但他畢竟不是這些城市的主教。然而，

依納爵總是保持謙遜的態度，例如他說：「我才剛開始成為門徒」（《以弗所書》3:1）；「我不知道自己是否配得上。」（《路德經》4:2）

這種認為基督徒「未經主教（和長老）同意不得做任何事」的觀念尤其令人憎惡。他寫道：「沒有這些人（主教、長老、執事），就不能做任何事。」（約翰福音 3:1）

能 是 教會” (L.Tra)

士麥那多果

士每拿的波士卡普（約西元69年-約西元155年）是士每拿（今土耳其伊茲密爾）的基督教主教。據記載，「他曾是約翰的門徒」。關於這位約翰，有兩種說法：一是西庇太的兒子約翰，傳統上被認為是第四福音書的作者；二是長老約翰（萊克，1912）。傳統觀點的支持者追隨優西比烏，堅持波利卡普的使徒關係在於福音書作者約翰，而這位約翰，即《約翰福音》的作者，與使徒約翰是同一人。西元155年，波里卡普曾試圖說服羅馬主教阿尼塞圖斯，讓西方世界像東方一樣，在尼散月十四日慶祝復活節（源自洪水後不久寧錄的異教習俗。christiananswers.net/q-eden/edn-t020.html），但未能成功。他拒絕了教宗關於東方採用西方紀年的建議。約西元155年，士每拿人要求處死波利卡普，他殉道而死。wikipedia.org/wiki/Church_Fathers

作為 基督教， 和 他

波利卡普的教誨

聖經本身明確地交替使用希臘文詞彙episkopē（守望者、哨兵、監督者、主教）和prebuteros（長老、長老）。聖經中沒有任何使徒教導支持由一人（主教）統治單一教會，更遑論整個城市或地區。然而，一人主教制（monoepiscopate）在公元二世紀出現，波利卡普就被認為是當時的城市統治者之一。在現存的七封真實書信中，安提阿的伊格那丟一再將episkopē與prebuteros區分開來，分別稱他們為上帝的「管理者」（oikonomos，內侍、總督、管家），以及羅馬書16:23中用來指稱以拉都的世俗術語；還有「助手」（paredroi，新約聖經中未使用的術語）。長老是主教助手這種說法在聖經中毫無依據。在羅馬天主教的基督教中，長老會演變為神父階層，成為專門的中間人階層，他們被賦予獨特的權力代表主教施行聖禮（洗禮、聖餐等）。

這在聖經中也找不到依據，聖經中所有基督徒都被稱為祭司。

現代天主教、聖公會和東正教的等級主義者引用依納爵的書信作為論據，為一人主教制和教皇制辯護。波利卡普也被視為使徒統緒教義中的重要一環，該教義認為主教的權威源自於一條源遠流長的任命鏈，其任命可追溯至使徒本身。peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia88.htm

賈斯汀·馬蒂爾 100 - 165

賈斯汀是外邦人，但出生在撒瑪利亞，靠近雅各井。他必定受過良好的教育，他遊歷甚廣，而且似乎至少是一位頗具才幹的人。

在嘗試過所有其他體系之後，他優雅的品味和敏銳的感知力使他成為了蘇格拉底和柏拉圖的信徒。

ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.i.html

大多數學者都認為，賈斯汀的論述冗長、混亂、前後矛盾，而且常常缺乏說服力。儘管如此，他仍然是教會歷史上的重要人物。對他而言，基督教「理論上是真正的哲學，實踐上則是一套關於聖潔生活和死亡的新法則。」（earlychurc.org.uk/justin.php）

「星期日是我們舉行共同聚會的日子，因為這是上帝改變黑暗和物質，創造世界的第一天；也是我們的救主耶穌基督在同一天從死裡復活的日子。祂在土星日（星期六）的前一天被釘在十字架上；在土星日的後一天，也就是太陽日，祂向祂的使徒和門徒顯現。」

「所有住在城市或鄉村的人都聚集到一處，誦讀使徒的傳記或先知的著作，時間允許的話；誦讀完後，主席（假定為長老之一，負責主持集會）口頭教導，勸勉大家效法這些美德。然後，我們一同起立禱告，正如我們之前所說，禱告結束後，會呈上餅、酒和水，主席也按著自己的能力獻上禱告和感恩，會眾回應說『阿們』（希伯來文－願如此）；然後分發給每個人，分享感恩之所賜予的，執事會將一份送給缺席的人。
[christianitytoday.com / ch/131christians/evangelistsandapologists/martyr.html](http://christianitytoday.com/ch/131christians/evangelistsandapologists/martyr.html)

那些經濟條件優越且樂於助人的人，會根據自己的意願捐獻；所籌集的款項將存入總統府，用於照顧有需要的人：

1. 孤兒
2. 寡婦
3. 病人；
4. 其他貧窮者；5. 被奴役者；
6. 寄居在我們中間的陌生人。

注意：他們所有的付出都是為了他人，而不是為了自己。

他的死

賈斯汀和其他聖徒被捕，押到羅馬總督魯斯提庫斯面前。魯斯提庫斯是羅馬的官員，擁有保護羅馬及其周邊百里範圍內的一切權力。當他們站在審判台前時，魯斯提庫斯對賈斯汀說：“最重要的是，要信仰神明，服從皇帝。”賈斯汀回答說：“我們不會因為服從救主耶穌基督的命令而被指控或定罪。”

魯斯提克斯問：“那麼，你是基督徒嗎？”賈斯汀說：“是的，我是。”

總督對賈斯汀說：“你被稱為愚昧之人，卻自以為懂得什麼是真正的教義。”

聽著：如果你被鞭打、斬首，你確信自己能上天堂嗎？

賈斯汀說：“我希望如果我遭受這樣的苦難，就能進入神的殿堂。因為我知道，神的恩典會一直延續到世界末日，賜予所有生前行善的人。”

總督魯斯提庫斯問道：“你是否認為自己會升入天堂，獲得相應的獎賞？”賈斯汀答道：“這不是我的想法，而是我深知且確信無疑的事情。”

總督魯斯提庫斯說：“現在讓我們來談談這個問題，這個問題既必要又緊迫。”

“那就聚集在一起，齊心協力地向諸神獻祭吧。”賈斯汀說：“任何一個思想正直的人都不會從真正的崇拜轉向虛假的崇拜。”

總督魯斯提庫斯說：“如果你不服從命令，你將遭受無情的酷刑。”賈斯汀說：“我們希望為了我們的主耶穌基督而受苦，從而得救。”

因為這將使我們在主和救主那更可怕、更普世的審判台前獲得救贖和信心。」另一個人也說：「隨你便。我們是基督徒；我們不向偶像獻祭。」

總督魯斯提庫斯宣判：「凡拒絕向神靈獻祭、拒絕服從皇帝命令者，皆應受鞭笞，並按律法處以死刑。」聖殉道者們榮耀上帝，走向慣常之地。他們被斬首，以此完成了他們因信奉救世主而殉道的見證。

atholicradiodramas.com/Saints_Works_H_thru_J/justine_martyr_i_have_accepted_the_true_doctrines.htm

羅馬的希波呂托斯

希波呂托斯（約西元170年約西元236年）是早期教會最多產的作家之一。希波呂托斯出生於西元2世紀下半葉，可能出生於羅馬。福提烏斯在其著作《書目》（第121卷）[第一部拜占庭百科全書]中將他描述為愛任紐的門徒，而愛任紐據說是波利卡普的門徒。

wikipedia.org/wiki/Hippolytus_of_Rome#Life

希波呂托斯的教誨：他們應先給幼童施洗。如果他們能自己回答，就讓他們自己回答。如果他們不能，就讓他們的父母或家人回答。接下來，他們應當給成年男子施洗；最後，給婦女施洗。（使徒傳統 21.3-5）<http://www.ortholutheran.com/html/baptevid.html> [要求回答，即使是在他們年幼或心智不健全的情況下由他人回答，也要求他們對罪、罪的後果以及需要寬恕有一定的了解或信念，除非嬰兒洗禮僅僅是一種儀式。]

在最初幾個世紀，至少到十二世紀，的洗禮通常形式是浸禮。「關於洗禮，你們要這樣施洗：先說了這一切話，然後奉父、子、聖靈的名，用活水施洗。如果沒有活水，就用別的水施洗；如果實在沒有活水，就用別的水施洗。」

用冷水洗頭，或用溫水洗頭。如果沒有冷水或溫水，就往頭上澆三次水。

奉聖父、聖子、聖靈的名。

en.wikipedia.org/wiki/Aspersion

希波呂托斯強烈反對教會日益增長的等級制度。

永恆王國，FW

Mattox，第203頁

希臘教父

里昂的愛任紐

愛任紐（生於西元2世紀，卒於西元2世紀末/3世紀初）是高盧盧格杜努姆（今法國里昂）的主教。他的著作對早期基督教神學的發展產生了深遠的影響。他是一位傑出的早期基督教護教士，也是波利卡普的門徒，而波利卡普據說是福音書作者約翰的門徒。《赫爾馬斯牧人書》（公元2世紀）在早期教會中廣為流傳，甚至被一些早期教父，如愛任紐，視為聖經的一部分。該書以希臘文寫於羅馬，在西元2世紀和3世紀具有極高的權威性。

他最著名的著作是《駁異端》。（約公元180年）列舉並抨擊了各種異端邪說。愛任紐寫道，基督徒保持合一的唯一方法是謙卑地接受一個教義權威。

-主教會議。[2] [透過權柄而非在基督裡的合一。] 愛任紐是第一個提議接受四福音書為正典的人。

里昂的愛任紐的教導 因為他來是為了藉著他自己拯救所有人 我說的是，所有藉著他重生歸向神的人 嬰孩、兒童、青少年、青年和老年人。（《駁異端》第二卷，第二十二章，第四節）

orlutheran.com/html/baptevid.html

亞歷山大的克萊門特

亞歷山大的克萊門特（提圖斯·弗拉維烏斯·克萊門斯）（約公元150-211/216年）是亞歷山大教會中第一位名副其實的成員，也是該教會最傑出的教師之一。他將希臘哲學傳統與基督教教義結合，並重視靈知。

⁸ 他發展出一種基督教柏拉圖主義。[2]其核心概念是理念論。唯一真實的存在建立在理念之上，理念是永恆不變的完美類型，而感官所感知的具體對象則是這些理念的不完美複製品。許多柏拉圖的觀念如今已成為天主教/新教基督教的永久組成部分。如同先前的異教徒一樣，基督徒將柏拉圖的理念理解為上帝的思想。 wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria

以及維基百科/柏拉圖主義

諾斯底主義（希臘文：知識（gnosis））人類是困於物質世界的神聖靈魂

由不完美的上帝（亞伯拉罕的上帝）創造，並與一個更高級的實體形成對比，後者有多種稱謂。

en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism

⁸ 請參閱 thebiblewayonline.com - 諾斯底主義。

諾斯底主義曾被用來指稱早期基督教的各個教派，這些教派聲稱擁有超越福音教會等級制度的直接個人知識。etymonline.com/index.php?l=g&p=7 這 或者 這

基督教的諾斯底教派興起於公元二世紀，奉行其獨特的精英主義唯獨主義，聲稱耶穌將“秘密”知識傳授給了某些門徒，其中最著名的是抹大拉的瑪利亞和托馬斯。他們宣稱，救贖只能透過入教儀式獲得。

有時還涉及一些奇怪的儀式。

peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia67.htm

亞歷山大的奧利金

奧利金，或稱奧利金·阿達曼提烏斯（約公元185年- 254年），是一位早期基督教學者和神學家。

據傳，他是埃及人[5]奧利金曾在亞歷山大城任教，復興了克萊門特曾任教的教理學校。亞歷山大宗主教起初支持奧利金，但後來因他未經宗主教許可就受封聖職而將其驅逐。奧利金遷居至凱撒利亞，並在那裡遭受迫害後死於酷刑[6]。

編寫了修正後的七十士譯本。 [2]他撰寫註釋，運用他的希伯來知識，他對聖經的所有篇章都進行了闡述。 [2]在《第一原理》（Peri Archon）中，他首次從哲學角度闡述了基督教教義。 [2]他以寓言的方式解釋聖經，並表明自己是斯多葛派、新畢達哥拉斯派和柏拉圖派的信徒。 [2]與普羅提諾一樣，他認為靈魂在化身為人之前和死後會經歷一系列階段，最終到達上帝那裡。 [2]他甚至想像魔鬼也能與上帝重聚。在奧利金看來，上帝不是耶和華，而是第一原則，而基督，即道，則從屬於第一原則。 [2]他在 6 世紀提出的三位一體的等級結構、物質的暫時性、「靈魂的虛構的先存性」以及「由此產生的可怕的復原」的觀點被宣佈為異端邪說。 [7][8]

en.wikipedia.org/wiki/Origen

奧利金的教導：我藉此機會談談弟兄們常詢問的一個問題。嬰兒受洗是為了赦免罪過。赦免的是哪些罪？或者說，他們何時犯了罪？但既然“沒有人能免於玷污”，那麼就藉著洗禮的奧秘來除去玷污。因此，嬰兒要受洗。因為「人若不是從水和聖靈生的，就不能進天國。」（路加福音14:5講道）

orlutheran.com/html/baptevid.html

安東尼大帝

安東尼（約西元251年356年，又稱「眾修士之父」）來自埃及，是沙漠教父中的傑出領袖。許多教會都會在他的瞻行日紀念他：東正教和西方教會的瞻禮日是1月17日；科普特正教會和科普特天主教的瞻禮日是托比月22日（西元1月30日）。[科普特語——一種北亞非語系語言，至少在17世紀以前在埃及使用。]

wikipedia.org/wiki/Anthony_the_Great

拉丁教父

特土良

昆圖斯·塞普蒂米烏斯·弗洛倫斯·特圖利亞努斯（約公元160年-約公元225年），在公元197年之前皈依基督教，是一位多產的作家，著有護教、神學、爭議和禁慾作品。[13]他是羅馬百夫長的兒子，被譽為「拉丁基督教之父」。（wikipedia.org/wiki/Tertullian#cite_note-2）

（Economou，2007，第22頁）

特土良譴責他認為是異端的基督教教義，但晚年他自己也接受了後來被視為異端的觀點。他用希臘語寫了三本書，是拉丁基督教的第一位偉大作家，因此有時被稱為“拉丁教會之父”。[14]

他顯然是羅馬的律師。[15]據說他將拉丁語術語「trinitas」（三位一體）引入基督教詞彙，用來指神聖的三位一體[16]（但安提阿的狄奧斐羅卻持相反觀點）。（c115 -

c183）已經寫過“三位一體，即上帝、祂的聖言和祂的智慧”，這與[17]類似，而且很可能公式「三個位格，一個與三位一體的措詞不同，實體」與拉丁語「tres Personae, una Substantia」相同。（源自通用希臘文）「特

下位體，“Homoousios”，還有術語“vetus testamentum”（舊約）和“novum testamentum”（新約）。

在他的《護教論》中，他是第一位將基督教定義為「真宗教」（vera religio）的拉丁作家，並有系統地將古典羅馬帝國的宗教和其他被認可的崇拜貶為純粹的「迷信」。他所使用的「信仰準則」似乎被特土良用於某種特定的教義公式（《論規範》，第十三章）。隨著形式主義和聖禮主義的興起，規範的儀式被視為與人們接近上帝密切相關。說什麼、怎麼說；做什麼、怎麼做……何時何地由誰做……所有這些都變得極其重要，任何偏離都會立即招致「教會當權者」的斥責。

Wikipedia.org/wiki/Tertullian [例如，許多禱告詞結尾使用的“奉耶穌的名”這一短語，似乎是在教會建立幾個世紀後，⁹隨著規範化儀式的出現才開始使用的。]

en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers

特土良和希波呂托斯是「僅有的兩位反對羅馬主教日益增長的權力的傑出人物」。

這

《永恆王國》，FW Mattox著，第203頁

晚年，特土良加入了蒙坦派，這是一個異端教派，該教派認為，直接來自聖靈的啟示，是神聖的被動代言人，並在狂喜的幻像中說話，這迎合了他的嚴苛主義。[13]

en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers

⁹ 請參閱 thebiblewayonline.com - 奉耶穌的名

特士良對經文的看法是：“凡未經自由允許的，都是被禁止的。”
換句話說，如果聖經對某件事確實保持沉默，那麼聖經真正、徹底、絕對沉默的事物就永遠是被禁止的。然而，他那個時代的其他人卻同樣自信地宣稱：「凡聖經沒有禁止的，都可以自由地去做。」因此，與之相反的觀點是：如果上帝對某事沒有提及，那麼祂就一定不反對它。因此，祂的子民就應該被允許去做這件事。……【一千多年後】路德和慈運理也對此事發表了看法。慈運理堅持認為，任何“新約聖經沒有規定或教導的事物都應該被無條件地拒絕”，而路德則持相反的觀點。

「凡不違背聖經的，就是合乎聖經的；聖經也支持聖經。」……但真正的聖經沉默卻無人提及。
¹⁰（上帝對某事確實完全沒有發表任何意見）既不是
既不禁止也不允許。

《反思》作者：艾爾·馬克西第401期，2009年6月30日

wikisource.org/wiki/

尼西亞前教父/第三卷/護教論/冠冕/第二章

特士良的一些教義與實踐

信仰準則—可以說，特士良經常使用這個詞，它有時指教會傳承下來的權威傳統，有時指聖經本身，或許也指一套明確的教義公式。雖然他沒有列出聖經的經卷，但他將聖經分為兩部分，分別稱為「工具」(instrumentum)和「遺囑」(testamentum)。

大約 1200 至 1300 年後，由於宗教改革，教宗保祿三世召開的特倫托會議（1545 年至 1563 年）決定，「教會會議和教父們提出的傳統具有與聖經同等的權威」。

這

《永恆的王國》·F·W·馬托克斯著，第291頁

任何情況下都不應允許犯姦淫罪和殺人罪的人進入教會。特士良在《論貞潔》中譴責教宗卡利克斯特一世允許這類人在悔改後進入教會。

en.wikipedia.org/wiki/Tertullian

迦太基的居普里安
西普里安 (Thascius Caecilius Cyprianus)是迦太基的主教，也是一位重要的早期基督徒
這位作家可能出生於公元3世紀初的北非，或許是在迦太基，在那裡他接受了良好的古典（異教）教育。皈依基督教後，他成為了一名主教（公元249年），最終在迦太基殉道（公元258年9月14日）。

西普里安的教誨
至於嬰兒的情況：你（菲杜斯）說過，他們不應該在出生後的第二天或第三天受洗，必須考慮古老的割禮律法，而且你認為不應該在…內為人施洗和聖化。

¹⁰請參閱 thebiblewayonline.com - 聖經的沉默。

他出生後的第八天。在我們看來，情況卻截然不同。沒有人同意你認為應該採取的做法。相反，我們一致認為，不應剝奪上帝的憐憫和恩典（《書信集》64:2 253）。

到 不 男人

[廣告

Ricklobs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-baptism.html

安布羅斯

(337/340-397年)是義大利北部埃米利亞-利古里亞的總督。374年，米蘭主教奧克森提烏斯（一位阿里烏教徒）去世，阿里烏教徒對主教的繼承權提出質疑。安布羅斯前往即將舉行選舉的教堂，以防止可能發生的騷亂。他的演講被「安布羅斯，主教！」的呼喊聲打斷。起初，他斷然拒絕接受主教職位，因為他既沒有受洗，也沒有接受過正規的神學訓練，根本沒有做好擔任主教的準備。

但是，在收到皇帝的一封信，讚揚羅馬任命明顯配得上神聖職位的人是恰當的之後，不到一周，他就接受了洗禮、祝聖，並正式就任米蘭主教。

天主教會將安布羅斯視為教會四大聖師之一，其他三位分別是聖奧古斯丁、聖傑羅姆和教宗格里高利一世。值得注意的是，安布羅斯的神學深受奧利金的影響。

他將這些知識運用到傳教工作中，尤其專注於舊約的詮釋。他的修辭能力給他的精神繼承者希波的奧古斯丁留下了深刻的印象，安布羅斯的佈道幫助奧古斯丁皈依了基督教。

奧古斯丁（354

430）曾接受教師和哲學家的訓練。他的閱讀幾乎完全局限於拉丁作家的作品。他非常推崇西塞羅，並將他置於所有古代作家之上。

在他早年，他發現摩尼教的教義（兩個永恆的王國，一個是上帝統治下的光明王國，另一個是魔鬼統治下的黑暗王國）與諾斯替教的教義非常相似。

大約八年後，他脫離了這個團體，轉而信奉新柏拉圖主義（認為善的缺失是惡的根源，而這種善的缺失源自於人類的罪）。大約27歲時，他成為了一名“基督徒”，但這並非一定是透過研讀《聖經》而皈依的。

然而，隨著年齡的增長，他越來越傾向於聖經，逐漸遠離哲學。兩者之間常常相互混淆，導致前後矛盾。

“主義的”

加爾文主義 ·REW

奧古斯丁的一些思想和信仰

1. 邪惡的定義

上帝是永恆的，祂永不改變。祂是至善至美的化身。任何背離上帝的行為都是邪惡的。

唯有神的恩典才能使人遠離罪惡。選擇自我而非神，乃是罪的本質。

2. 邪惡的起源

「在一個由一位既良善又全能的存在從虛無中創造出來的宇宙中，為何會存在邪惡呢？」（麥吉弗特，《基督教思想史》，1933年，第89頁）。邪惡是…

萬物皆有回歸虛無的傾向，它們都源自於虛無。上帝並非罪的始作俑者，而是允許罪的存在。

3. 罪的起源（全然遺傳的墮落）

雖然奧古斯丁不認為上帝要為罪惡負責，但他接受了天主教關於原罪的傳統和教導。

4. 自由意志

人類從亞當繼承了敗壞的本性，這成為犯罪的誘因。人類擁有自由意志，但若沒有神的幫助或恩典，人就無法選擇神，也無法為神而活。

5. 恩典的第一項工作

信仰是神聖的恩賜，若非蒙受神的恩典，無人能相信神。這份恩賜的賜予與人的功德無關，無論其功德是實際的還是可預見的。

6. 無法抗拒的恩典

上帝願意拯救的人，即使他想阻止，也無法阻止他這樣做。

7. 神的主權

上帝至高無上，祂的旨意才是唯一真正的旨意。
宿命論

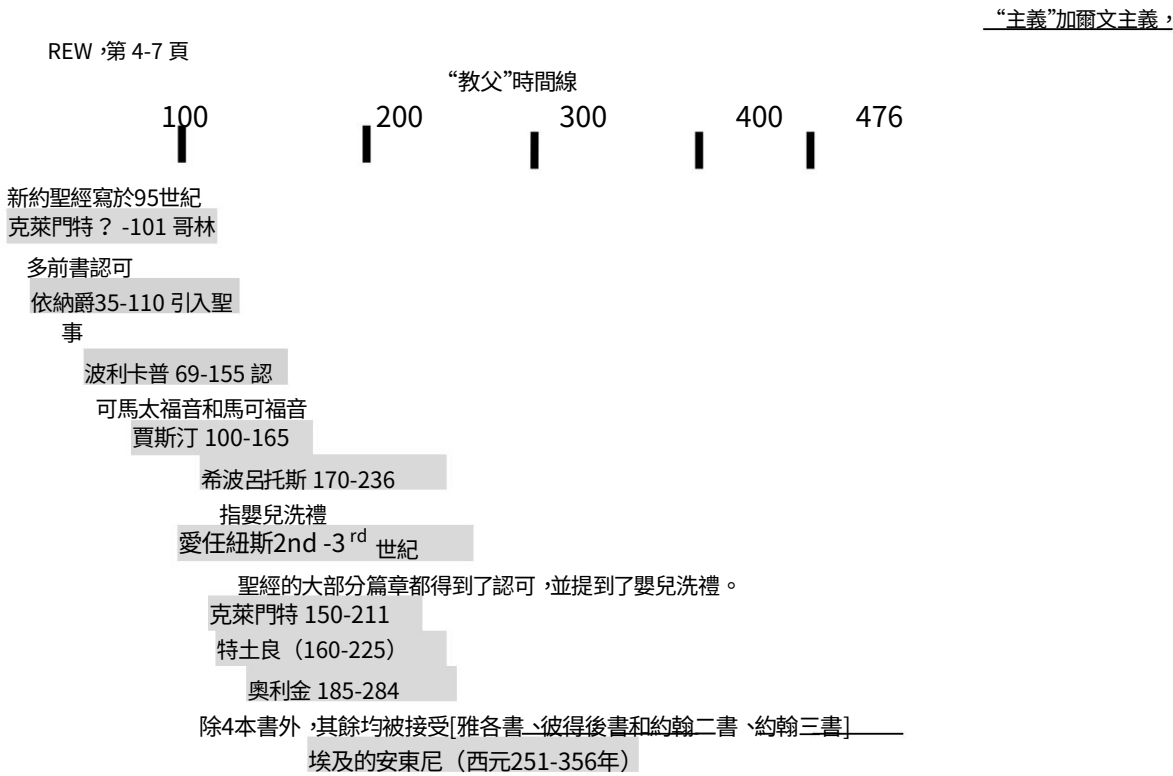
有些人注定得救，有些人注定下地獄，這完全取決於上帝深不可測的秘密旨意。

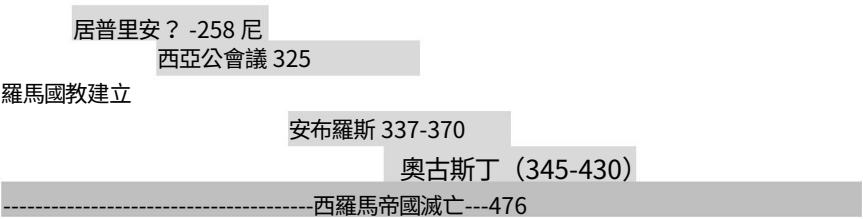
8. 聖徒的保存

上帝賜下蒙揀選之人保守的恩賜，使他們能堅持到底。因此，蒙揀選之人中沒有一人會墮落沉淪。

9. 選舉固定裝置的數量

被揀選者的數量是固定不變的，與墮落天使的數量相同。
這種信念源自於《啟示錄》3:11：“要持守你所有的，免得別人奪去你的冠冕。”

第三章

諾斯底主義

諾斯底主義的起源長期以來一直備受爭議，至今仍是研究的熱點。過去，諾斯底主義主要被認為是基督教的腐化，但現在看來，早在基督教紀元之前幾個世紀，諾斯底體系的雛形就已經出現。

諾斯底主義的一些信念似乎源自瑣羅亞斯德教，其年代可追溯至「西元前18至10世紀之間」。但“一些古代作家也給了一個神話般的‘年代’，與公元前相對應。”（wikipedia.org/wiki/Zoroaster）

關於 6000 [\[e\]](#) “

柏拉圖生活於西元前428年至348年。大多數歷史書籍和百科全書都認為蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德是西方歷史上最具影響力的人物。他們的哲學觀點源自於荷馬筆下偉大的神話英雄。這最終促成了追求卓越的哲學目標，並催生了希臘社會的各種結構。柏拉圖本人當然也是社會菁英的一員。這構成了他對宗教思想最重要的貢獻——人性二元論——背景之一。柏拉圖認為人由兩部分組成：「靈魂」和「肉體」。他認為只有靈魂是善的，而善是所有人追求的目標。肉體是惡的，無法行善。[下文將詳細闡述這種人性二元論（即靈魂和肉體是分離的）]。參見 wildbranch.org/Gkhebcia/index.html

是 諾斯底信仰 作為 將會被記錄下來

布拉德·斯科特在《希臘人的思維與希伯來人的思維》一書中寫道：「在耶穌和保羅的時代，有很多思想群體都屬於諾斯替主義的範疇。虛無主義者和自由主義者就是其中之一。這兩個群體也被歸類為反律主義者，即『反對律法』（與律法主義相反）。這是英語中通常對反律主義的定定律論義。

自從諾斯底主義興起以來，我認為「教會」在神學上被蒙蔽，誤以為自由就是擺脫律法的束縛。一個人若想自稱「基督徒」並持有這種神學觀點，唯一的辦法就是對經文進行寓意化或精神化解讀。寓意化（並非實際意義上的解讀，而是像徵性的解讀）源自於早期的諾斯底主義者，而諾斯底主義則是希臘化思想的巔峰之作。

那麼，什麼是諾斯底主義呢？「諾斯底」（gnosis）一詞源自希臘語，字面意思是「知識」。這種思維方式在耶穌時代也曾是宗教派別。然而，更準確地說，它是一種思考方式。請注意，我說的是它是一種思考方式，而不是它曾經是一種思考方式。這個字無法用幾句話來定義，所以我們會在講解過程中逐步解釋。諾斯底主義的整個理念與神聖心靈或靈魂以及邪惡肉體和物質世界的哲學不謀而合。這種哲學也存在著不同的層次。現代基督教的許多教義與某些極端的諾斯底主義相比，顯得蒼白無力。

像西蒙、薩圖尼努斯、克林圖斯、瓦倫提努斯，甚至是馬西昂這樣的人。如果你從一個相對較小的、不符合聖經的教義入手，它很快就會演變成一個龐大的教義。這些人（約公元1-2世紀）中的許多人得出結論，耶穌並非人，而是彌賽亞的靈。為什麼呢？因為「神」不會擁有邪惡的肉身，畢竟肉體本質上是邪惡的。馬西昂教導說，耶穌的肉體只是一個「幻影」。許多早期教父一度反對這項教義，只有克萊門特和奧利金對此表示同情。二元論是諾斯底體系的核心，它將超越的上帝（一個不受限制的神）與無知的造物主對立起來。（這是對上帝的扭曲。）在某些體系中，世界的創造源自於對智慧（索菲亞）的篡奪。

物質世界，包括肉體，被視為本質上的邪惡。然而，某些靈性或屬靈個體的肉體中蘊藏著神性的火花，卻對自己的天界起源一無所知。超越的上帝或創造者派遣了一位救贖者（基督），以秘密的靈知或知識的形式為他們帶來救贖。對諾斯底派而言，救贖並非取決於信仰或行為，而是取決於對自身本質的認知，因此他們放縱享樂。由於邏各斯或終極知識對物質或肉體事物不感興趣，因此對肉體沒有任何約束。這也意味著婚姻同樣受到鄙視，因為生育需要肉體。一種「無性別」的存在被寄予希望和敬畏。諾斯底主義的核心在於「來世」的存在。許多新約教義被用來支持這個思想，我們稍後會將其置於上下文中進行探討。從歷史角度來看，諾斯底主義其實是希臘或希臘化思想的邏輯演進。幾個世紀後，這種哲學發展出了修道製度，最後演變為教皇制度。

希臘/諾斯底教派關於「內在性」的思想聽起來神聖、美麗且符合聖經教義。問題在於……

我們的身心都是上帝所造，自然而然地擁有各種需求和慾望。造物主早已預料到這些需求和慾望，因此祂為身心製定了相應的規則。如果我們的神學否定這些規則（原因其實並不重要），我們的身心就會以其他方式來滿足它們。這就是為什麼在許多基督教神學中，耶和華的律法會被「基督的律法」所取代，因為在聖靈的引導下，一切都順服於基督。

上帝居住在超凡脫俗的世界中，只對精神層面感興趣，對世俗的煩惱毫無興趣。

在希臘人的觀念中，世間萬物如此繁多，不可能只有一個神。因此，倫理道德也同樣呈現豐富多變的面貌。當時並沒有一套基本的道德準則。行為隨著時代變遷而改變（類似今天的「情境倫理」），每一位哲學家的觀點都並非比前一位更正確或更錯誤。基督教自公元一世紀以來就教導說只有一位神（Elohiym），然而，許多基督教神學卻背離了這一關於神（Elohiym）的理性主張。早期的門徒都是猶太人，他們始終忠於《示瑪篇》（猶太教的核心教義：「以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的耶和華。」申命記 6:4）。

《使徒行傳》中的所有教義都證實了這一點。二世紀中葉，教會主要由外邦人組成，外邦思想也開始自然而然地融入希臘思想之中。

這兩種截然不同的文化觀點對 Elohiym（上帝）的本質有許多不同的看法。

就聖經教義而言，最重要的兩點在於祂的獨一性和祂的永恆不變性。在希伯來思想中，祂的本性與祂的誠命和訓誨緊密相連。

許多宗教可能「宣稱」上帝是獨一無二、永恆不變的，但它們在教義上卻背離了這一宣稱。

這是因為希臘思想已經深深融入我們的思考過程，僅僅口頭上承認對上帝（Elohiym）的信仰是遠遠不夠的。相信關於上帝（Elohiym）的事情並不同於相信上帝（Elohiym）本身。

崇拜

崇拜是希臘文化的核心。為了容納前來膜拜和敬仰神靈的大批信徒，人們建造了許多宏偉的鬥獸場。人們認為這些集會能夠取悅神靈，並得到神的恩惠。不同的神靈因不同的原因而受到崇拜，因為每位神靈都掌管著世界的不同面向。

人們歌唱，演奏樂器，裸體舞蹈也很常見。歌唱、演奏和舞蹈都是對神靈的崇拜，正是這種崇拜將人們團結在一起。同性戀行為相當普遍，因為在神靈眼中，肉體無關緊要。神靈關注的是精神狀態。然而，斯多葛學派對此類行為嗤之以鼻。對他們而言，崇拜同樣是一種精神狀態；然而，正確的精神狀態不會屈服於肉體的快樂。希臘的崇拜概念（proskuneo）被視為一種特定的敬畏或敬意行為。現代的崇拜也帶有希臘的色彩。我們每週日上午進行禮拜。

如今，敬拜讚美團隊很受歡迎，他們負責帶領週日早晨的敬拜。人們通常認為讚美節奏歡快、節奏較快，而敬拜則節奏放慢，表達更虔誠的敬拜。當每週的瑣事和世俗的煩惱周而復始時，下一個週日早晨，敬拜讚美又將重新開始。

靈性

在希臘人的觀念中，真正的靈性是「超凡脫俗的」。它存在於超越塵世的生活中，這種哲學可以也確實會引出各種「新時代」教義和相關宗教，包括現代基督教。神靈居住在塵世之外，因此，一個真正具有靈性的人也應該超脫於塵世的煩惱之外。否定肉體慾望和譴責情感是這種哲學的一部分。正確의思想和觀念是靈性之人的記號。只有真正受過教育的人（富人）才能達到真正的靈性境界，因為窮人注定要承擔世俗的日常瑣事。他們是挖溝工人、看護人、農民，當然還有木匠。

敬拜是心靈上的活動，而非外在的表達。克己是屬靈的，因為肉體的存在被視為邪惡。越早進入天國越好。這就是為什麼在古希臘思想中，自殺被視為一種高尚的行為。任何涉及天國公民身分的經文都被視為提倡這種來世的存在。婚姻則被視為世俗的，因此受到人們的摒棄。

戒除肉類和某些食物也被宣傳為獲得更高層次的使命，從而與新的邏各斯建立聯繫。由於邏各斯被認為是心靈的化身，因此專注於正確的思考就等同於「進入靈性狀態」。

在諾斯底思想中，情感也備受輕視。流露情感被視為軟弱和靈性不成熟的表現。當情感保持克制，肉體被否定時，皈依者才真正具有靈性。許多早期的諾斯底思想皈依者都發誓保持沉默，因為一個真正具有靈性的人無需言語。早期的皈依者會暫時遠離“其他人”，獨自生活一段時間，專注於思考。當他們回歸時，他們就成了真正具有靈性的人，只能透過邏各斯（logos，指言語行為背後的內在意圖）進行溝通。這導致了神職人員和平信徒之間巨大的鴻溝。耶穌在譴責尼哥拉黨人時，很可能也提到了這種想法。這些人發誓終身獨身，因為他們與主（唯一真正的妻子）結為夫妻。

救恩

救贖本質上是正確의思想和信條。「相信」意味著知道正確的事。這種知識只能來自神。救贖關乎信條以及關於神的正確知識。在諾斯底思想中，「鑰匙」的概念被頻繁提及。諸如「相信」、「知道」或「救贖」之類的經文術語

“知識”、“聖言”、“鑰匙”、“門”、“懺悔”和“信仰” 這些都與神明賜予的深奧知識緊密相連。這些術語很容易被引入新約教義。當耶穌說「我就是門…我是好牧人…我是世界的光…我就是道路、真理、生命…」時，人們理解這些話指的是道（logos）或靈（nous）從天而降，傳播這種知識或靈知（gnosis）。他來是為了帶來救贖的「鑰匙」。請記住，在希臘思想中，道（logos）是眾神的集體意識或靈（nous）。為了使靈魂注定進入天堂，人必須「相信」關於道（logos）的某些命題。早期教會在前兩個世紀仍然非常“希伯來化”，這就是為什麼沒有關於確立“信條”的記錄。信條是在教會由外邦人主導，「猶太信徒」被猶太人和基督徒驅逐之後才出現的。

禱告

在古希臘，祈禱或與神靈溝通並非日常生活中常見的活動。人們主要在遇到不幸或有人需要幫助時才會向神靈祈求。祈禱通常是個人自發性進行的。在大型競技場舉行慶典時，人們會集體與神靈溝通，主要目的是為了祈求演出順利進行，以娛樂觀眾。此時的祈禱通常冗長而多采多姿。

集會上的領袖通常會代表民眾向神靈祈禱。與神靈的溝通主要以尋求幫助和提出請求為導向。

在希伯來人的思想中，祈禱既是儀式性的，也是自發的。祈禱通常是集體進行的，而且是複數形式的。

在希伯來人的思維中，禱告通常是祝福 Elohiym（上帝），感謝他，並且用過去式說話。禱告與節期有許多相似之處，都是有固定時間的。禱告是修行的一部分，旨在訓練人每日與造物主溝通。

- 今天很多次：
- a. 有人在為所有人禱告。
 - b. 傳道者正在為所
 - 有人研讀聖經。
 - c. 人的靈魂如今可以透過相信正確的事物並承認關於道（邏各斯）的某些命題，進入永恆的屬靈狀態。 [此乃為賺取救贖而行的，而非出於愛和讚美的行為。]

「上帝對我的要求是什麼？」已被替換為「道是誰？」（改編自 Mind wildbranch.org/Gkhebcia/index.html，2007 年2月					
10日）	從	希伯來文	對比	希臘文	頭腦

了解他們對人的看法差異[希臘人（非猶太世界）認為人是二元的，即靈魂和身體是分離的，而希伯來人（基督或彌賽亞的民族）認為人是一體的，即靈魂和身體是上帝創造的，是相互融合的]，將為理解使徒時代（公元 100 年）之後提供聖經的教義、實踐和解釋基礎。

第四章

教會等級制度

教會基金會

西門彼得回答說：“你是基督，是永生神的兒子。”耶穌回答說：“西門巴約拿，你是有福的！因為這不是人指示你的，乃是我在天上的父指示你的。”

我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過它。（太 16:16-18）

他對忠心的門徒說：「你們是受試煉時一直支持我的人。我將國賜給你們，正如我父賜給我一樣。」（路加福音22:28-29）五旬節那天，「彼得說：『你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈；因為這應許是給你們和你們的兒女，並且一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。』彼得還用許多別的話勸誡他們，勸他們說：『你們當救自己脫離這彎曲的世代。』（徒 2:38-41）

基督所購

聖靈既然立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也當牧養神的教會，就是他用自己的血所買來的。（徒 20:28-29）

基督是頭

他是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是靠他造的：無論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的，或是有位的、主治的、執政的、掌權的，一概都是藉著他造的，又是為他造的。他在萬有之先，萬有也靠他而立。他也是教會全體之首；他是元始，是從死里首先復生的，使他可以在凡事上居首位。因為神樂意使一切的豐盛在他裡面居住，並且藉著他使萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好，既藉著他在十字架上所流的血成就了和平。（西 1:15-20）

我們都要站在神的審判台前。經上記著：「主說：『我指著我的永生起誓，萬膝必向我跪拜，萬口必向我承認。』我們各人必向神交帳。」（羅馬書 14:10-12）

從以上經文可以清楚地看出，基督是神，祂藉著祂的寶血，即贖罪祭，買贖了教會，信靠順服的子民是由神和祂的兒子安置在教會中的。祂，基督，是這群人——教會——的頭或領袖，所有人都要向祂俯伏敬拜。

組織

「他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，[有些人將其譯為教導牧師，因為省略了『所賜的』] 為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」

祂為信徒的合一禱告：「我不但為這些人禱告，也為那些因他們的話信我的人禱告，使他們都合而為一。正如父你在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面，叫世人可以信你差了我來。你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們也合而為一。」

你在我裡面，使他們完全完全合而為一，使世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同愛我一樣。」（約翰福音 17:20-23 新欽定版）

作為教會的領袖，祂沒有設立職位或官職，而是賦予教會各種職責和義務，以此建立教會的組織結構，使教會能夠作為一個忠於祂的統一整體運作。這些職責和義務包括：

- a. 使徒—作見證；b. 先知—預言和/或教導
- c. 福音傳道者—傳揚祂的和好、救贖的信息。
- d. 牧師和教師—長老、牧羊人、守望者、守護者、哨兵或監督者]
守護、警告、鼓勵、訓練和教導他們所照顧的人。

保羅留下提多在克里特島，讓他到各城設立長老。（提多書 1:5）

我們無法絕對確定每個城鎮或每個教會是否都設立了長老，也無法確定一個城市或城鎮中是否存在多個教會。我們知道保羅在以弗所待了很長時間，因此那裡可能存在不只一個教會或家庭教會。即使有多個團體在不同的地方聚會，我們也只能推測每個家庭聚會的基督徒團體是否都有長老，或者以弗所城是否有長老，又或者各個聚會的長老是否共同組成了以弗所城的長老。耶路撒冷的情況也類似。然而，我們知道耶路撒冷有成千上萬的基督徒。他們在家中聚會，也聚集在一起；「所有信徒都聚集在所羅門門廊下」（使徒行傳 5:12）[直到猶太人的迫害開始]。無論每個「家庭教會」或整個城市都有長老，他們都是一群目標一致、彼此團契、合一的信徒。沒有任何跡象顯示某一位長老或某個長老團體擁有凌駕於其他長老或長老團體之上的權力地位。請參閱thebiblewayonline.com網站上的課程「基督教會及其牧者（亦稱基督的僕人）的職能」。

保羅預見人的慾望會試圖改變基督的組織，於是「保羅從米利都打發人到以弗所去，請教會的長老來。他們到了，保羅對他們說：……因為上帝的旨意，我沒有一樣避諱不傳給你們的。現在立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎。」（徒 20:17-18, 27-31）

保羅從米利都繼續前往耶路撒冷。他們到了耶路撒冷，受到教會、使徒和長老的接待。他們向眾人述說了神藉著他們所行的一切事。這時，有幾個信徒，是法利賽人，站起來說：「外邦人也必須受割禮，遵守摩西的律法。」使徒和長老就聚集起來商議這件事。（徒 15:4-7）

以弗所長老的這項警告似乎在不久之後就應驗了，大約在公元100年左右，羅馬的克萊門特、安提阿的伊格內修斯、士每拿的波利卡普等人的著作中都有記載。他們都提到了「某個城市的主教」。事實上，依納爵強調了「分裂」。

「主教團、長老會和主教的君主權威。」聖經中根本找不到一位長老、主教或牧師統治的記載。

依納爵、羅馬的克萊門等人得出結論：信徒要合一，就必須有一個「教義（主教制）權威」。「因此，到了二世紀初，教會的領導層開始發生轉變，變得與羅馬的世俗政府驚人地相似。促成這一違背聖經的改變的主要文獻是安提阿主教伊格內修斯的著作，儘管人們對他信件的真實性有所懷疑。…」

只要指出，在普遍認為是真蹟的八封伊格內修斯書信（約公元 110 年）中，他堅持主教制和長老制的劃分以及主教的君主權威，甚至將主教比作基督本人[顯然與伊格內修斯和克萊門特不同]。

教會的牧者應當照顧那些託付給他的人；也就是說，他們必須留意是否有人受傷、遭受仇敵攻擊、迷失方向、飢渴難耐，並滿足他們的需要。這並非遠距離就能做到的。這必須是像耶穌愛我們一樣，去了解並愛他們勝過愛自己之人的溫柔關懷。

第五章

中世紀（黑暗時代） 西元476-1517年

羅馬天主教會由信奉異教的羅馬皇帝君士坦丁於公元325年在尼西亞公會議上創立，旨在鞏固其帝國。它迅速在帝國政府的各個層面獲得了廣泛的影響力。隨著西羅馬帝國於西元476年左右滅亡，君士坦丁羅馬天主教會演變為羅馬天主教會，並成為歐洲最強大的政治力量。因此，在近千年的時間裡，由於封建制度和缺乏學習機會，廣大農民群眾既無力也不敢挑戰強大的教會等級制度及其支持的領主、統治者和國王。

西元1200年左右，篤信聖經的基督徒開始挑戰天主教會的官方聖經詮釋、教導和實踐。他們脫離了羅馬教會，視其為背離正道之人。因此，他們被視為一股強大的潛在威脅。

為了消除這種被認為的威脅，人們開始實施不同程度的迫害，而這種迫害持續了幾個世紀。

瓦勒度派（約1179年）

最早的瓦勒度派信徒信奉苦行主義和公開佈道。以及對經文的個人研讀。該教派起源於12世紀末，最初是法國里昂的“窮人”，由里昂富商彼得·瓦爾多組織。瓦爾多於1177年左右捐獻了自己的財產，並開始宣揚使徒式的貧窮是通往完美的途徑。1179年，他們前往羅馬，教宗亞歷山大三世祝福了他們的生活，但禁止他們在未經當地神職人員授權的情況下進行佈道。他們違抗了教皇的命令，開始按照自己對教義的理解進行佈道。

聖經。羅馬天主教會認為他們不符合正統教義，並正式宣布他們為異端。
由此開始了幾個世紀的迫害，幾乎摧毀了這個教派。

en.wikipedia.org/wiki/Waldensian

到了11世紀，天主教會為了建立他們被竄改的基督王國，教宗開始使用一種新的工具——十字軍東徵。起初，十字軍東徵的目標是征服耶路撒冷和「聖地」。在十字軍的征途中，成千上萬的無辜平民（尤其是猶太人）遭到強姦、搶劫和屠殺。然而，隨著時間的推移，十字軍東徵的概念被扭曲，轉而鎮壓歐洲內部的宗教異己。換句話說，軍隊的組成是為了屠殺整個信奉聖經的基督徒群體。

阿爾比派或卡特里派（約1200年）

教宗英諾森三世認為，信奉聖經的異教徒比異端（撒拉遜人、穆斯林和土耳其人）更可怕，因為他們威脅歐洲的統一。因此，英諾森三世發起「十字軍東徵」消滅他們。這位教宗英諾森（多麼奇特的名字！）號召路易七世替他執行這項任務，並命令雷蒙六世協助他。

法國南部的阿爾比派或卡特里派普遍被認為比法國其他地區的人受教育程度更高、更富有。由於他們不遵守教皇的法令，因此被教皇視為異端。他們擁有並閱讀聖經，而當時只有神父才被允許這樣做。1209年，天主教會開始了針對歐洲其他基督徒的十字軍東徵。

在教宗英諾森三世的主日晨禱中，他們被稱為「古蛇的僕人」。英諾森三世承諾，如果這些殺戮者拿起刀劍屠殺手無寸鐵的民眾，他們將獲得天國。卡特里派往往在家族中傳承，而這次十字軍對卡特里派的摧毀如此徹底，以至於歷史學家現在認為這是歐洲歷史上第一次種族滅絕。

quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=10

西元1209年7月，一支由正統天主教徒組成的軍隊（很可能是卡特里派十字軍的一部分）襲擊了法國貝濟耶城，屠殺了6萬名手無寸鐵的平民，男女老幼無一倖免。整座城市被洗劫一空。當有人抱怨天主教徒和「異端」一樣遭到殺害時，教宗特使卻命令他們繼續殺戮，不必為此擔憂，因為「主知道祂自己的人」。

在米涅瓦，14,000名基督徒被火刑處死，「異教徒」的耳朵、鼻子和嘴唇被「忠實的[天主教徒]」割掉。

註：根據韋氏第二版新河濱太學字典，這是一個異端：「持有或提倡有爭議觀點的人，尤指公開反對羅馬天主教會官方接受的教義的人。」

這些只是天主教徒長期以來對他們的死敵——信奉聖經的基督徒——犯下種種暴行的冰山一角。在被稱為宗教裁判所的血腥天主教歷史時期，對聖經信徒的迫害更加慘烈。教宗亞歷山大四世於1254年在義大利設立了宗教裁判所。首任宗教裁判官是多明我，一位西班牙人，也是多明我會的創始人。

從1200年到1500年，教宗頒布了一系列關於宗教裁判所的法令，其嚴厲和殘酷程度與日俱增，其對待異端的政策也從未間斷。這是一套嚴密的立法體系：每一位教宗都對其前任的法令予以確認和改進。這一切都指向同一個目的，那就是徹底根除一切信仰上的分歧...

宗教裁判所違背了基督教正義和愛鄰如己的最基本原則，在古代教會中會遭到普遍的憎惡和反對。

宗教裁判所是一個純粹的、獨特的天主教機構；它的創立目的就是為了消滅歐洲所有與羅馬天主教信仰和習俗相悖的人。它從法國、米蘭、日內瓦、阿拉貢和撒丁島蔓延到波蘭（14世紀），然後擴展到波希米亞和羅馬（1543年）。直到1820年，西班牙才廢除了宗教裁判所。 mtc.org/inquis.html

彼得·S·拉克曼博士；《新約教會史》（聖經信徒書店；佛羅裡達州彭薩科拉；1989年）

JH Ignaz von Dollinger；《教宗與會議》（倫敦，1869年）；引自 Dave Hunt，《女人騎著野獸》；Peter S. Ruckman 博士；同上。

約翰·威克里夫（1328-1384）

威克里夫是一位英國牧師，他一生的大部分時間都在牛津大學學習和教學。在那個時期，羅馬教會擁有英格蘭和歐洲的大部分財產，而牧師們只不過是不道德且不誠實的土地所有者，導致人民生活負擔沉重。

1376年，威克里夫寫了《論世俗統治》。他在書中宣稱，教會的領導必須建立在道德基礎上（所有神職人員都應是品德高尚的人）。他認為，擁有大量土地是問題的根源[這或許可以等同於權力]。當時年幼的理查二世的代理國王約翰·岡特欣然同意剝奪羅馬教會的財產，以「淨化神職人員」。這也使威克里夫獲得了英國王室的庇護，並最終促成了1378年的教會改革。

威克里夫反對天主教教義、教宗的權威以及聖體轉化論、私人彌撒、用金錢換取臨終傅油禮（根據雅各書 5:14-15為病人傅油）和煉獄等教義。他在著作中堅持：a. 教宗不是教會的領袖，基督才是！ b. 教宗是敵基督！

c. 教會只有兩個等級的幹事：長老和執事。

d. 聖經而非教會才是人類唯一的權威。 e. 教會應依照新約的模式重塑自身。

1382年，也就是東羅馬帝國滅亡前71年，他出版了第一本英文聖經。

1428年，在他去世44年後，天主教會譴責他是異端，挖出他的遺骸，將它們運送到城外焚燒。

喬叟（約1343年-1400年）

傑弗裡·喬叟是英國作家、詩人、哲學家、官僚、朝臣和外交家。

喬叟的朋友和贊助人是第一代蘭開斯特公爵、阿基坦公爵約翰·岡特（可能是威克里夫時代的英格蘭國王或統治者）。儘管他創作了許多作品，但他最著名的作品是未完成的框架敘事作品《坎特伯雷故事集》。這是一部由虛構的朝聖者在前往坎特伯雷大教堂的路上講述的故事集。喬叟有時被譽為英國文學之父，一些學者認為他是第一位證明英語這種本土語言而非法語或拉丁語具有藝術價值的作家。喬叟深受人文主義者薄伽丘的影響。

wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer

在 他的 來源， 這

揚·胡斯（1372年-1415年）

揚·胡斯深受約翰·威克里夫教義的影響。他提議在波希米亞改革教會，正如威克里夫在英國所做的那樣。他的一些追隨者被稱為胡斯派（他們受到社會問題和捷克民族意識的推動（wikipedia.org/wiki/Hussite）），而更為激進的追隨者則被稱為塔博爾派。塔博爾派拒絕所有非聖經教義。大約在1450年，一些塔博爾派信徒創立了一個名為波希米亞弟兄會的團體。摩拉維亞教會是最早的新教靈恩派團體之一。

羅馬天主教會認為胡斯的教義是異端。他於1411年被逐出教會，被康斯坦茨宗教會議定罪，並於1415年被處以火刑，享年43歲。

胡斯是基督教新教的重要人物，他的教義對歐洲各國乃至馬丁·路德本人都產生了深遠的影響。胡斯戰爭促成了《巴塞爾公約》的簽訂，該公約使得波希米亞王國得以建立改革後的教會。這比路德宗教改革的出現早了近一個世紀。en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

拿 在 這

天主教也存在著其他一些習俗，例如：

- a. 買賣聖職—教會職位被賣給出價最高的人，使得最不適合的人成為主教和修道院院長（修道院院長的權力比主教小）。

[中世紀史與近代史](#)

Myers，第115-116頁

- b. 贖罪券—購買今生和死後的赦免。約翰·泰澤爾出售贖罪券是馬丁·路德與羅馬決裂的導火線。1517年，根據羅馬教義，煉獄與地獄非常相似，只是持續時間較短，但所有人都必須經歷煉獄。教宗聲稱擁有減輕或免除這些苦難的權威和權力。贖罪券制度始於教宗帕斯卡一世（817-824年）和約翰八世（872-882年），並變得非常有利可圖。這實際上是一種「出售犯罪特權」的方式。

therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm Halley 的 聖經 手冊， 第787頁

彼得·切爾奇基 (c. 1374 - 1460)

彼得·切爾奇基是波希米亞的一位基督教和政治領袖兼作家。他的思想受到什蒂特尼的托馬斯、約翰·威克里夫、揚·胡斯和瓦勒度派傳統的影響。

他批評在信仰問題上使用武力。他教導基督徒應出於自己的自由意志追求義，不可強迫他人行善，行善也應出於自願。他認為基督徒必須愛上帝，還有鄰居，以及

這才是使人皈依基督教的正確方法，而不是強迫。他堅持認為任何形式的強迫都是邪惡的，基督徒不應參與政治權力鬥爭。

切爾奇茨基的教義中包含一些後來被摩拉維亞弟兄會、重洗派、貴格會和浸信會採納的思想。他是文藝復興時期第一位和平主義作家，比伊拉斯謨和門諾·西蒙斯還要早。
相差近100年。

en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist

伊拉斯謨（1466年-1536年）

伊拉斯謨是一位荷蘭人文主義學者，也是一位才華洋溢的學生。他編輯了一系列關於教父的研究著作，讓人們得以了解早期偏離新約模式的歷史。他也編輯了第一部印刷版的希臘文新約聖經，並揭露了自耶柔米時代以來天主教會一直使用的拉丁文武加大譯本的不足之處。儘管伊拉斯謨在批判天主教會時大量運用了嘲諷，但他並沒有發起一場聲勢浩大的宗教改革運動。然而，他確實為後來的改革者提供了許多素材。有人說，伊拉斯謨播下了種子，路德則孵化了它。

《永恆的王國》·F·W·馬托

克斯著，第229頁

馬基雅維利（1469-1527年）

「極端人道主義體現在馬基雅維利的著作《君主論》中。在這部著作中，他指出：a.成功的君主必須摒棄一切宗教和倫理考量。b.他可以表面上虔誠，同時又使用欺詐手段。c.必要時，他可以冷酷無情。d.存在兩套道德標準——一套適用於君主，另一套適用於國民，另一套由君主不信任。因此，君主不應認為自己有義務遵守任何他曾經作出的承諾。

對人民而言。

g.他強調國家擁有至高無上的權力，必須使國家強大並保持強大。

在此，他闡述了極權主義的原則。……墨索里尼的博士論文題目是《馬基雅維利的軍事思想》。

這

《永恆的王國》·F·W·馬托克斯著，第236頁

人文主義和/或人文主義者

人文主義的根源可以追溯到文藝復興之前的幾個世紀。

希臘人文主義

公元前六世紀的泛神論者（相信多神存在的人）米利都的泰勒斯和科洛豐的克塞諾芬尼為後來的希臘人文主義思想鋪平了道路。泰勒斯被認為是「認識你自己」這句格言的提出者。克塞諾芬尼拒絕承認他那個時代的神，並將神性保留給宇宙統一的原則。……這些愛奧尼亞希臘人是第一批認識到自然可以獨立於任何所謂的超自然領域進行研究的思想家。……

公元前三世紀，伊壁鳩魯因其對惡的問題的簡潔闡述而聞名。

缺乏對來世的信仰，以及以人為中心的實現幸福的方法（希臘文意為幸福）

古代亞洲人文主義

以人為本、否定超自然現象並對超自然現象持懷疑態度的哲學思想可見於：

- a.) 西元前 1000 年，印度哲學的順世論體系（哲學懷疑論與宗教冷漠） b.) 西元前 6 世紀，道教（儒家的道德體系） c.) 同樣在西元前6世紀，喬達摩·悉達多（釋迦牟尼佛）認為，既然靈魂或任何與靈魂有關的東西都不能真正存在，那麼這不是一個真正的教義[18]

但丁（約1265年1321年）

但丁·阿利吉耶里，中世紀義大利詩人。他創作了《神曲》，原名《喜劇》（Commedia），後來被薄伽丘（文藝復興時期的人文主義者）暱稱為《神聖》（Divina）。_____

（1313-1375）通常被認為是義大利文學作品中最偉大的作品，也是世界文學的傑作。[通常文學作品是用古典拉丁語而不是意大利語寫成的。] _____

《神曲》描述了但丁在地獄中的旅程。（地獄篇），煉獄（煉獄篇）和天堂篇。《天堂篇》最初由羅馬詩人維吉爾指導，後來由貝阿特麗切指導。古典意義上的「喜劇」指的是反映宇宙秩序的作品，其中事件不僅趨向於快樂或「有趣」的結局，而且結局受到天意的影響，天意安排萬物走向最終的善，即從地獄到天堂的朝聖之旅始於朝聖者的道德困惑，終於見到上帝。（wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri）[顯然，這是當時天主教教義的主流觀點。]

文藝復興時期的人文主義

大約在1806年，「人文主義」（Humanismus）一詞被用來描述德國學校提供的古典課程。在義大利蓬勃發展的文藝復興人文主義試圖復興古典希臘和拉丁學術。在18世紀後期和19世紀初期，湧現出許多草根「慈善」和公益團體。它們致力於以人類理性為基礎，獨立於傳統宗教機構，促進人類福祉和美德的提升。

19世紀，天主教會被視為一股擁有強大影響力的政治力量。

（wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Germany）

大約在同一時期，以人類為中心的哲學「人文主義」（與制度化的宗教相對）在德國被所謂的左翼黑格爾主義者阿諾德·呂格和卡爾·馬克思所利用，他們批評教會與壓迫性的德意志普魯士政府的密切聯繫。

文藝復興時期的人文主義是中世紀晚期至近代早期歐洲的一場思想運動，旨在透過對古典偉大作家的潛心研究和模仿，走出黑暗時代。對彼特拉克和薄伽丘而言，西塞羅是他們最偉大的導師。他們的目標是勸導他人追求美好生活。正如彼特拉克所說，「與其知曉真理，不如立志行善」。修辭學由此發展並最終融入哲學。

人文主義者的基本訓練是能言善道，善於寫作（通常以書信的形式）。

最初，它是一種哲學思潮，而非反基督教或反教權主義。但它在某種程度上被認為對教會或保守的社會秩序抱持敵意。烏曼尼斯特派他們批評了他們認為大學裡使用的野蠻拉丁語。

人文主義者對拉丁文學文本的深入研究很快就使他們能夠辨別不同時期寫作風格的歷史差異。他們類比於他們所看到的拉丁語衰落，運用了「追溯源頭」(ad fontes)的原則。（回到文獻來源）他們涉獵廣泛的學術領域，搜尋教父文獻（教會教父的著作）以及異教作家的作品。1453年拜占庭帝國滅亡後，難民們帶來了希臘文手稿，不僅包括柏拉圖和亞里斯多德的作品，還有先前在拉丁西方世界無法獲得的基督教福音書。

1517年後，印刷術的發明使這些文本得以廣泛傳播。曾在威尼斯阿爾杜斯·馬努提烏斯印刷廠學習希臘語的荷蘭人文主義者伊拉斯謨，開始對福音書進行語文學分析（語文學分析兼顧語言表達的形式和意義，結合了語言學和文學研究），將希臘原文與其拉丁文譯本進行比較，以期糾正後者中的錯誤和差異。伊拉斯謨與法國人文主義者雅克·勒費弗爾·德·埃塔普勒一起，開始出版新的譯本，為宗教改革奠定了基礎。此後，文藝復興時期的人文主義，尤其是在德國北部，開始關注宗教，而義大利和法國的人文主義則日益專注於學術研究和語文學，面向的是小眾的專家群體，並刻意迴避那些可能冒犯專制統治者或被視為有損信仰的話題。

文藝復興人文主義運動的後果

「追溯本源」原則也有許多應用。人文主義者常常反對先前經院哲學運動的哲學家，即義大利、巴黎、牛津等地大學的「經院哲學家」。經院哲學家的方法論源自於他們對古希臘和中世紀阿拉伯科學與哲學的研究，試圖將亞里斯多德的思想與天主教融合。但他們卻忽略了古代的文學、歷史和其他文化文本。

wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism

古代手稿的重新發現，使人們對伊比鳩魯主義、新柏拉圖主義等古代哲學流派有了更深刻、更準確的認識。人文主義者，就像古代的教父一樣，傾向於將這些異教智慧視為基督教美德生活的源泉，至少在最初是這樣認為的。

啟示，因此可適應

(en.wikipedia.org/wiki/Humanism)文藝復興時期的人文主義透過重新關注文學、歷史、演說和神學文本，深刻地改變了文化和思想。

歐洲的發展方向。在哲學方面，文藝復興時期的人文主義者傾向於更關注柏拉圖的對話錄和亞里斯多德的著作。^{wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism}
和較少的在 這

對希臘和羅馬技術著作的更深入了解也影響了歐洲科學的發展，其中柏拉圖主義（形式與原型理論）與亞里斯多德主義（設計和目的的研究或理論）對物理世界可觀察屬性的關注形成了對立。^[33]但文藝復興時期的人文主義者自視為復興古代輝煌與高貴的使者，對科學創新毫無興趣。然而，到了16世紀中後期，即使是大學，儘管仍受經院哲學（透過理性討論解決分歧）的主導，也開始要求用符合文藝復興時期語文學原則的準確文本來解讀亞里斯多德，這為伽利略日後與經院哲學過時做法的爭論埋下了伏筆。

十九世紀和二十世紀

「人道宗教」這句話有時被認為是美國開國元勳托馬斯潘恩提出的，儘管在他現存的著作中尚未找到確鑿證據。湯瑪斯潘恩自稱為「神愛論者」（theophilanthropist），這個字由希臘文中的「上帝」、「愛」和「人」組成，顯示他雖然相信宇宙中存在著創造萬物的智慧，但他完全否定所有現存宗教教義及其所宣稱的真理，尤其是那些關於奇蹟、超驗和救贖的論調。巴黎神愛論協會曾引用潘恩的著作《理性時代》（1793年）來抨擊聖經，並結合伏爾泰式的嘲諷，「揭露建立在一系列語無倫次的黎凡特民間故事之上的神學的荒謬之處」。19世紀，黑格爾派的路德維希·費爾巴哈寫道：“人對人而言就是神”，或“神對自身而言，不過是人”。

1933年《人文主義宣言一》的最初簽署者宣稱自己是宗教人文主義者。由於傳統宗教無法滿足時代的需求，1933年的簽署者認為，建立一個能夠滿足時代需求的充滿活力的宗教至關重要。此後，又寫了兩份宣言來取代第一份宣言。

在《人文主義宣言二》的序言中，作者保羅·庫爾茨和埃德溫·H·威爾遜（1973）指出，信仰和知識對於建構充滿希望的未來願景至關重要。《宣言二》中有一個關於宗教的章節，並指出傳統宗教對人類有害。

《宣言二》承認以下群體屬於其自然主義哲學：科學的、倫理的、民主的、宗教的和馬克思主義的人道主義。

1941年，美國人文主義協會成立。二戰後，三位傑出的人文主義者成為聯合國主要部門的首任主任：聯合國教科文組織的朱利安·赫胥黎、世界衛生組織的布羅克·奇澤姆和糧食及農業組織的約翰·博伊德-奧爾。

[49]

2004年，美國人文主義協會與其他代表不可知論者、無神論者及其他自由思想者的團體聯合成立了美國世俗聯盟。該聯盟在華盛頓特區倡導政教分離，並在全國範圍內致力於促進美國社會對非有神論者的接納。美國世俗聯盟的執行長是肖恩·費爾克洛斯。

一位來自緬因州的資深州議員。

現代人文主義者，例如科利斯·拉蒙特和卡爾·薩根，認為人類必須透過理性以及最佳可觀察證據來尋求真理，並支持科學懷疑論和科學方法。然而，他們也強調，關於是非對錯的判斷必須基於個人和公共利益。[也就是說，不存在絕對價值。]作為一種倫理過程，人文主義並不考慮形上學問題，例如是否存在永生者。人文主義關注的是人性本身。[9]因此，不存在絕對真理。

1925年，英國數學家兼哲學家阿爾弗雷德·諾思·懷特海警告說：「弗朗西斯·培根的預言現在已經實現了；人類，曾經夢想自己比天使略低一等，如今卻甘願成為自然的僕人和執政者。」

同一個演員能否扮演身體的這兩個部位，還有待觀察。[10]
en.wikipedia.org/wiki/Humanism

第七章

概括

使徒們曾警告說，將來有一天，人們會背離純正的教義，隨從自己的私慾。約翰寫給亞細亞教會的書信（記載於《啟示錄》中）清楚地表明，這種情況已經發生了。

使徒時代之後（公元100年後），「教父們」的著作開始體現他們自己的觀點。隨著時間的推移，他們的教義和實踐變得如此糟糕或腐敗，以至於天主教聖經學者冒著生命和生計的風險，拒絕接受其中的許多教義和實踐。有些人只想改革其中一些最糟糕的做法，而不是完全回歸聖經，遵循所有的教義和實踐。

幾個世紀以來，研讀聖經的人們都認識到，需要回歸聖經，從中尋求指引，才能過上蒙神喜悅的生活，並每天敬拜祂。威克里夫公開反對天主教會中那些不符合聖經教義的做法。他也渴望用他的母語為普通民眾提供聖經，使他們能夠更好地理解神的話語，而不是依賴他人的解釋。為此，他付出了生命的代價。

幾年後，另一位聖經學者揚·胡斯也興起了一群追隨者，他們拒絕一切沒有聖經根據的教導。他被天主教會視為異端，被逐出教會，被康斯坦茨宗教會議譴責，並於1415年被處以火刑，僅僅活了幾年。

這些人以及其他一些人遭受迫害，是因為他們膽敢信奉聖經，而非人的教導和習俗。但迫害並非新鮮事，它始於猶太人，後經羅馬皇帝加劇，並由羅馬天主教會延續，後者屠殺了成千上萬僅僅因為擁有或閱讀聖經的人。迫害不會停止。它今天以各種形式存在：嘲笑、人身傷害、財產損毀，甚至死亡。

胡斯去世後不到五十年，古騰堡印刷機的出現使聖經更容易取得。隨著聖經的普及，越來越多的人開始質疑當時盛行的教義、習俗和解釋。

改革和回歸聖經的呼聲在教會中暗流湧動了五十年。1517年，馬丁·路德將他的《九十五條論綱》張貼在維騰貝格諸聖堂的大門上，點燃了這把火。不久，茨溫利等人效法路德，譴責當時的教義、做法和不嚴謹的解讀。他們要求改革。然而，改革似乎遙不可及，許多反對天主教會既定等級制度的人因此喪命。

不久，其他人也得出結論：如果他們的教會（天主教）無法改革，那麼就應該放棄它。這導致了許多新的宗教團體的建立，這些團體以馬丁·路德、約翰·加爾文和約翰·衛斯理等人的教義和實踐為基礎，這其中僅列舉了三位較為著名的人物。他們的追隨者

他們根據自己的理解制定了一套標準，並將其寫成書面文件，要求所有追隨者遵守和遵循他們的信條。

那些試圖改革天主教會的人專注於改變教會的組織結構，而有些人則專注於改革者自身的教義。兩派都沒有意識到，問題在於人，人需要捫心自問：「我該如何做才能回歸天主？」這個問題，正是以色列子民每次違背與天主的盟約、隨波逐流時所面臨的問題。

人類需要回歸上帝，摒棄一切外來習俗，回歸上帝的教誨，只遵循《聖經》。
上帝已經建立了祂的教會，並將所有對祂的愛子耶穌基督有信心、信賴和順服的人納入其中。

- 一些「教會」教父的爭議性教義
1. 信徒之間的團結只能透過一個教義權威來實現—主教會議—教宗制度。
 2. 透過羅馬主教行使職權的「教會」對所有基督徒擁有權威—教會階級制度已確立的
 3. 未經主教批准，任何事都不得進行。
 4. 慶祝復活節等特殊節日。
 5. 神職人員作為主教的專門中介階層—取代了基督。
 6. 聖禮的發展—基督的一些教導比其他教導更重要。
 7. 創立了單一主教制，主教的任命遵循從使徒到現任主教（教皇）的連續傳承，教皇沿用了授予皇帝的“最高教皇”（Pontificus Maximus）稱號。
 8. 洗禮的實踐和形式的改變：
 - a. 父母代為懺悔的兒童受洗
 - b. 以澆注代替浸入
 - c. 要求使用特定的字詞才能使洗禮有效。
 9. 召開主教會議，確立一項可接受的教義。
 10. 將希臘哲學傳統與基督教教義結合
 11. 人類是神聖的靈魂，被困在由不完美的上帝所創造的物質世界中。
 12. 獲得超越福音的直接個人知識。[孟他那主義]
 13. 靈魂在化身為人之前會經歷一連串階段，死後最終會達到…上帝。
 14. 確定聖經教義的既定規則：
經文不允許的事就是被禁止的。

相對

- 凡經文未禁止的，都是允許的。
15. 確立信仰規則，其中天主教會傳承下來的權威教義和聖經具有同等效力。
 16. 加爾文在其神學中吸收了奧古斯丁的一些信仰。

- a. 上帝的主權
- b. 人類的全然墮落
- c. 無條件選舉
- d. 有限贖罪
- e. 無法抗拒的恩典
- f. 聖徒的堅忍

天主教學者認為具有虐待性質的教義和做法

1. 威克里夫教會
 - a. 擁有英格蘭的大部分財產
 - b. 神職人員只不過是不道德的地主而已。
 - c. 教宗攫取權威。教宗並非教會的領袖，基督才是。
 - d. 在聖經教會中，除了長老和執事之外，也增設了其他多個層級的領袖。

1. e. 化質論 f. 私人彌撒 g. 臨終塗油禮 h. 煉獄 i. 出售教會職位 j. 只有神父才能擁有和閱讀聖經 k. 普通人不能擁有或閱讀聖經 2. 路德 a. 出售贖罪券（出售犯罪的權利或付費獲得犯罪的特權） b. 崇拜聖禮 c. 化質論 . 3. a. 教會參與政府事務 b. 大齋期齋戒 c. 在禮拜儀式中使用聖像 d. 教會等級制度中的腐敗 e. 禁止神職人員結婚

一些宗教改革家的教義和實踐： 1. 威克里夫 :1. 基督是教會的頭 ;2. 教會領袖必須是道德高尚的人 ,而非唯利是圖 ;3. 聖經是人的唯一權威 ,而非天主教會 ;4. 教會領袖只有兩個等級 :長老和執事。 2. 路德 :1. 聖經是基督徒的最終權威。

國際聖經知識研究所的網站**thebiblewayonline.com** 上有其他語言的連結。