

教会的开始 教会历史 1

经文：但以理书2：20~22

「**20** 但以理说：「神的名是应当称颂的！从亘古直到永远，因为智能能力都属乎他。**21** 他改变时候、日期，废王，立王，将智能赐与智能人，将知识赐与聪明人。**22** 他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的，光明也与他同居。」

这几节圣经说明了人类历史和教会历史都在上帝的智能和大能的安排之中。我们愿意分几个阶段来讨论：1. 护教运动。2. 教会成为罗马帝国的国教。3. 改教运动。4. 普世宣教运动。5. 东方教会历史。研究基督教教会的历史有很多资料，也有从各种不同的角度来谈论，有的从政治的角度、有的纯粹从历史角度、有的从宗教的角度、有些则是从文化的角度来看基督教的历史。而这一次我们是从圣经的角度，也就是从上帝的角度来谈教会的开始、发展、维持、衰退的原因、护教运动、人物的兴起…等，尽所能地将过去教会二千年的历史略为介绍与讲解。

基督教开始时，受到一些异端的参透和当代哲学思想的混淆，迫使教会必须将真理和人的理论分辨清楚。这一段历史是从耶稣基督开始传福音一直到主后两百年左右，教会的开始完全根据犹太宗教为背景，上帝在旧约时代特别预备犹太人这个民族，透过他们将上帝的旨意向人类显明出来。在以色列人尚未进入迦南地以前，当时的世界有强大的埃及王国，埃及有古老的文化，也有宗教信仰，他们的信仰多数是根据人对自然界的认识而立了很多偶像，这些偶像常常与人的生活有关，为了生活上的需要和保障，期盼这些偶像来保护他们。以色列人在尚未成为一个强大的民族以前，当时中国也有了文明的文化，古圣先贤对于宇宙有很高的悟性，觉悟到阴阳的平衡，但是对上帝的认识比较抽象，特别在孔孟时代。而在印度也有了宗教，一个是印度教，一个是佛教。这些都是人生很高尚的哲学，主要是解决人类痛苦的问题。这些古圣用他们的观察力和高度的智能，说了很多的道理，盼望人类能够得道，解脱苦难。但这些都是人所想出来的理论，因此常有一些理想无法具体的实现，因为人类的思想是不完整的，有很多超乎我们能够思想的，因此上帝借着以色列民族，特别是借着摩西，向人启示祂对人类的旨意，祂是一位怎样的神？与人类有什么密切关系？这就是犹太教的开始。我们如果好好研究旧约圣经，就可发现犹太教是一个上帝启示的宗教，而不是以人的思想产生的宗教。

犹太教的特点：

1. 圣经中神启示，祂是独一的真神，祂是创造者，祂是生命的源头，祂是安排宇宙万物和人类历史的主宰。圣经中神多次的对人说话，人会一代一代地过去，但是这一位独一的真神永远活着，不断的把祂的心意告诉人类，这就是犹太教经典和其它宗教经典大大不同的地方。
2. 犹太教有圣殿或会幕，做敬拜神的地方。在那里，犹太人可以从神的教训中，认识自己的生活有那些没有按照上帝的规定，或者是亏欠，或者是过失。借着到圣殿的敬拜可以作赎罪的工作，洁净自己重新做人，所以圣殿是上帝与人交通的地方，是赎罪的地方，成为犹太教非常重要的中心。
3. 会堂的设立。会堂就是犹太人从五岁开始学习圣经的地方，犹太人的孩子在五岁就要学习真理，从小就要认识神的教训，要学习做人的道理，要学习尽公民的本份，这也显明神训练人类是从很小的时候就开始，这也是犹太教的特色。

耶稣基督开始传福音就是使用犹太人的经典，在会堂教导圣经，也到耶路撒冷的圣殿敬拜神，所以耶稣基督是按照神已经对犹太人所启示的宗教而行。耶稣基督来到世界时，当时犹太人是在罗马帝国的管理之下，当时罗马帝国让国民有自由发挥自己的思想，选择自己的信仰。另一方面因为罗马曾经承袭希腊文化，对法律相当研究，采取民主制度，老百姓可以发表自己意见，这给耶稣基督传福音时有相当的方便性，让人可以讨论并且选择自己的信仰。上帝赐给人有智慧和思想，不是要人盲目信从，乃是要经过理性的思考、智能的分辩，什么是真的什么是虚假的。

耶稣基督传福音的重点：

1. 其它的宗教没有真正的救法。人类有理论、有哲学，但都是片面的，不是普世也不是永恒的。希腊哲学只适合那一个民族，那个时代，并不适合中国。在中国哲学史也让我们看见，在不同的时代也有不同的哲学理论，而中国哲学也无法被希腊人所接受。只有耶稣基督的救恩是独一的，是真正能拯救人类的方法，是超时间、超文化、超种族的，因此耶稣基督来到世界，成就人类最需要的救法。
2. 其它的宗教没有真正的救主。其它的宗教都不是救主，是宗教的创办人，不过是教主而不是救主。教主根据一些理论和教训，救主是真正能够拯救人类，耶稣来，祂是救主，不是教主。
3. 其它的宗教是民族性的、时代性的，地区性的。耶稣基督所带来的救恩不是为了一个民族，乃是所有的人类。耶稣说将来有各族、各国、各民要来到上帝的国，换句话说基督教绝对不是犹太民族的宗教，也不是欧洲白种人的宗教，也不是单单中国人或印度人的宗教，而是每一个民族的宗教。今天基督教成为普世的宗教，是因为基督教超过一切的文化、种族、时间。
4. 其它的宗教道德性低落。有些宗教完全克制人性的本能，有些宗教却放纵人性的本能，无论是禁欲或纵欲，这都是违背人性。基督教有很高的道德标准，人从上帝领受性的本能，应该建立一个完美的家庭，传宗接代、生儿育女，享受家庭喜乐和美满的生活。人必须建立一个圣洁单纯的道德标准，以上帝所赋予的才干、财富为满足，不要贪心，并且与弟兄和睦同居、彼此相爱、彼此帮助、彼此扶持鼓励，这些高尚的道德品行都是其它宗教所没有的。

基督教为何在这二千年来能普及到各地，这是因为基督教有以上的各项特点。

教会的根基和建造 教会历史 2

经文：马太福音16：16「西门 彼得回答说：「你是基督，是永生 神的儿子。」」

马太福音16：18「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄（权柄：原文是门），不能胜过他。」

哥林多前书3：11~15「**11** 因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。**12** 若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，**13** 各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。**14** 人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。**15** 人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。」

我们要谈到教会的根基，也就是谈到教会以什么为根基？教会怎么建造？有些人认为基督教是西方文化的产物，持这种说法的人实在是对西方的历史不够熟悉。基督教不是西方化的产物，大部分的人无法很具体的讲出「西方」的定义，到底西方是指「希腊」，还是「拉丁」，还是「罗马」？或指中世纪以后才发展的「西班牙文化」？「英国文化」？「日耳曼文化」？很多人对事情太过笼统，听见别人片面和偏见的理论就下了定论，这是很可惜的！基督教的根基绝对不是在西方的文化，圣经告诉我们，教会的根基是在上帝的儿子耶稣基督本身。

耶稣基督如何能成为教会的根基呢？

1. 祂的神性与永恒性。教会实在说来，不是在二千年以前耶稣基督降生的时候才有根基的，在创世以前耶稣基督已经被神所立要建立教会。耶稣基督的永恒性告诉我们，教会的根基是超时间的、超时代、超越人类历史，人类的历史过去了以后，教会仍然存在，因此教会乃是从永远到永远，是以耶稣基督的永恒性为根基。启示录20~22章告诉我们，在旧天地过去以后，新天新地来到，教会如同新娘一样的准备好了，要与基督联合，也就是新耶路撒冷城要存到永远。耶稣基督成为教会的根基，是因祂是永生上帝的儿子，祂的永恒性。
2. 宝血的功能。耶稣基督宝血，一方面洁净人的罪，叫人罪得赦免，一方面叫人得生命，这生命就是上帝的生命。耶稣基督用祂永恒的生命救赎人类，所以祂成为教会的根基。教会是一个有生命的机体，不是建筑物，也不是单单指一个组织。教会的根基是在于耶稣基督的生命，祂宝血赦罪，并且赐给人永生，就是上帝的生命。当人有了永恒的生命，就与上帝发生父子的关系。所以每一个基督徒蒙恩得救，就是借着耶稣基督的生命与神有和好的关系，成为父子，这是耶稣基督成为教会根基的因素。
3. 复活的能力。耶稣基督从死里复活，打败掌死权的魔鬼，胜过罪恶的权势。「死」并非消灭不存在，而是仍然存在，但是与生命的主、生命的源头、上帝没有来往。耶稣基督从死里复活，叫信的人的生命重新与上帝恢复交通，不再隔绝，消除了隔绝的势力，这就成为教会的根基。
4. 非物质而是属灵的。耶稣基督乃是生命的、属灵的、超空间，超时间、超种族、超文化。基督教在于建立高度的人生观，高贵的人生标准，不作文化的侵略；乃是充实空虚的文化，把具体真实的生命，带给许多只有盼望、只有理想但没有具体生命的人或社会。

耶稣基督成为教会根基的这些因素，是经得起任何文化的考验，任何时代的改变，一代代虽然过去，但祂仍然屹立不变。

教会如何建造？以弗所书4：11~12「他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。」有了根基必须要有建造，要用什么方式来建造呢？建造教会有五个不同的职份和角色。

1. 使徒。「使徒」是指奉差遣带着使命出去工作的人。耶稣基督先前拣选12个使徒，之后保罗也是使徒，凡是带着工作使命的人就是使徒。例如宣教士开荒到新的地方去，开始教会的工作。这一类的人经历上帝的救恩，认识耶稣基督是生命的主宰，接受耶稣吩咐的使命，在不同的地方不同的时代做上帝要他们做的工作。他们是在耶稣基督已经立好的根基上来建造教会。
2. 先知。「先知」指专门传达神对人的信息，把神的心意告诉人类。在旧约时代，神对某一个国家或社会有些话是透过祂的仆人去传讲，这传讲的人就是先知，也就是上帝的发言人。在

教会中，上帝也把这个恩赐赐给教会的信徒，靠着圣灵的帮助叫人明白神的话。先知不是传自己的理论，也不是传扬人的哲学，更不是传讲哪个宗派特别的见解，乃是把圣经、神所讲的话语、神对人的信息，不打折扣的忠心传讲。

3. 传福音的。「传福音的」就是传道人，也就是把神的爱、耶稣的救恩，这些基本纯正的道重复不断的传讲出去的人。一代一代地传出去，一个民族一个民族的传出去，不但用本国方言，也要用别国语言到别国传讲。
4. 牧师。「牧师」就是牧养信徒、负责属灵生命的栽培。如同保罗在帖撒罗尼迦前书所说的，如同母亲喂养婴孩。牧师的责任就是要照顾信徒的灵性，供应属灵的粮食、教导、帮助信徒。通常一个礼拜堂需要有一位牧师牧养，因着时间、能力的有限，一般来说一个牧师大约只能照顾一百人。
5. 教师。「教师」是按着圣经的真理教导信徒。教师不是单单讲世界的学问，更重要的是圣经的真理。因为圣经的真理是超过世间一切的学问和知识。

在教会中有这五个恩赐的角色来帮助建立教会，他们之间如何彼此配搭呢？如何在不同的岗位上共同来建造基督的身体？那需要圣灵来联络、来管理，因此恩赐的运用是要按着圣灵的意思彼此搭配。在哥林多前书第12章告诉我们，所有的恩赐都是圣灵随着自己的意思分给各人，我们领受恩赐也许一种，也许更多，但是领受恩赐千万不要骄傲，恩赐是用来服事人的，是用来建造教会的。

恩赐在教会中分成两大类：

1. 行政上的恩赐。教会有很多人，人多就需要管理筹划，使教会生活有次序，不会混乱。
2. 牧养的恩赐。日常生活上的困难需要被劝勉、安慰、帮助，这些都是牧养的工作。

教会建造上的责任：

- a. 任何教会的工作要向上帝负责任。教会是上帝的家，基督是教会的根基，我们无论在教会领受什么样的职份，都应该向上帝负责任。不管人看见或看不见，别人知道或不知道，都要忠心去做，我们不是做给人看，不是要得人的称赞和赏赐，我们所做的乃是要讨神的喜欢，因为我们是从神领受这个职份，所以我们一定要向神负责。
- b. 任何教会的工作要向当地的教会负责、向人负责。有的人自以为非常属灵，只需要向上帝负责，却不尽对别人应有的责任，这是错误的。建造教会要彼此负责任，如果我们不肯向人负责，我们也无法向上帝负责。

教会建造的方向：

- a. 把福音传给这一代。每一代的信徒都要尽力的把教会发展下去。
- b. 把福音传给下一代。要努力把福音传给下一代的人。让每一代的人都成为上帝的子民，成为好的基督徒，建立高尚的道德标准，有永恒的盼望。

耶路撒冷的教会
教会历史 3

教会是从耶路撒冷开始的，因为在耶路撒冷耶稣基督受死、复活、升天，圣灵降临在许多门徒身上，所以在地面上耶路撒冷的教会是第一间的教会。耶路撒冷的教会是以犹太教为背景的教会，当施洗约翰出来传福音的时候，他说自己是为耶稣基督预备道路的，预备人心转回归向上帝，来接受耶稣基督的救恩，之后耶稣基督传讲福音，带领人相信祂，就开始了耶路撒冷的教会。一般的教会历史学家认为，五旬节耶路撒冷第一次圣灵降临时，是教会的生日。但是严格来说，应该是耶稣基督传福音时有人悔改就已经建立教会。耶稣基督本身是教会的根基，是永恒的根基，耶稣基督招呼门徒，传悔改的福音，叫人重生得生命，那就是开始教会工作。所以耶稣基督的教会，应该是在祂传福音叫人信主，人接受祂为救主，罪得到赦免的时候，教会就已经开始。五旬节圣灵降临乃是指教会的建造，当耶稣基督在医治百夫长时曾说到，将来有许多民族要在上帝的国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，所以耶稣基督所要建立耶路撒冷的教会，并不是一个狭窄的民族宗教，乃是万民的教会。耶稣基督教导门徒3年多以后受死，三天复活，复活以后有40天与门徒同在，教导吩咐他们。使徒行传1：1~5「提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：「不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。」」

耶路撒冷教会的形式。从使徒行传第2章到第8章，我们可以看到初期教会大概的情形。

1. 当时的教会仍然使用旧约的圣经，犹太教的经典。犹太教的经典是上帝所启示的真理，基督教教会开始时，引用犹太教的经典，也就是传讲上帝自己的启示，初代使徒们都是根据圣经的话传讲。例如司提反做见证讲道的内容，都是旧约的圣经，所以旧约圣经就成为耶路撒冷教会讲道的根据。旧约圣经分成三个部分：摩西五经、先知书、诗篇，这些成为耶路撒冷教会基本的教导，解释旧约的预言怎么应验在耶稣身上，证明耶稣是基督、是弥赛亚、是人类的救主。
2. 初期耶路撒冷教会聚会的地方，是在犹太人的会堂。但是与犹太人不一样的，是有新的解释，是传讲生命的解释；他们不但在会堂，也在家中聚会。使徒行传2：46「他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭。」
3. 做礼拜的形式与犹太人一样，有读经、讲解道理、赞美上帝、祷告、彼此分享、互相帮助…。但是比先前有更活泼的崇拜，经验到上帝的灵在管理崇拜的情绪、崇拜的生活，每个人都喜乐积极的参与。使徒行传记载彼得讲道时，不止是单单他一个人在讲，而且有其它许多门徒的参与，将上帝属灵的福份分享给有需要的人，因此这样的聚会生活是活泼的、喜乐的、蒙福的，宝贵的。
4. 初期教会使用的语言是亚兰话。亚兰话是有部分的希伯来话与当地巴勒斯坦迦南地的土话混合，在当时是一般民众所使用的语言。但在宗教上使用的是希伯来文，耶稣基督时期在耶路撒冷的圣殿中读经，是使用希伯来文来读的。耶路撒冷有好多从国外回来的以色列人和加入犹太教的别的民族，这些人因为分散在不同的地方，有的住在阿拉伯、埃及、欧洲的地方，因为生长在不同的地方有不同的母语，因此当他们回到耶路撒冷来敬拜时，就会发生语言的困难。譬如我们今天华人中有人使用广东话、福建话、客家话，不同的话语常常在表达和领受上会产生许多的误会，因此需要懂得双语的人来做翻译的工作，以避免误会。使徒行传第6章告诉我们，因为语言不同就产生许多误会，使徒彼得与门徒们用他们的母语讲话，但是从其它十五个地方来的人，用他们自己的方言来讲耶稣基督的救恩，而这一次是圣灵动工，帮助他们明白彼得的讲道。但是后来教会就需要翻译的人，因此在教会的恩赐中就有翻译方言的恩赐。这是语言上的改变，但是耶稣的救恩，圣灵却借用各种不同的语言来表达。并非希伯来文和亚兰话就是神圣的语言，任何的语言都可以成为传福音的语言。

耶路撒冷教会的特征：

1. 强调传讲耶稣就是基督。使徒行传中多次重复耶稣就是基督：使徒行传2：36，5：42，18：5。为何他们要传讲耶稣是基督呢？「耶稣」在当时是犹太人中很普遍的一个名字，很多人名叫「耶稣」，原来名字的意思就是「救主」。「基督」是犹太人所盼望的救主，所以「耶稣」与「基督」是两个不同的名字，却是同一个意思。以色列的基督徒，当他们在传福音的时候，强调耶稣是基督，是真的救主。这也是今天我们要传耶稣是基督的一个原因。很多的宗教有他们的教主，但没有救主。耶稣是独一的救主，全人类的救主。
2. 圣灵在作主。圣灵启示圣经的意思，圣灵感动使徒们解释圣经的意思，圣灵也把属灵的恩赐分给不同的人，让信徒们运用圣灵所给的恩赐来讲道、来造就、来安慰、开荒传道，一切的一切都靠着圣灵的引导和管理。当彼得在耶路撒冷楼上祷告的时候，引用旧约圣经论到犹大的事情说：「圣灵说」，并非说「圣经说」。使徒行传1：16「弟兄们！圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。」使徒行传4：25「你曾借着圣灵，托你仆人——我们祖宗大卫的口，说：外邦为甚么争闹？万民为甚么谋算虚妄的事？」。圣灵也叫人悔改、奉献自己、奉献财物…，例如：使徒行传第6章，在供养寡妇上有亏欠的事，圣灵就感动一班有能力的人当选执事，有智能、有能力的来处理这些事；使徒行传第5章，看见亚拿尼亚和撒非喇这一对夫妇因为不诚实，把卖田产的金钱暗藏一部分，欺哄圣灵；使徒行传第8章，圣灵感动、打发、差派腓利到旷野传福音。因此在耶路撒冷的教会，圣灵是主角、是主人，圣灵做一切的工作。这也是今天教会所需要的事，倚靠圣灵主动管理，而非我们去强迫祈求圣灵充满。
3. 祷告。犹太教的教会对耶路撒冷教会不满意，当彼得和约翰在圣殿中医治一个生来瘸腿的人时，产生辩论分歧，之后教会的领袖遭受逼迫、审问，当时耶路撒冷的教会，在面对任何困难、逼迫时不断的祷告，祷告求圣灵充满，以祷告讲解耶稣基督的救恩，以祷告面对一切的困难，使徒行传从第1章到第8章看到，耶路撒冷教会处处在祷告，不断在祷告。
4. 作见证。每一个得救的基督徒都为耶稣基督做见证。使徒行传5：28「我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上！」当时耶路撒冷大约有五十万人，在短短两星期之间充满了基督的道理，就是因为每一个蒙恩得救的基督徒都去做见证。耶路撒冷的教会是每一个基督徒都传耶稣救恩的教会，这也是今天我们教会信徒应该效法实行的事。

犹太、撒马利亚、该撒利亚的教会 教会历史 4

(犹太人的教会和非犹太人的教会)

一般人把彼得到该撒利亚哥尼流家里传福音，开始称为外邦教会的历史。外邦的教会应该从使徒行传第8章教会在撒马利亚工作的时候，就可以算作外邦的教会，撒马利亚教会应该算是外邦的教会。使徒行传8：1「从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒马利亚各处。」

1. 犹太教会。犹太就是耶路撒冷附近的地方，也就是从前犹大支派和便雅悯支派之地，撒马利亚则在北边一点。当所罗门的儿子罗波安作王的时候，老百姓要求要宽待百姓，但是罗波安不肯听从老年人的劝言，却听从少年人的建议，因此北方支派另立耶罗波安作王，将以色列国分裂成两个国家，南边有犹大和便雅悯支派，北方就是其它的十个支派。我们所提到的犹太地就是南方，包含犹大和便雅悯支派的人。犹太全地的人通常觉得他们是最正统的犹太人，因为他们没有和别的种族通婚、混杂，以圣殿为宗教的中心，也以会堂为教导圣经的中

心，他们的情形和耶路撒冷教会的情形很像。犹太全地教会的记载，在圣经中很简略；犹太的教会在初期，也是很有力量的教会，一直支持逃难的信徒到别的地方，再传福音。

2. 撒马利亚教会。撒马利亚是在北边以色列十个支派所居住的地方。以色列国经过两百多年的独立以后，不敬拜独一的真神；耶罗波安怕失去政权，就在但和伯特利两个城市另外设立偶像，让百姓敬拜，这是很得罪上帝的事。虽然上帝差遣很多的先知，去警告北方以色列国家，但是为了巩固政权，还是不肯悔改，而且还杀害先知，因此在主前721年左右，上帝让亚述国侵略、攻打，并掳走以色列的人，只留下一些贫穷的妇女，亚述国就将别的民族移来，与这群妇女通婚生下儿女，这些子孙就叫做撒马利亚人。所以「撒马利亚人」的意思，就是混种的子孙。以色列人对北方这些混种的撒马利亚人就有些轻视，看不起他们，并且没有来往。约翰福音第4章，当耶稣来到撒马利亚遇到一位妇人的时候，那妇人奇怪：耶稣是犹太人，为何向我这样一位撒马利亚妇人讨水呢？因为他们中间本来没有往来。但是上帝的救恩却临到每一个民族，因此耶稣的救恩也临到撒马利亚人。撒马利亚地区虽然有时候也用犹太人的经典，但是不照着摩西律法而行，他们常常行邪术、交鬼，算是异教。使徒行传8：9「有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒马利亚的百姓惊奇。」因此上帝打发腓利到撒马利亚，去传讲基督的福音，很多人相信了耶稣，并且悔改接受洗礼，同时得着圣灵的充满。这里让我们看到，凡信耶稣的不分民族，圣灵要充满我们，圣灵管理我们的生命、意志、思想、感情。撒马利亚的人接受了耶稣，也得了圣灵的充满，许多的人蒙恩得救，这是撒马利亚教会。
3. 该撒利亚教会。该撒利亚教会就是从彼得看见异象，到意大利百夫长哥尼流家中传福音开始的。使徒行传10：1「在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是「意大利营」的百夫长。」该撒利亚就是在现在以色列国的西边，也就是在地中海的东岸，位于约帕与海法之间约20公里左右。该撒利亚因为是主要的港口，有很多不同的民族、商人进出。犹太人原本在自己国家传福音比较容易，并且因着种族的优越感、成见、仇恨，不轻易也较不愿意向外邦人传福音。因此上帝给彼得异象，使徒行传10：11~16「看见天开了，有一物降下，好象一块大布，系着四角，缒在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟；又有声音向他说：「彼得，起来，宰了吃！」彼得却说：「主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。」第二次有声音向他说：「神所洁净的，你不可当作俗物。」这样一连三次，那物随即收回天上去了。」彼得顺服圣灵的带领，到哥尼流家里去宣传耶稣，并为他施洗，这件事让我们看到，耶稣基督的救恩里没有种族的歧视，凡信耶稣的任何民族、职分、地位，都可以因信耶稣得着宝血的救恩，并且赐下圣灵充满他们。罗马书8：14~16「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：「阿爸！父！」圣灵与我们的灵同证我们是神的儿女。」该撒利亚一带的人因着哥尼流的信主，也跟着信主，并且建立教会，成为撒马利亚教会之外很新的教会。彼得回到耶路撒冷做见证，告诉耶路撒冷的基督徒要破除成见，在耶稣基督里面受圣灵的管理。世界没有一个宗教能够完全平等，真正把人联合在一起，但是耶稣基督的救恩所带来的是实实在在、道地的、完全的平等。今天世上有很多的教派，那不过是形式上或个人上的意见，宗派名称、教育程度、社会地位不同，但是耶稣基督宝血的救恩，圣灵的充满，弟兄姐妹主里的合一，就没有种族的分歧。

耶路撒冷的教会、犹太全地的教会、撒马利亚教会、该撒利亚教会，有地区的不同、民族的不同、文化的不同，但是同一位救主，同一位圣灵。所有的教会都在上帝永远的计画中而建立的，所以我们要学习一个宝贵的功课，教会不是单单属于一个民族、一个国家、一个时代、一个社会。耶稣基督的教会在每一个时间、每一个地方、每一个民族里完全一样。「上帝是不偏待人的」，这是教会中很重要的信仰，也是教会能合一、平等的主要因素。上帝不偏待人，我们也不可以偏待人，在教会当中不能有民族、文化的优越感。「上帝不偏待人」，这是我们往普天下传

福音基本的动力。圣灵也不偏待人，祂充满犹太的基督徒，也充满撒马利亚的基督徒，今天也充满任何民族的基督徒。感谢上帝！从犹太教会、撒马利亚教会、该撒利亚教会，看见教会的特征、教会的合一，教会是以耶稣为主，以圣灵为主动力来管理一切。感谢我们所信的耶稣是真的救主，是全人类所需要的救主！

安提阿、居比路、加拉太省的教会 教会历史 5

安提阿有两个地方，一个是在叙利亚，一个是在加拉太省现在的土耳其旁边；居比路就是现在的塞浦路斯；加拉太就是在现在的土耳其东边。我们来谈谈这几个地区的教会是如何开始？如何发展？

安提阿教会

使徒行传11：19~21「那些因司提反的事遭患难四散的门徒直走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿；他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿也向希腊人传讲主耶稣（有古卷：也向说希腊话的犹太人传讲主耶稣）。主与他们同在，信而归主的人就很多了。」这里圣经告诉我们，在保罗还没有出去布道以前，因为司提反受逼迫受难的事，就有基督徒到安提阿、居比路一带去传福音，所以外邦的教会是门徒去传福音开始建立的，保罗并不是第一人。安提阿教会就是叙利亚省的教会，虽然经过两千年的改变，朝代更替，经历不同的政权，但是这个民族还是一样；从前为罗马帝国的管辖，现在是一个独立的国家。使徒行传2：9~11中所提到的米索波大米，也就是叙利亚，这许多来耶路撒冷朝圣，过逾越节和五旬节的人，他们是犹太人和外邦人的混种，也有可能是信了犹太教的外邦人，这些人信了耶稣以后就回去了。后来耶路撒冷遭受犹太领袖的逼迫时，有些门徒分散到了安提阿去，先到犹太的会堂开始传耶稣基督的福音，当时到底有多少人信了主，圣经没有清楚的记载，倒是提到信主的人很多。安提阿不但有犹太人，也有别的讲希腊话的民族，因此安提阿教会是由犹太的基督徒和别的民族的基督徒联合建立的。

使徒行传11：26「找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为「基督徒」是从安提阿起首。」「基督徒」就是基督的人，或是小基督的意思。使徒行传第13章我们看到，保罗在安提阿教会也作教师，当时安提阿的教会是相当有组织性的，有先知、有教师，不再是杂乱无章，不是没有领袖。安提阿教会让圣灵掌权，把两位最优秀的人差派到不同的民族去传福音。我们感谢主！安提阿教会是从门徒开始，不是从大布道家、大使徒开始；不单传给自己的民族，也传给别的民族；用不同语言传福音，接纳不同民族、不同文化、不同阶级的人，一起事奉并服在圣灵的权柄之下。传福音的工作除了圣灵的指示以外，信徒要作邀请的工作，把开荒的需要告诉教会，让更多的人了解耶稣基督的救赎可以得着永生和拯救，千万不要单顾自己的教会，也有必要照顾还没有福音的地方，这是我们今天必须要学习的很重要的功课。

居比路教会

居比路就是现在塞浦路斯这个国家，一部分人讲希腊话，一部分人讲居比路的土话。使徒行传13：4~12谈到，保罗和巴拿巴两位动身到居比路去，在撒拉米有犹太的会堂，保罗就在那里宣讲上帝的道，并且和耶稣基督一样走遍各城各乡。保罗在帕弗遇见一个行法术的假先知，名叫巴

耶稣，他用邪术医病、赶鬼、欺骗人，可见到处有邪恶的权术管理人，叫人过黑暗、恐惧、痛苦的人生，因此需要耶稣的大能来拯救。耶稣的大能不但能救赎人脱离罪的权势、罪的管辖，也能拯救人类脱离魔鬼撒但邪术的势力。因着保罗传讲神的话和所做的事，有位方伯稀奇主的道就信了，其它人也跟着相信耶稣，因此居比路的教会就建立起来了。从古到现在居比路的教会一直保持坚定的信仰，虽然是属于讲希腊话的东正教，信仰仍然很纯正。

加拉太省的教会

保罗到旁非利亚的别加，马可就回耶路撒冷去了。后来保罗到了彼西底的安提阿、以哥念、路司得这一带传福音，大约有4年左右，这是保罗第一次的旅行布道。当保罗在彼西底的安提阿讲道时，有很多人反对，也有很多人信了耶稣（使徒行传13：14~41）。保罗证明耶稣就是基督，信耶稣就可以得救。这里也让我们看到，传道的时候会遇到不同宗教人士的反对，甚至逼迫，不要因为人的反对就闭口不谈耶稣，无论如何我们仍然要靠着圣灵的能力，放胆把主的道传遍各处。就好像使徒行传13：49~51「于是主的道传遍了那一带地方。但犹太人挑唆虔敬、尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。」

圣灵借着逼迫，带领保罗往另外一个城市以哥念去传道。使徒行传14章记载，保罗在路司得城医治一个生来瘸腿的人，有人就把他当神来拜，要献祭给他。保罗在一个城市传福音被人赶走，在另一个城市却有人将他当作神明，但是保罗的态度正确，清楚知道自己是谁，所以人要将他当成外邦的偶像祭拜时，他拒绝了。很多时候我们传福音受逼迫时，就丧胆灰心，当遇到人吹捧我们时就骄傲，窃夺神的荣耀。

使徒行传14：19~22「但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去，对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道；又说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难。」」传福音不是受到环境好与不好来决定我们的行踪，乃是凭着圣灵的引导，顺服圣灵的引导过于人的意思。大约过了十多年，保罗在圣灵的感动之下，写下加拉太书信，信中讨论律法和恩典，我们是靠信耶稣的恩典而称义，不是遵守律法的字句而得救。加拉太书不是单单写给一个教会，乃是写给加拉太省里头很多城市的教会，书中讨论到，解决一切的问题是要靠耶稣基督的十字架，并且靠圣灵所结的果子，治死情欲所带来的罪恶，我们当为基督而活，因为祂为我而死。

马其顿和希腊的教会 教会历史 6

使徒行传第15章记载，因为福音传到非犹太人的民族间，而产生很大的问题，那就是非犹太人的基督徒要不要像犹太人的基督徒一样，行割礼、不能吃不洁净的食物？这些问题带到耶路撒冷开会讨论，神在其中作工，透过圣灵说话。使徒行传15：20「只要写信，吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。」更重要的是15：28「因为圣灵和我们定意不将别重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的。」解释圣经是原则性的问题，不要将难担的重担加在别人身上，自己做不到的，不要加在别人身上，往往这会拦阻传福音的工作。此次耶路撒冷教会议决案就是：不要把重担加在非犹太人信徒身上，当然不可淫乱、不可拜偶像，但可否吃祭偶像的食物呢？这些在哥林多教会就有比较清楚的谈论。

马其顿教会

1. 腓立比教会

使徒行传16章，当保罗想要往东传福音的时候，圣灵禁止他，给保罗看见一个异象，有一位马其顿人向他呼求帮助，保罗经过祷告，清楚圣灵要他往欧洲去传福音，所以他就顺服到了欧洲。马其顿就是在希腊的北边，是一个省份的名字，包括腓立比、帖撒罗尼迦…。保罗坐船到了腓立比，腓立比是一个商业城市，也是罗马驻兵之城。安息日保罗到河边祷告，看见有聚会的妇女，就向她们讲道。有一推雅推喇城来的妇女，上帝开了她的心，叫她留心听保罗所讲的，她和她全家就信了，这就是马其顿腓立比城的第一个教会。在这里我们看到，传福音给其它的民族，不是靠口才、感动，乃是上帝自己开导人的心，叫人明白。

使徒行传16: 17「她跟随保罗和我们，喊着说：「这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。」」这是鬼讲鬼话，保罗责备她，并奉耶稣基督的名，吩咐鬼从她身上出去，保罗靠着圣灵的能力赶鬼，并拯救这使女，但是这女人的主人因得利的机会失掉了，就要捉拿保罗。为了利益不要生命，这是人类很残忍的事，而保罗也因此被捉进监牢。保罗在监牢中受了很多的刑罚，并不是因为犯罪，而是因为传耶稣基督的福音。保罗不断祷告，神就动了奇妙的工，使保罗在监牢中带领管监牢的一家人信耶稣，教会因此建立起来，不但有妇女、狱卒一家，也有其它的人跟着信了耶稣。保罗在腓立比书中特别强调：要高举耶稣基督，无论如何基督的名要被传开，要以基督的心为心，我们的生活、为人，要按着圣灵在我们心中的感动指示去行，天天战战兢兢作成日常生活得救的功夫。基督徒活在世上要以认识基督为至宝，并且要经验耶稣基督复活的大能，靠祂胜过试探，胜过罪恶的权势，胜过肉体的情欲，过一个得胜的生活，这样基督徒才有喜乐的生命，成为众人的祝福。腓立比的教会不但领受救恩，亦懂得支持传福音的工作，保罗特别谢谢腓立比教会常常纪念他的需要。当我们领受主的恩典，我们要纪念神的仆人在传福音上所需用的。

2. 帖撒罗尼迦教会

在帖撒罗尼迦前书和后书中我们看到，他们与腓立比教会面临同样的情况，有很多犹太人也反对耶稣基督的救恩，保罗是在患难中把福音传到帖撒罗尼迦。他清楚知道，主把传福音的责任托付给他，无论如何危险，他还是忠心传福音。在帖撒罗尼迦的教会，有很多信徒，在蒙恩得救以后也受到很大的逼迫，保罗就写信劝勉他们不要怕，要靠主的恩典忠心传福音。帖撒罗尼迦教会就让我们看到，建立教会需要仰望主，尽我们所能地去做，不要因为环境而阻碍了传福音的工作。

希腊的教会

1. 雅典教会

希腊的教会记载在使徒行传17~18章，包括雅典和哥林多。雅典是希腊哲学思想的发源地，有很多不同的思想家，有神话和哲学的理论，在当时有乐天派和苦行派，有以彼古罗和斯多亚两门的学士。以彼古罗派原来的意思就是享乐主义的人，认为人生的目的就是要享受，主张快乐至上，也主张多神论，常常有半神半人的偶像，放纵情欲生活。斯多亚则是另一派的哲学思想，虽然也是多神论，认为神的能力充满在万物之中，神是理性的（Logos），人要服于自然律与道德律，不可放纵情欲，要过规律的生活。在希腊除了这两派影响人的生活和宗教信仰以外，在雅典有一个神叫“未识之神”，类似中国人在中元节祭鬼，对所敬拜的对象莫名其妙。保罗到了希腊，看见这些有智能的希腊人这么糊涂，保罗就趁着机会向他们介绍创造天地万有的主宰，是活的神，不是人造的；人手所雕刻的偶像是假的，我们应该要离弃。保罗看见希腊人的两种人生哲学，造成生活的混乱、痛苦、罪恶。保罗除了介绍真神以外，也告诉当时的希腊人，耶稣就是基督，传递耶稣基督的神人两性；我们传福音千万别把基督教的真理哲学化，

那并不会得到应有的果效。在雅典或哥林多都有犹太人的会堂，保罗在那里传讲耶稣基督的救恩，但信徒受到希腊思想影响，有些人仍然附属世界。

2. 哥林多教会

哥林多也是一个港口，是一个罪恶的城市，希腊文「哥林多」就是「红灯区」，也就是妓女的地方。各个民族都可以来这里做生意，如果有什么哲学主张和理论，就可以在买卖的市场讲道，保罗到哥林多，并不愿意像那些哲学家讲故事的人，靠人的给钱来讲道，而靠自己织帐篷来生活。保罗讲道后很多人信了耶稣，但是思想生活却没有改变，因此在教会中有纷争结党的事，这是当时民主社会普遍的现象。而且受了哥林多社会道德的影响，有淫乱的事在教会中发生，所以保罗在哥林多前后书特别提到，身体要洁净，因为身体是上帝的殿。

哥林多人很聪明，有很多的恩赐，因此产生恩赐上的比较，所以保罗在哥林多前书12~14章就论到，最大的恩赐是爱；如果没有爱，许多的恩赐就没有真正的价值。保罗也特别谈到敬拜的问题，因为他们聚会拜偶像时，常常有许多混乱的事，醉酒、大吃大喝…等。在哥林多前书11章保罗就警告基督徒，在吃圣餐时，不能像一般人拜偶像时的态度，这是有其社会背景的。在哥林多前书第14章也让很多人误解，女人不可教导人；其实不是这样，是要女人先在家里学好，然后才教训人。保罗也在哥林多前书15章谈到复活的问题，复活的真理解决我们基督徒在世生活的目的和盼望，我们目前的身体如何，不甚重要，重要的是要得着复活的身体，永不改变的身体。我们感谢主！哥林多教会有这样好的见证。

罗马的教会 教会历史 7

我们平常讲罗马的教会是指着整个罗马帝国的教会，但是在圣经里面罗马书是写给罗马城，同时也是整个罗马帝国的教会。根据罗马的历史，七王时代一共有二百多年，就是主前753年到主前510年，头四个王是拉丁人，就是罗马本土的人，建立罗马城成为政治的中心，实行君主专制。

到了主前510年，罗马的一些贵族欲与君王一起参政，就施行共和政体。所谓共和政体就是贵族的元老与平民被选为代表，一同参政，这也是现在共和政体最早的来源。在这共和政体里面，产生地主与百姓长久的斗争。在共和时代，一个人如果能够成为罗马公民，就能得到许多特殊的权利，这也就是在圣经中我们看到，保罗生来就是罗马公民，能得到许多的好处。在罗马统治的时候，犹太人和其它的民族常常被看为次等的国民；当罗马帝国扩张的时候，从别的国家抓了许多人民来作奴仆，因此在罗马帝国有所谓的奴隶市场，这些奴仆一生永远没有机会拥有公民的身分。

罗马政府经过不断的改革，到了该撒王犹流，革新成为法治的国家，在政治文化上更有进展，今天我们所讲的拉丁文化，就是罗马发展出来的文化。拉丁文化当然也吸收了埃及文化、希腊文化等多元的文化，罗马城慢慢成为政治、文化、经济的中心，人口慢慢集中成为一个大城市。当耶稣基督降生的时候，罗马城有不少的犹太人居住，这些犹太人仍然保持他们的宗教，当五旬节时有罗马的人来到耶路撒冷，包括犹太人和信犹太教的罗马人。

使徒行传2:10提到，有一些人从罗马来到耶路撒冷守节，得着圣灵的感动，悔改信耶稣，以后这些人回去就建立了教会。罗马天主教的历史说：在主后42年，使徒彼得到罗马去传福音，建立教会，并且成为罗马城第一任的主教。彼得就是接受耶稣基督所传给他的权柄，成为众使徒的首领，也就是教宗，或一般人所称的教皇。「教皇」拉丁文就是父亲、长辈、父老的意思。保

罗是何时到罗马呢？保罗写书信时，大约在主后57~59年，那时还没有到罗马，但是在使徒行传28章我们看到，保罗到过罗马，而且在罗马有两年的时间，保罗却没有提到彼得曾经去过罗马。可见罗马天主教提到彼得在罗马传教，且成为主教，这并非圣经中提到的资料。

主后33年罗马已经有教会，罗马书16章我们看到许多的家庭教会，因此罗马的教会应该有两种方式：家庭教会与犹太教的会堂。主后64年尼禄王放火烧罗马城，从中得快乐，并驾祸于基督徒，苦待基督徒，直到主后68年这段时间，基督徒在罗马城里受到很大的逼迫，但是感谢主！虽然受逼迫，教会仍然存在。

罗马教会的信徒是由哪些人组成？从罗马书信、使徒行传、教会历史可以知道，有不少是犹太人、希腊人、罗马人。罗马书16章我们可以看见，有男有女、有老有少，与今天教会的信徒是一样的。罗马教会起初有两语言在教会中使用，一种是文化上的希腊文，另外一种政府官方的拉丁文，在教会中犹太的基督徒，甚至还有希伯来文的思想。在教会历史上告诉我们，主后189~198有一位讲拉丁话的主教VICTOR，他是一位很有学问的人，引用旧约的圣经和耶稣的教训，以及使徒们的书信，他有能力又有才干，有人认为他应该是第一任的主教，但罗马教会不接受这种说法。自从主后64~312年教会数次的大逼迫中，罗马教会只有很短时间没有受到逼迫，但是感谢主！上帝仍然自己照顾祂的教会。罗马教会有很好的组织，选举一些有灵性的信徒成为长老和执事，也按立牧师，共同负起传福音、处理教会行政的事。我们看见罗马教会虽然受到逼迫，爱主的基督徒却仍然努力传福音，扩展教会事工，教会虽在苦难中，耶稣还是与教会同在，帮助爱主的人进行传福音的工作。

罗马书信中保罗指出罗马教会中的问题

1. 道德标准。罗马书1: 18~32指出，以异教为道德标准的，在上帝面前都要被定罪。另外犹太教以实行律法的条文或字面的意义，想要称义，保罗在罗马书第2章~3: 8说明，人不能靠行律法而称义。而且在耶稣基督里面，不是因为血统而蒙救赎，乃是信耶稣基督的道统，用信心接受耶稣基督的救恩，才能称义。
2. 民族间的歧视。犹太人常自以为是上帝的选民，有特殊的地位，但是保罗在罗马书信中特别提到，犹太人与非犹太人在信仰上、在救恩上、在事奉神的工作上，都是平等的，并没有分别。保罗也提到信徒是与天父、基督、圣灵三位一体的神完全合一。
3. 工作与岗位的问题。按着罗马政府的体制，不同的地位就有不同的工作，有尊贵和卑贱的分别。得救的基督徒也把这个观念带到教会里。保罗指出，所有的职分都是平等的，都要向神负责，假如我们没有尽责去作，都要受审判。保罗在罗马书第9~12章论职分与责任提到，犹太人虽然是选民，但是如果不尽忠于他们的职分，就好像橄榄树不结果子，要被砍下，野橄榄枝子就可以被接上，但如果不结果子，也同样的会被砍下。基督徒信了耶稣有两个国度，一个是属天的，一个属地的，我们对国家的态度，应该认定政府是上帝的仆人，来管理百姓，我们也应该尽我们做国民的本份，使社会安定，人民过平安的日子。

后来罗马行政的组织上渐渐的健全，也有经济的力量，有能力帮助别的教会，因此罗马教会慢慢的成为教会的中心。但耶稣基督才是教会的元首，基督自己负责扩展教会的事工。教会开始由耶路撒冷为中心，后来在安提阿，以后转移到雅典，分散到罗马、亚历山大、印度、西班牙、英国、美国，在未来的日子可能以亚洲为中心，从罗马教会的历史发展来看，教会还是在耶稣基督的手中。因此无论在任何地方建立教会，要记得以耶稣基督为教会的元首。

非洲的教会、埃及教会（Coptic教会）、安提阿伯教会 教会历史 8

我们常常以为非洲是一个很落后的国家，其实从历史上看到埃及、安提阿伯，都是很古老的 国家。旧约圣经创世纪12章记载，亚伯拉罕到迦南地不久，遇见饥荒就下到埃及，出埃及记第 1、第2章，亚伯拉罕的子孙发展成为以色列的民族。旧约历史中，以色列民族虽然离开埃及，进 到迦南，但是当他们的遇见危难时，也常常向埃及求救兵，特别是以色列国和犹大国快被巴比伦统 治的时候，欲向埃及求救兵，上帝却借着先知耶利米劝阻他们。

也有很多人以为埃及代表世界，是一个充满罪恶的地方，这种观念并不正确。埃及这个国家 按照历史的记载，应该是在主前3100年就有了，古代埃及一共有30个王朝，直到耶稣基督降生时 还存在。埃及古代文化（Copic）成为埃及文化的核心，今天我们所知道埃及的金字塔和蝌蚪文 字，这些就是埃及文化的摇篮，也是非洲文化的摇篮。埃及有强盛的时期，也有衰败的时期，在 主前330年左右，希腊王亚历山大兴起统治埃及，并兴建一个城市叫亚历山大城，成为传达希腊 哲学、希腊文化的中心，后来罗马国兴起，取代了希腊国，埃及就属于罗马所管。

基督教在埃及也有很密切的关系，马太福音第2章，耶稣基督为了躲避希律王的杀害，天使 指示约瑟和马利亚把婴孩耶稣带到埃及去逃难，等到希律王去世才回来。今天埃及人认为很福 气，因为耶稣基督曾经在埃及生活过一段日子。基督教什么时候传到埃及呢？使徒行传2：10， 当五旬节圣灵降临时，有从埃及来的犹太人参加，蒙恩得救后回去开始建立教会。另外根据埃及 教会历史资料显示，马可在加拉太回到耶路撒冷之后，开始向年轻人作传福音的工作，并且在家 中训练年轻的宣教士，开始向外传福音；主后42年左右，马可就到了埃及传福音，并且以亚历山 大城为基督教中心，训练传道人，创办神学中心，因此教会借着马可到埃及，就成立大有成就的 教会。

使徒行传第8章，有一位安提阿伯太监到耶路撒冷过节，圣灵感动腓利向他解释圣经真理， 太监悔改信了耶稣，并且在旷野受了洗礼，欢欢喜喜回去后，把福音带给他的百姓，很多人因此 信了耶稣。安提阿伯教会也是非常强盛的教会，如今还是存在，直到1974年政权变更，遭受一些 困难。安提阿伯教会和埃及教会都属于Copic教会，感谢上帝作很奇妙的工作，教会在整个非洲 发挥很大的效用，保持了很纯正的信仰。

在非洲的教会与其它教会的情形一样，当教会发达的时候就受到逼迫，埃及的教会多次受到 逼迫。头一次逼迫是在主后245年，罗马王戴克里先掌权，这个暴虐的王不喜欢基督教，所以到 处施行迫害；根据教会历史，当时有很多的主教和教会领袖都被杀害；有被用兽皮包裹起来，在 太阳下曝晒，活活晒死；甚至将偶像放置在礼拜堂，亵渎教会。当这一些破坏来到，上帝有祂自 己奇妙的作为，就像在以利亚时代，上帝为自己的名留下七千名不拜巴力的人。

埃及历史告诉我们，在第3世纪有一位很出名的人，名叫Antony，是一位很有钱的基督徒， 有一天他在灵修的时候听到神对他说，要变卖所有的去救济穷人，于是他听了这个呼召，在主后 269年他宣告变卖所有的去奉献；过了几年，他自己退到旷野，去过修道的生活，建立了修道院 的制度。根据埃及教会的历史，主后305年Antony建立了修道院，规定凡是要进到修道院的人， 必须灵修、默想、祷告、读圣经、研究圣经、抄写圣经，尽可能不结婚，过简单的生活。他很支 持一位安提阿长老亚流，亚流认为基督是人，不是神，对三位一体的理论亚流也有不同的看法。

埃及的教会经过Antony的改革，进到修道的制度，埃及的信徒慢慢的有一个观念，认为没有 进到修道院的基督徒，就不是一个好的基督徒，这种观念带来修道主义的形成。而不赞成耶稣基 督的神性，这个思想也变成埃及教会的信仰。西方教会认为这种信仰必须要被纠正，所以主后 451年，在加喀敦CHALCEDON开会，认为耶稣基督是上帝，三位一体的神之一，耶稣基督有完全 的神性，也有完全的人性，因此就定埃及教会为异端。

虽然并非所有的基督徒都如此否定耶稣的神性，但这并没有解决信仰真正的问题，反而后来发生信仰上的分歧。当时埃及教会以亚历山大为总部，在那里训练传道人，研究圣经，但是教会主要是操作在一群不承认三位一体神的人的手中。经过大约200年，上帝就在那里兴起回教，回教在主后639年消灭埃及教会，两年中最少有2000间礼拜堂被回教拿去，几百万的基督徒被杀。这是埃及的教会在信仰上不纯正，上帝兴起别的宗教起来刑罚的一种严重警告。

教会虽然经过极大的摧毁，今天埃及的教会仍然存在，信徒还有八百万，占埃及人口百分之二十，主要的原因是我们所信的主是复活的主，仍然保守祂的教会。感谢主！全世界今天还有二千多万的Coptic信徒。主后1798年，当英国打败法国拿破仑以后，统管埃及，英国的基督徒也趁机传福音，所以今天我们可以在埃及看到英国的圣公会、长老会，还有其它的教会。特别在第二次大战以后，有更多的教派在那里传福音，我们真是感谢主！埃及的教会和非州的教会，因为把根基建在耶稣基督的盘石上，所以经过很多的灾难和逼迫，仍然存在，并且发展。

小亚细亚的教会 教会历史 9

圣经中只出现亚细亚，现在称为小亚细亚，在地理上就是土耳其的西部。这里所讲的小亚细亚，就是启示录1~3章耶稣基督对使徒约翰所说：要写信给那七个教会。也就是七个城市的众教会，因为在启示录第一章先提到七个地方的地名，然后说，圣灵对众教会所说的话，有耳可听的就应当听。这七个教会是什么城市呢？以弗所、示每拿、别加摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。这些名称我们都很熟悉，而这七个教会都在一个省份里面，不是很广的地方；现今非常的脆弱，存留下来的很少，多数已经成为回教教堂，或者是归于希腊东正教。

使徒行传2: 9让我们看到，有亚细亚人来参加耶路撒冷五旬节，这亚细亚人就是小亚细亚人，也就是这七个城市的人，那时按照罗马行政的分区，成为亚细亚省，因此这七个城市的教会都属于亚细亚省。当教会还未开始以前，已经有犹太人在那里居住，也有犹太人的会堂，所以有不少非犹太人，因为犹太教有吸引人的地方，他们也信了犹太教，他们讲律法和守节期，也来到耶路撒冷献祭。这次他们来到耶路撒冷过五旬节，得到圣灵的感动，悔改接受耶稣作救主，回去传福音建立教会。

保罗奉神的差遣，第二次出去布道的时候，就来到亚细亚省，就在这几个城市传扬耶稣基督的救恩。使徒行传18章提到，神引导保罗来到以弗所，在那里传福音；以弗所是很大的城市，在那里有很大的偶像—底米丢女神。使徒行传20章告诉我们，保罗在米利都与以弗所的长老开会时，曾经对他们说：「我在你们中间3年，流泪昼夜地把神的道传给你们，凡是上帝的旨意，我没有留下一样不传给你们。」因此以弗所书谈了许多属灵很深的真理，谈到耶稣基督与教会的合一，信徒因信基督可以承受上帝一切的丰富，特别是说教会要充满基督所充满的，我们所领受的恩典是上帝在创世以前，在基督里就预定要给我们的。同时保罗也告诉以弗所的教会信徒，蒙恩得救是要准备行上帝要我们所行的善事，要共同努力建立基督的身体，让基督的荣耀、基督的丰富，完全借着教会可以向世界做见证，吸引全人类归信耶稣基督。不但如此，保罗也在以弗所书信，看到基督徒日常的生活、家庭的生活、社交的生活如何和耶稣基督一起与魔鬼作战。从保罗写给以弗所教会的书信可以知道，保罗在那里为教会立下很好的根基，对于教会的行政，保罗也有很好的训练。教会历史告诉我们，后来提摩太也在以弗所工作，所以提摩太前书、后书，关于教会牧养的真理，就是保罗指示年青的传道人提摩太所说的话。今天很多的教会也是按照保罗写给提摩太的书信，来建立健全的教会行政。

除了以弗所以外，歌罗西书也是写给亚细亚省的教会，因为歌罗西和以弗所很近。启示录1~3章我们发现，教会从主后30多年到90多年，在这60多年期间，教会会有很大的改变。譬如在以弗所教会，很多人爱心渐渐冷淡，示每拿教会里面有撒但一会的人，在别加摩教会里有异教不好的教训…。在这里我们看见，耶稣基督所讲的话很对，当撒种的时候，有麦子和稗子参杂在其中。另外教会历史说，使徒约翰曾经在以弗所作长老、牧者，相当久的时间，所以约翰相当关怀亚细亚教会的情形，因此主耶稣基督向约翰显现，讲述重要的真理，这些都是我们应该学习的。有时候教会里头会有很多黑暗的事，例如：信徒信心冷淡、假的教训、迫害的事…，但是我们不可灰心，因为主与我们同在，到了末日一切都将显明。

启示录第2、第3章给我们看到，小亚细亚地方没有一个教会是完全的，这些教会乃是一个地方有好多的教会，这些教会没有分门别类，常常以一个地方的名称为当地教会的总称。正好象我们现在称呼新加坡的教会、上海的教会、香港的教会。这些教会也有很多很好的基督徒，譬如在以弗所教会，有很多忠心劳苦的基督徒不容让恶人；在示每拿教会，有一些为真理被杀害的基督徒；在别加摩教会，虽然有撒但的座位，却也有一些忠心的见证人。我们看任何的教会不能单看他们的益处，也不要单看他们的弱点，很多人都称赞非拉铁非的教会，但他们只能发挥一点点的力量。

启示录1：20「论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。」不论是教会和教会的使者，都在主耶稣的手中，主会保守、会管教、会引导。主后70年耶路撒冷被毁坏以后，以弗所教会因为提摩太、使徒约翰的牧养，渐成为亚细亚教会的中心。在主后250年有一次大的逼迫，DECIAN那里有七个少年信徒活活被埋葬；主后450年传说，这七个少年人又复活过来，教会历史记载称「七个睡眠者」。另外主后431年举行以弗所教会会议，这次会议的主要原因，是因为在波斯有一个长老NASTORIAN，对基督论有很大的争执，这也是景教那个信仰的来源；这次会议订为是异端，是错误的，会议中认为耶稣基督的神性和人性，在道成肉身中是合一的。我们感谢神！人的理性虽然有限，神的灵仍然愿意帮助人，认识祂完整的真理，这就是神留下圣经直到现在，让每一个爱主的人，除了接受在教会历史上不同的神学家的解释以外，我们自己也要努力，直接读圣经，重新得着圣灵的教导，让我们得到更完整的教义，做为我们信仰的根基。

景教是中国唐朝时代传入的，景教也影响阿拉伯地区的教会，主后570年回教教主穆罕默德出生，到了610年他忽然觉悟，就开始传他的信仰。回教主要的信仰，其实就是旧约圣经加上景教的信仰，不接受三位一体的真理，不接受耶稣基督的神性。所以当回教来到耶路撒冷时，认为基督教的信仰是错误的，是应该被消灭的，所以凡是接受三位一体的，就被回教认为是异端。当我们研究教会历史时发现，每当教会的信仰偏差时，神就兴起另外一班人起来管教。回教不但消灭了在波斯的景教，消灭了在耶路撒冷的教会，也消灭非洲的教会，当然神也为祂的名，保守了一些祂的子民。在主后1453年土耳其一般回教徒民族建立了奥图曼帝国，把基督教完全消灭，成为回教国家。今天在小亚细亚的基督教教会非常微小，大多数为回教国家。从小亚细亚的教会，我们真是学到重要的功课，如果我们不好好研究圣经的真理、传讲耶稣基督的救恩，过了一段时间，我们仍然不听神给我们警告，神就许可别的宗教起来消灭我们。

第2世纪异端的兴起 教会历史 10

所谓「异端」就是不同的观点，凡是与圣经真理、耶稣基督和使徒们的教训，有不同的观点、理论、学说，都被成为异端。我们不能把别人与我们不同的意见称为异端，乃是以圣经的真理、耶稣基督的真理、使徒们在圣灵的启示之下所写的真理有所不同的，才能成为异端；不是以我们的见解为标准，乃是以圣经的真理，作为所有的人对信仰的标准。

异端是如何产生的呢？教会在第一世纪时，使徒们很努力的把福音传遍当代整个罗马帝国，当时除了迦南地有耶稣基督的教会，耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚、该撒利亚、地中海两岸，因着保罗四次布道行程，把福音传播欧洲；埃及也因着马可和其它信徒，把福音传遍整个非洲；在中东也有耶稣的使徒把福音传遍，甚至多马传到印度；大约在主后57年也传到中国沿海，福建泉州、浙江温州，沿着长江流域传到中国的西部四川。当福音传开后，都需要面对古老的帝国，这些古老帝国都有很好的哲学思想，当真理与哲学思想相遇，就会产生一些不同的见解，解释基督教的真理时，往往为了要配合别的哲学思想，而修改变通，限制基督教成为形而下、理性逻辑可以接受的信仰，因此就产生很多不合圣经原来的教义。

第2世纪最主要的异端：

1. 犹太教的律法主义。犹太教本来就是基督教的摇篮，基督教的圣经原是犹太教的经典，基督教也是从犹太教的会堂开始聚会的，最早的基督徒都是犹太人，以后才有外邦人。犹太教经过几百年摩西律法的熏陶，免不了一直保持律法主义，就是要守律法的字句过于精义。保罗曾经写信给加拉太、罗马、腓立比、歌罗西的教会，都谈到律法和救恩的问题，谈到如何取得律法的精义，而不是律法的字义，并且接受耶稣基督宝血的救恩。在希伯来书第一章到第十章，圣灵感动他的使徒，谈到如何以基督教的真理充实犹太律法主义。第2世纪有一班犹太的基督徒，称为以便尼派Ebionism，这个字原来的意思是贫穷者，这些人严守律法，反对保罗书信中只要恩典不要律法的解释，不接受童贞女生子，只相信独一真神，不相信三位一体的神，认为耶稣是神的灵降在祂身上，非道成肉身，这些人主张弥赛亚要再来，要在耶路撒冷建立千禧年的国度，成为复兴犹太民族的国家，这是犹太人很强烈的民族思想。这个思想到了第5世纪的时候就渐渐地消失了，但是到了19世纪，千禧年国度的思想在德国和英国又开始活跃，因此从教会的历史来看，现在的千禧年派的理论，是第2世纪以便尼派的复活罢了，并不是甚么新的理论。
2. 诺斯底主义。诺斯底Gnosticism就是理性主义。凡事讲逻辑，凡理性能了解的才能接受。他们认为基督的真理是合乎逻辑的、是理性的。
 - a. 善恶论：诺斯底主义认为，凡有重量的就是恶，物质是有重量的，因此物质是恶，这个恶就带来很多不应该有的欲望；人的情欲也是恶，要拒绝情欲。因此诺斯底主义是主张苦行派、禁欲派。
 - b. 创造论：他们认为上帝是绝对的圣洁，不能成为恶的源头，不会造出恶的物质，这种思想就产生（爱安），Aeon从上帝的神性分裂出来，生出Demiurge，成为恶的源头。
 - c. 救赎论：认为基督是最高的Aeon，但是他不是道成肉身，因为圣洁的神不会住在有恶的身体里面，耶稣基督不过是以人的形状出现的一个灵，否定耶稣基督的道成肉身，否定耶稣基督在世上的一切服事，这些不过是暂时的。耶稣基督的救赎主要在于真的知识，一个人如果有了真知识，就能脱离罪恶的世界，因此认为真知识能救人。
 - d. 道德论：有两派矛盾的理论，有一派认为肉体是属于罪恶的，所以犯罪无所谓，犯罪无关灵魂的事。另外有一派认为肉体是恶的，肉体会犯罪，因此要苦待肉体，要禁欲、反对结婚生子。这些都不合圣经的真理，用人的理性所了解的知识，去解释基督教超理性的真理，因此有矛盾。他们虽然态度敬虔有追求真理的心，努力追求知识脱离罪恶，但这不是圣经的真理。
3. 马吉安（Marcion）主义。Marcion是在主后100年生在西哪坡，到主后165年去世。他原来是一位造船的财主，在主后140年他去罗马做礼拜，有一次慷慨贡献很大笔的金钱给教会，教会因此很看重他。
 - a. 他喜欢研究圣经，写了很多解经书，对教会有贡献。他是第一位把新约的经典编辑起来的人，包括四福音书、保罗书信、启示录。

- b. 他的基督论受到幻影派Docetism的影响，认为耶稣没有真正的肉身，耶稣的出身和长大不过是一种幻影而已。
- c. 对于救赎论，他认为，得到基督的智能，脱离愚昧的事，就是得救。
- d. 认为耶稣基督复活以后，只把真理传给保罗，因此保罗是唯一真理的使者。

到了主后144年，Marcion被罗马的教会定罪，停止他守圣餐，并且把他开除。但是他却到了东方，大量的著作影响了东方教会的思想。

4. 孟他努（Montanism）主义。他本来是一位弗吕家异教的祭司，有一天他听见道理，就悔改信耶稣。他宣布自己受了圣灵的启示，认为弗吕家就是启示录21章里所讲的圣城耶路撒冷，他自信圣灵要使用他，成为一个工具来洁净教会，他还有两位很好的姐妹，是他的助手。孟他努主要的教训是：
- a. 强调圣灵的工作和充满，并且讲耶稣基督再来的预言。
 - b. 认为基督与圣灵二而为一，没有位格的分别。
 - c. 要过禁欲的道德的生活。
 - d. 真正的属灵生活，就是要整天禁食祷告。
 - e. 注重神迹、讲预言、讲方言。

孟他努反对诺斯底派太过理性，孟他努注重感情，在乎感觉，这种感情较容易冲动，产生不平稳的生活，在第2世纪他就开始了灵恩运动。当时有些教会的信徒，不满意当代教会不够热情，所以很容易接受孟他努的教训，要讲方言、注重感觉、行神迹。主后160年，小亚细亚的主教们开了一次会议，认为孟他努这样乱解释圣灵的充满、属灵的恩赐，是一种褻渎圣灵的罪，就开除了他。但是孟他努的教训，并不因教会定他为异端就停止了。法国教会看见孟他努的禁欲生活、敬虔的祷告、渴慕追求圣经，就表示同情，也接受他，尤其是北非加大果城的主教特土良特别支持。特土良是一位学者，他把孟他努的教训系统化，用他很好的学问替他编成合理的信仰，所以孟他努的主义，借着特土良的帮助，成为看来很有圣经基础的教训。到了第4世纪的时候，虽然曾经渐渐地消失，可是教会历史往往不断重复，到了19世纪英国的弟兄会，再兴起孟他努的灵恩主义，20世纪美国和亚洲的教会，也不断的兴起灵恩运动。他们解经不是照圣经的本意，乃是将自己的意思加在圣经里头，虽然很虔诚，但却不是讲圣经的教义，这是被称为异端的原因。

第2世纪的护教运动

教会历史 11

教会的信仰受到其它哲学思想的影响，用不同的哲学体系解释圣经的真理，就把教会的真理歪曲了，所以教会中一些爱主的弟兄姐妹在圣灵的感动之下，就起来作辩护的工作。教会历史中信徒为真理辩护有各种不同的型态，有的是借着文字来辩护，有的是以见证来辩护，有的是以殉道来辩护，过去二千年，每个时代每个地区都有这些坚持信仰至死不渝的人。第2世纪的护教运动原则，可以做为基督教历代辩护的原则。

1. 十二使徒遗训（Didache）。1875年在中东发现第2世纪留下来很重要的文献，就是12使徒留下来的教训。主要分为两部分：
 - a. 基督徒道德的生活和敬拜的仪式。
 - b. 教会行政问题。例如：如何选举长老执事、教会的礼仪。主要以十条诫命与耶稣的登山宝训为基督徒道德生活的标准，反对行邪术、看星象，随时准备好等候耶稣基督的再来。绝对相信耶稣基督的神人两性合一，耶稣是道成肉身的，相信圣经的真理是神对人类的启示。12使徒遗训会保存得这么久才发现，这也是很宝贵的一件事情，因为在第19世纪，欧洲理性主义非常的盛行，反对基督教许多的真理，这本文献的出现就可以给我

们看到，现代的理性主义并不是新的东西，我们用坚定的信仰就可以对付他们，所以可以从这个文件得到护教的基本原则。

2. 游斯丁殉道者（Justin Martyr）。生于主后100年，殉道于主后165年，他的父母原来是异教徒，他在30岁时遇见一位年老的基督徒，谈到基督教的真理，他终于发现基督教的真理是唯一能满足他的真理。他认为基督教的真理包括万物的开始、万物的维持和结束，如果不接受基督教的道理，那是一种很愚蠢的事。因此他就下苦功努力研究基督教的教义，并且做了很多的著作。主后153年他出版了一本书叫护教学Apology，谈到假如基督徒有罪，应该公开审问，肯定证明有罪以后才定案，不可因为他们是基督徒便不加以查就真情实据就定他们的罪。人说基督徒是无神派，这乃是基督徒所敬拜的神和平常人所敬拜的不一样，而不是他们不拜独一无二真神。基督徒追求天国，而那些不识天国为何物的人便以为他们是无政府主义者。

游斯丁很有学问，他的辩护很得人的了解，他的辩护也解释了希腊文的「道」（Logos），基督教所讲耶稣基督是道，因为耶稣是人类最完全的老师，祂是上帝的儿子，祂是上帝的使者，祂随时随地不受文化、民族、时间的不同而改变。基督降生以前祂就是神的道，祂教导希腊的哲学家苏格拉底，也教导犹太人的祖先亚伯拉罕，约翰福音8：56「你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。」基督的道成肉身是把上帝的荣耀完全显明出来，他相信只有耶稣基督的宝血能洗净人类一切的罪，除了耶稣基督以外，人的罪不能得到解决。游斯丁把基督教的教义和当代哲学的思想联合在一起，也是第一位系统神学家。

主后165年他与其它六位朋友被罗马政府抓去，受到各种酷刑，被逼要反对基督教。他说基督教的信仰超过世上其它一切的哲学，无论在任何的逼迫下他坚定信仰，他既传讲了就不能收回，最后他被斩首成为殉道者。所以教会历史每一次提到他，就给他殉道者的头衔。游斯丁的护教原则是根据圣经的真理，不但生活有见证，且用生命为他所信的道而死，证明他信的道是又真又活的道，这个护教的原则到如今还是适用于我们。今天我们护教的人要清楚我们的信仰，生活上要把信仰表明出来，如果受逼迫也该去面对，不是为了得到殉道者的头衔而去死，乃是为了真理、真道愿意牺牲生命，这才是真正的护教。

3. 伊格那丢（Ignatius）。根据教会历史的记载，他生在主后35年，为安提阿的主教，主后107年去世。当罗马的兵丁带他往罗马的途中时，经过小亚细亚的示每拿，他请求罗马兵丁让他去见示每拿的一个主教，名叫波里加，因而被留在示每拿的教会大约有1年的时间，帮助牧养教会，传讲道理，并且写作。他写了很多为教会辩论的书信，他写信给以弗所的信徒，要他们为所领受的信仰站立得住；他也写信给罗马的教会，请罗马教会不要设法帮助他，让他有殉道的机会。后来他到了特罗亚，也写信给非拉铁非和示每拿的教会，坚固信徒要持守信仰，特别在受逼迫的时候。后来他到罗马城，就在斗兽场被狮子吃掉。

主后1498年有人替他出版了11封拉丁文的书信，主要的内容是说明耶稣基督是真神，反驳幻影派的理论，并且强调耶稣基督的生命在守圣餐的饼和杯里。这也就是后来教会里面论到圣餐时提出的“化体论”，也就是当饼和酒经过主教或牧师的祝福以后，饼和杯就变成基督真正的身体，今天罗马天主教还是相信这样的理论。并且他认为教会应由主教来负责管理，因为主教是唯一能够维持教会的合一，教会中的圣礼不要随便由别人来主持，必须由敬虔熟悉圣经真理的主教来主持，这就产生后来教会制度中守圣餐、洗礼、婚礼、丧礼，都必须要有经过训练过的主教或按立过的牧师来主礼。书信中又强调教会应该要有秩序，要严谨的守规律，不可混乱，这样才有见证。要尊重教会的长老、牧师、主教，好象上帝一样，因为他们是上帝的代表。伊格那丢虽然殉道，但是他对于真理的辩护和忠心，到现在还成为许多人的榜样。

4. 玻里加 (Polycarp)。他是示每拿的一位主教，生在主后70年，主后156年离开世界。他本来是使徒约翰在示每拿的一位学生，当约翰被捉到拔摩海岛时，他就继承示每拿教会的牧养工作。他的学生爱任纽曾经为他写见证，他说玻里加信仰纯正，品格优美，蛮有爱心。主后155年曾经到罗马去，与罗马主教讨论复活节的日期。主后156年罗马王逼迫教会，示每拿城被焚烧，玻里加被罗马军队抓去审问、刑罚，官长要求他指着该撒的名咒骂基督，玻里加反而要求罗马兵丁悔改，因此被火烧、被枪刺而殉道，临死前他感谢神给他机会能够为主而死，列在殉道者的行列中。我们为这些忠心的殉道者感谢神！

早期教会护教士（一） 教会历史 12

第2世纪教会受到各派哲学思想和文化的攻击，在教会内部有犹太律法主义、灵恩运动、基督幻影论的干扰，又加上罗马政府前后十次的大逼迫，教会面对内外的攻击之下，上帝却做了奇妙的工作，那就是新约正典的成立。到底那些经卷能够被接受为新约圣经的正典？是经过多次的辩论，最后裁定了现今27本书卷，成为新约的正典。基督教所接受的圣经是哪些著作？

1. 旧约圣经

耶稣时代犹太人完全接受旧约的律法，就是摩西五经、诗篇（约伯记到雅歌）和先知书。犹太人对旧约圣经分成三个部分：摩西五经、诗篇、先知书。路加福音24：44「耶稣对他们说：「这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。」」

2. 新约圣经

到了使徒时代，除了旧约的经典以外，使徒们将耶稣基督在世所讲的、所行的编写成福音书，使徒们将耶稣基督的生平、工作和教训记录下来，同时也把传福音的经过，从耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚直到地极，到处建立教会的事写下来。圣灵也同时感动使徒，将教会成立时受到哲学思想、道德伦理的不同、社会风俗习惯所带来的问题，用书信写下来回答解决问题。这许多的书信成为教会生活的指示和原则，并且流通到其它的教会，这样的情形延续100多年。

3. 优西比乌

历史学家优西比乌在圣灵的感动之下，认为使徒们所写的并不是他们自己的主张和见解，乃是他们被圣灵感动而写的，因此就把使徒们的著作列为经典。第2世纪中叶，根据穆拉多利 (Muratorian) 残篇所证明的，列出西方教会新约正典包括：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音、使徒行传、罗马书、哥林多前书、哥林多后书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书、提摩太前书、提摩太后书、提多书、腓利门书、彼得前书、约翰壹书，其它的则没有列在穆拉多利文献上。1740年发现第2世纪希腊文穆拉多利的抄本里，也发现第8世纪拉丁文的抄本，内容包括：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音、使徒行传、罗马书、哥林多前书、哥林多后书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书，加拉太书、帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书、提摩太前书、提摩太后书、提多书、腓利门书，另外把启示录与其它6封普通书信：希伯来书、雅各书、彼得后书、约翰二书、约翰三书、犹大书列上去。主后180年马吉安编新约经典的时候，把这27卷书列为新约的经典，是大家所接受的。列入新约正典考虑的三个原则是：

- a. 有圣灵感动的权威。出自使徒们的手笔，有使徒们的权柄，例如：彼得、马太、保罗。路加与马可虽然不是十二使徒，但他们所写的是从主耶稣基督直接的教训和所收集的资料。
- b. 被各教会所使用所接受大约100年以上。
- c. 教义与旧约圣经符合，不能有所冲突。列为新约的经典，重点除了为耶稣基督做见证以外，更重要的要与旧约原有的教义不能有冲突。

在1844年这27卷的新约正典，有一个学者在西乃山的修道院里面找到，发现这个古卷是在主后331年抄写的，这西乃古卷就是我们今天所使用的新约正典。另外在第4世纪有一本古卷，现在藏在罗马的梵蒂冈，叫梵蒂冈抄本，也包括了这27本书。

关于这27本新约的书卷，虽然主后393年在非洲的西波开会决定接受成为正式的经典，这并不代表教会接受这些经典，乃是在过去300多年，圣灵自己运行在各教会、各时代里面使用这些经卷，到了393年教会加以接受。主后400年左右有一位拉丁文的圣经学者耶柔米，花了10多年的时间在耶路撒冷附近伯利恒翻译，将圣经旧约希伯来文和新约希腊文翻译成通俗的拉丁文，这就是现在罗马天主教所用的武加大译本Vulgate，这就成为许多研究圣经者必须要有的抄本。除了新约正典的成立以外，还有一些神所重用的仆人、主教兴起，为耶稣基督的真理作辩护。

1. 爱任纽 (Irenaeus of Gaul)

生在主后130年，202年离开世界，生长在小亚细亚的示每拿。在主后168年示每拿的主教波里加离开世界，他就接替主教的工作，之后到法国的高卢去开拓教会，成为早期的宣教士。在主后177年罗马皇帝Aurelius逼迫教会，里昂的坡提诺主教殉道，里昂的教会就选立爱任纽继任主教。他一生的事奉有三样很大的贡献。

- a. 文字工作。他有很多神学、解经的著作。
- b. 牧养教会。他很有牧养教会的恩赐。
- c. 宣教的工作。他到处去做开荒布道的工作。

第6世纪有一位主教说，在爱任纽的时代，里昂这个城市几乎所有的居民都信了耶稣基督，同时藉由这个城市派出许多的宣教士，到各处传教。在主后185年写了一本很著名的书叫做“反异端” (Against Heresies)，攻击诺斯底派，引用圣经新约27卷里面的经文为真理作辩护，他主要的神学思想：

- a. 高举圣经权威。他认为圣经是评判一切思想的最高权威。
- b. 注重教会礼节。他认为教会的行政体系应该要严密，强调守圣餐和洗礼是与基督联合的见解。
- c. 关于耶稣基督的教义。强调基督是神的儿子，在道成肉身以前已经存在，祂与父同在、同权、同荣。凡在亚当里失去的，借着基督都得回来，基督是神的形像成为人的样式，目的是要造就人成为祂自己的样式。耶稣的母亲是第二夏娃，这个理论后来也成为天主教崇拜马利亚的开始。

我们从主后325年的尼西亚信经里面，可以发现大多数人接受他的思想理论。教会当时散布各处，使徒们和门徒们传达的只有一个信仰，就是相信独一真神，全能的父，天、地和海以及其中万有的创造者，也相信耶稣基督是神独生的儿子，为了拯救我们成了肉身，并相信圣灵。耶稣基督由童贞女所生、受难，并从死里复活、升天，将来在父的荣耀中从天再来，使万有归与自己，复活人的肉体好象天父无形的灵体，使一切世人亲口承认祂为主、为神、为救主、为王，祂要按公义审判一切世人，将一切犯罪背逆的天使与邪灵，和不敬虔、不公义、亵渎上帝、触犯律法的人丢在火湖里，对悔改信主遵守诫命的人，要使他们住在主的爱中，要赐他们不朽坏永远荣耀的冠冕，这是爱任纽主要的神学思想。

2. 特土良 (Tertullian)

他生于主后154年，220年离世。生于非州北部的迦太基，他父亲是总督府的高级官员，盼望他的儿子学习希腊文、律法、政治。主后190年他才得救，立刻献身护教，反对异端和犹太教不合圣经真理的教训。他立志过敬虔的生活，因他接近孟他努的灵恩运动，所以离开大公教会，也严格批评大公教会的一切错误。对于基督论当代有五种理论：

- a. 非道论。否认基督永远是神的儿子。
- b. 动力论。耶稣基督受洗以后才成为神的儿子。
- c. 基督为儿子，比父神更低一等。
- d. 形象论。父、子、灵在另一个不同的时间有不同的形象。
- e. 三一论。特土良强调同一位神只是位格的不同。这个理论在主后325年尼西亚会议的时候被接受，以后亚他拿修写了出名的亚他拿修信经，发挥三位一体的理论。我们感谢主！在教会里有这么多好的教父，写下教会基本的信仰。

早期教会护教士 (二) 教会历史 13

3. 居普良 (Cypurian)

居普良是特土良的学生，在主后200年生，258年离开世界。他在主后257年罗马皇帝逼迫教会时被捕，捉在监牢里，罗马军官逼迫他要拜偶像、要否认基督，但是他至死拒绝，以致被斩首殉道。他在主后246年才信主，信主之后非常勤于读圣经，因此灵性长进得非常快。1年之后被选为长老，之后再被选为监督，成为主教，他一生当中对教会有几个贡献：

- a. 他提高教会行政管理。
- b. 绝对拒绝拜偶像、起假誓、离婚的事情。
- c. 尽力劝勉神工人一定要忠心于真理和神所托负的责任。
- d. 主张教会合一，凡背道不肯真正悔改的人，就不接受他；如果背道却真心悔改，就可以饶恕他，但必须再受洗。
- e. 强调受洗乃是蒙恩之道。
- f. 不赞成罗马教会为教会的中心，认为基督才是各地方教会的盘石，教会是母，上帝是父，每一个地区教会主教有独立权柄。
- g. 主张祝福后圣餐的饼和杯真正成为基督的身体和血。各种各样仪式中都需要有圣餐，也就是罗马天主教中的弥撒。

4. 革利免

革利免在主后150年生，215年离世。他是希腊人，在雅典遇见潘太奴 (Pantanus)，灵里真正得到安息，他称赞潘太奴把真正的知识带给学生，当主后180年潘太奴殉道以后，革利免就继续成为亚历山大学院的首席。主后200年他为了信仰被当时的政府放逐到该撒利亚而殉道。

- a. 他是一位很精通希腊哲学的学者，认为希腊的哲学也是出于神的智能，是对自然界所领受的启示，是自然启示；基督教则是神藉耶稣基督直接的启示，所以两方面要配合起来。又主张旧约圣经是新约圣经的导论，要明白新约必须先明白旧约。希腊哲学是预备人的心来接受

基督的真理，只有基督的真理才能充实任何哲学思想，许多哲学思想若没有基督将成为空洞，他的名言「你若不信就不能明白」。

- b. 关于基督论，他认为基督是神的道，是人类智能的根源，基督是唯一显明上帝的真理，只有借着耶稣基督，人才能得着永生，耶稣是救主，是真理之光，道成肉身住在人间教导我们，耶稣基督就是神。
- c. 上帝是万有的第一个“因”，是万有的创造者。上帝赐希腊人哲学，目的是要带领他们到基督面前。

他有很多的著作：

- a. 「劝勉」主要内容是：圣经是神所启示的真理，去对照异教不道德与其它哲学不合理的教训。
- b. 「师父」共有3卷。指出道成肉身「道」的本身是带领与管教信徒的师父。详细讨论到基督徒生活上的细节。
- c. 「杂列」把许多教学资料归纳起来，将一些不太有系统的教义论文编列，一共有8卷。

革利免是把基督教的真理扎根于希腊哲学的一个人，可以说是本土神学和西方系统神学的开山主，利用希腊哲学的体系传播基督的真理。他一生主要的使命是见证基督的灵命与学识，将道德和理论并行，对基督教有很大的贡献。

5. 俄利根 (Origen)

俄利根主后185年生在亚历山大城一个基督化的家庭，253年为道殉难。他非常聪明好学，谦卑虔诚，熟悉圣经且爱好哲学和古典文学，在主后202年罗马皇帝逼迫教会时，亚历山大城的主教委任他担任亚历山大圣道学院的院长，后来因为俄利根的神学思想和为了避免犯淫乱的罪不结婚的禁欲主义而被开除，之后搬到该撒利亚去开办另一家神学院，担任神学院院长前后有52年，一生著作大约有六千本，包括一些私人书信，最出名的一本着作“六种经文合璧” (Hexapla)，就是把希腊文、希伯来文、拉丁文的六种经文摆在一起作比较来研究圣经。他的系统神学名叫“第一原理”一共有4卷。

第1卷论到神、道、圣灵、理性、天使。

第2卷论到世界、人、道成肉身、灵魂、复活、罪的刑罚。

第3卷论到自由意志、罪、救赎。

第4卷论到经文的神圣、解经的原则、系统神学。

这些神学思想受到希腊的哲学思想，因此受到很多人的批评，晚年时他写了一本非常有名的护教学著作“反驳克里索” (Against Colossus)，这本着作里面纠正了早期教会中的幻影学说。他说耶稣基督是真正的人，也是真正的神，耶稣的救赎包括人的灵、魂和体。关于他的解经法有两方面，一方面是按着字面和文法解经；另外一方面是采用当时希腊人和犹太人很喜欢的寓言解经法，这种解经法常常把人的意思加在经文里，而离开了圣经的本意。他对圣经有三层的解释：初信者的难题解答；整本书的释义；培养信徒了解真理的解经书。对于解经他不单注重字面、文法，也注重道德和灵性，他认为圣经的教训是要帮助我们灵魂体三方面的健全，我们必须要用理性思考，用感情接受，建立合神心意的生活，但是在真正运用解经法时，他常常加上自己的意思。他的主要神学思想：

- a. 上帝是永恒的，上帝的创造也是永恒的，从这个大前提，他推论上帝的创造是永远不断的创造。这个理论不合圣经，因为圣经说神创造六日之后就结束了。
 - b. 耶稣基督是圣子，道的本质上与天父一样是永存的，但是因为祂是“子”，所以次于圣父。这种解释也是错误的，因为耶稣基督与天父同永恒，并没有次于天父。
 - c. 人的灵魂是先存的，是由亚当夏娃堕落而来，因此人出生前就已经有一个堕落的灵魂。这种说法没有圣经的根据。
 - d. 人的意志是自由的。
 - e. 基督钉十字架时肉身归于坟墓，灵交由天父，魂归到地狱交给撒但作赎价。这种理论不合圣经真理，后来在神学上也起了很大的争论。
 - f. 关于基督救赎的功效适用于所有有理性的人和堕落的天使，这就是所谓普救论。
- 俄利根产生思想上问题是：
- a. 受到希腊柏拉图和斯多亚的哲学影响，他用哲学的原理调和基督的真理，结果产生不伦不类的理论。
 - b. 受到父母极端的敬虔禁欲的影响，为避免人的非议，根据马太福音19：12自己阉割为专心研究圣经写作。
 - c. 亚历山大城是一个多元文化的城市，有埃及、希腊、拉丁的文化，和犹太教的律法主义、东方神秘宗教思想，这些多元的文化性形成他思想的多元化，也因此他努力调和各派而出现很多不合圣经真理的教训。所以当我们评论一个人的神学思想时，必须很谨慎仔细的分辨，不能单凭他的品格和道德高尚、部分理论合乎圣经真理就全盘接受他的神学思想，因此当我们接受一个学者的神学教义时要特别小心。俄利根的成就与奥古斯丁、马丁路得、加尔文比较实在是更早，也更重要，他有很多的主张是不错的，但是也有很多是错误的，甚至在教会历史上曾经定他为异端。任何一个人的思想都不是完全的，惟有圣经的真理、耶稣基督本身的教训才是我们信仰最基本的基础。

十次大逼迫 教会历史 14

归纳从第一世纪到第四世纪，教会面对十次的大逼迫，也就是从主后64~312年前后，经过十次的大逼迫。

第一次逼迫

尼禄王（Nero）他非常凶暴，16岁结婚，17岁作王，31岁就离开世界。他14岁时就杀他自己的生母，结婚后不久将他的妻子杀害，以后又将他的老师杀掉，过了不久又将第二任妻子杀掉。主后64年他曾经写了一首诗歌，描写许多人被大火烧死、逃难的情形，他觉得是很过瘾的事情，因此叫人去烧毁罗马城；经过九天的焚烧，大约烧毁了罗马城的三分之二时，他站在高处观看火烧，晏乐高歌，激怒了民众，因此他将烧罗马城的罪归在基督徒的身上。主后65年他集中所有罗马城的基督徒，在出名的斗兽场与野兽、狮子、老虎搏斗，让这些野兽把基督徒撕裂吞吃，在晚上又将基督徒燃烧当灯火，又将兽皮包裹基督徒的身体在太阳下曝晒，更用野牛去戳死基督徒…，非常残暴，从65~68年的迫害，基督徒死伤无数。

第二次逼迫

多米田（Domitian）30岁作王，听见基督徒说耶稣基督要作王，要建立国度，他害怕自己的国度被抢夺，又因为在主后95年犹太人反抗纳税，因此他逼害犹太教徒，也逼害基督徒。多米田生性淫乱、凶暴，没有亲情，连基督徒的女儿女婿也杀掉。也就是他把使徒约翰放逐到拔摩海岛，根据教会历史他最后把使徒约翰提出来，丢放在一个烧热的油锅，以致于约翰为道殉难。多

米田逼迫教会时，提摩太正在以弗所的一个神庙，看见许多人在拜偶像非常难过，就劝群众悔改归向真神，结果群众受到管理庙宇人的煽动，用木棍将提摩太活活打死。

第三次逼迫

他亚奴（Trajan）原来是一位职业军人，后被一位行政长官收为义子，在主后98年登基作王。他的势力扩张到整个东罗马帝国，包括米索波大米、亚述…等，他到处开辟公路、办学校，提高人民教育水准，基督教因此在这时候大大的发展，他对基督徒的态度比较好，但是如果基督徒有迷信或不道德的行为他就拘捕。他主张所有的公民必须要拜皇帝的像，也要向国家效忠，因着这个命令很多基督徒殉难。主后117年一次军事行动里面，安提阿主教的底格那丢就殉道了。

第四次逼迫

奥热流（Aurelius）他执政时间是在主后161~180年，他是希腊哲学家，道德要求很高，起先对基督徒并没有什么恶意，后来他听了片面之词，开始对基督徒恶感，认为热心的基督徒是迷信的人，为了坚信基督会抗拒罗马政权。当时有很多的地震、洪水、瘟疫、边界叛乱，他就归咎于基督徒的迷信，鼓励人密告，并且可以得着基督徒的产业，有些基督徒就投降敬拜偶像，坚持信仰的就被杀。当时被杀的教会领袖很多：罗马的游斯丁、高卢的波提若、示每拿的波里加…等，这些忠心的基督徒虽然受难，但是有很好的见证。

第五次逼迫

瑟维拉斯（Severus）执政时间是在主后222~235年，登基不久就生病，经过基督徒为他祷告而痊愈，起初对基督徒有好感，可是他意志不坚定，听信小人的话，认为基督徒轻看皇帝是病夫，不肯拜偶像和皇帝，因此开始逼迫基督徒，但是范围只限于罗马地区。

第六次逼迫

马西尼流（Maximinus）执政时间是235~238年，他是一位军官，杀死了当时的王而篡位，性情残暴，恨王也恨基督徒。只要看见礼拜堂就放火烧掉，遇见基督徒就下令杀害。有些基督徒因而离开教会，逼迫过后再度回到教会，以致于教会中产生接纳与不接纳两派的意见而分裂，但仍然有忠心爱主的人研究神的话。

第七次逼迫

德丢王（Decius）主后249~251年在位。主后248年时罗马城庆祝一千年纪念庆典，罗马人追想过去他们的强盛和曾经受到歌德民族的侵略，他们认为这是受到基督教强大的影响，因此决定消灭基督徒，开始了全国基督徒的大逼迫。王就下令每一个地区的基督徒要到地方长官那里去报到，如果违背命令，产业就被没收，逃跑就被捉拿并就地伏法。这次的大逼迫，让基督徒和教会的领袖遭受灾祸流亡，这样凶暴的王在主后251年就死在战场，尸体也被空中飞鸟啄食了。

第八次逼迫

瓦勒良（Vamerian）在位时是主后253~260年，他原来是德丢王的好朋友，与德丢同谋逼迫基督徒；他看见德丢死得凄惨，就开始对基督徒友善。可是国家仍然没有复兴的迹象，就听从一

位将军的耸动，于主后257年开始逼迫基督徒，禁止基督徒聚会，没收教会的产业，将担任公职的基督徒斩首，产业没收，也不准王室中任何人信基督教。逼迫教会对于基督徒是很大的考验，其中有一位罗马的主教在山洞中辟饼被抓。迦太基的主教居普良说：有很多人还没有遇见仇敌就已经投降了，没有受逼迫就向假神献祭，有人甚至向政府官员贿赂取得叛教证明书，这真是教会的羞辱。

第九次逼迫

奥热良（Aurelia）主后270~275年在位，他是一位很狂妄的人，一登基没有理由的就杀害基督徒。主后275年他被杀害以后，教会好象进入一个安静没有受逼迫的时期，此时却发生基督徒争夺产业的问题，带来教会中的罪恶。

第十次逼迫

戴克里先（Diocletian）主后284年有一班的军官支持他做皇帝，他一上任就有野心迫害基督徒，他认为主后303年皇宫两次被火烧是被基督徒放火的，借机没收全国基督徒的财产，将礼拜堂夷为平地，烧毁圣经，凄惨的侮辱基督徒，捉拿教会领袖，强迫他们拜偶像，把人丢在地牢中不见天日，折磨基督徒到死。但这一次的迫害，却使得戴克里先的妻子和女儿被基督徒的行为感动，而信了耶稣。

上帝做的事很奇妙，我们实在不了解，为何教会受这十次的大逼迫呢？我们虽然不明白，但是神有祂的美意，借着苦难训练祂的子民信心坚固，更勇敢的为主作见证，教会也在逼迫中成长得更稳定。

康斯坦丁王与基督教成为罗马国教 教会历史 15

基督教虽然经过了十次的大逼迫，但是感谢神的保守，基督与教会一同在苦难中，教会存在得更加坚实。神自己掌管一切，基督是教会的主，祂管理人的心，我们只有向祂下拜，在受到任何苦难时不要发怨言，然后我们就可以看见神的作为。

在受大逼迫中，很多罗马官员看见基督徒面对苦难的态度，因受感动而信了耶稣。康斯坦丁的母亲是一位很虔诚的基督徒，她因为看到基督徒受苦难而仍能站立得住，满有爱心能为逼迫他们的仇敌祷告，所以决心信耶稣。母亲的信心影响康斯坦丁，影响他对教会有好的态度，赢得民心，声望大大提高，被称为人民的父母官，得到部下的支持，成为西欧和南欧也就是英国、法国、西班牙的统治权，同时被部下封为“该撒”皇帝。到了311年4月下命令，只要基督徒不做违反政府的条例，应该要好待基督徒；311年5月他为了坚固政权，盼望基督徒所信仰的上帝可以帮助他，为他祷告，有一天他做了一个梦，看见十字架上写着「靠此得胜」，所以他相信耶稣基督的十字架要帮助他，因此他就用信心依靠上帝攻打意大利，军事行动非常顺利，无往不胜，攻无不克；主后312年4月28日他在一座桥上得到决定性的胜利，东西罗马都归在他的统治下。他认为他的得胜是基督教的上帝帮助他，所以他决心作基督徒，可是他没有的受洗。

这一次胜利以后，他下令让全国的基督徒在信仰上有绝对的自由，并且用法律来保障教会的一切活动，恢复盖礼拜堂，把产业还给基督徒和教会。在313年决定以基督教为国教，但其中与一位叛变将军发生内战有9年之久，因此基督教成为国教延迟了9年，在主后323年正式宣布基督教为罗马国教，其中影响罗马很多人为了讨好国王而成为基督徒，因此教会在此时有很大的进

展。这其中却带来危机，教会的发展、教义的决定、教会的活动不再是上帝直接管理，产生教会的自主权属于皇帝呢？还是上帝呢？

基督教成为罗马国教的主要关键当然是康斯坦丁王本身，他对教会有好感，感恩上帝祝福他军事成功，又看见基督徒在苦难中有坚定不移的信心，这样的精神可以帮助衰退的罗马帝国危机得着恢复，又可以重振道德风气，当然一个政治家要作为一个好的基督徒是不容易的，往往会招人反对。但在他当皇帝期间最初10年当中，他聘用了很多基督徒为他政治的顾问、法律的顾问、决策的顾问；也是从他开始，很多罗马的律法有基督教的信仰在其中，例如：314年他制定了法庭上减轻刑罚的法律，给被告有辩护的机会，必须等到案件查清楚才能判断罪状，再行罚；不可在囚犯或奴隶身上打火印留烙印，因为人的脸孔是上帝荣美形象，不可加以毁坏；315年他废掉十字架残暴的刑罚；他也采用很多基督教的道德标准成为国民生活的标准。这许多的改革都是受到基督教教训的影响。

康斯坦丁接受基督教领袖的提议，要国家强盛必须要有好的道德，因此他也接受圣经的教训，主张一夫一妻，多妻是淫乱来源。规定女人不可作娼妓，也禁止淫乱和同性恋的事。一些有学问敬虔的基督徒对他有很大的帮助，因此康斯坦丁王给基督徒领袖有一个特权，以基督教的传道人取代异教祭司的地位，315年还优惠传道人、牧师不必缴税。他主张贫穷的人不必纳税，富有的人应该多纳税来均衡国家贫富，他认为要担任教会圣职传讲真理的人必须受过严格的神学训练，传道人必须是学者。

321年规定教会可以接受遗产，规定星期天为公共假期。所以现在我们的星期天成为公共假日，就是康斯坦丁所规定的。330年重新建造拜占庭（伊斯坦堡）为首都，并且大兴土木建造很多纪念堂和礼拜堂，出名的有使徒教会、和平堂、智能堂。他希望将伊斯坦堡取代耶路撒冷、安提阿等城市，渐渐成为基督教的中心。康斯坦丁的一生对教会有很大的贡献，最重要的是在325年举行尼西亚会议，会议中解决了关于基督论的争辩，产生尼西亚信条作为解决教义争论的标准。

根据教会历史主后350年左右，教会在罗马帝国里算是最有力、最完整、最有系统的一个组织。基督徒占了全国人口的三分之一，罗马公民成为基督徒都觉得很光荣，当时在小亚细亚比推尼和加博多加那一带，基督徒占人口百分之九十，在叙利亚居民大部分为基督徒，在非洲北部意大利基督徒也占了人口的百分之五十，只有在西班牙基督徒比较少。基督教大大的胜利有几个重要的原因：

1. 希腊的多神主义无法真正满足人的需要。
2. 只有基督教能真正满足拉丁文化现实的生活。
3. 基督教能满足东方民族，希望在宗教信仰上有严肃的仪式和象征，表达人与神有亲密的交通，可以脱离人间痛苦。

教会大大被人们接受，应该不是在乎这些形式，乃耶稣基督的救恩真正是人类心灵最大的需要，人的心得着安定满足，精神生活就会愉快，就不容易去犯罪，加上圣灵住在信徒心中，就会带领人过一个合乎上帝旨意的生活。「你们愿意人怎么待你们，你们也要这样待人」成为人与人之间来往的生活原则，也带给人类和平相处、彼此相爱、互相照顾的生活。教会中也提高女人的地位，有女执事、女牧师、女修道院长，这在当代是很大的改革；教会普遍受到姐妹的支持，因此发展得更加快速。另一方面，耶稣基督的真理充实各个哲学思想的内容，只有基督教的真理叫人真正认识人生，因此吸引很多有思想的哲学家愿意接受基督的教义。我们感谢上帝！当教会成为国教后，给教会带来很大的方便，当然教会的存在并不在于依靠国家的势力，也并不在于依靠环境的安定，教会的长大和坚实乃在耶稣基督。要倚靠主！信靠祂！遵行圣经真理在日常生活当中。

亚流主义与尼西亚会议 教会历史 16

第2世纪的末了和第3世纪的开始，教会一方面受到外面的逼迫，教会里面也有教义上的辩论，最引起争论的是一位名叫亚流（Arius）这个人。主后256年生于非洲北部，到336年离开世界，早年在安提阿出名的学者Lucian的门下受教，亚流本身是一位品德兼优的年轻人，严厉对待自己，追求圣洁，曾经在教会中扮演非常重要的角色，在他的神学理论上很出色，但是在思想耶稣基督神人两性的问题上就发生困难，他的基督论是历代教会所辩论的主题。

当亚流开始研究神论时，他接受独一真神的信仰，他相信上帝只有一位，不能再有一位可以与上帝同等，因此他认为如果基督也是神，那不是有两位神吗？他认为特土良「三一论」的名称不大妥当，与整本圣经真理不对称，也不合逻辑；因此他认为耶稣基督是上帝的儿子，他与神不能同永恒，这样的思想引起了教会里面很大的争论，从此基督论成为神学上长期辩论的问题。

关于耶稣基督神性和人性的问题，在教会历史里面有很多不同的辩论，亚流认为耶稣基督是中保，神的圣子，儿子在时间上一定是比父亲更迟才存在，不能与圣父同永恒，这是因为受限制于「父」、「子」的名称。按一般伦理的观念，父子是在生理上有先后存在的问题，但是圣经真理并非生物学和生理学的问题，圣经中「父」乃是指着一切的源头，「子」是指承受的权柄，耶稣基督是神的儿子，表明在宇宙中没有一位能够真正承受天父一切的丰富，只有与神同等的神子耶稣基督才能够完全领受天父一切的丰富。耶稣被称为神的儿子，绝对不像人类生理上父子的关系，乃是「承受」的意思，所以希伯来书第一章就指出，耶稣是承受万有的。我们绝对不能用人有限的理性来推论神本身的无限性，因为那是超理性、超逻辑的真理。

亚流的基督论对当代的影响

亚流在亚历山大城是一位出名的主教，他受高等教育很有学问，有辩论的口才，他的基督论也受到一般高等教育人士接受和欢迎。主后318年召开主教会议讨论时，多数人接受特土良三位一体的真理，而无法接受亚流基督是次等神的主张，因此他被认为是异端。于是他出走到东部安提阿去，得到Niconedis主教优西比乌的支持和帮助，因此发挥他的理论，并训练许多的学生接受他的理论，尤其在东方教会，特别是后来的景教和阿拉伯地区的教会大大受欢迎。亚流的独一真神理论和耶稣与神不同等的看法后来被回教所接受，因此现在的回教绝对拒绝三位一体论，也拒绝耶稣的神性，回教的主要教义受到亚流很大的影响。

在西方康斯坦丁王不喜欢亚流所引起的争议和纷争，引起社会的动荡不安影响他的统治，就像很多政治家所考虑的，教会是否能带给国家安定的力量，而不是在于信仰的对或错，因此康斯坦丁王在主后325年召开有名的尼西亚（Nicea）会议，这个会议讨论的目的就是要决定如何处置亚流的思想。康斯坦丁王不喜欢教会落入纷争，就请来西班牙主教（Hosius）来到亚历山大做顾问，调解教义上的争论，避免纷争导致教会的分裂。可是这次的劝解没有什么果效，因此在主后325年五月份，在尼西亚召开大公会议，所有的费用由政府负担，邀请东西方的主教和教会代表300多人来开会。在会议中有三派人士：

1. 东方教会以优西比乌主教作代表。他支持亚流的主义，但是因为人数不多，在大会的表决上不能占优势。
2. 亚历山大派的主教。这一派极端反对亚流主义，认为是违背三位一体真理的异端。
3. 占大多数的模棱两可派。他们没有什么神学研究，态度模糊。

这次会议没有什么结论，所以就使用该撒利亚的信经为主要的参考。该撒利亚信经谈到：耶稣基督是受生而非受造，与父同体，耶稣基督无始也无终。这个尼西亚会议之后，教会就接受拉丁文「三位一体」的字为正统的神论，并且接受耶稣基督是神，另外也决定耶稣基督复活节的事，决定每年3月21号以后第一次月圆的前一晚，也就是犹太的逾越节，之后的第二个礼拜天就是复活节。

尼西亚会议的影响

尼西亚会议接受该撒利亚的信经，认为耶稣基督与上帝是同体的，但是东方教会却不能接受，更认为将亚流的思想订为异端是不合理的；不但如此，后来西班牙的教会也接受亚流的思想，认为上帝是独一的，不是三位一体的。真理就是真理，真理不是因着多数人接受就是真理，少数人接受就不是真理，在人的意见上是可以要求少数服从多数，但是在真理的探讨上，不是多数人接受就是对的。凡是真理，所有的人都要接受，直到今日，基督教和回教对于三位一体的真理仍然纷争不休。

尼西亚会议的重要性：

1. 基督教的真理开始与希腊的哲学发生密切的关系。西方教会为了要对付亚流主义，就借用希腊哲学的名词来表达基督教的思想。会议之前，基督教只注重灵命和信徒生活见证，不注重辞句和名词的争论，对于信经和信条也没有严格的规定。会议之后，警觉必需要有严谨的信条，做为教会共同信仰的凭据，却带来往后注重生命的基督教流于神学系统、名词的争论。
2. 尼西亚会议可以说，是耶路撒冷会议之后，在教会历史上东西双方教会，一个最主要的普世教会会议。虽然这次会议没有产生重要的神学教义，但是显然多数胜少数可以决定事情。
3. 尼西亚会议产生，政府的权力控制教会信仰和思想。康斯坦丁君王以国家元首的姿态影响许多人对信仰的决定，而他本身对于圣经也没有清楚了解，他在乎的是达到政治的平安和统一。
4. 信条和信经并不能真正保证信仰的纯正。直到如今，基要派的信仰都接受尼西亚信条，可是对于真正基督教的真理却忽略了。

修道院制度的兴起和耶柔米的神学解经 教会历史 17

修道主义的背景

当教会把福音传到埃及阿拉伯的国家，这一带的国家在宗教上原来就有很强的修道主义思想，他们到了一个年龄的时候，常常想要去寻道，在求道的过程中就禁欲、不结婚、苦待自己，这人也受到希腊哲学的思想，认为物质和身体都是罪恶，所以要克服对付。他们也认为这个世界充满了罪恶，应该要脱离罪恶的生活。基督徒为了要吸收这些人信耶稣，渐渐的也认同教会要有修道院，苦行禁欲的生活。在其它宗教中，禁欲修行的人获得比较高的地位，基督徒也盼望耶稣基督的救恩能够进入高层的社会里，也有部分人认为独身也不错，因此就慢慢的有禁欲修道的制度产生；中国受到印度哲学的影响，中国的佛教虽然不是印度教，但是苦行修道的思想仍然非常浓厚，认为山上的和尚是很清高的人；另一方面，修道院的背景是崇拜的仪式，许多人认为崇

拜仪式越是严肃神秘就越吸引人，教会在一段时期的发展后，许多人期盼自己有神秘的经验，在崇拜中与神有亲密的交通，而产生灵里的满足感，这也是产生修道院的背景。

主后250年在埃及中部Koma有一个人名叫Antonius，当他读到马太福音19：16~31节，耶稣对少年官说：「你变卖所有的赍济穷人，并且要来跟从我。」他认为是很重要的教义，这出于耶稣自己的口，应该是每一个人必须遵行的。主后270年他20岁时，就立志要过禁欲的生活，到了285年他离开家乡到旷野去过独居的生活，286年感受到魔鬼用各种办法来引诱他犯罪，因此他决定要苦害自己，禁食祷告，过一个极端舍己的生活，他认为只有不停的祷告与神亲近，才能克服肉体的情欲，才能停止他不应当有的性欲。他这种的态度和追求刻苦的生活，令很多人羡慕，因此渐渐有很多年轻人觉得要离开人群，去过一个进修独居的生活，这就慢慢聚集形成荒野中修道的小团体。

但是修道院的制度本身并非健全，也需要改革。主后292年有一位名叫Pachonius的士兵，忽然感觉基督教修道制度可以帮助他过圣洁的生活，并且脱离社会物质的引诱，因而决定进入修道生活。经过10年改革之后，他自己办了一个修道院，立下严密的条例，要求每一位修道士遵守。他规定每一位修道士要有一定的时间祷告、读圣经、抄写圣经、背诵圣经、穿修道服、住小房间…，这样刻苦己身的修道院制度很得到人的欢迎。当他在346年离开世界时，在埃及一带已经建立了十座修道院，其中有一座单为姐妹而设的修道院称为「女修道院」。而后修道院却有两个发展：群居和独居。到了主后300多年，独居的修道院在叙利亚一带发展很快，但往往会走火入魔，形成极端的苛待自己，这样违背神创造人类身体的正常作用，对于人类和社会实在没有什么贡献。

修道院的风气渐渐传到西方，开始时多数是平信徒，慢慢的修道士因为在修道院的日子长久，对圣经有更多的认识，这些修道士慢慢成为传教士和教会的领袖。第4世纪就有一位出名的修道士耶柔米（Jerome），生于346年死于420年，他曾经把圣经翻译为拉丁文。耶柔米出生在Dalnatia的地方，12岁到罗马读书，他非常爱好文学也很有语言的恩赐。20岁时由罗马教皇洗礼，他看过俄利根很多的注释书深受感动，他博览群书走遍各处，最后定居安提阿，生了一场大病，在病中基督向他显现，责备他不应该研究太多的古书，他警觉悔改，开始花时间单单研究圣经，学习希伯来文和希腊文，后来到伯利恒翻译圣经，就是五加大译本。这本五加大译本，在拉丁文圣经是一本通俗的圣经译本，就是天主教所使用的圣经。后来他在伯利恒担任男修道院院长，直到主后420年他离开世界，享年80岁。

耶柔米时代，旧约70士译本已经很通行，但是在主后400年左右，希腊文并非最通行的文字，当时最通行的是拉丁文，因此需要一本拉丁文圣经。耶柔米在几个朋友的赞助之下，住在伯利恒城修道院中翻译圣经，利用原有的拉丁文译本加以修改，他认为研究圣经尽可能的读圣经原文，译本可以作参考，但很多字句不能真正表达原文的意思。但是如果我们有志研究神的话语，即使不懂原文，圣灵会帮助我们整本圣经来认识真理。耶柔米除了翻译圣经以外，也写了很多的注释，包括：旧约所有的先知书、诗篇、传道书、马太福音、加拉太书、以弗所书、腓利门书、提多书。他的朋友形容他是埋在书堆中的书呆子，不是在读书就是在写作。他也写了很多当时教会的历史和伟人的传记，一些很有建设性谈道的文章，他特别强调修道主义和独身主义。他自己没有新的神学理论，大多数是承继俄利根的神学思想，他保守的接受西方教会的遗传。

俄利根将灵魂和物质分开，不相信肉体的复活，乃单单相信灵魂的复活，耶柔米也相信这些思想，没有多做改变。主后393年有一位主教，坚持要开除凡跟从俄利根的神学思想者，因此影响耶柔米，慢慢的修改对俄利根的神学看法。耶柔米是一位小心的人，不但器量小而且害怕被人批评，他学问渊博，度量却狭窄，立场不坚定，常常见风转舵。总结来说耶柔米是一位伟大的人，对拉丁文圣经译本有很大的贡献，但是只有主耶稣基督才是完全的，任何伟大人物有他的长处和缺点，我们对于他的长处要效法，但也无须遮盖隐藏他们的短处，更不该批评论断，只是当

成我们的警戒。我们当效法的，唯独那完全的榜样乃是耶稣基督，希伯来书第12章要我们单单仰望那创始成终的耶稣，因此让我们单单仰望耶稣，效法耶稣，学习耶稣。

奥古斯丁 教会历史 18

354年11月13日奥古斯丁（Augustine）生在非洲北部的一个地方Thagaste，430年就离开世界。他父亲是一位很有名望的人，但因为贪爱世俗名誉，以致于临终时才信耶稣。他的母亲Monica是一位很虔诚的基督徒，一直为他的儿子奥古斯丁祷告。奥古斯丁念法律，很有学问，生活却很矛盾，一方面追求真理，讲律法；一方面却放纵情欲，过浪漫的生活。他17岁就学习修辞学，精通希腊文、拉丁文、希伯来文，年轻时与一女子同居，20岁就生子，随后抛弃情妇过放纵情欲的生活。18岁时读到一篇文章，劝勉人要念哲学，开始了追求真理的心，盼望真理成为他人人生唯一的价值，因此开始研究圣经。

起先他追求当时流行的仿真教，讲求心灵与理智的安慰，祷告中常常许愿，求神给他一颗圣洁能控制自己的心，却仍然过浪漫放纵的生活。后来他在迦太基教书，一面教书一面研究各种学问，发展仿真教在理智和道德的功能，却发现这些是幻想而不实际的东西。383年他到罗马米兰教修辞学，有一天听到安波罗修演讲，因为佩服他的口才而开始学习怀疑哲学的思想，同时他也接触到新柏拉图主义，开始相信真神学，却还没有真正重生悔改。

他仍然与人同居，有一天他对自己矛盾的生活非常苦闷，本来想去当修道士，却犹疑不定，突然听到邻居小孩喊叫：「拿起来读！拿起来读！」他敏感到是神对他说话，进到书房看到圣经，一打开看到罗马书第13章，他拿起来读了眼前的两节圣经：「不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。」所以他立刻跪下悔改，认罪祷告，心里就立刻得到赦罪的平安，神的能力就临到他的身上，胜过罪恶，这是他从来没有经验过的，他悔改时是主后386年夏天，年32岁。

悔改之后，辞掉修辞学的教职，退休到乡下，不断默想如何将他的学问、智能、信仰协调，33岁那年复活节他才受洗，从此奥古斯丁开始了新的人生，对基督教有非常大的贡献。奥古斯丁的悔改是他的母亲恳切没有灰心的祷告；当他悔改后，回到非洲他妈妈那里去，不久她母亲患了热病离开世界，他把财产卖掉赈济穷人，之后与几位朋友一起组织修道院，过禁欲的生活。过了3年他到Hippo去，因为有学问口才，当地信徒按立他当牧师，过了几年便被按立为副主教，后来接任主教直到他离开世界，在这35年当中，他实在为基督教作了许多伟大的工作。他最著名的著作是「忏悔录」、「上帝之城」，另外他也写了113封很有教育性的书信，500多篇的讲章。

名著作「忏悔录」（Confessions认罪篇），这本书经过两年才写成，从398年写起，到400年才完成。其实它是一篇很长的祷告文，描写人在上帝面前恳求认罪悔改的过程。奥古斯丁因为文学好，用很优美的词句，以诗的体裁来表达一个不悔改认罪的人，其心里的痛苦、空虚、挣扎、黑暗、没有希望。这本书可以说是他的自传，灵性改变的见证，后来也成为教会非常著名的灵修作品，目前至少翻译成100多种文字，也有中文的版本。这本书可以帮助有思想、有灵性挣扎的人。摘略书中几句有名的话：

「上帝呀！你创造了我们为要我们与你交通，我们的心若不在你里面就永远不能得到安息。」

「倚靠神是叫我得益，我若不住在主里面，我也不能住在自己里面，但主耶稣基督肯住在我里面，那我就万事更新了。」

「我必须先追求属灵的能力，然后才能与主有亲密的交通，我一定要找到那一位神人之间的中保，就是主耶稣基督，祂在万有之上，祂是永远可以称颂的上帝，祂呼召我时我要亲近祂，当我亲近祂时我就得从上头来的能力，叫我可以知足。」

「我们的盼望完全在于那一位有极大慈悲的上帝，求你掌握我的人生，你吩咐我，我就遵行。」

「主啊！我要爱你！我要感谢你！我要承认你的名！因你使我与那邪恶的行为远远的离开我，若不是你的恩典和怜悯，我的罪恶就如人的头发那么多，山那么高。」

另外一本着作「上帝之城」，用了14年的时间才完成。他一面作主教、办理修道院；一面牧会，训练神职人员，所以这本书写了很久，文章稍嫌散漫，多处重复。这本书分为5卷：

第1卷回答罗马异教徒对基督教的毁谤。说明罗马人不能把一切的灾难归咎在基督徒的身上，罗马的灾难乃是证明他们所拜的偶像是假神，并不能帮助罗马国家强盛，也不能提高罗马人民的道德，亦无法解决罗马人的日常生活，这些灾难是上帝要他们离开偶像，单单敬拜独一的真神。

第2卷指出异教徒的优点和缺点。书中很客观的评论其它的宗教，指出罗马人从来没有好好的照顾他们所征服的城市，也没有好好保护偶像的庙宇。认为逼迫基督徒、侵犯礼拜堂、把基督徒当成难民，这样的行为并不好，应该效法古代罗马人的好行为，有同情人的心，称赞古代罗马人的伟大。

第3卷从历史的角度谈论世上的帝国。世上的帝国不过是新陈代谢，一代过去一代又来，没有永远强大的国度。

第4卷谈到上帝之城的永存。论到神在圣经中所启示永远的城。

第5卷神的城和人所造的城。上帝的城就是上帝的国度，世界的城就是人的思想、能力所建造的国家，地上的城永远不能跟天上的城比较。作者用寓言法谈到这两座城，就好象该隐和亚伯的比较，该隐的城是世上的城，亚伯的城是上帝的城。人在世界上不过是寄居的，世界的城好象巴比伦，将来要灭亡，只有上帝的城是永存的；世界的城充满了罪恶，没有真的爱，道德混乱，只有上帝的城渐渐实现在地上时，世上的人才能安居乐业。书中也提到耶稣基督所讲的千禧年，到了主后一千年就结束了，所以当时的教会也就是千禧年国度的一部分。

奥古斯丁的神学思想观念：

1. 神论：他认为神与人非常亲密，只有神能满足人的心，祂是绝对的灵，也是一切受造物的源头。
2. 三位一体论：他接受三位一体的真理，三位一体的神是无形、是创造主，父、子、圣灵同体，是全能的，无所不在，无所不能、无所不知，是完全的善，无法用我们有限的思想理性来了解，应该用信心接受超理性所能了解的。他用记忆力、了解力、意志力三样都在人的思想中作比方，三位一体的神好象是施爱的、受爱的和爱的本身难以分开。
3. 基督论：耶稣基督是上帝的子，也是上帝，也是完全的人。祂在万有之先已经为神，降生在世界作人，祂与神完全为一。

3. 赎罪论：基督的死有三种的意义：a. 向上帝献上祭物。b. 代替人类忍受罪的刑罚。c. 向撒但付赎价，将人从撒但的权下释放出来。（这种理论是没有圣经根据的）
5. 人论：人受造是良善的，有自由意志能够不犯罪，也能够永远不死。人的本性是快乐的，能够毫无拦阻的与上帝来往。亚当因为罪，就从高尚人的地位上堕落了，他基本的罪就是骄傲，什么时候人骄傲，人就犯罪；人一犯罪，良善就失去了，也失去神给人的恩典，他的灵魂就与上帝隔绝了，这就是灵魂的死。一个人的肉体假如不受灵的约束，就会贪心、犯淫乱、放纵情欲，结果就灭亡了。
6. 救恩论：人的得救单单因着神的恩典。不是人配得，也不是人工作能得到的。罪的工价乃是死，惟有上帝的恩赐叫人得着平安。神的恩典是借着圣灵的爱白白浇灌在人的心中，叫人离开罪的束缚。
7. 教会论：支持大公教会，强调教会要有好的组织，借着教会可以把神的恩典带给世上的人看。他的教会论成为后来以罗马天主教为教会的中心的理论，以为教会以外就没有救恩，人就不能得到神的祝福。强调教会的圣礼、受洗、圣餐等。

奥古斯丁是个很有学问的人，在他的著作中，大量引用圣经的经文支持他的理论。他是神的仆人，他悔改后把一生奉献给神，这是我们可以效法的。感谢主！在教会的历史上有奥古斯丁这样伟大的一个人物，不叫我们对过去的失败灰心，能够靠主的恩典，在得救以后奉献一切给神使用。

伯拉纠主义 教会历史 19

伯拉纠（Pelagius）是第5世纪英国的一位神学家，在英国的修道院受教育，他自爱又有高尚的道德，却不能接受原罪和一切都是恩典的教义。他认为每一个人应该要自己负责任，要有高尚的道德和宗教的生活，他觉得道德和宗教的生活是基督教基本要义。他主要的思想：

1. 不承认亚当所遗传下来的原罪。「罪」是意志的事而不是本性，一个人生下来还没有决断力，他就没有罪，什么时候他开始有意志的决断时，才算有罪。
2. 每个人被造有完全的自由去行善，或去行恶。上帝给人是一个无罪的生命，可能犯罪，也可能不犯罪，救恩可以借着行善而得到。
3. 不要为婴孩受洗，因为婴孩没有原罪。
4. 救恩可能不必靠着律法、福音和上帝的恩惠，救恩可以白白的借着耶稣基督的好榜样就可以得到。他不相信耶稣宝血是唯一的救恩。

伯拉纠的思想，当时广泛的分布在英国和非洲的北部，奥古斯丁主教认为这些思想实在不是圣经的真理，因此必须要辩论。伯拉纠的门徒里有一位叫塞勒斯丢，非常的热爱他的老师，他是罗马的律师，在主后410年与伯拉纠到非洲北部访问奥古斯丁，盼望有更多的辩论。当时有人写信给主教，控告塞勒斯丢的理论有六个错误：

1. 亚当原是必死的，无论犯罪与不犯罪都要死。
2. 亚当的罪单单伤害他自己，并没有遗害全人类。
3. 新生婴孩与亚当没有堕落以前是一样的良善。
4. 全人类不会因为亚当犯罪的死而死，也不会因为基督的复活而活。
5. 律法是可以引人进天国的一种福音。

6. 主耶稣未降世以先，世上也有无罪的人。

主教觉得这种论调是错误的，应该加以定罪。因此主后411年在迦太基开一次会议，会议结果认定伯拉纠的门徒是异端，他被赶出而前往以弗所。主后416年在非洲北部，奥古斯丁召开了两次会议，否定伯拉纠的思想并且向教皇抗诉，后来主后418年在迦太基再度开会，责备伯拉纠的思想，这次会议中有重要的信仰议决案：

1. 亚当因犯罪故有死亡来到。
2. 儿童必须受洗，原罪才得赦免。
3. 必须倚靠救恩才能生活。
4. 在今生永远没有无罪的可能。

同时他们也发了通告，责备伯拉纠和他的门徒塞勒斯丢，将他们彻底赶出教会。在奥古斯丁时代，好象伯拉纠的主义已经被定罪了，因为奥古斯丁很会根据圣经来作辩驳。可是在奥古斯丁之后434年，在勒林地方有一位修道士名叫温辛特，写了一篇文章，文中虽未明指奥古斯丁其人，但其用意实欲攻击奥古斯丁的神学思想，认为奥古斯丁关乎恩典与预定的道理，乃是被凭凭空臆造，非出自圣经的教训，而且在大公教会中我们应该尽力提防。他觉得奥古斯丁所讲的，有很多人不能接受，到了第16世纪，人们认为434年温辛特的这种理论为「半伯拉纠主义」。

- 关于伯拉纠的理论，指出人没有原罪，这是不合圣经的真理。亚当的死，「死」乃是指与上帝隔绝，而人犯罪乃是本性的问题。我们按照圣经的真理，应该坚持人生下来是有罪性的。人因为有罪性，所以会自动的犯罪，即使环境很好，犯罪的本性仍然不改，我们需要耶稣基督的生命重生，得着新的性情，所以彼得前书说：耶稣基督重生我们，使我们得着上帝的性情。这个性情是亚当没有犯罪以前神所给人的，我们应当将这样子的真理辨明。
- 至于伯拉纠提到亚当的罪没有损害到全人类，这也是在圣经之外的理论。亚当犯罪当然损害他自己，良心马上自我责备，不但开始有羞耻感，也影响了儿女，因此该隐开始犯罪，亚伯也犯罪，所以需要献祭。人犯罪损害3方面：自己、儿女家人、叫上帝的心伤痛。
- 至于新生婴孩与亚当没有犯罪以前一样的圣洁，这种说法并不清楚。亚当没有犯罪以前，那种圣洁与新生婴孩的圣洁是否一样？这两者应该不能做比较。
- 全人类不会因为亚当的死而死，也不会因为基督的复活而活，这种教训是违背圣经真理。罗马书5：12~21「这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐，原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」这一段圣经很清楚的说明，亚当的死叫全人类受死，基督的复活叫全人类得永生。
- 假如律法可以引人进入天国，那么耶稣基督就不需要来到世界，担当人的罪、死在十字架上的这种救恩了。

- 伯拉纠说在耶稣还没诞生之前，世上也有不犯罪的人，他并没有明白指出到底是谁，这实在不合圣经真理。虽然在不同的社会对罪恶有不同的定义，但是人基本的犯罪就是不听从上帝的话，所以世界上没有不犯罪的人，一个也没有，除了耶稣基督道成肉身的主以外。

关于伯拉纠的思想和奥古斯丁为真理的辩护，在第5世纪我们又看见另外一个发展。有一位勒林修道院的院长名叫浮斯土斯，发表了一篇文章，题目是「恩典」，他承认人有原罪，但主张人仍有「努力作成得救功夫的能力」，恩典乃是上帝应许和警戒，使软弱无力而尚不失为自由的意志得以倾向于正道之选择。这种讲法不像奥古斯丁所讲，把恩典看成变化内心的能力，当福音临到人身上，人就靠着福音能够做神要我们做的事。神没有预定人灭亡，神预定人得救。

第6世纪初期在法国南部，另外有一班的基督徒和神学家比较倾向于奥古斯丁的思想。有一位主教名叫该撒留，在教皇波泥法修二世在位时起来批评伯拉纠的思想，认为伯拉纠的思想不断在教会中搅扰人，主张需要再开一次的会议来解决，这一次的会议在主后529年召开，议决事项：

人不但在原罪的压迫之下，而且失落了归向上帝的一切能力，所以我们连想要得释放的意思也没有，除非有圣灵及其工作临到我们心中。因此要借着白白的恩典，就是圣灵的感动，我们才有相信的欲望，才有愿意接受永生的盼望。人心中一切所有的善，都是上帝的工作。这些说法就把奥古斯丁许多主要的思想都包含在内，不过他对于恩典之不可抗拒，这一点全未提及。相反的，他却引用圣经「人会消灭圣灵的感动」，人有自由的意志决定要不要接受恩典。

这一次会议中也提到，神也预定一般人作恶，下地狱永远不得救，这个理论到了第16、17世纪产生加尔文主义与亚米纽斯主义的辩论。加尔文完全接受奥古斯丁的思想，他的五个要点：神的主权、神的预定、白白的救恩、人绝对的堕落和遗传的罪，必须靠基督有效的救恩才能得救。但是同时有一加尔文的学生，荷兰人亚米纽斯提出反驳。

总而言之，关于神学思想虽然大家都根据圣经，但是因为有理性上、悟性上的限制，很多的神学理论在神学家本身觉得很合理，但是对照整本圣经教义时，就会发现他们的缺点、他们的不完全、太多的主观。特别在辩论时，为了面子或者支持特定的某人，就感情用事失去了冷静客观的判断，对于真理就会产生偏差。教会历史上不断有教义的争论，就是教导我们学习一件重要的事，教义的争论是很相对的，惟有圣经的真理才是绝对的，所以我们要追求认识圣经本身的真理，大过于在神学名词上或神学教义上很多的争论。

教宗制度兴起的主要人物大贵钩利 教会历史 20

罗马天主教是全世界性的宗教，他们的教宗制度是经过相当久的发展而形成的。现在全世界的天主教，我们应该说是罗马天主教，因为是以罗马梵蒂冈为教会的中心。天主教今天在全世界每一个国家各有他们的议会，就是有大主教，大主教之下有主教，每一个主教有一个主教区，主教区之下再分成许多教区。「神父」原来的意思就是「父亲」，这是对一位担任圣职教牧人员尊敬的称呼。今天全世界天主教徒七亿五千万到八亿人左右，最主要分布在南美洲、法国，意大利。1517年马丁路得改教以前，基督教没有分成所谓天主教、基督教或着更正教，当时的教会只有以罗马为中心的大公教会、希腊的东正教、埃及的喀比教会。在明朝、清朝基督教传到中国时，才定「天主」为上帝的名称，故称天主教，中国所讲的「天主教」指的是「上帝的教会」。「Catholicism」原来的意思就是「大公」，也就是说教会是属于每个人的，凡信耶稣基督为救

主的就是这个教会的信徒。自从第16世纪改教以后，为了分别起见，才称这个以罗马为中心的教会为罗马天主教。

教会传福音到罗马，慢慢的罗马成为重要的中心，在第6世纪有一位名叫贵钩利（Gregory），生在罗马基督徒议员的家，因为他很有成就，就加上「大」（The），成为大贵钩利。他生在主后540年，604年离开世界。他的父亲因为是罗马政府官员，因此他受到很好的教育，盼望将来成为政府的高级官员。但是大约在他34岁时受到修道主义生活感动，就辞掉政府职位，到圣安得烈修道院修道，他变卖所有财产，捐给修道院赈济穷困。他一生盼望要做一个虔诚的基督徒，但是他本身的个性非常好动，不适于长期安静地住在修道院，过静修的生活。

579年奉教皇伯拉纠三世之命到康士坦丁堡，代表教宗办事情，虽然他对希腊文不熟悉，却仍然表现非常出色。到了主后586年回到罗马，被选任为圣安得烈修道院院长。590年他年50岁，因为各方面的表现很好，很有领袖的才干，众教会就选他为教皇，他是以修道士资格担任教皇职位的第一人，贵钩利卒于604年3月12日。按照当时情形，教会非常需要一位大有才干的人才，来做教会的领袖，把教会的组织行政健全化，他正是这样合适的人才。当他担任教宗时，他曾经帮助罗马国王抵挡兰巴人入侵，保全罗马城免得被外族侵略。他自己对行政管理非常有恩赐，对于整个当时基督教会的产业，不单是罗马，包括意大利、法国、非洲北部，他均善于保管，大显才干，教会在那时候得到很多的产业，收入大有增加。他认为应该成为使徒的承继人，应该管理全世界的教会，帮助各地方的教会行政组织更有系统。他自认为众主教的头，并以此自命，这就成为以罗马梵蒂冈为罗马天主教的中心。

贵钩利为了坚固他的统治权，以马太福音16章耶稣基督对彼得说：「你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上。」解释「盘石」就是「彼得」，这种解经是不合乎圣经的本意，但是为了坚固自己的统治权，就勉强的解释圣经来符合他的主张，坚固他教皇的地位。他是一位很有眼光的人，常看见广大的工场，并且有魄力去执行。譬如他在596年差派传道人到英国传福音，建立属于罗马教会的教会，甚至远到德国。所以贵钩利作教皇的年月里，他实在是一位努力传福音的人。由于他本身有音乐天分及兴趣，就在教会中发展圣乐，有「贵钩利式吟诵法」；并且强调做礼拜仪式要有严谨的次序，每一个次序要将人带到敬拜上帝的境界。因此做礼拜要有拟好的礼节、讲章，这就慢慢形成在崇拜中讲道的重要性。他本身是圣经学者，著作中有三本书，在中古时代脍炙人口：

1. 约伯记释义，或称「道德论」。
2. 论牧师品行与职务的「教牧手册」。
3. 近乎迷信的书「意大利父老神迹对谈录」。

贵钩利神学思想属于奥古斯丁派，特别是教会论，不过他发扬光大，采取通俗化，避免产生文化上的冲突。他的思想中，神迹、天使、魔鬼种种观念，较奥古斯丁占更大地位。他认为所谓预定，不过是上帝的预知，人被原罪捆绑，所以强调绝对化的预定论；人受洗接受基督的救赎得解救，但在受洗之后所犯的罪，须有好行为才得补偿，这种善功的理论，慢慢形成12世纪卖「赎罪票」的情形；他也特别强调圣餐能够赎罪，认罪时一定要举行圣餐，这就形成天主教的「弥撒」；他又提到圣徒的功劳可以帮助别人，这种「余功论」产生了炼狱的思想，炼狱的观念早在罗马的黑马书和居普良的思想中就有了，是引用马太福音5：25~26所说的。从圣经中我们就清楚，人没有余剩的功劳可以帮助人，赎罪之人的罪得赦免是依靠耶稣基督永远有功效的宝血，人死了就不再有赎罪的可能，必须趁活着的时候，借着耶稣基督的宝血得救。这些真理我们如果明白了，就可以不落在贵钩利错误的神学上，他虽然有很多的贡献，但是也有不少的错误。感谢主！圣经可以帮助我们分辨教会一些错误的教导。

英国教会和宣教的事业

英国包括三个海岛：英格兰、苏格兰、爱尔兰，其中爱尔兰的南部已经是独立的国家，只有北爱尔兰的六个县仍然属于英国的管理。英国18世纪以后，在教会传福音的历史上扮演很重要的角色；特别19世纪，英国的宣教士到印度、中国，在世界各地传福音。福音什么时候传到英国？英国教会是如何开始的呢？

根据教会的历史告诉我们，在第一世纪的末了和第二世纪的开始，当罗马政府管理英国时，福音已经传到英国；主后314年在亚尔勒开会时，即有约克（York）、肯特（Kent）主教参加，可见当时英国已经有了教会。英国当地的原住民盎格鲁萨克森人，是非常强悍的民族，他们拜鬼神；大约主后400年左右，有一位爱尔兰的宣教士帕提克将福音传到苏格兰，也传到英国；因此有人说英国的福音是爱尔兰人传的。

帕提克生在威尔斯南部，他父亲是教会的执事，祖父是一位牧师，成长在教会家庭当中；当他六岁年幼时，被盗匪绑去，关在爱尔兰岛上有6年之久；后来逃到欧洲大陆，在法国南部海岸上勒林修道院住了一段时期。主后432年，奥色勒主教封他为宣教士，差他到爱尔兰工作；他在爱尔兰、苏格兰、英格兰一带传福音，直到主后461年才离开世界。用一半的生平在英国各地传福音、建立教会，并加以组织，编成系统，成为小组到处传福音，形成教区制度。他的毅力、热心实在令人敬佩！他主持修道院的方式与其它修道院有些不一样，男女可以住在一起；主要是研究圣经、预备自己可以出去传福音；目的是训练两种传道人，一种是牧养教会，一种是开荒宣教。总之对爱尔兰的修道主义和神学院是相当有贡献的。

苏格兰教会有一位出名的宣教士名叫科伦巴，生在主后521年，卒于597年。科伦巴也是爱尔兰人，在爱尔兰修道院中做修道士；他也效法帕提克传道的方式，只要几个人信耶稣，马上就训练他们建立修道院；在很短时间又差派他们出去传福音。这种方式，是形成英格兰、苏格兰、爱尔兰三个海岛很快的把福音传开的主要原因。

当大贵钩利从罗马派宣教士到英国，开始传福音时，好象没有什么冲突，但慢慢的发生了问题。在英国建立的教会，必须归属于罗马，信徒的奉献也要归到罗马；后来也为了守复活节、礼拜的仪式，传道人犯罪由谁审罚的问题…，致使罗马来的宣教士与英国本地教会开始产生争论。因此主后664年举行会议，讨论教会的司法权是属于罗马或当地教会，最后决议还是罗马占优势。先是爱尔兰南部接受罗马权威，而后英格兰，703年爱尔兰北部，718年苏格兰也归服了罗马；至于威尔斯迟至12世纪才算全部归属。

英国教会到主后900年都属于罗马教会，当时英国仍然有一个主教区，就是康特贝利大主教区，统管整个英国教会。英国教会经过很久的奋斗，在主后10世纪才变成国家的宗教；基督教是英国的国教，应该从950年，皇帝威廉王一世决定以基督教为国教，且国王必须是基督徒。英国国教经过600年的发展，到了主后一千七百多年，太重于形式而暮气沉沉；当时有一位年轻的基督徒卫斯里约翰，从美国传福音回来，遇见一些真正重生的基督徒，深受感动；在1738年5月24日重生悔改，而后对英国教会复兴有极大的影响。

英国教会传福音的工作从第5世纪之后，大约沉睡了一千年，向外传福音的工作没有什么；及至17、18、19世纪有很大的复兴，教会弟兄们姐妹火热，鼓励人宣教、传福音；有到非洲、亚洲的中国、南洋各地…。我们感谢上帝！在不同的时代，神有祂的作为，兴起祂的儿女起来作传福音的工作；传福音的工作不是一成不变，也不是单单传给一个时代就够了，每一个时代的人都要出去传福音。英国教会对中国实在有很大的贡献，最早组织到中国传福音的是18世纪初期英国伦敦会，最有名的是内地会的戴德生。英国威尔斯在1904~1909年也有大复兴，礼拜堂充满人。

可是英国的教会到了第二次世界大战之后就慢慢衰败，主要的原因就是教会不再注重讲耶稣的救恩，和研究圣经。但是感谢主！现在有中国的信徒在英国传福音，这是很奇妙的事，相信神要用中国人，在世上到处传福音。

欧洲大陆的教会和宣教运动 教会历史 22

欧洲分为好几个部分，有西欧（英国、荷兰、比利时）、北欧（挪威、瑞典、丹麦）、南欧（西班牙、葡萄牙）、欧洲大陆（法国、德国、意大利），和东欧的一些小国家。欧洲在第一个世纪的时候，多数属于罗马帝国的管理；经过好几百年的发展，每一个地方的民族渐渐地独立，就不属于罗马帝国所掌管；在这些过程里，最强盛的就是法国。

法国在主后第4、5世纪脱离了罗马的管理，接着是西班牙、葡萄牙。福音大约是在第5世纪的时候就传遍了整个法国；国家与教会有很密切的关系，国家的领袖大都是教会的信徒；他们有学问、有产业，渐渐就建立了有规模的教会。教会一扩大，内部就会慢慢有腐烂的事，例如：钱财不清楚、权力、地位纷争…等。但是也建立了不少的修道院，训练传道人 and 研读圣经。当大贵钩利成为教皇时，努力的设法帮助法国教会，成为更加有规律、有见证的教会；但是因为法国民族有他们民族的优越感、自尊心，以至于这个努力没有很大的果效。

主后687年有一个年轻有为的人名叫皮平（Pippon），在一次战争中夺取了大权，当时正面临回教兴起。回教是在主后630年左右，开始用武力传教；主后639年到641年，埃及教会几乎被回教消灭；回教占领埃及之后，往西打到西班牙。当时西班牙教会已经接受亚流主义，也就是单单接受独一真神而不接受三位一体的教义，同样不接受耶稣神性的理论。所以回教徒发现，西班牙的信仰与回教的信仰相似，而且西班牙教会领袖多数很有学问，因此西班牙教会虽然受回教的管理，却没有完全被消灭。回教统治西班牙之后，到了法国，主后732年回教军队与法国军队有很大的冲突；当时法国出名的查理曼王（皮平的儿子）是个基督徒，为主、为国争战，将回教徒打败，阻止回教徒扩张，这在教会历史上是很重要的事。

这一次战争顺利，不单让法国脱离回教的统治，也慢慢建立了教会的威信。不久之后，法国就向罗马争取中央统治权；在贵钩利三世领导之下开了一次议会，建议将拜偶像的人革除教籍，结果法国和罗马教会意见不同，发生冲突；这时康士坦丁堡教区也反对拜偶像的事，就与法国联合对付罗马，这次纠纷就把教会分成东西罗马。这次事件让我们看见，当教会为了争取统治权，就容易走上异端的道路，或者离开圣经的真理，这真是件可惜的事。我们应当以耶稣基督为教会的元首，不要为了争权，使教会分裂；只要顺服基督权柄，做我们当做的事。

查理曼王本身不但是位战士，也是一位军事天才，有统治、组织、行政的才能；他除了开拓疆土之外，并鼓励学术、教育和法制。法国在教会历史上，曾经也扮演重要的角色，有不少的法国人，借着国家的支持，到各处去宣教。

欧洲大陆的教会西班牙，虽然在711年被回教统治，教会很多活动被禁止，仍有很多的基督徒努力传承信仰；经过400年的努力，就差派宣教士到拉丁美洲、南美洲传福音；再经过200年很辛苦的传福音，建立了整个南美洲为基督教的国家；到了第16世纪，西班牙的教会在国王腓力二世的支持之下，派宣教士到印度、菲律宾传福音。他们将回教徒打败，把吕宋岛改名为菲律宾献给国王；经过四百多年西班牙人的管理，菲律宾成为一个基督教的国家。

当时葡萄牙人也不落后，到印尼、台湾、澳门传福音。至于德国的教会，原来德国日耳曼民族也是相当野蛮的，当英国去传福音的时候，宣教士曾被杀害。德国教会在主后第七世纪，开始

形成有规模的教会，地主纷纷盖礼拜堂，发展教会的工作；到了马丁路得改教，更带来德国教会极大的转机，开始差派宣教士到各国去；德国教会被称为「路得宗」、「信义宗」，今天在世界各地也都普遍传在。我们感谢上帝！欧洲的教会经过几百年的努力，使整个欧洲成为基督化的国家，我们要靠主的恩典，保守纯正的信仰，将根基建立在耶稣基督的真理上。

欧洲帝国和教会的兴衰 教会历史 23

中国有句话：「盛极必衰，衰极必盛。」当教会人为组织太过兴盛，到了一个阶段就会衰败，衰败到一个阶段又会兴盛。「人在政在，人亡政亡。」一个有为的人存在时，他的政策就能推行；当他过世，他的承继人就无法继续他的政策；这不单是中国历史的写照，也是欧洲帝国和以人为中心的欧洲教会情形。

所谓以人为中心的教会，就是当教会发展到一个程度，领袖们常常注重自己的权柄和地位，忽略了圣经的真理，而离开了上帝的道，离开依靠上帝的心，不再为「福音是上帝的国」而努力，因此就开始堕落。教会历史中，大贵钩利是很有成就的领袖，但是当他离开世界之后，后继的人不再像他那般能干，慢慢的罗马教会就渐渐地衰退。在法国，有贤能、多方面才干的查理曼皇帝，他关心教会的事；当他在世，法国非常兴盛，待他离开世界之后，他的儿子路易的后代彼此纷争，造成国家分裂，法国就衰退；教会脱离国家统治，教会与国家不断产生纠纷。

当时教会兴起一个很好的运动，叫克里尼改革运动（Cluny）；克里尼是法国东部的一个地方，有一位威帘一世爵士，建立一所修道院，不受任何主教和政府的管理，自治的，单单依靠上帝保护；很严格的管理修道士的日常生活，要求要有很高的意志对付肉体的情欲。威廉找来品格高超的伯尔诺（Bernon）修道士当院长，继任他的是俄多，此人也是工作勤奋、道德高超的一位修道士，因着两位优秀院长的带领，克里尼修道院后来成为意大利和各国修道院的模范；无形当中也成为当时要追求圣经真理人的去处，也将修道院的规律用来管理教会。这个修道院不断的增加，到了第11世纪增加至50家，因此克里尼修道院的改革运动，就传遍当时整个欧洲教会。我们感谢主！当教会混乱时，有这样的改革运动。但也有另一个层面的影响，克里尼的禁欲主义，以不结婚当成道德的标准，开始干涉国家皇帝娶妻纳妾的生活，也因此有许多国王与教皇争权的事发生。

在当时一些有钱的基督徒，很想在教会中得到地位，却不想经过严谨的训练，就产生利用金钱向教会买主教的位子；当遭受反对时，财主就联合国王开除主教，产生运用地位、权力、金钱干扰教会的事。也有一些教会为了扩张工作需要钱财，就巴结财主与国王，彼此利益输送，将主教的头衔轻易的送给财主和国王。

当欧洲教会发生买卖圣职的事，东方教会认为这是违背圣经真理，就提出警告，因此引起一些纠纷。东方教会是以康士坦丁堡为中心；拜占庭王朝斯拉夫民族，也就是现在南斯拉夫这一带的东欧民族，以希腊文为语言，使用希腊文圣经（七十士译本），不认同西方教会所使用的拉丁文圣经。东方教会的建筑堂皇伟大，将圣经故事彩绘在礼拜堂墙壁、天花板上。我们感谢上帝！早期东方教会懂得把圣经真理画在墙壁上，流传千年；当主后1453年，回教奥图曼帝国占据了整个伊斯坦堡，破坏了礼拜堂很多部份，幸运的这些圣经故事的壁画，却还能流传下来。

西方教会在十字军东征时，曾经经过东方伊斯坦堡等的教会，感受到在伟大的礼拜堂中敬拜上帝，如同在天上敬拜上帝一样；因此十字军东征回到西方之后，开始学习盖宏大的礼拜堂。我们今天在欧洲所看到大礼拜堂的建筑，多数是十一、十二世纪从东方回去之后，效法东方建筑建造的。盖大礼拜堂往往需要花很长的时间和很多的金钱，譬如：德国科里教堂前后花了一百年时

间，无数的金钱完成的，高大堂皇可容纳一万人聚会；罗马梵蒂冈圣彼得教堂，前后花了一两百年，逐步建造完成的，而且为了筹经费，还发行赎罪券，产生这样错误的教义。教会如果单单注重于形式和礼拜堂的建造，就会使得灵性堕落；为了财务向皇帝、财主募款，结果造成国家管理教会。教会历史让我们看见，假如教会不是专心传福音、救人灵魂，只注重外表形式，教会就会衰败堕落；一旦国家政权干预教会，这在传福音的工作上就不纯净了。过去几十年，中国人受到错误的影响，以为基督教传到中国，是靠帝国主义、外国的资本主义；事实上是一些真正爱主的基督徒、宣教士，为了救灵魂来到中国传福音；而那些资本家，往往是拦阻福音的人，这是研究教会历史上可以看见的真理。

十字军东征 (Crusade) 教会历史 24

十字军东征在200年之间，前前后后大约有七次。主后第七世纪，630年左右，中东阿拉伯回教兴起；他们认为上帝给他们使命，要传独一真神的信仰；他们的教义，大部分是根据当代景教的信仰；反对三位一体的教义，也不接受耶稣基督的神性，只接受耶稣基督是一位伟大的先知。可兰经经文，大部分摘录自旧约和新约圣经，却不接受保罗书信。主后637年回教发动战争，638年占据整个耶路撒冷，仍然许可犹太人和基督徒每一年到圣城来朝圣，当时每一年从各地来的基督徒相当的多。可是到了主后900多年，土耳其的回教徒，带领回教用严厉的手段对付来朝圣的基督徒；这些基督徒在受到为难和虐待，回到欧洲的时候就报告给教会当局，特别是罗马、法国、德国的教会；因此引起许多基督徒的愤恨，想用行动收回耶路撒冷城，使朝圣能更加自由，不受任何的拦阻。

当时东罗马皇帝 (Alexius) 也想从土耳其人手中收回中东的统治权，教会和国家有共同的目标，要收回失地。所以教皇Urban二世就在1088年发动一次军事行动，这次行动得到法国国家和教会的支持；为了鼓励基督徒和军队勇敢参加战争，还应许参战的人可以得着永生的冠冕；群众激动的认为这是神的旨意，因此组织以十字架为军队的旗号。又根据马可福音8：34「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」这就激发宗教的热情，克己及牺牲的精神。当时受感动参加十字军行动的有：诸侯、武士、流浪汉、妇女和失业游民，他们都抱着坚强的意志，盼望能夺回圣地，得到今生和来生的福分。有一位修道士彼得，努力鼓吹这样的战争。

第一次东征，前后历时4年，1096~1099年。1096年春季，大约有30万人，有一些农民跟从；他们推举三个人作领袖：修道士彼得、瓦勒特尔、哥特撒勒克。一群乌合之众单凭宗教情操，盲目冲动之下在莱茵河岸杀了一些犹太人；因为没有军事训练和严格纪律，为了生活需要，沿途肆行劫掠当地百姓的财务和粮食；到了匈牙利与巴尔干一带，发生内部纠纷，甚至彼此残杀。彼得所率领的人马，到了康士坦丁堡为土耳其人消灭，唯有彼得幸免于死，逃跑了；另外一批军队仍然往前走，于1099年7月15日，一鼓作气攻陷耶路撒冷；十字军横扫圣城一空，抢夺所有的金银财宝，全城居民全部遭到屠杀。这一次战争，基督徒本来是受逼迫者，后来却成为屠夫、凶手。

第二次东征，是隔了大约50年再出动的。这一次东征，是因为在1144年回教徒攻打伊得撒 (Edessa) 基督教的区域，很多基督徒被杀，礼拜堂被烧毁；当时教皇就授权给一位名叫伯尔拿的人，鼓励凡是参加东征的，罪可以得赦免，债务可以免除，还有属灵和其它世上的特权，因此吸引十四万人参加。在1147年四月出发，德国和法国皇帝加入主持出征仪式，攻打土耳其和小亚细亚一带回教的势力；1148年到了大马色，不久在耶路撒冷建立基地，收回圣城；到了1149年就回到欧洲。

第三次东征，大约隔了40年之后。在1189年~1192期间发生。原因是1187年七月，回教徒在法国哈丁地方打败法国军队，耶路撒冷又失陷。当时教皇贵钩利八世，联合当时东罗马皇帝腓勒

德力和法国皇帝腓力二世东征；可是德国皇帝在1190年6月就死了，法王和英王又失和，因此这一次东征还没达到耶路撒冷，就回去欧洲了。

第四次东征，1202~1204年。因教皇印诺生三世盼望将回教徒赶出圣地而发动的，这一次参加的多数是法国军队。必须经过威尼斯进攻埃及，于是十字军与威尼斯人接洽，由海道进入；因为运费昂贵，只好接受威尼斯商人的摆布；当威尼斯人帮助基督徒攻打了康士坦丁堡之后，就大肆抢劫，把古代圣徒遗留下来的东西和礼拜堂收藏的宝物抢走，运到西方去；又将抢得的土地分给威尼斯人，结果在得到经济上的好处之后就回去了。这一次的东征最大的损失是东方教会，而非回教所占领的圣地。

第五次东征，在1212年。由法国一个牧羊童子司提反，和德国一位童子尼哥拉，一共带领三万孩童从意大利出发。但是在路途中，很多的小孩被人骗去贩卖到埃及作奴隶。1212年8月在马赛乘七条大船出征，多数没有达到目的地就半途而废。这次东征不但动机不明确，也没有到达耶路撒冷。

第六次东征，1228~1229年。由匈牙利王安得烈二世所发动的，当军队达到埃及，就停留在埃及，过了10年就回欧洲去，仍然没有到达耶路撒冷。

第七次东征，1248~1254年。1244年时耶路撒冷又被回教徒所占领，施行逼迫，以至教会活动完全停止。所以1245年，法国国王路易九世发动东征；1249年6月当他的军队到达埃及时，有一位将军被埃及军队杀害，就立刻回到法国去，没有成功的到达耶路撒冷。

最后一次东征，在1270年。由英国皇帝爱德华一世所发动，他带领军队打到以色列地，将回教徒打败，从此以后再没有所谓十字军东征的事了。

十字军东征到底有什么影响？

十字军东征，其实是一些人有不纯正的动机，而非为了传福音而打战。并且一些领导人没有受到严格基督教信仰的训练，他们的生活没有什么规律，只要达到私人利益，半途就弃甲而逃。在几次十字军东征中，军官、武士团、修道士扮演相当重要的角色。

1. 最令人羞耻的是，他们居然用武力来杀害回教徒和基督徒，虽然打着十字架旗号，却不是真正为了耶稣而战。
2. 大多是受了皇帝的利用而争战，是为政治目的，而非信仰和教会。
3. 很多时候，人是为了商业利益而参加战争，在东征时抢夺很多的商品，带回欧洲贩售。
4. 文化上，倒是学习了东方的拜占庭教会艺术，带动欧洲开始建筑大礼拜堂。
5. 最可耻的事，乃是基督教本来不用刀传福音的，这些东征却给回教徒借口，宣称基督徒是凶手；也给回教徒一个恶劣的印象，因此回教与基督教从此成为仇敌。

十字军东征是基督教史上一页很可耻的事，不值得我们夸口；因为基督教被政治家和野心人士所利用，而教会却没有拒绝、抗拒，以致也被利用。

经院哲学和他们的思想 教会历史 25

一般基督徒受到逼迫以后，到旷野建立修道院，在那里读经祷告；修道院慢慢变成基督教文化的中心，很多传道人也利用修道院来训练年轻人，成为宣教士和传道人。渐渐的欧洲经院制度

发展成大学教育的制度，最早的大学是第12世纪法国巴黎大学，主要是研究神学与哲学，来解决人生的问题；除了法国以外，德国、西班牙、意大利也相继开办大学。当时最有学问的，就是在修道院中的修道士，这些人在当时的教育界发挥很大的作用；因此欧洲的教育，早期大都在研究神学、哲学。这样发展了四百年之后，才渐渐改革，大学毕业成为大学士，再继续研究就成为博士学位，每个国家的认定标准不太一样。

第4世纪奥古斯丁受柏拉图哲学的影响很大，所以在他的神学思想里面，有很浓厚的柏拉图和亚里斯多德的思想，因此他们的神学思想免不了具有希腊哲学的思想；一直到第13世纪，实在论（Realism）兴起，认为神是心思，物是存在，人有理解的逻辑。后来有一位阿奎那的多马（1227~1274年）在巴黎大学得到神学学位，到意大利，后来又回到巴黎教学；他有很多的著作，其中最主要的一本「神学总论」（Summa Theology），一共花了七年时间尚未完成，后来成为天主教的主要神学论据。他主要的神学思想有下面几项：

1. 研究神学的目的，就是要探讨神和人的起源。我们对神的知识应该有两种来源：
 - a. 一个是从自然启示而来，我们从宇宙之间可以认识神，自然启示常常超过人的理性，我们不能用人有限的理性，限制无限的神。
 - b. 上帝造人有理性，我们要用理性来了解神。但必须清楚理性所了解的，是有限的；自然启示是来辅助理性了解的不足，这就必须借着圣经的真理，来帮助理性不能了解的。
2. 圣经是神在一千多年里面，借着使徒们、先知们，从各个不同的角度来了解上帝。因此圣经是评论一切理性的结论，是对于自然界定律了解的最后权威。
3. 教会的教义和教父和任何学者，对圣经的解释必须以圣经真理为最后权威。
4. 哲学与神学并非矛盾。哲学是理性的范围，神学是启示的范围，两者应该互相配合，让我们对神、对真理、对人有一个平衡的知识。

圣多马的神学理论

1. 上帝论：上帝是一切的来源，所以不能问上帝从哪里来。我们只能用有限的理性单纯接受，上帝就是第一个“因”。关于三位一体的真理，我们接受教会所定的信条，虽然不能清楚的了解和解释；因为三位一体的真理是超理性、超逻辑，只能用信心接受。
2. 创造论：上帝创造不是为了满足自己，上帝创造的原因就是爱，上帝要表达祂的爱，要有爱的对象；因此创造万物，特别创造人类有祂的形像，能够了解上帝的爱和美；上帝赐给人类有能力，能管理上帝的受造物。在创造过程里，上帝绝对自主，无须任何人做顾问，也无须借助外力的帮助。
3. 人论：神给人有自由意志，这也是上帝形像之一。人有责任要为自己的选择负责，承担后果；意志的自由可以训练人的品格，帮助我们训练自己成为品格高尚的人。
4. 灵魂论：人的灵和魂不可分开，人有看不见的灵魂和看得见的身体，人非三元论而是二元论；人的理性、意志、感情都在灵魂里；灵和魂不是物质，不能用物质的思想来看待；灵魂服在上帝真理之下，就能控制肉体的生活和行为，才能达到信望爱、真善美的境界。亚当犯罪是因为他不用灵魂从真理得到的启示，来管理肉体的行为，所以他失败；这个失败就腐化了灵魂里面的意志、理性、情感，他的堕落是从上帝给他的自由选择里堕落；堕落之后成为罪的奴仆，失去真正的自由，这样的本性就遗传到所有的人类，因此人有遗传的罪性。
5. 救恩论：人堕落是他的灵魂堕落，因此没有一个人有能力自己救自己，也没有能力再行善，因为他已经成为罪的奴仆。一个人罪要得赦免、要得拯救，必须单单倚靠神白白的恩典，借着耶稣的救赎，罪才能够得赦免，重新得力，实行信望爱的真理。恩典无法用行为得着，只有用信心白白领受神在耶稣基督里面舍命救赎的功劳。借着耶稣基督的救赎，是神拯救人唯一的办法，永远有效的方法。耶稣的救赎，不但除去人的罪，也帮助人怀着感激的心来爱神，也爱人。基督的救赎是神所定的，是人人所需要的；一个人得救以后，可以靠着神的恩典有好的行为；每一个好的行为，可以积存功劳得到赏赐，这就慢慢形成「余功论」。后来形成在炼狱中

需要功劳的话，可以用金钱向圣徒买功劳来赎罪。多马又说：一个人如果诚心过修道的生活，就有加倍的德行可以剩下。这种恩典和功德的思想，影响了罗马天主教几百年。

6. 关于圣礼：教会规定要有七种神圣的礼节：洗礼、坚信礼、圣餐礼、补赎礼、抹圣油礼、就职礼、婚礼。这些圣礼举行的时候，可以重新得着神的祝福。关于圣餐，采「化体论」。

圣多马有很多神学理论，有一些符合圣经的道理；但是对于教会的礼节事情上，就违背一些圣经原则。我们感谢主！在教会中世纪时代，有这一位伟大的神学家，提供某些合乎圣经的教训；人都是不完全的，所以我们要小心分辨，错的理论我们要拒绝。

马丁路得改教运动 教会历史 26

教会经过一千四百年，分散到世界各地；特别在第七世纪开始，回教兴起，给基督教很大的打击。欧洲各国的政治家、王族，与教会一些不成熟的领袖，为了权柄利益做出不合圣经真理的事；七次十字军东征是很羞耻的事。教会开始发展大学教育，讨论哲学与神学的问题，但疏忽了传福音的工作，和照顾基督徒灵性上的事。

在13、14世纪就有一群爱主的弟兄姐妹，在研究圣经之后发现许多错误，因此在德国、英国就有基督徒起来改革。14世纪的英国威克里夫，是最早起来改革的一位；因为当时人们必须服在国家的政权和罗马天主教的统治，因此改教没有成功。另外有一位改革先锋约翰胡司（Huss），在大学任教职，也提出改革；但是后来被拘禁、审判，将他定罪，焚烧而死。教会当权派日渐腐败，教皇指定只有神父、修道士、主教有权利解释圣经，目的是愚民政策；但是当修道士研读圣经越精深，内心就越冲突，极思改革，这一类改教运动各处各地都有。

感谢上帝祂有自己的美意，祂要保守纯正的信仰；因此在第16世纪，就有神重用的仆人名叫马丁路得，1483年11月生在德国乡下；他父亲是一位乡下开矿工人，是一位很虔诚的基督徒。马丁路得受到基本教义之后，1501年在耳弗特大学（Erfurt）念书；起初他修习人文哲学，对拉丁的神学思想发生兴趣，也开始怀疑‘为何教会领袖会作出违背圣经真理的事’。1505年他得到硕士学位以后，原本想专修法律；谁料正当此时，他有一位朋友忽然得病身亡，让他警觉人的生命短暂，而决定进到奥古斯丁修道院进修；在那里第一次有机会看到圣经，让他兴奋莫名，可以直接认识神的真理。

马丁路得受教育于Johann Von 斯道彼次（Staupitz），这一位不但有学问，而且是一位对圣经有正确认识的修道士，马丁路得受益匪浅。当时在修道院非常注重对付罪恶，追求圣洁的生活；期间马丁路得觉得在心意思念上、在思想上甚觉痛苦，也开始对天主教的许多教义不满意的。1507年他被按立作神父，1508年被派往威登堡大学教书，他的改教运动是在威登堡大学发生的。

1512年马丁路得在威登堡大学得到神学博士学位，开始教授圣经；从诗篇、罗马书、加拉太书、希伯来书…等。当他读到罗马书第一章17节，忽然神的灵大大感动他，他发现罗马天主教的善功论，与耶稣基督救赎的恩典，因信白白称义的真理完全相反；因此他努力的研究罗马书，提出人得救是完全倚靠耶稣宝血的救恩，相信祂宝血的救赎就可以得救，无须任何行为来救赎我们的罪，所以他反对功德主义的思想。

1516年11~12月之间，马丁路得开始在威登堡大学不断对人传讲「单因信称义」的道理，得到很多人的支持。当时的教皇利欧十世，委任亚尔伯特为主教，为建筑罗马圣彼得大教堂发行赎罪票；又委任大有口才的专员约翰帖次勒，巧言巧语劝勉人要买赎罪票；甚至说，当你把钱丢进

奉献箱发出声音时，你亲属的灵魂就在炼狱里面得到自由，回到天上去。马丁路得对这样的谬论非常反感，极力反对这种弊政；就公布了九十五条教皇的错误，指责赎罪票是不合圣经真理。

1517年10月31日，他将这九十五条文贴在威登堡教堂大门上，这些条文主要的论点指出：

1. 赎罪票绝对不能赦免人的罪，因为赦罪的权柄在上帝的手中。
2. 赎罪票也不能减轻或免除上帝对罪恶的刑罚。
3. 赎罪票对炼狱中的灵魂毫无功效。
4. 真正可以得着赦罪的，是那些真心悔改的人。
5. 教皇没有权柄滥发赎罪券，教皇的权柄不是绝对的，只有耶稣基督的权柄才是绝对的。

这些条文的张贴，引来很大的争论和轰动。于是1518年6月教皇利欧十世施加压力，传令马丁路得至罗马受审；马丁路得也认为，作为一个神学教授应当面对这件事，为他所发表的条文负责任。这时有一位很有权力的朋友普里略（Frederick），建议马丁路得无须到罗马，只要到奥斯堡（Augsberg）国会，在教皇红衣主教多玛维俄（Tomos vigo）之前听审就可以；他也要求马丁路得收回前议，但马丁路得拒绝遵命。

马丁路得除了在神学上、教义上很大的贡献，1521年他出版了他所翻译的德文新约圣经，1522年出版旧约；将平常人所不懂的希腊文、拉丁文圣经，翻译成语文流利便于诵读的德文圣经。我们感谢主！马丁路得一生为主所用，求主在我们教会当中，兴起真正追求真理、明白真理的人；对于教会在传统上错误的事，靠主的恩典，勇于改革。

改革宗约翰加尔文的神学思想 教会历史 27

当马丁路得在德国改教的时候，上帝的灵也在瑞士兴起人来改革教会；当时瑞士有一位很出名的改教家慈运理，他在瑞士北部传福音，改革教会的罪恶；而在瑞士南方，有一个法国神学家约翰加尔文继承改教。约翰加尔文1509年7月1日生在法国诺阳，他父亲是一位律师，又兼职诺阳教区的秘书，更是教会的理事；母亲是贵族，非常热心教会工作；加尔文就在这样敬虔爱主的家庭中长大，同时也接近教会上层人士，结交不少的名人。14岁进入巴黎大学学习拉丁文，帮助他建立良好的文学基础；他又学习哲学、辩证学；1528年大学毕业，继续学习法律，也接受人文主义思想的训练；之后也学习希腊文和希伯来文。

1532年，年纪轻轻就出版了一本辛尼加论仁批注，讨论爱心的书。后来他在巴黎还写了一篇文章，指出教皇的错处；引起争论，只好被迫逃到法国边界。1534年发表一篇文章，反对天主教过份迷信弥撒礼，之后于1535年逃到瑞士北方巴塞尔（Basel）。1536年，当年27岁，出版了最有名的神学著作“基督教教义”（Institutes of the Christian Religion）；书中内容特别谈到神的主权和预定论，这本书震动整个当代教会，影响教会历史四百多年，在神学上有很重要的地位。加尔文的著作很多，他的思想很广，在改革宗有不少的影响力；改革宗派，就是改革教会中错误的信仰教义。加尔文的神学思想，是受到使徒保罗书信中罗马书、以弗所书很大的影响，也接受奥古斯丁和汤姆斯阿奎那的神学思想。

加尔文的神学思想：

1. 强调神的主权和神的荣耀。神创造万物的目的，就是要彰显神的荣耀；神是创造者，祂有绝对的主权决定要做什么，这就是预定论的根据。神有主权决定你的得救和堕落、沉沦。他常常引用出埃及记33章，神对摩西说：「我要怜悯谁，就怜悯谁。」神的预定，是我们得救的根基；

信徒的本份，就是努力追求、施行神的旨意；人唯一的选择，就是接受神的预定。加尔文是研究法律的，他也研究文法，因此在他所写的书有两个特点：

- a. 在逻辑上非常严格，推理与结论非常严密，容易被人接受。
 - b. 引用很多的经文，来支持他的理论。
2. 人最高的知识不是哲学，乃是神学。人最高的知识乃是认识神，和认识人自己。自然界的启示会给人不少的知识，但这些都是零碎片断的，必须要靠着人的悟性才能了解。只有圣经给人完整的知识，圣经是人类知识的泉源，也是唯一的根据；在圣经中，读者可以听见神对人所要说的声音。
 3. 善的源头是上帝。上帝是至善，最高、最完整的善。人的善是什么呢？就是顺服上帝的旨意。
 4. 人的本性是善。人之初性本善，就是亚当没有犯罪之前的本性。但是当亚当犯罪之后，善的本性就失去了；人就没有力量行善，完全堕落在灭亡状态之中，等候定罪。因此主张，人完全堕落在绝望中，不能自救。
 5. 人必须倚靠神无条件的救赎。人借着耶稣基督，以无罪代替有罪的人死的赎价，人类才能得到拯救。
 6. 圣灵的工作。一个人在圣灵光照之下，必须知道自己完全堕落的状态；相信神借着耶稣基督，没有条件的救恩而受感动，接受圣灵引领有悔改的心，用信心接受耶稣基督的救恩，这样的信心就可以得着生命；得救之后，就有能力去行善，讨神的喜悦。这就是基督徒与耶稣基督为一体的真理。
 7. 基督徒应当要行善。根据以弗所2：10，发挥他的理论。神救赎我们，就是要我们去行善；但是善行与我们的得救没有关系，无法借着善行得到救恩，乃是得救之后自然有善行。
 8. 上帝拣选的预定论。人被拣选，是上帝运用祂的主权而决定的，人无法拒绝。这个拣选预定的真理，无法用理性来推测；我们无法质问上帝的拣选，只能单纯顺服。
 9. 基督徒的生活。上帝设立三个机构，来管理信徒和全人类的生活。信徒借着教会和圣礼；一般人民则借着政府的管理。所以信徒必须服从教会和圣礼的规定，凡违背的就是罪恶；国民应当服从政府，因为政府是神的仆人，不服从政府，就等于不服从上帝。
 10. 教会的地位。教会是由一群蒙神拣选的人所组织的，其中包括世界上一切敬拜独一真神、接受耶稣基督为救主的信徒的团体。教会中当然也有一群不属于真正得救的人，也有一些拜偶像的人，也有虚假的事，就如耶稣所说：在麦子之中亦有稗子。
 11. 圣职。教会中只有牧师、教师、长老、执事；这些圣职必须由当地的教会信徒当中拣选出来。分为牧养灵命的牧师和教师，及管理行政的长老和执事。神暗中呼召，并且赐恩赐给他们，让信徒选举他们出来服事。今天长老会就是根据这样的选举法，选举教会圣职人员。
 12. 教会的惩诫。教会有绝对执行惩罚的权柄，由当地教会执行，别的教会没有权柄干预。教会要自立、自传，自己管理自己。
 13. 圣礼。教会中只有两样礼仪：洗礼和圣餐礼。圣餐的礼仪与天主教的化体论不一样；领圣餐时，不过是表明基督身体的灵存在，并非借着祝福可以成为基督真正的身体。

加尔文在瑞士的日内瓦发挥他的神学理论；原先他使用法文来著书，后来认为法文不够流通，就自己翻译为拉丁文，被很多教会所接受。他的“基督教教义”，至少翻译一百种以上的文字；加尔文也写了“问答书”，介绍礼拜的仪式；也有一套三十本全部圣经的注释，…等伟大的著作。他的改教，影响荷兰、英国、美国的教会，和世界各地的长老会。

雅各亚米念主义 教会历史 28

加尔文的神学思想和著作，对当时社会造成很大的影响，尤其是荷兰人雅各亚米念。他生于1560年，卒于1609年，幼年父亲就离开世界；长大后到阿姆斯特丹，得到阿姆斯特丹商会资助，前往日内瓦受教育，受到 Theodor Bezf 这一位接受加尔文主义的神学家的熏陶；六年之后回到荷兰的来丁大学受教，得到博士学位并任教；1588年他28岁时，被按立成为阿姆斯特丹的牧师。

当荷兰成为共和国时，加尔文的神学思想成为荷兰国教的教义，直到如今，称为荷兰更正教。但是一些荷兰的神学家，在讨论加尔文的预定论的时候，发现有一些不是圣经的真理，就提出检讨。亚米念勇敢的向政府提议召开全国大会，重新检讨加尔文的预定论；但是在开会期中，1609年他就去世了。

亚米念认为无条件的预定论，会将人堕落的责任归过于上帝，这不是圣经的真理。他也发现有一些人并不完全堕落，因此他提出五点反驳加尔文的理论：

1. 在上帝创造世界以前，祂所预定的是要借着基督拯救那些相信的人，并且要保守这些信徒直到永远。定那些不信的人的罪，但是上帝并没有预定人要灭亡，因为这是与上帝慈爱的本性相冲突。
2. 基督是万人的救主，祂为万人而死，也要救赎万人。只有接受的人，才能享受基督的救赎；那些不信的人，自己要负责任。
3. 人处在背叛和犯罪的地位中，没有得救的恩典。因此需要重生，在基督里更新，而且天天更新，每时每刻明白上帝的旨意，按着上帝的旨意立志去行。基督徒今天的得救，并不能保证永远的得救，什么时候不遵照神的旨意而行，就堕落了。
4. 假如没有上帝的恩典，人无法有所作为。上帝的恩典，人无法抗拒。
5. 每一位信耶稣基督的人，是有份于耶稣基督。耶稣基督可以给人够用的恩典，来得胜一切罪恶的试探；但是人本身必须愿意接受耶稣基督的帮助和保守，否则就落在撒但的手中。

亚米念这五个反对加尔文的理论，由他的学生加以发挥。他强调，人一次得救不是永远得救，他引用很多的经文来支持这个论点。例如：约翰福音15章耶稣说，不结果子的葡萄枝子要被剪掉，丢在火里焚烧，那就是不结果子的基督徒地狱的审判。又引用彼得后书谈到，猪洗干净后又回到泥沼去，这种人又如何得救呢？所以反加尔文一次得救永远得救的理论。他强调基督徒要时时刻刻地追求圣洁，努力使自己得救；这种理论发展到十八、十九世纪，欧洲教会成立圣洁派，主张人要不断对付自己，追求绝对圣洁。

亚米念在1609年死了以后，他的两个学生把他的理论系统化，加以发挥；聚集同派思想41人发表宣言，称为抗辩宣言，来反抗加尔文的预定论。宣言主张：

1. 神的预定，在乎神的预知。上帝预知人将如何，利用恩典来接受神的救恩。
2. 反对基督单单为被拣选的信徒受死。认为耶稣基督的死，乃是为全人类而死；基督的死，对所有的人都是有功效的。
3. 上帝的恩典，仍然可以有人的自由意志，来决定接受与否。

4. 对神的救恩永不失落，这样的理论表示怀疑。人会利用神的这种恩典去放纵情欲、去犯罪，这是很可怕的。

这抗议书的内容在荷兰引起很大的争论。1618年荷兰政府就召集了教会领袖，在多特勒赫特这个城市开会，会期由1618年11月13日至1619年5月9日，将近半年的时间。这次会议中判定亚米念主义为异端，应该要接受加尔文主义，并且决定把加尔文主义、比利时信条、海德堡问答列为教会正统信仰。这个会议之后，亚米念主义的信徒就被赶出荷兰教会，但却在英国被接受。1625年荷兰更正教主教去世以后，亚米念信徒又卷土重来，回到荷兰，盼望被接纳。直到1795年才得到国家正式的承认。

平心而论，加尔文和亚米念教义真是这么相对冲突吗？为何两位这么爱主并且努力研读圣经的人，会产生这么冲突的教义呢？耶稣说过「寻求就必寻见，叩门就开门」，在圣灵的教导和圣灵的怜悯之下，发现：

这两位圣徒关于人的自由意志有不同的解释。加尔文认为神的恩典人不能抗拒，人不抗拒神的恩典，不拒绝神的拣选，那也是运用自由意志的一种。另一方面亚米念认为，人运用他的自由意志选择接受或不接受神的恩典，但是要对自己的选择负责任，不能归罪于神。

至于一次得救永远得救。加尔文是指灵魂生命的得救，耶稣基督的救赎，拯救人的灵魂，给人永生，是永远生命的得救不会灭亡。但是一个有永生的人得了生命以后，在日常生活上仍然会犯罪失败，就好像使徒约翰在书信中对基督徒所讲的：「我们若说自己没有罪，就是以上帝为说谎的，真理不在我们心里。」亚米念所讲的救恩乃是基督徒日常生活的救恩，他所引用的许多经文，证明基督徒生活行为的败坏。他引用腓立比书2：12「我们要战战兢兢作成得救的功夫。」那不是指着生命的得救，乃是日常生活的得救。

日常生活包括：感情、意志、理性。感情常常控制理性，理性决定我们的意志；假如我们的感情、理性、意志不顺服神的真理，不顺服圣灵的感动，那一刻中我们就会失败。所以生活的得救不是一次而永远的，乃是每时每刻要战战兢兢，小心我们的思想、言语、行动，特别是与人、与上帝的关系。当人与神有生命的关系，失败时就会悔改；就好像浪子，因为有父亲的生命，虽然堕落失败了，但是因为父亲的生命在他里面，就会想起父亲，悔改回到父亲的家中。

加尔文强调的是生命永远的救恩，亚米念强调的是日常生活得救的救恩，两位并没有发生冲突，而是不同阶段的救恩。我们无须特别拥护谁，或拒绝谁，让圣经全面的真理教导我们当如何接受。亚米念主义到了18世纪，为英国约翰卫斯理所接受，也是今天很多圣洁派、敬虔派、五旬节派所接受的；强调要战战兢兢作成得救的功夫。感谢主！从以上的讨论中，我们感觉没有一个神学家的思想是完全的，只有好好研究圣经，才会看见完整的真理。

英国教会的复兴和卫斯理传福音的运动 教会历史 29

教会为了巩固自己的地位，充满了教义的争论，这样的时间大约有200年之久；好象忘记了上帝对全人类灵魂的关注，也忘记耶稣基督交给教会往普天下传福音的大使命。第18世纪欧洲自然神论的哲学思想，影响传福音的工作很大。另外理性主义的抬头，注重科学理论，用人有限的观察和有限的体会来决定要不要接受真理；当时单单从有限的宇宙物质里，不能体会到有位格的神，因此否定神的存在，同时产生非常矛盾不合逻辑的无神论。既然没有神，为何还需无神论呢？其实无神论本身就是有神论的反面教义。

当时的人凡是理性，不能接受的就拒绝；认为百科全书就是一切问题的答案，其实百科全书也是人有限理性的产物，因此这本百科全书的出版，大大的限制了思想的自由和发挥。法国、德国接受理性主义和自然神论，因此在工业革命上就发生动乱。当时德国有一位名叫Senler拒绝神的启示，不相信神迹和圣经的预言，认为耶稣基督不过是一位好的教师，无法接受十字架的救恩，批评圣经的权威、圣经的作者、圣经的文字。

当这样的理性主义抬头的时候，上帝就在Halle哈雷兴起两位爱主熟读圣经的人Spener和Francke；他们认为理性有限，很多超理性的东西要凭信心接受。在英国也有爱主的本仁约翰，当时为了与教会的理论冲突，坐监牢12年；在监牢中默想圣经，就写了一本非常有价值的「天路历程」，这本书帮助很多人从中得到灵性的复兴。

另外在牛津大学也兴起一位怀特，与约翰卫斯理是很好的朋友；他们觉得要严厉的责备这一代的罪恶，要过虔诚、圣洁的生活，基督徒在社会中应当成为榜样。他们常常游行布道，责备人的罪恶，劝勉人要悔改；引用哥林多后书5章17节劝勉人，要做新造的人、要重生。认为洗礼不过是一个仪式，无法真正改变人的生命；一个人必须真正的悔改，重新得着耶稣的生命，才能与罪恶断绝关系，才有力量得胜魔鬼的试探。这班人追求圣灵的充满，生活大有能力，到处讲道，宣讲耶稣基督的救恩；靠着圣灵的能力，改变当时很多矿坑工人悔改，得到很多人的欢迎。教会害怕这些激动的言论耸动群众，就把他们拒于门外。

但是神同时兴起约翰卫斯理与查理卫斯理兄弟，两人走遍整个英国传扬福音，拯救千万灵魂归主。另外有一位乔治慕勒很关心孤儿，就创立了孤儿院；他凭信心祷告，等候神的供应，创办了五所孤儿院，收容了大批的孤儿。这些孤儿，因为在孤儿院听了耶稣的救恩，悔改信主，以后成了英国社会很好的国民。

18世纪工业革命的时候，人从农村的生活改变成工业的生活；工业生活发明了很多机器，大量生产，结果就让很多人失业；失业问题，就带来社会的罪恶。工业革命对人类物质的享受当然有很大的贡献，可是对于人类道德的生活却带来很大打击，特别是信仰生活。英国面对工业革命、罪恶蔓延的时候，上帝就兴起忠心的仆人传扬福音，改变人的生命，改变人的生活，减少犯罪率，带来真正的祝福。

我们要特别提到卫斯理约翰，1703年生在英国Apworth；他父亲是英国教会的牧师，母亲Susannah非常爱主，一共生了18个孩子，很有恩典、也很有恩赐教导孩子们长大。卫斯理约翰1724年从牛津大学毕业，就被按立作当地牧师；1726年硕士毕业后，做牧师父亲的助手。1729年他觉得必须追求生活的圣洁，就加入圣洁团契；弟弟查理卫斯理和同学们，也加入这个团体学习圣经的道理。他们祷告灵修，生活循规蹈矩，爱心行善、施舍，探监、探病，尽他们所能的帮助人，因此人们称他们为循道者（Methodists）。

1735年卫斯理约翰到美国乔治亚州布道，当他从美国回来，在船上遇到很大的风浪，同船的人在汹涛骇浪中，他仍旧平安的祷告，见证心灵重生的重要。卫斯理回到伦敦之后，想多了解并学习莫拉维弟兄会这些信徒，以明白真正得救的意思。神很爱他，1738年5月24日在伦敦阿勒得尔街一个安立甘派的礼拜堂，第一次经历了重生的宝贝；自此以后，决定一生只传讲悔改叫人得生命的道理。当时英国教会有钱人，出钱在礼拜堂买一些固定的位置，以求心安，不能接纳卫斯理约翰这些震动英国的信息，将他赶出礼拜堂。此后约翰与查理卫斯理兄弟俩人到处讲道，根据纪录，一生约有4万2千次的讲道，忠心传福音，1791年离开世界。他创办循道会，也就是今天通称的卫理公会，他死的时候已经有514个牧师，信徒有15万3千人。

卫斯理约翰的主要神学思想，是接受亚米念的思想。强调两件事：

1. 要绝对追求圣洁。绝对诚实、圣洁、忠心、虔诚。
2. 人要战战兢兢作成得救的功夫。必须每时每刻地追求得胜，要不然就不能得救。

约翰卫斯理因为传讲亚米念的思想，引起长老会的反对。但卫斯理很会辩论，引用犹大的例子，讲明一次得救永远得救是不对。卫斯理因为有敬虔的生活，有很多的著作，也很会辩论，又活得很长命，因此影响力很大。今天在美国，卫理公会第二大的教会，有1千3百多万的信徒；世界各地也有很多的卫理公会，努力的传福音；当然也有一些卫理公会的信徒，不冷不热。我们所得到的结论是：教会在神的手中，我们要向神负责，做一个真正明白真理、传扬福音、救人灵魂的人。

第19世纪的宣教运动 教会历史 30

有一位历史学家说：「第19世纪是宣教的大世纪。」在这100年里，教会在宣教的工作上等于过去1800年所作的工作；教会在各方面总动员传福音，也在各阶层传福音，成就了许多伟大的工作。耶稣基督在升天以前，多次吩咐门徒说：「要往普天下去传福音给万民听，使万民作我的门徒。」

第一世纪的使徒们，尽他们所能地把福音传遍当时的罗马世界，也传到亚洲；后来受到宗教和政治的逼迫，教会在传福音的事上好象没有很大的进展。以后又有回教的兴起，欧洲皇帝与地主为了利益斗争，所以传福音的工作没有好好的推进。

- (1) 西班牙教会在13、14世纪时因为受回教的逼迫，曾经到拉丁美洲去传福音，建立许多教会。
- (2) 到了第16世纪，有耶稣会的人来到印度、南洋群岛、日本、中国传福音。
- (3) 欧洲荷兰、英国，在第16、17世纪开始建立生意，发展殖民地，宣教士也开始往外传福音。
- (4) 1649年英国有一位牧师名叫约翰爱利欧（Eliot），大力推动宣教的工作，组织新英格兰差会，向美国传福音，向当地印第安人传福音，把圣经翻译成印第安文字。
- (5) 德国教会也组织丹麦哈来差会（Danish Halle）到印度传福音，将圣经翻译成印度一种主要的语文Tanil，开立印刷厂印刷Tanil圣经；虽然当时的英国东印度公司为了这生意，拦阻这项工作；神却祝福这些人，在后来的150年内，这个差会差派了2100位宣教士，带领了几十万人信耶稣，影响到今天有两百万福音派的印度基督徒。
- (6) 英国在第18世纪末了，差派了库克（Cook）船长前往亚洲太平洋各海岛去探险，同行的有许多虔诚的基督徒，有感动、有负担向各海岛的人传扬耶稣基督的救恩。库克船长回到英国以后，写了他的游记，这本游记影响当时一位小学校长的孩子；这14岁聪明的小孩是一位鞋匠，凭着想象力将游记上的地图画出，这个孩子就是非常出名的宣教士威廉克里（Carry）。他生于1761年，卒于1834年；从小就有负担向各地的民族传福音，所以自修拉丁文、希腊文、希伯来文、法文、荷兰文。后来在圣灵的感动之下，向长老会提出要往普天下传福音的信息；虽然没有获得认同，但内心传福音的火热却没有被消灭。
- (7) 因为英国教会拒绝威廉克里的呼吁去传福音，他就加入浸信会。他在1792年用多年思想，着成一本书名「基督徒当竭尽所能，引领异教徒归向耶稣基督」。当年在浸信会的聚会中，引用以赛亚书54：2~3节的经文讲道，呼吁要扩张帐篷，要尽力为神作大事。他的呼吁感动一些牧者，1795年在伦敦成立英国浸信会宣教差会。之后威廉克里决心到印度去，虽然碰巧他的孩子去世，太太伤心欲绝，他正为难时，却选择爱耶稣过于爱妻子、儿女，而毅然决然地往印度去。
- (8) 威廉克里一生花了40几年在印度传福音，翻译圣经成为多种印度文，在印度建立了多所强大的教会。我们为威廉克里感谢上帝，他不但在印度传福音，也写了很多的报告回到英国，向各

地教会报告当地的需要；他的运动影响了各地的教会，陆续组织差会，差派传道人往普天下传福音。威廉克里除了翻译圣经的贡献，也引领那一代人将近有50万人信耶稣。

(9) 19世纪开始，就有传道人到中国、日本、韩国、缅甸、新加坡、马来西亚传福音。更开始大学生运动，其中美国在50年时间里，差派2万6千大学生到世界各地传福音。

(10) 至于中国特别值得一提的，是一位英国年轻人名叫戴德生。原本是英国差会的宣教士，1850年到中国时正值中国太平天国战乱，起先在上海、宁波一带传福音，后来看见内陆的需要，就请求英国差会准许到中国内陆传福音。因此在1865年6月25日，戴德生把口袋中仅有的四个英镑到英国银行开户，取名「中国内地会」，决意把福音传开，让中国内地的同胞可以听见福音。他祷告上帝，求神给他22位宣教士，帮助他在中国内陆11个省分传福音；感谢主！三个月之后，有48位报名参加他的差会，他录取24名成为宣教士。他清楚上帝的引导，终生在中国传福音。在戴德生有生之年，带领数以千计的英国、德国、法国、瑞士、比利时、澳洲、纽西兰的青年宣教士到中国传福音。戴德生曾经说过一句话：「假使我有千万英镑，中国可以全数支取；假使我有千条生命，绝不留下一条不给中国。」戴德生在1905年离开世界，埋葬在中国。我们为中国内地会感谢上帝！内地会是上帝所创立的新兴差会，它不会因为戴德生的离世，工作就停顿了。当戴德生离开世界的时候，内地会已经有850位宣教士在中国传福音，一直到1952年，他们清楚上帝的引导才离开中国内地，继续到东南亚国家传福音。

我们感谢上帝有这样的差会，在谈到宣教士的时候，不能不纪念中国内地会这些人的爱心。现今海内外的中国人，很多人是因为内地会的传福音而信主的，而中国人也应该起来作神交代我们的工作，把福音传给别的民族。全人类都是我们传福音的对象，我们关心别人的灵魂，神就祝福我们，也会使用我们。神在过去很恩待世界的教会，兴起他们做宣教的工作，中国人应该起来参与这传福音的队伍，往普天下传福音给别的民族。我们仰望主！祂是教会的主，祂也是差会的主，祂要使用我们参与传福音的工作。

第20世纪的宣教运动 教会历史 31

我们活在20世纪的人，可以说是经历了动乱不安，和人类历史上几件最重大的事。例如：两次世界大战，1914~1918第一次世界大战和1938~1945第二次世界大战。两次世界大战的结果，很多民族独立，由原来的几十个国家，到现在的170多个国家。人类也有很大的突破，从坐汽车到坐飞机，甚至有宇宙飞船可以到外层空间。通讯工具方面，起初由电话到电报，电动打字机、自动电话…等。可是人类基本的问题仍然没有改变，人类疾病越来越多，心中越来越不平安，罪恶越来越普遍，家庭破裂问题越来越多；科学虽然进步，却无法解决人最大的需要。

20世纪各种的哲学理论兴起，加上印刷的发达，众说纷纭，但这些能解决人类问题吗？物质的享受从音乐、书刊、美术…，人要什么就有什么，可是人类基本的问题、心灵的空虚还是没有解决。基督徒在这20世纪仍然需要努力，做上帝要我们做的事；20世纪在传福音的工作上，产生很多不同的方式和机构。

1. 大学生传福音的工作。18、19世纪已经开始大学生传福音的工作，但是没有像20世纪这么普遍。第一次世界大战以后，有一些大学教授和大学学生认为，单单在知识上满足不能改变人生的问题，必须要有耶稣的救恩，所以在研究学问的同时开始了大学生团契，追求灵性的真理。这样子的运动从英国、美国也到了中国，很多传道人在大学中传福音，引领大学生信耶稣。第一次世界大战以后，大学生成为社会的领袖，这些人在大学时代因为有福音，信了耶稣，生活改变；所以当他们毕业，在领导社会的时候，仍然有负担在大学、中学生中传扬福音，所以中学生甚至小学生的福音团契普遍成立。到了70年代更组织工业团契、军人团契、警察团聚、医

院团契、护士团契…。这些团契的目的，就是要介绍耶稣基督的救恩，让所有社会阶层都能认识这一位救主。

2. 翻译圣经。除了这些团契工作，另外就是翻译圣经。耶稣基督的道理，必须翻译成世界各种的语言，让每一个民族借着自己的语言认识救恩。所以在1943年成立威克里夫圣经翻译委员会，对圣经真理加以研究，翻译成各地方的方言；不旁加解释，单单将上帝的道，将原文的意思翻译出来。这个组织吸收全世界各地大约1百个国家，5千位基督徒，努力的翻译圣经，大约翻译了1千多种语言。
3. 电台广播。另外一项工作就是借着福音广播电台，传播耶稣基督的救恩。自从第二次世界大战开始，国与国之间的旅行增加不便，需要有签证、护照；很多刚成立的国家，为了国家自尊心和主权的问题，很严格的限制旅行者和传道人的来往；因此传福音就很不方便了，特别是一些不同宗教和政体的地区。结果经过祷告，发现可以利用电台来传福音，来教育信徒；这工作从1945年开始到现在，世界各地有很多的福音电台，不但向没有福音的地方传福音，也可以向许多基督教国家的信徒传讲培灵、安慰的信息。
4. 基甸圣经协会。在美国有两个基督徒，一面做生意一面旅行；有一天他们的生意失败了非常灰心，两人就在旅馆中祷告读经，结果圣经经文让他们很得帮助。因此他们想到，假如在每一个旅馆放置圣经，就能让那些心灵疲乏的、生意失败的、人生遭受挫折打击的旅客得到帮助。因此这两人就贡献一笔钱，买了一些圣经安放在各个旅馆；这个工作后来引起很多人的响应，影响到整个美国、加拿大、英国…。世界各地千百万的旅客；当他们住在旅馆时有上帝的话伴随，可以认识救恩得着永生。这个机构的名字就是基甸国际圣经协会，他们单单凭着自己从圣经得到的好处，将圣经摆在旅馆中，让旅客可以有机会接触圣经；后来普及到监狱、军队、学校、医院，让囚犯、军人、学生、病人有机会读到圣经。

感谢上帝恩典，20世纪传福音的工作是多方面的，渗透到各个阶层。上帝在不同的社会、环境，感动不同的人，用不同的方法，把福音传遍世界。

在20世纪，上帝兴起很多有恩赐布道的人。在30年代日本攻打中国的时候，难民到处疏散，传道人也跟着疏散；在疏散当中他们就传福音，把耶稣的救恩传到西边的四川、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、云南、贵州…一带。这些传道人整年到处奔跑，其中最著名的传道人宋尚节。

1928年宋尚节从美国得到化学博士的学位，本来是要回到中国北京大学担任化学教授，但是他听从上帝的引领，到各处去传福音。1944年他离开世界，虽然只传扬15年福音，但其间他所带领的聚会有千千万人信耶稣；他不但在中国带领人信主，也在东南亚华侨社会里带来极大的复兴，引导很多人信耶稣。

上帝很奇妙的给人有爱灵魂的负担，让人火热传福音，不论是大型聚会、小型聚会、个人见证、在家庭、在学校、在工厂、在监牢都有人勇敢的传扬耶稣基督的救恩。过去，传统传福音总是依靠外国的宣教士、机构；但是在第二次世界大战以后，上帝就使用每一个国家的信徒，自己建立教会，自己栽培自己的传道人，自己编写圣经的注释和教义，同时开办神学院训练传道人，差派出去传福音；教会开始自立，不必依靠外国的钱财和人才。

譬如韩国，原来是一个佛教国家，第二次世界大战的时候韩国基督徒不到人口的百分之3，集中在现在的北韩，南韩完全是佛教的势力。但是很奇妙的自从第二次世界大战以后，韩国经历了祷告的力量，经验了他们在危险的时候上帝垂听他们的祷告，拯救他们；因此基督徒体验到上帝是活的，借着祷告可以改变环境。他们祷告的经历，就吸引一些非基督徒来到教会一起祷告，寻求解决家庭的问题、个人的问题、工作的问题，所以南韩的教会就慢慢复兴起来。南韩教会的复兴有很多的因素，其中最重要的是圣灵自己的工作；南韩的教会在圣灵引导之下努力传福音，也努力研究圣经的真理。今天南韩教会基督徒已经占了全国百分之25的人口，在四千万人口中有一千万人是基督徒，而且这个人数还不断的增加。在南韩现在有一个全世界最大的教会，信徒已经超过50万人以上。南韩福音不但在本国兴旺，也有负担往普天下传福音，现在南韩差派大约8百多宣教士到世界各地传福音，也贡献很多钱支持世界各地传福音的工作。

日本是一个神道教的國家，百姓迷信拜太陽神。第二次世界大戰以前，日本基督徒人數非常的少；可是第二次世界大戰以後，福音在日本改變很多人心。從前日本政府官員只有佛教徒可以擔任，但是在第二次世界大戰之後，曾經有一位基督徒作了日本的首相，許多高級官員也被影響信了耶穌，因為基督的真理在他們的心中，有好行為的表現。雖然現在日本的基督徒人數不過占了人口的百分之二，他們却差派了不少的宣教師到世界各地去傳福音；日本不但成為經濟的強國，也成為宣教強大的隊伍，奉獻大量的金錢支持全世界傳福音的工作。

今天在海外差不多有5千間的華人基督教教會，120萬的基督徒分散全世界各個國家，凡是有華僑的地方就有華僑教會；華僑教會不單單向華僑傳福音，也向當地的居民傳福音，華人在全世界傳福音的工作上扮演非常重要的角色。過去中國人在世界各地，不過是做低階層的勞工，現在的中國人都受過高等教育，產生很多基督徒的學者、科學家，單單在美國至少有2千名中國科學家是虔誠的基督徒；他們願意貢獻學問，協助福音廣傳。我們真是感謝上帝！世界的華人在傳福音的工作上，願意負起重大的責任；上帝也實在使用中國的信徒，我們相信在未來的年日，中國的信徒和教會在傳福音的事上會有更大的貢獻。

20世紀傳福音的工作，是全世界各民族、各人種合作的工作，任何種族因信耶穌都是上帝的兒女，都成為一家人。我們只有一位天父，就是我們的上帝；只有一位救主，就是耶穌基督；所傳的福音，是根據基本的聖經；雖然膚色、種族不同，但是信仰是一樣的，都在同一位聖靈帶領之下，往普天下萬民中傳福音。感謝主！在20世紀傳福音的工作，再也沒有民族的問題、國家的問題、宗派的問題，因為在耶穌基督裡面我們合而為一；上帝是教會的主宰，祂自己掌管傳福音的工作，相信在主耶穌未來以前，傳福音的工作要大大的進展。現今無論在任何國家里，都有教會，有信徒，有上帝忠心的兒女努力傳福音，因為知道世界的一切都要過去，只有傳福音救人靈魂才是永遠長存的工作。盼望你我領受這個救恩之後，參加傳福音的工作，有一天在天家見面，看見傳福音使靈魂得救，就非常快樂。

20世紀的神學家教育和神學思想 教會歷史 32

我們談過20世紀的宣教運動，宣教運動需要宣教的人才；對於宣教人才，起初多數人以為只要一個人信了耶穌而且明白一些聖經的基本知識，就可以出去傳福音；當然這樣的傳道人可以應付短期的需要，但是對於更深的真理必須有神學教育的訓練。

在19世紀宣教大大興起的時候，歐美國家為了訓練宣教師的需要，開辦一些高中畢業就可以進修神學的聖經學院；這許多聖經學院訓練大批的宣教師到各處傳福音。到了20世紀教育普及，對於只念了2、3年高中的神學畢業生是不夠的；因此在第一次世界大戰後，很多神學院慢慢改招收大學畢業生，再經過3、5年的訓練，然後才差派出去當宣教師。所以第二次世界大戰以後，神學教育就變成更有學術性的神學教育機構，教學者更有學問，研究的參考書越來越多，除了研究聖經，也研究哲學及社會科學，比較專門化和學術化。

起初神學教育多數在美國發展，後來陸續在各地自己開辦神學院，訓練當地傳道人和牧師。這種情形到了70年代又有很大的改變，一方面因為各地需要量很大，另一方面教育程度普遍提高，教牧人員需要更高深的研究，因此就流行彼此交流，交換神學論文，也開了很多次的神學教育會議。

當第一次世界大戰以前，歐洲的神學多數開始走上理性主義、批判主義，認為凡是人理性不能了解的聖經真理都不能接受；當然這是受到第18、19世紀理性主義的影響，否定耶穌基督道成肉身、否定上帝的位格等。可是到了20世紀有一些現實的問題發生，例如：為何這些在歐洲的基督教國家彼此攻打呢？為何基督徒打基督徒呢？為何不用聖經的真理來解決戰爭的事呢？其實戰爭不是基督徒發動的，乃是政治家發動的；政治家為了政治的利益發動戰爭，基督徒既然是國民

就不能不参与打仗；战事发生就造成男丁死亡，产生很多孤儿和寡妇，当时最严重的是奥地利、德国一带。

当时在瑞士北边有一位很有学问的牧师，当他引用圣经安慰孤儿寡妇的时候，发现这些人的生命被改变了。他自己受到理性主义的影响，不太相信圣经是神的话语，但是却奇怪于圣经能安慰人、鼓励人，改变人；因此他得到一个结论：圣经在什么时候成为神的话呢？就是在人的心中发生功效的时候，那时圣经才成为神的话。这一位出名的牧师就写了教会论、罗马书注释；在这些著作里面，一方面肯定圣经的用处，一方面否定圣经的绝对权威，这一位神学家就是很著名的巴特（Karl Barth）。他的神学思想对那时代教会和神学界影响很大，大家认为圣经需要被批判，要经过人的理性去了解，圣经好象是神的话语又好象不是，这样的观点很仿真两可，叫人对于圣经的权威没有绝对的敬重。

美国有几位基督徒，他们探讨19世纪中叶欧洲有一班敬虔的基督徒对圣经的研究，强调需要神的话挑旺心里的力量，研究圣经时根据两种方式来解经：1. 文字的意义 2. 历史和文法。这些人把圣经很详细的按照文字的意义和文法来解释，他们被称为「时代派」。所谓时代派，就是把人类的历史按照圣经的经文分成七个时代，特别相信千禧年的国度；也就是在恩典时代结束以后，千禧年国度就来了，这一派的信仰在美国发生很大的作用。在1909年美国一位牧师（Scorfield）出版了圣经著作本，将圣经分成七个时代再加以解释。时代派主要的理论就是：

1. 当上帝创造人的时候，人是无罪（无知）。
2. 当亚当犯罪以后，人就开始有良心的作用，这就是良心时代。
3. 良心时代维持到挪亚的时候，挪亚出方舟以后，三个孩子分散到世界各地居住，建立他们的国家，开始了人治时代。
4. 创世记12章开始，神呼召亚伯拉罕，神应许亚伯拉罕子孙蒙福，进入应许时代。
5. 到了摩西出埃及，上帝颁布律法，进入律法时代。
6. 本来凡遵守律法的才能称义，但是人一直破坏律法，因此耶稣基督带领我们进入恩典时代；借着耶稣基督将恩典丰丰富富的临到相信的人身上。恩典时代又称教会时代，但教会时代不是永远的。
7. 当耶稣基督再来的时候，根据上帝对大卫所立的约（撒母耳记下第7章），要建立永远的国度，耶稣基督要在迦南地作王一千年；又根据启示录20：4~6的经文，最后就进入了千禧年国度时代，那时耶稣基督要在地上作王，用公义、公平治理这个世界，人类就可以过一个繁荣、快乐、和平相处、彼此友爱的国度。

当千禧年国度结束后，会经过一次大审判，所有的死人都要复活，信主的人都要进入永恒，不信者则永远在地狱里受苦。这种时代派的解经，得到很多人的认同，并且接受这样的理论，因为他们很有秩序地把圣经解释清楚。任何的神学理论往往不够完全，所以时代派的理论听来似乎合理，一个国家的历史是有不同的朝代，可是人的良心、上帝的恩典、上帝的应许、上帝的律法却是超越时代的，这种的分法并不符合圣经的真理。

关于「国度」，上帝统治的地方就是上帝的国度，因此耶稣来到世界告诉世人，上帝的旨意来到哪里，那里就是上帝的国度；上帝的权柄来到哪里，那里就是上帝的国度。上帝的国度不是像世上人的国度要有领土，上帝的国度是属灵的、超空间、超时间的；上帝掌权从永远到永远，无人能限制祂的统治权。假如我们不明白这个真理就会误会，以为基督教上帝的国度要与世界的君王统治者抢夺政权。

在20世纪我们也看到另外一个运动，就是注重属灵的恩赐。早期教会历史曾经谈到，第2世纪有一位孟他奴注重属灵恩赐、讲预言、行神迹、讲方言。到了20世纪，教会中有人追求要被圣灵充满，过圣洁的生活。1901年美国一间神学院，有一天在祷告会中，一位姐妹经过教师的按

手，忽然讲起方言来，事后赶紧认罪。事件之后，大家渴慕追求圣灵的充满、讲方言、讲预言，特别是预言耶稣基督再来的日子；直到现在，灵恩运动还是很盛行，注重医病、讲方言。

圣经中记载讲方言之处有使徒行传第2章、第8章、第19章，哥林多前书第12章、第14章。应该分辨我们现在所讲方言和圣经中所提到的方言是否一样呢？

1. 使徒行传第2章所记载的方言，是使徒们讲母语亚兰话，从15个地方来的人讲他们的乡谈，这是很特别的言语，乃是听的人听见使徒们讲他们的母语。
2. 另一种方言，是不需要经过学习就可以讲别地方的言语。
3. 再一种方言，是人在聚会中圣灵给人一个信息，但必须经过翻译，让全体聚会的人可以明白，也就是哥林多前书第12章所说方言和翻译方言的恩赐。
4. 还有人用灵、用话语和上帝祷告的方言。保罗曾经说明这种方言必须有悟性，清楚所讲的方言是甚么，不要只是一种没有意义的舌音，或者是理性上模糊不清。

今日灵恩派所注重的方言是否和圣经中提到的方言一样呢？我们真是要小心分辨。灵恩运动关心人的灵魂、愿意传福音给人、肯奉献…，这些都是很好的行动。但是我们不可因一部份的长处，却失去对教义上严谨的态度；凡没有坚定的圣经根据我们都要小心，不要轻易为追求圣灵的能力就随便改变圣经的真理。现今灵恩运动是普世性的，是神许可的，但我们要小心运用属灵的恩赐；领受恩赐的人要清楚明白，这是圣灵按照祂的权柄和旨意分给所需要的人；领受恩赐的人要忠心向神负责任，千万不要滥用人属灵的恩赐去夺取权柄。第20世纪的神学教育越来越普遍，神学思想越来越多，最主要的还是要研究圣经神学，从圣经所得到的真理作为神学的理论，在下结论之前需要对照全面圣经真理，求神保守我们研究祂话语的心。

中国唐朝的基督教历史 教会历史 33

基督教什么时候传到中国呢？目前比较有证据的记载是唐朝的景教，又称聂士多略派（Nestorians）。在教会历史书籍记载，第一世纪耶稣基督的使徒多马，在主后54年左右到印度传福音；他在印度南部传福音之后也到中国沿海一带，福建泉州，浙江温州，经过长江流域到中国西部四川；那时是中国西汉时代，有人说西汉的关云长听见多马的福音就信了耶稣基督。另外教会历史著作曾经记载，在主后65年罗马的尼禄王虐待基督徒，69年耶路撒冷被毁灭，很多基督徒逃到中国，当时正是佛教输入中国的时候，是在汉朝汉明帝永平年间。另外也有教会历史学家提到，在东汉时代有叙利亚的两位教士，表面上是来中国学习养蚕知识，其实主要的目的是来中国传教。东吴的时代也有传道人来到中国江西传福音。另外外国人写的中国教会历史提到，主后411~415年有一位主教Seleucia，他的主教区包括印度和中国，可见在唐朝以前基督教已经传到中国，只不过汉朝时佛教和道教比较兴盛，因此基督教发展的纪录并不很多。

另外犹太教又称一赐乐业也来到中国，今天在河南开封仍然看到有不少的以色列人在那里。犹太人最近出版一本犹太人在中国的历史，这是一本哲学的博士论文，有400页左右，详细的记载以色列人到中国的历史，书中提到以色列人到中国大约是在耶稣基督降生以前就有了；主后第一世纪耶路撒冷被罗马帝国毁灭之后，大量的以色列人到处逃难，经过中东的波斯、印度，到了中国。16世纪著名的宣教士利玛窦到中国传福音时，他发现有许多犹太人在北京，也在河南，其中也有不少是信了耶稣的犹太人。

景教原来是波斯的基督教，Nestorians原是当时一位主教的名字，主张独一真神，只接受耶稣基督的人性，尊敬耶稣的母亲马利亚，认为马利亚只不过是一个人，不能成为上帝的母亲，上

帝是神圣的，不可能有太太；这种理论被西方认为是异端，但是在叙利亚、波斯却是发展很快，以后到东方发展教会。

至于景教为何被认为是异端？原因是主后428年罗马城的一个主教Theodosius二世，邀请安提阿的一个修道士Nestorians访问罗马，在演讲中提到不赞成用上帝的母亲来称呼马利亚，这个理论立刻引起争论；到了主后430年开会决定，反对马利亚为上帝母亲的这种说法是异端。但是Nestorians不肯收回言论，结果被西方教会开除了。但是东方的主教们在433年发表声明，拒绝西方教会开除Nestorians的事情；因此就在波斯、阿拉伯等地发挥教义，在Edessa开办神学院训练传道人，同时也很注重宣教传福音的工作；在第6世纪不断的差派传道人，除了在阿拉伯地区也往东到了印度、中国传福音。为何称为景教？「景」这个字有「昭彰」的意思，景教就是光明灿烂的宗教；当时的景教宣教士要用到这个名称的时候，从中国古代经典找到「景新」、「景峰」，选用景教表明基督教要带给中国好的预兆、好的福气，这是个文雅又符合中国人的心理。

景教的教义有那些特色？

1. 孝道。景教为了让中国人容易接受，除了谈到独一真神的真理，耶稣基督是人类的救主，借着耶稣的宝血和十字架的救赎可以得着赦罪、得永生这些真理以外，强调中国的孝道，其实孝道也是圣经里重要的教训。十条诫命的第5条就是要人孝敬父母，耶稣教训我们在世的时候要尽儿女的本份，好好奉养父母。在景教留下来的文件中看到几句重要的话：「所有众生孝养父母，为死者祷告，希望父母长辈死后可在天堂享安息。」所以景教符合中国伦理的教训。
2. 注重社会福利事业。景教关怀、救济贫苦大众，要求有钱的要帮忙那有需要的百姓，不要把钱财积存在家中，供应粮食衣裳给饥饿贫乏的人、帮助病人得到医治、为死人安葬…等等。
3. 礼拜堂中国化。景教所盖的礼拜堂非常中国化，和当时佛教所盖的寺庙类似。景教在中东的礼拜堂墙壁是白色的，除了十字架以外没有别的东西；可是景教在中国仿效佛教的寺庙，画了很多画像，效法拜占庭东方基督教，把圣经故事画在墙壁上。今天四川成都景教礼拜堂珍珠楼又叫大秦寺，建筑如同宫廷。
4. 名称用法。为了让中国佛教、道教的信徒接纳，在名称的使用上也用很多佛教、道教的用辞。讲「真神」为「天尊」，称「神的话」为「圣经」，「创造」为「造化」，「祷告」为「修功德」，「礼拜堂」为「寺」，「传道人」为「僧徒」…。

景教士在唐朝真光皇帝9年（主后635年）由波斯的宣教士阿罗本（Allopon）传入；他非常有学问、有礼貌，到了中国就去拜见皇帝，而且送了很多波斯的礼物，皇上非常高兴；也就允许他有机会在皇宫里向皇帝和大臣讲解他的信仰，传讲基督教义，带给中国很多福气。真光12年7月皇帝给阿罗本很大权柄，允许到处设礼拜堂教导中国人，同时在京都盖了一个很大的礼拜堂叫大秦寺；到唐高宗时有很多省份都建立了礼拜堂，封阿罗本为镇国大主教。但是到了唐朝武则天称帝时，她反对基督教，因为武则天是尼姑出身的，就大大的逼迫基督教。在878年黄巢之乱，单单在广州一个城市就有12万的犹太人和基督徒被杀，可见当时基督教相当的兴盛。虽然基督教在武则天和黄巢之乱大大的受摧残，但是基督教传福音工作仍然没有停止，直到元朝还可以发现景教存在。

中国元朝的基督教历史 教会历史 34

中国教会在元朝时候的名称叫「也里可温教」，这个名词是蒙古文（Arkagun）。在唐朝武则天和黄巢之乱的时候，因为武则天是佛教徒又被人恭为弥勒佛在世，她就重用佛教和尚作为国家的政治人物，因此逼迫基督教，可是基督教并没有被消灭。在中国边境地区，特别在新疆伊犁地方发现许多景教留下来的礼拜堂、石碑、基督徒的墓碑等。曾经在附近发现有600多个坟墓其

上有叙利亚文和十字架标志的墓石，并且雕刻年代和基督教的事，因此元朝开始时基督教会仍然在中国许多省份存在。

元朝是一个蒙古的部落一位名叫成吉思汗（铁木真）革命成功，当他革命的时候，他使用的政策是「顺我者存，逆我者亡。」他用这个政策统一中国。元的朝代是在1277~1368年，一共只有93年；成吉思汗打下天下，后来他的孙子忽必烈开始建立国家，改号为元朝。成吉思汗于1206年发动第一次战争，在北京建立都城，当时叫燕京；统管的领土东到日本、朝鲜，南到泰国、印度，西边到欧洲包括黑海、地中海，北边到苏联西伯利亚。成吉思汗革命打战时使用一些有学问的人，其中有一位是景教基督徒名叫郑海（Cingai），另外还有一位有学问的基督徒大臣博刺海（bolghai），这两位是忠心又有才干的基督徒，成吉思汗重用他们，因此基督教在元朝可以很自由的发展。「也里可温」这个字有很多意思，有人说这个字是景教的第一个传道人阿罗本的蒙古音；另外有人说是希腊文「福音」（Evangelion）的意思；也有人说「也里」就是「上帝」，「可温」是「儿子」的蒙古话；更有人说「有福份的人」的意思，因此基督教在元朝被称为「也里可温」也就是一个有福份的宗教，基督徒就是有福份的人。

也里可温教的发展

元朝时，蒙古的成吉思汗和他的儿子接受基督教的教义，重用基督徒为大臣，福音就借着这个帝国传到中国的绥远省、新疆省；当他们往西征战时，这些做官的基督徒也就跟随同往。而成吉思汗也替他的儿子娶了一位信仰景教的克烈族公主为媳妇；这位基督徒媳妇生了一个儿子，就是元朝很有名的皇帝忽必烈；当忽必烈做王的时候，他的母亲在皇宫中设立教会做礼拜，也带领许多官员信耶稣，启用许多基督徒作官，这是元朝兴盛主要的原因。

1260年威尼斯商人Nicolo polo和Maffeo polo两位兄弟，因为基督徒的介绍到宫廷朝见忽必烈皇帝；忽必烈听了这两位威尼斯商人的见证，又欢喜他们要来作生意，就请他们回去邀请教皇差派至少100名精通圣道的学者来中国传扬圣道。结果在1271年有一位出名的人物名叫马可波罗（Marco polo），他就是Nicolo的儿子，跟着他的父亲再度来到元朝的皇宫朝见忽必烈，并且向忽必烈讲道；皇上很高兴能听到耶稣复活的真理，就在1277年委任马可波罗作二品官，邀请宣教师常常来到皇宫传教，解释圣经的道理。有一次马可波罗带着一本装饰漂亮的圣经呈献给忽必烈皇帝，皇帝为此举行一个非常隆重的典礼，从宝座上下来，跪拜在地上，用双手接受、用嘴亲吻这本圣经；宣告用这本圣经的教训来治理百姓，相信国家就必蒙福。

1289年元朝皇帝在朝廷中设立一个部门名叫「崇福司」，专门管理教会，并且帮助犹太教、回教和波斯的佛教。所以景教或也里可温教在13世纪时非常的兴旺，当时信教的人除了蒙古人以外，多数是欧洲人、中东人（称为「色目人」），比较少汉人，似乎基督教没有真正传到汉人的社会当中。当元帝去世以后，中东阿拉伯的回教徒兴起，在1369~1405年攻占波斯，也就是当今伊朗、伊拉克、印度、巴基斯坦、孟加拉一带，中国的新疆和西伯利亚的西部等地，杀了许多基督徒，也毁灭了礼拜堂，因此这段期间基督教遭受回教很大的逼迫。1368年元朝灭亡时，也里可温教会开始渐渐的衰退，基督教仍然存留在部分地方，在明朝，清朝许多的省分中，还是可以找到元朝基督教留下来的东西，特别在新疆省、绥远省可以找到许多基督教历史文献。

教义与当时的影响

也里可温教就是景教，使用叙利亚文圣经，祷告时也使用叙利亚文。1727年法国一位宣教师，在北京一位姓刘的回教徒家中找到一本叙利亚文的新约圣经，圣经中并附带一篇文章「景教徒必备」。也里可温教相信耶稣是神也是人，相信耶稣基督是独一的救主，上帝的儿子，也认为基督教可以祝福他们的国家。基督徒传教是帮助政府建立国家，元朝一位出名的基督徒学者马祖长，在考试中出类拔萃得到第一名，封为翰林，得到高官，他在朝廷中提供很多的议案，帮助国

家统治百姓；文献中记载他非常注重孝道，向皇帝建言提倡一夫一妻制，但是后来还是渐渐随俗变成多妻制。

关于景教或说元朝的也里可温教，在元朝衰退后慢慢的失败，有几个重要的原因：

1. 没有把圣经翻译成汉文、蒙古文、满州文，单单使用叙利亚文字，无法把福音真理真正传到民间。2. 当时基督教只在宫廷流行，没有深入民间，到农村去；而中国是农业社会，基督教没有在民间社会中生根，当朝代更换自然也就消失了。
2. 当时基督徒没有很注重过圣洁、敬虔的生活，因此常常随着当时的风俗习惯喝酒、拜偶像。
3. 当时民间宗教特别是道教，盛行行邪术，和尚常常念经超渡，而基督教当时的宣教士不注重行神迹。后来明朝太祖朱元璋是一位和尚出身的皇帝，当他革命时不但毁灭元朝，同时也消灭基督教。

中国明朝的基督教历史 教会历史 35

元朝蒙古人统治中国将近90年之久，当时有一位和尚名叫朱元璋，很有汉人的民族意识，就在曲州起义反抗元朝，前后经过15年的奋斗，1368年在南京建都改号为明朝。因为朱元璋本身是佛教徒和尚，他不但毁灭元朝也逼迫元朝重用的基督教徒。从前元朝蒙古人给予教会一切的方便，到了明朝朱元璋时，因为改朝换代基督徒反成了被逼害的对象。明朝初期，教会很难在中国有自由的发展，公开的教会和传教活动都停止了，基督徒只能在家中、乡下或不公开的场合继续敬拜独一的真神和相信耶稣基督。

大约经过200年，1540年葡萄牙国王请求罗马天主教教宗，要派宣教士到东方传道。1541年有一位耶稣会的宣教士圣方济各沙忽略（Francis xavier），他最初是在1542年5月6日到印度的Goa，后来再到马来西亚的麻六甲传福音，当时他遇见一位日本的生意人雅古洛，就与他到日本传教。1550年再到中国广州附近的一个上川小岛传福音；当时明朝禁止宣教士到中国传道，他曾经想改穿中国服，恳求有人带他到广州去传福音，但是没有如愿，不久就病死在上川小岛上。再经过大约七年之久，葡萄牙的宣教士得到明朝嘉庆皇帝的批准，可以在澳门传教，直到今天仍然有宣教士在澳门传教；澳门以后就成为基督徒向中国、东南亚传福音的基地。

可是福音要传到中国内地仍然是非常困难的，一直到1581年耶稣会再度差派两位很出名的宣教士利马窦（Matteoricci）、罗明间（Micheal Ruggieri）；他们经过两年学习中文、中国风俗习惯，也穿上中国衣服，到了1583年才跟着葡萄牙商人到达广州。他们入境随俗，学习中国人的礼貌先送礼，得到当地地方官的好待；请求拨出一块地做礼拜、灵修之用，因此他们得以在广州兆庆用广东话传教。他们在家中摆列很多好看的西方钟表和天文学所用的文天仪，穿和尚的法衣，礼拜堂也称为「寺」；为了取得好感又智能的画图将中国摆在世界地图的中间，给政府官员和学者好的印象，因此「中国」被称为最中间的国家Central Country就是从利马窦来的。1589年4月他们在江西南昌、江苏的南京、苏州等地，和当地士大夫、政府人员来往，发现这些官员大都是儒家学者，所以从1594年就不再穿和尚的衣服，改穿儒家的衣服，自称儒家的学者。1600年利马窦和西班牙的宣教士鹏迪我从南京到天津、北京，得到太监的帮助拜见了明朝皇帝，贡献了几样宝贝的东西：自鸣钟、万国地图、圣经、圣母像、耶稣基督的画像…。这些礼物最令皇帝开心的是中国在世界地图的中心，因此引发皇帝向他们请教宇宙与圣经真理的道理。

利马窦很有智能，除了向皇帝讲圣经的道理以外，也对皇帝说明国家的兴衰和天文的知识很有关系，因此贡献天文知识，教导如何使用文天仪观测气象，因此皇帝封他为「钦天监」，等于今日的气象主管。利马窦就用西方的天文科学引领很多中国士大夫信耶稣，其中最著名的就是徐

光启、李志超。因此明朝开始允许基督教宣教士在全中国自由旅行布道、设立教会，到1650年全中国基督徒总计有25万人。1595年当利马窦在南昌用儒家思想介绍基督教教义时，花了6年写了一本书「天学实意」在北京出版，1605又在杭州出版。这本书使用儒家的思想来说明基督教的真理，把儒家没有谈到的道理用基督教的真理介绍出来。见证基督教所拜的上帝就是中国人所讲的「天」，这位上帝曾经启示中国的圣贤孔子、孟子，因此基督教来到中国不是否定儒家人道，乃是加以补充天道。利马窦在1608年又编了一本书「畸人十篇」，引用中国古书来见证基督教的道理。

另外还有一位很出名的宣教士艾儒略，1613年来到中国，在河北、山西、福建等地传教，后来被封为华南主教。他精通儒家学说，有三十几本着作，其中有一本着名的「三三论学记」谈到基督徒当如何生活；这许多的书都是教导人如何按照上帝的旨意过生活，人的罪必须借着耶稣基督的救赎才能得到赦免。1631年另外有两派的宣教士方济会与多明会，认为耶稣会的人太儒家化，反对耶稣会祭祖、祭孔，因此教会内部起了纷争，告状到罗马教宗，后来就批准以「天主」取代「上帝」。

利马窦在北京过了10年，从1601到1610年，除了努力讲解基督教的道理，写了一些书以外，也介绍西方科学，特别是天文学、几何学；他写了著名「几何原理」，告诉中国人如何用几何学来计算、画图，并且如何了解宇宙星球的事。他也与徐光启、李志超画万国的地图，更将中国四书五经翻译成拉丁文，向西方世界介绍中国儒家思想；他们编了中文、意大利文，葡萄牙文的字典和文法，让西方人学习中文。利马窦在1610年5月11日离开世界，死在北京；当时皇帝明宗下诏，以隆重丧礼埋葬，也为他盖了一个很大的墓；天主教纪念利马窦对中国传教的贡献，也肯定他介绍中国伦理、文化给西方，特别举行盛大庆典，并且编写一本「中国札志」。利马窦离开世界以后，有一位德国耶稣会宣教士汤若望1622年到中国，他精通天文学，帮助清朝政府改革日历。

明朝的教会除了传福音，也帮助中国进到科学时代，同时更介绍中国的文化给西方世界，可见基督教不是单单传宗教，对整个国家、人民是有很大的贡献；基督教不是要管理别的国家，也没有使用愚民政策欺骗老百姓。假如当时明朝皇帝不是太受儒家、佛教的影响，接受基督教教义来管理百姓，相信中国在明朝就可以发展成为一等的强国；可惜当时一些人不了解基督教教义，以为基督教是西方的东西，其实佛教、印度教和回教都不是中国本土的，而基督教是超越这一切；从整个历史来看，我们对基督教应该有一个正确的认识。

中国清朝的基督教历史 教会历史 36

清朝是满洲人在1621年兴兵攻取沈阳，经过15年的征战，在1636年打败明朝，立清太宗为第一位皇帝，改国号为清。明朝的王室流亡跑到福建，最后到台湾；直到26年以后也就是1662年，明朝的鲁王死在台湾时才真正的灭亡，清朝统一中国。

清朝入主中原仍然定都北平，最初接纳佛教徒，慢慢的接受儒家、道教、回教。至于基督教是如何呢？明朝末年有很多的基督徒帮助皇帝，1648年当明朝皇室退到广东的肇庆时，盼望基督教能够帮助他们，就邀请宣教士到皇宫中；那一次有皇太后、皇后、太子，和其它臣子大约有50人在皇宫中受洗，期盼能够反清复明。到了1650年，明朝皇室盼望耶稣会派更多的宣教士来华宣教，帮助明朝复国；可是基督教不是帮助政权的一个宗教，基督教乃是要真正传福音，拯救全人类，安定国家的宗教，政治的改革不是基督徒主要的使命，所以上帝似乎没有听当时人的祷告。清朝初期，感受到明朝末期皇室中有很多基督教的势力参与，因此极欲消弭基督教。但是他们当时也使用宣教士帮助改革天文历法，其中最有名的是南怀仁。

南怀仁本身是一位很有学问的天文学家，他替中国画了星象图、全国每一省份的地图。在康熙皇帝的时候，两位法国宣教士白晋、雷孝思也参与全国地图的绘画，最早是画万里长城的地图，然后是河北省、新疆、蒙古、山西、陕西、河南、江苏、浙江、福建、江西、广东、广西、四川、云南、贵州…等的地图，这些地图经过12年才画成。这两位宣教士在画图测量的事上，因为地球纬度的不同，发现地球不是四方的，不是平面的，也不是圆的，乃扁圆形的；这在地球学上和太阳角度上是很新的发现，这个理论不但在中国发现，也贡献到全世界。但是康熙皇帝身旁的管理天文学官员却拒绝接受这种说法，中国人认为大丈夫是顶天立地的，没有说人是倒立的，因此地球不可能是圆的，这种盲目故步自封、迷信错误的观念，与排外的心态是落伍可惜的！

倒是康熙皇帝仍然任用许多外国的宣教士，供应许多新的知识，同时也研究基督教。中国在1689年与苏联签定尼布楚条约的时候，康熙皇帝就请了一位法国的宣教士作翻译。康熙皇帝研究基督教相当有心得，也写了不少赞美上帝的诗歌，其中有一首非常出名的七律诗，纪念耶稣基督的受难。诗的内容如下：

功求十架血成溪，百丈恩流分自西；身列四衙半夜路，徒方三背两番鸡；
五千鞭鞑寸肤裂，六尺悬垂二盗齐；惨动八垓惊九品，七言一毕万灵啼。

这一首七律诗包含的数目字有：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万。这些话说明救恩的功劳：要求十字架的宝血好象溪水那样的流出；恩典很长很长的从西方而来；耶稣基督在晚上的时候经四个衙门的审判；彼得三次违背主，鸡叫两次；耶稣受到很多的鞭打，连皮肤都裂开；耶稣六尺之躯与两位强盗被钉锤吊在一起；不但惊动整个世界，许多官员也被惊动；十字架最后七句话一讲完，所有的人都伤心欲绝。

康熙皇帝有很多赞美诗，来赞美耶稣基督以表达他的信仰。在1705年罗马教廷派了一位使者，要求康熙皇帝禁止基督徒祭孔与祭祖，认为孔子与祖宗都是偶像，祭祖与祭孔都是拜偶像。这个要求令康熙皇帝非常生气，他认为祭孔与祭祖都是一种慎终追远，为人子之道表达尊敬之意的行为。因此康熙皇帝将罗马派来的大使放逐到澳门，关在监牢直到他死。过了10年，1715年教宗革利免十一世再派人，要求康熙皇帝禁止中国基督徒祭祖与祭孔，再度被拒绝；过了5年，重复要求也再被拒绝。

因此康熙皇帝召集当时在宫廷中十七位外国的宣教士，对他们讲明中国祭祖乃是为子女思念父母养育之恩，人为万物之灵自然诚于中行于外，修道的人倘若父母有变，置之不闻，这是连动物都不如，这与中国文化是相悖的；祭孔则是尊敬孔子是圣人，康熙皇帝责备西洋人干预中国文化道德。过了一段时间康熙皇帝再一次召聚这些宣教士，在皇宫中坦白告诉这些外国宣教士，中国的牌位不是从孔子开始的，乃是中国的祖先早早知道应该孝敬父母，尊敬已经过世的人，不可将祖先与孔子列为偶像，这些祭祀纯粹是一种尊敬的表征。

可是罗马教皇和他的使者完全不理睬皇帝的解释，坚持要求康熙皇帝下令禁止祭孔、祭祖的事，结果触怒康熙皇帝，下令从今以后不准再谈基督教的事。因着天主教不了解中国文化，不体恤皇帝的立场，而演变成教会遭受禁止，这真是一件可惜的事！过了一段时期，在雍正皇帝的时候又有禁教的事，基督教在清朝遭受多次的拦阻，其实并非其它宗教拦阻传福音的事，乃是糊涂的罗马天主教当时的传道人所种下的恶果；提醒我们！如果传福音不是把救恩放在首位，在礼节上坚持西方错误的文化，那是很可惜的事。因这两次皇帝的禁教，所以宣教士的活动就变成不是公开的；天主教在1810年有一个统计，当时在中国十六个省份中有二十万五千信徒，过了29年以后，也就是1839年，另外一份报告统计指出，全中国十三个省份有三十万信徒。

基督教除了天主教以外，苏联的东正教也早早来到中国传福音。苏联是在主后900多年，一位公主嫁到希腊，就把福音带到苏联，成为希腊东正教国家。1685年苏联东正教也差派宣教士到中国传福音，建立教会。1695年满清政府批准希腊东正教在中国设立教会，兴建礼拜堂。历史记载，1703年在北京有九位传道人，也建造了一个很大的礼拜堂「罗萨庙」。1711年东正教正式向康熙皇帝请求，要差派宣教士来到中国。我们真是看到各处的基督教都关心中国的灵魂，虽然教派、方式、人种都不一样，但是关心灵魂这个目标是一样的，因为都是接受耶稣基督的大使命，到中国传福音。

希腊东正教对中国传福音有几个指示：

1. 立身处世要符合宣教士的身分，不可有羞辱基督世俗的生活。
 2. 宣教士要努力学习中国语言、文化，用流利的中国语言向中国人传福音。
 3. 接受信徒时必须经过谨慎和严格的考察，不求量多，乃是要真正信耶稣的人才成为基督徒。
 4. 传道人必须有谦卑、温柔、尊重人的品格。
 5. 宣教士不可参加任何官方的宴会，免得给中国人错误的印象，误会基督徒是借着苏联政府的力量来传教。
 6. 当遇见耶稣会或天主教的宣教士，可以亲蜜来往，但要保持立场。
- 从1715年到1860年，苏联东正教差派155位宣教士到中国来，每10年更换一批，可见苏联东正教对中国人民灵魂的关注是很有计画，这实在是值得我们效法和敬佩。

清朝更正教的传教历史 教会历史 37

欧洲的改教经过了二百年内部稳定的工作，建立的神学很少有往外传福音的事；一直到第18世纪，英国的复兴运动，和卫斯理约翰强调因信悔改得救罪的救恩、重生的道理、过圣洁的生活以后，同时有一位库克船长也游历许多国家后回国写下游记，引起英国教会有差传运动。

1807年9月7日有一位英国年轻人马礼逊，受英国伦敦会的差派到中国传福音。他年幼时接受拉丁文、希腊文、希伯来文的教育，未到中国之前他学了中文，也读了在英国博物院里的一本英汉字典，他认为这是到中国传福音很需要的工具。到了中国之后，他自己编列一本「中国文法」，大概是参考利马窦所编的，后来又跟他的同工米林教士共同翻译新旧约全书，取名「神天圣书」；经过12年，在1819年才出版。因为他专心翻译圣经，在他到中国传福音7年以后，才引领第一位信徒名叫蔡高的人施洗。马礼逊非常注重文字工作，除了翻译圣经以外，也写了一些传福音的书刊，当时雇用一位雕刻木板的工人名叫梁发，同时也教导他学习圣经真理，以后更按立他成为一位传教士；他写了一本出名的书「劝世良言」，这本书一共有九卷约有十万字，成为当时更正教传福音主要信仰教义。

劝世良言：

第一卷书：真传救世文

第二卷书：崇真辟邪论

第三卷书：真经圣理

第四卷书：圣经杂解

第五卷书：圣经杂译

第六卷书：熟学真理论

第七卷书：安危获福论

第八卷书：真经格言

第九卷书：古经辑要

书中一共有六十多篇文章。主要的教义：

1. 基督教原罪论。人类始祖亚当夏娃吃了禁果以后就犯了罪，这个罪牵连到后世万代，人人成为罪人，只有借着相信耶稣基督，依靠耶稣基督的救赎才能得到赦免。
2. 分析儒教、佛教、道教许多的错误和缺点。在这宗教的比较里面，说明基督教的真理能真正满足人的需要，其它三个宗教的教义是人的思想，不能真正满足人心灵的需要。
3. 上帝有绝对的权威。上帝是天地的主宰，宇宙之内万国的人都要服在上帝的掌管之下，如果违背上帝就会招来灾祸，敬畏上帝自然蒙福。
4. 人人是上帝所创造的。每一个人在上帝面前都是平等的，无论哪一个民族、受什么教育，在上帝面前都是一样的。天上的神是无私公义的、慈悲怜悯的，祂疼爱世上每一个人，比我们肉身的父母更加疼爱子女，世人的父母有偏爱子女的心，上帝却不偏爱人。
5. 人要安贫守分。贫穷的人要心安理得，在灵里确是富有的，只要固守本分，灵魂得着永生、灵命富足才是最珍贵的。至于有钱人要积善修德，多多施舍救济穷人。
6. 当顺服统治者。在上掌权者是上帝的仆人，顺服统治者就等于顺服上帝。国民不可逃税，应当按着政府所规定的纳税。
7. 天国的定义。天国就是天堂，是好人身体死后灵魂享受的地方。凡在地上敬虔信靠耶稣基督的，离开世界之后就会到天堂去。天堂圣经中所提及的地方，是没有痛苦、没有疾病。

这一本劝世良言印刷出版之后，常常到考场发送给考生，其中有一位名叫洪秀全的人，在1836年得到这本书。1843年洪秀全到广州去考试，结果又失败，就回到家乡教书；他再度拿起劝世良言这本书精心细读，觉悟到书中的大道理，决定信了耶稣，并且传讲基督教的真理；于是在1850年满清时代，洪秀全兴起太平天国事件。这事件到底是单单传福音或者是有政治作用，各种不同历史学家有不同的评论。经过17~18年的统治以后，太平天国的失败让我们清楚知道一个真理，就是传扬基督教不需要政治的力量。

当时除了马礼逊传福音、注重文字工作，还有其它的差会不断到中国来传福音；有英国浸信会差派了很多宣教士到中国来，其中有一位叫李提摩太，在1870年到东北山东一带传福音。他也设立医院，训练中国优秀青年为医生；开办学校，以后慢慢成为大学。他努力影响中国高级知识分子，与满清一些有地位、有学问的人士；他注重出版书籍，介绍基督教的信仰，同时也介绍新的科学；当时受影响的有康有为、李鸿章、孙中山。这些人受了基督教的熏陶，就按着圣经的教训来处理国家的经济，尊重百姓权益。

另外英国的长老会也差派许多的宣教士到福建厦门，并且翻译本仁约翰的天路历程；卫理公会也从美国和英国差派宣教士到中国。当时在各地方有不同的语言，宣教士为了普及教育，也把圣经翻译成地方方言，甚至用罗马拼音方式帮助少受教育的人可以读圣经。满清末期，基督教对中国有很大的贡献，除了内地会戴德生之外，很多教会认为真正要帮助中国百姓就应该要设立学校，特别是女子学校。所以当时有很多的女子学校，甚至是女子大学开办，让中国女子与男孩子平等受教育；宣教士也提倡解除中国女子缠脚的习惯。

很多人常常把基督教和鸦片混在一起，这是错误的。19世纪基督教的传教士，大力反对英国人卖鸦片给中国，一面反对一面设立戒烟馆帮助百姓；很多人听了耶稣基督的救恩悔改后成为好的基督徒，有些人接受训练成为传道人。其中有一位席子治信了耶稣以后，悔改脱离鸦片的捆绑，到处传道，对当时社会有很大的贡献。

19世纪末期，有一班人组织了圣经翻译委员会，用了20~30年时间将圣经翻译成官化和合本；这本圣经在1919年出版，直到今天我们仍然普遍使用。宣教士不单传福音给中国，也安排中

国的优秀青年到美国、英国受良好的教育，再差派回国。我们真是感谢上帝！基督教注意到在中国训练本地的传道人，把教会交给中国人，让中国人起来负责传福音的工作，这真是按着上帝的旨意而做的。所以更正教来到中国，使整个世界的基督徒都参与传福音、建立教会的工作，也包括介绍科学、普及教育、改革不好的风俗习惯、提倡一夫一妻的婚姻制度；教育的普及也提高中国人在国际的地位，早期的中国学者因为懂得圣经的真理，在国际法律上有很大的贡献。

传道人到全中国传福音，乃是本着上帝的爱，关心每一个灵魂；把上帝的爱、耶稣基督的救恩介绍给每一个人，改变他们的生命，成为对国家、对世界有贡献的人。基督教对整个中国、整个世界都是持守这样的目标，这也是上帝对全人类的旨意。我们感谢主！基督教19世纪下半在中国有这么大的发展。

20世纪前半期的中国基督教历史 教会历史 38

1949年以前，中国的基督教经历了很多的误会，也经过很多次的逼迫。

义和团叛乱

1900年庚子年义和团叛乱，杀害宣教士，烧毁礼拜堂。满清政府晚期，因为各种各样的腐败，一些有心的学者提议改革，也就是在满清末期的六君子事件。当时满清政府是在慈禧太后的掌权之下，慈禧本身非常的迷信，有人为了恭维她，称她为佛爷；为了巩固政权，就利用很多的邪教魔术，特别是白灵教的人以符咒协助消灭政治的敌人。义和团的人认为不应该受到外国人的欺负，外国来的基督教是让满清政府衰败的原因，这真是个荒谬的理由。义和团起来反对教会，这就是有名的庚子变乱；这次事件很多的礼拜堂被烧毁，很多基督徒被杀死，虽然只有历时一年，后果却相当严重，引进了八国联军攻打北京城，皇帝落荒而逃。这件不幸的事，并非基督教要求他们的国家来攻打满清政府，但是因为这八个国家都是基督教国家，因此被误会为基督教是用枪炮来侵略中国。战后有一笔很大数目的赔款，这些国家拿了这些钱以后，教会提议将这些款项用来开办学校和医院，教育中国老百姓，提高中国人的教育素质，免得盲目迷信，落在邪灵、魔鬼之下。

护教运动

庚子年事件过了不久，紧接着孙中山先生带领百姓推翻满清政府，完成中华民国的革命；之后就引来了很多外国的学者、外国的科学和民主的制度来到中国，一些到国外留学的中国人学了外国的理性主义，也盲目反对基督教。因此1919年五四文化运动以后，有一班的人只是片面了解西方的科学和哲学，对基督教没有清楚的认识，就兴起了20年代反基督教运动，这实在是很有可笑的。这些所谓的学者对圣经根本不了解，对西洋哲学演变的过程也不清楚，就盲目地反对基督教。当时教会中，一些精通圣经真理的学者，就起来为基督教辩护，这就是20年代的反基运动和护教运动。这群感情冲动、幼稚又粗鲁所谓的学者，反对的举动比义和团邪教的人更加凶暴。

抗日战争

30年代日本侵略中国期间，中国政府和西方政府联合起来抵抗，战争期间真正帮助人民、安慰人民、接待难民、开办孤儿院、医疗救济的就是教会。因为战争的缘故，很多人流离失所，无家可归，家破人亡，教会就在那时开办了很多孤儿院，收容无家可归的孩童和难民；许多的教会也开办学校，栽培流难的子弟。1930年开始，整整有15年的战乱，只有基督教做了许多实际的工作帮助中国百姓，教育中国年轻人；同时尽所能的让西方国家了解中国的情形，来支持中国抵抗

日本的侵略。当时很奇妙的，神兴起许多人传道人，在大学里面传福音；因此在抗战时，有许多的大学生信了耶稣，因为基督的爱，这些人就到中国的乡村或边疆传扬耶稣的救恩。抗战的时候，教会真是扮演许多的角色，不但训练传道人，也为国家造就许多的人才。我们真是感谢上帝！在那样艰难的环境中，如果不是复活的耶稣基督，教会早就不存在了。

宋尚节博士

抗战期间，上帝兴起一位出名的传道人宋尚节博士。宋尚节27岁就得到美国俄亥俄州的化学博士，听见上帝的呼召，要他传福音给中国同胞，就伙同他的好朋友计志文牧师，组织布道团到中国所有的省份传福音，在灾难的期间带着上帝的慈爱去安慰人、鼓励人，真是非常伟大的贡献。假如在打战时期没有上帝的福音，和耶稣的救恩去帮助中国同胞，真不知人民在家破人亡的日子中如何度过？教会所作的许多事，往往没有很大的宣传，因为教会不求功劳，所做的乃是要归给上帝。

抗战期间，上帝在中国教会做了一件非常奇妙的工作。1941年日本向美国宣战以后，日本将西方的宣教士当成仇敌，赶出中国或着下监牢关在集中营。这时候的中国教会在没有外国宣教士的帮助，也没有外国差会的经费情况下，有人以为中国教会要关门了；但是在4年期间，上帝就在中国教会兴起领袖，感动中国基督徒训练自己，把财产奉献出来，支持教会传福音的工作。在没有外国传道人情况下，中国教会产生许多蒙神拣选的领袖，不断起来办理各种行政，努力研读圣经，编写合乎中国人所需要的神学思想或圣经的解释。当时产生几个重要神的仆人，其中出名的有倪柝声，王明道；他们不受外国的影响，单单研究上帝的话。倪柝声虽然有一点受到英国弟兄会影响，他还是根据上帝给他的智能，讲出许多宝贵的道理，强调中国教会应当由中国人自己传扬，自己推广，不要太依赖外国人。

在日本侵略中国的那几年当中，上帝有很美好的旨意，原本教会散布在沿海东岸一带，因着打战，一些接受上帝呼召的大学生组成布道队，往中国内陆去传福音，甚至注意到海外传福音的工作。

1930年在广西有一班年轻人，看见东南亚国家的需要，他们就到暹罗、越南、马尼拉、印尼各地去做宣教的工作。这些早期的宣教士实在留下佳美的脚踪，他们在东南亚传福音不但建立教会，也训练年轻人起来传道。我们真是感谢主！中国在经过与日本战争的苦难以后，教会越来越成熟，越来越强壮。

1945年日本投降，教会就协助投入战后恢复的工作，当时很多人为了钱财地位而忙碌，只有基督教安安静静的做着重整道德和心灵的工作，传扬耶稣基督的救恩和生命改变之道。从1946年到1950年，有成万的年青人组织布道团到处传福音，也开始写圣经注释；当时有几本重要的书，其中有一本贾玉明牧师所编写整套的圣经注释，是对中国教会很大贡献的一件事，过去教会大部分的书都是参考外国，或翻译外国神学的书，这是很新的突破。倪柝声也写了一些神学的书，真是看见神不偏待人，好象使徒彼得在该撒利亚哥尼流的家中看见神恩待哥尼流，就看出上帝是不偏待人的。

1950年左右，中国的教会大约有一百万基督徒，多数是在1930~1940年代所蒙恩得救的，最多的是在日本侵略中国的时候，中国在动乱很多传道人传福音所结的果子。上帝用奇妙的方法准备人才起来工作，这是我们所想象不到的；上帝知道一切，掌管一切，一切的一切都在上帝的手中。

经过日本的逼迫，和20年代的反基督教运动，就让中国的教会、中国的基督徒努力扎根在神的话语，单单信靠耶稣基督。经过二、三十年的准备，到了50年代以后，中国教会在各种不同的

情况之下，教会不但存在，同时海外的基督徒也向海外各地有很大的发展。很多人以为教会要有宣教士才存在，但是历史告诉我们这是不需要的，教会存在是因为耶稣基督；也有人以为教会必须要有外国的钱才能维持，这也是不正确的，过去几十年的经验，没有外国的经济援助，中国的教会不但存在并且大大的发展。过去几十年中国教会的进步比宣教士150年所作的有加倍的果效，这乃是说要单单倚靠耶稣基督和圣灵的带领。

我们感谢主！神奇妙的安排，所以教会存在。另外我们看到，圣经从1919年翻成官化通用的圣经以后，似乎有一段时间没有足够的供应，但是基督徒利用这段期间抄写、背诵圣经，真是把神的话放在心中，反复思想并且实行，因此面对任何苦难就能站立得住。这给我们看见，基督徒的信仰是根据神的话语，而不是神学家的神学理论，这是一个很宝贵的经验。感谢上帝！祂所作的何等奇妙，真是超过我们所想所求的。神对中国的教会有更宝贵的旨意，也许下一个世纪，神要用经过多灾多难训练出来的中国基督徒向全世界传福音。

1950年代后普世华人教会历史 教会历史 39

东南亚

上帝是永恒的上帝，无所不知、无所不在；上帝创造人类叫人类生养众多，目的并非要我们有种族的歧视，产生民族与民主之间的战争；而是要所有分布整个世界的民族彼此相爱、彼此帮助、管理大地，表彰上帝的荣耀。

上帝做事是有计画的。20世纪的上半世纪虽然有一些的动乱，特别有二次世界大战，日本侵略中国；促使中国人移民到海外去，多数到了东南亚、菲律宾、新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼；这些华侨多数是做生意的，信耶稣的人并不很多。另一方面，当时教会在中国办了学校，为中国栽培人才，也把一些优秀分子送到国外受高等教育。

上帝很奇妙，早早就在东南亚预备华侨社会，因此基督教就进入了华侨社会。比方在印尼19世纪的时候，很多要到中国传福音的人无法立刻进入中国，就停留在麻六甲，到了印尼的首都雅加达，在那里翻译圣经，学习语言。当时有一位宣教士要到福建厦门传福音，就在印尼雅加达找到一位福建人，向他学习厦门话，同时把福音传给这个厦门人；这个人相信了耶稣，也因此就在那里建立教会。

日本打中国时，有一些传道人从中国到东南亚各国去，其中有宋尚节等人到了菲律宾，建立了菲律宾华侨教会。今天菲律宾的华侨教会大约有60间，有很多中国人信了耶稣，并且办理圣经学院，现在成为神学院，过去30年为神的国度造就不少的传道人。

新加坡在1948年办了神学院，供应当地教会的需要；当时华侨教会主要是长老会、卫理公会，今天无论在马来西亚、新加坡的华侨教会是相当活跃的。华侨基督徒在新加坡人口的百分比相当高，根据统计有百分之三十的知识分子是基督徒，马来西亚也是这样。

泰国虽然是一个佛教强盛的国家，福音一样传到泰国的华侨；在泰国华侨也有30几间的教会，基督徒也占了百分之2，并且不断的在增加当中，这是一个好的消息。

在印尼的华侨教会，从前是单单讲华语，有潮州话、广东话、客家话、福州话、新化话；过去20年当中，很多中国华侨也使用印尼话，现在印尼的基督徒保守的估计大约有150万人左右，而且华侨基督徒也开办神学院，训练传道人，供应印尼的需要。

在传福音上，华侨信徒扮演非常重要的角色。1974年以前，有从广西来的几位宣教士，传福音建立了越南教会；越南本来是法国属地，多数是天主教徒，但是基督教在过去六十年期间也建立二十几间教会，引导许多中国人信耶稣基督。

缅甸是个佛教国家，曾经有美国宣教士在那里传福音；后来有卫理公会派中国传道人到了缅甸传福音，引领很多人信了耶稣；缅甸现在也有神学院，训练传道人，对中国人、缅甸人传福音。

在印度也有中国教会。在加尔各答有讲客家话的中国教会，向当地的华侨传扬耶稣的救恩；印度的华侨除了中文教育，也受英文教育，所以可以向印度人传福音。我们发现，神让东南亚的华侨教会和华侨的传道牧师渐渐的扮演更重要的工作，就是按着当地的情形，用当地的文字，写了圣经注释、神学理论的书，供应当地民族传福音的需要。中国人在东南亚许多国家有双语的文化，除了中国文化，也熟悉当地的文化，所写出来的注释常常被当地人所欢迎。这是很奇妙的事！上帝对中国人有美好的计画，成就了我们做梦也没有想到的事。

香港、台湾

香港是中国的地方，在90年前租给英国，两次大战期间成为很特殊的地方。香港不但经济繁荣，教会在过去40年非常发达，今年在香港大约有650间教会，16间神学院，传讲耶稣的救恩；基督徒占人口百分之10，估计有五十万人之多。香港基督徒的数目增加缓慢，主要的原因是很多人到香港以后又往世界各地移民，今天无论在世界那国家都可以看到从香港来的华侨。香港有强大的教会，有很好的神学教育，有很好的基督教学校，为香港的社会栽培许多优秀的人才；而且出版许多很好的神学书籍、圣经解释，香港是个很特别的地方。

台湾教会在过去也有很大的进步，在台湾可以自由传福音、建立教会，现在台湾基督徒将近40万人。

美国、加拿大、欧洲、澳洲

美国本来除了留学生以外，不接受中国移民；但是在1962年通过一条特别的法令，允许接纳部份中国移民，但数目很小。不过很奇妙，在过去25年中，华侨不断的到美国，估计现在大约有125万名华侨。过去几十年来，从不到50间的教会，现在全美国将近有600间教会；除此以外，在各大大学都有中国学生团契，向中国留学生传福音，带领了很多高级知识分子信主。现在在美国念神学的高级知识分子大约有500人，完成神学教育的大约有2000至2500人；这一班学者深入研究圣经真理，有很好的著作，这些优秀的华侨基督徒知识分子，在整个世界传福音的工作上扮演很重要的角色。

加拿大也有很多中国教会，很多神学生。在欧洲荷兰有10间中国教会，在巴黎法国、德国、英国也有中国教会。从前人说有海水的地方就有华侨，现在我们可以说有华侨的地方就有教会，中国教会不但分布在全世界，并且不断的发展；在过去二、三十年里，因为中国基督徒的增加，到处兴建礼拜堂，世界各地建造礼拜堂最多的是中国的信徒。

我们真是献上感谢！上帝作奇妙的工作，神兴起的工作是超乎人所想象的。未来全世界中国的基督徒要做什么呢？相信主耶稣还未再来以前，中国基督徒必然在传福音的工作上扮演领导的地位，会产生很好的中国宣教士；因为中国人肯吃苦耐劳，有坚忍的适应性，认真学习语言，具备了传福音很好的条件。中国圣经学者写了不少很好的神学书籍，对将来建立廿一世纪的世界教会会有很大的贡献。

教会是在耶稣基督的手中。启示录1：12~20「我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好象人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好象在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：「不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来。论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。」」

这一段圣经让我们看到，基督的荣耀，基督的形象，基督与教会的同在没有改变。当约翰作门徒时在山上看见基督的荣耀，和60年以后在拔摩海岛所看见基督荣耀的形像是一样的，耶稣基督是昨日、今日到永远不改变。无论传道人、神的仆人有多少，完全在耶稣基督的手中；无论有多少教会、在哪里，也都在基督的手中。因此教会不在差会的手中，不在某些人的手中，单单在耶稣基督的手中。基督徒要顺服基督的引导，顺服基督的委托，不要惧怕，因为主耶稣与我们同在；祂掌管死亡和阴间的钥匙，人的生死不在政府的手中，乃在上帝耶稣基督的手中。我们信靠祂的人，顺服祂旨意的人，就能经历祂的同在、祂的能力、祂奇妙的供应。约翰福音14：12~13「我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。」但愿上帝帮助我们，这两节圣经成为我们事奉主的凭据和力量，带领我们一生为耶稣基督而活，为耶稣作美好的见证，荣耀归于上帝，阿们。