

[Slide #2]

- 中古教會 (590 - 1517)
 - 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 大貴格利(Gregory the Great)
 - 穆罕默德公開傳教 (612)
 - 教會權威極盛時期 (1050 - 1294)
 - 東西教會分裂 (1054) - Great Schism
 - 羅馬天主教 (Roman Catholic)
 - 希臘東正教 (Eastern Orthodox)
 - 十字軍東征 (1095-1291)
 - 教會權威衰微時期 (1294 - 1517)
 - 巴比倫被擄時期 (被擄至法国) (1309 - 1376)
 - 教會分裂時期(Western Schism) (1378 - 1417)

[Slide #3]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 國教時期的五大教區
 - 耶路撒冷
 - 安提阿
 - 亞歷山大
 - 君士坦丁堡
 - 羅馬
 - 保羅和彼得在羅馬殉道
 - 羅馬的特殊地位
 - 羅馬主教長的角色

主教制度的形成

1. **主教的由來：**使徒時期的教會組織很簡單，只有長老與執事兩種職份。但在使徒後的時期，為了對付諾斯底派及孟他努派等異端，逐漸在組織方面發展出主教形態的管理方式。本來在一個教會中所有長老的地位都是同等的，但漸漸發展出由其中一位長老負起帶頭之責，他成了長老團的主席，帶領崇拜並講道。在新約聖經裏，「長老」與「監督」原係同義詞，長老(Presbyter)指其身份，監督(Episcopos)指其職務。等到某一長老形成長老團的領導者後，為了使他與其他的長老們有所區別，竟不知不覺稱他作「監督」。如此一來，形成了一種有異於初期教會的觀念，即監督高於長老，主教

(Bishop)的頭銜便是由此而來。

2. **主教制度的形成**：教會何時開始有主教很難考據，因為主教制是逐漸產生的，且各地教會情形也不一致。主教被認為是使徒的繼承人，這種觀念給他們無比的權威，在各地教會中獨攬大權。希臘文稱獨裁為 "Monarch"，因此在教會中獨攬大權的主教便稱為「專制主教」(Monarchical bishop)。
 - a. 最早有關主教制度的記事在伊格那丟的著作中。115年他往羅馬殉道途中寫幾封信給各地。信中他強調主教職位的重要性，**主教有絕對權柄，只有他能主持洗禮以及聖餐，甚至愛宴也需要他在場。**伊格那丟毫不妥協為主教地位辯護，到了二世紀中葉，伊格那丟的提議廣被接納。至於長老管理一直延續到伊格那丟殉道那年。
 - b. 士每拿主教坡旅曾受教於約翰，他曾寫信給腓立比眾長老而非給主教。早期的主教與現今的牧師或是教士較相近。後來主教制流行後，也沒有使徒世襲的觀念。
 - c. 二世紀末愛任紐著作中僅提到地區眾位主教的一脈相承。如今聖公會認為使徒權柄是代代相傳，其實這觀念很久以後才逐漸在教會史上形成的。主教制度很快就在教會中形成了階級。神職人員與平信徒，這兩階級的分野歷代都明顯。彼得在彼得前書勉勵長老們說：「不要轄制你們所牧養的羊群，卻要作羊群的榜樣(彼前5:3)。」做羊群的榜樣原是為了教會合一，卻被有心者用來教會要特權。
 - d. 奧古斯丁對於基督教貢獻很大，但是他所鼓吹的教義並非都是正確的。僧侶祭司制度雖然不是從奧古斯丁開始，但是奧古斯丁力主藉著有組織的祭司制度來行聖禮，可以給人救恩。此外他的神權政治思想，也為後期教權至上的觀念預備道路。早期教會從異教引進神職人員制度，教會精英認為他們蒙上帝賜給特別權力。
 - e. 居普良在異教環境中成長，信主幾年便被立為迦太基主教。在居普良的觀念，主教的教會有崇高的地位，神職人員因著聖禮也變成極重要。**他認為主教的權柄與使徒權柄一樣，主張羅馬主教是彼得的繼承人。**認為凡不屬基督教會的人，就不能算是基督徒。只有這種正統的教會，才有有效的聖禮，然而，救恩需要聖禮，因此，他得出結論：**教會之外沒有救恩。**
3. **羅馬教會主教**：起先，所有主教是平等的，沒有一位主教高於另一位。但逐漸地，羅馬的主教超過其他地區主教的權位；羅馬是帝國的第一大城，不但保羅曾在此地工作過，根據天主教傳統說法，羅馬教會是使徒彼得所設立的。因為耶穌基督將天國的鑰匙交付彼得，所以羅馬主教聲稱彼得將這鑰匙的權柄傳給了羅馬主教。就這樣，羅馬主教漸漸竟演變成為後來的教皇。「教皇」(Pope)源自拉丁文 PaPa，是「爸爸」的意思。在教皇管轄下的眾教會，總稱為「羅馬天主教會」(Roman Catholic Church)。

羅馬教會和主教的特殊地位

1. **以羅馬為中心：**羅馬為西方政治經濟中心，最具影響力。二世紀末，基督教在小亞細亞及巴勒斯坦的勢力逐漸衰微。耶路撒冷教會在第二次猶太戰爭後元氣大傷，以弗所和安提阿教會因諾斯底主義、孟他努主義的侵害造成教會分裂。此時羅馬教會勢力日漸膨脹，尤其是抵抗異端，成功地增強其領導地位。另外羅馬教會富有，慷慨好施，對於濟貧恤災極為重視，均提高了它的聲望。**各教會雖然沒有尊羅馬教會為首，但羅馬卻以元首自居**，如：革利免以羅馬教會之名，寫信給發生糾紛的哥林多教會。
2. **拉丁文為語言：**初代教父的作品多半用希臘文寫的，如羅馬主教革利免、黑馬的牧人書、愛任紐的著作都是用希臘文寫的。第三世紀後，西方漸以拉丁文寫作。特土良是第一個以拉丁文寫作的教會作家，繼起的聖奧古斯丁等，使拉丁文成為西歐的通用語文。奧古斯丁以後，東西教會的區別非但儀禮、信條不同，語文也不同。
3. **羅馬主教的地位：**在3世紀教會的發展中，羅馬主教權威地位的發展是一件極重要的事。在理論上，所有主教都是平等，但是從最早的年代開始，由於他們所在的城市的重要與否，有些主教就比別的主教出名。其中最重要的是亞歷山大、安提阿、羅馬與迦太基4個地方。尼西亞大公會議承認這些城市的主教在他們自己教區裡有優越地位。君士坦丁堡於381年加入，這年在該城召開的會議，宣布君士坦丁堡的地位僅次於羅馬。羅馬主教提出反對，因為這意味著教會與主教的地位取決於他們的城市在帝國中的地位。雖然北非的亞歷山大與迦太基教會日見壯大，它們有健全的組織，有卓越的領袖，維持著一種獨立自主的局面，不大肯接受羅馬的指揮。他們無論從資格、聲望、實力或地理上都不能和羅馬教會相比較，自然無法與羅馬競奪領袖地位。君士坦丁大帝於326年把首都從羅馬遷到君士坦丁堡後，這使得帝國西部的政教大權逐漸落入羅馬教會手中。
4. **歷史環境所造成：**歷史上一連串事件的發生，似乎在將權威匯集到羅馬主教身上。
 - a. 蠻族入侵：當時一般老百姓非常尊重羅馬主教，當皇帝無法保護百姓時，羅馬主教在手無寸鐵的情況下，竟能保護羅馬，免於蠻族的侵略。教皇利奧一世曾阻止阿提拉的恐怖征伐和汪達人的進犯。羅馬的絕境竟成了教皇的機緣。大貴格利抗拒倫巴底族，保衛羅馬，在蠻族入侵時期，教會不但是緩衝侵略的力量，更促使蠻族歸信基督。
 - b. 西羅馬的覆亡大大增進了教皇的特權。因為在羅馬，再也沒有皇帝的影子遮蓋在主教之上，羅馬主教變成西方最重要的人物。
 - c. 羅馬教會派遣許多宣教士前往各地宣教並建立教會。「日耳曼人的使徒」波尼法修與羅馬主教非常親密，因此，他宣教時當奉羅馬主的名工作。這些宣教士所設立的教會，很自然地尊羅馬教會為他們的領袖。
 - d. 當伊斯蘭教征服敘利亞、巴勒斯坦及北非後，為羅馬主教除去了安提阿、耶路撒冷、亞歷山大，和迦太基等主要競對手。使得能與羅馬抗衡的，只剩下君士坦丁堡的主教。

教皇制度的形成

隨著羅馬教會地位一同發展起來的是教皇勢力的日漸增長，476年西羅馬滅亡，君士坦丁堡皇帝就成了世界唯一的君王，但他也效法君士坦丁堡大帝要取得「眾主教之主教的稱號」：一個屬世的統治者在名義上成了教會的頭。對於這件事，只有羅馬大主教敢於挺身而出公開挑戰。羅馬主教立下了在世上領袖地位的根基。

1. **教會需要領袖**：羅馬主教之所以成為全基督教會特出的領袖，有以下原因。
 - a. 教會既在政治上擁有權力，逐漸感到本身需要一種類似國家的組織來加強行政效能。
 - b. 為防止異端和因教義上的爭執而引起的分裂，教會需要有一位最高權威來維護信仰。
 - c. 自貴格利第一時代開始，羅馬即遣派宣教士至西歐及北歐各地設立教會，各地主教均直接向教皇負責，接受教皇命令，這一點大大地加強了教皇的勢力。
2. **教父的推動**：愛任紐把羅馬教會形容成「非常偉大、非常古老、名聞遐邇的教會，由兩個最輝煌的使徒彼得與保羅在羅馬創建」。由於羅馬有來自四面八方的基督徒，遂成了整個基督教世界的縮影。愛任紐的說法提供一些羅馬何以能在教會中取得領導地位的理由。
3. **使徒統緒的說法**：約在382年召開的羅馬會議，宣告羅馬的優越地位是由於其主教是彼得的繼承人，雖然許多人不同意，卻成了羅馬主教取得最高地位的基礎。
 - a. 羅馬教會是所有西方教會中唯一收到過使徒來信的教會，且是非常重要的封書信。路加關於保羅前往羅馬的記載占有大量篇幅且詳盡，說明了此行的重要性。
 - b. 兩位主要的使徒彼得和保羅，在尼祿的逼迫下，在羅馬殉道。
 - c. 教皇利奧一世制定教皇權力的理論基礎，是根據三段經文：太16:18-19，約21:15-17，路22:31-32。把彼得立為耶穌在地上的代表，羅馬主教是彼得的直接繼承者，教皇的寶座為「聖彼得座位」。羅馬教會有使徒的統緒，這權利是君士坦丁堡教會所沒有的。

教皇與宣教

很多人一想到教皇時期，就想到很多負面的事，其實上，在教皇時期的初期和中期甚至末期，天主教的宣教事工一直沒有停止過，而且就在宗教改革之後的一段時間里，天主教的差傳和宣教事工都還遠遠的走在新教之前。大貴格利本身就熱衷於宣教事工，他鼓勵多人向帝國邊遠地區差傳。後來帕特里克(St. Patrick)將福音帶到當時還是游牧部落的愛爾蘭，福音在愛爾蘭就蔓延開來。當西羅馬曾多次遭遇蠻族的入侵，在城市的危機面前，教皇與羅馬的教會扮演了相當重要的角色。他們一方面與入侵者友好，另一方面積極的把福音傳給這些野蠻民族。因此，表面上看是這些蠻族占領了羅馬的土地，實質上是蠻族被福音改變。到公元1000年，歐洲的福音已傳至愛爾蘭、德國、法國、荷蘭。

[Slide #4]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 羅馬主教的歷史事件
 - 達瑪蘇任羅馬主教(Damasus, 366-384)稱其他主教為”孩子”
 - 薛里修任羅馬主教(Siricus , 384-399), 首先用“通諭”和“教皇”名稱
 - 米蘭主教安波羅修拒絕皇帝提奧道修領聖餐(390)
 - 屈梭多模因反對皇室而死在被放逐的路上(407)

[Slide #5]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 羅馬主教的歷史事件
 - 依諾森(Innocent I, 401-417)聲稱羅馬主教有全國權威
 - 羅馬皇帝瓦倫蒂尼安三世(Valentinian III, 419-455)在 445AD 命令地方教會覲見羅馬主教
 - 利奧一世教皇(Leo I, 440-461) 向匈奴王和汪達爾王求情, 強調彼得不僅是羅馬教會的創建者, 而且通過他的僕人教皇, 也是教會的管理者

[Slide #6]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 羅馬主教的歷史事件
 - 格拉修一世教皇(492-496)說-皇帝必須保護教會並服從教皇指導, 教皇則受上帝和彼得指導
 - 大貴格利教皇(Gregory the Great, 590-604)指揮全城防禦並與敵方談判

1. **達瑪蘇一世** Damasus (366-384): 在教義上制定使徒彼得為主教之首的, 是達瑪蘇。他稱羅馬教會為「使徒教區」, 並稱呼其他教會的主教為「孩子」, 而不稱為「兄弟」。
2. **薛里修** Siricius (384-399): 他是第一個使用「通諭」的主教, 這是一種仿效皇帝致送各省省長敕令的訓示。表示他要為自己取得約束教會的權力, 就象皇帝在世俗事務上一樣。
3. **伊諾森一世** Innocent (401-417): 聲稱羅馬主教具有普及全國的權威, 各省教會所做的事, 除非已經報告給他知道, 不能算是定案。而且羅馬主教的決定對「全世界的教會都有效」。

4. **利奧一世** Leo I (446-461): 他向匈奴王和汪達爾王交涉的事，說明教皇在民事政府解體的時候，可以代掌帝國的事務。雖然迦克墩會議拒絕接受教皇的最高地位源出彼得，但利奧把使徒統緒說得很清楚。他主張無論一個教皇有多不稱職，他仍是使徒彼得的繼承人。
5. **格拉修一世** Gelasius I (492—496): 他完成了中世紀的教皇的教理基礎。他堅決主張，皇帝必須保護教會，要服從教皇的指導，教皇則受上帝和使徒彼得的指導。其結果當然是聖職人員不應該在世俗法庭上受審。他指出：「根據基督的命令，教皇高於所有的人，普天下的教會應永遠承認教皇是教會的領袖。」

[Slide #7]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 教皇的完整頭銜
羅馬主教、耶穌基督代表、
宗徒長伯多祿(彼得)之繼承人、
普世教會最高教長、意大利首席主教、
羅馬教省總主教及都主教、
梵蒂岡城邦元首及天主眾僕之僕
 - 梵蒂岡(Vaticinia, 占卜之地)

「梵蒂岡」一詞來自拉丁語 Vaticinia，意為「占卜之地」。早在西元 4 世紀，羅馬皇帝君士坦丁就在羅馬城西北角傳統的彼得殉難處建立了君士坦丁大教堂以示紀念(15 至 16 世紀，君士坦丁大教堂被改建成如今的聖彼得大教堂)。公元 756 年，法蘭克王國國王把羅馬城及其周圍區域送給教宗（教會史上稱為「丕平獻土」），後來就以此成立了政教合一的「教皇屬邦」，範圍廣及意大利半島中部的大部分地區。19 世紀，歐洲的民族主義興起，意大利的民族統一運動使教皇屬邦於意大利的領土愈來愈少，半島北方的薩丁尼亞王國成為意大利統一運動的領導者之後，更主導成立了意大利王國。身為教宗國首府的羅馬城面臨統一在即，法蘭西第二帝國皇帝拿破崙三世以身為「教會的保護者」的名義出兵保護羅馬城。1870 年普法戰爭爆發，拿破崙三世把駐在羅馬的軍隊調回本國，使得意大利王國的軍隊得以順利開進羅馬城，意大利的統一正式完成，而教宗被迫退居羅馬城西北角的梵蒂岡宮中；之後歷代教宗自稱為「梵蒂岡之囚」，不但敵視意大利王國，甚至不准信徒參與意大利王國的公職。

1929 年 2 月 11 日，意大利首相墨索里尼掌握意大利政權後與教宗庇護十一世簽訂了《拉特朗條約》，意大利承認教皇屬邦為主權國家，其主權屬教宗，其領土位於梵蒂岡城，稱為梵蒂岡城國，為中立國，其國土神聖不可侵犯。此條約正式解決了教皇屬邦與意大利政府間多年的糾紛。

[Slide #8]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 教皇大貴格利(Gregory the Great)
 - 出身與事奉
 - 改革與管理
 - 宣教，聖樂與神學
 - 教皇尼古拉一世(Nicholas I, 858-867)

貴格利一世 Gregory the Great (590-604): 貴格利出任教皇期間，大大擴張了教皇的權力，標志著基督教已從古羅馬的帝國時代，進到由羅馬天主教領導並凝聚的中世紀基督教會。世界從古代進到中世紀，羅馬教會在這期間，發揮了主要的作用。一般史學家把大貴格利擔任教皇視為中世紀的開始，教皇對歐洲的影響愈來愈大，是因為大貴格利的緣故。

- a. **出身：**貴格利生在羅馬富貴之家，青年時在羅馬城做官長。父親死後承受很多家產，但他不願享受世上快樂，辭了官職，也把家產用作慈善事業，又把衣服和珍珠並各樣財物分給窮人，而且建了七個修道院，自己在其中，做一個卑微的修道士。
- b. **事奉：**有一天他在羅馬的奴隸市場上，看見金髮奴隸，知道他從英國來的，想到那裡有很多人不信基督，想到那裡傳道，但未能成行，因為教皇(羅馬教區主教長)派他到君士坦丁堡做代表。
- c. **即位：**590年人民公舉他做教皇，他一聽見就躲到別處，人們找著他，勉強他，他才應允。他成為第一位由修道士作教皇的人，在位共14年。
- d. **改革：**即位後就對羅馬教會內部進行改革，使得西方教會變得獨立，不需依附東方的教會。他極力支持羅馬主教權位超過其他主教的說法，認為他是使徒彼得的繼承人。但拒絕以教皇的身分介入教區主教的糾紛，寧願讓他們自行解決。當君士坦丁堡主教自命為「**普天下的主教**」，貴格利不承認他，並說這是教皇用的名號，別人不可冒稱，自己不用那稱號，只稱是：「上帝僕人的僕人」。他這個名稱便成了以後教皇的稱呼。
- e. **安定：**當時西方正值無政府狀態，一片混亂，瘟疫流行，全國遭難。他就用他的組織才能，把救濟工作組織起來，讓羅馬的教會作為領導，在有系統、有規模的安排底下，促使西方社會得著安定局面。同時也使教會在歐洲大部份地區，有一股無形的影響力。
- f. **管理：**他大力推動修道院的重組，過去這些修道院都是相當獨立，他逐步把修道院的管理、控制收回，使得教會本身能夠對這些修道院有越來越大的影響。那時沒有印刷術，所有的書都是手抄的，這些修道院的修道士受過高等教育，能讀，能寫，藉著在斗室中不斷地抄寫，他們不但保存了經卷，更為文化留下了無價之寶。當意大利各處主教甚具權威，他規定主教必須服在教皇權下，每逢主教上任

須要由教皇授帶認可。

- g. **和平**：貴格利與入侵的條頓族修好，要引領他們歸信真道，並通過這種關係逐漸參與地方政治運作，貴格利成為第一個取得政治大權的教皇。他在當地的權威大於皇帝，他指派都市的行政首長，整軍備武，締平條約，使征服意大利北部的倫巴人不再南侵。
- h. **宣教**：他使羅馬教皇的勢力伸張到遠方，派一位名叫奧古斯丁的修道士及四十位修士到英國宣教。透過他的努力，整個英國歸向基督。
- i. **聖樂**：他創始了貴格利聖歌，設立公共禮拜，組織唱詩班。有時候他的身體軟弱，躺在禮拜堂，聽兒童唱歌，若有不合調的，就指導他們。
- j. **神學**：神學上，他主張：1) 聖餐是將基督再度獻上為祭。2) 已故聖徒可幫助我們。3) 煉獄的存在。因此，後來人民的迷信一日比一日深。

教皇尼古拉一世(Nicholas I)在位年代為公元 858 至 867 年，他為教皇地位及權勢立下堅固的基礎。奧古斯丁所寫的“上帝之城”大大影響了中世紀，也激發了查理曼大帝，同時給尼古拉一世深刻的印象。他定意用自己一生的年日，把書中的理想實行出來。尼古拉一世深信：“所有主教都是教皇的代理人，教皇是全教會的統治者，教會超越所有屬世權勢。”他雖然在發展教皇權勢上不遺餘力，但只止於某個程度。然而他對教皇權勢的宣告，卻成為後繼教皇奮鬥的目標。權勢幾乎達到此目標的教皇，有貴格利七世(Gregory VII)與依諾森三世(Innocent III)。不過，沒有一個教皇比尼古拉一世對教皇權勢作更大的宣告。

[Slide #9]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 法蘭克王國
 - 墨洛溫王朝 (Merovingian, 481-751)
 - 克洛維一世(Clovis, 466-511)
 - 加洛林王朝 (Carolingian, 751-911)
 - 查理大帝 (Charles the Great, 742-814)
 - 三分法蘭克王國(西、中、東)
 - 神聖羅馬帝國
 - 羅馬帝國 (962-1157)
 - 神聖羅馬帝國 (11157-1512)
 - 德意志民族神聖羅馬帝國 (1512-1806)

法蘭克王國

法蘭克王國是一個多民族國家，其人民主要由民族大遷徙過程中從日耳曼尼亞遷入的民族組成。4世紀初，法蘭克人以聯盟者的身份定居於羅馬帝國境內的高盧(今法國)東北一隅。此時羅馬帝國本身的軍事力量已無法保障其邊境的安全，因此羅馬人允許部分被稱為聯邦者的外族進駐帝國的邊境地區來維持安全。後來當西羅馬帝國開始瓦解時，法蘭克人便乘機擴展地盤。西羅馬帝國滅亡後，法蘭克王國在其存在的數個世紀中成為中歐最重要的國家，它當時是中歐的大國。在它瓦解後它的組成部分逐漸演變成今天的法國、德國和其它一些小國家。統治法蘭克王國的國王出自墨洛溫王朝和卡洛林王朝，在查理大帝統治時期它達到了其頂峰。

墨洛溫王朝 (Merovingian Dynasty)

王朝的創立者是希爾德里克一世。但王朝的真正建立者是他的兒子卡洛林王朝克洛維一世。他的兒子克洛維一世在481年降服了高盧北部和中部並建立了法蘭克王國。墨洛溫王朝在此之後一直統治著法蘭克王國直到西元751年希爾德里克三世(Childeric III)被丕平三世(Pepin III, 矮子丕平)廢黜為止。墨洛溫王朝的擴張讓法蘭克王國獲得除塞普提馬尼亞(Septimanie, 今法国南部海岸)以外的所有高盧地區。

457年，希爾德里克成為薩里安法蘭克人的統治者。他之後在西羅馬帝國與西哥德王國的戰爭中作為西羅馬的同盟與西哥德人作戰。希爾德里克一世死於481年，他的兒子克洛維一世繼承了他對薩里安法蘭克人的統治與行省總督的職位。由於西羅馬帝國在476年崩潰，使得高盧地區陷入多個蠻族王國並立的局面。克洛維一世趁機在486年擊敗並殺死了高盧總督西阿格里烏斯(Syagrius)，奪取蘇瓦松(Soissons, 位於巴黎東北方)及其周邊地區。

接下來，克洛維一世逐步統一了所有法蘭克人部族並建立了法蘭克王國。同時，他在法蘭克王國南面與向北擴張的阿勒曼尼人(Alamanni)發生衝突。經過在 496 年的戰爭中迫使北部的阿勒曼尼人臣服。最終在 507 年，隨著克洛維一世在武伊勒擊敗西哥德王國的軍隊並殺死阿拉里克二世(Alaric II, 484-507)，墨洛溫王朝征服了整個高盧並遷都到巴黎。

在征服高盧的過程中，克洛維一世逐漸意識到自己需要爭取當地高盧羅馬人的支持。同時在他信奉基督教的妻子的勸說下在 496 年選擇信奉基督教。除此之外，這次的歸信還為克洛維贏來拜占庭帝國的支持。

克洛維一世於 511 年在巴黎去世，之後他的四個兒子提烏德里克一世(Theuderic I)、克洛多梅爾(Chlodomer)、希爾德貝爾特一世(Childebert I)和洛塔爾一世(Lothaire I)依照法蘭克人的諸子均分制傳統對國家進行了瓜分，使得法蘭克王國分裂成以梅斯(Metz)、奧爾良(Orleans)、巴黎(Paris)和蘇瓦松(Soissons)為中心的四個獨立部分。這四個獨立王國，除了巴黎國之外，其他三個國家都設立了宮相（宮廷總管），由於國王不理朝政（被稱為「懶王時代」），政事委託宮相，使得宮相漸漸奪取了國家的大權。

687 年，梅斯的宮相丕平(Pepin)戰勝了整個王國的統治者，為丕平王朝和卡洛林王朝的崛起鋪平了道路，但當時丕平還不敢篡權。714 年丕平死後，國內發生了爭權內訌，719 年丕平的私生子查理·馬特(Charles Martel)獲勝。732 年，他與過去的敵人一起在圖爾戰役中戰勝了入侵的阿拉伯人。他被認為西方世界天主教信仰的拯救者。此後他向東戰勝了弗里斯蘭人、薩克森人、巴伐利亞人和阿拉曼尼人，這些勝利進一步鞏固了他的統治。此外他還支持聖波尼法爵(Saint Boniface, 680-754)在這些地區的傳教工作。737 年法蘭克國王死後，他成為帝國的唯一統治者，但像他父親一樣，他沒有國王的稱號。按日耳曼人的傳統，馬特在死前將王國分給了他的兩個兒子卡洛曼(Carloman, 710-754)和丕平三世(Pepin III)。

加洛林王朝 (Carolingian Dynasty)

在此後的鬥爭中，丕平三世獲勝，他的兄弟和法蘭克王國的最後一位墨洛溫王朝國王被迫進入修道院。751 年他按舊約中的儀式塗油登基成為國王。三年後，教宗斯德望三世(Stephanus PP III, 723-772)再次為他塗油。754 年，丕平同意將拉文納(Ravenna)送給教宗，而教宗則認可卡洛林王朝為法蘭克王國的國王。755 年開始，教宗開始要求丕平遵守諾言，丕平兩次對倫巴底人作戰並將所有贏得的土地送給了教宗，這樣丕平實際上成為教宗國的創立人。768 年丕平死，他為兒子查理曼和卡洛曼一世(Carloman I, 751-771)留下了一個政治上和經濟上都欣欣向榮的王國。

查理大帝/查理曼 (Charles the Great)

卡洛曼一世在 771 年突然無故去世，令查理曼成為法蘭克王國獨一無二的統治者。他繼續了父親的傾向教宗的外交政策及成為教宗的保護國，將倫巴底人(Lombards, 今瑞典南部，義大利北部)的勢力驅逐出北義大利及領導入侵被穆斯林佔領的伊比利半島(今西班牙和葡萄牙, 732 年的都爾之役)。他也攻擊東方的撒克遜人，強迫他們皈依天主教，否則處決。查理曼在 800 年的聖誕節受教宗利奧三世(Saint Leo PP III)於羅馬聖伯多祿大殿加冕為「羅馬人的皇帝」、「文明的啟導者」，權力達到了巔峰。

自羅馬帝國以來，查理曼首度統一了西歐大部分地區，為後世的法國、德國以及低地諸國作為一個政治實體奠下了基石。他在 768 年登上法蘭克王國王位及在 774 年取得倫巴底國王的頭銜。自 800 年起，為羅馬人的皇帝，是西歐自西羅馬帝國覆亡三個世紀後的首位受教宗認可的皇帝。其所建立的大法蘭克被稱為加洛林帝國。自此被稱為「歐洲之父」。查理曼的統治帶動了卡洛林文藝復興，是西方教會一段文學、藝術、宗教典籍、建築、法律哲學的興盛時期，被稱為是「歐洲的第一次覺醒」。後世所有的神聖羅馬皇帝、法國君主和德國君主都認為其國是承自查理曼的帝國。

東方正教會視查理曼為一位不正統的君主，這是由於他對“聖靈由父和子而出”的支持，以及只是受羅馬主教指定為合法的羅馬皇帝，東方正教會認定伊琳娜女皇(752-803, 東羅馬帝國和歐洲歷史上第一位女皇)才是羅馬正統。這也成為 1054 年羅馬與君士坦丁堡大分裂（英語：The Great Schism）的主因之一。

三分法蘭克王國(西、中、東)

查理在他的遺囑中規定將帝國分給他的三個兒子義大利的丕平、路易和小查理，但由於丕平和小查理於 810 年和 811 年去世，這個三分的計劃無效，路易一世(Louis I)於 814 年得以繼承其父的皇位。此年帝國人口達到 1250 萬人。路易決定不分王國後與他的兒子們交惡，雙方發生戰爭。830 年代初在一次宮廷政變中，路易被他的兒子們扣押，喪失實權，而他的兒子們則在各自的領地中越來越獨立，路易實際上只是一個名義上的皇帝。路易死後三年，洛泰爾一世(Lothar, 795-855)、路易二世(日耳曼人路易, 810-876)和查理二世(禿頭查理, 823-877)在 843 年的《凡爾登條約》裡三分帝國，法蘭克帝國結束，再也沒有重新統一過。帝國一分為三。東法蘭克王國(路易二世)成了以後的神聖羅馬帝國，西法蘭克王國(查理二世)成了以後的法蘭西王國，中法蘭克王國(洛泰爾一世)之後則被西法蘭克王國和東法蘭克王國瓜分。法蘭克人的語言也出現明顯的分化，形成了法語、德語和其他西歐國家的民族語言。以加洛林家族為主導的法蘭克王國從此再也沒有統一過，也漸漸走下坡。

神聖羅馬帝國

大約在 900 年，東法蘭克王國地方勢力崛起，形成並分別以四大日耳曼部落為母體的四大公國：薩克森(薩克森人)、法蘭克尼亞(老法蘭克人)、士瓦本(阿勒曼尼人)和巴伐利亞(巴伐利亞人)。911 年，加洛林家族的最後一位國王路易四世(孩童路易, 893-911, 六歲登基)去世，但東法蘭克貴族沒有選擇西法蘭克王國的加洛林家族成員作為繼任者，而是選舉法蘭克尼亞公爵康拉德(Konrad, 890-918)為新一任國王。康拉德臨終之時，指定宿敵薩克森公爵亨利一世(Henry I, 876-934)為繼任者。919 年，薩克森公爵亨利在眾多東法蘭克王國的公爵當中，被推舉為東法蘭克王國國王(薩克森王朝)，他的後代們繼續統治東法蘭克王國一個世紀左右。936 年，亨利去世，亨利的兒子鄂圖一世(Otto I)在亞琛被選為國王。他平定一系列由其長兄和一些公爵發動的叛亂。在那之後，國王成功掌握公爵的任免權，並經常任命主教來管理行政事務。951 年，鄂圖一世幫助義大利的寡婦王后阿德萊德(Adelaide)擊敗她的敵人，迎娶她並控制義大利。955 年，鄂圖一世在對陣匈牙利的戰役中贏得一場決定性勝利。

962 年，東法蘭克王國國王鄂圖一世在羅馬由教宗若望十二世(937-964)加冕稱帝，成為羅馬的監護人與皇帝和羅馬天主教世界的最高統治者。從那時起，帝國的事務就與意大利和羅馬教廷的事務纏繞在一起。鄂圖一世的加冕儀式使日耳曼國王們成為查理曼帝國的繼承人，並通過帝國繼承原則也使他們成為古羅馬的繼承人，也開始了以日耳曼民族為主體的神聖羅馬帝國。

[Slide #11]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 伊斯蘭教興起
 - 起源 (610-632)
 - 穆罕默德(Clovis, 466-511)
 - 暴力及非暴力交互使用擴展回教領域
 - 向外擴張(632-732)
 - 哈里發
 - 都爾之役(732)

伊斯蘭教的起源

伊斯蘭(Islam) 這一名稱來自《古蘭經》，源自閃語字根 S-L-M，意為「追隨、服從（真主的律法）」；穆斯林(Muslim)的名字也來自這個字根，意為「追隨者」、「和平與善的實踐者」。在中國，伊斯蘭教在唐宋時期即傳入中國並發展起來。元代開始，伊斯蘭教成為與其他宗教並行的獨立宗教信仰，它的基礎是元代形成的統稱“回回”的幾個信仰伊斯蘭教的民族，即回回民族、撒拉族、東鄉族，此外就是新疆地區皈依伊斯蘭教的維吾爾族(又稱回紇)。稱回教也由此而來。

1. **阿拉伯半島**：亞拉伯人是以實瑪利的後裔，與猶太民族在語言、文化相近，只是他們相信多神，崇拜偶像。穆罕默德的家譜可以追溯到以實瑪利的兒子基達，那裡的人大部分是游牧民族。七世紀時，阿拉伯半島住有不少猶太人和基督徒。
2. **穆罕默德**：570年，穆罕默德生於亞拉伯的麥加，是個孤兒，由叔父收養。長大後，成為商人，隨著駱駝隊到不同國家經商。在旅行中接觸到猶太人和基督徒，知道他們的信仰。**610年，穆罕默德40歲**，按當時的習俗出外默想的時候，他宣稱從天使加百列獲得啟示，而創立了一個新的宗教，**稱為伊斯蘭教。要他宣告獨一的真神，傳揚除了這位神以外沒有其他神的真理。**在回教的聖訓裡，穆罕默德時對天使說，他不認識字，沒有能力辦這事。天使對他說：「你是上帝所揀選的先知，祂有許多話要告訴你。」他在麥加一帶，經過12年時間，領受了天使許多的話。後來經收集、編寫而成可蘭經，直到今日仍為回教徒的聖典。他的基本教導是：只有一位神，而穆罕默德是這位神的先知。亞拉伯文的「神」稱為「阿拉」，回教徒將他們的信仰總結成一句話：阿拉真偉大，穆罕默德是他的先知。」
3. **傳道**：穆罕默德起初召到一些信徒，然而麥加城大部份人相信多神，不喜歡他的教

導。反對勢力非常強大，然而，穆罕默德和信徒遭受的嘲笑和迫害越發劇烈，不得不在 622 年逃到了麥地那（Medina）城，大約是騎駱駝往北四天的行程。在麥地那，他的教導廣為接受。穆罕默德號召跟隨他的人，以暴力及非暴力交互使用，擴展回教領域。630 年，他以征服者的姿態回到麥加，在許多信徒的支持下，到他 632 年逝世前，他征服了整個阿拉伯半島。

4. **傳承：**穆罕默德於西元 632 年過世後，信徒發展成兩個主要派別，分裂的起因是對於誰應繼任為伊斯蘭的領袖看法不一。最大的派別稱為**遜尼派**（Sunni, 遵循聖訓者，他們自稱遵循聖行，即穆罕默德的言行習性，並且對於繼任一事相當有彈性）。這一派主要是穆罕默德的弟子們。另一派是由支持穆罕默德女婿阿里的人所組成，被稱為**阿里什葉**（Shia Ali, 阿里的追隨者，阿里派），如今人們多簡稱為什葉派。與遜尼派不同的是，什葉派（或稱什葉派穆斯林）相信，繼承穆罕默德成為社區領袖的權利，應屬於穆罕默德先知的男性近親阿里和他的子嗣。

二. 伊斯蘭教向外擴張

穆罕默德的跟隨者是一班兇猛好戰的騎兵，在往後的一百年中，他們橫掃阿拉伯沙漠，征服波斯，貫穿印度，弭平羅馬帝國的小亞細亞省，圍攻康士坦丁堡兩次未成，卻奪佔了帝國的敘利亞、巴勒斯坦、埃及與北非。

1. **哈里發：**是伊斯蘭教的宗教及世俗的最高統治者的稱號，意為繼承者，指先知穆罕默德的繼承者。在穆罕默德死後，其弟子以 Khalifat Rasul Allah（安拉使者的繼承者）為名號，繼續領導伊斯蘭教，隨後被簡化為哈里發。起初，這些伊斯蘭教領袖並沒有想到擴張計劃。當敘利亞的阿拉伯諸部落拒絕基督教與拜占庭帝國，並受到帝國軍隊攻擊時，便向回教徒求援。這激起了他們反抗拜占庭的情緒，哈里發立即給予軍事支援。這一向外擴張的舉動，反而促使阿拉伯內部的統一。
2. **初期征服：**帶領伊斯蘭教徒迅速地發展。635 大馬色陷落，接著基督教的幾個重要據點像耶路撒冷，安提阿以及亞歷山大城也相繼淪陷。成千上萬的教堂不是被燒毀，就是被改建成清真寺。如同一股洪流把整個北非的基督教完全消滅。只有很少的幾個社區存留下來，他們受到逼迫，或者放棄信仰，改信伊斯蘭教。
3. **遠征各地：**阿拉伯人的征服行動，其快速超過羅馬人，其持久甚于蒙古人，創下軍事史上前所未有的驚人業績。他們在一百年間橫掃阿拉伯沙漠，征服波斯，貫穿印度，踏平羅馬帝國的小亞細亞省，兩次圍攻君士坦丁堡未果，卻奪取了東羅馬帝國的敘利亞、巴勒斯坦、埃及與北非。711 年，北非伊斯蘭教徒入侵基督教的伊比利亞半島（今天的西班牙和葡萄牙）。一個非洲柏柏爾人將軍塔里克·伊本·齊亞德率領 6500 名北非柏柏爾人和 500 名阿拉伯人北渡直布羅陀海峽在伊比利亞半島登陸。登陸後他立

刻焚燒戰船，以示破釜沉舟、背水一戰的決心。經過八年的征戰，摩爾人征服了南部大半個西班牙。他們試圖向東北進軍，跨越比利牛斯山再以旋風之速從北非揮師，渡過直布羅陀海峽，征服西班牙；又越過庇里牛斯山，直搗法國。全歐洲都可能成為伊斯蘭教區，這正是教會最為危機的時代。

4. **都爾之役**：當伊斯蘭教徒橫越西班牙並進入法國，似乎沒有什麼可以阻止這股洪流。直到 732 年的都爾之役，伊斯蘭教徒與法蘭克的軍隊進行歷史上最重要的一場戰役。法蘭克王呼籲境內所有百姓投入戰爭。這時，人人皆可感到情勢岌岌可危，連萊茵河的弗里斯蘭人也出兵支持。在查理的指揮下，這支「基督徒」軍隊與回教大軍相通在都爾平原。雙方都知道這將是一場關鍵戰役，兩軍對峙了七天，沒有一邊敢先出兵。終於在十月的一個星期六，雙方擺開陣勢。阿拉伯軍隊大部份是騎兵，法蘭克軍隊則全是步兵；回教軍團擁有一百多年常勝的紀錄，一個接一個地征服列國。法蘭克軍隊嚴陣以待，士兵列隊成牆，不留間隙。整整一天之久，阿拉伯軍隊發出一次次攻擊，兇悍精銳的騎兵沖向法蘭克軍隊，卻無法攻破法蘭克軍隊的堅牆。十字架旗幟堅毅地飄揚著。入夜以，雙方都力竭回營，都爾平原血流成河，屍首遍地，然而亞拉伯人最猛烈的攻擊終於被擋住了。法蘭克軍隊離開戰場時，手中仍揮舞著利劍。第二天一早，法蘭克軍隊再度擺陣，卻不見亞拉伯騎兵出現。為了提防埋伏，法蘭克軍隊分小隊出去搜尋，數哩範圍內都找不到一個敵兵，在亞拉伯人所棄的營內，卻發現成堆自別處掠奪的戰利品。原來亞拉伯人已撤退到庇里牛斯山后，進入西班牙了。都爾之役是回教氾濫的最高水位線。曾經是異教蠻族的日爾曼法蘭克人，卻為基督教挽救了西歐。至於都爾之役的法蘭克大將軍查理，則被譽為「馬特爾」，「馬特爾」是「鐵槌」的意思，他成為歷史上有名的「查理馬特爾」或「鐵槌查理」。他的孫子就是後來成為神聖羅馬帝國的查理曼。

三. 基督教的挫敗

回教大軍的征伐雖然被阻止在都爾，但他們鐵蹄所踏之處，留下許多教會的殘骸。

1. **東方的失土**：由於回教勢力的得勝，使基督教失去許多可能宣教的工場，以致今天在印度有好幾百萬回教徒，波斯完全成為回教國家。此外，亞拉伯人在基督教歐洲及異教東方之間築起一條回教的界線，數世紀之久，它一直是一堵無法跨越的高牆。
2. **羅馬的失土**：大教會本身也慘遭撕裂。敘利亞、巴勒斯坦、埃及與北非，被亞拉伯人從東羅馬帝國奪走，這些地方原來都有無數興旺的教會。西班牙也曾是基督化地區。
 - a. 耶路撒冷曾經是教會的搖籃，西方偉大的學者耶柔米曾在伯列恒將聖經譯成拉丁文。
 - b. 安提阿是保羅將基督教西傳整個羅馬帝國的通道，也是屈梭多摸展露才華之處。
 - c. 埃及的亞歷山大是革利免的家鄉，也是東方教會最偉大的學者俄利根以及尼西亞信

經之父亞他那修的家鄉。

- d. 北非的迦太基與希坡城，曾出過初期教會的偉大教父特土良、居普良與奧古斯丁。
 - e. 西班牙的塞維爾曾有教會領袖依西多爾，以豐富的學識向受過高等教育的希臘人、羅馬人工作，又向中世紀日爾曼蠻族傳福音。
3. **未得之地**：在非洲大陸，基督教向異教的黑人部落的宣教工作，與回教的宣教工作之間競爭激烈。至今回教仍在擴張中。
 4. **殘存之地**：在北非，教會有數世紀之久全然被剷除，蛛絲不留；一直到十九世紀，才藉著西班牙、法國、義大利的殖民活動，基督教才重新引入，但教會既弱小又變形，回教仍然是當地人的信仰。在北非及西班牙，亞拉伯人的後代被稱為摩爾人。
 5. **收復之地**：西班牙半島經歷八百年的奮鬥，才收回這塊失土。伊斯蘭的征服者在西班牙最後一個根據地是格拉那達，直到 1492 年，十字架的徽號才取代了西班牙堡壘上新月形的標誌。

[Slide #12]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 教會的黑暗時期 (880-1046)
 - 封建諸侯
 - 教皇求助德皇
 - 教皇聖職買賣
 - 東西教會的分裂 (1054)

中古時期封建制度的形成：

由於蠻族的入侵，中世紀早期不再有大城市存在，大多數人都住在鄉間，土地就是財富。繼承查理曼的諸王，很快就發現自己無能保衛國家免於蠻族之侵。為安全起見，國王就把國土分給他手下的主要戰士，條件是：在需要時，提供國王軍事援助。而這些新興的封建王侯，也依同法再把他所得的土地分給下面的貴族們，貴族又把土地再分給更低的佃戶，依此類推。這樣的根據土地擁有權而發展出來的一種獨特管理系統稱為封建制度。

在封建制度中，以保衛為條件而得土地的人稱為“家臣”；一名家臣可能又會以同樣的條件把部份土地給別人；這種土地稱為“封土”（或“采邑”）。一些虔誠的基督徒往往會把土地捐給教會或修道院。於是主教、大主教及修道院院長漸漸成為地主。這樣，他們也進入了封建制度。最後，全歐洲每一個人都在封建系統之中。而皇帝視教皇如同諸侯，為後來教會帶來嚴重的問題。

立於封建制度最頂端的，是不作任何人的「家臣」，只作“領主” (lord)的人；而最底層的，是純為家臣，沒有領主身份的人；在這中間的人，都有領主與家臣雙重身份---對居其下者為領主，對在其上者為家臣。領主必須保護家臣，家臣必須提供服務，尤其是要為領主作戰。封建制度其實是一種互助制度。封建制度在政治上的結果是造成“地方分治”的局面。全歐洲沒有一國有強大的中央政府，而是分成許多被貴族統治的公國、侯國，這些貴族在他的領土內就是一個國王。結果真正的皇帝實力薄弱，只不過是許多貴族中為首的一位而已。若幾個貴族聯合起來，就往往比皇帝還強。中世紀時，確曾有貴族聯合起來攻擊皇帝的事件，但更多時候是彼此攻擊。

教會的黑暗時期：從 880 年到 1046 年，史稱「黑暗時代」，即由加洛林皇朝之後到貴格利七世(Gregory VII, 1073-1085)改革運動開始為止。由於貴格利七世的強勢領導，使教皇的地位達到頂峰。

- a. 封建諸侯控制教皇：諸侯間為爭領導地位經常打仗。能控制羅馬，便掌握指派教皇的大權。因教皇是由該城的人民和聖品人員選出來的。這時期教皇地位淪落到最低點，教會完全控制在屬世統治者手中。通常打勝的諸侯把現任教皇廢掉，另立一位教皇。意大利的貴族一直以來對選立教皇都有很大的影響，他們盡力將自己的心腹放在教皇皇位上。在九世紀至十世紀一、二百年間，教皇的選立往往受幾個大家族操縱。從公元 891 年教皇司提反六世去世，到公元 955 年教皇約翰十

二世登位，其間不下 20 位教皇。這時期實在是教會最羞愧、最恥辱、最混亂的時期。

在公元 904-964 年間，一個家族得勢，教皇的實權便落在這家族最有影響力的提奧多拉(Theodora)和馬洛吉亞(Marozia)母女（兩個名聲敗壞的羅馬貴族婦女）手中。她們母女共三人用美色及各樣的手段，控制教皇，教皇的皇位便往往由她們的情夫、兒子及孫子佔據。例如，馬洛吉亞就是教皇塞爾吉烏斯三世(Sergius III)的情婦，在羅馬有很大勢力，曾廢黜教皇約翰十世。以後的教皇約翰十一世、利奧七世、約翰十二世都是她的兒子。這時期的教皇的統治被稱為“淫婦專政”(Rule of the Harlots, or Saeculum Obscurum)。

- b. 教皇求助德皇：教皇在受諸侯轄制時，向德皇奧圖一世(Otto I, 912-973)求援，奧圖幫助教皇後，皇家勢力又進到教會。直到克呂尼改革運動之後，教皇的地位才又恢復過來。

公元 955 年，約翰十二世未滿十八歲便登上教皇皇位。教皇約翰十二世登位後便向德國國王奧圖一世求助；奧圖一世是個強人，他藉著擁有廣大土地的主教和修道院院長之助，兼併了許多公侯貴族，因為任何貴族的力量都抵不過國王與教會的聯合勢力。從這時起一直到拿破崙(Napoleon)時代，德國的主教和修道院院長不僅擁有教會管理權，同時也是屬世的統治者。奧圖一世的大權在於他能指派主教及修道院院長，在當時，這種大權叫做“授衣禮”。所謂“授衣禮”就是授與當選主教戒指及權杖，作為地位的象徵），而奧圖一世並非聖品人員，他以平信徒身份將這些象徵授與當選的主教，所以稱為“平信徒授衣禮”(Lay Investiture)。毋庸置疑地，奧圖一世所指派的主教和修道院院長都是一些願意支持他的人。

奧圖一世果然援救了教皇約翰十二世。為表示感激，教皇於公元 962 年 2 月 2 日為奧圖加冕為神聖羅馬帝國皇帝，使這個在查理曼懦弱的繼承者手中分崩離析的羅馬帝國，再度恢復起來。雖然後來約翰十二世因罪惡滔天而被廢，但由於教皇求助於德王，使教皇制又跨進了一個新時代。在這以前，所有教皇都是意大利人，現在這個傳統被打破了。德王奧圖三世於公元 999 年把他的老師、大主教加貝(Gerbert)放在教皇寶座上，成為第一個法蘭西教皇，號稱西維斯特二世(Sylvester II)。加貝是當時最富學識的人。他的前一任教皇貴格利五世是第一個日耳曼教皇。

- c. 教皇聖職買賣：在紛亂的時代，又出現教皇聖職買賣的事件，有一時期，甚至同時有三個教皇。這段時期是教會的黑暗時期，教會蒙羞，教皇地位一落千丈。

到了主後 1012 年後，教皇的皇位被意大利特士堪(Tuscan)家族所控制，他們於

公元 1033 年立本尼狄克九世 (Benedict IX) 為教皇。當時，本尼狄克只不過是個十二歲的孩子，後來他成為品行最卑劣的一位教皇。由於他的行為太敗壞，以至於公元 1045 年被特士堪家族的對頭克里仙祖族 (Crescenzo) 逐出羅馬。他們另立了西維斯特三世為教皇。但過了不久，本尼狄克九世又回到羅馬，繼續教皇職位。並且無恥地以一千磅銀子的代價將教皇職位出賣給賈德恩，這人就成為教皇貴格利六世 (Gregory VI)。(這種以金錢購買教會職位的罪惡行為，在歷史上稱為“西摩尼”(Simony) 即“聖職買賣”)。這項無恥的交易洩漏了風聲，群情嘩然。結果，本尼狄克拒絕將他出售的教皇職位交出來；因此，在羅馬就有了三個彼此對立的教皇同時存在：西維斯特三世、本尼狄克九世、及貴格利六世。

為了結束這種混亂局面並維護健全的教皇制，當時教會的改革家們(克呂尼改革家們)決定向神聖羅馬帝國皇帝德國的亨利三世求援。亨利三世是一位虔誠的信徒，非常讚賞克呂尼運動。於是在他的領導下，開了一次宗教會議，把西維斯特三世革職，同時逼貴格利六世辭職，並將他放逐到德國。他又召開另一次會議，將本尼狄克九世革職。教皇座位本來就不能容三人同坐。現在，這三位競爭者相繼被摔下了寶座。為了避免再捲入羅馬的腐敗，亨利三世另選一位德國主教就任教皇職，就是教皇革利免二世。然而這個教皇與繼任的教皇都很短命，在位不久就去世。亨利便指派自己的表兄弟、土爾主教為教皇，是為利奧九世(Leo IX, 1049-1054 AD 在位)。

東西教會的分裂 (1054)

到了 1054 年，西方羅馬的教皇利奧九世委派了一位全權代表到東方的君士坦丁堡去，這位代表出發時他對自己的使命了解為羅馬的主教長，是教皇的全權代表。當他到東方時，東方教會表現得很冷淡，與他原先想象中的熱烈接待的場面相去甚遠。因此他就採取了相當激烈的行動，公開指責東方的主教長瑟如拉留 (Michael Cerularius)，並且把他公開的趕離教會——革除教籍，禁止他領受聖餐。又寫了一封詛咒希臘教會的信，把那信放在聖桌上而去。東方的教會把這個行動，看為一種對東方教會主權的挑戰，因此東方教會也同樣在公開的場合，正式的宣布革除羅馬的教皇、羅馬的主教長利奧九世的教籍。自此以後教會就分為二。

[Slide #13]

- 羅馬教皇興起 (590 - 1050)
 - 修道主義的興起與影響
 - 興起與發展
 - 組織與特色
 - 宣教工作
 - 克呂尼運動

修道主義最早起源於東方教會。在第三世紀中期起，由於羅馬政府逼迫教會，一些基督徒隱居沙漠曠野。修道院是中古教會的特色，修道生活之所以流行於那個時代，因有一些人對教會的混亂不滿，而願認真追求敬拜神、默想耶穌基督的十字架，是教會生活中追求禁欲的靈性運動。起初，是個人的修道主義，漸漸發展成集體的修道院，後來又制定嚴謹的規則，有效地應用管理。所以，修道院發展到各地。最後，結合教皇和教會的權柄，修道院納入大公教會的體系，成為教會的中堅力量，在教會歷史上佔有重要的分量。

修道士在修道院中做什麼呢？修道主義的目標在於：脫離世俗環境，藉實行“貧窮、貞潔、順服”三個誓願，每日從事靈修與聖工，追求聖潔生活。修道院的工作原先局限於手工勞動，再來就是抄寫聖經、教父古卷及其他經卷。修道院後來發展成農藝、工藝、教導、音樂、學術研究的所在。修道院保存了古代文明，承載了中世紀文明的發展。修道院更成為訓練與差遣宣教士進入未得之民的基地。

一. 個人修道主義的興起

這種運動是四世紀初掀起，而且可以說這時期禁欲主義成為固定的，永久的形態。這種運動追求在外在形式上與世界分離，以以利亞，施洗約翰為榜樣努力效法施洗約翰穿駱駝衣服，吃蝗虫，野蜜，在曠野上生活。他們的穿著樸實，食物是麵包和鹽，住在洞裡，並勤於祈禱，默想和讚美，與撒但的勢力爭戰上。這種方式也是東方教會的普遍隱修方式。

1. 安東尼(250-356): **修道主義之父** 250年生於埃及的孟斐斯(Mephis)，他是個人修道的先驅，從20歲到106歲，過著修道的生活。在他20歲時，被耶穌對少年官所說的話所感動，賣掉所繼承的祖產，過者隱士的生活，受教於一個年老的禁慾主義者。後來他又搬到更偏遠的沙漠，後來又到紅海邊的廢墟過了20年與世隔絕的生活。這期間他經過無數的掙扎，禁食、禱告、讀經，戰勝魔鬼。到他50歲左右，許多人被他聖潔的生活感動，跟隨他，成為他的門徒，於是在沙漠和曠野產生許多隱士會社。安東尼後來的聲名遠播，以致隱士生活成了群眾運動。他於106歲時，微笑著離開人世。至去世前，他的視力良好，牙齒也整齊健康。他那孩童般的謙遜，令人尊敬的單純，雖沒有高深的學問，但在那時代的教會中是頗有影響力的人。

2. **教父大力推廣**：亞他那修在與亞流派的爭戰中，曾數次被放逐，放逐期間，他探望安東尼，從他身上得著屬靈的開啟與幫助，安東尼認為亞流否認基督神性的行為比撒但更惡。後來亞他那修撰寫「安東尼傳」，把安東尼和修道主義推廣到西方。加上安波羅修、屈梭多模和奧古斯丁的大力推廣，修道主義成為中古世紀生活中獨特的現象之一。
3. **修道主義興起的原因**：人們成為修道士的基本動機是要逃離罪惡世界，每天過聖潔生活。修道士認為可以藉著修道來治死肉體，得著屬靈的生命。第四世紀，帝國已停止了對基督徒的迫害，殉道的事已不多見；所以最能表現捨己，為基督受苦的作法就是修道主義。當教會漸漸世俗化，許多的思想與實踐，受到異教的影響而發生了腐化，便深感不安。加上教會當時流行的崇拜，只重形式而沒有實質，便覺得痛心，就想藉著修道，尋求與神更親密的交通。以上這些因素，使得修道主義的漸漸興盛起來。
4. **特立獨行的修道**：修道主義很快從埃及傳佈到帝國東部，有時卻發展成極端的禁慾主義，他們採取非常古怪的修道方式，例如敘利亞的西門(390-450)，在柱頂上住了30年，直到死時。他造幾根柱子，一根比一根長，最後一根柱子高20公尺，柱頂則不到一平方公尺，食物是門徒從梯子送上去的。他既不能躺臥，也不能坐，只能站立或驅身向神虔誠敬拜，因此被稱為「柱頂的西門」。他經常禁食，有時甚至連續禁食四十天。為了敬拜神，他的頭觸到腳面，旁觀者數過他以這種姿勢敬拜神，達2044次。他衣著野獸皮，頸帶鐵鏈，經過太陽光曝曬，受過大雨沖洗。西門為求天上的賞賜，甘願每天過著殉道般的禁慾生活。他每天向旁觀者講兩次悔改之道，使上千的外邦人悔改，他也向君王傳講神的訓誡。他去世前，不單是基督徒，就連異教徒也來瞻仰他。包括波斯國王、皇帝德奧多修二世、利奧、馬西昂等都聆聽過他的教導與祝福。他也使病人得醫治，行了許多神蹟，吸引許多朝聖者去見他，聽他講道，禱告。皇帝在兩次大公會議上，派人向他請教他處理有關教義的爭論。

二. 集體修道主義的發展

一般來說，修道院運動起源于埃及，他們效法愛色尼派過集體生活。東方教會由帕科米烏，巴西流等人開創，但真正發揚光大的是在西方教會，特別是本篤所帶領的修道會。

5. **帕科米烏(Pachomius, 292-379)**：帕科米烏是團體修道的先驅，曾任軍人，325年開始接受修道主義，但他反對極端的個人隱修，335年，他在尼羅河畔組織了修道士的社團，制定了嚴格的規則，生活在一起，一同吃住，凡物公用，一同工作，禱告，默想，背誦聖經，不識字的人要接受閱讀與寫字的教導。並要求順服領袖，結合農務，織布，編筐等勞動進行靈性訓練，不單為自己活著，還注重濟貧救傷。到他去世前建立了9個修道院，有修道士近三千名，他還為妹妹建立女修道院，一世紀後增至五萬

名。他用一份書面規範對修道者發號施令，作為生活指引，並嚴格訓練，堅持要有規律的飲食和固定的敬拜時間。凡想要加入這團體，必須捐贈一份產財給專人管理的共同基金，經過一段試用期，檢驗其熱忱、忠誠、及熟背聖經章節，這個組織男女都有，從第一批修道社區開始，是日後所有修道團體的基本架構。

6. **巴西流(Basil of Caesarea, 330-379)**: 東方教會偉大的神學家，加帕多家三教父之一，三一神論和聖靈論的大師巴西流反對過分的禁慾主義，而系統地制定愛和侍奉、勞動、祈禱和讀經等修道院規則。他改善教會與修道禁慾主義的關係。他認為修道主義是正統基督教的表現，將修道群與教會距離拉近，也是第一位提供醫療及教育服務的修道士，表現出社會的關懷及個人聖潔生活。
7. **本篤(Benedict of Nursia, 480-547)**: 修道主義在耶柔米時代已經盛行西方，不過各修道院有各修道院的規則，修道士的態度也有很多不完全的地方，自本篤後，就有大改變。本篤生於義大利。他在羅馬讀書時，因怕世俗的引誘，就到野地去，住在洞裡三年。每遇試探的事使其心裡衝動時，他就跳入荊棘和苧麻中間，為的是克制他的情慾。529年，本篤在義大利南部山區的卡西諾山建立最著名的修道院。他為那裡的修道士所定的規則《本篤法規》，是後來各處修道士的模範。本篤要修道士立下三條誓約：1) 須住在修道院內；2) 須脫離世俗，就是獨身不娶，拋棄私產；3) 須服從院長的命令，遵守院中的規則。本篤也規定修道士早晚做工和禮拜的時刻，他的制度注重崇拜、勞役、學習。在不到三百年間，以他的辦法來舉辦的修道院，佈滿了整個歐洲大陸。把修道運動導向實際方面，而把它的理想與教會的理想調和起來，這種功績，實以本篤為第一人。因此，本篤也被尊稱為“西方修道之父”。(Note: 聖本篤修會是後來才成立的，而且不是一般人所理解的"修會"，而只是一個由自治會眾組成的聯盟。)

三. 修道院的組織規條

開創西方教會正規修道院運動的是本篤，他協調了教會與修道院之間的隔距，制定了合理的禁欲生活規則。又訂立修道院守則。本篤被稱為「西方修道主義之父」。建立十二間修道院，其『聖本篤準則』掀起改革修道運動。這本總計七十三章的書裡，提出關於這個社群應有的生活安排。首先談到的是修道院院長，修道院長若不聖潔，整個社群都受連累。然後他談到弟兄。他說：「要下重要決定時，我們召聚每一個人，讓他們來發言，每個人都可以提出意見，從最年輕的到最年長的，這樣年輕人就不會懼於年長者的立場。最終再由院長來定奪。」第四章記錄有關好行為的做法：不可耽於享樂，要喜愛禁食，慰問窮人，赤身露體的要給他穿，幫助有困難的人，不要睡太多，不可懈怠，不可低聲自言自語，話不要多，時時禱告，對任何人都不要憎惡，要愛護年幼者。當他們同住在一起的時候，必須要朗讀思考相關規定，總計有七十二條。其修道生活較中庸，本篤修道院在黑暗時代向異族傳遞文化有很好的果效。

1. **試用期**：一個人想加入修道院，他只能以一個試用的、接受觀察的身份進入修道院。試用期為一年。這一年，其它的修道士就會好好的觀察與他交通、了解他。
2. **立約起誓**：經過一年的考驗，如果他符合了要求，他就必須起誓。這個誓言基本上有三點：1) 守貧，徹底放棄世上任何特質的擁有權；2) 守貞潔，遠離情欲、守獨身，禁止享受；3) 絕對服從，完全順從修道院院長任何的要求。
3. **修道士生活**：當他成為正式的修士後，他在修道院主要做的有兩方面：一為靜修：讀經、禱告、默想。二為體力勞動：照院長的分配，達成修道院的生活自給。
4. **每日功課**：此外，修道院的生活也特別強調禱告的時間。其中一個修會安排一個時間表：規定在凌晨兩點、四點半、清晨六點、早上九點、中午十二點、下午四點、傍晚六點作為禱告敬拜的時間。
5. **修會**：結果在這種嚴謹的要求下，從此正規的修道院得以組織起來。本篤創建的本篤修會，多米尼克創立的道明修會，由法蘭西斯創建的方濟修會等陸續出現了。
6. **影響**：中世紀的黑暗時代，除修道士之外，幾乎沒有人注意學問。現今存留的聖經，多半是當時修道士在院中殷勤抄寫的。他們開辦學校，照顧窮人，善待客旅。從本篤修會出來，有 24 位教皇，1600 大主教，由此可證明他們的勢力和影響力。
7. **本質**：修道主義的本質原是一種平信徒運動，但西方的修道主義把它更改了，使所有那些「發僧侶之誓」的人，都變成神僕。並且西方的運動是把修道主義發揚光大大起來，作為開創各種事工的先鋒部隊，**修道士成為傳教士和基督精兵的前鋒**，事實上，自中古世紀，修道士們的確是使羅馬教會獲致每一次勝利的衝鋒隊。
8. **克呂尼修道院(Abbey of Cluny)**：最重要的修道改革，發生於第十世紀初年。亞奎丹之威廉公爵於 910 年，在法國東部之克呂尼捐資興建一間修道院。為了使這個修道院能脫離許多其它修道院因受世俗控制和教會干涉而來的腐敗，威廉定規，他這一間該直接仰望教皇，受他保護。在此以前，在本篤的制度下，各修道院是由當地教區的主教所管轄。現在，新的修道主義興起，作為一種改良運動，使這機構順服教皇，向教皇效忠了。

四. 修道會的特質

在當時混亂的年代裡，因著這些修道院的成立，中古的信仰生命力才能維繫下來，這是神在那個年代裡給教會特別的祝福。整個修道院的生活中有許多方面是值得我們借鑒的。

1. **渴慕純正的使徒生活：**他們丟棄世上所有的欲望與珍愛，單單努力效法跟隨耶穌的使徒。所以修道院的三個誓約是甘於貧困、甘於獨身〔不結婚〕、甘於服從，即熱切追求以貧困、純潔、單純的心與基督聯合，成為遵從基督命令的使徒。
2. **追求完全的成聖：**這種修道院方式的靈性運動的意義，在於他不是從西方教會開始，而是從東方教會的傳統開始。西方教會以邏輯和理性為基礎，但是東方教會則以感性和靈性為基礎；西方教會強調神與人的本質區別和神的超越性，而東方教會則重視人與神之聯合，即人的神性化。換句話說熱衷於效法基督，參與神的品格，而且追求通過循序漸進的成聖過程最終達到完全。且東方教會通過強調人的自由意志，把焦點放在完全成聖過程中人的參與。人作為參與者與神共同完成救恩，而現代教會卻需要這種靈性。
3. **強調持續性的靈性訓練：**通過祈禱、默想、讀經、禁食追求靈里面的喜樂，自由的樂園和與神美好的交通。缺乏靈性訓練的實踐的現代基督徒應當跟他們效法學習的。我們應當為省察自己的靈性狀態而祈禱，默想和讀經，并持之以恆地堅持自己單獨的靈修時間，而且在社會里的實踐當中，通過訓練和愛的行動來發揮出自己的靈性。應當不懈地堅持省察和行動的實踐。
4. **實踐禁慾主義：**成聖指的是與世俗生活的分離，即追求敬虔與聖潔，因人的罪行需要這種成聖。但是不可過分追求禁欲主義、厭世主義、逃避現實主義。成聖從消極的意義上說是聖別〔守獨身〕，但從積極的意義上說是通過參與社會，參與歷史來體現愛。所以真正的敬虔是不僅守住自己不被世俗所侵蝕，而且更需要看顧孤兒寡母的現實的愛。

五. 修道會的宣教工作

修道會成立之後，成為宣教的先鋒，特別是蠻族地區，在五百年時間，蠻族全數歸主。

1. **日耳曼的宣教：**主後476年，西羅馬帝國遂告滅亡。當時的東羅馬帝國，仍舊保有希臘、小亞細亞、敘利亞、巴勒斯坦與埃及，俗稱拜占庭帝國。原屬西羅馬帝國各省則被日耳曼各族瓜分。東哥德人與倫巴底人先後佔領了義大利；西哥德人據西班牙北部和法國南部；法蘭克人據高盧北部、比利時和荷蘭南部；布根地人據高盧東邊；弗立斯蘭人據荷蘭北部；撒克遜人據荷蘭東部和德國；盎格魯撒克遜人據不列顛；汪達爾人據西班牙南部和北非。這批蠻族宗教信仰大致可分兩類：法蘭克人、弗立斯蘭人、盎格魯人、撒克遜人信奉自己的多神教，其他部族的大部分人則已接受了基督教中「亞流派」的信仰。
2. **法蘭克的福音：**法蘭克人在國王克洛維的領導下，擴張勢力至全高盧省，從此高盧被

稱為法國。法蘭克人是蠻族入侵羅馬後，第一個歸信基督的日耳曼部族。克洛維的信主經過，與君士坦丁皇帝非常相似：在一次激烈戰爭中，他看到十架顯在天空，他發誓此役若得勝，就做基督徒，打完勝仗後，他和三千部屬同時於496年受浸。過去原都是個人接受基督，從這時起，只要國王信主，整族人就同時信主。法蘭克人所信的是根據尼西亞信經的正統基督教信仰，他們與羅馬天主教會完全一致。其他日耳曼部族所接受的則是異端的亞流派信仰。法蘭克人接受正統信仰，對後來教會歷史的發展意義與影響，二百年後就彰顯出來。

3. **英國的福音：**西羅馬亡國前就有基督徒士兵將福音帶到那裡，後來修道士跟進。
 - a. 「愛爾蘭的使徒」帕提克(St. Patrick)傳福音到愛爾蘭，到461年，教會已經在那裡被堅固。加上宣教士的努力，愛爾蘭修道院成為當時著名的教育中心。
 - b. 帕提克死後一百年，愛爾蘭修道士科倫巴(Columba)，在蘇格蘭的愛俄那島創立了一間修道院，從這間修道院差出許多宣教士，建立教會，也將福音帶給萊茵河以東的日耳曼各族。
 - c. 在597年，教皇大貴格利差派修道士奧古斯丁及四十位修道士前往英格蘭傳道。大約經過一百年的宣教工作，終於使英格蘭成為基督教國家。

4. **北歐的福音：**英格蘭人歸主後，成為偉大的宣教士，他們前往北歐大陸，在異教徒中工作。其中最偉大的一位是英格蘭修道士波尼法修(Boniface, 675-754)。他越過萊茵河，進入其他日耳曼部族中間，帶領了不少人信主。日耳曼人原先虔信稱為侏爾(Thor)的雷神，當波尼法修砍下侏爾神的至聖大橡樹時，許多異教徒驚懼地等著雷神以閃電將他殛死，結果甚麼事也沒發生，這些人就不再相信侏爾，轉而接受了基督。波尼法修用這橡樹的木材建造了一座教堂，被譽為「日耳曼人的使徒」。754年，波尼法修以七十三歲高齡在弗里斯蘭(Frisia)宣教時殉道。另一位前往荷蘭工作的英格蘭修道士是衛利勃羅(Willibrord, 376-754)，從690年到739年，他的努力使烏特列赫城(Utrecht)成為大主教區。至今該城仍為羅馬天主教在荷蘭的總部所在地。到了1000年左右，丹麥、挪威、瑞典及蘇俄各地的福音工作，都有長足的進展。可以說：從教會誕生到主後500年間，教會征服了有高度文化的羅馬帝國；接下來的五百年間，教會又征服了北歐野蠻的異教徒。

克呂尼運動

10世紀末~11世紀天主教會內部的一次重大改革運動，因以法國克呂尼修道院為中心，故以修道院之名為名。

每個時代都有真基督徒，甚至在最黑暗的第十世紀也不例外。他們看到教會的腐化，心中憂傷。其中有一位是亞奎丹公爵、教虔者威廉；他於公元910年在法國東部的克

呂尼(Cluny)創立一所新的修道院。該院嚴格執行禁慾生活，於是“克呂尼運動”(Cluniac movement)廣傳到其它修道院。其後的兩百年中，克呂尼革新運動成為改善教會屬靈光景的強大力量。修道主義的原則及方法雖然錯誤，但它的動機卻是真誠的；克呂尼運動的方式雖然錯誤，但確喚起當代屬靈的覺醒。克呂尼修道院在最興盛的時期，統管了二千多所修道院。

在 1049 年由德皇亨利三世指派的教皇利奧九世(公元 1049 — 1054 年在位)，是克呂尼運動的強力支持者，正因為他有改革的熱誠，才被皇帝指派為教皇。他一登位就非常忙碌，首先是改組紅衣主教會議(College of Cardinals)。原來在羅馬早已存在所謂紅衣主教，這些紅衣主教是教皇個人的助理及顧問。從形態上看，紅衣主教會議和教皇的關係正如內閣和總統之間的關係一樣。

利奧九世即位之初，就發現這個紅衣主教會議全部成員都是羅馬人，他們來自羅馬的貴族，長期控制教皇，腐化了教皇制，而且不理會克呂尼革新運動。教皇利奧九世重新任命接受克呂尼運動的人為紅衣主教，並從不同地區挑選新的紅衣主教。這樣，圍繞著他的一群顧問，不但是他可以信任的人，而且是來自歐洲不同地區的人。

這樣新教皇不遺餘力地推動革新，他走遍德國、法國，在各地召開宗教會議，也在各地加強教皇的權勢。他所做的一切事，深得克呂尼修道院院長筭哥(Hugo)的合作。他強調三件事：(1) 神父絕對禁止結婚；(2) 不得實行聖職買賣；(3) 非經聖職人員及會眾選舉，沒有人可擔任教會職務。

在此之後，在公元 1059 年教皇尼古拉二世時，教會將選舉教皇的權利從羅馬的民眾手里奪回而置於教會紅衣主教團的手中。克呂尼運動更塑造出偉大的希爾得布蘭(Hildebrand)，後來成為教皇貴格利七世(1073-1085AD 在位)；因他的緣故，克呂尼修道院對教會產生了巨大的影響，教皇權勢也進入了極盛時期。

12 世紀中葉，克呂尼派修道院分佈於今天的法國、德國、意大利、西班牙、英格蘭、蘇格蘭和波蘭，總數達 314 個。12 世紀中葉以後，隨著克呂尼派權勢顯赫，財富激增，以反對僧侶世俗化起家的修道院本身也世俗化了。克呂尼運動遂喪失其歷史作用，逐漸衰落。