核心课程：教会历史

第一讲：初期教会与逼迫

导论

使徒行传8:1和4这样说：

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玛列亚各处。……那些分散的人，往各处去传道。

什么是教会历史？为什么教会历史对我们很重要？事实上，当你成为基督徒，你就进入了历史、成为了历史的一部分。作为基督徒而成长，也需要我们学习历史。这不是说，每个基督徒都应当去档案馆里淘宝，也不是说基督徒都需要读历史书。我的意思是说，基督教信仰不是一个充满了抽象的哲学理念的宗教，而是一个充满了历史事实的宗教。基督教信仰所宣讲的信息是关乎在历史时空中曾经发生过的事件的信息。是的，基督教信仰教导关于永恒的真理，例如神的存在、神的性情、神的三位一体，等等，但是基督教信仰的焦点是耶稣基督的道成肉身、死亡与复活，这些都是历史事件。所以，成为基督徒就必须和历史打交道。

但是也有的时候，我们会把历史看得太重要，或者把历史的地位抬得太高。威斯敏斯特神学院的教会历史教授卡尔•楚曼这样描述两种极端：

一个极端是偶像化一切新的、有意思的东西，忽视和不尊重所有的传统；另一个极端是过度地怀旧，把传统和过去的岁月当作偶像。这两者都在消解福音的力量，第一个极端把教会当作是一个飘来飘去的无政府主义小船，每个主日都在重新发明基督教，并且随时都准备好被一个极具魅力的领袖所颠覆以更好地展示肌肉；第二个极端把教会牢牢地捆绑在过去的战车上，领袖们只会赞扬过去，而不会对传统做出建设性的批判。[[1]](#footnote-1)

楚曼博士让我们看到，历史是重要的，但不是最重要的。在这个课程中，我们会讲到基督徒应当学习和了解教会历史的四个理由。

第一，神命令我们从过去的历史中学习。在旧约中，神的百姓被反复提醒要记住过去神对他们的信实：神与他们立约，神把他们带出埃及，神一次又一次地击败他们的仇敌。我们看到这个模式不断地重复：当以色列人记得神过去的带领时，他们就表现得好；当他们遗忘时，他们就在跟随上帝上失败。这也是为什么神命令他们用石头作为记号，并且每年都用节期来纪念：神要以色列人记住神为他们做了什么。我们今天不再立石头作为记号，但是我们的两个圣礼（洗礼与主餐）提醒我们神的信实和神的恩典。所以，我们应当有了解过去和记住过去的习惯。

第二，靠着福音，我们被接纳进入一个新的家庭，这个家庭跨越了种族、文化、国家甚至时空的界限。更新充实家庭的历史会给我们带来益处。教会历史给我们大量的见证和故事，来自人生不同阶段和不同处境的弟兄姊妹们敬虔劳苦，在他们的时空、文化和国家里见证了基督，也胜过了世界。

第三，传道书提醒我们“日光之下没有新事。”从教会历史中，我们看到很多同样的纷争、同样的异端会重复地发生。可能它们表现的方式、出现的处境会有所不同，但是一个对历史有研究的基督徒会更好地被装备来解决这些问题，并给出清晰的回应。

最后，历史会使我们谦卑，也鼓励我们、装备我们更好地传福音和服事基督。所以，我为你们祷告，希望这门课程可以成为我们谦卑的源泉，提醒我们，我们并不是处在一个封闭隔绝的历史时空中，我们可以从过去学习到很多伟大的功课。而且我祷告说，我们可以被过去那些勇敢的弟兄姊妹所摆上的牺牲而鼓励到，愿他们的榜样提醒我们为福音而委身。

初期教会的处境

犹太教

无论从哪个角度来看，基督教都是从犹太教中派生出来的，早期的基督徒也都认识到这一点，同意他们和犹太教之间有紧密的连结。他们读的是同样的圣经，他们宣称敬拜的是同一位神——创造和治理天地的耶和华。耶稣在一个犹太人的家庭中长大，他所教导和实践的也都是犹太教教导和实践的。所以最早的时候，基督徒们都参加圣殿的敬拜、守犹太教的安息日，也看自己是好犹太教徒，唯一和其他犹太教徒不同的是，他们相信耶稣就是犹太人所等候的弥赛亚。

所以，在使徒行传中我们可以看到，基督教信仰有一段时间是和犹太教和平共处的，保罗常常去会堂讲道，基督教也和犹太教一起受到罗马帝国的保护，因为从罗马官员的角度来看，基督教和犹太教是非常相似的，他们看基督教为犹太教的一个分支。但是，我们也在使徒行传8章看到，作为耶稣的跟随者，他们很快和犹太教发生了冲突，并且在耶路撒冷遭到了逼迫。

罗马帝国

耶稣出生在罗马帝国统治下的犹大地区。在第一世纪和第二世纪的时候，罗马帝国的统治区域非常广大，从英伦三岛到撒哈拉，从西班牙到伊拉克，都是罗马的疆域。帝国从西到东的跨度大约有五千公里，相当于现在俄罗斯的一半，美国的宽度。历史学家估算她的人口大约是五千万，相当于同时期的中国人口（东汉）。从第二世纪开始，罗马是欧亚非大陆唯一的超级大国。从公元前30年，屋大维消灭埃及托勒密王朝、结束了罗马内战开始，有两百年的“罗马治世”（又称“罗马和平”），也就是说两百年间几乎没有大的战乱。

虽然在这两百年间罗马没有外部威胁，但是仍然有内部的危机。基督降生的时候，罗马帝国正在经历一些内部的危机。罗马的殖民地常常发生反对罗马统治的叛乱，犹太人当中小规模的叛乱更是频繁发生。为了维护帝国的尊严和秩序，罗马的地方官对于潜在的叛乱总是充满警觉。

罗马的官方宗教是多神崇拜。罗马人相信，每样东西都由神支配，宗教的目的是获得神协助和垂怜。用祈祷和奉献来博取神的好感，往往在专为某些特定的神所设立的寺庙里进行，并由祭司主持。每当罗马征服一片新的领土，他们就会把当地宗教所敬拜的神纳入帝国的宗教。当国家的权力扩张到一定地步的时候，对皇帝的敬拜也成为了官方宗教的一部分。

希腊哲学和宗教

除了罗马的官方宗教之外，来自希腊的哲学和思想也为罗马的宗教文化注入了新的血液。很多宗教陆续兴起，有的自行消亡。希腊哲学和奥秘主义的宗教在第三世纪的时候兴起，那些在官方宗教中找不到答案的知识分子开始从希腊哲学和东方神秘主义中寻找出路。

基督教的扩张

教会初期的扩张都发生在罗马的统治区域里。我们在使徒行传里看到，福音从耶路撒冷向外传播，越过地中海，最后在大约主后60年到达罗马。一百年之后，大约主后150年，在历史材料中可以发现来自罗马帝国各个地方的报告证明当地有基督徒的存在，包括地中海东部地区的每一个罗马省、跨越了北非，甚至包括了现在的法国。基督教信仰也越过了当时的罗马国界，进入了印度，甚至传播到了埃塞俄比亚。

在公元后150年，一位勇敢的主教，特土良，甚至敢于写信给皇帝：

我们充满了您的一切地方——城市、乡村、城镇、森林、王宫、元老院、城市广场。只有异教的宫殿里没有我们的人。

很多人拥抱和接受了基督教信仰，无论他们身处人生的哪个阶段。很多初期的基督徒主要生活在城市中，他们大多是中产阶级，虽然教会中也有比较低和草根阶层的基督徒参加。有很多都是来自希腊化的犹太人家庭，当然也有其他民族和背景的人信主。

耶稣基督受难和复活的信息得到传播的时候，正好是罗马的黄金时期，一切拦阻信息传播的因素都被去除了。亚历山大大帝的征服活动之后，希腊语言成为了地中海地区的官方通用语言，语言得到了统一，语言的障碍被消除了。不仅如此，犹太人当时散居分布在罗马的各个地方，使徒行传让我们看到，保罗每到一个城市都可以找到犹太会堂，并且进去讲道、宣讲耶稣复活的信息。还有，罗马的基础设施建设正好达到了一个很高的水平。罗马的道路四通八达，政府很致力于保护旅行者不受匪徒的伤害。政府也在境内境外都开辟了贸易通道，使商业贸易可以直达欧洲和亚洲。除了这些得天独厚的条件之外，逼迫也导致了基督徒们把福音带到了各个地方。正如我们在使徒行传8:1-4所读到的，当犹太人逼迫耶路撒冷的基督徒时，基督徒们就逃往各地，同时也把基督的福音带到各地去。

为什么这些罗马人会相信基督呢？从神学的角度来说，我们知道救恩是神的预定和拣选，是神的主权所给予的恩典。从人的角度来说，我们可以想象一下，从历史的角度来说，为什么这个奇怪的新信仰一出现就吸引了那么多的跟随者？当然，那个时代离我们实在是太远了，所以我们只能根据我们所知道的做一些推测，下面所说的，你可以有保留地接受。

【需要解释一下，神的主权和人的自由是不相违背的，正如我们的信仰告白所说，神的主权包括了神所使用的一切达至祂目的的手段，包括各种人间的设施、条件和方法。】

首先，基督徒的品格对人很有吸引力。人们都知道基督徒是良善的人、是善于接待的人、是慷慨待人的人。第二，和罗马帝国阶层分明的社会架构不同，基督徒平等地看待每一个人，并且在教会这个共同体中，所有的社会身份阻碍都被瓦解了，大家互相称呼弟兄姊妹。第三，基督徒看重个人的贡献和价值。罗马的价值观非常看重集体和荣誉，个人只是为集体做出贡献的一个分子。而基督教信仰则确认和尊重每一个人的价值和贡献。第四，基督教信仰应许说邪恶终将被良善所胜过。很多罗马人相信邪灵和恶魔，新的信仰可以带来保护。第五，基督教信仰应许脱离死亡和进入永生。最后，针对基督徒的有组织迫害带来很多信徒在逼迫、拷打面前仍然勇敢坚持信仰的见证，众人对此惊讶和赞叹。他们宁死也不放弃信仰，很多人会去思考，这个信仰一定是真的，否则怎么会有人为他死呢？

逼迫与殉道

教会是在逼迫与患难中成长的。在基督教发展的头三百年中，无数的逼迫在各地发生，很多逼迫带来的是死亡。这些逼迫不见得是帝国官方允许或发起的（不是自上而下的），大多是地方性的，由地方长官所发起的。尽管如此，这些逼迫仍然非常的严重，成千的基督徒受到严刑拷打，并且以恐怖和残酷的方法被处死。

在新约圣经中，我们看到司提反的殉道，我们也看到彼得和保罗的入狱。即便在彼得的第一封使徒书信中，我们也看到彼得呼吁基督徒在尼禄的逼迫（60AD）中要坚忍。对于每一个使徒来说，受逼迫都是常态，而不是例外。教会传统上认为他们最后都是殉道的。这一传统应当是真实的，不过我们也有一些怀疑，因为第二世纪的时候各地的教会都声称他们是使徒建立的，并且说自己是某某已经殉道的使徒来植的堂。我们很难辨别这些宣称的真伪，不过这表明早期的基督徒非常看重和敬重受逼迫和受苦的使徒们。如果你认为耶稣的死和复活只是一个骗局，那么想想那些跟随过他、与祂一同生活过，仍然愿意为他而死的使徒们吧。

【下面的表格也在讲义中，摘自福克斯所著《殉道史》，三联书店2011年出版】

* 保罗在尼禄时期被囚禁在监狱里，最后在罗马被砍头。
* 约翰的兄弟雅各被希律王砍头（使徒行传12:2）
* 多马一直去到了印度，被当地土人用飞镖（标枪）射死。
* 根据耶柔米的记录，西门彼得在罗马被尼禄倒钉十字架而死。
* 奋锐党人西门在非洲传道，最后也被钉十字架而死。
* 马可建立了埃及的教会，被活活地烧死。
* 巴多罗买在亚美尼亚传道，在经历了逼迫之后，遭到了严重的拷打，然后被钉十字架，在奄奄一息时被砍头。
* 安得烈在埃塞俄比亚传道，后被钉十字架而死。
* 马太在埃及和埃塞俄比亚传道，最后被矛刺穿而死。
* 腓力在希腊传道，最后被钉十字架和用石头打死。
* 耶稣的兄弟雅各被法利赛人和撒都该人活活打死。
* 使徒约翰被放逐到拔摩海岛，在那里死去。

【注：对于罗马帝国来说，“平安”是他们的偶像，所以当地方官员认为基督教信仰的传播威胁到当地的稳定和发展时，逼迫就会发生，即便没有得到上头的命令。】

在尼禄统治时期，最早的官方有组织的、自上而下的逼迫发生了【注意：学生讲义上列出了逼迫的批次】。在公元后64年，一场大火吞没了罗马城。罗马的很多市民因此抱怨尼禄，他们的抱怨是有道理的。罗马历史学家塔西陀这样记述了皇帝的反应：

为了消灭针对他自己的谣言，尼禄下令抓捕和拷打了一些因为进行邪恶敬拜而遭人恨恶的人——这些人被称为是“基督徒”。这个教派的创始人名叫“基督”，曾经被提比略担任皇帝时期的犹大巡抚本丢·彼拉多处死。

塔西陀继续写道：

那些承认自己是基督徒的人都被逮捕了，基于他们的见证很多人都被定罪，不是因为他们放了火，而是因为他们的反人类（思想）。在杀害他们之前，尼禄用他们来取悦大众。有一些人被迫穿上动物的皮毛，被狗咬死；有一些人被钉十字架而死；有些人被当作城市照明的火把而被烧死。尼禄也在自己的花园里做这些事，来邀请大家观看。

塔西陀不是基督徒，你注意到他指控基督徒“反人类”。尼禄逼迫基督徒有三个理由：第一，他迫切地要把市民的注意力从罗马大火这件事上转移到基督徒身上；第二，因为基督徒不敬拜罗马诸神，所以遭到社会普遍的恨恶；第三，犹太人也同样仇视基督徒。就第二个原因而言，为什么罗马社会恨恶基督徒呢？因为很多罗马人认为基督徒是无神论者和无政府主义者，因为他们拒绝敬拜皇帝也拒绝敬拜罗马诸神。这种做法激怒了罗马人，因为罗马人认为他们所敬拜的诸神会因为基督徒的拒绝敬拜而给罗马带来自然灾害、干旱和瘟疫作为惩罚。特土良写道，每当自然灾害发生的时候——例如洪水或干旱，群众就会发出“把基督徒丢给狮子”的呼声。人们对基督徒还有其他的一些误解，因为基督徒常常谈论“爱”，甚至夫妻之间也互称“弟兄”和“姊妹”，所以有些人就误解以为基督徒是乱伦的人。还有，基督徒的主餐被一些人误解为吃人肉、喝人血。

【应用：从一开始，基督教的信仰和实践就与周边社会格格不入。思想今天的社会，有什么事情是我们仍然和世界格格不入的呢？一夫一妻？离婚？堕胎？一男一女？】

四年之后，尼禄被反对派废黜，他被元老院称为“暴君”和“人民公敌”，任何人都得以追捕或诛杀。两年之后，在公元70年，罗马军团镇压了另一起犹太人的叛乱，并且毁灭了耶路撒冷和圣殿。虽然这是一起悲剧，但是一位基督徒历史学家指出，这也是基督教历史的一个转折点，因为基督教自此彻底和犹太教分开，与圣殿、犹太教再无关系，成为了一个独特的信仰。

但是迫害很快就回来了。在公元98年，皇帝图拉真发起了另一场大规模的逼迫，这场逼迫持续了将近20年。皇帝在与比提尼亚的总督小普林尼的书信来往中，小普林尼询问皇帝，如果一个人只是自称“基督徒”，他就需要被惩罚吗？还是他必须也要有基督徒的活动才被惩罚。图拉真回复说，如果基督徒拒绝放弃信仰，拒绝敬拜罗马的诸神，他就应该被惩罚。如果他们愿意放弃信仰、敬拜罗马诸神，他就可以获得自由。小普林尼的信中这样写道：

我正是这样做的。我问被捕的人他是不是基督徒，如果他们承认，我还会重复地问第二次和第三次，并且威胁他们他们会面临死刑。如果他们仍然承认，我就会判他们死刑，这么固执的人必须得到惩罚。如果他们是罗马公民，我就把他们送去罗马。如果他们愿意咒诅基督，我就会放了他，因为真基督徒不会咒诅基督。

有一些基督徒的确因此放弃了信仰，在后来的几百年中，教会也一直挣扎于如何对付背道者：如果他们悔改，要重新加入教会，教会是否应当接纳？

从公元后125年直到奥勒留执政（161年）之间的30多年是教会相对比较平稳和增长的时间。奥勒留在位时期，发动了一场新的逼迫。很多基督徒在这场逼迫中受害，包括当时著名的教会领袖坡旅甲。早期历史学家优西比乌记录说，当总督要坡旅甲咒诅基督时，坡旅甲的答复是：

“过去的86年间，我都做主忠心的仆人，他也从未亏待过我。我怎样可以这样亵渎救我的这位君王呢？”

“我有野兽！”总督说，“如果你不改变立场，我可以把你丢给野兽。”

“那你就这样做吧。”老人回答。

“如果你不在乎野兽，”总督说，“你不改变立场的话，我就烧死你。”

坡旅甲回答说，“你要烧死我的火只能烧一会儿就会熄灭。有一种你所不知道的火，是将来审判后在地狱中永远燃烧的火，这火是为不敬虔的人所预备的。你有什么好犹豫的呢？做你想做的吧！”

总督非常惊讶听到这些话，他命令传令兵到大厅的中央并且大声宣告三次：“坡旅甲承认自己是一个基督徒。”……围观的民众都大声喊着说，他应当被活活地烧死！

随后发生了什么？群众都去搜集木材……当柴堆被准备好的时候……坡旅甲就祷告说：“蒙爱和蒙福的圣子耶稣基督之父啊，我称颂你，因为你认为我配得这时候、这方式。与其他殉道者一起，我分享了基督的杯，为着将来永恒中灵魂和身体的复活。”

在用“阿门”结束了祷告之后，负责点火的人点燃了火堆，大火熊熊燃起。

在这次逼迫之后，大规模的逼迫暂停了二十年，教会继续得到增长，传遍了整个帝国。在197-212年间，更多的逼迫发生了。在亚历山太，基督徒被私刑处死；在罗马，基督徒遭到暴徒袭击；在迦太基，基督徒遭到官方逮捕和处死。教会遭到了极大的试炼。

在213年到235年，逼迫逐渐消退，然而到235年，逼迫再度开始，到250年罗马皇帝德西乌斯执政，他想要恢复罗马早期的辉煌。为了使罗马人民更加团结，他要求所有罗马公民都要公开地参与向罗马诸神的献祭。那些顺服的、参与献祭的，可以得到证书证明他们是罗马忠诚的公民，参与了皇帝要求的献祭。而那些拒绝的，则被看作是叛国者，遭到严厉的惩罚。有一些基督徒没有参加献祭，但是花钱从一些腐败的官员手里购买了那张证书。也有很多人背道，放弃了信仰。有一些人逃离繁荣的罗马，选择流亡。也有很多基督徒拒绝献祭并且遭到处决。但是，教会因为自满和对这样的逼迫没有准备好，导致基督徒开始互相指责，一些人认为另一些人的信心不是真实的，或者说是向世界妥协的。到251年，一位历史学家写到说“整个地中海地区的基督教都遭受了毁灭性的打击。”这一点应当让我们警醒，我们总是对逼迫“罗曼蒂克化”，认为逼迫总是能够使教会增长或者变刚强。在德西乌斯统治期间，逼迫几乎要摧毁了教会。

然而，在德西乌斯的计划进一步地得到执行之前，他本人死在了战役中，逼迫也因此逐渐褪去。然而到257年，皇帝瓦勒良又发起了一个新的大规模逼迫。他下达了非常详细的命令，要求所有的主教、长老和执事都要立即被处死，罗马元老和军官如果信仰基督教的话需要剥夺权位和财产。基督徒的市政官员成为奴隶，去给皇帝的地产做苦力。很多人相信，瓦勒良的这次逼迫比以前的都更大、更长，也导致了最多的基督徒殉道。

瓦勒良在战争中被波斯俘虏，260年他的儿子加里恩努斯继任。加里恩努斯给予国家相对的信仰自由，所以教会在四十年间得到了相对的平安，也获得了较大的增长。罗马各个阶层的人中都有信仰基督教的，教会在北非、埃及、叙利亚和亚美尼亚得到了建立。基督教的影响力是如此之大，以至历史学家范尔（W. H. C. Frend）认为在公元300年的时候“问题变成了教会和帝国该如何合作，教会和帝国该如何达成一个和平协议，还是要继续血腥地碰撞？”对于这个问题，主后303年2月23日，皇帝戴克里先给出了他的答案。他的目的是为了在风俗文化、军事、货币和宗教上完全地统一罗马的秩序，在那一天他发布了一个法令，试图结束基督徒给帝国一统带来的威胁。刚开始的时候，基督徒并不会遭到处决，而只是坐牢和被卖为奴隶，教会会遭到摧毁，圣经被焚烧。但是第二年的时候，戴克里先生病，伽列里乌斯继任。伽列里乌斯比戴克里先更加严厉，要求不顺服的基督徒都遭到处决。这一次逼迫被称为“大逼迫”（Great Persecution）。戴克里先因为严酷迫害基督徒而得到一个称号“黑色的十字”。

主保守了他的教会。在311年，伽列里乌斯撤回了他的命令。他承认在逼迫基督教这件事上失败了，因为太多的基督徒拒绝服从他的命令，仍然保持自己的信仰。他发布了一个新的命令，说“让基督徒们继续存在吧，让他们建立教会吧”，并且“让他们为我们的繁荣而祷告，为我们的国家和他们自己而祷告。”不仅如此，因为基督徒的坚持、他们的良善和爱心，他们的人数，他们逐渐地得到了罗马帝国各地群众的接受和喜爱。

在接下去的两年中，时有偶发的逼迫，直到君士坦丁在313年执政，并且发布了全国性的宗教宽容赦令。所以，头三百年，教会经历了无法想象的残酷迫害。今天的教会可以承受这样的挑战吗？

1. Trueman, Carl. *Minority Report*. Christian Focus, 2008., p.116-17 [↑](#footnote-ref-1)