

基督教宗派簡介

第二課 路德宗和加爾文宗

一、路德宗的創立

馬丁路德1517年
開始宗教改革

1529年創立路德
宗，新教開始

因為其相信因信
稱義為信義宗

二、路德宗的五大唯獨

唯獨恩典

(Sola gratia)

唯獨信心

(Sola fide)

唯獨聖經

(Sola scriptura)

唯獨基督

(Solus Christus)

唯獨榮耀上帝

(Soli Deo gloria)

二、路德宗的五大唯獨

馬丁路德起初確立了“唯獨聖經”（聖經為教會信仰唯一權威）、“唯獨恩典”（罪人得救完完全全是上帝所賜的禮物）及“唯獨信心”（信心是人接受救恩的唯一方法）

其他改革者把這三個「唯獨」串連起來，指出聖經表明一切從上帝而來的恩典和真理，都是藉著信心的物件耶穌基督而有的，便成了第四個「唯獨」（「唯獨基督」）

信義宗教會認為信徒要一生「榮耀上帝」（意指讓上帝得到讚美）回應上帝的作為，這提倡進一步發展為第五個“唯獨”（“唯獨榮耀上帝”）

“五個唯獨”成為改革時期的重要理據，信義宗認為能以此理據，“憑借各種的辨證，指出了教會在信仰及教義上種種錯誤”，恢復信仰純正。

三、路德宗標誌 路德玫瑰

中華信義神學院

基督教香港信義會

基督教信義會淡水真理堂

三、路德宗標誌 路德玫瑰

這是馬丁路德在威登堡大學任教時設計的印章。

※ 徽號正中有一個十字架，背後有一顆具有天然色澤的紅色的心。十字架是黑色的，因為它是羞辱的記號，是被用作強加苦痛的工具。不過，縱然如此，它依然容讓那顆心保持原有的色澤，並沒有將那顆心的本質摧毀了。換句話說，它並沒有遭殺害，卻是保持生命。義人必因信得生。人憑著那顆在基督內的信心，就被稱為義了。因為只有信靠那被釘十架的基督才能拯救我們。

※ 紅色的心置於白玫瑰的中央：以表明這信心結出喜樂、安息和平安的果子。然而，該信心並沒有帶來地上的平安和喜樂。因此，玫瑰的顏色並不是紅色，而是白色。因為，白色是靈和天使的顏色。

※ 這朵玫瑰放在一片藍色的田野上，表示這份在靈裡的喜樂和信心是未來屬天喜樂的開始。確實的說，那份屬天的喜樂，縱然是在信心內表達，也被盼望所緊抱；但至今仍未顯明。

※ 圍繞著這塊田野的是一道金色的環，表示屬天的福份持續至永永遠遠。正如黃金乃是最寶貴和最尊貴的金屬，屬天的福份也會同樣較所有地上的享樂和一切所擁有的更為寶貴。

四、路德宗在美國

在路德死後**100**年，第一間路德宗教會才在美國植堂，就在現今特拉華州威爾明頓（**Wilmington, Delaware**）的市中心。路德宗數量非常龐大，而在美國有三個主要的路德宗宗派：**LCMS**（**the Lutheran Church—Missouri Synod**，一般譯為密蘇里路德會），**ELCA**（**the Evangelical Lutheran Church of America**，一般譯為美國路德會），**WELS**（**the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod**，一般譯為威斯康辛福音派路德宗）。

最古老的路德宗是**LCMS**，成立於**1847**年，它代表了神學上保守的路德宗教會。

ELCA是由美國路德宗（**American Lutheran Church**，成立於**1930**年）和美利堅路德宗（**Lutheran Church in America**，成立於**1962**年）合併而來（成立於**1988**年）。它在神學和社會問題上代表了路德宗當中的自由派。

WELS像**LCMS**一樣比較保守，是美國三個主要路德宗中最小的一個。

四、路德宗在美國

相較而言，**LCMS**是更為保守的宗派，他們教導聖經是上帝啟示的、無謬誤的話語。而**ELCA**則認為聖經所有細節或者部分不一定總是準確和值得信賴。這兩個宗派在「聖餐和講臺的團契」（**altar and pulpit fellowship**）（“聖餐和講臺的團契”的意思是，允許一個教會的牧師去另一個教會講道和舉行聖餐）上也無法彼此認同。**LCMS**將這種活動限制在其他認信路德宗的教會之間（**confessional Lutheran church bodies**），而**ELCA**有個名叫完全共融（**full communion**）的成員名單，名單中有美國長老會（**PCUSA**）、美國歸正會（**RCA**）、聯合基督教會（**UCC**）、美國聖公會、摩拉維亞弟兄會和聯合衛理公會，只有在名單中的才可以進行“聖餐和講台的團契”。

五、路德宗的信條和信仰告白

路德宗的歷史教義標準是《協同書》（**Book of Concord**）。該書於**1580**年首次出版，包含**10**份被認為是路德宗權威的信條檔：《使徒信經》、《尼西亞信經》、《亞他那修信經》、《馬丁路德博士小問答》、《馬丁路德博士大問答》、《奧斯堡信條》、《奧斯堡信條辯護》，馬丁·路德的《施馬加登信條》，《論教皇權與首位》和《協同式》。

路德宗主要的信仰告白是《奧斯堡信條》（**Augsburg Confession**）。**1530**年，路德教派被要求在德國奧斯堡的神聖羅馬帝國皇帝面前宣讀他們的信仰告白。菲力浦·梅蘭希頓（**Philip Melancthon**）撰寫了《奧斯堡信條》，並於**1530**年**6**月**30**日在宮廷宣讀。自**16**世紀以來，在傳統中多數人認為，對路德宗信徒而言，對奧斯堡信條的認信是很重要的準則。

五、路德宗的聖禮

路德宗有兩種聖禮（路德宗將其定義為“具有上帝命令並附加了恩典應許的儀式”），洗禮和聖餐。

路德宗教導說，洗禮“聖洗為得救所必需；上帝的恩典乃是藉聖洗賜給人；小孩子必須受洗；他們藉聖洗被獻給上帝，接入上帝的恩寵之中。”

關於聖餐，教導說“基督的身體和血真實的存在，並分給凡領受聖餐的人。”（然而，他們拒絕天主教關於變質的教義：“關於變質說，我們毫不關心，無論他們教導多麼天花亂墜，認為餅和酒離開或失去它們自己原有的本質，只剩下餅的外觀和色澤而不是真正的餅。因為正如保羅自己所說的那樣，餅的存有和持續是不變的。”）

六、加爾文宗的創立

加爾文1509年7月10日出生於法國北部靠近巴黎的小鎮諾陽 (Noyon)。加爾文是改教運動的第二代。1533年加爾文在法國受到逼迫，開始逃亡的生涯。在逃亡期間，他把全本聖經真理作有系統的整理，於1536年春，出版了他的「基督教要義」(Institutes of the Christian Religion)。這本書是改教信仰最偉大的注釋書。在寫這本鉅著時，加爾文才26歲。1559年，加爾文出版了《基督教要義》第三次修訂版（最後一版），內容是第一版的五倍。藉著日內瓦學院及其著作，加爾文的影響遠及義大利、匈牙利、波蘭及西德各地，發揮了超國際的影響力，成為唯一的國際改教運動者。

六、加爾文宗的創立

加爾文神學院
(密歇根州大急流市)

加爾文的標誌是「一隻手捧著一顆火熱的心」；他的座右銘是：「主啊，我心為你而獻，快速地！至誠地！」(Cor meum tibioffero Domine prompte et sincere)。1564年5月24日，加爾文去世，享年不到五十五歲。

七、加爾文宗的神學思想

加爾文神學思想的核心，就是對「恩典之約」(Covenant of grace)的強調。與路德的「因信稱義」神學思想比較起來，加爾文所看到的是一幅更全面的圖畫，就是上帝如何從創世記一開始就與人立下了救贖計劃的恩典之約，並且在人類歷史中按部就班地實現。

加爾文主義乃具備了以下幾大特點：

1. 忠於上帝的話語、上帝的啟示——聖經 (The Word of God)
2. 高舉上帝的主權 (The Sovereignty of God)
3. 強調上帝的聖約 (The Covenant of God)
4. 宣稱基督的普世王權 (The universal Lordship of Christ)
5. 正面肯定基督徒的文化使命 (The Cultural Mandate of Christians)

八、加爾文宗的發展

法國胡格諾派 (Huguenots)

1536年，法國的改教運動早已因路德等人的著作贏得無數跟從者；等到加爾文定居日內瓦，並開始以法文，以法國人所能接受的方式表達改教運動的理想之後，這運動才發揮效力。1559年5月，法國新教教會在巴黎召開大會，議決採用加利亞信經 (Gallic Confession) 為信仰內容，並依加爾文提供的組織範本訂定全國性的幾個區，每個區內的各教會派牧師及長老聚在一起開會；即全國性大會，則由全國各教會派牧師及長老出席。歷史上將法國境內的改革宗信徒稱為「胡格諾派」(Huguenots)。

八、加爾文宗的發展

荷蘭改革宗

在歐洲大陸，屬荷蘭的改革宗運動發展得最蓬勃。但是，許多荷蘭的改革宗信徒並非直接受教於加爾文的，而是逃離天主教逼迫逃到的荷蘭新教徒，他們受到因躲避宗教逼迫而逃過來的英國清教徒的影響，不久加爾文的追隨者在荷蘭便漸漸壯大起來，加上加爾文主義者對社會文化、政治等均持有正面、積極的態度，結果，加爾文的追隨者就漸漸地在政治舞臺上興起，以致不久後整個荷蘭就以加爾文主義為主導思想，也為荷蘭日後的黃金時代奠定了基礎。

八、加爾文宗的發展

英國清教徒

在英國，於1555至1710年間，加爾文主義則以清教徒運動 (Puritan movement) 的形式展開。接受了加爾文教導的那些英國更正教徒，則定意要在英國完成改教運動的使命。「清教徒」這一名稱，是指對教會的清理，將教會中一切非來自聖經、而是繼承了天主教之經外傳統的一切遺傳，全部根除。這些英語世界的加爾文主義者，在英國國會的要求下，便召開了歷史性的威斯特明斯特會議 (Westminster Assembly)，用了4年的時間，把改革宗信仰的要義以信條的方式寫成，即所謂的《威斯特明斯特標準》 (Westminster Standards)，其包含了著名的威斯特明斯特信條、威斯特明斯特大要理問答、威斯特明斯特小要理問答及西敏敬拜指南，成為影響後世歸正運動的主要文獻之一，其主導的影響力不僅限於信奉加爾文主義的長老會中，也涉及到其它宗派。

八、加爾文宗的發展

蘇格蘭長老會

宗教改革期間在德國所發生的大事傳到了蘇格蘭。一些年輕的蘇格蘭人開始前往威登堡訪問路德的大學；他們回去時，把路德信仰的種子撒在自己的國土上。之後，在蘇格蘭加爾文的影響也漸漸超過了路德。1560年，蘇格蘭國會宣佈改變宗教；以更正教取代天主教而為國教；並採納大部份由諾克斯所寫的加爾文派信條。到1570年，蘇格蘭長老教會已經穩固地建立起來。

八、加爾文宗的發展

美國清教徒

十七世紀，英國的清教徒因英皇的干預，無法順利進行改革運動。於是，許多信徒就決定漂洋過海，到美洲新大陸另起家園，重新建立起一個以聖經為本的教會和社會團體。

他們到了美國的東北部，把那個地方命名為新英格蘭 (New England)，立志建立一個以聖經為本的社會和教會的典範。在這段時間裏，這一群加爾文主義者對「聖約」指導下的教會、家庭、社會、政治等所提供的知識遺產，對美國後來的憲政、文化的影響極其深遠。今天美國許多的政、教理念和傳統，都可追溯到當年新英格蘭地區的清教徒所作出的貢獻。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

改革宗（Reformed）這個詞的含義比較廣泛。這個詞可以廣義上指一切支持預定論觀點的神學體系，也可以指從十六世紀以來的加爾文主義神學傳統，狹義指的是的歐洲大陸的加爾文主義，用以區別在大不列顛發展的加爾文主義，一般被稱為長老會（Presbyterian）。

長老會（Presbyterian，一般簡稱P）一般是指在大不列顛發展出來的加爾文主義。改革宗（Reformed，一般簡稱R）一般是指在大不列顛發展的加爾文主義。這兩個傳統的神學教義與教會治理等各方面都是十分相似，如同孿生姐妹一般。

華人神學家唐崇榮牧師將Reformed翻譯為「歸正宗」，因此在華人界也稱改革宗為「歸正宗」。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

長老會（P）一般認信的是威敏斯特準則，即《威敏斯特信條》、《威敏斯特小要理問答》、《威敏斯特大要理問答》。這套信條準則是17世紀中期開始實施的，在此之前，他們一般使用的是《三十九條信綱》。在北美認信威敏斯特準則的宗派常見的包括美國長老會（PCA），美國正統長老會（OPC），北美改革宗長老會（RPCNA）等。

改革宗（R）一般認信的是三項聯合信條，即《海德堡要理問答》1563，《比利時信條》1561，《多特信經》1619。認信三項聯合信條的宗派常見的包括北美聯合改革宗教會（URCNA），美國改革宗教會（RCUS），加拿大改革宗教會（CanRC）等。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

從信條角度來看，R系的信條是源於歐陸宗教改革的核心時期，其中所處理的教義更多是針對天主教和重洗派的教導；而P系的信條則是後宗教改革時期的作品，其中處理的教義問題較繁多。

三項聯合信條中的《海德堡要理問答》和《比利時信條》已經在歐洲各自傳遍，但是正式修訂綁定在一起是在多特大會。另外《多特信經》本身不是完整的信仰告白，而是專門針對亞米念抗辯派的抗辯文做出的回應，因此所謂的加爾文主義五要點本身不是信仰告白的全部內容，要想知道改革宗的信仰告白，應該去閱讀《比利時信條》。

九、加爾文宗？ 改革宗？ 長老會？ 歸正宗？

後世的加爾文派人士為了便捷記憶、瞭解《多特信經》對亞米念派的回應，遂發展出加爾文主義五要點及TULIP鬱金香的背誦口訣。

全然敗壞（Total depravity）或完全無能力（Total inability），人類由於亞當的墮落導致原罪，而無法以自己的能力作任何靈性上的善事。

無條件的揀選（Unconditional selection），上帝無條件地揀選得救者，並非因為該人的行善積德，也非預言了該人即將因信稱義。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

限定的代贖（Limited atonement），基督之死是為那些天選之人而贖罪，不是為世上所有的人。

不可抗拒的恩典（Irresistible grace），又稱有效的恩典（Efficacious grace），神威赫赫，人無法拒絕神的救恩，神恩是無法拒絕的條件。

聖徒恆忍蒙保守（Perseverance of the saints），又稱永遠的保障（Eternal security）、一旦得救永恆得救（Once saved, always saved, OSAS）已得到的救恩不會喪失，神必能保守並引導天選之人在信仰的路上得勝。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

從信條的用詞上也非常不同，例如《海德堡要理問答》第一問：“你在生在死唯一的盼望是什麼”。這是第二人稱，非常個人性的用詞。而《威敏斯特小要理問答》第一問：“人的首要目的是什麼”，這是第三人稱的客觀冷靜的口吻完全不同。

另外，R系信條更多是強調說：我們的信仰是真正的大公教會信仰。例如在《海德堡要理問答》中，集中討論了《使徒信經》，這就使得這份信條與初代教會產生了密不可分的連接。而P系信條更加註重對教義和專用名詞上的定義，非常精準明確。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

在R系教會裡，一般認為教會裡有三種職分，牧師（或按聖經的用詞稱為“話語的執事”），長老，以及執事。而在P系教會裡，一般認為教會裡有兩種職分，長老與執事。而長老繼續細分為教導型長老和治理型長老。

至於這個劃分有什麼本質區別，不同的宗派有著不同的操作層面的區別。在R系教會，牧師的職分不同於長老。牧師職分是永久性的，屬於聖職人員（clergy）；而長老一般有任期（3-5年不等），由平信徒受按立來擔任。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

大體來說，P系和R系教會的結構都分為三個層面：本地教會的長老議會，區域性議會，總議會。一般在P教會裡，這三個層面的議會分別叫做Session, Presbytery, General Assembly。而在R教會裡，這三個層面的議會分別叫做Consistory, Classis, Synod。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

在於對議會體的定義上。P系教會一般把區域性議會和總議會都定義為永久性議會體，也就是說這些議會體是實體，裡面有工作人員，一直持續存在。而R系教會一般把區域性議會和總議會定義為暫時性的會議，也就是說只有在召開時，這些會議體才存在，等到會議結束之後，這個會議體就停止存在了。所以，關於大型會議體，P系教會是議會體，而R系教會是暫時會議。

因為P系教會把大型議會作為持續存在的實體，這裡面就要有成員。所以，在P系教會裡，每個教會的教導型長老的成員身份不是在本地教會Session里，而是在區會Presbytery里。所以區會是有成員制度的教會。所以，在有些P系教會的區會裡是領聖餐的。

九、加爾文宗？ 改革宗？ 長老會？ 歸正宗？

而因為R系教會不認為大型會議是持續存在的，而只是暫時聚集起來開的會議，裡面沒有成員。在R系教會裡，每個教會的牧師的成員身份是在本教會裡。區會只是每個教會選派代表參加的會議。區會或總會不是教會實體。換句話說，在P系教會結構里，區會本身是有成員的教會實體，區會Presbytery 甚至可以說是整個P教會體系的核心。區會裡的成員們（即教導長老）分散駐紮在各個不同本地教會Session里，而總會的代表團也是以區會為單位來委派。而在R系教會結構里，教會是平鋪型的。本地的牧長會Consistory 是R教會體系的核心。區會和總會只是每個牧長會委派的代表去開的會議。當然這並不是絕對的。有的R系教會裡也有常任委員會。

九、加爾文宗？改革宗？ 長老會？歸正宗？

這種結構影響最直接的是教會懲戒。在P系結構里，因為教導型長老的會員不在本地教會裡，而在區會裡，因此教會無法對其執行懲戒，必須由區會執行。

而在R結構里，牧師的會員屬於本地教會，區會無權對任何人執行懲戒，因為區會不是“教會體”，區會只能建議本地教會對牧師或長老執行懲戒。但反過來，本地教會想要對牧師或長老執行懲戒，必須獲得區會的“建議”，不可擅自進行。

在P系體制下，從上到下的控制更加緊湊，但也容易發生權力集中化。尤其是在高層的人員。但是在R系體制下，雖然不容易產生權力集中化，但是區會或總會對某個地方教會的教導控制力就會相對較弱。很容易出現某個牧師教導上走偏，但是本地長老卻也對其教導同意，因此無法對其懲戒。