

教會歷史

- 第一講 : 初期教會與逼迫
- 第二講 : 聚集聖徒與捍衛信仰
- 第三講 : 君士坦丁，教義紛爭和大公會議
- 第四講 : 進入中世紀
- 第五講 : 中世紀盛期
- 第六講 : 宗教改革與馬丁路德
- 第七講 : 慈運理，加爾文和改革宗教會

教會歷史

第八講：英國宗教改革

第九講：十七世紀的清教徒

第十講：大覺醒-愛德華茲與懷特腓

第十一講：教會與變化的世界

第十二講：浸信會與宣教

第十三講：二十世紀的教會

第六講：宗教改革與馬丁路德

加拉太書2:16：

既知道人稱義，不是因行律法，乃是因信耶穌基督，連我們也信了基督耶穌，使我們因信基督稱義，不因行律法稱義，因為凡有血氣的，沒有一人因行律法稱義。

“如果讓我來總結一下這段經文，世人要受的審判就是沒有信靠這位首生的聖子。因為神愛世人，甚至將他的獨生子賜給我們，差派光進入世界，只要我們相信聖子，我們的罪就得著赦免。”——馬丁·路德，講道集（第六卷）

導論：教會必須改革

道德敗壞

贖罪券

早期改教家

- 彼得·瓦勒度 (c.1140-c.1218)
- 約翰·威克里夫 (c.1328-1384) 『信仰的根據是聖經』
- 約翰·胡斯 (1369-1415) 『基督是教會的頭，不是教皇』
- 薩佛納羅拉 (Girolamo Savonarola , 1452-1498)

導論：教會必須改革

道德敗壞

教會的腐敗在十五世紀幾乎到達了頂點。在中世紀早期，地方領主和貴族販賣聖職導致教會的改革，現在教會自己做得更公開，更無恥。除了教會的道德腐敗之外，神秘主義和偶像崇拜不但被許可，而且還被教會所享有。平信徒和神職人員們都被鼓勵要敬拜那可疑的“聖物”，包括十字架上的釘子和不知道從哪裡來的包裹屍布碎片，還有自稱是使徒的骨頭和毛髮的種種物品。

教會領袖們教導說擁有甚至觀看這些聖物，以及購買贖罪券，能夠免去罪所帶來的刑罰，也可以減少你在煉獄中的受苦。信徒們都對此篤信不疑。

導論：教會必須改革

贖罪券(1)

販賣贖罪券是當時的辯論和引發的一個焦點，販賣贖罪券不單單是宗教改革的導火線，而且也把教會的種種令人驚嘆的教義和問題都集中到尖銳地表現出來。

贖罪券的理論是基於煉獄的理論。什麼是煉獄？煉獄的觀點來自第三世紀的俄立根。俄立根提出了一個問題：“如果我們在地上仍然是罪人，我們該如何純全完美地進入天國呢？”於是他就推斷（注意，只是推測而已）或許在人間和天國之間有一個中間地帶，我們在那裡會被“煉淨”（清除），以預備好自己進入神完美的同在。

正如其他的教義一樣，早期教會只是做個假設，中世紀的教會就把預期轉變為教義。中世紀的教會教導說煉獄就是這樣的一個中間地點，在那裡你身上殘留的犯罪會被除去。

導論：教會必須改革

贖罪券 (2)

教會宣布說一些人比其他人更聖潔（例如聖徒），他們有一些多出來的好行為和功德可以轉移給你，減少你要擺上的功德和好行為。你只需要像徵性地付點錢（真的是像徵性的，就像今天的20塊錢），就可以把一些人從煉獄中拯救出來。你可以購買贖罪券，贖罪券就是把歷代聖徒積攢的，多餘的功德轉移給你或者你的家庭成員，救你或者你的家人脫離煉獄的這樣一個工具。

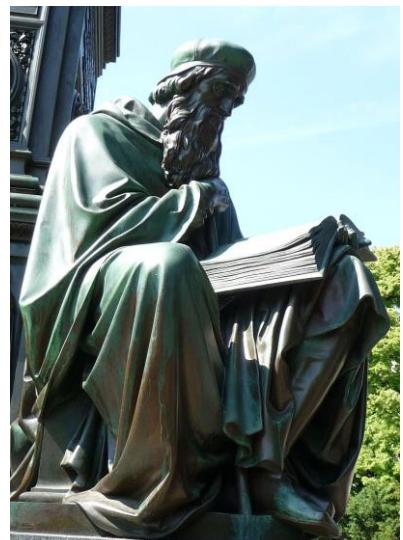
另外，還有一種最厲害的贖罪券，可以直接保證你的救恩。當然這種贖罪券非常少見，而且需要付出很大的犧牲，例如參與十字軍東征。

導論：教會必須改革

贖罪券 (3)

從積極的一面來說，大量的金錢投入使新的教堂恢復動工建造，尤其是羅馬的聖彼得大教堂。歐洲出現的哥特式的雄偉的教堂建築物，藝術得到了發展，也由於教會有錢支持大學和神學院，教會和世俗的學術都獲得了長足的進步。所以當時出現了偉大的藝術家，例如米開朗基羅；也湧現了優秀的學者，例如伊拉斯謨。從另一方面來說，牧者們沒有在餵養群羊，相反，他們在剝削羊群，而且在教導錯誤的、虛假的福音。

到這個時候，每一個人都意識到教會需要改革。但是教會該怎樣改革？每一任的新教皇在上任時都對教會改革信誓旦旦，但是最後都沒有取得什麼成果。他們或者被腐敗的現狀嚇壞了，或者自己也陷入腐敗中。

文化（文藝復興）：

1. 人本主義：以人性的尊嚴與潛能，以及人在自然界的位子作為著眼點。看重理性與感官的證據，以此來追求真理。人本主義強調主要的原證，而不是他人所給的解釋。
2. 恢復希羅文化：認為古老的希、羅文化是人類成就的最高峰，尤其是在智慧的成就方面。當羅馬被蠻族滅掉以後這古文化就受到摧殘。文藝復興就是追求在文學、藝術、倫理、哲學、歷史、詩詞各方面去恢復這古文化。
3. 相信雖然身在造宇宙的時候，事先都決定了每種生命本性，但是神卻給了人享有特權，可以選擇其本性。
4. 人本主義在潛移默化之中將教會的權威移到知識分子理性的邏輯之中。

人文主義 (1)

意大利學者瓦拉通過學術研究的方法，有力地證明了教廷長久以來用以主張權利的重要文件“君士坦丁的贈禮”是一份偽作。

相比意大利人文主義注重希臘羅馬作品，西歐人文主義則同時重視對聖經的研究。當時最著名的人文主義者是來自鹿特丹的伊拉斯謨（或譯伊拉斯姆，Erasmus）。伊拉斯謨是他所在時代最傑出的學者，也是西方文明史上最傑出的學者之一。他寫了相當多的書和聖經註釋，其中公認最引人注目、也值得你一讀的是《愚人頌》。在《愚人頌》中，伊拉斯謨以“愚人”的口吻評論當時的世態世像，對以羅馬教廷為代表的宗教權威和以君主制度為代表的世俗權威極盡諷刺之事。

人文主義(2)

我們該如何使教會歸正？伊拉斯謨的答復是，我們要回到根源（*ad fontem*），這也是人文主義所發出的呼聲。我們要回到聖經裡面去。我們既不能夠自上而下，也不能夠自下而上地改革教會，因為無論怎樣改革還是在用人的方法、人的傳統，和聖經無關。我們必須回到神原本所說的話裡面去。當時教會使用的拉丁文譯本存在不少錯誤，而現在因為古卷的不斷發現和收集，所以擁有了這些資源，我們可以從聖經原本中找到答案。

為了達成這一目的，伊拉斯謨蒐集了聖經的各種抄本，經過考訂校勘後，在1516年出版了第一版的新約希臘文聖經（希臘文-新拉丁文對照本），路德也基於伊拉斯謨出版的希臘文聖經完成了德語聖經的翻譯。

在序言中，伊拉斯謨特別強調讀經的重要：深願每一婦女，都能夠誦讀福音書和保羅的書信。我願聖經能翻譯成每種文字，以至不僅蘇格蘭人和愛爾蘭人，連土耳其人和回教徒，也能讀了領悟...願扶犁而耕的農夫能引用聖經，織布者在機杼聲中能吟誦經文，行旅能以聖經故事，消減旅途的辛勞。

「伊拉斯謨下了蛋，馬丁路德將它孵出來。」

路德在威登堡，發布反贖罪券的“九十五條”二年後，伊拉斯謨寫給阿布萊特的信中說：我不是路德的控告者，也不是他的辯護者，也不是審判者；我不以為能夠判斷他的內心——那是十分困難的——我更不能定他罪。不過，這似在為他說話：他是個好人，連他的仇敵也承認這一點...簡單說，在這方面，我覺得是基督徒的責任為路德辯護，如果他無辜，我不希望他被一些惡徒壓碎；如果他有錯誤，我願見改正他，而不是毀壞：這是照基督的榜樣，像先知見證的，壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。

1520年十二月五日，支持路德和宗教改革的撒克森選侯腓德烈，問起他對路德的意見，伊拉斯謨說：“路德犯了兩樣罪：他衝撞了教皇的冠冕，和教士們的肚腹。”

1524年四月，路德寫信給伊拉斯謨說：全世界可以見證，你在文學上的成就，使我們對聖經有真正的了解；神的恩賜在你身上奇妙的彰顯出來，叫我們感激。

馬丁·路德：生平 (1483-1546)

修道士

神學教師

改教家

九十五條論綱 (1517年)

《教會被擄於巴比倫》 (1520年)

沃木斯審判 (1521年)

逃亡者

馬丁·路德：生平（1483-1546）修道士

馬丁路德於1483年11月10日出生於德國，他的父親希望他讀大學、畢業以後做一個律師。從青少年時期開始，路德就非常敬虔。他在教會里長大，並且從小懼怕上帝的審判和地獄的刑罰。22歲的時候，他旅行中遇見一場暴風雨，因為電閃雷鳴而跌倒在泥濘的道路上。因為恐懼，路德大聲喊著說，“聖亞拿，救救我！我願意做修道士。”他當然沒有死在暴雨中，他遵行了自己的諾言，從法學院退學並且加入了德國威登堡（Wittenberg）的一間奧古斯丁修道院。他開始了自己漫長的苦修之路，目的是為了藉著禁慾除掉自己身上的罪，使自己得以進入天國。

馬丁·路德：生平（1483-1546）神學教師

在修道院中，路德成了“修道士中的修道士”，他花大量的时间用祷告、禁食和苦修使自己沉浸在宗教的敬虔之中。虽然他非常努力地想要得到神的喜悦，但是路德从未从瘟疫般的恐惧中得着释放。

路德去威登堡大學那裡教授神學課程。他的第一門課是詩篇，他非常努力地嘗試系統性依次教導每一篇。當他教到詩篇22的時候，他被第一節震驚了：“我的神，我的神，為什麼離棄我。”在努力地研究了羅馬書、加拉太書和奧古斯丁的著作之後，路德被得出的結論驚呆了：上帝讓那位沒有罪的為我們成為罪，他承擔了我們的罪，好像是他自己犯了罪一樣。神差遣基督是要成為我們的代替者，承擔本來要我們承擔的罪的刑罰。這一發現震驚了路德。這位曾經痛苦、曾經被負罪感重壓的年輕修道士現在對神的憐憫有了全新的認識：不是靠功德賺取救恩，而是靠著白白的、本不配得的恩典。救恩不是因為苦修和善行，而是惟獨因為信靠這位被釘十字架的救主。

馬丁·路德：生平 (1483-1546)

改教家: 九十五條論綱 (1517年)

教皇利奧十世是一個不但腐敗而且無能的領袖，他希望在羅馬建造一座宏偉的新教堂——聖彼得大教堂。所以他發起了一輪新的贖罪券促銷行動，目的是籌得更多的款項來建造大教堂。在1517年10月31日，路德把九十五個論點寫在紙上，並且釘在了威登堡教堂的大門上。這就是“九十五條論綱”。

雖然被稱為“九十五條論綱”，但是其實講的主要是兩個論點。第一，如果教皇真的有能力控制煉獄，能夠通過贖罪券減少人在煉獄裡受苦的時間，那為什麼教皇不直接讓人從煉獄裡被釋放而不用再受苦？第二，也是最重要的，路德認為從罪中悔改是一件好事，人們不應該用其他方式來減少刑罰——無論是購買贖罪券還是訪問拜訪聖地。這些手段都讓人更多地依靠自己而不是悔改信靠基督。

馬丁·路德：生平 (1483-1546)

改教家:《教會被擄於巴比倫》(1520年)

在1518年，路德被命令到德國的奧格斯堡接受被指控為異端的質詢。路德拒絕撤回他的觀點，他指出教皇和教會的公會議也是會犯錯的。

在1520年，路德出版了一系列的小冊子，批評教皇和進一步澄清、辯明他自己的觀點。在這些著作中，最著名、傳播最廣的應當是《教會被擄於巴比倫》一書。在這本書裡，路德指出教廷就是巴比倫，是教廷把教會擄去了，正如當年的巴比倫擄走了以色列人一樣。他宣稱，只有洗禮和主餐才是基督在新約聖經中所命定的聖禮，天主教會所主張的其他五個（堅振、懺悔、婚姻、聖秩和傅油）並不是聖經中的聖禮。任何被腐敗的教廷認為可以給人帶來救恩的實踐和要求，在路德看來都是迷信。路德指出，聖禮的有效性並不取決於執行聖禮的教會，而是取決於接受者的信心。換句話說，主餐要有效，領受主餐的人必須是真實悔改和信靠基督的人，而不是靠著餅和酒魔術般的變化為基督的身體和血。聖禮是神給祂百姓的禮物，而不是腐敗的教會手中有魔力的器具。

馬丁·路德：生平 (1483-1546)

改教家: 沃木斯審判 (1521年)

《教會被擄於巴比倫》令教皇利奧十世非常煩惱，他發布了一道名為《願主興起》的訓令 (*Exsurge Domine*)，這道訓令用詩篇中的一句話作為開頭：“主啊，願你興起，為你的緣由施行審判。有一隻野豬已經闖進了葡萄園！”這一訓令給路德六十天的時間來向教皇表示順從，在最後一天的時候，路德透過公開燒毀訓令和其他支持教皇的著作來慶祝截止日期到了。

路德回答道：既然由於陛下要有一個簡明的答复，我要毫不退縮、也毫不憤怒地回答：除非用聖經和明白的理由證明我有罪——我不接受教皇和公會議的權威，因為他們彼此矛盾——我的良心是被上帝的道束縛的；我不能而且不願撤銷這些，因為違背良心是不對的，也不安全的。願上帝幫助我，阿門！

有一位學者說，“隨著這些擲地有聲的宣告，新教（英文“抗議”，*Protestantism*）誕生了。”同時，聖經作為最高和最終權柄這一觀念也得到了確立。

馬丁·路德：生平 (1483-1546)

逃亡者(凱瑟琳娜·馮·波拉)

馬丁·路德：神學

- 聖餐觀
- 因信稱義
- 榮耀神學 / 十架神學
- 基督徒的自由

馬丁路德的信念

A、 改教運動的三個基本觀念

因信稱義

信徒皆祭司

惟獨聖經

B、 三個惟獨

惟獨聖經(Sola Scriptura)

惟獨恩典(Sola Gratia)

惟獨信心(Sola Fide)

有人另外加上

唯獨基督 (Solus Christus) ,

唯獨神的榮耀 (Soli Deo Gloria)

而稱為五個唯獨。

馬丁·路德：神學（聖餐觀1）

如果我們把新教的聖餐觀看作一個光譜，那麼最左邊的就是路德。路德認為，在主餐裡，基督存在於餅和酒之中和之下。當我們領受餅和酒時，我們就是領受了基督的身體和血。路德說這不是變質（餅還是餅，酒還是酒）而是同時存在。換句話說，路德想要平衡耶穌所說的“這是我的身體”和餅酒本身的象徵性含義。他嘗試繼續抓住天主教的觀點，但是用屬靈的視角去重新解釋。這就是路德的觀點，它在新教聖餐觀的最左邊。最右端呢，是再洗禮派（又譯“重洗派”）的觀點。重洗派認為主餐就是象徵性的，沒有別的含義。所以我們領受主餐是因為順服，因為耶穌這樣命令我們，主餐給世界、給我們一個救恩的圖畫。主餐中沒有其他屬靈的意義。這是主餐觀光譜的另一端、最右側。

馬丁·路德：神學：(聖餐觀2)

在這個光譜的中間，有慈運理和加爾文。慈運理認為在主餐中，耶穌是屬靈地、但不是實體地與我們同在。所以，我們作為一個教會聚集在一起領受主餐時，聖靈會特別地在我們當中做工，和往常不一樣。主餐並不僅僅是一個像徵性的行動，主餐也是一個屬靈的操練，能夠給我們帶來屬靈益處，能夠幫助我們成聖，能夠讓整個教會更加親近基督，有著別的屬靈操練所無法達到的目的。所以，主餐是一個特別的、來自基督的、屬靈的命令。這是慈運理的觀點——耶穌屬靈的同在。

馬丁·路德：神學：(聖餐觀3)

加爾文則更進一步地指出，在聖餐中基督沒有從天上降在地上，信徒與基督最初的聯合是透過聖靈的大能得以實現，儘管這個空間距離是如此之遠，信徒與基督在聖餐中持續地相交，真正地分享基督的身體和血，同樣是透過聖靈的大能得以實現，聖靈“足以克服一切的阻礙，超越一切的空間距離”。加爾文說，最終這是一個奧秘，但這是一個寶貴的奧秘，在這個奧秘中，上帝來到我們的軟弱中，他不但在傳道人所宣講的話語中來到我們中間建立我們的信心，也在看得見的聖言（聖禮）之中來到我們中間建立我們的信心。還是那同一個道，同一個基督，同樣的意義，但在聖餐中我們對基督有了不一樣的經歷，對基督過去為我們所作的應許有了新的確據。

馬丁·路德：神學 (榮耀神學 / 十架神學)

加拉太書2:16的結尾說：“凡有血氣的，沒有一人因行律法稱義。”你有沒有認真地想過這節經文的意思究竟是什麼？保羅在這裡不是談論罪的問題，而是談論我們所認為的“美德”。路德讀到這節經文和其他相關經文的時候感到很困擾，因為保羅似乎是在說我們一切行善的努力不能救我們。所以，路德指出，救恩不是基督在十字架上為我們付了罪債加上我們的好行為。救恩不是基督的工作和我們裡面的良善之間的合作。路德指出，我們裡面只有罪惡。聖經命令我們愛神和愛我們的鄰舍，聖經也告訴我們我們盡力去擺上的愛其實是出聖經也告訴我們我們盡力去擺上的愛其實是出於自己，而不是因為愛神，所以仍然是罪惡的。

馬丁·路德：神學（榮耀神學 / 十架神學）

當然，這一觀點是非常冒犯我們這些罪人的。罪人不希望在犯罪的時候有人告訴他他是個罪人，罪人更不希望在做自認為的好事的時候被告知他仍然是個罪人。路德說，這是因為我們在本性上都是“榮耀神學家”，我們都要建立自己的義和自己的榮耀，儘管我們心裡也知道這義和這榮耀非常微小。即便我們到了墳墓裡，我們也會辯護說這一點點榮耀的火星是配得上救恩的。

與這一人的“榮耀神學”相對的，是路德主張的十架神學。當你發現你所有的一切都是不足夠的，都是有罪的，並且都釘在十字架上時，救恩就會臨到。你要釘在十字架上的，不僅僅是你主動地犯罪，也包括你所謂的善行美德，基督的義因此遮蓋在你的身上。

馬丁·路德：神學(因信稱義)

既然我們最美善的努力在神的眼中看來也是罪惡的，那麼我們就不能依靠我們的功勞和德行得救。那麼福音如何可以應用在我們的身上呢？路德藉著羅馬書第一章回答這個問題：義人必因信得生。路德在那裡找到了答案：神拿走我們的罪、神把我們的罪釘在十字架上，並把基督的義披戴在我們身上，是透過信心，並且唯獨透過信心。路德是如此地高舉因信稱義，以至於他在翻譯德文聖經的時候給這節經文加了一個詞。路德翻譯的德文聖經中，羅馬書1:17寫的是“義人唯獨因信得生。”雖然神學上是正確的，但是修改神的話是一件很糟糕的事情。

馬丁·路德：神學 (基督徒的自由)

既然基督已經完完全全地成就了救恩所需要的，我們的罪債已經被償清了、律法已經被基督順服了，我們還需要做什麼？路德的回答是，只要你沒有犯罪，你做什麼都可以。他引用奧古斯丁的話說，“愛上帝，並且做你想要做的事情。”例如，教會要不要買一架管風琴？路德的回答是：“因為聖經對此沒有要求，我們想要，就可以買，不想要，就不買。”路德本人是一個優秀的管風琴音樂家，如果你會唱或者聽過《堅固保障》這首歌，你會明白。但是路德說，因為福音，我們是自由的，我們可以從教會中和世界上得著喜樂。不是因為我們自己很優秀，而是因為十字架帶來的救贖功效。基督徒的自由是偉大的教義，使基督徒不再被各種教廷的要求、聖經以外的命令所捆綁。

路德宗的發展 (重要的路德宗領袖)

馬丁·路德在1546年去世，在他去世之後，其它領袖興起來帶領路德宗教會。這些領袖包括路德的好朋友墨蘭頓 (Philipp Melanchthon)，奧西安德 (Andreas Osander)，以及馬丁·布瑟 (Martin Bucer)——雖然布瑟更靠近改革宗和聖公會。他們雖然都沒有達到路德的影響力，但是都和路德一樣優秀 (尤其是墨蘭頓，他後來被稱為“德國訓導師”)，甚至比路德脾氣要好。

在1580年，《協同書》被總結完成。《協同書》總結了路德宗教會所共同認信的重要文件和觀點，雖然他們在其他問題上可能仍然持有不同立場。

路德宗的發展 (三十年戰爭1618-1648)

從1618年到1648年，歐洲陷入了有史以來最糟糕的一場戰爭（三十年戰爭），因為這是一場大混戰。名義上來說，這是更正教教徒和天主教徒之間的戰爭，主要是在德國展開，他們的爭奪在於到底是新教還是天主教掌控歐洲的宗教。但從本質上來說，這場戰爭有經濟、政治甚至倫理的訴求。戰爭的結果是給德國中部帶來了極大的破壞，雙方最後都認識到新教和天主教之間的差異不是透過暴力和戰爭能夠解決的。

這場戰爭的另一個結果是路德宗雖然是宗教改革最早的分支，但是卻沒有在歐洲大陸成為主要的新教教會。主要原因是他們把精力都花在戰爭上了，所以沒有致力於宣教和神學教育。這也是為什麼聖公會、改革宗，以及改革宗中的清教徒隨後興起，在神學質量和教會數量上都超過了路德宗。

路德宗的發展 (斯堪的納維亞和美洲大陸)

路德宗在歷史上有兩次大的擴張。第一次是向北擴張，到16世紀結束的時候一直擴展到斯堪的納維亞半島。這對路德宗來說是很有利的，因為三十年戰爭開始後，瑞典作為新教的一方參戰。瑞典國王古斯塔夫二世·阿道夫是一位偉大的政治家和軍事家，被稱為“北方雄獅”。他將軍人“職業化”，“正規化”的理念引入了國家軍隊，這種軍事理論影響了當時的整個歐洲，成為了歐洲軍隊的立軍標準，並推行軍隊統一著裝，紀律嚴明化，他的“全新戰術”在歐洲軍事界延續了一百多年，被喻為“現代戰爭之父”。他也是一個非常敬虔的基督徒。瑞典軍大敗神聖羅馬帝國軍，結束了三十年戰爭。

第二個大的擴張是德國在17世紀初的時候大規模向美洲大陸移民，而大復興（大覺醒）運動隨後發生，這導致了今天在美國有大量的路德宗教會。

路德名言

“如果你在良心上感到自己的罪惡，常常為了捍衛自己的罪或是給自己的罪找藉口而與神與人爭戰。我勸你這樣做：當神的矛指向你的時候，不要逃離神，而是帶著為自己的罪謙卑懺悔的心奔向神。神會收回祂的矛，並且饒恕你。”——《創世記講義》，英文版277頁

“我們的神願賜福給我們，不是因為祂的公平和仁慈，也不是因為我們的良善，而是因為神最偉大的性情——愛。這應當讓我們的心跳躍，讓我們的悲傷消散。讓我們接受這一完全的、我們所不配的愛，這是從神的心所發出，我們應當全心接受和相信這一點：神這位偉大的賜予者，給了我們祂最偉大的性情：愛。”——《講道集》，卷六，英文版196頁

“我們相信基督教信仰的關鍵在於救恩，而救恩從始至終都是因信而在基督裡——唯獨靠著基督的寶血，而不是我們的任何善行——除去我們的罪惡，並且戰勝了死亡的權勢。”——《馬丁.路德桌邊談話錄》，英文版190頁

“如果你是一個憐憫的傳講者，不要傳講假想的憐憫，而是傳講真憐憫。如果憐憫是真的，你所背負的也是真的罪——而不是假想的罪。神不拯救假想的罪人。”——《書信集》，第99篇

1483	<p>出生於德國小鎮艾斯勒本. 自幼父母管教甚嚴.後唸書時,老師亦常因其不明白課文而鞭打之.</p>
1505	<p>在暴風雨中允諾聖安妮若得保佑,將成為修士.兩週後,放棄父親要他從事的法律生涯,加入奧古斯丁修會.初期感到在神裡面有平安喜樂. 修道院長察覺他的恩賜,立他為神父.在首次主領聖餐時,深感恐懼,覺得不配. 他經常去告解,因為怕自己有罪沒有得到赦免,最後不能得救. 他對神的公義感到十分懼怕,因為公義的表現就是要懲罰罪.修道院長要他去用愛神的態度去追尋神秘主義,但他卻發現自己對公義的神只有恨,沒有愛. 院長又要他去學習及教導,希望他能藉學習而改變對罪的懼怕.</p>
1512	得神學博士學位
1513	在威登堡大學教授詩篇,
1515	<p>講授羅馬書 從羅馬書1:17發現因信稱義的真理.路德後來寫道:「我好像重生一樣,天堂的門為我打開.整本聖經帶來了新的意義."神的義"不再帶給我仇恨,而成為一種說不出來的甜蜜.」 他逐漸說服威登堡大學的同事們,然後貼出97條神學的辯論,但沒有受到學術界重視.</p>

1517	<p>教皇李奧十世為建聖伯鐸大教堂籌款,授權德國布蘭登堡的艾伯特銷售贖罪卷. 道明會修士帖次勒推銷贖罪券,引起人本主義者及德國國家主義人士的反感. 10/31 路德張貼《九十五條》於威登堡教堂門上,攻擊推銷贖罪卷以及其背後的神學觀點. (82)若是教皇有權將靈魂由煉獄中釋放,他就應當憑著愛心白白的將這恩典給信徒,而不是用此來興建教堂 (51)窮人花盡所有錢財買贖罪卷,教皇應當變賣教堂來幫這些窮人. 不像上次的97條,這次的《九十五條》卻引起了軒然大波,因為阻擋了教皇與權貴的財路. 《九十五條》的拉丁文及德文版迅速的印刷到德國各處.得到人本主義者及德國國家主義人士普遍的支持.</p>
1518 -19	<p>教皇將路德交給奧古斯丁修會懲處.但該會在海德堡開會拒絕處罰他. 教皇派卡耶坦至奧古斯堡,要路德收回他的論點.路德在薩克森邦親王「智者」弗來德列克的保護下得以脫身. 神聖羅馬帝國皇帝麥西米蘭一世故世,另選查理五世(西)為皇帝. (7/1519) 在萊比錫與厄克辯論.路德在辯論中指出有聖經支持的基督徒是比教皇或公會更有權威.因此論述,被認定與異端有同一見解. 教皇發表諭旨,宣稱「一野豬進入了神的葡萄園」,要燒毀所有路德的著作.並限路德60天內向羅馬投案. 當路德收到教皇諭旨時,當場燒燬,正式與教皇決裂.</p>
1521	<p>教皇要求查理五世處置路德,但查理希望利用路德,減低教皇對法王法蘭西斯一世的偏袒. 最後在1521年召開沃木斯帝國會議(Diet of Worms).教皇李奧在開會前數月逝世. 在面對神聖羅馬皇帝查理五世時,路德要求一天的時間考慮.最後他在分析為何不能收回自己的著作後,用德文說:「除非聖經證明我錯了,我站在此,我別無選擇,神啊,幫助我!」 被開除教籍會後在路上,被「匪徒」綁架,的藏匿於瓦特堡,留上鬍鬚,得免於皇帝的追查.在期間,他開始將聖經翻譯成德文(新約花兩年,舊約花十年).</p>
1522	<p>有靈恩派的「先知」由慈威考(Zwickau)到威登堡,宣稱神直接向他們說話,路德得知此事,認為事態嚴重,於是回到威登堡.</p>

1521-29	查理忙於對法國作戰,抵禦蘇來曼蘇丹所帶領的回教軍隊,以及與新教皇的爭權,無暇處分路德.
1524-25	德國佃農起義,帶領者包括慈威考的靈恩派先知孟則爾,宣稱要成立神權政府,將帶來神的國度.路德勸說農民用溫和手腕,但未成功.最後,他呼籲德國貴族鎮壓農民.當貴族得勝時,他要求用慈悲對待農民,也未成功,最後農民被殺逾十萬人. 天主教指責路德鼓動農民,農民卻覺得路德背叛了他們,許多人回到天主教,或加入了重洗派.
1523	帝國會議在紐倫堡召開,宣佈容忍路德派
1526	當時查理與教皇及法國開戰,帝國會議在斯皮爾召開,正式取消沃木斯的決定,准許德國各邦可以選擇宗教派別.
1529	第二次斯皮爾帝國會議重新肯定沃木斯的決議.會中,德國已選擇路德宗信仰的諸侯,集體『抗議』皇帝打壓宗教改革,因此,凡主張“宗教改革”者就被稱為『抗議宗』(Protestants) 路德與慈運理為基督在聖餐存在的意義不同見解而決裂.
1530	查理五世與教皇及法王達成和平協議,回到德國.召開奧古斯堡帝國會議.他要路得宗詳細整齊的將所有論點列出.路德的門徒,梅蘭頓起草,是為奧古斯堡信仰宣言Augsburg Confession. 查理拒絕其中的說明,要他們在次年四月前收回,否組後果自負. 路德在戰爭的威脅下,決定應拿起武器,準備抵抗皇帝.但回教軍及法軍又對查理備戰.查理在面對強敵之下,決定需要有個統一的德國,於是與路德宗談判.
1532	紐倫堡和平協定(Nuremberg Peace Accord),德國各邦可自行決定信仰歸屬.但新教各邦不得擴張至天主教邦內.
1546	路德逝世.

馬丁路德的神學觀點

神的道／話語	<p>神的道就是神（約 1：1）。神的話語就是神的行動。道成肉身的耶穌就是神最大的啟示，也是神最偉大的行動。在耶穌裡，神戰勝了掌控我們的邪惡。神的啟示就是神的勝利。</p> <p>聖經是神的話語，因為在其中，成為肉身的耶穌來到我們中間。</p> <p>教會與聖經都是因耶穌基督而成。</p>
對神的認識	<p>人可已經由理性或自然去認識神的一部分，如神的存在。但是，人盡所有的努力想要去認識神是徒然的。</p> <p>（榮耀神學）所能做的只是將人看為最有價值的及值得讚美（神的大能、榮耀、與良善等）的加在神的身上。我們只不過是按我們的形象去創造神。</p> <p>神最高的啟示是在基督的十字架上成就。在那裡，神卻是軟弱、受苦、並成為人的絆腳石。</p>
律法與福音	<p>神的啟示同時是審判與恩典。神的赦免並不意味他對罪漠不關心。罪與神的聖潔是全然對立的。當神說話時，我們就全然的被聖潔與我們自己的罪之間的差異所勝過。這就是路德所說神的道就是律法的意義。福音就是罪得赦免。福音並不廢去律法。就是因為律法的沉重，才更使得福音成為我們的好消息。</p> <p>因信稱義不是說因此沒有罪了，而是神的宣告，當我們還是罪人的時候，他卻稱我們為義人了。</p>

教會與聖禮

雖然每個信徒均有祭司身分，但是我們行使祭司的職分卻是在全體教會（基督的身體）上彼此代行的。

聖禮：必須是基督所設立，且必須是福音應許的實質記號：1、洗禮是與基督同死同復活的表徵，是與信心緊密相連的，因為洗禮本身若無信心是無效的。但是並不是說人在相信以前（如：嬰兒）不能受洗。若是如此，就會產生信心是人的行為的錯誤。洗禮的果效不只是在受洗之時，乃是在一生都有效。

2、聖餐。路德否定彌撒的功德。也否定變質論，不承認在聖餐過後，餅杯仍是基督的身體與血。但是，他也無法接受並被只是代表的意義。主耶穌說：「這是我的身體」，所以，當信徒領受餅杯的時候，是確實的領受了基督的身體與血。但是餅杯本身並沒有變質，而是基督也同時存在餅杯之中。後來人們稱路德的看法為「同質論」（**Consubstantiation**）。

兩個國度

路德認為神設立了兩種國度。屬世的國度用律法治理，免得罪的後果造成人社會的混亂。另外一個國度是福音的國度。基督徒不要期盼世上的國度會去用福音來治理，也不要以為會幫正統信仰去打擊異端。只要人仍是罪人，我們就會被世上的政府管理。

推薦閱讀

羅倫·培登著，《這是我的立場》，譯林出版社

《馬丁·路德文選》，中國社會科學出版社

《馬丁·路德桌邊談話錄》，經濟科學出版社

保羅·阿爾托依茲 著，《馬丁·路德的神學》，譯林出版社

基特爾森著，《改教家路德》，中國社會科學出版社

蒂莫西·喬治著，《改教家的神學思想》，中國社會科學出版社

賀宗寧，教會歷史

蘇文峰，教會歷史這一周