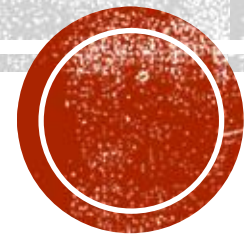

天主教改革與普世宣教： 耶穌會的建立

教會史簡介 第八課

2026年8月2日

一、天特會議

- 在宗教改革初期，路德和其他一些改教家不斷向普世大公會議求助。但教皇反對召開大公會議，因為他們擔心這會復興曾聲稱其權威高於教宗權威的大公會運動。
- 到了保羅三世擔任教皇期間，當新教徒與天主教徒的決裂永遠無法彌合時，羅馬教廷才開始認真考慮召開大公會議的可能性。
- 1537年，教皇保羅三世計劃召集一次審核教會狀況的會議。然而政局的變化使他的計劃不得不往後拖延，直到1544年他才簽發了教皇令，準備在意大利北部的天特召集一次會議。
- 這次會議分三次召開，第一次是1545-1547年，第二次是1551-1552年，第三次是1562-1563年。參會者有的參加了一次會議，有的參加了兩次，有的參加了三次，但效忠教皇的義大利人派代表參加了全部三次會議，他們也因此操控了會議的日程及表決結果。

一、天特會議

- 神聖羅馬帝國皇帝查理五世想出奇招，迫使羅馬教會準許德國的新教領袖參加了此次會議。羅馬教會為了取悅查理，邀請了幾名新教領袖參加了第二次會議，但是由於會議不允許他們發言，也不允許他們參加表決，致使他們出席此次會議變得毫無意義。
- 教皇請求會議就三大問題進行討論：教義問題、神職人員的腐敗問題、再次發動十字軍東征問題，但參加天特會議的代表卻都有著他們自己的議題。
- 西班牙和法國的主教們希望討論西班牙和法國的教會如何脫離羅馬教會自立的問題；教皇選派的代表們則拒絕任何形式的宗教改革，希望繼續保持現狀；而作為一名政治家，查理五世則希望在天主教及新教之間尋求某種妥協的形式。

一、天特會議

- 此次會議推翻了所有改教者提出的改革措施，確立了中世紀羅馬天主教的教義。天特會議否定了新教的核心教義（救恩是神白白的恩典，只能憑借信心才能得到），提出人要贏得神的恩典必須加上自己的努力。
- 天特會議也削弱了聖經才是解經最高權威的說法，提出要正確解經，除了尊重聖經的權威之外，還要尊重教會的傳統。天特會議再次確定了羅馬天主教七大聖禮的重要性，宣稱這七大聖禮是救恩必不可少的組成部分。
- 此外，天特會議宣布，包括次經在內的拉丁文版聖經才是羅馬教會官方使用的聖經。會議推翻了信徒皆祭司的說法，明確了羅馬教會的統治地位。最後，與會者共同簽署了一份禁書名單，拒絕所有新教書籍，只接受宣揚天主教教義的書籍。

一、天特會議

- 值得肯定的是，天特會議的確指出了一些教會內部存在的問題，並提出了改進措施，如神職人員必須接受培訓、不得濫用職權等。
- 1564年，教皇簽署法令，對天特會議的決議進行了總結，並要求所有神職人員及教師必須接受法令的要求。凡拒絕天特會議決議的人均被認為是異端分子，並被開除教籍。試圖在天主教和基督教之間尋求合一的努力徹底破滅，這項法令給「兩教合一」判了死刑。
- 天特會議之後，歐洲的宗教格局已經形成。羅馬教會無法徹底根除新教，新教也無法對羅馬教會進行改革，其最終的結果是，歐洲人民永遠分成了兩大宗教派別。直到第二次梵蒂岡會議（1962年），天主教和基督教之間才開始有了一些有意義的對話交流，兩教之間不再是勢不兩立，而是開始互通有無。

二、天主教的發展與復興

- 馬丁路德不是第一個，也不是唯一一個對十六世紀初教會的屬靈和道德景況有負擔的天主教神父。事實上，基層人民中，有很多要求宗教醒悟的行動，而這些行動已在教會內發起。
- 1517年，路德在威登堡釘上他的信條。同年，羅馬創立了「聖愛會」，由六十個天主教領袖組成，志在崇拜及彼此扶助。他們成立孤兒院和醫院，照顧病人，禁食，布施，朝聖，經常聚集禱告，討論，和傳道，希望能帶來生命的影響力。「聖愛會」在查理五世掠奪羅馬（1527年）時解散，但它一直影響著後來的改革。
- 教皇保羅三世曾設立委員會，調查教會現況及提出改革方案，委員會的會員大多是聖愛會的神父。他們的報告在1537年完成，揭示了很多教會內的醜聞，並指出徹底改革乃當前急務。

二、天主教的發展與復興

- 聖愛會引伸出來的其他組織，也是一些為改革効力的群體。
- 以台亞特(Theate)主教命名的「台亞特會」(Theatines)，創辦人全都是敬虔的教士，他們熱心傳道，關心病人，又向監犯傳教。台亞特派是耶穌會的先驅，熱烈打擊異端。
- 巴納俾修會(Barnabites)，又稱「聖保祿正規牧師會」，在1533年組成，他們以宣道及個人榜樣來對付當時的敗壞的道德。
- 桑馬智派 (Sommaschi)在1527年組成，他們服侍一切悲哀的人，又埋葬沒有人料理的死者。
- 另一個發動教會更新的組織是「法蘭西斯會」，是一批禁慾的法蘭西斯修士組成的修會，他們立志培養謙卑、簡樸，及慈惠的美德，但受到其他妒忌者的攻擊，不過仍可以繼續增長。

二、天主教的發展與復興

- 其他：烏蘇拉修道會(Ursulines)，在1535年組成，目的在於教導和關顧兒童。慈愛弟兄會(Brothers of Mercy)在1540年開始，服務醫院及精神病院內的病人。善終弟兄會(Brothers of Good Death) 的成立目的是關心患絕症的病人。聖保祿天使會(Angelicas of St. Paul)則為孤兒和悔悟的少女服務。瑪利亞女兒會(Daughters of Mary)的宗旨在於改善教育。
- 十六世紀初，很多修會和組織成立，發展十分蓬勃。巡迴的修士在城鄉裡主講奮興會和推動改革。平信徒和教士都一起閱讀禱告和靈修作品。敬虔的學者和教會領袖都希望帶來認真的宗教氣氛來代替正規的教會體制。然而，我們必須謹記，羅馬天主教的改革動機是改革生命而不是改革教義。

三、宗教裁判

- 宗教裁判的歷史由來已久。
- 在宗教裁判所成立之前，教會反對異端的任務通常由主教調查，並交由世俗法庭予以製裁。宗教裁判所最初在教區建立，由主教掌握。由於主教有時不在自己的教區，或公務纏身無暇顧及，導致當時的宗教裁判所效率低下。
- 教皇格里高利九世(Gregory IX)在13世紀30年代發布通諭，建立直屬教宗管轄的宗教裁判所。他於1231年發表《絕罰通諭》(Excommunicamus)來譴責異端，並想到新的措施來對付異端，在德國、法國、以及義大利都設立了異端裁判所。
- 在昔日歐洲，異端裁判所是聲名狼籍的，是不光彩的，但當時的異端裁判所並不是一個機構，充其量只是一系列的宗教審判員。

三、宗教裁判

- 1252年，教皇意諾森四世(Innocent IV)進一步批准宗教裁判所可以在審訊時用刑。可用刑罰包括沒收全部財產、鞭笞、監禁、終身監禁，不撤銷自己異端思想的下場是火刑。由於有權搜捕嫌疑犯及同夥，這使得人人自危。
- 1478年，西班牙伊莎貝拉女王要求教宗西斯篤四世(Sixtus IV)准許成立西班牙宗教裁判所，用以維護天主教的正統性，以殘酷手段懲罰異端。這導致了後來對猶太人和穆斯林的殘酷迫害。
- 宗教裁判所存在的幾個世紀中，以宗教為名進行了許多不當的審判。宗教裁判所限制了中世紀的西歐思想文化的發展，卻大力鞏固了教會的權威。另一方面，宗教裁判所與十字軍一樣，為天主教歷史留下汙名。

三、宗教裁判

- 1542年，教皇保羅三世成立羅馬異端裁判所，對整個天主教世界的宗教審判所保有監督權。羅馬異端裁判所由教皇直接管理，有別於1478年建立的西班牙異端裁判所。
- 保羅三世委任六名樞機主教構成一個中央法庭，稱為神聖羅馬公教異端裁判部，這個機構要求認罪的被告進行公開悔過的苦行，包括罰金、到聖地朝聖、穿上囚服、戴上桎梏、自我鞭打等。此外嚴重者還會被抄家或監禁，如伽利略被判決受軟禁。
- 1904年，羅馬的宗教裁判所改為「至聖聖部」，並於1965年改名為「神聖信理部」。「神聖」一詞1985年取消，成為今天的「教義部」。教義部繼續面對及捍衛世界價值對天主教的教義的挑戰與沖擊。

四、耶穌會

1. 羅耀拉与耶穌會

- 十六世紀產生出相當一批各具特色的天主教聖徒：英格蘭的律師和政治家托馬斯·莫爾，心向加爾文宗傳教的傳教士塞爾斯的法蘭西斯，憂郁而主改革的米蘭大主教查理·波羅密歐，狂熱的西班牙神秘主義者特雷莎，還有其中最具有影響力的人，基督的戰士西班牙人伊格納修·羅耀拉（Ignatius de Loyola）。
- 羅耀拉於1491年，在庇里牛斯(Pyrenees)附近的羅耀拉城堡出生，為西班牙巴斯克人貴族。他是斐迪南及伊薩伯的宮廷見習騎士，他希望成為偉大的軍人。
- 但1521年，在法國攻擊潘普洛那的時候，腿部嚴重受傷，因此他的軍人生涯不得不終止了。

四、耶穌會

1. 羅耀拉与耶穌會

- 他在痛苦漫長的康復期內，讀了有關基督生平及早期聖賢的書籍後，誓言成為基督的精兵，他要像在軍中一樣，嚴守紀律，順從基督。
- 他康復後到蒙特納色(Montserrat)的本篤修道院旅行，把他的劍和盔甲，掛在馬利亞聖壇上，他奉上自己，願意過慈惠、貧窮、服務人的生活。
- 羅耀拉由蒙特納色到了鄰近的馬尼沙(Manesa)，在那裡過著禁慾生活，禁食、禱告、行乞、照顧病人。他讀了很多書，也開始寫他著名的《靈性的操練》，這本書成為極具影響力的宗教書籍。
- 羅耀拉在馬尼沙住了一年之後，首先前往羅馬，然後到達耶路撒冷，希望向回教徒傳道。

四、耶穌會

1. 羅耀拉与耶穌會

- 耶路撒冷的法蘭西斯修士不贊成他作宣教工作，所以他就回到西班牙去，開始接受正規教育。那時他已經超過三十歲了，他在巴塞隆納學校與孩子一起上課！其後他進入了亞爾迦拉大學(University of Alcala)，這所大學由西曼乃斯（15世紀末至16世紀初西班牙歷史上最傑出的政治家、宗教改革家）創辦，是一個改革的中心。
- 羅耀拉在那裡開始召集人實踐他《靈的操練》所提及的方式，引起宗教裁判所懷疑，被監禁了一段短時期，釋放後，教會要求他若未經特別允許，就不可以教導別人。他離開了亞爾迦拉大學，到了沙利文卡大學，但他又被監禁，被勸導要完成四年學業後才可講道。因此，他便轉往當時最出名的巴黎大學接受神學訓練。

四、耶穌會

1. 羅耀拉与耶穌會

- 同一時期，加爾文也是巴黎大學的學生，但沒有跡象顯示他曾與勞耀拉相遇過。
- 這兩位十六世紀偉大的思想家，在同一個地方受教育，但是卻走向兩個相反的方向：加爾文成爲改革派的領袖，而勞耀拉則成爲天主教改革的中堅分子。
- 1533年，加爾文放棄他聖職的薪金，逃到了改革派的巴塞爾；同年，勞耀拉和六位伙伴成爲耶穌會的核心成員。
- 1534年8月15日，這個七人小組起誓，要過貧窮、慈惠、宣教的生活，並要完全效忠教皇。他們本想到耶路撒冷，但沒有成功。

四、耶穌會

1. 羅耀拉与耶穌會

- 正當他們留在威尼斯時，羅耀拉遇見快將成為教皇的加拉法，加拉法對他鎮壓異端的熱誠，留下深刻印象。
- 羅耀拉及其他人在威尼斯被按立。一年後，羅耀拉啓程往羅馬，將整個新成立的小組任由教皇任用，並希望它能成立為被教皇承認的正規修會。
- 教皇保羅三世起初反對，但猶疑一段時間後，在1540年9月27日同意成立耶穌會。

四、耶穌會

2. 對抗改革派

- 耶穌會有三項主要任務：對抗新教改革派、提供高質素的教育、推動宣教工作擴展。
- 耶穌會的一句常用語是：「所有都是爲了神更大的榮耀。」這似乎是所有基督徒都接納的，但對耶穌會教士來說，這代表了神國在地上的擴展，這個國度集中於羅馬教會，又以教皇作爲其代表。所有離開教廷的教義或組織都是異端。
- 在當時的法國（現在的比利時）、德國南部，和東歐，耶穌會修士到處反擊改革派教徒。他們用盡一切方法，爲羅馬教會收復很多土地。他們因此被稱爲：「可怕的反改革的突擊部隊。」只有英國是他們沒法取得成功的地方。

四、耶穌會

2. 對抗改革派

- 他們對教廷極其忠心，贊成教皇有權把信徒逐出教會和廢棄君主，而且可以下令刺殺被逐的君王。
- 耶穌會的武器不單是暴力與逼迫，他們知道改革派講道對其信徒的重要，而且其中有很多有力的講道者。他們相信「結果」能令「方法」合理化，因此他們常常修改天主教的彌撒，使之不致太激起改革派的怒氣，以吸引改革派分離者返回天主教教會。耶穌會對教皇絕對順從，並決心令天主教恢復過往的優越地位，他們以一切可以採納的方法，以屬靈的、理智的，和武力的手段橫掃歐洲。起初耶穌會只有六十個會員，到1626年，它有一萬五千會員，共八百零三個分會；到1700年，會員已增至二萬二千。

四、耶穌會

3. 耶穌會的教育工作

- 耶穌會的目標，是在歐洲重建大公主義。他們很重視教育，因為他們相信，如果人的理性得到培育，就會懂得正確選擇。
- 耶穌會所辦的學校都取得很高的水準和成就，因而聞名於世。耶穌會在教育方面的成功，吸引很多精英和知識分子歸入羅馬天主教的名下。
- 耶穌會很重視兒童工作，他們經常說：「給我一個孩子，使我培育他到七歲，自此，他便一生都仍是天主教徒。」
- 羅耀拉在1556年逝世，那時，羅馬的耶穌會修士已在羅馬、德國、希臘、匈牙利，和英國建立了學院。另外，在維也納、巴伐利亞、慕尼黑也有他們的學院。

四、耶穌會

3. 耶穌會的教育工作

- 到1626年，耶穌會有476間學院和36間神學院；到1750年，他們單在法國就有669間學院、176間神學院，和700間中小學。學校的官方語言是拉丁文：直到1832年，才容許應用其他現代語言。所有書籍都受審查，不許有異端的言論，他們並且有系統地進行偵察工作。學校以理性及紀律為基礎，要求學生盲目和即時的順從。領導人如巴利米(Robert Bellarmine)與迦尼修(Peter Canisius)都是熱心的學者，他們帶領耶穌會的學校工作，為天主教收復很多落入改革派的土地。
- 今天，耶穌會的教育工作仍然對社會影響深遠。他們辦理羅馬的貴格利大學，而在東方的宣教團體中，則開辦了九間大學。他們亦有支持和管理全球多間學校和學術組織，並主編若干份重要的期刊。

四、耶穌會

4. 耶穌會的宣教工作

- 耶穌會第三個目標是向新區域宣教。這方面的成就比起教育工作是有過之而無不及的。就是因為耶穌會，十六世紀成為羅馬天主教偉大的宣教世紀。
- 耶穌會神父到美洲、非洲，和亞洲領人歸主，並在各地留下熱心的天主教組織，他們也寫了很多具學術價值的歷史和地理著作。
- 宣教士與西班牙的殖民者前往墨西哥和南美。巴西和烏拉圭之所以天主教化，耶穌會宣教士扮演了極重要的角色。他們在非洲不很成功，不過在東方卻非常成功。
- 到十六世紀後期，那位稱為「印度與日本使徒」的方濟·沙勿畧，率領教士在印度、中國、中南半島，和日本宣教，收穫豐碩。

四、耶穌會

4. 耶穌會的宣教工作

- 沙勿畧 (Francisco Javier) 在葡萄牙一個貴族家庭出生，他在波歐華斯(Beauvais)教哲學，後來遇見羅耀拉，受羅氏影響，攻讀神學，成為耶穌會的一個初期的會員。羅耀拉明白到沙勿畧是一個英俊、聰明、開朗的青年人，將來定能成為主的好僕人。
- 沙勿畧在1537年被按立，他聽見葡萄牙國王約翰三世呼籲人去印度宣教，便由法國步行到葡萄牙，應召作教皇大使，到東印度的果亞(Goa)傳道，那年是1542年。他工作幾年後，到了現在馬來西亞和越南的地區，最後再到日本。十年間，他到過很多地方：錫蘭、印度斯坦、馬六甲、中國，和日本。他最出色的工作是在日本，他在日本建立一間非常興旺的教會，那間教會到今天仍然存在。

五、三十年戰爭

- 當神學家和教會人士在天特努力推敲教義立場時，反宗教改革運動仍然繼續運用武力，使分離者返回天主教教會。
- 自從君士坦丁以軍力使帝國基督教化以來，教會便將刀劍視為合法工具。數百年來，教會用不同程度的政治和軍事方法，來對付宗教異議者，這方面，中世紀的十字軍和宗教裁判所尤為顯著。燒死異端信徒是常見的手法，這方法根深蒂固，沿用了幾個世紀。
- 教會用世俗方法解決分歧的問題，不是偶然的事；事實上，教會是主動採用這些方法來對付異端和鞏固教權的。對於對宗教異議者來說，教會訴諸武力是意料中事，並不新奇。
- 十六世紀初，教宗猶流二世這位誇耀軍權的教皇，以武力統治教廷十年（1503-1513年），常被伊拉斯姆嚴詞評擊。

五、三十年戰爭

- 他以強大的教廷軍隊，把波耳查（義大利-西班牙貴族）逐出義大利（1504年），又以不順從教廷命令為理由，攻打威尼斯（1509年）；1511年，他為了打敗法國，組織了一個包括英國、西班牙、威爾斯，和瑞士的神性聯盟。
- 猶流二世為了重建聖彼得教堂，發起售賣贖罪券一事；這也是路德撰寫九十五條的其中一個原因。路德和其他改革者都知道自己是向羅馬的神學立場和軍事力量作出挑戰。
- 羅馬天主教會用盡各種手段，來對付改革派。羅馬教會舉行辯論，召開會議，頒布諭令，將持異議者逐出教會。到1530年奧斯堡會議之後，教會明白到這些方法都不能阻止改革者。這時改革者已經有他們的信仰宣言，其後就成立了施馬加登同盟（德意志新教諸侯的軍事政治同盟）來面對天主教預期的攻擊。

五、三十年戰爭

- 土耳其入侵，令天主教與改革派的衝突延遲了大概十六年，但最後在施馬加登這為期較短的戰役（即1546-1547年）中，兩個陣型激烈作戰。君主查理五世決定要恢復神聖羅馬帝國以天主教統一全國的局面，其間若要訴諸武力也無妨。地區戰事持續了幾年，改革派與天主教互有得失。1555年的奧斯堡和平條約終止了多年的戰爭，立定了「誰的地區、誰的宗教」的原則。這個維持和平的協定，到1618年被「三十年戰爭」（1618-1648年）破壞了。
- 自從1555年的奧斯堡和平條約以來，德國國內的天主教和改革教之間的緊張氣氛越趨濃厚，而天主教的內部改革使局勢更形緊張。熱心的耶穌會教士不滿奧斯堡的協定，在1608年，部分教士要求取回那些落入復原派信徒手中的教會財物，引起舊有敵對派組成了新的聯盟。

五、三十年戰爭

- 加爾文派亦對奧斯堡和約表不滿，因為它只涉及路德派和天主教，實際把加爾文主義視為違法宗教。
- 在波希米亞，加爾文派十分強大。但有一位受耶穌會訓練的天主教徒斐迪南二世卻成為波希米亞的國王，波希米亞的改革派信徒不肯接納他，宣稱他們有權選擇自己的君王。他們選腓勒德力為波希米亞國王。他是德國巴列丁奈得的加爾文派統治者。
- 1618年5月，一群武裝的波希米亞貴族在布拉格把兩個斐迪南的官員從窗門拋下。雖然他們沒有跌死，但這件事已標誌著彼此間有形的仇恨，遂爆發了戰爭。
- 戰爭第一個階段是1618至1623年，涉及波希米亞、蒙羅維亞、意大利，及巴列丁奈得的改革派。斐迪南復仇，充公改革派教會的財物，處死叛軍領袖，又由耶穌會監察，嚴格推大公主義。

五、三十年戰爭

- 戰事的第二個階段是1623至1629年，整個歐洲都參與其中。德國北部路德會的王侯決定調動他們的軍隊來保護改革派。1625年，丹麥國王克里斯蒂安四世派軍反對天主教，英國及荷蘭都有派兵協助。法國的首相更希望組織一個復原派國家防衛聯盟。雖然復原派有新的支持，但仍一次又一次失利。
- 戰事第三個階段是1630至1632年，戰爭起因是天主教陣營內起了忌恨和爭執。戰事第四個階段，發生在1635至1648年。這是一次暴力和野蠻的戰爭。天主教法國與改革派瑞典聯手攻打德國。這場戰爭起初是以宗教為名的政治戰役，後來卻變成以政治為名的宗教戰役。這場盲目的戰爭沒有一方是勝利的：最後，雙方疲憊不堪，開始停下來談判，定立了韋斯發里亞和約（1648年），終止了「三十年戰爭」。

五、三十年戰爭

- 和約定好了國土邊界，重申奧斯堡「誰的土地、誰的宗教」的原則，不同的只是這次包括了加爾文宗、路德會，和天主教。
- 和約有兩項附則：王侯不可以改變他們的信仰；羅馬不可以干擾德國的宗教事務。教皇依諾森十世(Innocent X)因這兩條附則，強烈反對和約，但這條和約仍能生效，並帶來各個地區教會在憲法、邊界、宗教事務方面的改動，這些改變有助十九世紀早期神聖羅馬帝國的解體。
- 自此，雖然和約以外的小宗派如重洗派，仍受迫害，但改革主義與大公主義已經到達了分庭抗禮的穩定局面。

六、東正教受逼迫及發展

1. 東方希臘正統教會

- 基督教發源於東方，東方希臘正統教會是古老的分支；雖然很多基督徒幾乎忘記希臘正統教會的存在，但這個教會卻一直存留到今天；而且在全球教會中，占有重要地位，因它擁有兩億信徒，分布在土耳其、敘利亞、希臘、巴爾幹國家及俄羅斯。
- 希臘正統教會對西方拉丁教會在改教運動時期的大變革一無所知。它仍默默持守著尼西亞、君士坦丁堡、迦克墩、以弗所各次大會所議決的神學信仰。
- 數世紀之久，希臘正統教會守住與亞拉伯、土耳其回教主義對抗的前鋒陣線，成為防止回教沖入西歐的大水壩。上百萬希臘正教信徒數世紀之久在回教徒統治之下；數千名信徒用他們的血印證了信仰；世界上沒有一個教會像他們一樣付出這麼多殉道者的生命。

六、東正教受逼迫及發展

2. 拜占庭帝國的基督教

- 基督教從拜占庭帝國那裡所得到的傳統支持並不是純粹的祝福。基督教與拜占庭帝國的關係的確為希臘教會帶來巨大的威望，但是，這也極大地限制了它的自由。
- 教宗在西方通常比國王甚至皇帝更有權力，而在東方，皇帝控制著教會，不服從皇帝命令的牧首將被輕易地罷免與取代。
- 當拜占庭帝國的皇帝為了拯救他的帝國而決定必須與羅馬重新合一時，這種合一實現了，即使這明顯有悖於絕大多數拜占庭帝國教會的意願。一年之後，即1453年，君士坦丁堡被土耳其人攻陷，拜占庭帝國的許多基督徒認為，君士坦丁堡的陷落將他們從一位強迫他們與異端羅馬合一的專製皇帝手中救了出來。

六、東正教受逼迫及發展

2. 拜占庭帝國的基督教

- 起初，奧斯曼帝國還給予教會一些自由。君士坦丁堡的征服者穆罕默德二世邀請主教選出一位新牧首（之前那位已經逃到了羅馬）；他給予新牧首統治他領地內基督徒的世俗的與宗教的權力。
- 在君士坦丁堡，一半的教堂變成了清真寺，但是，奧斯曼帝國仍然允許基督徒在另一半教堂中進行基督教的崇拜。1516 年，土耳其人征服了敘利亞和巴勒斯坦，那裡的基督徒也接受君士坦丁堡牧首的管轄。一年之後，當土耳其人征服埃及時，亞歷山大牧首得到了管理埃及基督徒的特權。雖然這個政策令牧首成為一個處於更大的奧斯曼帝國之內的基督教國家的實際統治者，但是這也意味著，不履行蘇丹政策的牧首很快就將被廢黜。

思考問題

- 當一個群體為了追求高度的「純潔性」或「一致性」時，我們是如何對待那些提出不同意見的「異端」或少數派的？
- 當科學發現（如當年的日心說）與主流的意識形態、權威核心發生衝突時，我們今天是否仍會習慣性地選擇「維護權威」而非「擁抱事實」？我們現在是否正將某些理論、專家意見或意識形態「神聖化」，不允許任何人對其提出質疑？
- 當代國際衝突中，那些高喊的宗教和信仰的口號，究竟在多大程度上只是掩蓋地緣政治利益的包裝？
- 當不同群體都堅信自己掌握了「絕對真理」（如當時的教派真理），且拒絕對話時，除了兩敗俱傷，是否還有其他共存的可能？

