

觉醒的世纪

16 世纪西方政治思想的宏观考察

背景篇 / 神权笼罩下的西欧

16 世纪是西方政治思想发展史上一个重要的转折点,西方近代政治思想体系中的至关重要的理性主义、个人主义均直接发轫于 16 世纪复杂的政治斗争和思想斗争。然而,16 世纪的西方又是一个具有浓厚中世纪特色的时期,具体来说就是,宗教仍在西方人的政治生活、社会生活中占有相当重要的地位。对于 16 世纪的人们来说,神学是他们思考问题的前提和基本出发点,所有的讨论,无论是关乎社会的还是关乎自然的,都是在神学的名义下进行的,所有的创新,无论是思想创新还是技术创新,都是以神学的形式展开的,所有的改革,无论是宗教改革还是政治改革,都是以纯宗教信仰相号召的。但是,16 世纪与中世纪时期的不同之处在于,一些反映时代要求的新思想和新科学在激烈的政治冲突和社会变革过程中逐渐退去了宗教的外衣,并反过来批判宗教迷信,否定宗教神学。可以说,如果我们不了解当时欧洲人所处的独特的社会背景和文化氛围,我们就不可能理解 16 世纪政治思想的真正价值和意义,就可能低估甚至忽视 16 世纪的政治思想在以自由、民主、平等和立宪主义为核心内容的近代西方政治思想体系形成过程中的重要性。所以,在本书的开篇部分,笔者觉得非常有必要向读者先介绍一下 16 世纪西方政治思想发展演变的中世纪的文化背景,主要是基督教会及后来的天主教会在古代和中世纪时期的发展演变史。对于比较熟悉这一段历史的读者来说,本篇可以忽略不看,或只需了解一下相关的摘要即可。

第一章

教会势力的膨胀

基督教会原本是一个基督教徒从事宗教活动的自发组织，但是，随着基督教会势力的不断壮大和信徒人数的剧增，教会内部逐渐形成了等级森严的教阶制度，特别是在基督教成为罗马帝国的国教之后，教会获得了更多的财富和特权，教会上层逐渐加入世俗统治者的行列。在罗马帝国灭亡之后，教会利用政治局势的混乱，不仅彻底摆脱了世俗政权的控制，而且逐步建立了凌驾于西欧各君主国之上的绝对神权统治，教会组织遍布城乡，且不受当地世俗政权的控制和世俗法律的约束，罗马教皇实际上成为中世纪时期西欧的最高统治者。基督教成为惟一合法的宗教信仰，基督教神学被视为一切知识的源泉。

第一节 基督教的产生

关于基督教的产生，有着不同的说法，基督教会和许多教会史研究者据《圣经》认为基督教是由耶稣创立的。

据《圣经》记载 罗马帝国初期 在巴勒斯坦的拿撒勒 有一个名叫耶稣的人，由童贞女玛利亚无孕而生，据传他是上帝的独生子，受上帝派遣，来到人间拯救受苦受难的人们。耶稣降临人世，在犹太人中间行了许多非常人所能做到的神迹，例如，他用话语或用手触摸，就能够驱魔除邪，使盲人复明，聋子复聪，跛子正常行走 顽疾得愈 起死回生 他还能够以五个面饼、两条鱼 使五千人吃饱肚子，等等。这些神迹显示了耶稣奇异非凡的神力，因而使犹太人相信，耶稣就是上帝派遣的“人子”，就是他们盼望的救世主。耶稣边行神迹边向犹太人传播上帝的福音，说：“神的国近了 你们当悔改 信福音。”耶稣走到哪里 哪里就有信从者 而且信者越来越多，多是下层群众。耶稣在信众中挑选了十二门徒，和他们一起传播上帝的福音。

耶稣信徒人数的不断增加，引起了耶路撒冷地区犹太教祭司们的嫉恨和恐惧，他们在罗马帝国驻犹太地区的总督彼拉多面前诬告耶稣自称为以色列王。在犹太人逾越节前，耶稣带领十二门徒来到耶路撒冷传教，由于门徒犹大的出卖，在节日的晚宴上耶稣被捕，并被处以极刑，钉死在十字架上。耶稣死后三天又复活了，复活后的耶稣飘忽不定，时隐时现，一再向他的门徒显示其为上帝之子，上帝赐予他“天上地下所有的权柄”，以此来坚定门徒们的信仰与信心。过了一些日子，耶稣又以肉身升天。耶稣升天后，他的门徒们四处传播福音之道，建立教会组织，基督教如是而

创立。

耶稣创立基督教的故事，有一个无法解决的难题，这就是没有确切的材料可以证明耶稣的真实身份，后世研究耶稣的人很多，但大多视耶稣为传说中的人物者。公元前后，犹太人反抗罗马帝国统治的起义风起云涌，英雄人物辈出。新约圣经的作者们很可能以犹太人中某一个（或几个）受人们称颂的英雄人物为原型，附会以迷信、传说故事等，从而塑造了一个具有人性与神性的耶稣形象。所以，与其说是耶稣创立了基督教，不如说基督教创造了一个它所需要的，当时所能够构想出来的，并能够为人们相信的救世主——耶稣。

犹太人的历史，是一部多灾多难的历史，其祖先希伯来人约在公元前 13 世纪就在今天的巴勒斯坦地区建立了国家，公元前 10 世纪以后，来自西亚北方、伊朗和阿拉伯半岛的游牧民族，走马灯似的侵入西亚农业区域，战乱不已，破坏惨重。连接西亚、北非天然通道的巴勒斯坦，注定成了一个多事之地。亚述帝国、埃及帝国、新巴比伦王国、亚历山大帝国和罗马帝国先后征服和统治该地区，“希伯来人的生活，如同一个定要在闹市通道上过活的人，结果必然经常被公共汽车和卡车所碾压。”^①巴勒斯坦在上述诸国轮番统治时期，犹太人遭受着无休止的掠夺、蹂躏、压迫、放逐与屠杀之苦：亚述军队所至，曾造成农村人烟绝迹，城市被夷为废墟，2.7 万多犹太人被掳往两河流域；新巴比伦国王尼布甲尼撒攻下耶路撒冷城，洗劫并焚烧圣殿，大肆屠杀，又把数万犹太人俘虏至巴比伦，史称“巴比伦之囚”。在亚历山大帝国及其分裂后王朝统治时，大批犹太人被驱逐到埃及与地中海东岸诸城市；罗马帝

国带给犹太人的痛苦更加惨重，公元前 63 年，罗马大将庞培攻陷耶路撒冷 屠杀 1.2 万犹太人 公元前 51 年 犹太人起义被镇压 3 万犹太人沦为奴隶，公元前 4 年，罗马帝国的叙利亚总督对起义的犹太人施以酷刑 把 2000 起义者钉死在十字架上。

犹太人对于外族入侵势力 并不是逆来顺受 任人宰割 曾进行过无数次的反抗斗争。但这个民族毕竟太弱小了，其所遇到的敌人多是强盛一时的大帝国 双方力量对比过于悬殊 因此 犹太人的反抗斗争，其结局不免都是悲剧性的。当他们的反抗斗争屡屡失败，用自己的双手不能实现民族自由和国家独立的理想时 他们遂寄希望于超现实的神灵 以期通过神灵的保佑 获取在现实生活中无法得到的东西。犹太人信奉的宗教是犹太教，耶和華被看作创世之主与万物之主，犹太人自称是耶和華特别拣选的子民，至罗马帝国统治时期，因经济、政治利益与宗教观念的差异 在犹太人形成了一些政治和宗教派别 如撒土该派、法利赛派、狂热派、艾赛尼派等 基督教也是这众多派别中的一个。

从犹太教中繁衍出来的基督教，必然夹杂着其母体犹太教的一些‘遗传’因素 如崇拜上帝 耶和華 为唯一的真神 相信上帝派遣弥赛亚 基督 降世救人 信守犹太教的圣经《旧约》 筹 但是 流散在巴勒斯坦以外的犹太人 在和外族的接触中 减弱了民族的狭隘性，形成了世界一致性的新观念。这些犹太人信奉基督教后，渐渐把他们的新观念输入基督教，从而表现出对母体犹太教的‘变异’。如上帝 耶和華 由犹太人的民族神扩大为全人类的神，犹太民族的复国救主弥赛亚成了全人类的救世主基督，接受非犹太人加入基督教，只要信仰上帝、信仰耶稣基督，施行洗礼，即可成为信徒。基督教的“变异”所带来的世界性和简易性，使之有可能突破犹太民族的狭隘范围，成为广大世界都能够接受

的宗教。

从罗马帝国第一个皇帝奥古斯都开始，就强制罗马帝国臣民把皇帝当作神进行崇拜。帝国政府虽然允许不同宗教信仰的存在，但任何宗教崇拜都必须服从于国家，信仰要从属于爱国心。凡不承认皇帝的神性 不向皇帝宣誓 不敬拜皇帝者为“大逆罪”。在犹太人反抗异族统治斗争中产生的基督教，是以罗马帝国反叛者的姿态出现于历史舞台的。基督教徒拒绝接受宗教信仰应从属于国家的观念，他们认为基督徒的忠心应向着上帝，向着耶稣基督 而不是向着罗马皇帝。因此 基督教会告诫其信徒 不管付出多么大的代价，都要拒绝敬拜罗马皇帝，基督教会还鼓动其信徒诅咒罗马国家，不为国家服兵役，并且为帝国所遭到的灾难而幸灾乐祸，预言帝国将归于毁灭。基督教徒及基督教会敌视帝国的态度招致了罗马帝国的严厉镇压，起初这种镇压活动多局限于一些基督徒聚居区，但是随着基督教的广泛传播，罗马帝国也随之在帝国全境对基督教展开了更加残酷的迫害活动。公元 64 年，罗马城在一场大火中被烧掉一半，罗马皇帝尼禄为转移人们的视线 在罗马的基督徒中找到了纵火嫌疑犯 其根据是 基督教预言，耶稣基督在再次降临人世之前，世界将发生一场大火。据此，尼禄对基督徒进行了一次大规模的镇压。

到戴克里先统治时期 罗马帝国内忧外患 四分五裂 呈现严重衰落之势 戴克里先为挽回帝国颓势 力行改革 决心重振国家宗教，因而对不敬拜国家神明的基督教进行一次次的大规模迫害。302 年，戴克里先下令拆毁所有基督教堂，焚毁基督教著作，禁止基督徒集会，没收基督徒的所有财产，不许基督徒担任国家公职，基督徒违令集会者将被处以死刑。此时，基督徒的人数已经很多 教会势力业已壮大 于是 基督徒起来反抗戴克里先的

迫害令 两次放火焚烧戴克里先的宫殿 同时 在叙利亚的基督徒也发动了大规模的暴动。戴克里先的继任者加勒利继续实行迫害基督教的政策，其严厉程度甚于前者，在历时 8 年的迫害中 死于各种酷刑的基督徒达 1500 多人，受其他刑罚的不计其数。受不了迫害而放弃信仰的基督徒为数不少，但坚守信仰者的基督徒仍为大多数。同时，政府迫害基督徒的残暴行径，激起一些非基督徒对基督徒的同情心，他们指责官府的暴行。以前和官府一起反基督教的人 如今站在基督教一边 有的甚至冒着生命危险 隐藏并保护基督徒。那些坚贞不屈而殉道的基督徒的事迹，感动了不少非基督徒，他们也信奉了基督教。313 年 西部皇帝君士坦丁与东部皇帝李锡尼在米兰会晤 联合发表《米兰效令》 宣布基督徒只要不做犯罪的事，便不予追究，人们信奉各种宗教具有同等的自由，不受歧视，基督教从此享有与其他宗教完全平等的地位。

戴克里先和加勒利严厉迫害基督教，对基督教是一次大考验。基督教经受住了这次考验，并且发展了，基督教教父德尔图良在谈及罗马帝国对基督教的迫害时说：“殉道者的血好似一粒粒的种子” 结果造成了基督教的大发展。在 3 - 4 世纪 当罗马帝国危机四起 朝不保夕时 基督教已是一个信徒众多、教义和教会组织日趋完善的世界性宗教。基督教“以言词对抗武力，以盼望对待残暴，最后击败了这个历史上最强盛的帝国，胜利终属于基督。”^①

(美) 威尔·杜兰著 台湾幼狮文化公司译：《世界文明史——恺撒与基督》 东方出版社 1999 年版 第 484 页。

第二节 基督教成为罗马帝国的国教

在谈到早期基督教能够战胜罗马帝国的迫害，最终得到广泛传播的原因时 恩格斯一针见血地指出：“被奴役、受压迫、沦为赤贫的人们的出路在哪里？他们怎样才能得救？所有这些彼此利益各不相同甚至互相冲突的不同人群的共同出路在哪里？可是为了使所有这些都卷入一个统一的伟大革命运动，必须找到这样一条出路。”恩格斯接着说：“这样的出路找到了，但不是在这个世界上。在当时的情况下，出路只能是在宗教领域内。于是另一个世界打开了。……一条把受苦受难的人从我们苦难的尘世引入永恒的天堂的出路找到了。”^①基督教为受苦难的广大下层群众指明了一条精神上的希望之路。

早期基督教的教义基本上体现了下层民众的心声，容易引起他们心灵上的共鸣。《路迦福音》中说：“你们贫穷的人有福了，因为上帝的国是你们的。你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了，因为你们将要欢喜。”《雅各书》也说：“卑微的兄弟升高，就该喜乐。……我亲爱的弟兄们，请听啊，上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足。新约圣经一方面祝福和赞美穷苦人，一方面诅咒和贬抑富人。《路迦福音》：“你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰，你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿，你们嬉笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣。”《雅各书》说：“你们这些富足人哪，应该哭泣、嚎陶，因为将有苦难降临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子

^① 《马恩全集》第22卷 人民出版社1972版 第542页。

咬了；你们的金银都发了锈，那锈要证明你们的不是；又要吃你们的肉，如同火烧。”耶稣也曾感叹地说，一只骆驼穿过针眼比一个富人进入天国还容易。

早期基督教不仅迎合了下层民众的仇富心理，而且满足了帝国末期一些社会上层的绝望心态。自罗马实行帝制以来，皇帝大权独揽，集行政、司法、军事、宗教权于一身，依靠军队和官僚实行统治。皇帝的意志就是最高法律，任何攻击或非议皇帝的人，均被认为是侮辱罗马人民，都要受到严厉制裁。此外，由于皇帝从军队、骑士和被释放奴隶中任用官吏，昔日相位显赫的元老贵族在政治上被冷落一旁，徒有其名。富人“对于国家即对于皇帝，几乎同奴隶对于奴隶主一样没有权利。”他们同样感到现状不堪忍受，未来更加可怕，自己掌握不了自己的命运。他们有的放浪形骸，纵情于物质享乐以消除精神上的痛苦。但物质享乐填补不了他们空虚的心灵，他们也转而寻求精神上的解放之路。因此，他们中的一部分人逐渐地淡泊名利，厌恶享乐，愿意舍弃身外之物，拜倒在基督教会门下，将自己的灵魂交给上帝和耶稣基督。

随着基督教势力的不断壮大，越来越多的富人和政治斗争中的失势者加入了基督教会，与此同时，基督教会也由于经济原因逐渐改变了对富人的态度，愿意接纳富人进入教会，基督教的教义也随之出现了微妙的变化：首先，在对罗马帝国的态度问题上，早期编纂的《启示录》把罗马比作穿着朱红色衣服、喝了耶稣和殉道者鲜血的“巴比伦大淫妇”，罗马城则被认为是魔鬼的住处、污秽灵魂的巢穴。但是在《启示录》之后编成的其他新约经卷里，对罗马帝国统治则表示出与《启示录》完全不同的态度。如《罗马人书》训诫基督徒说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的，都是上帝所任命的，所以抗拒掌权

的，就是抗拒上帝的命，抗拒的必自取刑罚。… …所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因为他是上帝的差役，常常持管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，就给他粮，当得税的，就给他税，当惧怕的，惧怕他，当恭敬的，恭敬他。”其次，在对待奴隶的问题上，早期基督教义认为使用奴隶是不公正的，破坏了自然规律所规定的人类平等，但随着富人进入教会，基督教对奴隶制的态度来了个大转变，《歌罗西书》教训奴隶信徒应当这样对待奴隶主：“你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。”最后，天国概念的变化。天国，或上帝之国，是耶稣宣讲的福音教义的中心内容。他要人们悔罪，迎接天国的降临，《路迦福音》记载，耶稣向信徒们说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没等尝死味以前，必要看见上帝的国。”最初接受福音教义成为基督徒的人，无一不受上帝之国的诱惑，他们相信耶稣的话，以为上帝之国很快就会到来。耶稣升天之后，信徒们日复一日、年复一年地盼望着，但时日流逝，苦难依旧，却不见上帝之国的踪影，因而不免失望了。但是，对上帝之国失去信心，关系到基督教信仰的存亡，一些基督教的理论家为了化解这种尴尬局面，不得不进行一些牵强附会的解释，成书最晚的《约翰福音》宣称，耶稣不来了，他将差遣“圣灵”来到信徒当中，人们得到的将是心灵上的王国。《约翰福音》还以耶稣之口说：“我的国不在这世界。”这样，耶稣传道时所许诺的很快将在人世建立具有物质意义的上帝之国，变成了心灵上的王国，从人世间转到了天上，从今生可享之福推移到了来世，成了人们的心灵信仰中只可盼望而触及不到的精神王国。这种心灵上的天国，失去了现实的意义，当初

所谓唯有信徒中的“疲倦者”、“重荷者”这些穷人才可享受的上帝之国，如今穷人与富人都可享有了。

自《米兰敕令》确认基督教的合法地位之后，基督教与帝国政权的融合步伐进一步加快，君士坦丁皇帝为了利用基督教实现其政治目的，大力扶持基督教，压制其他宗教。323年君士坦丁皇帝宣布自己是基督徒，并要求其臣民也信奉基督教，一些主教不时被召到皇宫议事，有的主教被任命为政府官员。君士坦丁甚至颁布敕令，授予基督教会种种特权，教会可接受信徒的遗产，神职人员可免服徭役，犹太教如迫害基督教徒，处以火刑，教会经营商业，可予以免税。君士坦丁对基督教的保护和扶持，为基督教政治势力的迅速扩张创造了良好的社会条件。君士坦丁以后的罗马皇帝为挽救江河日下的帝国，继续扶植基督教，同时禁止其他宗教的活动。392年，狄奥多西皇帝颁布法令，严禁一切异教崇拜，封闭一切异教神庙，奉基督教为罗马帝国的国教。

随着基督教合法身份的确定，原先存在于教会内部的教义之争逐渐呈扩大之势，而且越来越尖锐。当时争论最大的是关于耶稣的神性问题，即耶稣与上帝的关系问题，耶稣与上帝是否同体的问题。一派意见认为，圣父（上帝）、圣子（耶稣）、圣灵是同体的，这种“三位一体”说把耶稣抬高到与上帝同体的地位，以强调耶稣的神性。与此相对立的观点则认为，耶稣乃受造（上帝创造的）之物，在上帝之后，与上帝既不同质，也不同体。但耶稣也不完全是人，是上帝与人之间的第三者，应在上帝之下。这场教义之争几乎遍及整个帝国，许多教会都不同程度地卷入了这场大规模的教派纷争，在帝国东部还因此而引起社会骚乱，教义争端已经演变成严重的社会问题，并引起了君士坦丁皇帝的高度关注。君士坦丁之所以关注这场教义争端，并不是出于宗教动机。他以

其政治上的敏感性认识到，这场争论如不予以解决，其结果不仅会导致教会大分裂，更重要的是危害社会的安定和帝国的统一。为了平息争端，他劝说双方和解。在规劝无效之后，君士坦丁于325年在尼西亚亲自主持召开了整个罗马帝国范围内的第一次宗教会议，在这次会议上，君士坦丁以加强教会团结，反对分裂为由，强迫会议代表通过了“三位一体”说为正统教义。虽然与会者的大多数反对“三位一体”说，但君士坦丁以不同意就要逮捕下狱相威胁，迫使反对者表示同意。“三位一体”教义以“信经”的形式规定下来，故称《尼西亚信经》。尼西亚宗教会议的召开，一方面标志着基督教社会地位的提高，另一方面也表明，罗马皇帝从教义上、组织上和政治上完全控制了基督教。具有讽刺意味的是，君士坦丁主持召开尼西亚会议时，尚未正式接受洗礼，还不是真正的基督徒，但他的意志却是会议的灵魂。

此外，基督教的教会组织也随着国教地位的确立而日趋官僚化。尼西亚宗教会议规定，按罗马行省区域划分教区，主教之上设大主教，以一个大城市为中心，统辖附近各教区，主教因此而变成社会特权阶层，有的主教在官府担任要职，跻身于统治阶级显要人物的行列。教会从国家得到的种种特权落入主教之手，395年的帝国法令规定，主教犯罪，世俗法庭无权审理，只能由其他主教处理，而主教则有权干预世俗法庭审理的案件，并可自由地进入监狱，接受犯人的申诉。主教不仅管理一般宗教事务，还主持宗教法庭，审理诉讼。凡是涉及神职人员的案件，世俗法庭均不得受理，只能由主教审理。

基督教会成为国教后，财源更多，教会财产剧增。根据《米兰敕令》，在基督教受迫害时期被没收的教会财产，全部归还给了教会。罗马帝国的一些皇帝经常拨出专款，建造教堂，5世纪时，皇

帝们把农村的大片土地赠给教会所有，以鼓励教会到农村传教。此外，帝国政府把没收其他宗教的神庙及其财产统统转交给基督教会。教会经营商业，国家给予免税权，因而可以获得高于一般世俗商人的利润，教会还拥有接受信徒遗产的特权，慢慢地教会拥有的财产就越来越多。

第三节 中世纪时期罗马教廷权力的扩张

从公元 5 世纪开始，日尔曼人的入侵加速了西罗马帝国的灭亡过程。476 年，“蛮族”雇佣军将领奥托亚克推翻了罗马最后一个皇帝，西罗马帝国的统治宣告结束。但是，作为帝国国教的基督教并没有随帝国政权一起寿终正寝，在日尔曼人的入侵浪潮中，教会的各级组织被完整地保存下来，而且越来越多的日尔曼人也开始皈依基督教。496 年，法兰克人首领克洛维率 3000 亲兵在河里受洗，在基督教会的大力支持下，到 6 世纪后期，法兰克王国已成为西欧最强大的日尔曼人国家，加洛林王朝时期，法兰克国家继续保护和强行推广基督教，查理大帝在位 46 年，进行了 55 次对外扩张战争，他征服到哪里，基督教会的势力就伸展到哪里，强迫被征服地区的居民信仰基督教，强制居民向教会交纳什一税。凡拒绝者一律处死。查理曼帝国分裂之后，基督教会的势力得到进一步的扩充，10 世纪时期，神圣罗马帝国皇帝奥托一世发动了一系列侵犯斯拉夫人、匈牙利人、丹麦人聚居区的领土扩张战争，他同样实行武力与基督教并用政策，每占领一地，就建造教堂和修道院，并由传教士带领德意志人移居占领区。每一个主教驻地就是一个堡垒，也是一个政治据点，宗教、军事、政治合一。到 11 世纪之初，基督教已成为欧洲人普遍的宗教信仰。

在欧洲已基本上实现基督教化之后，接着就发生了东西方教会的大分裂。东西方教会的裂痕由来已久，既有教义方面的分歧，也有文化和历史传统方面的差异，395年罗马帝国分裂为东西两部分，进一步加深了教会的分裂，东部教会和西部教会开始走上了不同的发展道路。在东罗马帝国（后期称为拜占庭帝国）的统治下，基督教仍然是帝国的国教，但教会一直受国家政权的控制，教会完全听命于皇帝。拜占庭帝国承袭昔日神化皇帝的传统，让臣民像神一样敬拜皇帝。皇帝自尊为基督教信仰的最高权威、教义的最高保护人和教会的首脑，教会成为国家机器的一部分，政权、教权集中于皇帝一身，神职人员如同国家官员。随着西罗马帝国的覆灭，西部地区已不复存在一个统一的政权，西部教会也因此得以摆脱了对政权的依附。基督教与日尔曼人国家结合后，教会虽受控于国家，但教会毕竟不是王权随意摆布的手物，无论在观念上或实际上，国王都不是教会的主宰者。不同的政治环境、社会环境及东西方教会不同的政治地位使得东部教会与西部教会之间的裂痕越来越深，至11世纪最终决裂，成为两种不同的宗教。之后，东部教会称为东正教，西部教会称为天主教。

以罗马教皇为首领的天主教会，虽然得到了法兰克王国以及后来的查理曼帝国的大力扶持，信徒人数和教会的影响都获得了空前的增长，但教会仍然受到国家政权的制约，教会依然是世俗权力的附属，而查理曼帝国的分裂则为天主教会扩张其权威提供了良机。843年，查理曼帝国一分为三，此后，封建制度进一步发展，一个个封建势力将国家分割成碎片，出现封建割据局面。各个国家的皇帝或国王仅在理论上为一国之首，其权力不能及于各个封建领地，国王的实际统治权只限于王室领地之内，教皇则乘机扩大权势，将一批富有的修道院收归教廷直接管辖，直接插手

各国事务 煽动主教起来反抗国王 参与争夺王位的纠纷 以达到控制王权的目的。在格利高里七世当选教皇之后，他竭力鼓吹教权至上 并采取断然措施 强化教皇权力 在教皇的选举和主教的授职权等问题上与神圣罗马帝国皇帝亨利四世展开了针锋相对的较量。

格利高里七世首先向亨利四世发难，否定皇帝对主教和修道院长的任命权。1075年 格利哥里七世以反对出卖神职为由 将亨利四世的5个宫廷官员（全是主教）一起逐出教会 还处罚了其他几个主教。亨利四世不予理睬，继续留用这5个宫廷官员 并于1076年在沃木斯召开德意志主教会议，指控格利高里七世骄奢淫逸，揭露其以贿赂和暴力取得教皇职位。沃木斯主教会议还决议废黜格利高里七世。格利高里七世毫不示弱，也召开宗教会议，将在沃木斯会议上签字的所有德意志主教全部革职，并对亨利四世施以三项处罚 宣布破门令 将亨利四世逐出教会 废除亨利四世的皇帝职位；解除臣民对亨利四世的效忠。

格利高里七世是一位十分狡黠的人物，善于进行政治斗争，他充分利用了当时德意志地区各诸侯对亨利四世的不满情绪。当教皇的处罚令一公布，立刻在德意志激起了社会动荡，诸侯纷纷起来反叛皇帝 原来支持皇帝的主教、修道院长也倒戈相向，并要挟皇帝，如不向教皇请罪，就另选一位新皇帝以取代之。一时间，亨利四世陷于内外夹击、腹背受敌的窘迫境地。亨利四世为了稳定国内的形势、保住自己的皇位，于1077年1月 带着妻室和仆从，来到教皇驻地卡诺莎城堡，请求教皇宽恕。为了表露其真诚的悔罪之心，亨利四世不顾帝王之尊，赤足披毡在雪地里一连伫立三日 静候教皇接见 格利高里七世的‘刚毅心肠’终被亨利四世的‘哭泣哀恳’所感动 接受了他的悔罪书 撤消了对他的处

罚令。在教会史上，这一事件被称为“卡诺莎晋见”。

“卡诺莎晋见”是教皇权力扩张的开始，1075年，格利高里七世发布《教会敕令》，敕令宣称：只有教皇拥有任命主教、制订教会法律、任命或废黜世俗君王的权力；教皇从未犯过错误，也永远不会犯错误；教皇不受任何法律约束，永远不受审判。格利高里七世所表述的教皇欲为“万王之王，万主之主”思想，是试图建立一个世界性的至少是全欧洲的基督教世界，由教皇充当这个世界的“神圣领导者”。为了实现这一目标，他采取了两项重大措施：一是制订教皇选任办法，即教皇由枢机主教组成的特定教会会议选举产生，从而排除了世俗权力在教皇的选任或罢黜问题上的发言权；二是规定主教的选任办法，废除主教的世俗授职权，主教出缺时，由教会内部选举新主教，然后由教皇授职。与此同时，格利高里七世还针对德意志皇帝大量出卖神职的情况，做出了禁止出卖神职的决定。

在格利高里七世之后，另一位著名的强势教皇是英诺森三世。他上任时年仅37岁，精力充沛，而且野心勃勃。他受过神学与法学的系统教育，知识渊博，他坚信并宣扬教皇负有统治世界的使命。在教廷内，他大权独揽，按照世俗君主的权力观念行事，酷似一个世俗封建帝王。他竭力提高教皇权力，力图建立教皇对世界的统治，做“世界之王”。他长于计谋，善于策略。他首先在意大利巩固住自己的地位，然后利用意大利人仇恨德意志异族统治的心理，将德意志的势力逐出意大利。

英诺森三世在位时间并不是很长（18年）却把教皇权势扩张到空前绝后的高峰。除了当时比较强大的法国王权未能制服外，西欧的英国、西班牙、葡萄牙、西西里王国，北欧的丹麦、瑞典，东欧的匈牙利、波兰都——臣属于教皇，甚至地处遥远的亚美尼