

恩格斯

論原始基督教史

3
3

研究所

全世界无产者，联合起来！

恩 格 斯
論 原 始 基 督 教 史

何 封 譯

人 民 出 版 社
一九六二年 北京

F. ENGELS
ZUR GESCHICHTE DES URCHRISTENTUMS
根据 K. Маркс и Ф. Энгельс, О Религии,
Госполитиздат, Москва, 1955. (苏联国家政治
书籍出版社 1955 年版) (马克思·恩格斯著《宗教史》) 调出

恩 格 斯
論原始基督教史
何 封 謂

*

人民出版社出版 (北京朝阳门内大街 320 号)

北京市新华书店业营业部可订出字第 1 号

人民教育印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 $1\frac{3}{4}$ · 字数 37,000

1961 年 5 月第 1 版

1962 年 3 月北京第 2 次印刷

印数 1,001—4,000 定价 (元) 0.20 元

统一书号 1001·472

目 录

一	布魯諾·鮑威爾和原始基督教.....	1
二	启示录.....	13
三	論原始基督教史.....	21

布魯諾·鮑威爾^①和原始基督教

四月十三日，柏林死了一個人，這人早先會發揮過一個哲學家和神學家的某種作用，後來在許多年間，差不多一直給忘掉了，而僅是偶爾被當作一個“文坛怪杰”逗引起公眾注意。官方的神學家們——列南^②也是其中的一個——曾抄襲過他的東西，因而一心一意地要抹煞他。可是，他們的成就一總說來也不及他來得大，而且，在我們社會主義者也很關心的一個問題，即基督教的歷史起源問題上，他的貢獻比他們的總貢獻也大得多。

借着他死的機會，我們且來扼要地談一下這個問題的現狀，以及鮑威爾對於解決這個問題作了些什麼。

把一切宗教、因而把基督教、看作欺騙者的虛構，這是從中世紀自由思想家時代起一直到十八世紀啟蒙派止的占主導地位的看法。自从黑格尔給哲学提出任务要在全世界历史里指出理性发展以来，这种看法已不再能使人滿意了。

① 布魯諾·鮑威爾 (Bruno Bauer, 1809—1882)——德國的神學家和政論家，青年黑格尔派領袖之一。在十九世紀六十年代，他成為俾斯麥的支持者。他寫出不少論政治和論歷史的著作，特別是關於基督教歷史的著作。他的反科學的唯心觀點曾遭馬克思和恩格斯在“神圣家族”和“德意志意識形態”中予以严厉的批判。——譯者注

② 列南 (Ernest Renan, 1823—1892)——法國的神學家和史學家，唯心論者，他反對巴黎公社和民主主義。著有“耶穌傳”(1863)和“基督教發生史”(八卷，1863—1883)。——譯者注

很明白，如果是自发地产生的宗教，比如說黑人的拜物教或亞利安人的普通原始宗教，其兴起并沒有什么欺騙存乎其間，但在其进一步发展中，僧侶的欺騙也会很快地成为不可避免的。作为人的創作結果的宗教，除它所特有的純真的狂熱外，当其創立时，就已经不会是不带欺騙和不歪曲历史事实的；基督教一开始提供了很不坏的这样一种范例，如鮑威尔在“新約”批判中指出的。不过它仅只确定一般現象，而沒有說明具体情况，而这里所要論及的正是这种具体情况。

对于征服了羅馬世界帝国并把大部分文明人类支配了1800年的一种宗教，并不能只說它是騙子們捏造出来的胡說就完事。要想了解它，必須首先能够就它产生并达到支配地位的那些历史条件來說明它的发生和发展。特別对基督教說来是如此。須知这里要解决的問題是，羅馬帝国的人民大众何以宁愿要这种胡說，且又为向奴隶和受压迫者所宣讲的胡說，而不要其他一切宗教，竟使得怀野心的君士坦丁^①相信，采用这一种胡扯的宗教，是升至羅馬世界专制君主地位的一个最好的手段。

布魯諾·鮑威尔对于解决这一問題的貢献比之其他任何人都大得多。福音书^②的时间先后和彼此間的关联，已經由韦尔凱^③用純語学的方法給以确定，而鮑威尔又从福音书的內容出发，予以无可辯駁的证明；不管1849年以后反动时期的那疑信參半的神学

① 君士坦丁(Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 約286—337)——羅馬皇帝(306—337)，313年他发布寬容基督教的“米兰敕令”，325年在尼察召集第一次宗教會議。——譯者注

② 福音书——指基督教“聖經”“新約”的前四部书，即馬太福音、馬可福音、路加福音和約翰福音。——譯者注

③ 韦尔凱(Christian Gottlieb Wilcke, 1786—1854)——德国的神学家和“聖經”研究者。——俄文版編者注

家們如何頑固地反对。他完全揭露了施特劳斯^①的那种模糊不清的神話說的非科学性，照施特劳斯的神話說，每个人都可以各隨所好地把福音书的各种故事当作是历史的东西。假如，这么一来，弄得福音书的整个內容里可以证明其历史真实性的東西几乎完全不剩了——乃至可以宣称耶穌基督本身的历史存在也是有疑問的了——那么，鮑威尔正是借此首先扫清了一块土地，使得下述問題有可能在这上面得到解决：在基督教里形成一种体系的那些观念和思想是从哪里来的？这些观念和思想又何以会达到支配世界的地位？

鮑威尔毕生从事于这問題的研究。他的研究所得的結論是，有一个亚力山大的犹太人斐侖^②，在我們的紀元四十年間，他年紀已經很大了而尚在活着，这个人便是基督教的真正父亲，而羅馬的斯多葛派哲学家辛尼加^③則可以說是它的叔叔。我們能看到的許多據說是斐侖写下的著作，事实上是寓言式地和合理主义地了解下的犹太傳說和希腊哲学即斯多葛派哲学的混合产物。这种东西方思想的調和，实质上便已經包含了基督教的一切观念：人生來是有罪的；“道”(Logos)——神的話語(Wort)，这种話語本身即是神——是神和人的中介；表示懲悔的方式不是拿动物来献祭，而

① 施特劳斯(David Friedrich Strauss, 1803—1874)——德国的青年黑格尔派哲学家和神学家。他在他所著的“耶穌傳”(二卷, 1835—1836)中认为福音书所傳关于耶穌的故事不是信。他不把耶穌当作神，而认为是一个普通的人。他的政治观点是反动的。1866年以后，他成了一个民族自由主义者。——譯者注

② 斐侖(Philon, 約公元前 20—公元 54)——和耶穌同时代的一个犹太神学家。他是以演説解釋“聖經”的首创者。他认为“道”(Logos)即“神的启示”，即“神的儿子”，即第二个“神”。他的学説移入基督教即成为“約翰福音”第一章所說的“道”与“神”同在，“道”就是“神。”——譯者注

③ 辛尼加(Lucius Annaeus Seneca, 約公元前 3—公元 65)——所謂“新”斯多葛派的代表人物。供奉于羅馬宮廷，是尼祿皇帝的先生。——譯者注

是要向神献自己的心；最后，还有这样一个本质的特点，即新的宗教哲学在倒轉着所有已往的事物秩序，在穷人、受难者、奴隶和被抛弃者中間招收它的徒众，而对富人、有势力分子、特权人物則是鄙視的，而因此也就輕視一切人世間的欢乐，并禁止肉欲。

从另一方面說，奧古斯都^①早就关心着，不仅要有一个神人，而且还要有一种所謂处女怀胎，成为国家制定的公式。他不仅要求对该撒^②以及对他自己尽事神之礼，而且还发出敕令到处傳布說，他，奧古斯都·該撒·“迪福斯”(Divus)神，不是人父的儿子，而是由母亲受胎于爱普罗神^③所生。这爱普罗神不是已經和海涅^④所歌唱的那个神^⑤有着亲族关系了吗？

我們看，皇穹宇里只缺少最后的一块拱心石——整个基督教的基本輪廓已經准备好了；所缺少的是，人化的“道”化身为一定的个人和他在十字架上充当贖罪的牺牲以拯救有罪的人类。

在历史上，在斯多葛斐侖的理論中，这最后的一块拱心石是怎样安放的呢？关于这，我們沒有足資信考的資料。但有一件是无可怀疑的：它不是由哲学家們，斐侖的門徒們或斯多葛派来安放的。宗教是由身感宗教需要并了解群众宗教需要的人們所建立的，而通常具哲学教养的人却恰巧沒有这样的感觉。反之，在全面瓦解的时代里——例如在我們的时代里——却到处都可遇到其下

① 奧古斯都(Augustus Octavianus, 公元前 63—14)羅馬的第一代皇帝。

——譯者注

② 該撒(Gaius Julius Caeser, 公元前 100—44)——有名的古羅馬执政官及统帅，“高卢战記”的作者。——譯者注

③ 爱普罗(Apollo)——古希腊所信奉的太阳神，他掌管詩歌、音乐、医疗、預言等。——譯者注

④ 海涅(Heinrich Heine, 1797—1856)——德国的偉大詩人和政論家，他曾猛烈地攻击过封建秩序、教会和资产阶级的伪善。——譯者注

⑤ 恩格斯指的是海涅的“爱普罗神”(“Der Apollgott”)一詩。——俄文版綱者注

等庸俗化形式的哲学和宗教教义的广泛传布。假如最后形式的，特别是伊壁鳩魯派的希腊古典哲学曾走向无神論唯物主义，那末希腊的庸俗哲学却得出一个关于单一的神和人类灵魂不死的說教。由于和異方人和半犹太人混合和交往而合理地庸俗化了的犹太教，也正是这样，結果是略去繁重的仪式，把先前的純犹太民族神耶和华(Jahweh)^①轉变为唯一的真神，天地創造主，并采用与犹太教本来毫无关系的灵魂不死說。这样，一神論的庸俗哲学便遇合上献給她現成的单一神的庸俗宗教。这样也就准备好了一块土地，使犹太人在这上面能够对那样庸俗化的斐倫思想加工以建立基督教，而它一經建立就能为希腊羅馬人所接受。基督教正是产生于通俗化的斐倫思想而非直接产生于斐倫本人的著作，其明证是，“新約”差不多把这些著作的最重要部分，即旧約故事之寓言式的及哲理的解釋，完全略去了。对問題的这一方面，鮑威尔沒有充分注意。

最初形式的基督教是个什么样子？讀讀所謂“約翰的启示录”就可以有一个观念。粗野的、荒唐的盲目信念，教父——还只是萌芽，可是从所謂基督教道德而来——只不过是禁制肉欲；另一方面，却有的是很多很多的幻象和預言。教义和道德的形成这已經是較晚的事，是在福音书和所謂使徒书^②写出的时候的事。这方面也很不客气地利用了——至少在道德方面是如此——斯多葛派

① 如埃瓦尔德^③已經证明的，希伯来文的 Jahweh (上帝)这个字，禁止唸出声来，犹太人用嵌进母音和音符的写法，把代替这个字读音的 Adonai(我主)一字的母音写在这个字的子音下面，于是后来开始读成 Jehovah。所以这个字并不是一个神的名字，而是拼音的文法錯誤；这个字在希伯来語中是根本不可能的。——恩格斯原注

② 埃瓦尔得 (G. Ewald, 1803—1875) 德國的东方学家和神学家。——譯者注

③ 使徒书——“新約”的一个部分，由“羅馬人书”到“犹大书”，通常叫作“二十一使徒书”。——譯者注

哲學，特別是辛尼加的。鮑威尔證明，那些書信差不多常是逐字逐句地從辛尼加那里抄襲來的。實在說來，這對正統基督信徒也是很顯眼的，不過他們却堅持說，這倒是辛尼加抄襲了當時根本還沒有寫出的“新約”。教義學一方面是和积累下的關於耶穌的福音傳說有關連地發展起來的，另方面，它是在猶太人出身的基督徒和異教徒出身的基督徒的鬥爭中發展起來的。

關於基督教能取得勝利和支配世界的原因，鮑威尔也同樣提供了很有價值的資料。但在此國學的唯心主義給了他一個障礙，使他不能夠看得清楚和表達得明確。他往往在具有決定性的地方用詞藻代替了事情的本質。因此，我們不詳細論述鮑威尔的見解，這裡我們最好還是闡明一下我們自己對於這一問題的看法。我們的看法不僅是以鮑威尔的著作為根據，並且是以獨立的研究為根據的。

羅馬的征服，在所有被征服國土里，首先是直接摧毀了先前的政治秩序，隨後又間接摧毀了舊的社會生活條件。它是這樣摧毀的：第一，代替原先的等級區分（且不談奴隸制），它創造出一方是羅馬公民、一方是非公民或國家臣民的這種簡單的差別；第二——這是主要的——以羅馬國家名義征收苛稅。在帝國時代，為了國家的利益，對於各屬地總督之狂暴的致富欲望曾尽可能地設立過一種限制，現在代替這種限制，為了充裕國庫，出現了一些作用越來越強、扭得越來越緊的賦稅壓榨機器——即出現了造成可怕毀滅的榨取手段。最後，第三，羅馬人法官到處都是根據羅馬法律來判決，而地方的社會秩序只要和羅馬的法律秩序不一致，便被宣布為無效。這三條杠杆當然要發生極其強大的作用，要把一切都划一，特別是這些杠杆在將近兩世紀之內所應用上去的人民，他們最強的代表或者已經給引向奴隸制或者在征服前、征服中、時常也有

是在征服后的那些战斗中给消灭了。各省的社会关系越来越接近于首都和意大利的那种社会关系。居民逐渐分为三个阶级，这三个阶级是成分和民族极不相同的混合物：富人、其中有不少是解放了的奴隶（参看彼得洛尼^①）。大地主，高利贷者，或兼具两种身分的人，如基督教的叔叔辛尼加；无产的自由民——在罗马，吃喝玩耍由国家供给，而在各属地则由他们自己照管自己；最后是广大的奴隶群众。就其对国家即对皇帝来说，前两个阶级也都差不多没有权利，就像奴隶对主人一样。特别是由提庇留^②到尼禄^③那个期间里，为了攫取罗马富人的钱财而把他们判处死刑成了普遍现象。军队是政府的物质支柱，它不像古罗马的农民军队，倒很像德国的雇佣兵；而精神的支柱则是一种普通的说教，说在这种情况下没有出路，说即使没有某个皇帝，建立在军事统治之上的皇帝权力也还是必不可少的。至于这种说教所根据的纯物质的事实是什么，这里没有篇幅细说了。

普通的心情淡漠和道德堕落，与普遍地无权和丧失对秩序可能得到改善的希望相照应。还活着的少数具有旧贵族积习和旧贵族思想方式的罗马旧人，或是被消灭掉了，或是死去了；塔吉特^④算是他们最后的代表者。其余的人是快乐的，假如能够完全离开社会生活的的话。他们的生活里充满着发财，斗富，庸人的造谣和勾心斗角。无产的自由民，在罗马是些国家年金的领受者，而在各属地却处于极困苦的地位。他们当然要作工，而且还要和奴隶劳

① 彼得洛尼（Arbiter Petronius, ?-66）据说是尼禄时代“讽刺”小说的作者，他刻画了当时解体中的罗马社会。——译者注

② 提庇留（Tiberius, 公元前42—公元37）——罗马皇帝（14—37）。——译者注

③ 尼禄（Nero Claudius, 37—68）——罗马皇帝（54—68）。——译者注

④ 塔吉特（Publius Cornelius Tacitus, 约公元55—120）——记叙古代日耳曼人社会经济生活的罗马史学家。——译者注

的竞争。但这些只是在城市里居住的。和他們并排的，在各屬地还有农民——自由土地所有者（有些地方甚至还带有土地公有制）——或如在高卢那样的給大地主当債務奴隶的农民。这阶级受社会变革的影响要算是最少的了；它反对宗教改革也最久^①。最后是没有权利也没有自由的奴隶，他們不能够得到解放，这已經由斯巴达克^②失敗表明了；虽然是这样，可是他們大多数原先都曾經是自由民或者是自由民的儿女。所以在他們中間，大多还保留有活生生的反对其生活条件的仇恨；虽然对外界也是无力的。

我們将看到，当时的思鄉家的性质也是和这一切相照应的。哲学家們，或者是一些单只掙錢的教书先生，或者是一些靠游手好閑的富人們給薪水的帮閑者。有些或竟是奴隶。当景况好的时候，他們会怎么样，这可以由辛尼加先生的例子來說明。这位宣讲操守和节制的斯多葛派学者是依附尼祿宮廷的头号阴谋家，要不是奴顏婢膝，是行不通的；他曾得到尼祿恩賜的金錢、田产、庭园、宅第；他常宣讲福音书里拉撒路^④的貧窮，而实际上他自己却正是这寓言里的富人。只是在尼祿打主意要扼他喉嚨的时候，他才請求皇帝把一切的恩賜都收回去，因为他的哲学已經使他滿足了。哲学家中只有很少几个人像伯尔西^⑤那样至多用諷刺的鞭子打过墮落了的

① 依照法尔麦拉耶尔^②的意見，在美因娜(伯罗奔尼撒)，农民在第九世紀时还向宙斯供奉祭品。——恩格斯原注

② 法尔麦拉耶尔(Fallmerayer, J. P., 1790—1861)——东方旅行家，1848—49年間曾任慕尼黑大学教授，因参加法兰克福議会辞职。著有“摩利亚半島史”等。
——譯者注

③ 斯巴达克(Spartacus)——羅馬最大的一次奴隶暴动(公元前73—71)的领袖。
——譯者注

④ 拉撒路(Lazarus)——“路加福音”第十六章讲到关于一个穷人和一个富人的寓言，这是那个穷人的名字。——譯者注

⑤ 伯尔西(Flaccus Persius, 34—62)羅馬的諷刺家，屬斯多葛派。——譯者注

同时代人。至于另一种思想家——法学家——他們对新秩序是很高兴的，因为一切等級差别的碾平使他們能够給全世界制出他們自己所喜爱的那种私法；而且他們还給皇帝編定一种向來所沒有的、最无耻的国家法。

羅馬帝国連同各民族的政治、社会特点一起把各民族特有的宗教也葬送了。所有古代的宗教都是自发产生的部落宗教，后来则是民族宗教，这些宗教是从各民族的社会和政治条件中产生并与其紧紧相結合的。一旦摧毁了它们的这个基础，打破继承下來的社会形式、照傳統保存着的政治結構和民族的独立性，那么，不用說，也就摧毁了与之相連的宗教。民族神是能够容忍別的一些民族神同他們在一起的——而且在古代这也是一般的規律——但決不能讓他們高居在自己之上。把东方的宗教仪式移植到羅馬，这只能損害羅馬的宗教，但并不能防止东方宗教的衰落。只要民族神已不再能保障其民族的独立、自主，它自己也就会灭亡。到处都是如此（农民例外，特别是在山区里）。庸俗哲学的启蒙运动——我几乎要說成福尔泰^①运动——是在羅馬和希腊所做的事，而在各屬地則是实行羅馬奴化政策，并以絕望的臣民和自私的流氓(Lumpen)来代替那以自由自豪的人。

物质的和精神的情况就是这样。現在是不堪忍受的；将来呢，也許更加可怕。沒有出路。绝望，或在最下等的感官的享乐中求解脱，至少是能如此的那些人們是如此，但这样的人只是微不足道的少数。对其他的人們說来，除了呆呆地向无可避免的情势屈服，就別无其他了。

① 福尔泰(Voltaire, 1694—1778)——法国的哲学家和作家，法国启蒙运动的領袖之一。他对天主教曾予以猛烈的抨击，但却认为宗教实隸在保障秩序和約束普通人民上是有益的。——譯者注

但在各階級中，當然也會有相當多的人，他們在物質解放上已經絕望了，却另去尋求精神的解放，尋求那會使他們免于完全絕望的、意識上的安慰來代替它。無論是斯多葛派或伊壁鳩魯派哲學，都不能給予這種安慰，第一：因為這是些哲學體系，因而不是為普通人的意識打算的，第二：因為這些學派信徒的生活方式惹起人們對這些學派學說的不相信。為了提供安慰，必須要填補的不是失去了的哲學，而是失去了的宗教。安慰當然就要以宗教的形式出現，也像一切應當抓取群眾的東西一樣——在當代是如此，而且一直到十七世紀都是如此。

不用說，在狂熱地企求這種精神安慰、企求由外在世界逃奔到內在世界的這些人們中間，大多數應該是奴隸。

也就是在這個經濟、政治、精神和道德普遍瓦解的時代里，基督教出現了。它是同存在到當時的一切宗教堅決對立起來而出現的。

在存在到當時的一切宗教中，儀式如何，是一個主要的事項。單凭參加獻祭和參加行列，在東方更須遵守關於就食和洗滌方式的詳細規定，便可證明其屬於某一宗教。而當時羅馬和希臘在這方面表現出寬容的時候，在東方却厉行著一種宗教禁忌制度，這種制度大大地促成了終於到來的衰亡。兩種不同宗教的人（埃及人、波斯人、猶太人、加勒底人）不能夠在一起吃、喝，不能夠共同作極其平常的事情，几乎也不能夠彼此談話。這種人與人的分離是古代東方灭亡的基本原因之一。基督教沒有任何標明區別的儀式，甚至沒有古典古代的獻祭禮和行列儀式。這樣，由於否定一切民族宗教及其各自都有的儀式，無區別地對待一切民族，因而基督教本身遂成為第一個可能的世界宗教。具新的萬有之神的猶太教，也曾企圖成為世界宗教。但以色列的儿女一直是信奉者和行割禮

者中间的贵族；就拿基督教来说，在它能成为真正的世界宗教之前，也必须先消除犹太人出身的基督徒优越的想法（这种想法在所谓“约翰启示录”中依然占优势）。另一方面，伊斯兰教要保持其特殊的东方的仪式因而它的传播地域也就只限于东方及阿拉伯人都因人所征服和新定居的北非洲。这里它能成为占统治地位的宗教，但在西方却不能。

第二，基督教极力播动在无数人心中必将得到回响的那根弦。对于艰苦时代和普遍的物质、精神贫乏的一切诉怨，基督教的罪恶意识答复道：是啊，是这样的，也不能是别样的，在世界的邪恶中你自己是有罪过的，你们都是有罪过的，是你和你们自己的内心的邪恶！哪里会有人能对此加以否认？“罪在于我！”无论哪个人都不能不承认，在一般的不幸中他自己的罪过是有分的，而这种承认便成为基督教同时所宣称的精神拯救的前提。而这种精神拯救是这样拟定的，即它使任何一个旧宗教社团的成员都能易于了解。赎罪的献祭能求得被强犯的神祇宽容，这是所有这些旧宗教本来都有的想法。那么这岂不就是一块有利的土壤，使人能把握那种中保观念，即中保善意地献出自己，借此一举而永远赎去世人的一切罪恶？这样，对于人们在普遍的邪恶里自己有罪的那种到处散布的感情，基督教便就每个人的罪恶意识予以鲜明的表现；同时并就其奠基者的献身，它造出一切人都易于了解的一种脱离邪恶世界的、内心的解救形式，一种大家都热切企望的意識上的安慰的形式。这样基督教便又证明它能够成为一种世界的宗教——而且恰恰是融合于当前世界的宗教。

所以，在旷野中虽有千百个先知和传道者，他们当时建立了无数之多的新的宗教事物，但只有基督教的奠基者获得成功。不仅巴勒斯坦，而且在整个东方，都满是这样的宗教奠基者在那里蠕动

蠻飛，而支配其間的，可以說，正是思想上的达尔文的生存競爭。基督教所以勝利，主要是由於上面所開明的那些因素。至於它在自己的宗派斗争中，在其與異教徒世界的斗争中，如何循着自然選擇的道路，逐漸完成其世界宗教的身份——前三個世紀的教会史即是其極詳細的說明。

刊于‘社会民主党人报’，苏黎世，1882年
4月4日第19期及5月11日第20期。

启 示 录

凭历史学和语言学来批判“圣經”，研究构成“新旧約”的各著作的时间、起源和历史意义等问题，——这种科学，在英国，除了有少数自由主义化的神学家尽可能力求把它保守秘密以外，几乎是不为任何人所知的。

这种科学几乎全然是德国的。而且那少量由它渗透到德国国界以外的，也决不是它最好的部分；这就是那以完全免于成见和妥协自豪的自由主义的批判，同时它又仍然是基督徒的。这些书不是圣灵的直接启示，而是通过圣灵对人性的神的启示，等等。这样，杜平根学派^①（鲍威尔、葛弗莱勒等人）在荷兰和瑞士以及在英国便获得较大的成功，假如有进一步研究的愿望的话，则追随于施特劳斯之后。人所熟知的恩奈斯特·列南（他仅仅是德国批判家的可怜的剽窃者），便富有这种温和而全然非历史的精神。在他的一切著作中，只有冗长的議論的美学感伤情調和給它們裝样子的那种无味的文字，算是属于他的。

恩奈斯特·列南确实也有說得好的：

“假如你想清楚了解最初的基督教教会是什么，那么你別把它

① 杜平根学派是十九世纪前半叶鲍威尔所創的圣經研究者和批评者的学派。这个学派从信徒方面对福音书作合理主义的批判，其特色是不彻底，力图保持圣經的某些原理，把它们当作历史上可以信考的事实。但这些研究者却不知不觉大大地破坏了圣經作为可信考的史料的威信。——俄文版编者注