

# 论修道院在西欧中世纪早期的文化中心地位及其成因

## 摘 要

在西欧中世纪早期（5 到 11 世纪）的文化重建过程中，修道院制度起着不可替代的作用。它作为当时唯一的文化实体保存和延续了濒临灭绝的古典文明。我们研究西方中世纪的文化，就不可避免地要研究修道院制度，因为它是贯穿其中的最为典型的文化组织，在西方历史的发展中占据重要地位。本文除前言和结语外，主要分三个部分进行论述。

前言部分论述了本文的研究意义、研究综述和研究方法。

文章第一部分主要介绍修道院制度产生的背景、早期发展情况以及西欧几种修道院的典型。最初的修道生活表现为极端的禁欲主义，当其与基督教相结合后，便逐渐发展成一种以净化灵魂为目的的集体生活方式。在西欧，修道院制度被改造为不同的派别。它们在不同程度上影响着西欧文化的发展进程。

文章第二部分着重论述了修道院在西欧中世纪早期的文化中心地位。当罗马帝国轰然崩溃后，修道院以其特有的方式延续了古典文明的火种，并且挑起培养人才的重担，成为中世纪人才的摇篮。为上帝服务的主观动机，在客观上却使修道院发展成为学术研究的中心。而且艺术在满足宗教生活的同时也得到了自身的发展和创新。这些都说明修道院已成为西欧中世纪早期的文化中心。

文章第三部分主要分析修道院成为当时文化中心的原因。修道院能够代替政府行使某些文教职能，主要得益于其自身的组织优势。神圣的目的、宁静的氛围、藏书丰富的图书馆、稳定的师资力量和严格的纪律，这些都是修道院发展文教事业的优势。此外，自给自足的经济模式、模范庄园式的管理以及后来大地产的形成，都为修道院的发展提供了雄厚的经济基础。最后，修道院的发展也得到了来自教俗封建主的大力支持，从而获得了较为宽松的政治环境。

结语部分在总结全文的基础上，简要阐述了中世纪修道院的作用和影响。

关键词：修道院；中世纪；文化中心

# ON THE CULTURAL CENTER POSITION OF MONASTERY IN THE EARLIER MIDDLE AGES IN WESTERN EUROPE AND ITS CAUSE OF FORMATION

## ABSTRACT

In the early Middle Ages (5-11centries), the monastery institute played an important part in the culture reconstruction process that nothing could instead of. As the only cultural entity meanwhile, it preserved and last the classical civilization which was nearly dying out. When study the culture of the Middle Ages of the West, we must study the monastery inevitably, because monastery is the most typical culture organization in that period, occupying the important position in the west development of the history of the early Middle Ages. Except for the preface and epilogue, the whole thesis was divided into three parts to discuss.

The preface discussed the textual research meaning, the research overview and the research methods.

The first part mainly introduced the background, the early development of monastery and several kinds of Western Europe monastery in early days. At the beginning, monarchism represented extreme asceticism. When in combined with Christianity, it gradually became a kind of life style with the purpose of purifying the soul. In Western Europe several different factions of monastery emerged. They affected the development progress of the culture of Western Europe in some different extents.

The second part emphasized to discuss the cultural center position of monastery in the period of the early Middle Ages in Western Europe. When the Empire of Rome ended up suddenly, the monastery preserved the classical civilization by its own way, and took the heavy load of training the talented person. In this way, monastery became talented person's cradle in the Middle Ages. The subjective motive of contributing to God make the monastery becomes the center of academic research objectively. And the art was developed and innovated in the same time. All of these appeared that monastery had been the cultural center at that time.

The third part analyzed the reasons of monasteries becoming the cultural center at that time. The monastery replaced the government to exercise some cultural and educational functions with its special advantages. The sacred purpose, the quite atmosphere, the abundant library and the strict disciplines contributed to the monastery's cultural center position at that time. In addition, the self-sufficient economic mode and the manorial managing quomodo and the later ranches provided strong economic foundation for monastery. Finally, the monastery also gained supports from both emperors and popes, so it could develop in a loose-fitting political environment.

**The epilogue part summed up the whole thesis, and briefly elaborated the function and the influence of the monastery in the Middle Ages at the same time.**

**KEY WORDS: monastery; early Middle Ages; cultural center,**

# 序言

## （一）研究意义

提及西方文化，我们首先想到的是古希腊罗马时代先哲学者们的经典著述，和文艺复兴时期绚丽多彩的文学艺术成就，这些着实令人瞩目。但这两次大的辉煌之间相隔竟达千年之久，其间并无大的波澜，只是加洛林文艺复兴和 12 世纪欧洲各大学的兴起，才使得平淡无奇的中世纪稍有点缀。如此来看，从罗马帝国的衰亡到 12 世纪欧洲各大学的兴起这七百多年的时间里，确实没什么值得一提的重大成就。因此，人们常用“苍白”、“黑暗”等这类字眼来形容这段历史的文化空缺。众所周知，文化的发展虽然有兴有衰，但不可能在经历了几百年的中断之后突然复兴，这期间必定有一个纽带承前启后。中世纪早期的这根文化纽带便是修道院。著名的文化史学家道森是这样评价中世纪修道院的：“从古典文明的衰落到 12 世纪欧洲各大学的兴起这一长达 700 多年的时间里，修道院是贯穿其中的最为典型的文化组织。”<sup>1</sup>“中世纪早期不仅在宗教生活和精神戒律上，而且在基督教文化的思想发展上都带有修道院领先的痕迹。”<sup>2</sup>

修道院在中世纪早期的历史长河中，以其特有的形式闪烁着文化的光芒，保存着文化的火种。本文拟对修道院在中世纪早期的文化中心地位进行探讨，并分析修道院成为文化中心的原因。本论文之所以选择中世纪早期，即 5 到 11 世纪作为时间断限，一是因为这一时期古典文化已经衰落，而欧洲各大学还没有兴起，此时修道院在文化上所起的作用是独一无二的，越发显得难能可贵；二是因为这一时期，基督教文化在西欧占据统治地位，其影响涉及社会生活的方方面面，而这种影响正是通过修道院制度得以实现的。因此，本文的研究，可以使我们更加深入地了解修道院作为文化组织所起到的积极作用，更加清晰地掌握西方文化发展的脉络。

研究修道院在中世纪早期的文化中心地位，对我们了解现在的西方文化，有

1 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 40.

2 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 207.

着重要的意义和帮助。文化史学家阿尔伯特·甘霖（Albert Greene）指出：“西方文化之根成长与东方之土，它植根于两希文化——希腊文化与希伯来文化。”<sup>15</sup>到 11 世纪是希腊文化和基督教文化逐渐融合的过程，而这种融合正是通过修道院的文化职能来实现的，它起到了一个文化熔炉的作用。这种吸收了希腊精华的基督教文化一直左右着西方文明的发展方向，直至今天仍然根深蒂固。

在全球经济迅猛发展的今天，我们需要拓展国际间的交流与合作，理解和尊重彼此的文化背景就显得尤为重要。本课题的研究，对我国这样一个儒家文化占统治地位的国家更多的理解西方文化具有重要作用，不仅有利于我们开阔视野，而且有助于我们预见未来的文化发展趋势，从而在国际竞争中立于不败之地。

## （二）研究综述

对修道院的研究，从总体来看国外比国内要充分些。许多外国著作中都有关于修道院的内容。第一，凡涉及中世纪基督教的著作，都对修道院有所介绍。例如：戴维·H·威廉斯的《中世纪早期的西多会》、比德的《英吉利教会史》、沃尔克的《基督教会史》、穆尔 GF 的《基督教简史》等。第二，有关西方文化方面的著作也对修道院进行了不同程度的说明，如：克里斯托弗·道森写的《宗教与西方文化的兴起》、阿尔伯特·甘霖的《基督教与西方文化》、爱德华·伯恩斯等人写的《世界文明史》、彼得·李伯庚的《欧洲文化史》等。这些著作均从文化方面介绍了修道院的作用，以及修道院对西方文明发展的影响。其中道森的《宗教与西方文化的兴起》一书，较为翔实地介绍了修道院在西欧中世纪早期作为当时唯一的文化组织所起的巨大作用，详细介绍了修道院的文化职能，以及 12 世纪欧洲大学的兴起与修道院之间的渊源。第三，涉及欧洲日常生活和经济状况的书籍，都从经济方面对修道院进行了介绍。例如：汤普逊的《中世纪经济社会史》、P·布瓦松纳的《中世纪欧洲生活和劳动》、汉斯—维尔纳·格茨的《欧洲中世纪生活》、卡洛·M·奇波拉的《欧洲经济史》等。这些著作着重从日常生活方面介绍修道院，包括教会大地产的形成，修道院的日常管理，修士的日常活动等方面进行了详尽的论述。第四，有些学术专著也吸纳了修道院的成就，对修道院略有论

---

1 （美）阿尔伯特·甘霖. 基督教与西方文化[M]. 赵中辉 译. 北京: 北京大学出版社. 2005. 13.

及，如 J.W.汤普森的《历史著作史》，罗素的《西方哲学史》等些著作介绍了修道院学者们的优秀作品，及他们当时的创作背景，对中世纪修道院的面貌可见一斑。第五、涉及西方教育史的书籍均有关于修道院教育的介绍。如：克伯雷的《外国教育史》、格莱夫斯的《中世纪教育史》都详细介绍了修道院学校的教学内容，教学方法等。从中我们可以看出，当时的修道院教育已经相当正规，客观上为日后欧洲大学的兴起打下了基础。

国内涉及修道院的著作不如国外丰富，介绍修道院最完备的专著当数王亚平的《修道院的变迁》。这本书主要论述了修道院的由来，规范修道院的院规，各派修道院的改革运动，修道院与政治的关系，不同修士的生活方式和修道院的文化。另外，陈曦文的《基督教与中世纪西欧社会》，安长春的《基督教笼罩下的西欧社会》，杨昌栋的《基督教在中古欧洲的贡献》，赵敦华的《基督教哲学 1500 年》，这些著作都对修道院进行了不同程度的介绍。此外，国内还有两篇已公开发表的关于修道院的硕士论文，分别是庄秀文的《析修道院在中世纪西欧社会文化中的作用》和贺小飞的《试论修道院在中世纪前期西欧社会中的作用》。

综合起来看，国内学者对修道院的研究与国外相比，存在一定差距。国内主要是在宏观研究基督教时涉及到修道院制度，针对修道院自身的微观研究成果较少。

### （三）研究方法

本文主要运用文化史和社会史研究的取向，努力发掘修道院在西欧中世纪早期的文化职能，以及修道院之所以成为文化中心的原因。其创新点在于，将修道院提高到西欧中世纪早期文化中心这样一个地位加以论述，并且从政治、经济等角度分析了修道院能够代替政府执行文化职能的原因。

修道院文化有其自身的特点。它表现在两方面：其一，神学研究是修道院文化的主要内容。其二，修道院办学的主要目的是培养神职人员。这两个方面与古典时代的文化和 12 世纪欧洲各大学兴起以后的文化是截然不同的。因此，研究修道院的文化必须采用文化史和社会史作为其研究取向。

## 一、修道院制度的产生及发展

修道虽然不是基督教独有的现象，但修道院却是基督教所特有的组织机构。因此，基督教的发展壮大是修道院制度产生和发展的前提条件。

### （一）历史背景

基督教起源于公元1世纪巴勒斯坦地区的犹太团体中，据说是拿撒勒人耶稣所创立的。“基督”一词源于希腊文 Christos，希伯来文 mōshīah（弥赛亚）的希腊文写法。意指上帝所差遣的救世主。<sup>1</sup>耶稣自称是基督，是上帝的儿子，为了拯救世人，从天国降临人间，由童贞女玛利亚受圣灵感动怀孕所生。他30岁开始传道，一生行有大量神迹，赢得许多信徒，并建立了基督教会。在提比留皇帝时期（公元14—37年），耶稣被罗马派驻犹太的总督本丢·彼拉多判刑钉死在十字架上。据圣经记载，耶稣三日后复活升天，并向门徒显现。之后，耶稣的一些继承人把基督教发扬光大，并赋予它一种更为精密的神学理论。公元3世纪时，基督教得到广泛传播。3世纪在罗马历史上是一个政局动荡、经济衰退、战火四起的时期。人们流离失所，生活困苦不堪，对现实生活的绝望使他们把希望寄托于来世，而基督教给他们带来了一个全能的上帝，并提出了灵魂得救的观念。“基督教正是带着大量的关于神圣裁判和神圣救赎的消息来到蛮族中间的。它宣扬人类受到宇宙恶魔的奴役，并且在自己的罪恶的重压之下越陷越深。只有通过信仰基督并获得被钉十字架的救赎者的恩典，人们才有可能摆脱罪孽深重的人类的 Massadamnata（大批堕入地狱），并且逃脱一个天数已尽的世界的毁灭。”<sup>2</sup>这种观点在旧的法律和哲学日益落后于潮流、日益行不通时，为弱者和地位低贱者提供了顺应潮流的东西和希望。

基督教从一开始就是穷人的宗教。据《圣经》记载耶稣曾经告诉门徒：“财

1 任继愈. 宗教词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1997. 935

2 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 29

主进天国是难的，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！”<sup>1</sup>所以，基督徒的中坚力量是占罗马帝国总人口绝大多数的社会中下阶层。由于基督教主张只能信仰上帝，除此以外不可崇拜其他的神祇，所以当基督徒拒绝崇拜罗马的官方神祇时，常常遭到迫害。但迫害在某种程度上反而促进了基督教的传播，殉道者的鲜血并没有白流，他们成为众人效仿的楷模，成了基督教会的种子。

基督徒受到的最后一次大破坏是在戴克里先统治的末期。但随后的继承者伽勒里乌斯皇帝认识到，基督教已经非常强大，用迫害的方法是消灭不了它的，所以采取较为温和的措施。公元311年加勒里乌斯在辞世之前颁布了宽容赦令，承认了这一事实。君士坦丁大帝本人也皈依了基督教并给予基督教大量的支持。他希望此举能够把一个道德败坏，教派林立的帝国从精神上重新统一起来。从此基督教在罗马站稳了脚跟，基督徒的数量也随之大大增加。君士坦丁皈依基督教时，基督徒可能占帝国总人口的不到五分之一，在国家的扶植下，基督徒迅速在总人口中占了压倒性多数。<sup>2</sup>

## （二）修道院的出现及早期活动

修道的传统由来已久，最初主要是通过肉体折磨的方法使精神虔诚，灵魂得到净化。沙福指出：“禁欲主义不仅仅存在于基督教中，而且在基督前后的其它宗教中，尤其是东方宗教中都可以找到禁欲主义的倾向。”<sup>3</sup>

易斯勒认为，“修道院制度真正的起源存在于早期基督教共产主义者的禁欲团体中。”<sup>4</sup>道森也说：“修道院制度是作为对整个希腊世界和罗马世界的古典文化传统的一种抗议而起源于非洲沙漠的。”<sup>5</sup>最初，它表现为极端的禁欲主义，甚至是自虐行为。“其创始人和楷模是尼特里亚（Nitria）和底比斯地区的极端禁欲主义者，这些人在无休止的祈祷和斋戒中、在同黑暗势力进行的近乎肉搏的抗争中度过他们的一生。”<sup>6</sup>后来，这种隐居的生活方式传遍了整个罗马。不少隐士因其极端克己和残酷的自我折磨而声名远赫。但是，这些独居的隐士常常会受到人

1 《圣经·马太福音》.19章23, 24节, 37

2 (美)爱德华·伯恩斯. 世界文明史[M]. 上卷, 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1998. 376.

3 Schaff Philip, *History of The Christian Church, Volume III*, Mighian1989, P89

4 Philip F. Esler, *The Early Christian World Volume 1*. London and New York, 2000.p346.

5 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 41

6 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 41



为的或自然的威胁，恶劣的环境迫使他们三三两两结伴而居。同时，这些隐士中也不乏一些卓越的讲道家，他们吸引了一批前来听道的人。这样，到4世纪时，逐渐形成了一些以讲道者为中心的隐士集团。后来，隐士们过起了群居的生活，群居使隐士们能更好的满足自己的需要，并且增强了自卫的能力。第一位比较著名的隐士是生于中埃及的圣·安东尼（250—350），他20岁时开始修道，在社会中苦行15年后逃到尼罗河边的波斯皮尔（Pispir）山中过起了隐修生活。埃及的气候使他能够仅以棕榈树叶和兽皮遮体就能抵御冬季的严寒，在饮食上只用面包和盐充饥。他在山洞中栖身，每天不停的冥思苦想，自我反思，与想象中的邪恶势力和形象作斗争。<sup>1</sup>4世纪初，聚集在他身边的教友们劝说他担任他们的教师，从而形成了一个松散的修道集团。这个修道集团允许个人自由的工作、礼拜和学习，除了规定的礼拜之外没有其他集体活动。随后，在埃及的另外一些地区又出现了比较稳定的隐修集团。例如，约320年时，帕可马斯(Pachomius)建立的修道院。帕可马斯约于292年生于上埃及伊沙娜（Esna）的一个异教家庭中。他曾在康斯坦丁的一次战役中担任过军官，回到城市生活后，到尼罗河边挨近登德拉（Dendera）的地方追随一位老年隐士，过起了修行生活。3年后他组建了一个修道院，写了一本用来管理修士的《章程》（Rule）。但这个《章程》对修士的要求并不严格，隐修者的自主性很强，没有任何统一的事务，甚至用餐的时间都很随便。这种宽松的管理使得隐修人数大量增加，修道院成了在罗马帝国之外的兴盛的居民区。到346年帕可马斯去世时，他已经设立了九个修道院和一所修女院。在一个名叫奥科伦喀斯克的都市里，城垣内外到处都住着修道者，据说，城内达5000人，城垣周围也有5000人。在塔贝娜附近，居住着约7000个修道者。<sup>2</sup>这样庞大的隐修队伍反映了人们身处乱世当中焦虑不安的心情。

随着隐修运动的不断发展，其影响越来越深。一些基督教神学家认为，修道生活应该是一条通过严格律己来达到宗教理想的途径，从而开始有目的地规范隐修生活。这种隐修制度的设计者是希腊基督教神学家圣巴希尔（330?—379年），他学识渊博，上过该萨利亚的修辞学校，及君士坦丁堡和雅典的学园。巴西尔把隐修看作是基督徒追随上帝的一种虔诚方式，因为一个人只有放弃了他所有的一切，才能专心的侍奉上帝。他反对极端的自虐行为，而鼓励修士们通过有益的劳

1 王亚平. 修道院的变迁[M]. 北京: 东方出版社, 1998. 1

2 安长春. 基督教笼罩下的西欧[M]. 北京: 中央编 4 译出版社, 1995. 147

动自律，禁止修道士过长时间的禁食或摧残自己的肉体，而是敦促他们甘于贫困和卑微，并且每天用大量的时间进行宗教沉思和冥想。他为修道院制定了比较严格的规程，修士们要严格地按照作息时间表一起进餐、做弥撒、劳动和学习。随着巴西尔学说的胜利，东部地区的隐修制度变得更有组织，更加规范。他奠定了迄至今日东方集体隐修制度的基础，被后人称作东正教修道院之父。不过，这种巴西尔式修道院仍然建在远离尘世的地方，从未像西欧的修道院那样对外部世界起到文明开化的作用。

### （三）西欧的典型修道院及其影响

东方的隐修生活传入西方后被基督教的教士们加以改造，禁欲隐修生活成为教士生活的标准，修道院也成为基督教的一个基本组织。<sup>1</sup>在西欧，隐修制度被改造发展为不同的派别，并在不同时期影响着西欧的社会发展。其中影响较深远的有：本尼迪克派修道院、爱尔兰修道院、哥伦班修道院、克吕尼修道院等。

#### 1. 本尼迪克修道院

在西欧，“形形色色的修道院也有很多共同的特点：他们的日程和祈祷计划很大部分上都是遵循了本笃<sup>2</sup>的章程。”<sup>3</sup>可见，本尼迪克派修道院的影响最大最为典型，它成为后来西欧各国修道院效法的楷模。本尼迪克（约 480—543）出身于意大利贵族家庭，青少年时代曾在罗马受过良好的教育，后因受到排挤过起了隐居生活。529 年本尼迪克在意大利中部的卡西诺山，创建了以自己名字命名的本尼迪克修道院。<sup>4</sup>

为了对修道院的生活进行指导，本尼迪克撰写了一部完整的会规，即《圣本尼迪克教规》，规定修士不可婚娶，不可有私财，一切服从上长，称此为“发三愿”。此外，会规还涉及祈祷、劳动、学习、用餐、睡觉及修士之间的关系等日常生活的方方面面。修士们除完成日常的灵修活动外，还抄写古籍，从事宗教艺术创作，并且积极投身教育事业。本尼迪克的修道院为濒临灭绝的罗马拉丁文化

1 王亚平，修道院的变迁[M]，北京：东方出版社，1998，6

2 本笃会即本尼迪克式修道院，即 Benedict 的中译名称。因此，本尼迪克式修道院又称为本笃会。

3. (美)安妮·弗里蒙特，信仰时代[M]，刘毅译，北京：中国言实出版社，2004，41

4 Henry Wace, *A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D., With an Account of the Principal Sects and Heresies*, Hendrickson Pub., 1994, P130

保存了一块得以延续生命的绿洲，并对西方社会及其文化复兴做出了杰出的贡献。霍莱斯说：“本笃会教士实际对于他们要抛弃的俗世，有着极为巨大的影响。中世纪前期，他们的学校培育了大量的知识分子。作为文化桥梁，他们抄录并保存古代拉丁著作。他们带头到德国森林地带，随后又进入斯堪的纳维亚、波兰及匈牙利，深入传播基督教。他们还担任国王的法律专家和顾问，并跃居宗教事务高位。由于许多时代长期承受信徒捐赠的土地，他们拥有并经营众多的田庄，这些农庄成为先进农业组织和技术革新的典范。到了封建社会，本笃会住持们在他们所控制的广大辖区内，成为负责政治、立法和军事征募的大诸侯。首要的是，在政治纷扰的海洋中，作为安全和知识的避风岛，本笃会修道院是正在发展中的古典——基督教——日耳曼文化综合体的精神中心，这个综合体构成了欧洲文明的基础。总之，本笃会修道生活对早期基督教西方的文化产生了巨大影响。”<sup>1</sup>它关于修道院生活的观念基本上是社会性的、合作的，是共同生活的准则，“为上帝服务的学校”。它以极其实用的特点、对共同生活和共同劳动详细的立法、以及对修道院经济的关注，而不同于较为陈旧的教规。在日常生活方面，修士们有简单但足够的饭食、衣物，有足够的睡眠，甚至可以喝些葡萄酒。“伙食虽然简单但是丰厚。吃肉是有限制的，当然在一个地中海区国家里肉类不是很缺乏的。对于鱼类、葡萄酒或奶油没有限制。僧侣每天吃两顿饭，每顿也可有八盎司面包、一品脱葡萄酒、两盆蔬菜加上水果。僧侣的衣服用羊毛制成，来适应季节。”<sup>2</sup>“事实上，本尼迪克修道院好似一个罗马土地所有者的别墅，是一个自给自足的经济组织，只是修士们自己仍是劳动者。”<sup>3</sup>这样，本尼迪克式修道院成了一个富有宗教气息的家园而不是专门惩罚人的学校。正如本尼迪克所说：“上帝真正的仆人不是用铁链绑在岩石上，而是用信仰锁在正义上。”<sup>4</sup>

## 2. 爱尔兰的修道院

爱尔兰修道院可谓众修道院中的另类，它因与本土部落传统紧密结合而有别于其他修道院，而且在文化传播和学术成就上也格外引人注目。

爱尔兰的修道院制度产生较早，大概与教会的建立同期，因此它深深地影响

1 (美)C·沃伦·霍莱斯特. 欧洲中世纪简史[M]. 陶松寿译. 北京: 商务印书馆, 1988. 53--54

2 (美)汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如译. 北京: 商务印书馆, 1961. 184

3 (英)克拉斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 44

4 Wace Henry, *A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D., With an Account of the Principal Sects and Heresies*, Hendrickson Pub 1994, P131

了爱尔兰的教会。“随着不列颠城市生活的衰落和古罗马主教管辖区的消亡，修道僧成为教会的先导因素，而在爱尔兰，修道院因素从一开始便居于主导地位，并且构成新兴的爱尔兰基督教文化的特点。”<sup>1</sup>5世纪的爱尔兰社会依然是部族性质的。修道院院长由部族首领担任，他按照修士年龄的大小进行分工，年长者从事宗教事务，年少者以学习为主，青壮年则从事其他体力劳动。这样，整个修道院就像一个有着血缘关系的大家族。在奥古斯丁来到不列颠传教之前，爱尔兰这种大家族式的修道院制度一度在英伦三岛流行。

爱尔兰修道院对西方文化的保存和发展也做出了巨大贡献。“对于开创修道院学术活动和教育活动的传统贡献最大的是爱尔兰修道僧。”<sup>2</sup>爱尔兰本身有着古老而精致的土著文化和教育体系，它的修道院制度必然获得受过教育的古老阶层的许多特点，因此自然成为学校和学术中心的所在。“但是爱尔兰修道僧对西方基督教社会的最大贡献是新的传教扩张运动，这场运动在7、8世纪对整个西欧传播基督教和恢复修道院生活起了很大作用。”<sup>3</sup>它促进了西欧社会基督教化的进程。

### 3. 哥伦班修道院

590年，爱尔兰修士哥伦班（Columban, 540-615）来到西欧大陆传教，并在勃艮第建立了一个以修道院为基础的传道中心。哥伦班精通文法、几何、圣经和修辞学。他创办的修道院不仅传播基督教的各项宗教仪式，而且组织人们进行农业生产，不久便形成了一个以修道院为基础的居民区。

哥伦班修道院以社会经济职能见长，极大的促进了修道院制度的发展。它比其他修道院更强调劳动，把劳动作为苦修的主要形式。在修道院内，修士们自己生产粮食，自己酿酒，自己织布制衣，俨然成了一个自给自足的小农庄。“它向统治者展示的是大片的荒地、林地、沼泽地被开垦为良田，社会秩序得到改善，基督教的精神广泛传播，修道院成为农村社会的经济中心和精神中心。”<sup>4</sup>它的这种经济职能颇受蛮族统治者的青睐，大土地所有者纷纷在自己的土地上建立哥伦班式修道院。“这一时期在维埃纳建有60所，莱芒建有36所，西欧众多著名的

1 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 49

2 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 51

3 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社. 1989. 56

4 于亚平: 修道院的变迁[M]. 北京: 东方出版社, 1998. 30

大修道院的建院年代都可以追溯到7世纪”<sup>1</sup>

#### 4. 克吕尼修道院

克吕尼修道院以改革著称。所谓改革，其实就是将已经世俗化了的修道院重新扶上本尼迪克式修道院的轨道。克吕尼改革运动掀起了10世纪修道院复兴的浪潮。

9世纪中叶的西欧再次遭到外族入侵，作为西欧中世纪早期经济和文化中心的修道院，自然成为入侵者劫掠的对象。许多著名的修道院，如：诺瓦勒修道院和圣茂利斯修道院，都曾因遭受洗劫而成为一片废墟。“城镇空寂无人，修道院被焚为废墟，土地荒芜。”<sup>2</sup>为了免受劫掠，修士们不得不求助于当地封建领主以求庇护。而修道院的财产自然也归到了这些世俗封建主的名下，成为他们私产的一部份，这使得修道院失去了原有的宗教性质，变得越来越世俗化。“即使那些幸存的修道院，也不复存在对教规的遵从。他们不再拥有合法的上司，因为它们甘受世俗的统治。因此，在修道院中，我们看到的是俗人修道院长和他们的眷属，他们的卫兵及他们的看门狗。”<sup>3</sup>

动荡的时代和苦难的生活使人们普遍产生了厌世的情绪。10世纪初，宗教的禁欲思想又开始复苏，修道院的改革运动便应运而生。910年，虔诚者威廉公爵把法国中东部勃艮第地区的克吕尼小教堂改建成一所修道院，并命名为克吕尼修道院。为了表示虔诚，他把这所修道院献给了使徒圣彼得和圣保罗，这样任何教俗贵族都没有权力占有克吕尼修道院及其财产。927年，法国国王鲁道夫还钦定了克吕尼修道院的“自由”法律地位，使修道院拥有了自己选举院长的权利，消除了世俗通过任命院长来干预修道院的可能。这些给克吕尼修道院带来了宽松的政治环境，逐渐使其恢复成为一个有组织、有秩序、纯宗教性质的基督教机构。随后，这所修道院掀起了一场轰轰烈烈的改革运动，一直持续到了11世纪。<sup>4</sup>克吕尼修道院所遵守的是以最严格的禁欲主义解释的本尼迪克会规，并且健全了修道院的管理机制，遂成为无政府状态社会中一道独特的风景。“修道院制度不再是基督教世界的道德混乱的一个束手无策的旁观者，而且已经成为西方社会中的

1 于亚平. 修道院的变迁[M]. 北京: 东方出版社, 1998. 31

2 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 134

3 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 134

4 Harnack Adolf, *About Monasticism: Its Ideals and History and The Confessions of St. Augustine*, London, 1911, P82

一股独立力量。”<sup>1</sup>随着克吕尼修道院改革的不断深入，其影响也不断扩展，“它的目的是通过榜样和影响的力量来改革隐修制度。”<sup>2</sup>改革得到了封建君主和大贵族的支持，他们纷纷在自己的领地上推行克吕尼式的修道院改革。不久，许多修道院都加入到改革的行列，以禁欲为主要原则的修道院在西欧开始复兴。“到了 11 世纪初，修道院改革运动已经达到了成熟阶段，并且开始影响到西方文化的每个方面。”<sup>3</sup>

---

1 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 140  
2 (美) 威利斯顿·沃尔克. 基督教会史[M]. 1. 卷. 孙善玲译. 北京: 中国社会科学出版社 1991. 253  
3 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 141

## 二、修道院在西欧中世纪早期的文化中心地位

毫无疑问，罗马帝国的衰落和蛮族的入侵使欧洲陷入一片混乱，旧有的中央政府不复存在，经济濒临崩溃，罗马帝国时期的法律体系和社会秩序瘫痪。社会的动荡导致了欧洲文化的普遍衰落，古希腊罗马的文明随着拉丁世界城市文明的衰落而消逝。大量的古籍被毁坏践踏，原有的学校消失了，拉丁语不再是罗马各省的主要语言，除了修道士外识字的人寥寥无几。流传至今的那些古典作家的著述是通过教会，特别是修道院保存下来的，修道院成了当时古典文明仅有的避难所。在那个蛮族统治的年代里，修道士承担起了文化领导者的职责，他们不但在基督教教义方面，而且在拉丁文方面指导着信徒。修士们不但能读会写，而且还通晓书法、绘画、音乐和历法知识，因为这些都是宗教仪式必不可少的。这样，以修道院为中心的基督教文化逐渐兴盛起来，并且通过教育和宗教影响渗透到人们的日常生活中，成了欧洲文化之火不灭的唯一望。总之，在衰败的中世纪早期，修道院是主要的文化中心，这种情况一直持续到中世纪城市和大学的兴起为止。在这漫长的时期里，本尼迪克修道院把抄写文献作为修士们的一项日常工作，使古代文本得以保存下来。国内学者认为，“修士和神甫们在传经布道的同时承担起传授语言、知识和文化的责任。从而与教会一起保存、延续并传播了古典文化的因子，教化、驯服了广大的蛮族世界，使得中世纪早期文化不至彻底灭绝，为进一步塑造中世纪新型的基督教文化奠定了基础。”<sup>1</sup>

### （一）黑暗中世纪的一盏文化孤灯

公元 4、5 世纪的蛮族入侵彻底摧残了曾经璀璨的希腊罗马文明，所有硕学之士纷纷逃往海外。从此，欧洲便开始了黑暗的中世纪。之所以用黑暗来形容这段历史，是因为它完全建立于野蛮和废墟基础之上。罗马帝国政治制度的崩溃留下了任何一个蛮族国王或酋长都不可能弥补的巨大空隙。获得西欧统治权的日耳

<sup>1</sup> 田薇. 中世纪基督教文化的兴衰[M]. 保定: 河北大学出版社. 2001. 60.

曼人尚处于部落阶段，并无国家的观念，罗马的成文法和审判制度，被日耳曼人互不统属的不成文法和落后的审判制度所取代，以他们的文化水平是根本不可能恢复罗马帝国昔日荣耀的。“日耳曼人知道织布，制造金属器具和带轮子的车，但不知道书写，这就是他们的一般文化水平。”<sup>1</sup>贵族重武轻文，以善于战事为荣，权势赫赫，家财万贯，却目不识丁者比比皆是。《法兰克人史》中是这样描绘当时的情形的：“在高卢的城市里，当人们对文字的运用每况愈下，不，更确切地说是已经终结的时候，那里已找不到一个在层次分明的写作艺术方面训练有素的学者，来把发生过的事情以散文或韵文的形式描绘出来。……因此之故，悲叹的声音不断地迸发出来，人们说到：‘哎！我们这个时代阿！学问的研究已经离开我们而消逝，在我们各族人中间再也找不出一个能够把当代的事情写成一本书的人了。’”<sup>2</sup>“在罗马城市逐渐消失之后，文化知识几乎完全被人遗忘了，因为在他的国家里竟然找不到几个识文断字的人。”<sup>3</sup>

我们知道，基督教是建立在书面文字圣经基础之上的一种宗教，圣经被视为上帝的话语，信徒需要阅读圣经来领悟上帝的圣谕。“一个人是通过阅读来认识上帝的。”<sup>4</sup>修道士们要向众人宣讲神的圣谕，就必须具有阅读和理解经文的能力，而大量的阅读和学习就成为修士们的必修课。因此，在当时大多数俗人都是文盲的情况下，基督教垄断了文化和教育，并承袭了罗马帝国的一些传统，作为新型民族的导师和法律制订者填补了巨大的文化真空。修道院是中世纪掌管文化的场所，修道士是当时唯一掌握知识的人群。为了更好的研读圣经，修士们刻苦地学习文化知识，每天必要有一定的时间用来读书或抄写经文。《本尼狄克教规》中就对修士的学习时间做了明确的规定：“懒惰是灵魂的敌人，因而兄弟们必须在规定的时间进行手工劳动，在其它时候专心地读圣经。……从四点到六点阅读。六点之后用完餐，静默的躺在床上休息。想要读经者可以读经，但不能打扰他人。……在大斋期间，每个人都能从图书馆中得到一本书，可以连续的阅读。在大斋节开始时把这些书发下去，委派一位年长的修士在其它兄弟专心阅读时巡视修道院，察看是否有懒惰的修士在这段时间里无所事事，或因闲谈而忽略了读

---

1 (美)斯塔夫里阿诺斯. 全球通史·1500年以前的世界[M]. 吴象婴 梁赤民 译. 上海: 上海科学院出版社 2003. 315

2 (法)格雷戈里. 法兰克人史[M]. 寿纪瑜、戚国淦 译, 北京: 商务印书馆, 1981. 1.

3 (美)爱德华·伯恩斯. 世界文明史[M]. 上卷, 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1998. 524

4 Cavallo and Chavter, *A History of Reading in the West*, Cambridge, Polity Press, 1999. P91.



书。……在星期日，所有人都应阅读。”<sup>1</sup>修士们不但学习基督教的教义，而且要熟练地掌握罗马语言、拉丁文、历法知识和地方法律，因为这些都是研究《圣经》必不可少的。

最早开创修道院学术活动和教育活动的是爱尔兰修道院，基督教文化在爱尔兰也呈现出独特的异国情调。拉丁文是宗教仪式和圣经的神圣语言，每个修道士必须掌握，而且对它的掌握只有通过书本，以及对经文和语法的细心钻研。但是这门新学问在爱尔兰不得不与一种极其古老而精致的土著文化和土著教育体系进行竞争，而这种体系是由在爱尔兰社会中占有极其重要地位的神圣秩序的预言家和诗人 (filid)，经过数个世纪的时间传递下来的。新来的文化代表，只能站在他们自己的阵地上，作为博学广识和掌握了有利的语言的人而与对手交锋，才能取得胜利。因此，爱尔兰修道院制度必然获得受过教育的古老阶层的许多特点，修道院不仅成为祈祷和禁欲的所在，还应成为学校和学术的中心。<sup>2</sup>爱尔兰的修道院不仅研读神学著作，而且学习希腊文和拉丁文，研究古典文献。在很长一段时间里，爱尔兰的文化学术水平要高于欧洲大陆。后来，出身于爱尔兰修道院的高级传教士，远赴英格兰、苏格兰和西欧大陆传教，同时传播已在西欧大陆濒于消亡的希腊文和拉丁文知识。

## (二) 中世纪人才的摇篮

中世纪早期的学校分为三类，即：修道院学校、大教堂学校和教区学校。其中办学最正规的是修道院学校，其他二者无论在教学内容上还是教育经验上都不及前者。“本尼迪克曾号召建立专门的修道院学校，以培养神职人员。”<sup>3</sup>真正的修道院学校始建于6世纪，到9世纪时，国家把教育的任务委托给教会和修道院，因而各修道院均附设有学校了。由于学校的兴办，受教育的人数逐渐增多，一些在修道院中受过良好教育的人，加入了高级政府官员和高级神职人员的行列。如《查理大帝传》的作者艾因哈德毕业于著名的富尔达修道院学校。又如欣克玛尔，出身于著名的圣德尼修道院，先后侍奉虔诚者路易和秃头查理，曾被秃头查理任

1 Benedict, Saint: *The Holy Rule of St. Benedict*, Kansas, 1949, P55

2 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989. 44.

3 Edward J. Power. *A Legacy of Learning: a history of western education*. State University of New York Press, 1991. P.107

命为兰斯大主教。他不仅参与法兰克重要的政治和宗教活动，而且还著有一些宗教法规和历史著作。被称为“英国历史之父”的英格兰历史学家比德，终生在诺森伯里亚的贾罗当修道士，是一位学问非常渊博而且多产的作家。总之，在这一时期能够做出巨大成就的人，大都受教育于修道院学校。

修道院学校最初的办学目的是培养修士，后来逐渐发展成普及教育的机构。生源主要包括“内修生”和“外修生”两大类。内修生的教学目的在于培养修士，生源是被父母从小送进修道院的儿童，或者从小被修道院收养的孤儿。他们的入学年龄约在 10 岁左右，学期 8 到 10 年。外修生是修道院学校招收的世俗学生，入学前须交纳一定的捐赠，其实就是变相的学费。在学成之后仍为俗人，他们学习的课程与内修生并无大异，只是学成后不需要当修士。在教育内容方面，除了传授教义和研究《圣经》外，还包括“七艺”。七艺源自古希腊，柏拉图把学科分为初级和高级两大类。初级包括：体操、音乐练习和识字，高级包括：算术、几何、音乐理论和天文学。公元 4 世纪时，七艺已被罗马确定为学校的基本课程。修道院学校继承了传统七艺的基本内容，加以改造之后，就为神学教育服务了。6 世纪时，意大利威维尔修道院院长克修都诺斯在其著作《学术通论》中，正式使用“七艺”的名称，自此，七艺正式成为基督教教育的基本课程。修道院教授的七艺在内容上不拘泥于传统模式，它的涵盖面是相当广泛的。“文法”包括拉丁文和文学的基本常识，学习拉丁文的目的在于阅读经典著作和有关基督教的文学作品。“修辞学”除了包括散文和诗的写作外，还包括一些历史和法律知识。

“辩证法”是理解的科学，它能教人思考、下定义、作解释和辨别真伪，其内容与现代的形式逻辑类似。“算术”起初是用来计算宗教节日的方法，后来吸收了阿拉伯的符号记数法，又增加了一般的运算知识。“几何”除了包含地理知识和几何学的基本概念外，还涵盖了欧几里得几何学和测量知识。“天文学”开始时只是一些行星运行，寒暑更替的基本常识，后来又吸收了托勒密的著作和亚里士多德的《天体论》。“音乐”除了教授赞美诗外，还教授音乐史和音乐理论。

在教育思想上，基督教思想之父圣·奥古斯丁的贡献最大，他认为所有的教育都应被引向对圣经的理解。奥古斯丁从教育中排除了很多东西，主张要像避开邪恶一样，避免那种为学习而学习或为给同伴留下良好印象而学习的动机。他推荐的学科有：哲学、文法、修辞学、逻辑学、和自然科学。人们可以从中学到

很多知识。当教堂宣讲真理，或者人们通过直觉面对着真理时，这些知识会帮助人们理解它。学习是人们通向永恒真理的一个侍女。<sup>1</sup>奥古斯丁还主张用严厉的手段督促学生学习，他相信学习的道路行之不易，允许把鞭笞作为一种刺激因素和驱除邪念的手段。儿童本性是罪恶的，是亚当的后代而继承了他的原始罪。要想控制儿童的邪念并把深藏在内心深处的善德引发出来，就必须惩罚他们。<sup>2</sup>

修道院里的教师多由资深修士担任。因为当时缺乏书籍，所以教学方法主要是口授式和问答式两种。口授式是教师读出书中的文字并加以解释，学生边听边记录讲述的内容。问答式是教师根据不同学生的具体情况，针对学生个人提问，学生作答后，再由教师加以评论。这种教学方法十分适合当时的情况，因为学生的入学时期不一，学习进度不等，学习时间也因人而异，因材施教就显得尤为重要。这种教学方法在文法教学中尤为普遍，著名教育家阿尔琴就为查理大帝 16 岁的儿子丕平编写了一本问答式的教材。<sup>3</sup>

修道院学校不仅招收男生，而且招收女生，这与古代希腊罗马的传统相悖。在希腊罗马时代，妇女的地位十分低下，女孩根本不可能上学受教育，甚至不可能在公开场合讲话，教育几乎完全被限制在男子中。然而基督教在男女的教育及地位方面并无区别。据《圣经》记载，耶稣从来无忌讳教导女性信徒，追随耶稣的人当中也是有男有女。《圣经》记载：“不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督里都合为一了。”<sup>4</sup>因此，修道院理所当然的招收女生，还专门成立了女修道院，使女孩和男孩一样有机会平等地接受教育，这在历史上是一次大大的革新。到公元 4 世纪时，基督教尤其是西方基督教对女子的态度已经明朗化，承担女子教育已成为许多世纪来基督教的一个特征。<sup>5</sup>拉姆齐（W.M.Ramsay）指出，基督教的目的是“普世的教育，不像希腊和罗马人，教育是富人的专利……也没有性别的歧视”。<sup>6</sup>修道院虽然乐意招收女生，但女生人数总体上要比男生少很多。这是因为古希腊罗马轻视妇女的传统，使家长们不愿意送女孩去学校，入学的女生也大都来自社会地位较高的家庭。尽管如此，修道院学校在男女平等接受教育方面开创了先河。在中世纪，一些杰出和受过良好教

1 （美） S.E 佛罗斯特. 西方教育的历史和哲学基础[M]. 吴元训译, 北京: 华夏出版社, 1987. 133.

2 （美） S.E 佛罗斯特. 西方教育的历史和哲学基础[M]. 吴元训译, 北京: 华夏出版社, 1987. 134

3 欧阳军喜, 王宪明. 世界中世纪文化教育史[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 1996. 49

4 《圣经·加拉太书》, 3 章 28 节, 第 331 页

5 欧阳军喜, 王宪明. 世界中世纪文化教育史[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 1996. 125

6 （美）施密特. 基督教对文明的影响[M]. 汪晓丹 赵巍 译, 北京: 北京大学出版社, 2005. 155.

育的女性不断崛起。这里有几个例子：利奥巴（Lioba,700-782）是圣卜尼法斯（Boniface,公元8世纪）的宣教助手；甘德塞姆（Gandersheim）的赫兹维萨（Hrotsvitha,932-1002）是一位女牧师，精通古典拉丁文学，擅长戏剧、诗歌、传说及史诗的创作；宾根的希尔德加德（Hildegard,1098-1179）建立了自己的修道院，与教皇、皇帝和主教都有大量的书信往来。<sup>1</sup>修道院毕业的女生可以成为修女，他们的文化修养与修道士不相上下。

修道院中的图书馆在欧洲文化传承方面功不可没。随着西欧社会的黑暗日益加深，正是在修道院里，拉丁文化传统和基督教生活的模式才被保存下来。因此，修道士是西方的使徒和中世纪文化的奠基者。<sup>2</sup>蛮族的入侵使大量的书籍被毁坏，书籍奇缺，那时尚无印刷术，抄写书籍就成了修士们的重要工作之一，除了抄写圣经外，还抄写保存数世纪以来的教父作品及古典著作。一般修道院都设有图书馆及阅览室，这里的藏书主要是宗教典籍，其次是早期基督教作家的著作及其注疏本，圣者的传记，教堂礼拜用书；再次是拉丁文教科书和文法书；还有为数不多的一些拉丁文古典著作和希腊文著作的译本。<sup>3</sup>中世纪早期，西欧各地修道院藏书不断增加。英格兰教士比斯科普（628-690）曾创建了韦穆(674)和贾罗(681)两所修道院，并自任院长，这两所修道院均设有良好的图书馆。为了充实其藏书，比斯科普至少往返罗马五次，每次都从意大利和法国南部收集到大量图书。<sup>4</sup>图书馆还设有抄写室（scriptorium），这是大多数修道院的一个特征。它是一所大房间，设有摆着笔墨纸张的书桌。每张书桌后都坐着一个有一定书写技巧的修道士。坐在桌边上的一个修道士大声念着一本书，其他人把它抄写下来。读写完成后，修道院就有了这本书的一些抄写本。通过这种方法，图书馆成立起来了，书籍也在当时的文化中普遍得到使用。<sup>5</sup>1093年，一位修道院院长曾经这样描述修士们抄写书籍的情形：“倘若进入修道院走廊，就会见到十来个修士坐在椅上，在制作精巧的桌上伏案誊写。热若麦的《预言书注释》全文、圣格列高利的全部著作、能找到的奥古斯丁、安布罗西、伊西多尔、彼德和安瑟伦爵士，然后是贝克的住持，进而坎特伯雷大主教等人的全部著述，他都要求全力用功抄写。”<sup>6</sup>通过修道

1（美）施密特. 基督教对文明的影响[M]. 汗晓丹 赵巍 译, 北京: 北京大学出版社, 2005. 157.

2（英）克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某 译, 成都: 四川人民出版社, 1989. 39.

3 Harris, *the History of Western Library*, New Jersey, Mattsin.1984, P90.

4 Harris, *the History of Western Library*, New Jersey, Mattsin.1984, P67.

5（美）S.E 佛罗斯特. 西方教育的历史和哲学基础[M]. 吴元训译, 北京: 华夏出版社, 1987. 132.

6（美）克伯雷选编. 外国教育史[M]. 任宝祥 任中印 主译, 武汉: 华中师大出版社, 1990. 88.

士们孜孜不倦的工作，修道院成了文化和知识的贮藏所。

### （三）中世纪学术研究的中心

修道院是中世纪学术研究活动的主要基地，在保存和发展欧洲文化传统方面发挥了不可磨灭的作用。“在修道院，学术上的追求被认为是高尚的。”<sup>1</sup>在漫长的中世纪，文化的各个领域都带有宗教领先的痕迹。

在哲学方面，基督教哲学是2到16世纪西方哲学的主流，其中影响最大的是经院哲学。经院哲学是西欧中世纪主要哲学思想的总称。<sup>2</sup>经院时期的历史可以追溯到查里曼所创设的学校，起初七种学科的教师被称作“经院派”或“经院人”，后来神学研究与哲学相结合，就产生了经院哲学，它存在于850—1450年。<sup>3</sup>在这六百年的时间里，经院哲学占有相当重要的地位，对西方文化的发展功不可没。罗马帝国灭亡时，修道院是书籍的唯一避难所，这里不仅有《圣经》，还有许多早期教父的作品和希腊罗马的古典著述，有关柏拉图和亚里士多德的资料也被修士们所收藏。很多早期教父的作品都受到了柏拉图哲学思想的影响，奥古斯丁就是其中的代表。奥古斯丁不仅是著名的基督教思想家，而且是中世纪杰出的哲学家，他的思想奠定了中世纪基督教神学教义和宗教哲学的基础。其著作《忏悔录》第十一卷是最好的纯粹哲学作品，他的时间相对理论最为著名。他说，实际存在的，既非过去，又非未来，而只是现在。现在只是一瞬间，而时间只有当它正在经过时才能加以衡量。虽然如此，也确乎有过去和未来的时间。过去和未来只能被想象为现在，“过去”必须与回忆相等同，而“未来”则与期望相等同，回忆和期望两者都是现存的事实。有三种时间：过去事物的现在，现在事物的现在，以及未来事物的现在。过去事物的现在是回忆，现在事物的现在是视觉，未来事物的现在是期望。<sup>4</sup>他的理论实际上是主观主义的一种表现形式，但在当时，这是很卓越的理论，在继承希腊哲学的基础上向前迈进了一大步。

奥古斯丁的哲学思想并不属于真正的经院哲学，真正的经院哲学是借着奥古斯丁及早期教父的著作，在经院派的思想中形成的新柏拉图主义。经院学者们用

1 (美) 安妮·弗里蒙特. 信仰时代[M]. 刘毅译. 北京: 中国言实出版社, 2004. 48.

2 任继愈. 宗教词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1997. 746

3 (美) 阿尔伯特·甘霖. 基督教与西方文化[M]. 赵中辉译. 北京: 北京大学出版社, 2005. 54

4 (英) 罗素. 西方哲学史[M]. 何兆武 李约瑟译. 北京: 商务印书馆, 1961. 435.

哲学思想来研究圣经的主要目的是辨别异端。他们探讨的关于宇宙的起源，宇宙的本体，以及思维与存在的关系都是在对基督教教义的研究下进行，因此以今日科学的世界观来看，有些问题的讨论显得毫无意义。例如：一个针尖上能有多少天使在上面跳舞。但是我们必须注意到，当时的经院学者已经接受了一套逻辑工具，并且使用精密的逻辑推理去讨论问题。如果西方思想没有经过数个世纪的理智训练的准备，以使用宇宙的理性和人类的智慧来探索自然的秩序，那么现代科学本身几乎不可能产生。在数个世纪中，欧洲受过教育的阶层在逻辑思维的艺术方面一直在接受一种严格的和精确的训练，这对欧洲的文化发展是至关重要的。索波恩的罗伯特说：“如果未经过辩论的牙齿的咀嚼，任何事情也不能完全为人所知”。<sup>1</sup>因此把从最明显的到最深奥难解的每一问题都纳入这一咀嚼的过程，不仅提高了才智的敏捷性和思维的准确性，而且发展了西方文化的批判精神。

在历史学方面，修道院也做出了突出的贡献，中世纪前期的史学和历史文献学都是由修道院产生的。从史学类型上看，中世纪史学数量最大的无疑是年代记和编年史，这些基本上是由隐居在寺院中的修道士们编写的。<sup>2</sup>因为，在当时欧洲文化普遍衰落，基督教势力不断增长的情况下，修道士是唯一掌握知识的阶层。出于知识分子的责任，更是出于教导信徒并且与异教徒进行辩论的目的，修道士们承担起了中世纪的编史工作。这就使中世纪的史学和神学产生了千丝万缕的联系，基督教史学成为中世纪史学的主体。

当时，并没有专业的历史学家，也没有作为独立学科的历史学，修士们是抱着为上帝服务的目的，不自觉地记述了当时的历史。记述哥特人和罗马人历史的是马格那斯·奥理略·卡息奥多斯元老（约 480-575）。他出身于贵族家庭，曾在鄂多阿塞手下当行政官。489 年鄂多阿塞垮台后，他在东哥特王狄奥多理手下做官，后隐退于他本人建立的维发里安修道院。作为一名学者，他建立了一个修道院缮写室。为了管理这个净室，他写了一部手册，还设立一个藏书丰富的图书馆。这极大地推动了修道院的学术研究，并且在保存中世纪文化方面做出了很大贡献。他一生共完成了三部历史著作：《编年史》、《三部史书》和《哥特史》。虽然部分内容已经失传，但他毕竟真正记述了哥特人和罗马人的历史。<sup>3</sup>主教格雷

1 （英）克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都：四川人民出版社，1989. 218

2 张广智. 西方史学史[M]. 上海：复旦大学出版社，2000. 89.

3 （美）汤普森. 历史著作史[M]. 孙秉莹 谢德风译. 北京：商务印书馆，1988. 213

戈里，出生于虔诚的基督教家庭，曾任罗马行政长官，后弃官隐退建立修道院，并任院长。他在修道院中，著有《法兰克人史》一书，这部书记述了从法兰克人的开端到591年这段时期的历史。书中反映了那个时代的文明、社会阶级、经济情况、商业贸易、奴隶制、风俗道德、教育、古典文化衰落和迷信等方方面面的内容。4到7世纪，基督教史学开创了使徒传记这种新的史学形式，格雷戈里便根据这种体裁写成了那部极受欢迎的《圣本尼迪克特传》。这类圣徒传记的写作目的主要是教诲百姓，许多都是很平凡无益的读物。但从另一方面看，它们可能具有独特的价值。在上帝安排下，一位圣徒可能出身于最贫贱的父母。传记作者的职责就是叙述他从孩提时代起的全部真实的或据认属实的事迹之中一切细节。假如没有这些圣徒传记，我们对中世纪下层阶级的家庭和社会生活几乎将毫无所知。<sup>1</sup>修道院不仅为史学研究提供了大量的文献资料，而且为史学创作者们提供了宁静安逸的创作环境。在安静且藏书丰富的修道院图书馆里，埋头钻研的学者中，成就最显著的当属被称作“英国历史之父”的比德（公元673—735）。比德终生在诺森伯里亚的贾罗当修道士，隐居修道的生活使彼得的作品自然而然的带有蜡烛的芬芳。他用拉丁文写成的《英吉利教会史》，是中世纪早期最优秀的史学著作之一，今日读来仍不无情趣。<sup>2</sup>汤普森对他大加赞赏：“比德是一位学问非常渊博、极其多产的作家。他几乎用尽了他那个时代一切可以找到的史料进行写作。比德不仅知道英国过去发生的一切，现在正在发生的一切；而且还知道意大利、法兰克高卢和基督教西班牙的历史。他懂一些希腊文和希伯来文，而且还精通圣经和基督教初创时期那些教长的文献。……只要把他的《教会史》通读一遍，就能对它做出公平的判断。在材料的深度与广度以及写作技巧方面，在所有中世纪早期文献中，没有任何其他作品可以比得上它。这是在蛮族时期写出的一部最伟大的著作。”<sup>3</sup>

修道院在历史文献学方面的贡献更大，它创造了一种独特的中世纪史学类型——修道院年代记。这种年代记最早始于英国的修道院，当时的传统是每年复活节，修道院的院长就会根据太阳和月亮的运转周期做出来年的日历，并标明星期日、圣徒节日和教会节日。自596年奥古斯丁来到英国后，修道院就养成一种在

1 (美) 汤普森. 历史著作史[M]. 孙秉莹 谢德风 译. 北京: 商务印书馆, 1988. 221.

2 (美) 爱德华·伯恩斯. 世界文明史[M]. 1卷, 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1998. 525.

3 (美) 汤普森. 历史著作史[M]. 孙秉莹 谢德风 译. 北京: 商务印书馆, 1988. 229.

日历的边缘或行间记载事件的习惯。随着时间的发展，这些按时间顺序记载的事件就成为珍贵的一手史料，把许多事实真相传给后代，遂发展为编年史。这种做法广为流传，并被其他各国修道院所仿效。查里曼还下令要求每个修道院都编写年代记。到了公元8世纪末叶，各方修道院年代记开始合编，并由此产生了一些大部头的历史著作。《盎格鲁萨克逊编年史》是所有日耳曼语系作品中最早的一部历史著作，其来源很可能是由英国几个地方的寺院年代记合编而成的。<sup>1</sup>

关于中世纪的基督教史学，今人的评价褒贬不一。但不管怎样，他们毕竟记述了那个动荡年代的历史。假如没有修道院保存下来的古典著述，没有修道士在孤灯清影下的埋头钻研，也没有双眼疲惫的修道士们传抄手稿，那么今天留给我们的关于中世纪的历史将是一片空白，甚至关于古典时期的历史也一无所知。

文学被誉为思考着的灵魂的思想。的确，修道院作为基督教思想的核心，也创造出了大量的文学作品。这些文学作品大都是些使徒传记和劝勉性著作，以及一些辩论性、护教性的作品。这些作品中最具代表性的是圣奥古斯丁的《上帝之城》。该书于公元5世纪初完成，对于当时正在崩溃的文明来说，这本书的贡献非同一般。其前半部分大胆批判了异教诸神的虚妄、虚空。书的后半部分引入两座“城”的概念：上帝之城与世俗之城。前者以自我牺牲、顺服、谦卑为特征，后者则以骄傲、自私、野心勃勃为特征。这两座城常常争战，基督徒就生活在这两座城里。这部书不仅是一部文学作品，而且是一部史学和哲学作品，它反映了基督徒的人生观和历史观。该书一直被誉称为“基督教宪章”，它制定了左右中世纪政治的纲领，宣称上帝是人类一切的主宰。该书自问世以来不断再版，其发行量仅次于圣经位居第二。它长期以来一直位于不列颠百科全书的《西方世界名著》排行榜，这足以证明它在西方文明中的地位。<sup>2</sup>另一部颇有价值的名著是《英吉利教会史》，它的作者就是英国博学的修士比德。该书成为名著至少基于三个原因。首先，它直接而有效地向人们展示了中世纪英国基督教会的历史。一位分析家说，该书将会因其简洁无华的风格，如诗如画、扣人心弦的描写而永远立于最优秀文学作品之林。其次，它引入了编年史这门学科。第三，它在论述某一事件的发生时首次使用“道成肉身后”（anno ab incarnatione Domini）的表述。由于这一用法，史学家们将这个拉丁词组缩写为“公元”（AD）。然而，溯及基督诞

1 (美) 汤普森. 历史著作史[M]. 林秉堂 谢德凤 译. 北京: 商务印书馆, 1988. 234

2 (美) 施密特. 基督教对文明的影响[M]. 江晓丹 赵巍 译. 北京: 北京大学出版社, 2005. 336.



生之前的“公元前”(BC)这个缩写直到17世纪才开始使用。<sup>1</sup>此外,英国的修士阿尔昆(Alcuin, 738——804)于8世纪90年代初写下了《修辞学与美德》一书,这本书为西方社会的拉丁文修辞与写作提供了标准。

#### (四) 中世纪艺术的保存和创造者

修道院不仅保存了古典时代的书籍和语言,而且继承和发展了古典时代的建筑风格。建筑作为一种综合艺术,是一个时代艺术风格和艺术水平的永久标志。由于修士是当时唯一掌握数学知识的人群,因此中世纪早期的建筑师大都由修士来充当。例如修士爱恩哈德不仅是加洛林王朝文艺复兴时代最著名的历史家,而且是一位艺术家和建筑师。“他对建筑极感兴趣,曾仔细研究维特鲁阿的《建筑论》(De architectura)对查理曼许多土木工程的兴建极感兴趣。”<sup>2</sup>早期的基督教建筑主要以罗马式为主。罗马式建筑艺术是以古代罗马式建筑为基础,综合日耳曼和东方建筑艺术的某些特征而形成的一种新的建筑艺术。典型的罗马式建筑往往包括:上半部为半圆形拱顶的门窗、坚厚的石墙、圆屋顶、粗矮的柱子。室内广阔的墙壁上一般饰以大量宗教题材的壁画,并广泛使用雕塑装饰。

另外,修道院也是奢侈品的主要产地。奢侈品行业的工匠只替少数富人工作,如皇族、大领主、主教和修道院,这些工匠一般被组织在修道院的作坊中工作。因此,修道院成了各种工匠的聚集地,有泥水匠、雕刻师、镶嵌工人、绘画师、玻璃装配工、金匠、涂绘珐琅师。<sup>3</sup>本尼迪克·比斯科波将他的一生都奉献给了宗教艺术。他曾多次前往罗马和高卢旅行,并将大批的泥瓦匠、玻璃工匠以及歌唱家带回英格兰,用以装饰教堂和礼拜活动。<sup>4</sup>在西方所有的工业艺术中,最盛行的是金匠工作和珐琅的工业艺术,它们为礼拜堂提供了神龛和圣骨匣,并为少数富人提供了金银器皿和珠宝。这种艺术曾经一度在爱尔兰、英格兰、高卢、西班牙与意大利发达过。它是在市镇上,在大领地上,特别是在寺院的作坊进行的,特别是在利木赞的索力纳克寺院和靠近巴黎的圣得尼寺院的作坊内,后者系由著名的埃利基阿斯建立的。在那里,工匠们用来工作的,不仅有贵重的原材料,而

1 (美)施密特. 基督教对文明的影响[M]. 江晓丹 赵巍 译. 北京:北京大学出版社, 2005. 337.

2 (美)汤普森. 历史著作史[M]. 孙秉莹 谢德凤 译. 北京:商务印书馆, 1988. 243.

3 (法)P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译. 北京:商务印书馆, 1985. 107

4 (英)克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某 译. 成都:四川人民出版社, 1989. 59

且还有玻璃及石榴宝石，他们将其配上金子或珐琅，用来镶嵌金属。美丽石头的雕刻家、青铜匠人、象牙雕刻人和少数的铸货币者，也想要在西方摹仿拜占庭的方法。最后，许多艺术家集中在爱尔兰、英国、法兰西、日耳曼及意大利的修道院中，特别是在爱俄纳、阿马、查罗、林里斯斐因、圣马丁得图尔、兰斯、圣得尼、佛尔达、圣哥尔和波皮阿的修道院中。君主、主教或寺院为了收藏起见，经常邀请他们搜集抄写的手稿，并用精工画来装饰它们，或用紫底金字来点缀它们。<sup>1</sup>当时的修道院聚集着大量的能工巧匠，理所当然地成为中世纪艺术品的主要生产地。

音乐是基督教不可缺少的艺术形式，修道院里更少不了音乐。无论是在正式还是非正式的场合，基督教徒都通过音乐来赞美上帝。圣经中曾多次描写耶稣和他的门徒唱赞美诗的情景，圣保罗也鼓励以弗所的基督徒“当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心合地赞美主”<sup>2</sup>。音乐在修道院中占有重要的地位，各修道院均设有由修士组成的合唱团。从4世纪后期到9世纪这几百年中，最流行的是格列高利圣歌又称素歌，其唱法是单声调的方式，即所有的圣歌用一种简单的声音来唱，没有伴奏和和声。这种圣歌多半是由修士组成的合唱团来演唱的。10世纪以前，教会的歌唱主要是主调唱法。直到乌巴尔都斯·于克巴尔德(Ubaldu Hucbald, 840—930)发明了复调音乐，这种情况才发生了重大变化。于克巴尔德是法国本尼迪克会的一位修士，在其名曲《和声的基本原理》(De institutione harmonica)中展示了称为复调的一种音乐形式，这种形式包含把两条或更多的有旋律的乐谱线平行协调地结合在一起演唱。于克巴尔德后一个多世纪，阿雷佐的吉多(Guido of Arezzo)把复调音乐的发展大大地推进一步。他也是本尼迪克会的修士，他起用了四条线的五线谱，在每条线上能够记下音符的音高标准。他的发明使音乐家能够用符号去表示音乐，也结束了7世纪塞维勒的伊西多尔(Isidore of Seville)的悲叹。他曾说，倘若音乐不能保留在人的记忆中，他便会失传，因为音乐无法用笔写下来。阿吉佐的吉多也设计了一套系统称为阶名唱法，这一系统包含六个音节：哆、来、咪、法、所、拉。这些音节今天仍在使用。他的六个音节组成了一个六度音阶，为六个连续的音节提供了一个跨度。后来音乐家在吉多的头六个音节后又增加了两个，即西、多。这八个音节为今天大

1 (法)P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来译, 北京:商务印书馆. 1985. 108.

2 《圣经·以弗所书》, 5章19节, 第341页。

多数人所熟悉，甚至包括那些仅具有初级音乐知识的人。吉多的贡献“对音乐的发展至关重要，一如文字语言对于文学之重要”。<sup>1</sup>

像保存艺术品那样，古代文明的各种工业也由修道院保存了下来。僧侣们在制造啤酒方面虽不能说是有所发明但至少说是有所改进的。制造响铃是寺院的一种特殊工业，其起源可以追溯到凯尔特人。制造铅管是寺院的另一种几乎专有的工业。埃塞尔乌德曾构造一根放水铅管，把它埋在僧侣宿舍的地下。寺院也是最早使用泥灰石作为肥料的。<sup>2</sup>在中世纪早期，西欧的部分修道院已建有供水和排污的全套系统。他们利用抬高水箱后水的压力来冲洗公厕。更令人瞠目的是英格兰的一些修道院利用铅管或中空的树干做水管，利用重力将数英里以外的水源引入修道院内。<sup>3</sup>当时欧洲最好的葡萄酒也出自修道院，可见修道院的手工业水平在当时确实处于较领先的地位。

以上这些成就至今仍为人们所称赞和景仰，这证明了修道院曾经对艺术世界做出了不可替代的重大贡献。假如没有修道院和那些修士，这些贡献将不会存在，世界文明将变得淡然。

---

1 (美)施密特. 基督教对文明的影响[M]. 江晓丹 赵巍 译, 北京: 北京大学出版社, 2005. 302.

2 (美)汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如 译. 北京: 商务印书馆. 1961. 184

3 Paul B. Newman. Daily Life in the Middle Ages. McFarland&Company, Inc., Publishers Jefferson, North Carolina, and London 2001. P.139-140.

### 三、修道院成为中世纪早期文化中心的原因

修道院成为西欧中世纪早期的文化中心有着多方面的原因，除了其自身的优势外，还包括经济、政治等方面的因素。

#### （一）基督教及修道院的自身优势

中世纪早期的修道院有着其他社会团体所不具备的文化上的优势。首先，基督教是建立在圣经基础之上的宗教，其本身需要文字工具代代传承。

圣经由公元前 10 至 14 世纪开始写作，到公元后 1 至 2 世纪方才完成，前后共经历了 15 个世纪。这部巨著的作者包括君王、农夫、医生、渔夫、学者等等共有 40 多位，这些作者的写作背景也相去甚远。最初的圣经由三种文字写成，旧约大部分使用的是希伯来文，一小部分使用的是亚兰文，新约部分则用希腊文写成。但从整部圣经来看，其立场、主题及结构，均具有独特的一贯性。因此，单就圣经的形成过程来看，其本身就具有相当的神秘色彩，对信徒有着极大的吸引力。更重要的是，圣经中明确指出：“圣经都是神所默示的。”<sup>1</sup> 这样，圣经在基督教中便具有了绝对的权威，被看作是上帝的话语，是上帝向人类表达旨意的重要途径。因此，基督教中的宗教仪式、宗教职务、基本教义及信徒的日常行为规则都是根据圣经来规定的。基督教的不同派别也都试图从圣经中找到自己信仰的依据，从而在同异端的辩论中取得胜利。在基督徒眼中没有比圣经更重要的东西了，出于对上帝的热爱，他们需要反复阅读圣经，并试图从中领悟神的圣谕。修道士作为上帝的专职仆人和圣谕的宣讲人，对圣经的研究更加尽责。为了更全面深入的理解经文，他们刻苦钻研古典著述、学习拉丁文；为了佐证圣经预言的准确性，他们积极编修史书、观测天象；为了在同异端的辩论中获胜，他们研究哲学和辩论术。总之，出于对神学的热爱，修道士往往对学术研究也付出了极大的热情，这在客观上十分有利于中世纪文化的保存和发展。

---

1 《圣经·提摩太后书》，3 章 16 节，第 374 页。

其次，作为一个严密的组织机构，修道院有一套成文法则，它确保了修道院的各项活动有条不紊的进行。在西欧，以本笃会教规最为典型，对文化发展的贡献也最大。它对修士们的作息时间有着明确的规定，祈祷、学习、劳动和宗教仪式，样样都有具体的安排，这就为修道士的学习和创作提供了时间上的保证。在当时动荡的年代里，能做到这一点的确是难能可贵的。其次，修道院学校拥有一支稳定的师资力量。“修士自从发愿进入修道院终身奉献上帝之日起，就不得擅自离开或还俗。”<sup>1</sup>这样，那些有文化的修士自然而然的终身在修道院中任教，把濒临灭绝的文化遗产下去。修道院学校之所以能在各种学校中占居中心地位，也就在于它拥有一支稳定的学者团体，为学校的正常运转提供了稳定的师资力量。而教区学校和大教堂学校却经常因为师资力量的匮乏而关闭，或者因为教师的频繁流动而影响教学质量。在拥有良好师资力量这一点上，修道院学校是具有明显优势的。此外，修道士对神学及文化研究有着极大的热忱。在修道院内，修士们不必为生计烦恼，研究圣经钻研神学是修士学者们的唯一追求。这种追求当然离不开与神学相关的各种知识，包括哲学、史学、文学、数学、天文、音乐、绘画和拉丁语等等。出于为上帝服务的神圣目的，修士们研究学问的态度总是兢兢业业、一丝不苟的，所以才出现了像英国史学家比德，哲学家托马斯·阿奎那，思想家奥古斯丁这样的杰出人物。

最后，修道院还拥有良好的硬件设施。其图书馆保存了古代文化典籍的星星之火，并且通过修士们的不断抄写与整理，使拉丁文化得以保存和发扬。在某种程度上可以说，修道院和图书馆是形影相随的，有修道院就必须有图书馆，书籍是修道院能够建立的重要条件。如果没有修道院图书馆的藏书，今人将无缘看到希腊罗马时代的经典著述了。在动荡的中世纪早期，能够放下一张安静书桌的地方实在不多，而修道院的抄写室就为学者们提供了一个安静的学习环境，使他们有条件不闻窗外事，一心只读圣贤书。修道院先进的手工业成产技术为知识分子提供了必不可少的文具，例如，羊皮纸、蜡烛、鹅毛笔等，都是由修道院自己生产的。在当时大多数人都是文盲的情况下，这些看似很小的文具的生产技术，也成为修道院文化发展的特有优势。

当然，修道院能够在中世纪的文化发展中占有一席之地，也离不开它的文化

---

<sup>1</sup> R.H.C.Davis, *A History of Medieval Europe*, London and New York: Longman, 1988, P68.

传统。在整个西欧基督教化过程的积累当中，在罗马、爱尔兰文化底蕴之上，修道院逐渐成为西欧文化的主导机构，占据了当时西方文化的重要地位。

## （二）经济原因

马克思主义认为，任何一种上层建筑都是由与其相适应的经济基础决定的。修道院产生的 4、5 世纪，正值罗马奴隶制度衰亡，新的封建制度萌芽发展的时期。修道院之所以能够成为西欧中世纪早期的文化中心，是因为它庄园式的经营方式适应了当时生产力发展的需要。同时，封建化过程中的西欧也为修道院的成长提供了肥沃的土壤。每所修道院都是一个独立的经济实体，它拥有大量的土地和固定的劳动者；其特有的组织形式，能够有效地安排劳动者进行生产；罗马时期的生产技术和大量农书也被修道院保存了下来，有力的指导着农业实践。这些都为修道院的经济繁荣提供了条件。

首先，拥有大量的土地是修道院经济繁荣的基础，在一个自然经济盛行的社会内，土地几乎是资本的唯一来源。生产与消费的整个过程都围绕土地运行，土地对这一时代的人供给了几乎全部的生活要素。<sup>1</sup>中世纪早期的欧洲生产力尚不发达，农业主要以外延式发展为主，即通过不断扩大耕地和牧场面积来提高粮食总产量和牲畜出栏量，以满足自身和社会的需要。因此，土地就是财富的象征。然而，中世纪早期，西欧的大部分土地还没有开垦。日耳曼人的入侵又破坏了原有的国家观念，使社会处于无政府状态。尚处于半开化阶段的日耳曼人把战争作为一种经济活动，通过劫掠来增加他们的财富，可留下的却是废墟瓦砾和荒芜的耕地。在意大利（除了两西西里王国以外），在基督教的西班牙，都只有很小一部分土地有人耕种。法兰西土地的一半或一半以上，低地国家和德意志土地的三分之二，英格兰土地的五分之四，都没有耕种。<sup>2</sup>而此时，修道院有如星星之火般建立在这些废墟和荒地之上，并以此为中心进行了大量的垦荒运动。因此，垦荒成了修道院建立之初获得土地的主要途径。汤普逊这样评价：“在开垦荒地方面，寺院制度在中世纪比起任何别的力量有着更大的影响。僧侣们由于自动寻找离世绝俗的生活，乃深入森林的深处；而这些森林地逐渐被清除而变成为可耕种

1 （法）P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译, 北京: 商务印书馆. 1985. 67.

2 （法）P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译, 北京: 商务印书馆. 1985. 229.

的田野。他们又因力求山区间交通迅速，在鞍形峰巅上通过隘口建造道路；他们还抽干沼泽，建筑堤岸。一句话来说，寺院制度基本的经济职能，在于农业和简单工业以及在与殖民。”<sup>1</sup>修道院的垦荒运动一直没有停止过，到了中世纪的中期，其垦荒运动发展到了顶峰。“大人物和信士献给教会的沼地、荒地和森林的大片地方，立即由这些神圣的拓荒者开垦，辅助他们的是成群结队的农民，后者知道在修道院墙垣的庇荫之下能获得一种比较容易和比较稳定的生活。在森林中的开垦地带，在沼泽的孤岛据点上，在泉水的四周，修道士用树枝盖起茅屋，随后修建木头或石头的房屋；他们排水、开垦、砍伐树木、拔除残根，建立起牧场和农场，有时甚至建立起葡萄园和果园。在三百年间，他们使自己成为西方最初农业拓殖事业的、不屈不挠而又有条理的推动这。”<sup>2</sup>

自君士坦丁大帝皈依基督教后，修道院又获得了大量来自世俗贵族捐赠的土地。修道院从一开始就要求修士们放弃自己的财产，甘守贫穷。因此，修道院的富有并不意味着修士的富有。本尼迪克教规中就明确规定修士不得拥有自己的财产。这样，修道院里的一切都被认为是上帝的，它的财产是用来举行宗教仪式，赈济穷人，帮助弱者的，体现了上帝的博爱。因此，君王和贵族们都很乐意把土地捐献给教会或修道院。在英格兰，人们看到国王大笔一挥，就对40个寺院有所赐予，把皇室领地十分之一赐给他们，在基督教德意志，寺院与主教管区都充满了赐予物。<sup>3</sup>对于那些捐献者来说，他们的行为是对上帝的奉献，是寻求灵魂得救的一种方式。他们不愿放弃世俗生活的欢娱，又对自己放纵骄奢的生活有种罪恶感，希望能通过捐献他们的财产对此有所弥补，以减轻他们的罪恶。其中也有一些人把修道院作外晚年的归隐之所，或培养子女的教育之地。在这种心态的驱动下，世俗贵族特别是那些对宗教痴迷的贵妇们，都争先恐后毫不吝嗇地向修道院捐赠。<sup>4</sup>这样教会就掌握了大量土地，并逐渐形成了教会大地产。“拜占庭的62个修道院所保有的地产；尼梦尼寺院所保有的地产——它共有500个修道士，拥有赛奥的五分之一；帕特摩斯寺院所保有的地产——它除了在克里特的土地以外，还拥有帕特摩斯这个岛的全部；亚陀斯的因为许多施舍而致富的三个著名寺院团体所保有的地产；以及有名的蒙特卡西诺寺院所保有的地产——它的财产扩

1 (美) 汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如 译. 北京: 商务印书馆, 1961. 183.

2 (法) P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译, 北京: 商务印书馆, 1985. 69.

3 (法) P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译, 北京: 商务印书馆, 1985. 81.

4 上亚中. 修道院的变迁[M]. 北京: 东方出版社, 1998. 97.

大到整个意大利南部。”<sup>1</sup>但无论是出于对上帝的奉献，还是为了赎罪，捐献者的捐赠都在客观上增加了修道院的财产，促进了修道院经济的繁荣、发展，从而为修道院成为西欧中世纪早期的文化中心提供了第一要素。

其次，在生产技术方面修道院在当时也处于领先水平。罗马帝国崩溃时，日耳曼人尚处于游牧的部落氏族阶段，他们不仅没有国家观念，而且对农业生产几乎一无所知。凯撒的《高卢战记》中有这样的记载：“他们对农业是没有什么热情的，大部分的食品只是牛奶，乳酪，肉类。任何人都没有自己的固定的土地或产业。”<sup>2</sup>汤普逊也曾有类似的描述：“农业是和早期日耳曼人的无定居的习惯相抵触的，而且日耳曼人的耕种方法，在和寺院田庄的精细经营制度比较之下，是粗鲁简陋的。”<sup>3</sup>

中世纪早期的战乱，使罗马时代先进的农业和手工业生产逐渐被人们所遗忘。刚刚掌握政权的日耳曼人又不重视农业生产，因此罗马时期的农业技术几乎随着古典文明的衰落而消失了。“除了在少数大领地上和寺院地产上以外，人们都不知道罗马农业的科学方法。”<sup>4</sup>修道院作为古典文明的唯一避难所，还保存下了罗马农业生产技术的火种。修士们在原有农书的基础上重新编纂了一些农书用来指导农业实践。“有些中世纪寺院原有着伽图、瓦鲁科琉麦拉和帕雷狄阿斯等所著的农业书；后来，寺院也编写了自己的农业指导和农业方法一类的书籍。”<sup>5</sup>霍莱斯特说：“农业技术如果不经过革新发展，生产力绝不可能提高。”<sup>6</sup>修士们根据自己的实践经验，创造出了许多新的生产技术，先进的三圃制耕作方法首先在修道院内进行试验和推广。三圃制代替两圃制，在中世纪农业技术中是一个很大的进步。编纂于公元822年的科尔比修道院经济章程阿达拉得条例反映出法兰克国家在加洛林王朝时期教会领地农业的情况。条例第一节表明当时领地中已有专门的马厩、菜园、葡萄园、果木园和养鱼池。随后还有关于修道院领地种植两个品种小麦，即小麦和混种麦的记载。混种麦是由小麦（或裸麦）、大麦与燕麦杂交而成的。条例还说明当时在菜地上已经使用“带轮的犁车和挽具”，这是一

1 (法) P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来译, 北京: 商务印书馆, 1985. 37.

2 北京师范大学历史系, 世界古代中世纪史教研室编. 世界中世纪史史料选集[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1995. 2.

3 (美) 汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如译, 北京: 商务印书馆, 1961. 182.

4 (美) 汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如译, 北京: 商务印书馆, 1961. 75.

5 (美) 汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如译, 北京: 商务印书馆, 1961. 182.

6 (美) C·沃伦·霍莱斯特. 欧洲中世纪简史[M]. 陶松寿译, 北京: 商务印书馆, 1988. 146.



种重型，有力，可深耕。犁尖和犁齿都是铁质的。条例中并提到耙，是一种装上带铁齿的三角架子的新式耙。阿达拉得条例还记载了种植亚麻的方法。亚麻是最重要和最普遍的技术作物，普吕姆修道院的 39 个田庄里都有关于亚麻作物的代役租。由此可见这一记述的价值。在蔬菜栽培园艺方面，条例仔细记载了科尔比修道院领地清除菜园莠草、栽植葱、蒜、韭菜使用多种工具，和从事嫁接树木，甚至在园中种植药物的技术。<sup>1</sup>中世纪早期的修道院为欧洲农业经济的恢复和发展做出了无与伦比的贡献。修道院对农业和手工业技术的重视不仅促进了其自身的发展，它在技术上的示范和影响也推动了整个西欧社会经济的发展和繁荣，可以说，是修道院将欧洲濒临灭亡的农业又带回了精耕细作的阶段。

最后，修道院自身的管理优势也是其经济发展的必要条件。基督教本身就非常重视劳动，劳动又是修道士生活的重要内容，因此修道院拥有了一批固定的勤勤恳恳的劳动者。修士们不仅自己劳动，而且还吸引了修道院周围的居民，并且引导他们从事农业生产。他们砍伐山林，将荒漠变为良田。<sup>2</sup>当时，日耳曼人的大迁徙彻底摧毁了昔日繁荣的罗马帝国，社会生产几乎处于停滞状态，人们在饥饿和惶恐中度日。在那个无政府状态的年代里，修道院发挥了任何蛮族政府都不可比拟的巨大作用，他们把饥饿惶恐的人们组织起来进行农业生产，并且教授他们几乎已经失传的罗马时代的农业技术。

修道院提倡和组织劳动还极大的改变了当时的社会价值观。罗马帝国时期，农业劳动是由奴隶承担的，农业生产被看作是非常下贱的活动，许多破产的自由农民宁愿流入城市乞讨，也不愿到田间从事农业生产。这些流动在城市中的无产者游手好闲，靠施舍过活，成为社会的巨大赘瘤。为解决这一弊病，教皇格里高利一世竭力主张建立本尼迪克式修道院，以修道院的形式组织那些闲散的流民从事农业生产。从一开始，修道院就没有停止过宣传劳动的义务是一种神圣的法律。修道院的僧侣们把它作为他们规则的基本条款记载下来，并要求自己所有的成员遵守实行。<sup>3</sup>他们指出劳动是灵魂得救的重要途径，从事劳动是基督徒应有的品德。修士们身体力行，在农业生产方面起到了积极的带头作用。有个名叫克兰巴的修士，他的言行记者说，“每日当众兄弟工作以后，他必替他们洗澡。一袋又

---

1 陈曦文. 基督教与中世纪西欧社会[M]. 北京: 中国青年出版社, 1999. 176

2 Harnack Adolf, *About Monasticism: Its Ideals and History and The Confessions of St. Augustine*, London, 1911, P78

3 (法) P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译, 北京: 商务印书馆, 1985. 65.

一袋的面粉，他亲身从磨房背到厨房里面。”<sup>1</sup>修道士和普通劳动者没有贵贱之分，只要勤恳劳动都会受到众人的尊敬，因为他们相信在耶稣面前人人平等，并无高下之分。“教皇格里高利一世就曾带头参加农业劳动，和修士们一起割干草。”<sup>2</sup>与罗马时期奴隶制的生产方式相比，修道院中对劳动者的尊敬，极大提高了劳动者的生产积极性，从而提高了生产效率。马克思主义认为，提高劳动者的生产积极性同改造生产工具一样，也是提高生产力的有效途径，而修道院正是做到了这一点，才使其经济不断地发展繁荣，成为对社会有益的、积极的宗教团体。修道院以它特有的方式拔去了当时社会中鄙视劳动的毒刺，把流入城市的人们又带回了农村。修道院代替政府，成为社会生产的组织者，进而成为以农业经济为主的社会的经济中心和精神中心。

修道院经济是整个中世纪经济的重要组成部分，它也和其他事物一样经历了产生、发展、繁荣和衰亡的过程。但是，修道院在整个中世纪经济发展史上所做出的贡献是非常明显和持久的，而经济上的贡献又为它成为西欧中世纪早期的文化中心提供了坚强的后盾。

### （三）政治原因

修道院能够在中世纪迅速发展起来，不仅是因为其经济上适应了西欧封建制度发展的需要，而且是因为它获得了来自教俗两方面的支持。在西欧，政权与教权独立发展，他们经常携手合作，却没有达到政教合一的程度，是两条互不统属的平行线，既互相利用又相互制约。这种政教分离的形势，大大有利于西方文化的推动和传播。<sup>3</sup>它迸发出一种非凡的力量：倾向于变革而非一成不变，倾向于持续攀登文化高峰，以及倾向于不断创新文化和精神结构。像圣奥古斯丁所论“两种世界”那样，日耳曼国家的战斗文化，与教会及修道院的古典——基督教文化，总是处于融合的进程中而始终不曾完全融合，两种世界的相互作用，控制着中世纪文明的发展。<sup>4</sup>

首先，世俗政权对基督教的宽容政策是修道院发展的前提。基督教建立之初

1. 杨昌栋. 基督教在中古欧洲的贡献[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000. 140.

2. R. H. C. Davis, *A History of Medieval Europe*, London and New York: Longman, 1988. P71

3 (美) C·沃伦·霍莱斯特. 欧洲中世纪简史[M]. 陶松寿译, 北京: 商务印书馆, 1988. 58.

4 (美) C·沃伦·霍莱斯特. 欧洲中世纪简史[M]. 陶松寿译, 北京: 商务印书馆, 1988. 58.

曾被罗马帝国定为非法宗教团体，受到政府的排斥。从尼禄到戴克里先统治的两个多世纪里，帝国政府以镇压与怀柔相结合的政策对待基督教，但总的倾向是敌视与排斥。直到伽勒里乌斯皇帝统治的末期，这种状况才有所改变。他认识到，任何暴政都不可能将一个民族彻底灭绝，更不可能消除他们的信仰。因此，他在辞世之前颁布了对基督徒宽容的敕令，允许他们自由的表达思想，不受任何干扰的集会。其后继者，君士坦丁和李锡尼进一步全面改善基督教派的社会地位，他们还于 313 年在米兰会晤后颁布了“米兰敕令”，宣布宗教信仰自由。从此基督教在帝国内部获得了与其它宗教平等的地位，得到了法律上的承认。君士坦丁在统一帝国全境后认为，统一的罗马帝国只能有一个皇帝，一部法律和一种宗教。而当时影响最大、在教义上最符合帝国统一要求的是基督教。因此，基督教受到了君士坦丁大帝的全力扶持。他于公元 325 年 5 月在尼西亚主持召开了全帝国的主教会议，这是第一次全国性的宗教会议。<sup>1</sup>这次会议解决了教会内部教义方面的分歧，为基督徒提供了信仰的根据和信仰的规范。狄奥多西一世统治时期，基督教的地位进一步提高。狄奥多西一世本人加入了基督教，还颁布了一系列法令，消灭异教，维护正统基督教。391 年，狄奥多西一世下令，禁绝除基督教以外的其它宗教。此后，基督教在罗马帝国占据了统治地位，成为处于独尊地位的国教。取得国教地位后，与帝国行省机构类似的教会组织逐渐发展完善起来，教会和修道院的财产渐渐增多，为日后基督教及修道院的发展奠定了基础。

日耳曼人的入侵和建国，在客观上促进了西欧的社会变革。随着日耳曼人国家的建立，西欧中世纪封建时代开始了。基督教的主张颇受蛮族统治者的欢迎，圣经中说：“在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。”<sup>2</sup>这种对待政治的现实主义态度，恰恰符合蛮族政府的需要，并对他们的文化和道德传统具有一种心理上的吸引力。而且，中世纪的罗马城教会是西欧的精神统治中心，蛮族王权要想融入整个社会中就必须借助这一力量。因此，蛮族国王们纷纷皈依基督教，在精神上接受罗马教皇的统治。这样，王权虽然逐渐消失在基督教这一更为广阔的统一体中，但是却因与教会的密切联系而获得了新的声望。修道院因其帮助建立社会秩序、恢复社会生产的作用受到了蛮族国王的青睐，其经

1 陈曦文，基督教与中世纪西欧社会[M]，北京：中国青年出版社，1999. 71.

2 《圣经·罗马书》，13 章 1、2 节，第 282 页。

营土地的方法也是蛮族贵族经营自己大地产可以借鉴的模式。修道院组织开垦王国内荒地的运动是百利而无一害的，对于国王来说，建立修道院是一项投资可靠的经济活动；对于修道院来讲，它获得了支持自身发展的必备条件。

有些国王非常重视修道院的文化建设，例如，查理大帝在 789 年制定的《公民公告》(Admonitio generalis) 中规定，每个修道院都要有学校和教科书。<sup>1</sup>另外，查理大帝还经常督促修道院的文教工作。在写给修道院的书信中，他说道：“除了必须维持修道院生活的秩序并进行圣职的宗教活动外，更应当对于被上帝赋予学习才能的人，按照每个人的才能大小，热心的教他们读书识字。……虽然正确的行为比知识还好，但是先有知识，后有行为。……在大多数书信中，朕发现有文字正确的地方，也有文字鄙俗的地方。因为他们的心虽然虔诚，但是他们未受过教育，忽略学习，不能用正确的语言表达出来。……因此，朕勉励你们不但不要忽略文字的学习，更应当用最谦虚的态度，热烈钻研，以求能更容易地、更准确地探索圣经的奥秘。……使凡因为敬畏上帝或慕你们的名望而来见的人们，不但对于你们的仪容肃然起敬；更有你们的智慧受到教育，当他们满意的离去时，更感谢全能的上帝了。”<sup>2</sup>查理大帝对修道院文化事业的关注，直接促进了修道院文教事业的发展，并且出现了令人鼓舞的“加洛林文艺复兴”。这一时期的作品实际上就是修道院和修道士们的杰作，是他们创造了中世纪文字书写体——“加洛林书写体”。<sup>3</sup>加洛林王朝推行的是一种经过深思熟虑的修道院政策，国王不仅投资兴建大的修道院，而且给予修道院各种特权。“查里曼修建教堂和修道院同他修建要塞城堡一样充满激情。”<sup>4</sup>因此，整个加洛林王朝的文化必然具有修道院的特点。大修道院是加洛林帝国的文化中心，并且正是通过与修道院的联盟，查理和他的儿子虔诚者路易才能够推行他们那雄心勃勃的教会和宗教仪式改革计划，这些改革对西方基督教世界的精神统一和形式统一起了十分重要的作用。<sup>5</sup>

其次，修道院的文化事业获得了来自教权方面的鼎力支持。中世纪的教皇大都是修士出身，因此他们给予修道院更多的关注。教皇格列高利一世不仅是一位

1 (德) 汉斯·维尔纳·格茨. 欧洲中世纪生活[M]. 王亚平译, 北京: 东方出版社, 2002. 76.

2 北京师范大学历史系, 世界古代中世纪史教研室编. 世界中世纪史史料选集[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1995. 149.

3 (德) 汉斯·维尔纳·格茨. 欧洲中世纪生活[M]. 王亚平译, 北京: 东方出版社, 2002. 77.

4 (英) 安妮·弗里门特. 信仰时代[M]. 刘毅译, 北京: 中国言实出版社, 2004. 35.

5 (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川果译, 成都: 四川人民出版社, 1989. 63.

学者、奥古斯丁思想的普及者，而且是位卓越的政治家。格列高利向往隐修生活，曾以登上教皇宝座为一大憾事。他当教皇后，大力资助本尼迪克会修士，利用他们去教化新的西方地区中的居民。格列高利本人是为本尼迪克会修士——或许是第一位出任教皇的本笃会修士——同时撰文描述圣本尼迪克堪称典范的生活。由于本笃会根基不深，所处时代又动荡不宁，因而格列高利的庇护有助于该教生存下去，并在其后几百年里成为西欧唯一修会。<sup>1</sup>格列高利本人著作等身，并且喜爱收藏书籍。他曾积极扩充罗马拉特兰宫的教皇图书馆藏书，以满足各地教堂和图书馆的需求，并曾与君士坦丁堡至西班牙各地教士及宗教团体保持联系，互相借用书籍，抄写复本，以充实各地教会图书馆。<sup>2</sup>另外，格列高利出色的政治管理才能，不仅扩大了教皇的权力，同时也使教会和世俗两种制度之间形成了一种既联合又制约的巧妙关系。而正是这种巧妙的关系，迸发出了一种非凡的力量，控制着中世纪文明的发展。

格列高利的后继者们也大都支持修道院的建设，甚至给予某些修道院一些政治、经济上的特权。教皇阿加托就曾给予一所名为米兹汉姆斯特德的修道院各种特权。在教皇给英格兰的书信中说：“我，罗马教皇阿加托，以天主的问候和我本人的祝福，向高贵的麦西亚国王埃塞尔雷德，向坎特伯雷大主教西奥多，向原任院长的麦西亚主教塞克斯乌尔夫，向英格兰所有的修道院院长们深深致意。……我并且以天主，以圣彼得，以所有的圣徒和教会的全体显贵人士的名义，责成国王、主教、伯爵或任何人不再彼处享有任何权威，或租赋，或捐税，或军役，任何人亦不得向米兹汉姆斯特德修道院勒索任何形式的服役。……修道院亦无须承担主教的罚金。宗教会议或任何类型的会议在彼处也均不具有任何权威。”<sup>3</sup>由此可以看出，修道院在当时社会中有着相当高的地位，这对促进其文化上的发展是十分有利的。

1 (美)爱德华·伯恩斯. 世界文明史[M]. 十卷, 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1998. 520.

2 Harris, *the History of Western Library*, New Jersey, Mattsin. 1984, PP87-88.

3 (英)D. 林特洛克, D. C. 杜格拉斯和 S. I. 塔克合编: 盎格鲁—撒克逊编年史[M]. 寿纪瑜译. 北京: 商务印书馆, 2004. 38.

## 结语

“黑暗”似乎是形容中世纪早期文化的专用词。的确，它比不上古典时代文化的璀璨多姿，也不如文艺复兴和启蒙运动那样令人震撼。但是，如若中世纪真的黑暗到一无所有，那么12世纪欧洲各大学就不可能凭空崛起，文艺复兴也不可能文化消失了近千年之后突然唤醒。所以中世纪早期的重要作用在于文化传承方面。西方的古典文明在罗马帝国崩溃时几乎已经泯灭，但其精华却在修道院内得以保存，成为欧洲文化之火不灭的唯一火种。正是这一星星之火，在15世纪才迸发出惊人的魅力，形成了燎原之势。这一切都应归功于早期在西欧推行修道院制度的先驱者们。他们中有相当一部分是受过良好古典文化教育的教父和高级教士，他们十分注重对教义经典的学习和保存，把读和写作为修士所进行的“上帝的工作”的一部分。<sup>1</sup>出于对上帝的热爱，修道院视保存文化、教育民众、组织生产、恢复经济为己任，它代替蛮族政府维护社会秩序，为欧洲中世纪早期的文化重建做出了无与伦比的重大贡献，为日后欧洲文明的复兴奠定了坚实的基础。

一直以来，众人对修道院制度的评价褒贬不一。它曾经被热烈拥护，也同样被猛烈谴责。它像一切人类制度一样，决不是十全十美的，而且常常是腐化的；既不是不可批评，也不是可以不屑一顾。<sup>2</sup>但是，修道院在文化的保存和传承方面起到的巨大作用，是当时任何组织和个人不可替代的，它直接影响着西欧中世纪文化发展的方向。在修道院里，劳动被看作是日常的功课，它不仅为修道院自身的经济提供了保障，也为当时的蛮族领主提供了模范农庄的样本；它不仅促进了中世纪农业的发展，而且推动了封建化的社会进程。总之，修道院通过文化影响改变了欧洲人的精神面貌。<sup>3</sup>它在中世纪早期具有文化中心的重要地位。

---

1 上亚平. 修道院的变迁[M]. 北京: 东方出版社, 1998. 167.

2 (美) 汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如译. 北京: 商务印书馆, 1961. 193.

3 (荷兰) 彼得·李伯庚. 欧洲文化史[M]. 赵复三译. 北京: 社会科学院出版社, 2001. 126.

## 参考文献

### (一) 中文部分

1. (英) 克里斯托弗·道森. 宗教与西方文化的兴起[M]. 长川某译. 成都: 四川人民出版社, 1989.
2. (美) 阿尔伯特·甘霖. 基督教与西方文化[M]. 赵中辉译. 北京: 北京大学出版社, 2005.
3. 任继愈. 宗教词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1997
4. 圣经[M]. 新标准修订版英汉对照本. 上海: 中国基督教三自爱国运动委员会. 中国基督教协会出版. 南京爱德印刷有限公司承印. 2000.
5. 陈曦文. 基督教与中世纪西欧社会[M]. 北京: 中国青年出版社, 1999.
- 6 (美) 爱德华·伯恩斯. 世界文明史[M]. 上卷, 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1998.
7. (美) 威利斯顿·沃尔克. 基督教会史[M]. 上卷. 孙善玲译. 北京: 中国社会科学出版社 1991
8. 王亚平. 修道院的变迁[M]. 北京: 东方出版社, 1998
9. 安长春. 基督教笼罩下的西欧[M]. 北京: 中央编 4 译出版社, 1995.
10. (美) 安妮·弗里门特. 信仰时代[M]. 刘毅译. 北京: 中国言实出版社, 2004.
11. (美) C·沃伦·霍莱斯特. 欧洲中世纪简史[M]. 陶松寿译, 北京: 商务印书馆, 1988
12. (美) 汤普逊. 中世纪经济社会史[M]. 耿淡如译. 北京: 商务印书馆. 1961.
13. 田薇. 中世纪基督教文化的兴衰[M]. 保定: 河北大学出版社. 2001.
14. (美) 斯塔夫里阿诺斯. 全球通史·1500年以前的世界[M]. 吴象婴 梁赤民译. 上海: 上海科学院出版社 2003.
15. (法) 格雷戈里. 法兰克人史[M]. 寿纪瑜、戚国淦译, 北京: 商务印书馆,

1981.

16. (美) 爱德华·伯恩斯. 世界文明史[M]. 上卷, 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1998.
17. (美) S.E 佛罗斯特. 西方教育的历史和哲学基础[M]. 吴元训译, 北京: 华夏出版社, 1987.
18. 欧阳军喜, 王宪明. 世界中世纪文化教育史[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 1996.
19. (美) 施密特. 基督教对文明的影响[M]. 汪晓丹 赵巍 译, 北京: 北京大学出版社, 2005.
20. (美) 克伯雷选编. 外国教育史[M]. 任宝祥 任中印 主译. 武汉: 华中师大出版社, 1990.
21. (英) 罗素. 西方哲学史[M]. 何兆武 李约瑟 译, 北京: 商务印书馆, 1961.
22. 张广智. 西方史学史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000.
23. (美) 汤普森. 历史著作史[M]. 孙秉莹 谢德风 译. 北京: 商务印书馆, 1988.
24. (法) P·布瓦松纳. 中世纪欧洲生活和劳动[M]. 潘源来 译, 北京: 商务印书馆, 1985.
25. 北京师范大学历史系, 世界古代中世纪史教研室编. 世界中世纪史史料选集[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1995.
26. 杨昌栋. 基督教在中古欧洲的贡献[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.
27. (德) 汉斯·维尔纳·格茨. 欧洲中世纪生活[M]. 王亚平 译, 北京: 东方出版社, 2002.
28. (英) D. 怀特洛克、D. C. 杜格拉斯和 S. I. 塔克合编: 盎格鲁—撒克逊编年史[M]. 寿纪瑜 译. 北京: 商务印书馆, 2004.
29. (荷兰) 彼得·李伯庚. 欧洲文化史[M]. 赵复三 译, 北京: 社会科学院出版社, 2001.



## (二) 英文部分

1. Cavallo and Chavter, *A History of Reading in the West*. Cambridge, Polity Press, 1999.
2. Schaff Philip, *History of The Christian Church, Volume III*, Mighian 1989.
3. Harris, *the History of Western Library*. New Jersey, Mattsin. 1984.
4. Henry Wace, *A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D, With an Account of the Principal Sects and Heresies*, Hendrickson Pub ,1994
5. Harnack Adolf, *About Monasticism: Its Ideals and History and The Confessions of St Augustine*, London, 1911.
6. Benedict, Saint: *The Holy Rule of St, Benedict*, translated by Verheyen, Rev. Boniface Kansas, 1949
7. Robin W. Winks, *From Later Antiquity to Modernity 400—1500*. New York Oxford, 2005.
8. Philip F. Esler, *The Early Christian World Volume I*. Landon and New York, 2000.
9. R.H.C.Davis, *A History of Medieval Europe*. London and New York, Longman 1988
10. Paul B. Newman. *Daily Life in the Middle Ages*. McFarland & Company, Inc., Publishers Jefferson, North Carolina, and London 2001
11. Edward J. Power. *A Legacy of Learning: a history of western education*. State University of New York Press. 1991.

## 后记

我的硕士学位论文《论修道院在西欧中世纪早期的文化中心地位及其成因》，在历经一年多的磨砺之后终于完成。论文搁笔之时，我要向所有曾经帮助过我的老师和同学们致谢。

首先，我要衷心感谢的是苏振兴老师。回首在河北师大求学的日子，苏老师不仅在学习上督促教导我们，而且在生活上对我们的关怀也无微不至。尤其在论文写作过程中，苏老师不厌其烦的一遍遍为我修改论文，他诲人不倦的精神着实令我感动。有了苏老师的悉心指教，才有了我的今天和我的未来！

此外，我要感谢骆继光老师、倪世光老师、赵克~~全~~老师和刘广太老师，他们都曾以不同的方式给我以指导和培养。此篇论文的完成也得益于诸位老师在三年研究生期间传授给我们的知识。众恩师的谆谆教诲历历在目，永远难忘！

最后，我要感谢我的同学和朋友们。有你们的陪伴，我的学习生活才变得丰富多彩。我的家人是我学习上的坚强后盾，无论何时他们都会站在我的一边毫无条件的支持我。

我每向前走一小步都离不开老师们的教导、同学的帮助和家人的支持，在即将结束硕士阶段的学习之时，感激之情无以言表，谨以此为记。