

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

基督宗教十字架的象徵

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Liu, Jianjun
Publisher	People's Literature Publishing House
Rights	Institute of Biblical Literature Research at Henan University
Download date	2026-07-10 13:05:10
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/167333

基督宗教十字架的象征*

刘建军

内容提要:十字架是基督宗教一个重要的象征及其信仰最主要的标记。十字架能作为一种残酷的古代刑具受到基督宗教的青睐而成为崇拜对象,根本原因在于它体现了基督宗教的文化精神,是“束缚与解放”、“死亡与新生”相互依存观念的哲学象征,是“纵组合与横聚合”的基本关系的有机结构的物质显现。基督徒为什么信奉十字架并把古代的残酷刑具变成一种信仰的标记?是因为它一方面代表了“死”——耶稣便是死在十字架上;但又代表着“活”——正因为十字架钉死了耶稣,才使得他三天之后“复活”。也就是说,肉身死掉了,而在肉身死掉的过程中,耶稣所代表的精神“复活”了。因此可以说,十字架是“凤凰涅槃”的象征。

关键词:基督教;十字架;精神结构

* 本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《基督教的现代进程与西方历史文化发展》[项目批准号:06JJD770007]的阶段性研究成果。

The Cross: a Symbol in Christianity

Liu Jianjun

Abstract: The cross is an important symbol in Christianity and a mark of belief. Originally, the cross was a cruel instrument of torture in the ancient time, but it gained the favor of Christianity and became an object of worship in the end. The reason lies in that it embodies the cultural spirit of Christianity, symbolizes the reciprocal philosophical concepts of "restriction and liberation", "death and revival", and represents the basic organic structure of "vertical composition and horizontal gathering". On the one hand, the cross symbolizes death—the crucifixion of Jesus Christ; on the other hand, it also symbolizes "resurrection", because Jesus came to life three days later after he was crucified. That is to say, in the process of the death of his body, his spirit revived. So, we can say the cross is the symbol of "Phoenix nirvana".

Key words: Christianity; cross; spiritual structure

题记:

于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”

引自《马太福音》16:24

我们知道,对基督宗教而言,十字架是一个重要的象征及其信仰最主要的标记。十字架是由两个长木头交叉而成的“十”字形样式。它多由两根木料交叉而成,形状与汉字“十”相似,故汉语译作“十字架”。十字架的基本样式有四种:四臂等长的为希腊式,下垂之臂长于其他三臂的为拉丁式,呈十字形的称为三出式或圣安东尼式,侧置十字架又称圣安得烈式,其形状如罗马数字 X。

据《基督教大辞典》记载,十字架(希腊文 *stauros*)最初是古代西方的一种残酷刑具,最早用此刑具惩罚奴隶和俘虏的史书记载,见于古希腊史学家修昔底德的著作。尔后,马其顿希腊王亚历山大东征时攻陷地中海推罗古城,亦曾用此刑处决过二千名俘虏。在古罗马帝国时期,十字架是用来执行死刑的残酷刑具,一般只用于处死奴隶和无罗马公民权的人。起先只是把罪犯的尸体绑在柱上公示,后来,受刑者的手脚被钉于柱上,然后将木柱竖起,直至受刑者断气而亡。

十字架和基督宗教发生联系是与耶稣基督分不开的。据福音书记载,耶稣为了救赎罪人,手脚被钉在十字架上受难而死,并于第三日复活。因此,在基督教里,十字架既代表基督本身,也是基督教信仰的标记,为了纪念耶稣,基督教教堂建筑都用十字架作为标记。

对十字架的崇拜起于君士坦丁时代,据说君士坦丁在 312 年梦见耶稣背负十字架,遂动了恻隐之心。第二年他颁布确认基督宗教为合法的米兰敕令,又于 315 年正式下令废除十字架刑法。其母海琳娜于 326 年在耶路撒冷找到据称是当年耶稣受难的十字架,并建圣墓堂以资纪念和崇拜。基督宗教世界十字架象征的普及由此而起,普遍用于教会礼仪、建筑、祭坛、墓碑上。

十字架的标志进入基督教是伴随着三位一体思想发展过程的。罗马天主教作家已经承认十字架为宗教仪式的工具,那时它获得了类似于对基督的崇拜。很多学者指出,神圣的木块几乎可与上帝等同起来了。

但问题在这里也就出现了:为什么一种残酷的古代刑具会受到基督宗教这种世界性宗教的青睐而成为崇拜对象呢?换言之,处死了基督宗教的最高神——耶稣基督的刑具十字架,理所应当地被其信徒所痛恨,所憎恶,又怎么会被他们奉为神圣的象征呢?

当然,十字架与基督教文化建立起紧密的联系并非一帆风顺。在基督教文化发展的早期,很多基督教宗派和学者对此就颇有微词。例如,安息日保有者传统上反对偶像崇拜,因此憎恨使用作为异教标志的十字架;保罗教会成员也反对偶像崇拜,也认为十字架作为异教的标志违背了反对偶像的原则。可以说,对十字架的阻止和否定(就像对成人洗礼的行为一样)在安息日保有者中不断持续着。尽管如此,十字架还是作为基督教文化最重要的象征物之一,被信徒们继承和发展起来了。

这其实就涉及对十字架内涵的理解。它究竟代表了什么以致获得如此重要的地位?换言之,它在什么意义上成为基督教文化的象征物,从而受到信徒们的高度崇拜?

有些学者指出,基督宗教的十字架崇拜是与古代文化紧密相联系的。在他们看来,十字架作为一种符号形式来自古代的东西方文化。他们指出,古代埃及曾经出现过十字架,而古埃及文化中的十字架与太阳崇拜有着一定意义的联系。例如有人指出,十字架出现在陶器上以及脚踏板的螺纹上,这反映了古代埃及人对太阳和世界关系的理解。同样,印度人曾使用带着等边闪烁圆盘的十字架,随着闪烁圆盘的改变,一时间两个物体彼此相邻出现。甚至在十字路口上十字架形的天然呈现,也成为受到崇拜的对象。在铜器时代,尤其是在高卢人中,十字架经常出现在陶器、宝石和

硬币上。十字架出现在墨西哥、秘鲁,尤其是在中美洲。它们暗指四种风,被视为造雨的源泉。犹太人把十字架理解为天堂的四条河。圣经文献认为它们是从伊甸园流出而分向四方的河,《创世记》中已经体现了这一概念(创 2:10)。这四条河具有特殊的地理属性,也反映了一个活水河流的主题,它们从上帝那个源泉通过他的晨星——后来被解释成撒旦——那里流出来。

其实,对上述关于十字架来源于古代文化种种说法,我认为缺乏有力的证据和科学的根据。要回答为什么基督宗教把一种残酷的刑具当成自己宗教的一种重要标记并加以崇拜,还要从其内部寻找原因。

二

关于十字架的内涵,不同时期的宗教学者对其进行了大量解释,综合起来看,大约有以下几种:

一、苦难说。有些宗教学者认为,因为耶稣是被钉死在十字架上的,所以,十字架象征了人类的苦难。耶稣被钉在十字架上,寓意着耶稣以自己一人之身,背负起了人类全部的苦难和罪孽,从而使具有“原罪”的每个人,可以重新开始赎罪的生活。因此,作为基督的信徒,就应该像耶稣基督那样,背负起十字架,忍受苦难来拯救他人。从这个意义上说,背负十字架比舍己更难。意思是说,凡为主所选召的并被纳在他圣徒群中的人,当准备过一种艰苦卓绝、忍受无数愁苦的生活。那些最伟大的圣徒就知道,他们之所以能站立得住,不是靠自己的力量,乃是靠上帝的恩典,但若非上帝不断地以十字架的锻炼来带领他们,叫他们对自己有更深一层的认识,他们亦将过分地相信自己的勇敢和毅力。而这骄矜的想法会使人茫然错乱,麻木不仁,不能得到最终的拯救。

二、服从和忍耐说。很多宗教文化学者指出,基督背负十字架

并非出于勉强,乃是在表示并证明他对天父的顺服。同样,对每个信徒而言,为使人们不致因过于富裕而骄傲,不致因过于光荣而自恃,或不致因精神上与肉体上的种种优遇而傲慢,上帝乃以十字架救治他们,约束及降服他们肉体上的骄矜,以各种方法增进他们的福利。换言之,神锻炼他的儿女还有另外一个理由,就是试验他们的忍耐,教导他们顺服。背负十字架主要是为了试验信徒们的忍耐。当信徒学习忍耐谦逊,尽力抑制忧伤情感的时候,他们在心理上就会成熟。正如保罗所说:“我们四面受敌,却不被困住;心里作难,却不至失望;遭逼迫,却不被丢弃;打倒了,却不至死亡。”(林后 4:8-9)。彼得也说,由于信徒的受苦,基督的荣耀得以在他们身上表明出来(彼前 4:14)。所以保罗警告道,不但有逼迫,也有谴责正在等候着信徒,缘故是他们信赖永生的上帝(提前 4:10)。假如信徒不经历忧患,就不能从背十字架上学会忍耐。由此,在西方文学中,十字架一般用来比喻苦难和服从。

三、盼望得救说。不少宗教学者也认为,十字架亦代表着得救和希望。虽然十字架是刑具,但这个刑具在信徒的眼中乃是得救的途径。在他们看来,十字架之所以对人们的得救必不可少,乃是由于人时时刻刻处在现实的欲望之中而不能自拔,上帝要怀着巨大的爱来拯救人们。上帝拯救人的方式是试炼和苦难。信徒们虽然处于上帝的极大试炼中,甚至会被主施以巨大的苦难,但要看到,这是永恒的主对信徒的慈爱。因为正是他在不断考验人们的同时,也在增进信徒的幸福。他磨炼他们的目的,不是要毁灭他们,而是要拯救他们,目的是不叫他们和世人一同被定罪。这是一种巨大的无以伦比的大爱,是由逼迫带来的神的恩宠。当人们“为义人的缘故”受苦难的时候,这是一种特殊安慰的源头。因此,有的宗教神学家在谈到十字架的价值时就认为,当上帝将他的试炼交付给我们的时候,我们应当知道这是何等的光荣。所谓为义受逼迫,不但是指为卫护福音受苦,也是指为卫护任何正义而受损

害。当知道我们既然是事奉神,就不当以此为烦恼;神口中所宣布为幸福的,我们不当以为不幸。

四、奉献说。也有的学者认为,十字架是基督徒为他人奉献自我的精神标志之一。行划十字的礼,可以表明信仰、祈祷、献身或祝福等等内涵。

上述种种关于基督教十字架的内涵和象征的阐释,都有自己的理论前提和文献依据,但我认为,它们都没有真正涉及十字架的本体到底象征着什么,而是用大量解说在对十字架内涵的外延进行着阐释。

三

就我个人的理解而言,从本质上来说,“十字架”是“束缚与解放”、“死亡与新生”观念的哲学象征,是“纵组合与横聚合”之基本关系的有机结构。

首先,基督宗教的十字架代表了一种特有的生死关系结构。如果我们把基督宗教十字架的横木“一”看成是倒下,是躺着,是“死亡”之象征的话,那么,它的竖木“l”则是站立、活着或者“生”的象征。这样,生和死就成为一个问题的两个方面,成为一种特殊的“二项对立”的关系结构。基督徒之所以信奉十字架并把古代的残酷刑具变成一种信仰的标记,就是因为它一方面代表了“死”——耶稣就是死在十字架上,但又代表着“活”——正是因为十字架钉死了耶稣,才使得他三天之后“复活”。也就是说,肉身死掉了,而在肉身死掉的过程中,耶稣所代表的精神“复活”了。因此也可以说,十字架是“凤凰涅槃”的象征。

基督徒为什么崇拜十字架,本质在于他们信仰的是“抛掉旧我,再生新我”。这样,基督以自己的死背负起人类的全部苦难,就获得了一种新的意义解释:基督以其自身背负起人类全部的苦

难,赎了他们全部的罪,从而为人类自我开始信仰上帝并升入天堂建立起新的基础。这就决定了信徒对十字架的态度:他们信奉十字架,其要害是要从中看到,它代表着“死”——旧我的死,罪孽的死;同样,也代表着生——新我的生,精神的生。信奉十字架,就表明着对基督信仰的无限忠诚。

同样,信奉基督,并不表明一个人只是被动地享受信奉基督所得来的好处,其实,信奉意味着一个信仰者首先要勇于抛弃,或者让自己的肉欲死亡,以求自己的精神和信仰得到新生。这是一个问题的两个方面,也是基督徒的辩证法。也可以说,信奉十字架,要害是“涅槃”。这里面包含着一个深刻的人学思想:信奉十字架,意味着一个人精神的强盛。作为一个信徒、一个信奉者,必须要有强大的抛弃现实欲望的能力,也必须有追求精神纯洁和新生的能力。所以,对十字架的信奉,应该是个很痛苦的蜕变过程,也是一个人精神坚定的过程。可见幻想从教会中只是得到现实利益和具体好处的人,其实是不配作信徒的。对此,有些宗教学者曾经指出,除非我们清楚地看出自身的愚蠢,是很容易将一切成就都归于肉体的,过分地夸张自己的力量,以为无论遭遇何种困难,我们自己都能所向无敌,是不可征服的。因此,摒除对肉体的愚蠢依赖,而重视神的恩典和精神的重生,便是十字架给人们的启迪。

其次,十字架也表现出了基督教文化的基本逻辑构成。这诚如有的学者所言:“‘十’字既然构成了基督教圣经文化的深层结构数码,则这一数码中必定蕴涵着基督教文化的中心意识和基本精神。”通过细致认真的考察,可以发现,十字架其实体现出了以“逻各斯为中心”并分化为对立统一事物的西方哲学底蕴。前面我们谈过,十字架是由纵横两条线组成的十字形符号,这个纵横两条线,其实就是对立,就是世间万物中两种不同性质的事物之对立形式的象征。假如说纵者象征着历史,横者就象征着将来;而纵横的交叉点就象征着现在。同样,我们也可以说,纵者象征着人的

肉体生命,横者象征着人的精神生命,而交叉点则象征着人的肉体生命与精神生命的暂时达成统一。这样,基督教的作用就获得了新的理解。在我看来,基督教更强调的是对处在“现实”这个点上的人所起的作用;同样,也更强调的是对“肉体的生命”和“精神的生命”结合在一起的这个点上的人的作用。对于纯粹历史意义上的人,基督教不太关注;而对于纯粹肉体意义上的人,基督教也并不关注。他们更关注的是现实生活着的人,是精神和肉体统一的人。这样,基督教其实就是最现实的宗教。有人把基督教看成关注死后灵魂的宗教,还有学者把基督教看成对古往今来的人都关注的宗教,这其实是对基督教的误解(也恰恰是在这种理解不同的基础上,产生出了不同的教派和教义解释流派)。基督教为什么要关注现实的人,要关注精神和肉体合一的人,乃是因为现实的人身上体现了人“活着”的现实性,因为人“活着”,才交织着肉体的欲望和人生的精神信仰,才有或者成为天使,或者成为魔鬼的两种可能;基督教才因此具有了把人升华成为“天使”可能性;换言之,基督教才有了用武之地。

第三,十字架也是精神和肉体转折点的象征。人能否转折,关键存在于肉欲和精神的冲突中,存在于天使和魔鬼的冲突中。如果没有灵与肉之间的激烈冲突,没有历史和将来的激烈冲突,转化也就没有意义和价值了。所以,基督教又是在激烈的矛盾冲突中才能发挥作用的宗教。这样,就使得十字架中隐喻了一个重要的文化因子,即基督教能否对一个人起作用,关键是要看那个人内在的冲突是否强烈。而个人内在冲突的强烈与否,又是一个人是否真的信奉基督,基督教能否对一个人起到真正作用的基本前提和首要条件。

强调肉体的死亡和精神的重生,其实是与基督教本身发展的历史文化要求相一致的。我曾经谈过,基督宗教文化在古代罗马后期的兴起与其在欧洲中世纪社会里成为占主导地位的意识形

态,本质上都反映了人从自然状态向精神状态的转化和提升,是人类历史文化发展的巨大进步。我始终认为,作为人类的人能够站立起来并开始使用工具,是人类历史的第一次巨大进步。同样,人类在现实世界之外能够通过自己的思维和意识活动,再造一个虚拟的世界——精神世界,乃是不亚于人能够直立行走和能够使用工具的另一次巨大进步。如果说,希腊神话是西方人建立自己精神世界之初步努力的结果,标志着人类以自然为对象、以生存经验为核心的精神世界的初步建立;那么,欧洲中世纪宗教文化不再以自然和人类的生存经验为对象,而以人的精神世界为对象并通过精神系统的运作逻辑而发展起来,则标志着人类再造精神世界能力的提高,是人类自身发展史上的一次带有革命意义的巨大飞跃。同样,再进一步说,没有中世纪在社会历史、思想文化性质上的独特贡献,伟大的文艺复兴就难以发生,也就不会出现后代欧洲富有活力的文化景观。^①基督宗教中“十字架”的出现,其实就标志着人在精神世界中,已经具有了强烈的再造一个新世界的的能力,也具有了抛弃现实的外观世界,把现实之物的“十字架”变成一种精神结构的能力。只有这样,作为古代残酷刑具的“十字架”才获得了一种宗教哲学意义上的“死亡与新生”关系的阐释,才能够适应人们作为“精神意义上的人”的需要。在以后的文化特别是文学实践中,我们可以看到,很多文学家,如但丁、莎士比亚、弥尔顿、歌德、托尔斯泰等人,正是遵循着这样的理解才写出了他们《新生》、《哈姆莱特》、《力士参孙》、《浮士德》、《复活》等不朽的文学巨制。

由此可见,我完全同意曹祖平和马小朝先生的说法:作为人类精神的一种信仰所寄,“十”字具有前文本和超文本的属性。不

^① 参见刘建军:《论欧洲文艺复兴的文化起源》。载于《东北师范大学学报》1999年第3期。

过在基督教神学中,有两种最为基本的超越,一种是强调垂直方向的向上超越,一种是强调水平方向的向前超越。前者是空间性的、宇宙论的,后者是时间性的、历史论的。数码“十”便是这两个维度的辩证统一。时间形态的历史观和空间形态的宇宙观形成了人之心理意识的共时态与历时态,构成了人类最基本的思维向度。内化在人们的行为观念中,正是在这两个维度的超越中寄予了人类对于历史与未来、现实与理想、有限与无限的深刻思考。^①

作者刘建军(1955—),男,内蒙古开鲁县人,现为东北师范大学教授,博士生导师。出版过《基督教文化与西方文学传统》、《演进的诗化人学——文化视界中的西方文学传统》等学术著作多部,发表基督教文化、欧美文学研究方面的学术论文百余篇。

① 参见曹祖平:《十字架——基督教隐结构猜想》。载于《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2005年第5期。