

عصر اصلاحات

Flowers, Sarah

- مشتات: فلاورز، سارا، ۱۹۵۲ - م.
عنوان و نام پدیدآور: عصر اصلاحات / سارا فلاورز؛ ترجمه رضا یاسلی.
و ضعیت ویراست: [ویراست ۲]
مشخصات شعر: تهران: قفس، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهري: ۱۰۹ ص: مصور
شایك: ۳۴۳-۳۱۱-۹۶۴-۹۷۸
و ضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: عنوان اصلی: The Reformation, C1996.
یادداشت: چاپ ششم.
یادداشت: ویراست قبلی کتاب حاضر با عنوان «اصلاحات» با همین مترجم توسط انتشارات قفس در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.
یادداشت: واژه‌نامه.
یادداشت: کتابنامه.
یادداشت: تراجم.
عنوان دیگر: اصلاحات.
موضوع: اصلاح دین - ادبیات کودکان و نوجوانان
موضوع: Juvenile literature -- Reformation
موضوع: خدم اصلاح دین - ادبیات کودکان و نوجوانان
موضوع: Juvenile literature -- Counter-Reformation
موضوع: سبکت - تاریخ
Church history
شناسه افزوده: یاسلی، رضا، ۱۳۴۴ -، مترجم
ردبندی کنگره: ۱۳۹۷
ردبندی دیوبی: ۲۷۰/۶ [ج]
شماره کتاب شناسی ملی: ۵۲۱۰۷۵۸

عصر اصلاحات

(ویراست جدید)

سارا فلاورز

ترجمه رضا یاسایی

این کتاب ترجمه‌ای است از:

The Reformation

Sarah Flowers

Lucent Books, 1996

انتشارات فقنوس

تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهداي زندگانی،

شماره ۱۱۱، تلفن ۰۲۶ ۸۶ ۴۰ ۶۶

ویرایش، آماده‌سازی و امور فنی:

تحریریه انتشارات فقنوس

سارا فلاورز

عصر اصلاحات

(ویراست جدید)

رضایا سایپی

چاپ نهم

۶۰۰ تسبیحه

۱۴۰۲

چاپ زسام

حق چاپ محفوظ است

شابک: ۹۷۸-۳۴۳-۳۱۱-۸

ISBN: 978 - 964 - 311 - 343 - 8

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

۱۴۰۰۰ تومان

فهرست

پیشگفتار: از قرون وسطی تا عصر جدید.....	۹
۱. اروپا به هنگام اصلاحات.....	۱۳
۲. مارتین لوثر: «من از عقیده‌ام دست برنمی‌دارم».....	۲۷
۳. «مسئله بزرگ» پادشاه: اصلاحات در انگلستان.....	۴۷
۴. اصلاح طلبان پروسیان می‌شوند	۶۵
۵. اروپا در حال تغییر: جامعه در دوران اصلاحات.....	۷۹
۶. جنگ‌های مذهبی و شکنجه	۹۳
۷. پاسخ کاتولیک‌ها: مخالفت با اصلاحات.....	۱۰۹
۸. اصلاحات گسترش می‌یابد.....	۱۲۷
پسگفتار: چهره جدید اروپا و جهان.....	۱۳۹
یادداشت‌ها.....	۱۴۵
واژه‌نامه	۱۴۹
منابع بیشتر برای مطالعه	۱۵۱
آثار مورد استفاده	۱۵۳
ثمايه .. .	۱۵۵

رویدادهای مهم در عصر اصلاحات

۱۵۴۰

۱۵۳۰

۱۵۲۰

۱۳۷۸

تصویب می شود، بیگانهایوس لوپولای فرقه سویا[از زوینهارا تائیس می کند.

۱۵۲۵
نامن مو ر و اسقف جان فیشر در انگلستان اعدام می شوند؛ فرقه اورسولینی راهبهها در ایتالیا بیان گذاشته می شود.

۱۵۲۶
صومعه ها محل می شوند؛ زمین ها تحت نصراف حکومت قرار می گیرند؛ اولین چاپ کتاب مباری دین مسیحی نوشته زان کالون مستر می شود.

۱۵۴۱
کاتولیک ها و پروتستان ها در صدد آتشی در رایسون بر می آید.

۱۵۴۲
باب پاولوس سوم دادگاه تنبیش عقاید را در رم بنامی نهاد.

۱۵۴۶
لوتر از دنیا می رود؛ جان ناکس در اسکاتلند به شهرت می رسد.

۱۵۴۷
اتفاق آتش در فرانسه برای محاربات بدعت گذاران به وجود می آید؛ هنری هشتم از دنیا می رود.

۱۵۴۷-۱۵۵۳
سلطنت ادوارد ششم در انگلستان

۱۵۲۱
شورای ورسن؛ هنری هشتم به سبب توشن رسالت دفعه لا آئین های مقدس هفتگانه در مقابل مارتن لوثر از سوی پاپ لوری دهم

۱۴۱۴-۱۴۱۷
شورای کستاس به تعدد پاپ ها پایان می دهد

۱۵۲۴
جنیش دهقانی در آلمان
حاکم می کند یان هووس بر چونه مرگ سوزانده می شود.

۱۵۲۵
فرقه کاپوجین بنا نهاده می شود؛ تسوینگلی او انجام مراسم عشای ربانی در زوریخ ممانعت می کند و نوع جدید و ساده شدی از مراسم عبادی را با تأکید بر معظله بنا می نهاد.

۱۵۲۷
هنری هشتم برای فتح ازدواجش با کاترین آراگون اتفاق می کند.

۱۵۲۹
زان کالون به دنیا می آید. هنری هشتم شاه انگلستان می شود.

۱۵۱۷
لوتر با انتشار رساله ۹۵ مسئله ای مخالفت خود را با فروش آمرزش نامه اعلام می کند.

۱۵۳۰
فلیپ ملانکتون اعتراف نامه آوگسبورگ را انتشار می دهد.

۱۵۳۱
اتحادیه شمال کالدنس به وجود می آید؛ تسوینگلی در نبرد کابل کشته می شود.
به پادشاهی رسیدن شارل پنجم در مقام امپراتور روم مقدس.

۱۵۳۳
亨利八世在位期間，羅馬天主教會的權力受到削弱。他廢除了與天主教的婚姻，並娶了安妮·博林。他還解散了許多修道院，將其財產收歸國有。

۱۵۴۴
لوتر تکفیر می شود؛ جنیش آنایاپستها آغاز می شود.

۱۵۴۷-۱۵۵۳
قانون جانشینی و قانون نفرن [شاه] در انگلستان

۱۶۲۰	۱۵۷۰	۱۵۶۰	۱۵۵۰
۱۵۸۲ ترسای اولایی، عارف اپلایی (تولد ۱۵۱۵)، از دلبمی روید.	۱۵۵۸-۱۶۰۳ حکومت البریتانی لول در انگلستان	۱۵۴۸ تمدنی های روحی اثر لویولا (نوشته شده به سال ۱۵۲۱) منتشر می شود.	
۱۵۹۳ هاتری چهارم در فرانسه اعلام می کند: پاریس به یک عثای ریانی می ارزد و برای به دست آوردن تاج و نخت کاتولیک می شود.	۱۵۵۹ جان ناکس پس از تبعید در انگلستان و سویس به اسکاتلند بازمی گردد.	۱۵۵۴ حقوق مدنی کاتولیک ها در انگلستان تحت نظر ملکه مری مجدداً برقرار می شود.	
۱۵۹۸ فرمان نائب آزادی عبادت را در فرانسه اعطای می کند.	۱۵۶۰ معاهده ادنیورگ و اعتراف نامه ایمان ناکس به تشکیل کلیسای اسکاتلند منجر می شود: ملاجکون می میرد.	۱۵۵۵ صلح اوگسینورگ امکان آزادی عبادت را برای لوتوی ها در بعضی از ایالات آلمان و برای کاتولیک ها در دیگر ایالات فراهم می کند.	
۱۶۲۰ ذایران (جدایی طلبان انگلیسی) اروپا را به مقصد آمریکا نزد می کنند.	۱۵۶۴ کالئون می میرد.	۱۵۵۶ لویولا می میرد.	
	۱۵۷۲ دیز من بازنمی: کشان پروتستان ها در فرانسه.	۱۵۵۸ بروتستانیسم تحت حکومت ملکه البریتانی اول مجدداً برقرار می شود.	

پیشگفتار

از قرون وسطی تا عصر جدید

اروپا در سال‌های ابتدایی قرن شانزدهم شاهد تغییرات عظیمی بود. سفرهای اکتشافی در طول پنجاه سال پیش از این دوره، سرزمین‌های آفریقا و خاور دور و آمریکا را به روی تجارت اروپاییان گشوده بود. ماشین چاپ اختراع شده بود و انتشار کتاب بیشتر متبادل

می‌شد. هنرمندان و اندیشمندان دوره رنسانس دروازه‌های دنیای جدید زیبایی و دانش را گشوده بودند.

یک کلیشه چوبی قرون وسطایی شکنجه یهودیان را به تصویر کشیده است. با وجود این شکنجه‌ها، پیروان دین یهود و دیگر ادیان در طول قرون وسطی جان به در برداشتند. به هر حال، اکثریت اروپا پیرو کلیسا کاتولیک بودند.

تحولات بنیادی در شالوده‌های کلیساي غربی، که از اوایل قرن شانزدهم شروع شده بود، به دگرگونی‌های باززنتری در تمدن اروپایی انجامید. در آن هنگام تقریباً تمامی اروپاییان مسیحی کاتولیک بودند. کلیسای کاتولیک در کانون حیات همه افراد جامعه از فقیرترین دهقانان تا شاه و دربارش قرار داشت. گذشت سال بر اساس روزهای مقدس (اعیاد مذهبی یا تعطیلات) مشخص می‌شد. کلیسا به هنرمندان و معماران دستمزد می‌برداخت تا آثاری برای

از هنگامی که اروپا برای اصلاحات در کلیسای کاتولیک، که دچار سوءاستفاده‌های معنوی و دینی شده بود، اقدام کرد، قرن شانزدهم دچار اختشاشات مذهبی و سیاسی شد. یک کلیشه چوبی با عنوان «کلیسای گرفتار در دریایی از نارضایش» دلالت بر آشوبی دارد که مشخصه اصلاحات بود.

نمایش هرچه بیشتر شکوه خداوندی پدید آورند. کاشfan و درسانوردان عصر اکتشافات برای دستیابی به طلان کسب شهرت و خشنودی خداوند راهی دریا می‌شدند. در واقع کلیسا عملاً در همه امور مهم حرف آخر را می‌زد. حتی شاهان باید به قوانین کلیسا و دستورهای پاپ که در رأس کلیسا قرار داشت تن می‌دادند. یکی از شدیدترین مجازات‌ها تکفیر شدن بود؛ افراد پس از تکفیر از انجام دادن شعایر مذهبی و از داشتن حقوق قضایی کلیسا محروم می‌شدند. جدایی از کلیسا به معنای جدایی از تمام جامعه بود؛ بنابراین، تکفیر تهدیدی بسیار جدی به شمار می‌آمد.

البته، حتی در طول قرون وسطی، تمام اروپاییان مسیحی نبودند. ادیان یهود و اسلام، برعغم فشارهای تفتیش عقاید اسپانیایی و جنگ‌های صلیبی، هیچ‌گاه به طور کامل در اروپا محو نشدند. اما به دلیل کم شمار بودن تعداد پیروان یهود و اسلام در مقایسه با مسیحیان،

اروپاییان طبقه متوسط قرن پانزدهم فقط دیدگاهی سطحی و سرسی و احتمالاً تحریف شده درباره باورهای این ادیان داشت.

در سال ۱۴۹۲ میلادی فردیناند و ایزابالای اسپانیایی به تلاشی جدی دست زدند تا یهودیان اسپانیایی تبار را نفی بلد کنند یا به کیش مسیحیت درآورند. همچنین جمعیت چشمگیری از مسلمانان در اسپانیا و کشورهای شرق اروپا زندگی می‌کردند که از نظر مسیحیان وجودشان قابل تحمل نبود. در واقع، یکی از علل اتحاد مسیحیان اروپایی، از هر ملتی، چلوگیری از گسترش اسلام به دیگر نقاط اروپا بود. هزاران مرد، زن و کودک در چنگ‌های صلیبی که از قرن پانزدهم تا سیزدهم میلادی ادامه داشت شرکت کردند تا جهان را از «چنگ مسلمانان برهاشند».

عصر اصلاحات نامی است که به دوره پاره پاره شدن جامعه مسیحیت اطلاق می‌شود. در این دوره اگرچه کلیسای کاتولیک موجودیت خود را حفظ کرد، افرادی معروف به پروتستان که خواهان اصلاحات در سازمان کلیسا بودند راه‌های جداگانه‌ای پیش گرفتند. آن‌ها انواع جدیدی از دین مسیحیت را بر اساس کتاب مقدس و زندگی و تعالیم عیسی مسیح بنیان گذارند که با کلیسای کاتولیک و با یکدیگر، از نظر اعتقادات و اعمال دینی، تفاوت داشت.

امروزه گاهی درک این امر مشکل است که مسائلی که منجر به اصلاحات شدند تا چه حد مخرب بوده‌اند. امروزه نوع ادیان را بیشتر مردم پذیرفته‌اند. در اکثر نقاط جهان، مردم به دلیل نظریاتی که در هنگام اصلاحات مورد بحث و جدل بود چنگ نمی‌کنند. نظریه رستگاری، تعداد شعایر دینی، تفسیر قسمتی از کتاب مقدس یا این که چه کتاب‌هایی جزو کتاب مقدس‌اند، امروزه دلیلی برای مجادله محسوب نمی‌شوند. جهان امروز با جهان در اوان قرن شانزدهم بسیار متفاوت است. در آن دوره، برخی از جمله تعدادی از شاهان و شاهزادگان نظریات جدید پروتستان‌ها برایشان جالب بود، چرا که در این نظریات به جای فرمابنده‌داری از پاپ، اقتدار منطقه‌ای تشویق می‌شد. عده‌ای هم به شیوه برخی پروتستان‌ها که بر فردگرایی و کار سخت تکیه داشتند علاقه‌مند بودند. برخی دیگر هم پاسخ سوال‌های مربوط به رستگاری و زندگی جاودان را در پیروی از آیین پروتستان یافته‌ند، پرسش‌هایی که بعزم آنان، کاتولیک‌ها قادر به پاسخ دادنشان نبودند.

در ضمن، آنچه به مثابة حرکتی مذهبی آغاز شده بود، تأثیرات قابل توجه سیاسی و

اجتماعی به همراه داشت. اصلاحات اروپا را که تحت یک تفسیر از مسیحیت به اتحاد رسیده بود به قاره‌ای مشکل از ملل جداگانه، هر کدام با نام مذهبی خاص و دولت مختص به خود تبدیل کرد. کلیسای کاتولیک که مرکز آن در رم بود، دیگر تنها شکل قابل قبول مسیحیت در اروپا نبود؛ از سوی دیگر اروپا نیز از جامعه‌ای فتووالی به جامعه‌ای بازرگانی تغییر می‌یافتد. اقتصاد اروپا که قبل از کار سخت روستاییان و کشاورزان استوار بود، بیشتر به پول و کالاهایی که از تجارت با نقاط دیگر دنیا حاصل می‌شد وابستگی پیدا کرد. به این ترتیب، اصلاحات بخشهای جدانشدنی از تحولات وسیع تری بود که نشانه حرکت تمدن اروپا از قرون وسطی به دوران جدید بود.

اروپا به هنگام اصلاحات

تا قرن شانزدهم، اکثر اروپاییان به مدت حدود دوازده قرن آشکارا از آیین مسیحیت پیروی کرده بودند. پیش از این دوران در طول سه قرن مسیحیان از ترس مجازات دولت روم در خفا به آیین خود می‌پرداختند. در سال ۳۱۳ میلادی امپراتور کنستانتین که سال قبل از آن به آیین مسیحیت درآمده بود، پیروی از این آیین را قانونی اعلام کرد. دین مسیحیت در طول قرون وسطی (حدود ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی) به سرعت در خاورمیانه و اروپا انتشار یافت، تاریخ اروپا تا حد زیادی تاریخ کلیسای کاتولیک است.

کلیسا و دولت

امپراتور کنستانتین با قانونی اعلام کردن آیین مسیحیت در قرن چهارم باعث رواج آن شد.

در اواخر قرون وسطی هیچ کشوری، به مفهوم امروزی آن، وجود نداشت. در هر بخش اروپا گروههایی از مردم که زبان واحدی داشتند در مناطق مستقیم زندگی می‌کردند که مرزهای آن را ازدواج‌های سلطنتی، جنگ‌ها و تهاجم بیگانگان تعیین می‌کرد. مثلاً آلمان یک ملت مستقل نبود بلکه مجموعه‌ای از ایالات بود که بر هر یک شاه، شاهزاده، دوک یا دیگر اشراف حکمرانی می‌کردند. تمام

سرزمنی‌های آلمان، به علاوه قسمت‌هایی از شرق اروپا، و بعدها اسپانیا، قسمتی از امپراتوری مقدس روم بودند؛ امپراتوری‌ای که اتحاد تاباکاری از سرزمنی‌های مسیحی (و بنابراین «مقدس») به شمار می‌آمد. کلمه «روم» نشان‌دهنده ارتباط تاریخی با امپراتوری روم سزارها بود.

برخی از ولایات امپراتوری مقدس روم از دیگران قدرتمندتر بودند. فرمانرواهای این ولایات برگزیننده خوانده می‌شدند، زیرا آن‌ها امپراتور جدید را برگزینیدند. بزرگترین رقیب امپراتوری مقدس روم حکومت فرانسه بود؛ حکومتی که با قدرت در حال ظهور انگلستان رقابت می‌کرد.

دادگاه پاپ، از یک کلیشه چوبی قرن سیزدهم میلادی. در اروپای این دوران، پاپ در مسائل غیردینی هم اقتدار زیادی اعمال می‌کرد. در واقع کلیسا کانون حیات فردی و اجتماعی بود.

کلیسا در قرون وسطی

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن (جلد ششم، اصلاح دینی) موقعیت کلیسا را در قرون وسطی توصیف می‌کند.

[کلیسا که] جای خالی حکومت امپراتوری روم را می‌گرفت و مرجع نظم و صلاح دنیاگردی مسیحیت در قرون تاریک (حدود ۵۲۴-۷۹۰ میلادی) می‌شد، در اوچ کمال اخلاقی و ترقی خود بود. اروپا رستاخیز تمدن را در مغرب زمین، بعد از هجوم بربرها به ایتالیا، گل (فرانسه)، بریتانیا و اسپانیا، بیش از هر سازمان و مؤسسه‌ای به کلیسا عمدیون است. راهیان زمین‌های بایر را آباد می‌ساختند. صومعه‌ها به بینوایان خوارک، به کوکان تعلیم و تربیت و به مسافران و زایران جا و پناه می‌دادند. بیمارستان‌های وابسته به کلیسا تیمارگاه ناتوانان بودند. راهبه‌خانه‌ها زنان بی‌بار و همسر را به آغوش خود می‌پذیرفتند و علایق و عواطف مادرانه آن‌ها را به سوی کارهای اجتماعی سوق می‌دادند. راهبه‌ها و زنان تارک دنیا قرن‌ها یگانه معلم و مریم دختران بودند. اگر زبان‌های یونانی و لاتینی در برایر سیل جهالت و نادانی از میان نرفتند، بدان جهت بود که راهیان، در همان حال که سبب نابودی سیاری از کتب ملل مشرک شدند، دستوریس‌های بی‌شماری را هم با نسخه‌برداری از خطرهای فقدان و نابودی نجات دادند و با نوشتن و خواندن یونانی و لاتینی، این دو زبان را زنده نگاه داشتند ... به مدت هزار سال ... تمام دانشوران، آموزگاران، قضات، دیبلمات‌ها و وزراي ممالک اروپا ي باختり پروردۀ مکتب کلیسا بودند؛ در قرون تاریک، دولت متفکی به کلیسا بود: چون این قرون ... پایان پذیرفت، کلیسا به تأسیس دانشگاه‌ها و ساختن کلیساهاي جامع به سبک گوتیک دست زد و به این طریق هم مردان علم و هم مردان خدا را زیر بال خود جای داد ... در طی نه قرن، تقریباً تمام رشته‌های هنری اروپا از کلیسا الهام می‌گرفت و از پشتیبانی مادی آن برخوردار بود...

علاوه بر همه این‌ها، کلیسا، در اوچ اقتدار به کشورهای اروپایی یک قانون اخلاقی و یک حکومت بین‌المللی اعطا کرد، همان‌طور که زبان لاتینی که کلیسا در مدارس تعلیم می‌داد و سیله توحیدبخشی برای دانش‌بُزوی و تحقیق در ادبیات و علم و فلسفه ملت‌های گوناگون بود و همچنان که آیین کاتولیک و مراسم و شعایر آن به اروپایی که هنوز به حکومت‌های ملی کوچک قسمت نشده بود وحدت دینی می‌داد، به همان طریق، کلیساي رم بیز ... خود را دادگاهی بین‌المللی قلمداد می‌کرد که همه زمامداران و دولت‌ها بایست خود را در برابر آن از نظر اخلاقی مستثول می‌دانستند.

کشیش‌ها (سمت راست) و اسقف‌ها (سمت چپ) نه تنها رهنمود معنوی می‌دادند، بلکه اغلب بر مسائل اجتماعی نظارت داشتند. مثلاً، اسقف‌ها اغلب اختلافات قضایی را حل و فصل می‌کردند.

در چنین محیط سیاسی‌ای، امتحان کلیسا این بود که به هیچ سرزمینی محدود نمی‌شد و منحصر به هیچ کشوری نبود. پاپ که در رأس کلیسا بود، در رم زندگی می‌کرد ولی کلیسا همه جا بود. کشیش‌ها و مبلغان که تیارهای مردم هر منطقه را برآورده می‌کردند، به اسقف‌ها گزارش می‌دادند و اسقف‌ها گزارش خود را برای پاپ ارسال می‌کردند؛ نظامی ساده ولی مؤثر. از آنجاکه کشیش‌ها و به خصوص اسقف‌ها تحصیلکرده‌ترین افراد هر منطقه بودند، مردم علاوه بر راهنمایی‌های معنوی برای مسائل غیرمعنوی هم به آن‌ها رو می‌آوردند. مثلاً اسقف‌ها اغلب منازعات قضایی را حل و فصل می‌کردند. چنین تمایلی به تسليم شدن به صاحب نظران کلیسا در مسائل اجتماعی با تحویه عمل کلیسا در مورد اعطای مقام اسقفی به اشراف قدرتمند محلی تقویت می‌شد. این ارتباطات با نجیب‌زادگان برای کلیسا نیز مفید بود چراکه این خانواده‌های متمول اغلب قسمتی از اموال خود را برای انتصاف به مقام اسقفی در اختیار کلیسا قرار می‌دادند. همین عمل، خرید و فروش مقام‌ها در کلیسا، یکی از اشکال فساد اداری بود که پروتستان‌ها تصمیم به محو آن گرفتند.

در حدود قرن چهاردهم میلادی، کلیسا بزرگترین مالک اروپا بود و برای دخل و خرچش یک نظام پیچیده و مؤثر مالی تدارک دیده بود. در واقع کلیسا، دولت بزرگی بود که روی تمام دولت‌های کوچکتر محلی سایه افکنده بود. کلیسا مدارس و دانشگاه‌ها را اداره می‌کرد و اکثر هنرها را تحت نکفل داشت. علاوه بر این، کلیسا، به گفته یکی از مورخان، «خود را همچون دادگاهی بین‌المللی معرفی کرده بود که تمام حاکمان و دولت‌ها باید احلاقاً به آن پاسخگو می‌بودند.»^(۱)

رستگاری

در قرون وسطی زندگی اکثریت اروپاییان حول محور کلیسا می‌چرخید. در دورانی که مردم به دلیل حوادث، سوء‌تغذیه، نبود دانش پزشکی و بیماری‌هایی چون طاعون عمر کوتاهی داشتند، مضمون رستگاری خیلی مورد توجه بود. آیا بعد از این زندگی کوتاه و احتمالاً دشوار، انسان نجات می‌یافتد و برای زندگی جاودان در بهشت در کنار خداوند انتخاب می‌شد؟ این وعده مسیحیت بود، ولی همیشه سؤالاتی باقی می‌ماند: چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد؟ برای رسیدن به رستگاری چه باید کرد؟

کلیسا پاسخ‌های متعددی ارائه می‌داد، ولی همه به یک نتیجه می‌انجامید: از قوانین الهی اطاعت کنید. این قوانین شامل ادله فرمان و دستورها و محدودیت‌های دیگر در کتاب مقدس بود؛ البته کلیسا به موقع قوانین و توجیهات جدید نیز ارائه می‌کرد. کشیش‌ها وظیفه داشتند قوانین را برای مردم بیان کنند و آن‌ها را در نحوه اجرای قوانین، زندگی مسیحوار و رسیدن به رستگاری تعلیم دهند. توجه به این نکته مهم است که در قرن شانزدهم میلادی، توده مردم اروپایی سواد خواندن و توشتن نداشتند – احتمالاً دو سوم آن‌ها بی‌سواد بودند. از شکل‌گیری صنعت چاپ پنجاه سال می‌گذشت و لی کتاب‌ها هنوز نایاب و خیلی گران بودند. بنابراین اکثریت آنچه مردم در مورد خدا و دین می‌دانستند، از طریق گوش سپردن به سخنان کشیش‌ها آموخته بودند. همان‌طور که فیلیپ هیوز، تاریخدان، می‌گوید: «موعظه بود که مردم را به آیین نو درآورد و تضمین فهم درست مسیحی اساساً به موعظه وابسته بود.»^(۲)

گسترش جهان

با شروع قرن شانزدهم میلادی روش‌های قدیمی رو به اضمحلال نهاد. در تمام اروپا تغییرات بزرگی جریان داشت، تغییراتی که بر کلیسا و تمام جنبه‌های دیگر زندگی تأثیر می‌گذاشت. اروپایی‌ها تا این زمان دنیا را مکان محدودی با مرکزیت دریای مدیترانه^۱ می‌پنداشتند. ولی در این زمان کاشفان و ماجراجویان گسترش مرزهای جهان را آغاز کرده بودند. هارولد جی. گریم تاریخدان در این مورد گفته است:

در این زمان، در طول عمر یک شخص، مثل مارتین لوثر (۱۴۸۳-۱۵۴۶)، دریانور دان

اروپایی با گشتنی آفریقا را دور زدند و به

هند و شرق دور دست یافتند. دو قاره

بزرگ آمریکای شمالی و جنوبی را

کشف کردند و با سواحل آن از تنگه

مازلان تا لاپرادور در شرق و تا دماغه

مندوسینو در غرب آشنا شدند، دور کره

زمین را پیمودند و ثابت کردند که زمین

گرد است و راه مستقیمی برای تجارت

با اهالی شرق دور و دنیای جدید

یافتند. (۳)

گسترش جهان تأثیرات بسیاری

داشت. مردم بار دیگر موقعیت خود را

را در جهان و در نتیجه رابطه خود را

با خدا ارزیابی کردند. همچنین

افزایش تقاضا برای تجارت کالاهای

خارجی به تشکیل یک سازمان مالی

و بانکداری در تمام اروپا کمک کرد

و این به رشد شهرها و شکل‌گیری

طبقه جدید بازرگانان منجر شد.

با شروع قرون پانزدهم و شانزدهم گروهی از ماجراجویان به جستجوی جهان پرخاستند. در این جاکریستف کلمب پا به دنیای جدید می‌گذارد. این رویدادی اساسی بود و به تغییرات بزرگی منجر شد.

^۱. Medi به معنی مرکز؛ terranean مربوط به زمین.

افزایش داد و ستد منجر به پیشرفت بازرگانی و بانکداری و در نتیجه منجر به رشد شهرها شد. شهر و ندان که در جستجوی جایگاهی برای خود در جامعه بودند، از اولین و راسخ ترین پیروان کلیساهاي اصلاحات به شمار می آيند.

این پیشرفت‌های جدید کل مفهوم قرون وسطایی اجتماع به مثابه پیکری واحد را به هم ریخت. در این پیکر، روحانیان سر (اقتدار اخلاقی و عقلانی)، اشراف و نجیبزادگان بازوها (اقتدار مدنی) و دهقانان پاها (نیروی کار) را تشکیل می‌دادند. اما دیگر گروه‌های جامعه – بازرگانان و صنعتگران – در کجا قرار می‌گرفتند؟ آن‌ها تجییب‌زاده نبودند ولی برخی از آن‌ها با استفاده بهینه از شرود تازه‌اندوخته شان به سرعت به قدرت اجتماعی و سیاسی دست می‌یافتد. این

انسان‌گرایی رنسانس

در این زمان همچنین یک حرکت جدید عقلانی ابتدا در ایتالیا و بعد در سراسر اروپا شکل گرفت. در اوچ رنسانس، افراد سرسخت و خلاق در هر رشته مرزهای آنچه را تا کنون شناخته شده و مورد قبول بود گسترش دادند. فرهیختگان با بررسی منابع قدیمی یونانی و لاتین، ایده‌ها و نظریات جدیدی ارائه دادند که قرن‌ها تاشناخته بود. آن‌ها بر اساس ایده‌های پیشین نظریات جدیدی ارائه کردند تا موقعیتشان را در دنیای جدید و در حال گسترش مشخص سازند. گروهی از اندیشمندان که به نام انسان‌گرایان مسیحی شناخته شده بودند، اعتقاد داشتند که مسیحیت از ریشه‌های اصیل خود جدا شده است. آن‌ها به جستجوی متون اصلی انجیل به زبان‌های عبری و یونانی و همچنین دیگر آثار مربوط به اوایل مسیحیت پرداختند به

این امید که براساس این منابع اصلی، فعالیت‌های قابل سرزنش کلیسا را مانند فروش مقام‌های کلیسایی، چندشغله بودن اسقف‌ها و مدارا با کشیش‌های رشوه‌خوار و بی‌ساد را اصلاح کنند. همان طور که یک مورخ در مورد انسان‌گرایان می‌گوید: «شاخصه آن‌ها بیش از همه در اعتقاد به قدرت عقایقیت انسان در پدید آوردن پیشرفت‌های بنیادی و اخلاقی است.»^(۴)

یکی از برجسته‌ترین انسان‌گرایان رنسانس، جوانانی پیکو دلامیراندولای ایتالیایی، این دیدگاه را بیان کرد که روش یادگیری و درک واقعی خواندن و پرسیدن است، نه این که خود را به یک فلسفه خاص محدود کنیم.

کسانی که خود را به هر یک از مکاتب فلسفه محدود کردند ... در صورت مواجهه با مسئالات معدودی تعلیمات خود را به خطر می‌اندازند. ولی من تصمیم گرفتم که به گفتار هیچ کس سوگند نخورم، اندیشه‌ام را براساس افکار تمام معلمان فلسفه بنیان نهم، تمام نوشت‌های را بررسی کنم، همه مکاتب [فکری] را دریابم ... هیچ کس نمی‌تواند راه تعلم خود را به طور صحیح انتخاب کند، مگر آن که در اینجا با تمام تعالیم آشنا شده باشد.^(۵)

این استقلال جدید فکری با تغییر طرز تلقی به روحانیون همزمان شد. ارتباط تنگاتنگ میان گروه اشراف و حاکمیت کلیسا فساد و رشوه‌خواری به همراه آورده بود، چراکه خانواده‌های اشراف که هزینه‌های اسقف‌ها را می‌پرداختند توقع امتیازهای ویژه‌ای داشتند. در اوایل قرن چهاردهم کاردينالی در مورد بی‌توجهی مقامات بالای کلیسا به پیروانشان چنین گفت: «این روزها هیچ یک از آن‌ها [اسقف‌ها]، بجز تعداد قلیلی، گله‌شان را به سوی چراغاه هدایت نمی‌کنند. مستلئه قابل توجه آن است که همه آن‌ها فقط به فکر چیدن پشم گوسفندان هستند.»^(۶)

تعدد پاپ‌ها

حتی پاپ، که بالاترین مقام کلیسا بود، در معرض انتقادها و بحران‌ها بود. پاپ‌های قرون وسطی و رنسانس اغلب با نفوذ اشراف قدرتمند و حاکمان به این منصب می‌رسیدند. مثلاً فیلیپ چهارم در سال ۱۳۰۷ میلادی زمینه انتخاب یک پاپ فرانسوی را فراهم کرد.

شاه بعدها پاپ جدید را قانع کرد که مقر حکومت خود را از رم به آوینیون فرانسه منتقل کند. در هفتاد سال بعدی – که به دوره اسارت بابلی معروف شد – پاپ‌ها در آوینیون همچون عروشک‌های خیمه شب بازی خانواده حاکم فرانسه زندگی می‌کردند.

بالاخره در سال ۱۳۷۷ میلادی گرگوریوس یازدهم به مقر پاپ‌ها در رم بازگشت ولی کمی بعد از آن درگذشت. جانشین او اوریانوس ششم «چنان به تندمزاجی و پاشاری در اصلاحاتی که به سران روحانی خوش نمی‌آمد، مشهور شد» که کاردینال‌ها مجددأ رأی گیری کردند و انتخاب او را بی‌اعتبار دانستند.^(۷) در این زمان، آن‌ها فردی فرانسوی را انتخاب کردند که مجددأ مقرش را در آوینیون قرار داد؛ ولی اوریانوس که ایتالیایی بود به نقش خود در مقام پاپ در رم ادامه داد. از سال ۱۴۱۷ تا ۱۳۷۸ میلادی دو پاپ خود را حایز اقتدار می‌دانستند؛ هر تاچیه از اروپا باقیست در مورد این که کدام یک از این دو پاپ «واقعی» است تصمیم می‌گرفت. این تصمیم بیشتر بر اساس گروه‌بندی‌های سیاسی بود تا اعتقادات مذهبی. هر طرف ادعا می‌کرد که گروه دیگر نه تنها در اشتباه است بلکه بدعت‌گذار (در حدیث با کلیسا واقعی) نیز هست. هر گروه مدعی بود که کشیش‌های گروه دیگر قادر به اجرای شعایر مذهبی نیستند. این ادعا غالباً بر مسائل دیگر حاوی این معنا بود که هر گروه مراسم تعمید و ازدواج‌های انجام شده توسط طرف دیگر را قبول ندارد.

حدود سال ۱۳۹۰ میلادی همه از تعدد پاپ‌ها (که به شفاقت کبیر معروف بود) به تنگ آمده بودند. حتی گروهی از کاردینال‌های متعصب به فکر تجدیدنظر در موقعیت خود افتاده بودند. بالاخره گروهی از آن‌ها سایرین را به تشکیل شورای عمومی فراخواندند. این رسم گرد همایی سران کلیسا که به شوراها معروف بود از قدیم وجود داشت و اساس آن این اندیشه بود که شورا «مجموعه خرد جمعی جامعه مسیحیت»^(۸) است. در سال ۱۴۰۹ شورایی در شهر ایتالیایی پیزا تشکیل شد که هر دو پاپ (هیچ کدام آن‌ها با وجود احضار شدن، حاضر نشده بودند) را معزول کرد و پاپ جدیدی انتخاب کرد. متأسفانه نه پاپ آوینیون و نه پاپ مستقر در رم شورا را به رسمیت نشناختند و در این زمان تعداد پاپ‌ها به سه تن رسید. کلیسا به مدت چند سال دچار سردرگمی بود تا این که در سال ۱۴۱۵ میلادی شورایی دیگری در کنستانس، در مرز آلمان و سویس تشکیل شد. این شورا نفوذ بیشتری داشت یا

شاید پاپ‌ها و کار دینال‌ها دیگر از جنگ و مراجعته به تنگ آمده بودند. به هر صورت شورا هر سه پاپ را معزول و فرد دیگری را به نام مارتین پنجم (مارتینوس) انتخاب کرد. تا سال ۱۴۱۷ همه این کاندیدای مصالحه‌ای را قبول کرده بودند و تعدد پاپ‌ها به پایان رسیده بود، اگرچه این اقدامات اعتبار کلیسا را به طور عام و اعتبار پاپ‌ها را به طور خاص خدشه‌دار کرده بود. در زمانی که حتی پاپ‌ها رفتارهای کوتاه‌نظرانه‌ای مانند حرص و آر، میل به قدرت و خودخواهی پیش کرده بودند، چگونه می‌شد از دیگران موقع رفتار مسیح‌وار داشت؟

پول و آمرزش

پاپ‌ها و اسقف‌ها همیشه به پول نیاز داشتند. اداره سازمان چندملیتی بزرگی مانند کلیسا از ابتدا پرهزینه بود و در اواخر قرون وسطی و رنسانس این هزینه‌ها به طور چشمگیری بالا رفت. همچنین در این زمان خیلی از نقاشان، مجسمه‌سازان، معماران و ساختمان‌سازان تاریخ بهترین کارهای خود را می‌آفریدند و کلیسا هزینه خیلی از این شاهکارها را می‌پرداخت. به علاوه در قلمرو پاپ همیشه یک لشکر آماده حضور داشت؛ محافظت رُم از هجوم بیگانگان و دیگر مهاجمان پرهزینه بود.

پاپ‌ها برای فراهم ساختن و محافظت از جلال و شکوه دربارشان به وجوده که از اسقف‌ها و مردم دریافت می‌کردند، وابسته بودند. آن‌ها برای اسقف‌ها که در هر موقعیتی از شاهان و شاهزادگان محدوده خود پول فراهم می‌کردند، مالیات‌های مختلفی تعیین کرده بودند. از سوی دیگر اسقف‌های متمول برای در اختیار داشتن چند منصب کلیسا به خواست خود هزینه‌های بالایی می‌پرداختند. این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور بود چرا که هرچه تعداد مناطق تحت کنترل اسقف‌ها افزایش می‌یافتد، درآمد مالیاتی هم بالا می‌رفت.

کلیسا برای به دست آوردن پول از مردم معمولی از روش‌های دیگری استفاده می‌کرد. یک روش، پذیرفتن هدایای مردم برای آمرزش بود. این کار به اختلاف نظری منجر شد که نهایتاً به شروع اصلاحات انجامید.

آمرزش در کلیسا چیز تازه‌ای نبود و اولین بار در طول جنگ‌های صلیبی قرن دوازدهم میلادی پدید آمد تا شوالیه‌ها در راه دشوارشان برای آزادی سرزمین مقدس از سلطنه مسلمانان و رویارویی با خطر مرگ تشویق شوند. هر شخصی که در

نماینده پاپ در حال توزیع «آمرزش نامه» در یکی از بازارهای آلمان، درباره فروش «آمرزش» اختلاف نظر وجود داشت. بسیاری از مردم این عمل را به مثابة تلاش کلیسا برای پر کردن خزانه اش می دانستند و آن را تقبیح می کردند.

جنگ های صلیبی شرکت می کرد، از انجام دادن هرگونه آیین تویه برای بخشش گناهان گذشته معاف می شد. این آمرزش یا معافیت رسمی از انجام دادن تویه بهزودی حتی شامل حال تأمین کنندگان هزینه های جنگ ها هم شد؛ کسانی که متقبل هزینه جنگ شده بودند، از منافع یکسانی با اشخاصی که خودشان به جنگ رفته بودند برخوردار شدند.

آمرزش برای بخشش گناهان یا اجازه به افراد برای دست دیدن به گناه نبود، بلکه همیشه با این پیش فرض همراه بود که گناهان این افراد از قبل بخشیده شده اند و اینان دیگر دست از گناه شسته اند و مصمم به زندگی جدیدی هستند.^(۹) به هر حال چنین روش قابل سوء استفاده ای بالاخره از کنترل خارج شد. بسیاری از مردم آمرزش را هیچ گاه هدف کلیسا نمی دانستند. آمرزش گناهان از دید بیشتر مردم اجازه ورود آسان به بهشت بود. کلیسا نیز دریافته بود که آمرزش می تواند از این راه پول زیادی فراهم آورد.

پیشگامان اصلاح طلبی

شایسته است از دو اصلاح طلب مهم «پیش از دوره اصلاحات» نام ببریم. اولی فردی انگلیسی است به نام جان ویکلیف (حدود ۱۳۸۴-۱۳۲۰ میلادی)، استاد و سخنران دانشگاه آکسفورد. او تخت تأثیر روحانیانی (کشیش‌ها و اسقف‌ها) که در کشورش کار می‌کردند قرار نگرفته بود و اعتقاد داشت که آن‌ها فقط به فکر عال‌اندوزی و زندگی مرفره هستند. او همچنین فکر می‌کرد که تعدد پاپ‌ها امری فضاحت‌بار است و مردم فقط باید «تا زمانی به پاپ‌ها معتقد باشند که آن‌ها از مسیح پیروی کنند». او اکثر کشیش‌ها و اسقف‌ها را صراحتاً «دزدان، رویهان مکار، گرگ‌هایی در لباس میش، آدم‌های شکمیاره، شیطان و انسان‌نمای»^(۱۰) خطاب می‌کرد.

ویکلیف اعتقاد داشت که کلیسا نیازمند رهایی کامل از تمام دارایی‌ها و قدرت خود است. تا این مرحله ویکلیف صرفاً بازگشت به ایدئال‌های مسیح و حواریونش را ترویج می‌کرد. ولی او از این هم پیش‌تر رفت و نظرهایی در مورد شعایر دینی ارائه داد که کاملاً در تقابل با اعتقادات کلیسا بود. مثلاً، او عمل اقرار کردن با صدای بلند در مقابل کشیش را تقبیح کرد و در عوض خواستار اقرار داوطلبانه در مقابل عموم مردم شد. از آن مهم‌تر او با تعليمات کلیسا در مورد شعایر دینی جمعی مخالفت کرد. براساس تعليمات کلیسا، کشیش هنگام آبین عشای ریانی نان و شراب را به بدنه و خون مسیح تبدیل می‌کند. ویکلیف معتقد بود که مسیح به نوعی (او نمی‌دانست به چه صورتی) در نان و شراب حضور دارد، با وجود این، پیدایش تحول جسمانی را در عناصر مربوط به عشای ریانی امکان‌پذیر نمی‌دانست.

ویکلیف همچنین باور داشت که تجات مردم به خاطر اعمالشان در طول زندگی تیست، بلکه رستگاری آن‌ها را از قبل خداوند مقرر کرده است. او می‌گفت که انجیل باید به زبان عامه مردم ترجمه شود و در دسترس باشد؛ اگر مردم مستقیماً به این راهنمای دین دسترسی داشته باشند، وابستگی کمتری به کلیسا پیدا می‌کنند. همچنین او معتقد بود که دولت‌ها نباید مطیع کلیسا باشند. در قرن چهارده میلادی نظرهای ویکلیف تأثیر کمی گذاشت، اما اهمیت آن پیش از ۱۵۰ سال بعد در دوران اصلاحات معلوم شد.

از دیگر پیشگامان اصلاح طلبی یان هوس بود که در پراگ، که مدت زیادی مرکز فرهنگ و تجارت اروپای قرون وسطی بود، به موقعه می‌پرداخت. او برخی از

بيانات ويکلیف

بعضی از بیانات ويکلیف که در سال ۱۳۸۲ میلادی کلیسا آن را محکوم کرد از کتاب استاد کلیسای مسیحی توشة هنری پین سون اقتباس شده است.

۳. مسیح اساساً و واقعاً در آیین مقدس [عثای ربانی] در وجود جسمانی [بدنی] خود حضور ندارد.

۴. در انجلیل مقرر نشده که مسیح فرمان آیین عشای ربانی را صادر کرده است...

۷. اگر شخصی به موقع توبه کند، هر گونه اقرار ظاهیری زاید و بی خاصیت است...

۱۴. هر خادم کلیسا یا کشیشی می تواند در مورد خداوند به موعظه ببردازد بی آن که نیازی به اجازه نماینده پاپ یا اسقف کاتولیک داشته باشد...

۱۷. مردم خود می توانند به

هدایت فرمائزوایان گناهکار پردازند....

۲۵. کلیسای رم کنیسه شیطان

است و پاپ جانشین مسیح و حواریون نیست.

در سال ۱۳۰۰، اصلاح طلب دینی،
جان ويکلیف انگلیسی، نظرهایی
خلاف کلیسا ابراز کرد. عقاید او بعدها
به هنگام اصلاحات اهمیت بیشتری
یافت.

موعظه‌ها و نامه‌های ويکلیف را خوانده بود و با اکثر اعتقادات این اصلاح طلب انگلیسی موافق بود. هوس، مثل دیگر مخالفان تعدد پاپ‌ها، در مورد اصلاحات در کلیسا به بحث می‌پرداخت و اعتقاد داشت: «تمرد از یک پاپ خطواکار مثل اطاعت از مسیح است.»^(۱۱)

در سال ۱۴۱۵ شورای کنستانتس (همان شورایی که به تعدد پاپ‌ها پایان داد) کارهای

یان هوس، تحت تأثیر ویکلیف، حامی جدی اصلاحات در کلیسا بود، او به جرم داشتن نظریات ارتدادی سوزانده شد.

ویکلیف و هوس را محاکوم کرد. بدون شک این شورا با انتشار اعلامیه‌ای قاطع در صدد جبران آشتفتگی حاکم بر کلیسا در دوران چند پایی بود. ویکلیف در سال ۱۳۸۴ درگذشته بود ولی یان هوس در قید حیات بود. شورا یان هوس را که با حفظ مصونیت دعوت کرده بود، دستگیر کرد، تمام نوشه‌هایش را سوزاند و او را به مقامات مستول تحويل داد. یان هوس به جرم ارتداد محاکوم و زنده‌زنده سوزانده شد.

ویکلیف و هوس مردانه جلوتر از زمان خود بودند. یک قرن پس از آن که هوس سوزانده شد، دیگران آشکارا نظرهای مشابهی بیان کردند که تمام اروپا را فراگرفت.

مارتین لوتر: «من از عقیده‌ام دست برنمی‌دارم»

مارتین لوتر که قبل از پاییز ۱۵۱۷، خارج از محیط دانشگاهش در وینبرگ، شهر کوچکی در منطقه دورافتاده ساکسونی، شناخته شده تبود، در عرض چند ماه در تمام آلمان شناخته شد و در مدت تقریباً سه سال نامش با جنبشی دینی و اجتماعی پیوند خورد که تاریخ جهان را دگرگون ساخت.

مارتین لوتر در دهم نوامبر ۱۴۸۳ میلادی — که بعدها روز سن مارتین نامگذاری شد — به دنیا آمد. پدر و مادرش توانایی فرستادن او به مدارس خوب را داشتند و او در دانشگاه ارفورت به تحصیل پرداخت. لوتر برای خشنودی پدرش به تحصیل حقوق پرداخت و لی در سال ۱۵۰۵ ترک تحصیل کرد تا به هیئت راهب آوگوستینوسی درآید. او زندگی در این فرقه صدقه‌بگیر را خیلی جدی گرفت و در آنجا ساخت کار کرد. چنان‌که یک بار گفت:

نیای مارتین لوتر برای اصلاح کلیسا منجر به اختلاف نظری شد که به اصلاحات انجامید.

من یک راهب پرهیزکار بودم و چنان به دقت از قوانین فرقه‌ام اطاعت می‌کردم که ... اگر قرار بود یک راهب به بهشت راه یابد آن شخص من بودم ... اگر این جریان بیشتر طول می‌کشید من خود را با مشاهده، دعا، مطالعه و کارهای دیگر تا حد مرگ شکنجه کرده بودم. ^(۱۲)

لوتر به سرعت پیشرفت کرد، به مقام کشیشی رسید و خیلی زود به سمت استادی الهیات در دانشگاه وینبرگ برگزیده شد. به گفته یکی از شاگردانش: «استاد لوتر سخنران خوبی بود و کلماتش به خوبی درک می‌شد. او نه تندر سخن می‌گفت و نه گند، بلکه با سرعتی یکنواخت و با قاطعیت و بسیار روشن و با چنان ترتیب مناسبی مطالبش را ادا می‌کرد که هر قسمت به طور طبیعی در ادامه مبحث قبلی جریان می‌یافتد». ^(۱۳)

رستگاری با ایمان

لوتر مانند بسیاری از مردم زمان خود نگران رستگار شدنش بود. اما شاید بیش از اغلب مردم احساس بی ارزش بودن و طردشدنگی می‌کرد. احساس می‌کرد هر کاری هم که انجام دهد بخوبی نخواهد شد. حتی راهب شدن هم به او کمکی نکرد:

وقتی راهب بودم، هرگاه وجود نفس اماره جسمانی به مثابه یک حرکت شیطانی که در برابر یکی از برادران دینی [راهبان دیگر] به شکل کینه، خشم، نفرت یا حسادت و غیره جلوه می‌کرد، به این نتیجه می‌رسیدم که دیگر رستگاری ممکن نیست. روش‌های رهایی مختلفی را امتحان می‌کردم؛ هر روز برای اعتراف می‌رفتم ولی هیچ کمکی نکرد، چراکه ... من هیچ‌گاه به آرامش نرسیدم بلکه دائمًا عذاب می‌کشیدم. ^(۱۴)

لوتر به سبب این احساس بی ارزشی به دنبال روش‌هایی برای اطمینان پیدا کردن از رستگاری گشت، ولی هیچ‌گاه از روش‌های کلیسا راضی نبود. همان طور که یکی از مورخان گفته است: «کلیسای کاتولیک در قضاوت خود در مورد عظمت و قداست خداوند کوتاه‌نظر و در مورد ارزش و توانایی‌های انسان بلندنظر است». ^(۱۵) لوتر معتقد بود که خدا بالاتر و مقدس‌تر از آن است که در دسترس انسان‌های گناهکار و کوتاه‌نظری مانند خود او، صرف نظر از کارهای خوبی که انجام داده‌اند، باشد.

لوتر بالاخره هدایتی را که به دنبالش بود در کتاب مقدس یافت. در یکی از کتاب‌های عهد جدید، «رساله به رومیان»، خوانند: «الفقط کسی تجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد». ^(۱۶) از نظر لوتر این به معنای آن بود که هیچ کار خوبی نمی‌تواند انسان را به رستگاری برساند و فقط ایمان قادر به این کار است. خداوند عشق و رحمت خود (فیض الهی) را به

پاپ لئوی دهم برای تأسین هزینه تعمیر کلیسای سن پیترو و مجوز فروش آمرزش‌نامه را صادر کرد. این واقعه در جدایی لوثر از کلیسای کاتولیک نقش اساسی داشت. بود. او اولین قدم‌ها را در مجادله با کلیسا و جدائی از آن در نوامبر ۱۵۱۷ برداشت، زمانی که پاپ لئوی دهم توزیع آمرزش‌نامه را در سرزمین مایتس، در جوار زادگاه لوثر، تصویب کرد.

آمرزش‌نامه پاپ لئو

پاپ لئو برای تجدیدبنای کلیسای جامع سن پیترو / سن پطرس در رُم به پول نیاز داشت. آبرت براندنبورگی، یک تجیب‌زاده جوان آلمانی که مقام سراسقفی چند ناحیه را داشت، در پرداخت مالیات به پاپ بسیار تأخیر کرده بود. بنابراین پاپ پیشنهاد معامله‌ای کرد: او مجوز فروش آمرزش‌نامه در مایتس را به مدت هشت سال به آبرت می‌داد و آبرت در عوض نصف پول جمع‌آوری شده را برای او می‌فرستاد. آبرت فوراً قبول کرد.

رایگان در اختیار مردم می‌گذارد.
برای لوتر رسیدن به این باور که
فیض الهی کسب کردنی نیست
آرامش بخش بود، او دیگر نگران
تویه کردن برای گناهاتش نبود – فقط
به ایمان نیاز داشت. این مفهوم
رسنگاری از عبارت «رسنگاری با
ایمان» آشکار می‌شود.

لوتر با ادامه مطالعات و
تفکراتش به عقایدی رسید که بعدها
برایش مشکلات زیادی در مقابل
کلیسای کاتولیک به بار آورد. در آن
زمان او خود را کاتولیک خوبی
می‌دانست – و واقعاً هم این گونه
برداشت، زمانی که پاپ لئوی دهم

یوهان تسسل سخنرانی پر جاذبه برای تبلیغ آمرزش نامه بود. مردم از همه سو برای پرداخت پول در عرض آمرزش نامه مراجعت کردند.

یک روش مرسوم برای ارائه آمرزش «موعظه» بود. این به آن معنا بود که یک سخنران محبوب و سخنور در کشور سفر می‌کرد و جلسات عمومی تشکیل می‌داد؛ درست مانند گرد همایی‌های مذهبی یا جلسات تبلیغی که در کلیساها و منطقه‌ای تشکیل می‌شدند. این برنامه‌ها از قبل اعلام می‌شد و مردم از تمام نقاط می‌آمدند تا به سخنان واعظ گوش بدند و پول خود را با آمرزش نامه مبادله کنند. آبرت یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین واعظ محلی را به نام یوهان تسسل به این کار گماشت تا سخنرانی سال ۱۵۱۷ برای فروش آمرزش نامه را ایراد کند. تسسل که از سلک راهبان دومینیک بود واعظی با متعدد شناخته می‌شد.

به گفته یکی از راهبان فرانسیسی که شاهد بعضی از تبلیغات تسسل بود:

مراسم آمرزش خیلی مورد احترام بود. هنگام استقبال از نماینده [واعظ] حکم رسمی پاپ [نامه‌ای از پاپ که در آن مجوز آمرزش صادر شده بود] روی پارچه متحمل یا تزیین حمل