

東正教會歷史

時間 A.D.	地點	事蹟
≐ 56~57	羅馬	羅馬教會在教會界大有影響力： 「……你們的信德傳遍了天下。」(羅一 8)
≐ 48~57 ¹	耶路撒冷~以利哩古	羅十五 19：「我從耶路撒冷，直轉到以利哩古 ² ，到處傳了基督的福音。」(保羅 1 st ~3 rd 佈道之旅)
≐ 60~62	羅馬	保羅被囚於羅馬
≐ 62~64	愛琴海四周 ³	保羅被釋放之後最後一次佈道旅行
≐ 64~65	羅馬	<u>保羅、彼得殉道於羅馬</u> ⁴

¹ 見 D.A. Carson, 《21 世紀新約導論》，天道，第九章。

² 又稱為「撻馬太」(提後四 10)，如今義大利東邊亞得利亞海峽對岸，也就是巴爾幹半島的西部地區，以前稱之為南斯拉夫。

³ 除了去愛琴海四周圍，他可能還去了克里特(多一 5)，也可能去了西班牙。

⁴ 保羅於羅馬殉道的說法，歷來在基督徒中間幾乎毫無爭議與懷疑，因此很可能是一項正確的史實。Clement of Rome 首次提到這事，並指明保羅是在 Nero 當政時殉道。二世紀的 Dionysius of Corinth、三世紀初的 Caius 以及 Origen 都說到此事。無論是 Eusebius 或是 Jerome 也都毫不猶豫地肯定此一記載。彼得於羅馬殉道之說與保羅殉道之說一樣由來已久並廣為流傳，並且除了一些新派神學家之外，歷來也沒有反對或質疑的看法。約廿一 18 已預言彼得的殉道，Clement of Rome 是最早提供這項記載的人，Ignatius 也指出彼得與保羅一樣，皆是在羅馬殉道。至於首位提到彼得乃釘十架而死的是 Tertullian，並指出這是眾人都相信的事實。而教父 Origen 則進一步提到，彼得乃是被倒釘十架殉道。

時間 A.D.	地點	事蹟
312	羅馬	<u>君士坦丁歸主</u> (參附件(1)) 312 年君士坦丁歸主，結束了兩百多年來斷斷續續、此起彼落，對基督教屢次的逼迫。
313	米蘭	<u>米蘭諭旨</u> (參附件(1)) 大約在 313 年初君士坦丁於米蘭正式宣布停止逼迫，善待基督教，羅馬帝國開始「基督教化」。
330		<u>遷都至君士坦丁堡</u> 君士坦丁大帝遷都至君士坦丁堡 ⁵ ；開始埋下東西羅馬分立以及東西方教會分裂的種子。 ⁶ <u>復活(Anastasis)</u> ，約 1310 ~ 1320 年； <u>伊士坦堡(Istanbul)</u> ，土耳其。
341~380	羅馬帝國	<u>國教化</u> 1. 君士坦丁的兒子們進一步推廣基督教 ⁷ 2. 「狄奧多西諭旨」直接促成國教化 ⁸ 它雖沒指定基督教為國教，但它用聖旨的方式發布，結果帶來許多人不得不成為基督徒的氣氛。
476	西羅馬	<u>西羅馬滅亡</u> (參附件(2)) 330 年國都東遷之後，羅馬主教除了宗教功能增強，也漸漸增加其政治功能，對西羅馬的影響力越來越大；476 年西羅馬滅亡之後，他在西羅馬的政教責任與權力更是大增。

⁵ 原名「拜占廷」，直至第 4 世紀中期，該城發展成東羅馬帝國(即拜占庭帝國)的中心，更名為君士坦丁堡。從 10 世紀起，突厥人和阿拉伯人開始稱君士坦丁堡為「伊斯坦堡」(İstanbul)。1453 年土耳其人征服君士坦丁堡後，「伊斯坦堡」逐漸成為該城的官方名稱，與「君士坦丁堡」的名字並用。土耳其共和國立國後，在 1930 年將城市定名為「伊斯坦堡」。大陸譯為「伊斯坦布爾」。

⁶ 君士坦丁堡建都後，帝國的文化、經濟方面的活動，就逐漸轉移到以君士坦丁堡為中心。教會也一樣，由於皇帝在君士坦丁堡參加聚會，許多教會領袖就經常去那兒，甚至聚在那兒，君士坦丁堡就慢慢地成為教會領導核心。在羅馬帝國裏，西方仍然是以羅馬為中心，可是在東方卻是以君士坦丁堡為中心。這個局面形成了教會領導核心的分裂，甚至使得後來東西方教會分裂。

⁷ 君士坦丁去世後，他的兒子們更積極地使基督教成為國教。他們在主後 341 年下令禁止異教的祭典，主後 346 年下令禁止到異教的廟宇參拜。這樣一來，很多心裏依然信奉異教的人便不能不放棄原來的信仰，有些為了利益，便受洗加入教會。

⁸ 他上任後於公元 380 年公布了一道諭旨。這道諭旨是在米蘭諭旨的基礎上，指出基督教的信仰是值得全羅馬帝國人民、所有有思想的人、所有有智慧的人去接納的信仰。它雖然沒有明確地說，要定基督教為羅馬帝國的國教，但它作為皇帝的命令方式發布，結果形成許多人不得不成為基督徒的氣氛。

時間	地點	事蹟
590		<p><u>第一位中世紀教宗</u> (參附錄(3))</p> <p>590 年大貴格利就任羅馬主教，從教會史來看，這一年是進入中世紀的分水嶺。大貴格利是最後一個羅馬主教也是第一個中世紀教宗。他使羅馬主教變成大有權柄的教皇。</p> <p>耶穌釘刑圖，1085 年。 多米森教堂，戴菲尼(Daphni)，希臘。</p>
787		<p><u>「圖像之爭」與第七次大公會議</u> (參附錄(4))</p> <p>東正教會所承認的大公會議只到第七次為止，因為第八次(869~870)起的大公會議都是羅馬公教自行召開的。而第七次大公會議(第二次尼西亞大公會議)對第八世紀的反圖像運動也作了明確的反駁，從此東西方教會都肯定圖像(或聖像)在教會的使用。</p>
800		<p><u>羅馬教宗按立查理曼為「羅馬皇帝」</u></p> <p>西羅馬帝國雖然於 476 年瓦解，其皇帝被西哥德人廢黜。然而羅馬人在巴黎地區的統治一直持續到 486 年，那一年日耳曼民族的一支法蘭克人墨洛溫王朝的國王克洛維徹底打敗了羅馬人，建立了法國的前身<u>法蘭西亞(Francia)</u>。其後法蘭克王國不斷發展壯大，到 800 年王國在加洛林王朝的查理曼大帝的統治之下達到鼎盛，國土範圍擴展到今法國、德國、荷蘭、瑞士、北義大利、捷克、奧地利西部、<u>西班牙</u>東北等。800 年查理曼在羅馬禮拜時被教宗加冕為「羅馬皇帝」，整個法蘭克王國也被稱為<u>查理曼帝國</u>。</p> <p>東正教教堂幾乎總是東西向的，建築的主要入口在西端。這象徵著禮拜者從罪惡的黑暗中(西邊)進入到真理的光亮中(東邊)。在東正教教堂的屋頂上通常都能找到一個或更多的炮塔(圓形的或坡度陡峭的高尖屋頂)。在炮塔的頂部有洋蔥形狀的圓屋頂，這是俄國東正教教堂特有的特徵。這個形狀提醒著信徒們蠟燭的火焰，而這火焰會燃燒到天堂。</p>

時間	地點	事蹟
1054		<p><u>東西方教會正式決裂</u>(參附錄(5))</p> <p>雖然在 330 年羅馬國都東遷君士坦丁之後，東西方教會因為地理、語言、文化、政治、儀式、神學、領導權……等因素早就越來越遠離了，到了 1054 年終於正式決裂。</p>
1453		<p><u>東羅馬滅亡</u> (參附錄(6))</p>
1517		<p>馬丁路德宗教改革，「基督教」從羅馬公教分裂出去。</p>
1806		<p><u>神聖羅馬帝國被拿破崙結束</u></p>
2000		<p><u>東正教會現況</u> (參附錄(7))</p>

義大利威尼斯聖馬可大教堂(Basilica of San Mark)，1071~1073 年。

威尼斯一直是在拜占庭帝國的統轄下，即使在強大之後，其藝術趨向仍然受到拜占庭的影響。聖馬可教堂共有五個圓頂，每一個圓頂都設計成像兩翼等長的希臘式十字架，內部的殼子由木材所建構，然後再以鍍金的銅包裹著，使它產生華麗堂皇的外觀。教堂內部空間寬廣，其採光效果和豐富的鑲嵌畫完全是拜占庭的風格。

附錄(1)：君士坦丁歸主

君士坦丁歸主之前，最後兩位大肆逼迫基督教的君王是戴克里先(Diocletian)和他的接班人加利流(Galerius)。

戴克里先為了國防和政權的考量，285 年委派曾是同袍的馬克西勉 Maximian 和自己一樣擁有「亞古士督」的稱號，在西方攝政；293 年另指定君斯坦丟(Constiantius)和加利流兩員大將為「凱撒」⁹，分別鎮守萊茵和多瑙河流域，他們四位領導合作無間。後來他對很有組織、向心力強、不斷發展的基督教無法忍受。終於在 303 年發動拆教堂、沒收聖書、抓神職人員、強迫拜偶像等激烈手段。當時有不少人殉道(也有不少人屈服)，但各區執行情況不同，因為同情基督徒的人越來越多，例如君斯坦丟雖然拆教堂，卻不傷害基督徒，因此他的聲望日高，也為他兒子君士坦丁未來的發展製造了機會。

305 年戴克里先自動退位，馬克西勉不得已也退位，康斯坦丟和加利流登位為帝。306 君士坦丟去世，君士坦丁接帝位。加利流重啟嚴厲逼迫基督徒的運動，311 年四月卻下令寬容基督徒，也請基督徒代禱(可能是因為病重)，第二個月就去世了。

311 年 5 月加利流去世後，有四巨頭爭奪帝位，最後由君士坦丁與馬克森丟(Maxentius, 馬克西勉之子)決鬥——在 312 年 10 月 28 日大戰前夕，君士坦丁在夢中被指示以✠為記號征戰就**必得勝**(這記號是「基督」的希臘語 Χριστός 頭兩個字母)。君士坦丁下令在士兵的頭盔和盾牌上都飾以✠的記號。君士坦丁與馬克森丟在羅馬郊外台伯(Tiber)河的密爾維(Mulvian)橋兩端展開血戰。君士坦丁果然打敗兵力比自己大五倍的馬克森丟，登上了帝位。¹⁰

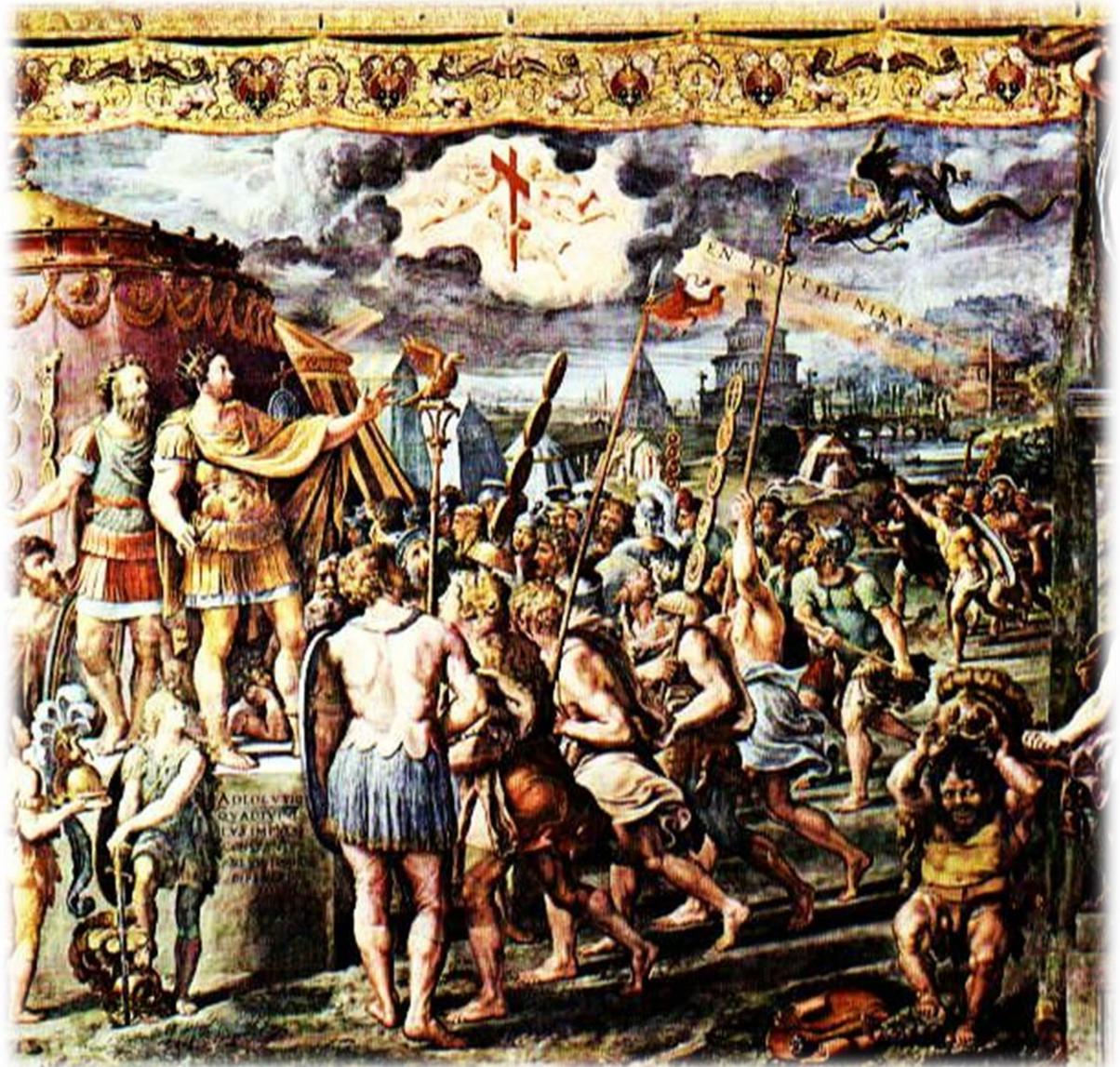
⁹ 主前二十七年，屋大維(Octavian)在羅馬元老院所進奉的「亞古士督(Augustus)」尊號下，正式成為羅馬帝國皇帝，結束了長久以來群雄割據的混亂局面，帶領羅馬正式進入帝國時期。亞古士督在拉丁文裏的意思是崇高、神聖，「凱撒」則是羅馬帝國皇帝的通稱。羅馬帝國在凱撒亞古士督的治理下，經歷了前所未有的和平、安定與繁榮，也開創了兩百年的「羅馬太平」。

10

1	(1) <u>戴克里先(Diocletian, 亞古士都)</u> (2) <u>馬克西勉(Maximian, 亞古士都)</u> 西羅馬→ (3) <u>君斯坦丟(Constiantius, 凱撒)</u> 萊茵河 (4) <u>加利流(Galerius, 凱撒)</u> 多瑙河	(6) <u>馬克森丟(Maxentius)</u>
2	(1)<u>戴克里先(Diocletian, 亞古士都)</u> 305 遜位 (2)<u>馬克西勉(Maximian, 亞古士都)</u> 305 遜位 (3) <u>君斯坦丟(Constiantius, 亞古士都)</u> (4) <u>加利流(Galerius, 亞古士都)</u>	 Head of the colossal statue of Constantine I, Musei Capitolini, Rome. Marble, Roman artwork, 313–324 CE.
3	(3)<u>君斯坦丟(Constiantius, 亞古士都)</u> 306 歿→ (4) <u>加利流(Galerius, 亞古士都)</u>	(5) <u>君士坦丁(Constiantine)</u> 被擁為帝(凱撒)
4	(4)<u>加利流(Galerius, 亞古士都)</u> 311 歿， <u>加利流</u> 死後， <u>君士坦丁</u> 、 <u>馬克森丟</u> …等四強爭霸。	四強中以 <u>君士坦丁</u> 和 <u>馬克森丟</u> 最強
5	(5) <u>君士坦丁</u> 於 312 年 10 月打敗 <u>馬克森丟</u> ，登上了帝位。	

君士坦丁出任皇帝之後，大約在 313 年初頒布「米蘭諭旨」。

米蘭諭旨的重點是正式宣布羅馬帝國包容接納基督教，不再逼迫基督教，但是並沒有使基督教成為羅馬帝國的國教。由於米蘭諭旨的公布，基督教的地位在羅馬帝國得以提升了。原先羅馬的徽號「老鷹」也被十字架所取代。君士坦丁在他統治的年間，繼續頒發了其它的諭旨，317 年，他將國內錢幣上異教徒的雕像逐個除去。319 年頒布法令，免收基督教神職人員的賦稅。另有成文法給予主教們一種權力，使他們可以在自己的教區內作審判工作。異教徒的私人獻祭也被禁止。321 年授予教會接受遺產的權利，從此教會作為法人的權利得到承認。另外又將逼迫時沒收的財產歸還，公布星期日為法定休息日……等，這些是對基督教的發展非常有利的。在帝國的贊助下，羅馬、耶路撒冷、伯利恆及其它地方紛紛建起大教堂。324 年君士坦丁擊潰李錫尼統一全國。

「靠此記號終必得勝」梵蒂岡博物館拉斐爾畫室

附錄(2)：西羅馬滅亡

330年，君士坦丁大帝遷都拜占庭(後來改稱君士坦丁堡)之後，對帝國西邊的統治也比較鬆懈下來。這時帝國之外的一些部落民族因糧食短缺，紛紛跑到羅馬帝國裡。在國力強盛時，羅馬帝國會去對付這些入侵者。但在第四世紀國力漸衰時，皇帝不得不採取別的方式來挽救整個帝國——採取分治的原則——選一個可信任的副手(副皇帝)，委任他們，差不多把半個帝國交給他們，副手可以全權負責其中的軍事、經濟等方面的事。只是在一些牽涉到全國性的事務上，才需要請示皇帝。一些副手勤於治理，希望將來能繼任皇帝，因而帝國也較穩定。不過也有一個負面的影響：逐漸形成了東、西兩個獨立的政治實體。其中有很多明顯的差異，例如語言，君士坦丁堡的皇帝很自然的就繼續使用希臘語作為官方語言，希臘語本來也就是整個帝國的通用語言。可是在西羅馬，語言上就變成了希臘文和拉丁文並用的情況，地方語言的影響力就越來越大，到後來拉丁語成為了羅馬帝國西邊的官方語言。結果東西兩邊的運作就越來越獨立了。

到了400年左右，帝國就正式的分家了。410年哥德人攻入羅馬城，六天六夜大肆屠殺、劫掠、破壞、焚燒羅馬城。消息傳出，整個羅馬帝國震驚不已，然而這只是開始。455年，汪達爾人在侵占西班牙和北非之後，又越過地中海攻入羅馬，成為第二批掠奪羅馬的蠻族。同時，匈奴人與日爾曼人的戰鬥受挫，就轉而進攻羅馬城，幸有教皇利奧一世出面求情，總算保全了羅馬城。不久，整個羅馬帝國的西部——義大利、北非、西班牙，現時的德國與法國境內，幾乎完全陷入蠻族手中。那些蠻夷四出搶掠、屠殺，弄得民不聊生，而在君士坦丁堡的羅馬皇帝也無力照顧他們。476年，西羅馬的最後一位皇帝羅慕洛·奧古斯都在蠻族雇佣將軍奧多亞克的命令下正式向元老院聲明退位後，元老院派出一個使團赴東羅馬朝廷，把帝徽送還給當政皇帝。西羅馬帝國崩潰了！然而，基督教會卻仍堅立在羅馬的廢墟中，許多蠻族接受了基督的信仰，並且尊敬羅馬主教，因為當羅馬皇帝不能保護該城時，是羅馬主教挽救了它。

古羅馬水道

附錄(3)：第一位中世紀教宗

大貴格利(Gregory the Greek, 540~604)生在羅馬富貴之家，青年時在羅馬城當官。父親死後，大貴格利承受很多家產；但他不願享受這世界上的快樂，辭官，也把家產用作慈善事業，建了七座個修道院，自己也委身成為卑微的修道士，不過他生性活潑，很喜歡工作。他年輕時就想去遠方宣教，但他的目的沒有達到，因為教宗要他當官，派他出使君士坦丁堡大約七年之久，才調回羅馬當修道院院長。590年人民公舉他作教宗，他一聽見就躲到別處去了；後來人民找著了，勉強他，他才應允。他是第一位由修道士成為教宗的人，在位十四年。

Innocentiusus Papa I(401~417)與 Leo Papa I(440~461)擔任教宗時，教宗權威曾經盛極一時，後來皇帝打敗東哥德人，皇權壓過教權，到了大貴格利才產生了空前大復興。他對教會有四方面的貢獻：(1)改革羅馬教會，使西方教會越來越獨立，不再需要依附東方教會；並且極力支持羅馬主教權位超過其他主教的說法，他主張羅馬主教是使徒彼得的繼承人。他不承認君士坦丁堡主教是「普世的主教」，他認為羅馬主教(教宗)才是，君士坦丁堡主教不能用此頭銜，他自己也不用，他只稱自己是「上帝僕人的僕人」——這便成了以後教宗的稱呼。(2)推行慈善事工。當時西方社會正值無政府狀態，一片混亂又有瘟疫流行。他就運用組織才能，以羅馬教會作為領導，有系統、有規模地促使西方教會獲得大致上的安定局面，同時也使教會在西羅馬有一股很大的影響力。(3)大力改善修道院的管理。過去修道院相當獨立，他逐步把修道院收回，使教會對修道院越來越有主權。並且當時義大利各處主教甚具權威，他就規定主教必須服在教宗之下，主教上任必須由教宗贈授白披肩，表示教宗的承認。(4)差派宣教士去英倫傳道，此舉對羅馬教會後來的發展貢獻甚大。

此外，大貴格利與入侵的條頓族修好，引領他們歸信真道，並通過這種關係逐漸參與政治。大貴格利自己成為第一位取得政治大權的教宗。雖然在法律及理論上，義大利仍屬於東羅馬帝國，實際上他在當地的權威大於羅馬皇帝，他指派都市的行政首長，整軍備武，並締結和平條約，使征服義大利北部的倫巴人不再南侵。

在海外宣道方面，大貴格利使羅馬教宗的勢力伸張到遠方，曾打發宣教士到英國宣教，使整個英國歸向基督。在聖樂方面，他創始了貴格利聖歌(Gregorian Chant)，又設立公共禮拜，組織唱詩班。在神學方面，他主張：(1)聖餐是將基督再度獻上為祭，(2)受洗以後的罪可以靠上帝用善功來彌補，(3)已故聖徒可幫助我們，(4)煉獄確實存在(此觀念雖是之前漸漸形成的，卻經他強化成為重要的教義)。因此，後來人民的迷信一日比一日深。

附錄(4)：「圖像之爭」與第七次大公會議

本文摘錄自郭熹瑜〈從第七次大公會議探討「圖像」於宗教教育上的功用〉

全文請參見 <http://www.chinesetheology.com/EKwok/IconNReligiousEducation.htm>

第八世紀的反圖像運動

當圖像藝術以及有關圖像的神學思想不斷發展的時候，教會中也有反對圖像使用者(Iconoclasts)。他們認為圖像的使用如親吻圖像、向圖像祈禱、以圖像為屬靈的父母等行為是敬拜圖像的行為，違反了十誡中不可以受造之物代表神及不可拜偶像的律例。他們更相信，圖像是被敬重的主體而不是圖像所代表的人。當時圖像的確有被濫用的情況，例如：有人以為出錢佈置教會圖像便可得救，有教士刮下圖像的顏料與聖餐混合，在圖像上施行聖禮，甚至以圖像為浸禮的教父(godfather)或教母(godmother)。圖像之爭議日益激烈。

伊斯蘭教的興起是另一個引發圖像破壞運動的原因。七世紀，阿拉伯人征服了敘利亞與巴勒斯坦，打開了拜占庭帝國與伊斯蘭教的緊密接觸。在伊斯蘭教的教義中，圖像是被禁止的。當時，伊斯蘭教以更超越、更純正的獨一信仰自居，不斷挑戰基督徒使用圖像的信仰行為，視之為偶像崇拜，不少基督徒因此而改信伊斯蘭教。為了面對伊斯蘭教的挑戰，拜占庭帝國的皇帝期望透過淨化基督教，抗拒伊斯蘭教的入侵。在公元 721 年，利奧三世於拜占庭帝國展開圖像破壞運動前，Khalif Yazid 也在敘利亞與巴勒斯坦地，下令除去所有基督教會中的圖像。

第一次圖像破壞運動於公元 725 年展開，利奧三世在三位亞洲主教支持下，雖然面對教皇貴格利二世及 St. Germanus 的反對，依然下諭旨大規模破壞圖像。圖像破壞行動引起了大大小小的暴亂。修道院遭受的破壞最嚴重，不少修道士、教士及主教因保護圖像的原固被殺害。支持圖像的信徒同樣受到懲治，堅持者遭受財物損失、監禁及鞭打。面對嚴峻的迫害，為了保存圖像，支持圖像者紛紛收起圖像，能夠逃離君士坦丁堡的便攜同圖像前往希臘及義大利，未能逃出的修道士及教士便躲藏在山上，以保護圖像。

除了神學的爭議，歷史學家認為此運動有很強的政治、軍事、社會及經濟因素。其中特別值得一提的觀點是：利奧三世為了減低教會對人民的影響力，於是破壞圖像。「反圖像的皇帝意圖在神職人員手中奪回公共教育。」在識字率不高的時代，圖像比文字更有效地傳遞信息，因此帝王對圖像持有者有所顧忌。

君士坦丁五世承繼父親的政策，更毫不寬容地打擊圖像使用。此時大馬色約翰(674-749)挺身為圖像辯護，他的著作在教會中產生全面性的影響，以至君士坦丁五世於 754 年的 Hieria 會議中將他逐出教會。然而，大馬色約翰的辯護為圖像神學建立了基礎，成為後來第七次大公會議有關圖像討論之藍圖。後來利奧四世繼任，他同樣反對圖像使用，但政策已相對自由及溫和。

第七次大公會議

780 年，君士坦丁六世年幼登基，由愛任依皇后(Irene)攝政。她聯同主教 Tarasius 與另外多位東方主教，停止破壞運動，持續達五十多年破壞運動結束。787 年，第七次大公會議於尼西亞召開。會中正式認可圖像於教會的使用，圖像被視為信仰傳統，是「屬靈承傳」的一部分，與聖經、十字架有同等信仰意義，在教會生活中有同等地位。**第七次大公會議對圖像的議決——**

1. 與經文相等的價值，有書本的作用

議會與會的教父引用巴西爾(St. Basil the Great)對圖像見解說「文字透過聲音所傳遞的信息，圖像則把它們安靜地展示出來。」「透過互為補足的兩種媒介就是閱讀與視覺圖像，我們能接收到同一知識。」聖經描述是一種語音的形象，繪畫的圖像(形象)是一種文字。圖像包含和宣告與福音書一樣的真相，就如聖經，幫助證明「上帝的真實和不能想像的道成肉身。」

「圖像並不是說明聖經的藝術，圖像是一種相當於聖經，與它同等的語言。圖像不是於本質上相當於聖經，圖像不是經文的字母，也不是書本。圖像是福音的宣講(Kerygma)，在內容及意義上與聖經同等。包含了真實的崇拜儀文。這就是為什麼圖像與聖經在教會裡扮演著同樣重要的角色，在崇拜的儀文、教義和教育上有同樣意義。」

2. 引發情感的回應

圖像能夠吸引人的注目，並且在情感上與注視者聯繫，使信徒對信仰更有把握。「通過聆聽我們已經相信福音的真實性，繼而通過圖像的憑證，我們能夠建立更實在的把握，因我們是屬血肉的，通過『看見』，加速了我們對信仰的把握。」另一方面，激發起注視者內在的感受，引發共鳴。女撒的貴格利(St Gregory of Nyssa)描述他觀看圖像的經驗：「每當我看著一個充滿強烈情感的圖像，當接近我的眼光，不能不引至落淚，藝術生動地將故事帶來我的眼睛之前。」

第七次大公會議引用教父的見證，正面地展示圖像的貢獻。圖像提供安慰、勇氣、希望、忍耐及靈感，總括而言，圖像能引發情感，而不應該忽略了。情感也是一個教育的方式，情感將帶領人行動。這個過程是信心生活中不可缺少的，能使心靈處於提升的狀態。

3. 模仿基督及聖人的美德

不論是對於基督的描寫、聖經人物的事蹟、聖人生平的紀錄，圖像也是十分重要的媒介，幫助信徒與未信者進入不同的內容，得以認識及了解所發生過的事情，建立仿效的模範。「圖像描述基督的生平、聖經事件、聖徒生活、和教會歷史上的事件，『以便我們的頭腦能記住他們，並且我們能被提升到他們的品行水平。』」、「那些合上帝心意的聖人，他們的傳記為著我們的好處和使我們得救恩的緣故，藉書面方式被保存下來，並且也藉圖畫的解釋，把他們的行動留下給教會。這樣，我們的心思念記他們，正因如此，我們可以被提升到聖人品行的水平。」

在第七次大會議中，教父們有這樣的見解：

「因此，上帝的聖潔大教會，使用各種不同的方式，來吸引那些來到教會中的人，生出悔悟的心，以及得到遵行誡命的知識。為了能夠趕緊引導我們各樣的感觀來到上帝的榮耀裡，教會制定出一個『改正』(rectification)，是同時通過聆聽和視覺的，視覺的『改正』就是透過向注視者展示那些已經驗過這一切的人。因此，當教會要把人從貪心和貪婪中帶出來，教會可以向那人展示馬太的圖像，他從稅務員經驗轉變，成為一位使徒，摒棄瘋狂的貪婪，並跟隨基督；又或是，撒該為了一睹耶穌而攀樹，繼而他做承諾將他一半的財產分給貧窮人，如果他欺詐了任何人任何東西，他將四倍退回。這樣看來，不斷注目於繪畫的圖畫能夠維持一個人的信仰，並使人經常留心其中的教訓，故此，他便不會重輻覆轍。」

附錄(5)：東西方教會正式決裂

在 330 年羅馬國都東遷君士坦丁之後，東西方教會因為地理、語言、文化、政治、儀式、神學、領導權……等因素早就越來越遠離了，不過表面上還盡量維持合一，到了 1054 年才正式決裂。

分裂的遠因：羅馬教會首席地位受到威脅

第一世紀五〇年代羅馬教會早已盛名遠播(羅一 18：「你們的信德傳遍了天下」)，公元 70 年，羅馬人佔領耶路撒冷，教會的中心自然轉移到當時羅馬帝國的首都——羅馬。根據聖經記載，羅馬很早就有基督徒，保羅曾寫羅馬書給他們，並且在羅馬居留了二年(徒廿八 30)。根據教會傳說，彼得是羅馬的首位主教，保羅和彼得這兩位使徒最終都在羅馬殉道(見 E-1 註腳 4)。因此，羅馬教會在初期教會中一直享有極高的威望。羅馬主教經常在教會事務中扮演權威的仲裁者角色。在 325 年舉行第一次大公會議(尼西亞大公會議)中，羅馬教會被列於各地方教會之首。

330 年，羅馬皇帝君士坦丁一世遷都拜占庭，將該城改名為君士坦丁堡，又名新羅馬。381 年，召開了基督教第二次大公會議(君士坦丁堡大公會議)，會中將君士坦丁堡教區提升為牧首區，而君士坦丁堡牧首(主教長)的排名僅次於羅馬教宗。451 年召開的第四次大公會議——迦克墩大公會議(Council of Chalcedon)通過，將君士坦丁堡牧首與羅馬教宗並列為首席，但受到當時的教宗利奧一世(Leo I)的強烈抗議，認為該法令侵犯了羅馬教宗的首位(首席)權，教宗聲稱：教宗之所以有「首位權」是因為他是使徒之長彼得的繼承人，因此，利奧一世拒不承認該法令。

決裂的近因：「富丟斯分裂」¹¹

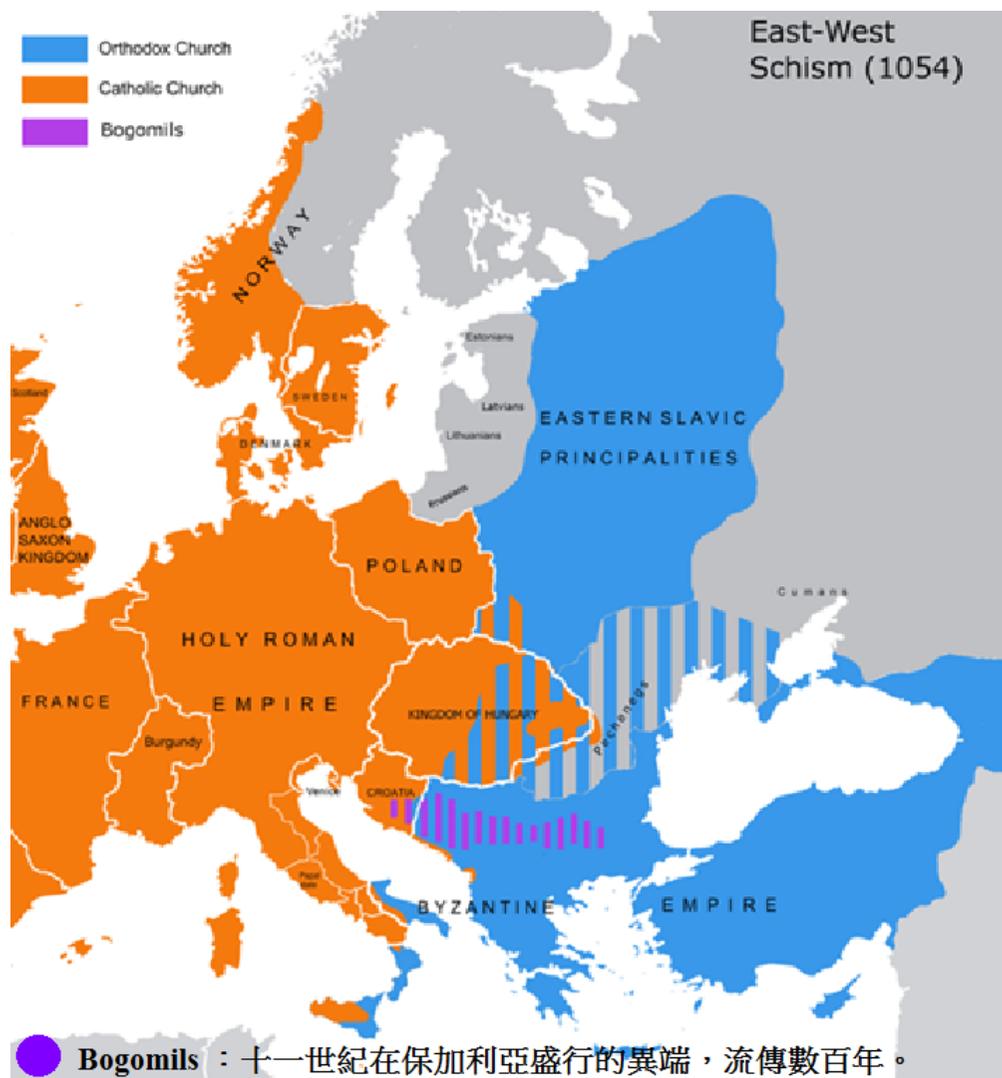
857 年，拜占庭皇帝米迦勒三世(Michael III)將君士坦丁堡牧首伊納爵(Ignatius)免職，改任命希臘教會學者富丟斯一世(Photios I)繼任牧首。伊納爵不服(因為富丟斯本來是官員、平信徒)，向教宗尼哥拉一世申訴，教宗派兩位官員到君士坦丁堡調查之後，他們竟然支持富丟斯，教宗深不以為然，因而在 863 年將富丟斯免職。富丟斯不甘示弱，他指責西方教會各種「異端」，例如：擅自將「和子(Filioque)」加入尼西亞信經(見下文)、勉強神職人員守獨身、只許主教行堅振禮、禮拜六禁食、大齋期吃乳製品……等等。867 年他在君士坦丁堡召開會議，宣判教宗有罪，是為「富丟斯分裂」(Photian schism)。

富丟斯當了兩任的牧首，他大膽挑戰教宗的「首位權」，幫助東方教會發展自己的特性。過去羅馬教宗的首席地位是不容質疑的，可是這回教宗在東方教會伸張教權的企圖完全失敗了。這次事件後，希臘教會不但擺脫羅馬教會而自立，並且指控羅馬教會竄改教義(關於 *Filioque* 之爭議，見下文)。因此，後人稱富丟斯為希臘正教之馬丁路德。「富丟斯分裂」也種下了日後大分裂的種子。

¹¹參華爾克，339~340

1054年東西教會大分裂——瑟如拉留分裂¹²

富丟斯分裂後，西方的拉丁教會和東方的希臘教會在「和子(Filioque)」(羅馬教會將聖靈「從父而出」改為「從父和子而出」)之教義上和禮儀上的糾紛實際上並沒有解決。1049年，大有企圖心的教宗利奧九世上台(Leo IX)，他致於教廷改革頗有成效，但是當他想伸張教權到西西里島(Sicily)時，卻踢到了鐵板，因為當時西西里是東正教區，君士坦丁堡牧首瑟如拉留(Michael Cerularius)展開反制。1053年，瑟如拉留指責羅馬教宗篡改教義(「和子」等)與禮儀，禁止轄境內使用拉丁禮拜的儀式，把君士坦丁堡的拉丁禮教堂全數關閉(因其拒絕使用希臘禮拜儀式)。於是教宗利奧九世於1054年指派樞機主教宏伯特(Humbert)和另一位官員去君士坦丁堡協調。結果雙方談判失敗，性情暴躁的宏伯特與他的同伴於1054年7月14日進入聖索非亞大教堂，將「開除瑟如拉留教籍」的判決書放到祭台上，然後跺腳走出教堂，說：「願我主臨鑑，評判我輩！」瑟如拉留不肯屈服，當眾把判決書燒毀，並且把宏伯特開除教籍。從此基督教正式分裂為羅馬公教(天主教)和希臘正教(東正教)。

¹² 參華爾克，356。

「和子(Filioque)」之爭

爭執焦點：羅馬教會將聖靈「從父而出」改為「從父和子而出」。

毫無疑問，造成東方與西方最後互相把對方逐出教會的最大神學爭議，乃是尼西亞信經的拉丁文版本上具有「和子」這個字。幾乎所有人都同意，西元 381 年尼西亞—君士坦丁堡信經的原文，在論到聖靈「從父而出」之後並沒有「和子(*filioque*)」這個字：

……我信聖靈，賜生命的主，從父(和子，*filioque*)出來，與父、子同受敬拜同受尊榮，祂曾藉眾先知說話。(《歷代基督教信條》，基督教文藝出版社)

在括弧裡面的「和子，*filioque*」幾乎出現於西方所有的尼西亞信經版本中。這個子句為何出現在這裡呢？這是沒有人清楚知道的事。因此君士坦丁堡主教，後來看到這個版本時，堅持這個字必須取消，原因有二：第一，西方未徵得東方同意之前，無權更改普世基督教起初的共識。第二，他們表示，這個版本與東方的三位一體觀念具有很大的差異。他們認為，惟有東方的觀念才是正統的；西方的觀念乃是建立在奧古斯丁的思想，他們認為，這是非正統的。

「和子，*filioque*」這個字到底是何時被何人放入拉丁版的尼西亞信經中呢？沒有人說得清楚！惟一能夠確定的是，這個字於西元 589 年在托萊多(Toledo)舉辦的西班牙主教會議中，已經正式加在西方拉丁文信經裡面。並且早在這個主教會議之前，這個子句在西方修道士中間，已經司空見慣了。有些人認為是奧古斯丁(354~430)本人提出這個點子，但這是不太可能的，雖然奧古斯丁在《三位一體論》(*On the Trinity*)一書中，確實斷言過，聖靈從子而出。無論如何，關於西方版本有所改變的傳聞，輾轉傳到君士坦丁堡，皇帝和牧首聽了都大發雷霆。儘管他們都同意，在神學上可以說，聖靈「從父，經過子」而出，但他們都同聲譴責西方教會，自作主張，擅自更改信經，破壞教義。

西元 1054 年，君士坦丁堡的**牧首瑟如拉**留宣告，羅馬主教是異端分子！教宗利奧九世在君士坦丁堡的代表，進入聖智院(聖索非亞大教堂)宣告，把君士坦丁堡**牧首**，以及坐在高祭壇上與**牧首團契**的主教們都逐出教會；然後高視闊步地走出大教堂。這個裂痕永遠都沒有癒合過。

在「和子」爭議中，真正受到池魚之殃的是什麼呢？在東方教會的陣營，對於西方片面更改信經當然是恨之入骨；在拉丁主教這一方面，對於東方不願意承認西方有權利發展自己的傳統，也是滿腹牢騷。但是衝突的原因更是深入地觸及三位一體神學的核心。基督教國度的這兩半部，慢慢地，幾乎是不知不覺地，對於三位一體的神，發展出迥然不同的思想與詮釋的方式。

西方的方法深植於奧古斯丁的神學，東方的方法則建立在俄利根(*Origenes*)與加帕多加教父們(*Cappadocian Fathers*)的神學上。西方的三位一體神學傾向於從神本質上的統一開始，然後才詮釋神的三個位格。西方強調的重點是，在父、子和聖靈的位格之後與裡面，神是單一的存有。他們常把這三個位格視為這個神聖存有的彰顯；這個神聖存有，就是這三個位格平等共有的本質。他們把聖靈視為父和子之愛的誓約。由於聖靈具有統一功能，在《三位一體論》一書中，奧古斯丁可以說，聖靈從父和子出來。在永生神裡面，聖靈是統一的原則，因此具有這個意義，就是聖靈從父出來到子那裡，以及從子出來到父那裡。那麼，他們自然就可以說，父和子同時把聖靈差派到世界上。

東方教會認為西方三位一體論具有「聖靈次位論」的含義。事實上，對於東方基督徒來說，這種觀點似乎剝奪了聖靈的位格。東方教會對於三位一體的思想傳統，乃是強調父神的至高主權：父神是子和聖靈的永恆源頭、原則和原因。對於他們，聖靈從子出來的西方觀念，暗示子與父一模一樣，乃是聖靈的源頭、原則和原因。這就貶低了父神至高無上的主權，暗示聖靈是聖子之子。從這個觀點可以衍生與傳統完全不同的三位一體秩序。東方基督徒認為，這對於父神和聖靈都是侮辱，並且使子與父發生混淆。

那時，東方的主教和神學家，把「和子」視為類似形態論(撒伯流主義，Sabellianism)的三位一體觀，因為這個觀念並沒有公平看待三個位格之關係的獨特性，並且傾向於把這三個位格的神性，視為某些常見的抽象本質，而非父神本身。對他們來說，這個附加句也表示一種聖靈的次位論，以致聖靈幾乎沒有獨立的位格，可以跟子相提並論。

禮尚往來，西方的主教與神學家，也把東方拒絕增加「和子」當作他們的三位一體教義不正統的證據。他們指出，新約聖經清清楚楚地論到耶穌差派聖靈到教會的經文，並且指控東方教會使子和聖靈次於父神。

隨著東方與西方教會的大分裂，教父的歷史也宣告終止。有些人會說，他們的歷史早就結束了，但對於神學歷史的目的而言，我們認為它至少拖到這個時候，才到尾聲。然而，這並非基督教神學史的終結。在西元 1054 年之後，這段歷史在西方，隨著名為「經院哲學」的創造神學之復興，繼續發展下去；這種神學在整個中世紀期間都持續不絕。然而，中世紀是神學史的過渡階段，因為在這段時間，很少真正有創意的基督教教義出現。經院哲學派神學家，對於宣導天主教神學的發展完全沒有興趣，他們有興趣的只是，把天主教神學系統化、概略地述說出來，並證明這神學與最佳的哲學和諧一致。當我們離開基督教神學史的過渡期後，會轉而進入偉大的教會改革者之歷史。(摘自奧爾森著《基督教神學思想史》，上海人民出版社，2014)
(http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTk5Nzc2MA==&mid=200129606&idx=1&sn=bbdcc1292b292deb6398e32529bc4696)

《尼西亞信經》

魏連嶽

《尼西亞信經》為基督教三大信經之一。西元 325 年，君士坦丁大帝為解決亞流派(見 E-16)所引發嚴重的教義分歧與爭議，於是召集各地主教，召開了基督教歷史上第一次全國性的大公會(First Ecumenical Council)，也就是著名的「尼西亞會議」(Council of Nicaea)。此會議制定了「尼西亞信經」，並且要求各地教會群體必須以此信經內容作為信仰的表白與認信宣告。到了 381 年，狄奧多西皇帝在君士坦丁堡召集另一次的大公會(又稱「第二次大公會」)，將原本的尼西亞信經再加以修訂，成為更被東西方教會所共同認信的內容，此修訂版的信經稱為「尼西亞—君士坦丁堡信經」(Niceneo-Constantinopolitan Creed)。一般教會中所使用(以及所稱呼)的「尼西亞信經」其實是這個 381 年所頒訂的「修訂版尼西亞信經」。此信經是基督教正統信仰對抗亞流主義(Arianism)所做的努力，也是東西方教會集體的共識，具有大公性及普遍性，日後也成為教會在基督論教義上的典範。(以上短文與下方的信經中文翻譯 by 魏連嶽)

尼西亞信經(The Nicene Creed)

(早期基督教會基督徒的信仰宣告)

我們信獨一的神，全能的聖父，創造天地和一切有形無形萬物的主。
 我們信獨一的主，耶穌基督，聖父的獨生子，在永世之前為聖父所生；
 是從神所出的神，從光所出的光，從真神所出的真神；
 是受生而非被造，與聖父同一本質；萬物都是藉著祂受造。
 祂為了我們世人及為了拯救我們，從天降臨；
 透過聖靈，從童貞女馬利亞成為肉身，成為人。
 祂在本丟彼拉多手下，為我們被釘在十字架上，受難，埋葬；
 正如聖經所說，祂第三天復活，升天，坐在聖父的右邊；
 將來必再榮耀的降臨，審判活人死人；祂的國度將直到永永遠遠。
我們相信聖靈，賜生命的主，從聖父而出，與聖父及聖子同受敬拜及尊崇；
 祂也曾透過眾先知來說話。
 我們信獨一的聖大公及使徒教會；
 我們承認能使罪得赦免的獨一洗禮；
 我們盼望死人復活，以及來世的生命。
 阿們。

尼西亞信經(SymbolumNicenum) 拉丁原文

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeliet terrae, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre (Filioque)

procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.

Amen.

http://christ.org.tw/faith/nicene_creed.htm

附件：亞流主義(Arianism)——貶低基督的神性(半神半人)

代表人物：亞流(Arius, 256-336)原為北非亞歷山大教會長老。

主張：基督在萬古以前被生(曾經不存在)¹³，他像人而遠高於人，像神而稍低於神。¹⁴

錯誤：(1)尊重理性超過啟示(為避免耶穌和聖父都是神，變成有二位神。)

(2)與聖經抵觸。

(3)如果基督不是至高神，表示至高神並未愛世人以致道成肉身、親自來體恤人、擔罪、代贖的地步。

(4)否定基督完全的人性，表示祂不能以人身份代贖(人罪人贖)¹⁵，救恩便無效。

(5)如果基督不是至高神，拜基督變成拜偶像。

結果：制定尼西亞信經：公元325年(第一次大公會議)所制定，肯定基督有完全的神性。公元381年君士坦丁堡(第二次大公會議)會議再次肯定(稍作修訂)尼西亞信經。

「和子」相關經文：

詩 2:7

受膏者說：「我要傳聖旨。耶和華曾對我說：你是我的兒子，我今日生你。」

約 6:45~46

在先知書上寫著說：他們都要蒙神的教訓。凡聽見父之教訓又學習的，就到我這裡來。這不是說有人看見過父；惟獨從神來的，他看見過父。

約 14:26

但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。

約 15:26

但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；他來了，就要為我作見證。

約 17:8

因為你所賜給我的道，我已經賜給他們，他們也領受了，又確實知道，我是從你出來的，並且信你差了我來。

以全本聖經為主要根據

——以聖經中明顯的(clear)、充分的(sufficient)、一貫的(consistent)教導為準則。

¹³ 西一15「愛子是……首生的，在一切被造的以先。」並非指祂是第一個被造的，而是指祂先於一切被造者(參約一3；來一2)

¹⁴ 近代最著名的亞流主義——耶和華見證人會。

¹⁵ 羅六 23 因為罪的工價乃是死……

附錄(6)東羅馬滅亡

羅馬帝國自東西分治後，帝國東部羅馬政權被稱為**東羅馬帝國**(16世紀後有些學者稱之為**拜占庭帝國**)¹⁶，其實前後一千多年，他們一直自稱為「羅馬帝國」，它是古代和中世紀歐洲歷史上最悠久(共歷經 12 個王朝及 93 位皇帝)的君主制國家。首都為**新羅馬(君士坦丁堡)**。其疆域在十一個世紀中不斷變動。**色雷斯**¹⁷、**希臘**和**小亞細亞**西部是帝國的核心地區；今日的**土耳其**、**希臘**、**保加利亞**、**馬其頓**、**阿爾巴尼亞**從四世紀至十三世紀是帝國領土的主要組成部分；**義大利**和**原南斯拉夫**的大部、**伊比利亞半島**南部、**敘利亞**、**巴勒斯坦**、**埃及**、**利比亞**、**突尼斯**、今日**阿特拉斯山脈**以北的**阿爾及利亞**和今日摩洛哥的**丹吉爾**也在七世紀之前曾是帝國的國土。

¹⁶ 「拜占庭」為君士坦丁堡舊名，約建立於西元前六百年。1557年德意志史學家赫羅尼姆斯·沃爾夫為了區分**此帝國與神聖羅馬帝國**，而以「拜占庭帝國」作為稱呼，此稱呼後來普遍被史學界所採用。

¹⁷

黃色地區為**色雷斯**(保加利亞南部、希臘北部和土耳其的歐洲部分)

在查士丁尼一世和他傑出的將軍貝利薩留的領導下，東羅馬帝國收復了許多版圖。查士丁尼也重編了古羅馬的法規，制定了有名的《民法大全》。

義大利 Ravenna 聖維泰爾教堂的鑲嵌畫：查士丁尼右邊是君士坦丁堡大牧首 Maximin，左邊是貝利薩留大將。

大約在 530 年代，查士丁尼下令建造聖索非亞大教堂(*Hagia Sophia* 是希臘語「神聖智慧」之意)。這座教堂後來不但成為東正教聞名天下的建築物，也成為最重要的宗教中心。

查士丁尼去世之後，因為令他成功的條件已經耗盡，國勢開始走下坡。到了巴西爾二世(Basil II, 976~1025)統治時才得到復興，帝國的疆域達到了自查士丁尼之後從未有過的規模：東起亞美尼亞，北到多瑙河下游平原，西至亞得里亞海，南至幼發拉底河和美索不達米亞。自查士丁尼之後，從來沒有如此興盛者，但是也和查士丁尼去世之後一樣，令他成功的因素已經耗盡。巴西爾二世曾經擔心兩方面的危險，一是外敵入侵，二是內部敵人侵蝕國力。在隨後的五十年裡，他的這兩個噩夢都變成了事實。巴西爾二世去世後，東羅馬帝國的皇權開始陷入混亂。

滅亡前夕的東羅馬帝國疆域，公元 1440 年前後

鄂圖曼(奧斯曼)帝國(1299-1922)

鄂圖曼土耳其的領袖奧斯曼(Othman, 1258-1326)¹⁸以「聖戰」打天下，於第十三世紀末在小亞細亞建立國家，取代了原來的塞爾柱土耳其王國(1055-1194)，建立了鄂圖曼土耳其王國。這個王國後來發展成為鼎鼎大名的鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)。鄂圖曼帝國首先削弱拜占庭帝國，再征服巴爾幹半島和北非的大部分，公元 1453 年攻下君士坦丁堡，消滅了東羅馬帝國，並遷都至君士坦丁堡(後來更名為伊斯坦堡)。

¹⁸ 奧斯曼的家族是突厥人的一個分支，原來住在中亞；傳說十三世紀初，奧斯曼的父親(Ertughrul)為了逃避蒙古的侵略，移往中東，受到塞爾柱王朝的接待，賜給他若干土地(因為他曾協助調停他們和蒙古人的衝突)。這個傳說後來被證明並非實情。實際的情況可能是奧斯曼的父親以「聖戰」的名義侵略「異教徒」，從中亞往西發展。公元 1281 年奧斯曼繼承父親的領導地位，繼續擴大其版圖。鄂圖曼帝國也就真正成立了，不過，它還是得向伊兒汗國進貢稱臣。

結語與補充

(1) 東羅馬帝國的起點

關於帝國的起點，歷史學者有不同的看法。主流觀點認為，330 年君士坦丁大帝建立新羅馬是東羅馬帝國成立的標誌。有些學者以戴克里先皇帝即位(285 年；這位皇帝首次將羅馬帝國分為東西兩半)為東羅馬帝國的起始紀年。其他觀點分別以 476 年(西羅馬帝國滅亡)、527 年(查士丁尼一世登基)、七世紀(希臘化開始)和八世紀(希臘化完成)為東羅馬帝國起始的標誌。

(2) 「哈里發」的打擊(632-661)

「哈里發」(Khalifa 或 Califa)的意思是「安拉使者(先知)穆罕默德的繼承人」，也是「安拉所定之法律的捍衛者」。穆罕默德死後就進入「哈里發」時期。

公元 632 年穆罕默德去世時，艾卜·伯克爾被兩派公推為第一任哈里發，艾氏是穆罕默德的摯友、岳父，更是創教元老；他建立了強大的軍隊，平定阿拉伯內亂，重新統一阿拉伯半島，鞏固麥地那政權。但是他才繼任兩年，在公元 634 年就因病去世。

艾氏去世後，穆罕默德的岳父們之一歐瑪(Umar, 634-644)繼任哈里發。歐瑪是與穆罕默德打天下的「聖戰功臣」。他趁波斯和拜占庭連年征戰、國力削弱之際，征服敘利亞、巴勒斯坦、伊拉克、波斯、埃及等地，甚至收服了西亞和中亞諸小國，建立了哈里發帝國¹⁹。藉著伊斯蘭信仰的黏合，歐瑪成功地把阿拉伯半島傳統部落內鬥的能量轉化為團結對外征服的能量——不但用武力征服，也以利益來收攏民心。他制定凡歸信伊斯蘭教者免交人丁稅的政策，吸引被征服者紛紛改信伊斯蘭教，使伊斯蘭教成為多種民族的宗教。公元 644 年歐氏被一波斯人刺死。

公元 644 年奧斯曼(Uthman, 644-656)繼任哈里發，他是穆罕默德的女婿，他延續歐瑪的餘威，西征北非，攻佔伯爾克、的黎波里、迦太基等地；東征亞美尼亞；北伐小亞細亞、愛琴海諸島；遠征中亞，進攻巴爾赫、喀布爾、伽色尼……等地，佔領中亞大部分地區，促使這些地區的人民改信伊斯蘭教。²⁰

(3) 東羅馬帝國的終點

君士坦丁堡堅固的城牆除十字軍外，一千年來無人克服過它。但 1453 年五月鄂圖曼軍隊使用巨大的白炮轟倒了君士坦丁堡的城牆，結束了東羅馬帝國，並大幅縮小了東正教的版圖。

¹⁹ 636 第二任哈里發 Umar(A.D. 634-44)率大軍征服大馬士革。

637 再度重創拜占庭軍隊；並且擊敗波斯軍隊，攻佔帝國首都 Ctesiphon，征服伊拉克全境。

638 征服耶路撒冷，在耶路撒冷聖殿遺址上建歐瑪清真寺。

641 征服敘利亞全境，並分兵攻打埃及與伊朗。

642 Nahavand 一役擊敗波斯主力，波斯皇帝 Yazdagird III 逃亡至土耳其斯坦。

643 征服亞歷山大，埃及全境納入伊斯蘭統治，並分兵西征北非地區。

644 征服伊朗西部和亞塞拜然。

²⁰ 649 第三任哈里發 Uthman (A.D. 644-56)派兵征服波斯灣地區與賽普路斯。

654 征服伊朗東部 Khurasan 地區。

655 Lycia 戰役穆斯林艦隊擊敗東羅馬帝國艦隊。

附錄(7)：現況鳥瞰

正教(Orthodoxy)、正教會(Orthodox Church)、正式名稱為 Orthodox Catholic Church(「正統公教會」)，也稱為東正教(Eastern Orthodoxy)或東正教會(Eastern Orthodox Church)²¹，與天主教(正式名稱是羅馬公教，Roman Catholic Church)及新教並列為基督教²²三大宗派，但信徒總人數少於天主教和新教。主要分佈於：(1)東歐巴爾幹半島的希臘、馬其頓、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭……等國，(2)西亞的俄羅斯、白俄羅斯，(3)其它：喬治亞、賽普路斯……等。

在基督教的三大主要分支(天主教、東正教和新教)中，東正教的人數相對較少，全世界共有兩億多東正教徒。與天主教以教廷為領導中心的形式不同，東正教實行多中心的管理體制，由一些稱為「自主教會」或「自治教會」的地方教會組成。自主教會是東正教最高級別的獨立教會，所有自主教會均不受其他教會的管轄。東正教最早的四個自主教會位於羅馬帝國的四個重要的東方城市，即君士坦丁堡、亞歷山大、耶路撒冷和安提阿。後來，俄羅斯正教會也取得了與它們同等的地位。比自主教會低一級的是東正教自治教會，它們由某一自主教會的領袖管轄。現在東正教共有 15 個自主教會。

東正教各自主教會實際上都是平權的；然而按歷史榮譽排序如下：

1. 君士坦丁堡正教會(已失陷)
2. 亞歷山大正教會(已失陷)
3. 安提阿正教會(已失陷)
4. 耶路撒冷正教會
5. 俄羅斯正教會(建於 1589 年)
6. 喬治亞正教會(建於 466 年)
7. 塞爾維亞正教會(建於 1219 年)
8. 羅馬尼亞正教會(建於 1925 年)
9. 保加利亞正教會(建於 927 年)
10. 賽普路斯正教會(建於 434 年)
11. 希臘正教會²³(建於 1850 年)

²¹ 召開於 451 年的迦克墩(Chalcedon)大公會議，最後關於「耶穌具有神人二性」的決議引發爭議，更進一步的造成主張「耶穌只有神性(一性論)」的教會紛紛出走，與主流教會決裂。包括亞美尼亞教會(Armenian Apostolic)、埃及的科普特教會(Coptic Orthodox)、衣索比亞教會等在內，這些教會後來各自獨立運作發展，不受天主教廷或拜占庭正教會管轄，不認同迦克墩大公會議決議的教會後來合稱為「東方正教派」(Oriental Orthodox Churches)——仔細看——這裡用 Oriental 和東正教用的 Eastern 不一樣！

²² 廣義的基督教包含以上三大教派，狹義的基督教只指「宗教改革」之後的「新教」——又稱抗議宗、抗羅宗、「改革宗」(廣義的改革宗指「新教」，狹義的改革宗指新教的宗派之一)。

²³ 早期東正教也可以稱為希臘正教，因為東方教會本來大多使用希臘語，後來隨著伊斯蘭勢力的入侵，直到 1453 年東羅馬滅亡，東正教失去了大半的江山，後來斯拉夫語系(巴爾幹北邊直到俄羅斯的地區)

12. 阿爾巴尼亞正教會²⁴(建於 1937 年)
13. 波蘭正教會(建於 1924 年)
14. 捷克和斯洛伐克正教會(建於 1951 年)
15. 美國正教會(建於 1972 年，尚未被廣泛承認為自主教會)

在 15 個自主教會之下，又劃分自治教會。主要自治教會如下：

• 君士坦丁堡正教會下設：

芬蘭正教會、
愛沙尼亞正教會
韓國正教會†、

• 耶路撒冷正教會下設：

西乃山正教會(凱撒琳修道院)

• 俄羅斯正教會下設：

拉脫維亞正教會
摩爾多瓦正教會教化 60%摩爾多瓦東正教徒
烏克蘭正教會†(宗俄)
西歐正教會†
日本正教會†
朝鮮正教會†

• 羅馬尼亞正教會下設：

巴撒拉比亞正教會教化 23%的摩爾多瓦東正教徒，有一百萬教民(2004)。該教會自 1812 年巴撒拉比亞被沙俄合併後，始終歸依於羅馬尼亞正教會之下。

• 塞爾維亞正教會下設：

奧赫里德大主教正教會†

華人東正教徒很少，主要分佈在中國大陸、香港和臺灣。²⁵

中國大陸的東正教會是由俄國傳教士團建立和發展起來的。自 1685 年至 1956 年間，在中國大陸，東正教會一直屬於俄羅斯東正教會莫斯科牧首區管轄。1956 年，隨著俄羅斯東正會第二十屆傳教士團的撤離，北京東正教總會改名為「中華東正教會」。目前，中華東正教會的教

的東正教徒比使用希臘語的東正教徒更多了！莫斯科也成為「第三羅馬」，取代了「第二羅馬」君士坦丁堡，所以現在已經不適宜稱東正教為希臘正教。

²⁴ 阿爾巴尼亞(302 萬 X 6.8% = 20 萬基督徒)在巴爾幹西南隅，人民大多信奉伊斯蘭教，只有少數基督徒。

²⁵ 下文有些內容取材自戴桂菊(北京外國語大學俄語學院教授)的文章〈華人地區的東正教會及其網上漢語資料庫〉，此文之網址為：http://www.orthodox.cn/research/daiguiju/cnorthodoxonlineresource_cn.htm

徒主要集中在黑龍江、內蒙和新疆等地，總人數約有 15000 人。在東正教徒生活的地區建有東正教堂，但沒有神職人員主持宗教聖事。

在香港，共有三個東正教會。一個是在東正教會中居首位的即君士坦丁堡東正教會(牧首區總部設在希臘)。1996 年 11 月，君士坦丁堡東正教會正式在香港註冊並建立了自己的教區，名為「香港及東南亞正教區」，簡稱「香港正教會」²⁶。香港正教會成立之初，在本地只有水多名教友。如今，已經發展到 200 個家庭。教徒成員主要是美國人、衣索比亞人、法國人、希臘人、塞爾維亞人和本地華人。為了加強同社會和其它教會的聯繫，香港正教會來港後不久便加入了香港基督教協進會。該教會首任都主教聶基道在這裡生活了十餘年，於 2007 年 7 月離任，現任都主教是希臘人黎大略。除了香港本地，「香港和東南亞正教區」還包括印度、印尼、新加坡、菲律賓和臺灣(李亮)等地。這個教區共有神甫 30 名，教徒達 2.5 萬人；第二個是俄羅斯東正教會(莫斯科牧首區)。2004 年，香港聖彼得聖保羅教區以「聖彼得聖保羅教會」的名義在香港正式註冊²⁷。該教會目前約有二十名教徒，絕大多數為生活在香港的俄羅斯人。教會把翻譯和出版東正教文獻看作一項重要的日常工作。第三個是科普特正教會團體，它隸屬於埃及亞歷山大東正教會，這個教會組織很小，它只為生活在香港的中東地區東正教徒服務。

臺灣東正教會隸屬於香港和東南亞正教會，是該都主教區管轄下的一個教區。教會於 2003 年經臺灣政府立案正式註冊，名為「臺灣基督正教會」，在臺灣基督正教會主持宗教聖事的是李亮神甫(希臘人)。該教會有自己的網站，上面的中文材料十分豐富²⁸。

李亮神父所屬的希臘差會在台灣開拓的教會雖然只有十年歷史，但已經算是小有規模。其實有記載的歷史上台灣第一次直接接觸到基督正教是 1771 年。那時俄羅斯來的船到達台灣島，船上有基督正教信徒和一位神父的兒子，他們跟台灣人有所來往，之後繼續他們的旅程走了。

1895 年台灣歸屬於日本。來台灣的日本人當中有一批正教徒。其中有三位專門的傳道員。1896 年 1 月日本基督正教徒邀請了台灣人來認識基督正教會並一起慶祝神誕節。那一年台灣人開始受洗成為基督正教會的成員。

那時日本基督正教會隸屬於俄羅斯正教會，一位大聖人尼古拉當日本教區的主教。聖尼古拉聽到了台灣正教會的組成和發展的訊息，並感覺到了台灣需要更多傳道士、神職人員和教堂。

1901 年 9 月聖尼古拉答應了台灣的基督正教徒們的請求：他派遣了西滿神父到台灣以成立教堂。西滿神父把很多教會書和聖像帶到台灣來，並且在台北成立了固定的舉行神聖禮儀之地當作教堂。本教堂之名稱為「台北基督正教會」。西滿神父也在台中和台灣的其它城市傳道並

E-24

²⁶香港及东南亚正教区的英文名称为 Orthodox Metropolitanate of Hong Kong and South East Asia。地址：香港中环亚毕诺道 3 号环贸中心 704 室。网址：

<http://www.cs.ust.hk/faculty/dimitris/metro/hkmetropolis.html>。

²⁷（莫斯科牧首区）香港圣彼得圣保罗教会的俄文名称是 Братство святых апостолов Петра и Павла в Гонконге (Московский Патриархат)，地址：香港湾仔轩尼诗道 4-6 号先施保险大厦 1 楼 B2 室。网址：<http://www.orthodoxy.hk>。

²⁸台湾基督正教会的英文名称是 Orthodox Church of Taiwan。地址：台北县新店市溪园路 389 之 12 号 B8 栋 4 楼。网址：<http://www.orthodox.com.tw>；<http://www.theology.cn>。

舉行禮儀：撒種基督正教信仰的種子。在普世教會的制度上，從其開始台灣基督正教會是俄羅斯正教會部分。要等到台灣教會興盛成熟後，才能成為完全自主的地方教會。俄羅斯教會把基督正信仰帶到台灣並建立了教堂並 100 多年之久繼續培養台灣教會，如此台灣教會把俄羅斯教會稱為其「母親教會」。

1911 年 8 月份聖尼古拉召開俄羅斯正教會主教會議。此會議決定派一位神父當作台北教堂的本堂神父。1917 年台北基督正教會獲得了台灣政府的承認，具有了民法上的登記。

日據時代時台灣正教會的發展很穩定。台北有 2-3 教堂，其它城市也有教堂或祈禱堂。1933 年台北的一個堂區報告 177 位信徒、其中有 30 位台灣人。五年前一位 91 歲的俄羅斯正教信徒分享了他 1927-1932 年時在台北參與正教禮儀的經驗。

第二次世界大戰時，台北基督正教會之活動變成沒有規律性。俄羅斯和日本神職人員無法常常在台灣舉行禮儀。然而 1949 年一批俄羅斯正教信徒經過中國大陸來台灣，他們很積極的開始重建教會並要求神職人員來台灣舉行禮儀。

1957 年俄羅斯的尼古拉(Bekish)主教祝福在台北重新開教堂。此教堂以聖使約翰施洗者之名被祝聖。主教也常親自來台灣舉行禮儀並支持信徒們。

蔣夫人(蔣方良)也常來此教堂祈禱。教堂的位置是在松江路。

1980 年代一些熱情的信徒們離開了台灣，台北教堂的禮儀少了。信徒們繼續在家裏祈禱、偶爾聚會以共同祈禱。此堂區區長仍然和幾位信徒們仍然居住在台北和台灣南部。

1999 年 Dionisiy 神父跟另一位俄羅斯正教會的代表一起來台灣了解台灣正教會的狀況，並發現了一批俄羅斯和前蘇聯來的基督正教信徒們迫切需要正教會的禮儀和聚會所。兩位代表們向俄羅斯正教會牧首報告此需要。然而因經濟困難，此議題難以發展。而 Dionisiy 神父仍然開始每兩年來台灣舉行禮儀、支持信徒們並推動傳道活動。

2001 年希臘李亮神父開始在新店市舉行禮儀。

2004 年時一批俄羅斯正教會的傳道士神學生來台灣就學並支持台灣正教徒們的信仰。其中兩位傳道士(愛西里爾神父和王西滿公讀士)2012 年時被任命正式重建台灣基督正教會。

2013 年 2 月台灣基督正教徒在台北召開了成立台北堂區的成立大會。此大會決定重建 1901 年所建立的《台北基督救世主正教堂》²⁹。如此在台北新開的教堂成為台灣第一個基督正教教堂的復活。2013 年 3 月台灣基督正教會在台中建立祈禱堂。2013 年 6 月在台南也建立一所祈禱堂。每隔一兩個月愛神父和其助手在新竹、高雄和宜蘭舉行禮儀並舉辦傳道活動。

2013 年 9 月台北基督救世主教堂慶祝其建立 112 周年和其重建 1 周年大典。

除了上文的敘述，近年來還出現了一個東正教中文網站——「正教會中華諸聖會」³⁰(在美國註冊的東正教組織)創辦的「中國正教會」網站³¹也可以參考。

²⁹ 台北市信義區虎林街 88 巷 22 號(永春捷運站 5 號出口)，網址：orthodoxchurch.tw/

³⁰ 正教會中華諸聖會的英文名稱是 Orthodox Fellowship of All Saints of China，俄文名稱是 Православное братство всех китайских святых。

³¹ 「中國正教會」網站的英文名稱是 Orthodoxy in China。網址：<http://orthodox.cn>。