

第一章

教會歷史的意義與分期

1. 導言：教會歷史的意義

教會歷史是指上帝的國度在地上的活動。如果從最廣泛的角度來看，教會歷史乃是上帝自創世以來與人的互動，包括揀選、立約、道成肉身及天國的擴展。上帝是歷史的主宰，祂掌管君王的心，又掌管歷史的潮流。歷史的契機，歷史的發展，表面看來好像自然而然，原來都在祂永恆計劃之中。例如，聖經說：「到了時候滿足，上帝就差祂的兒子…」（加四4）；將來上帝按祂所定的時候，差遣耶穌再來，結束世上歷史，所以歷史的轉機在上帝手中，並不是在歷史發展之中；從歷史的事件（Chronos）中得到教訓，是一般研究歷史的責任；從歷史中的時刻（Kairos）領受神的心意，是研究教會歷史所應有的態度。

教會歷史的時間，可分兩種：

- (1) 年代（Chronos）：過去 past / 現在 present / 未來 future 一般歷史的時序
- (2) 時機（Kairos）：quality of time 或解作：the right time

由於耶穌基督的降世，對基督教來說是歷史的中心大事，因此我們把降生之前上帝的子民，舊約以色列民的歷史作為第一個時期，我們稱為主前（Before Christ—BC）；而基督降生之後為第二期的歷史，我們稱為主後（*Anno Domini*=in the year of the

Lord; AD)。拉丁文 AD 不單是主之後的日子，而是在主統治的日子。第二期的教會歷史是在主掌管的日子，直到主再來。本文的範圍是以五旬節聖靈降臨產生的群體，我們稱為教會的誕生，直至今日它在世上的發展，然後延續至主再來，因此教會的本質是包含超越的視野，它不完全等同世上的人類活動。

教會 (*ecclesia*) 意思是「被召在一起」，也是一個「集會」。另一個字 Church，源自另一個希臘文 (*kyriakon*)，意即「屬於主的」。現今通用的教會字彙有 (1) 主的身體；(2) 主的家 (household)，(3) 被呼召出來聖徒的集會。中文「教會」受了宗教改革著重「道的宣講」，因此翻譯的時候用「教導的會所」 (teaching assembly)，進教會的人去「聽書」，即聆聽上帝的道。

2. 教會歷史的背景

2.1. 主前的世界概況

古埃及、巴比倫、亞述，和波斯都是專制的政體，戰勝國合併各邦各族，目的是收納貢物和奴役他們，所以很難有真正有機的統一。帝國內沒有一致的教育和文化的同化，被統治的各邦各族也沒有歸屬感，個人地位也很低。

希臘帝國有點不同，希臘人承認個人有一種道德上的價值。希臘文化包括文學、美術、哲學、科學及其優美的語言，都很受中東一帶的歡迎。主前二百年希臘文化傳播至埃及及亞洲，大部分人民都甘心被同化，各邦各族的文化也被提升，人的價值同樣得到尊重。由於在帝國內有共同的語言，商業貿易大大興旺。著名的大學和圖書館也在這時候興建。可是，希臘的政

治制度並不完善，隨着羅馬帝國的興起，一方面吸收了希臘文化，一方面建立了完善的政治體系，使帝國同有一位皇帝，一個政府，一個軍事機構，一個法律和習慣系統。共同的錢幣、郵政、語言和運輸制度，大大方便不同地區的民族溝通和貿易，這都有利於基督教在地上的擴展。耶穌出生在羅馬帝國的時候，路加多次提到羅馬帝國的歷史，顯示這些歷史對耶穌降世的重要。

羅馬帝國為教會的發展提供了有利的環境：平息蠻族間的爭戰；建設偉大的橋樑與公路網；肅清海盜及陸上的盜匪，使商旅暢行無阻，這些政績都大大方便福音的傳播。羅馬法律的清明與嚴正，經過多年的努力，羅馬人建立了一個大一統的帝國。羅馬政府尊重各少數民族的宗教，雖然曾經為了團結帝國而發起強迫人民敬拜皇帝，但並無消滅其他宗教的意思。

2.2. 希臘思想

羅馬帝國基本承襲了希臘哲學，當時希臘哲學有兩方面，(1) 消極的懷疑主義 (Skepticism)。懷疑主義觀察這個世界，認為它是流變不真，一切都是經驗幻覺，例如著名齊諾 (Zeno) 的龜兔競賽，指出在時空中的生活為一片荒謬，他們主要目的是拆解一切哲學上的論證，希臘文稱為 "*epoché*"，意即既然找不到真實，一切論說不下結論，對世界抱着存疑的態度。為此這些哲學家披上架裳跑到沙漠靜修，成為後來基督教隱士的先河。懷疑論者參透了古代希臘一切哲學派別，有些人不能得到滿足，逼使他們尋求肯定。其中之一是伊壁鳩魯 (Epicurus)，他提出原子 (atom) 理論，肯定物質世界，叫人脫離虛無的憂

懼。以快樂為最高義，又稱快樂主義 (Hedonism)。其二是齊諾創立的斯多葛派 (stoicism)，帶人追求智慧境域，擺脫物質世界及其中的一切經驗感覺，如喜怒哀樂，這境域是為無感情 (apathy) 地帶。(2) 積極而確實的理念主義 (idealism)，代表者柏拉圖 (Plato)，肯定經驗界以上的理型 (idea) 為永恆實在，他認為只有 idea (ousia) 為唯一真實存在的實體，物質世界雖然是流變不真，但真理卻在理念界，是人可以追求得着。他甚受其師蘇格拉底 (Socrates) 的共相概念 (concept 或 universal) 影響，共相是經驗世界背後的根據。

希臘哲學使許多人懷疑傳統的宗教，另一方面，希臘的民間神祇很多已名譽掃地，而羅馬的宗教只有政治目的，並不能提供真正的平安。相反，基督教的福音帶來赦罪的平安，永生的盼望，能滿足當時對真宗教渴望的心靈。

2.3. 猶太思想

猶太教思想對上帝的概念在兩約之間有明顯改變。舊約時代的上帝觀十分親切，好像以色列人的父親，但這時期的上帝觀是不斷超越，所以強調上帝的超越性和獨一性、普世性及非人性化 (universal and against anthropomorphism)。由於上帝與人的距離越來越遠，因此神人之間的中介 (mediation) 顯得越來越重要。新約時期的猶太教有四樣重要教訓：(1) 天使，每人都有天使保護；(2) 彌賽亞，如但以理書的「人子」，祂將要審判世界；(3) 洛各斯 (Logos)，在猶太哲學家斐羅 (Philo) 的著作中是神的首生子，是人神間的橋樑；(4) 幽暗世界，是死人暫時居停的地方。

另一方面，希臘人把他們的文化傳遍近東地區，希臘文化征服了羅馬。帝國內流行希臘語，保羅傳福音時使用七十士舊約希臘文譯本，猶太人及外邦人都能明白。

3. 教會歷史的分期

3.1. 古代教會歷史

由耶穌基督至大貴格利 (Gregory the Great, 公元590)，其間建立了獨立的基督教思想，以別於猶太教。教會經歷了羅馬帝國的逼迫，異端的侵擾，在內憂外患中成長，確立了三一教義的基礎，最後成為帝國教會。

3.2. 中世紀教會歷史

大貴格利至宗教改革 (590 - 1517)：羅馬帝國於公元590年滅亡，帝國統轄的地方受蠻族 (Barbarian and Hungarian) 侵略和統治。蠻族在基督教熏陶下接受了基督文化，開展了中世紀基督教文明。這時歐洲以建立封建文化及封建社會體系為主，而教會則以歐洲宣教為目的。修道主義，靈修神學，經院哲學為這時期的特色。這時東方教會的興起 (680 -1700) 值得關注。

3.3. 近代教會歷史

宗教改革至現代 (1517 - 2000)：由啟蒙時期、宗教改革、文藝復興至理性主義高漲的十八、十九世紀，神學及宗教思想受到前所未有的衝擊。宗教改革後，基督教成為北歐和北美的主流宗教，天主教也相應地改革。為了收復失地，興起了海外宣教。這時西方的社會由宗教社會轉型至世俗化社會，教會對

社會的影響日漸減少，而西方文化漸以個人為中心。另一方面，因着宣教的成功，世界大多數地方都有機會聽聞福音。基督教的影響不再限於歐美，而及於亞非各地。新宗派及普世教會合一運動適時展開，多元化及宗教對談，成了現代教會的特色。

4. 研究教會歷史的價值

4.1. 基督教是歷史宗教¹

歷史宗教的意思，是基督教的教義主要來自歷史中發生的事件。例如舊約上帝的話語，是藉着以色列人生活的歷史場景中宣告出來。從以色列人的歷史故事，交織着上帝與他們立約、引領、拯救等重要教義，這些教義都不能離開發生的事件。新約的教會歷史，源自耶穌基督道成肉身的事實。聖靈降臨的事件更是教會的開始。神學是研究上帝在時空中的啟示，包括上文所說以色列人的歷史，耶穌基督的一生。教會歷史是研究上帝啟示後的活動。地上的群體承接了上帝的啟示，在地上按照先知和使徒的領受和理解，宣揚上帝的心意及建立被呼召的社群。我們研究教會歷史是讓我們與被呼召的先祖交往，承接他們的使命。一個良好的信徒在教會歷史的長河中，認識事件的複雜性和多元性，對今日的教會有更正確和客觀的評價看待發生的事情。

---

1 歷史宗教：回教，基督教，教義在歷史中建立；非歷史宗教：佛教，道教，教義並非在歷史中建立。

4.2. 了解教會的大公性——尊重傳統

我們所信的，是由耶穌交託使徒，直接傳承下來，稱為信仰的傳承。地上的教會雖然多元，卻是合一：一主、一信、一洗、一上帝。在上帝眼中，只有一個教會，由得贖的子民組成。這是教會的大公性，因此今日雖有不同宗派，信徒仍然可以在主內交通。聖靈在歷史中不斷更新保守，沒有信仰傳統，便會產生異端和紛爭。

4.3. 了解今日信仰的源流——慎防異端

現代別異宗派都是重蹈了古時教會的異端，主要是有關三位一體的問題及基督神人二性的問題。例如：耶和華見證人，主張必須靠行為才有救恩；摩門教，不相信三位一體，不相信基督就是上帝等。大公教會所持守的古代三大信經，² 成為今日教會信仰的基礎。

4.4. 有效並得力地見證信仰

我們傳揚基督必須對基督教的教義及歷史的發展有一定的認識，否則我們很容易按自己喜好添加世上的哲學思想。基督教信仰有一個傳承，由早期使徒及教父忠心的把耶穌的教導演繹出來，但這道是活的，在歷代面對不同的需要而發展不同的神學思想。然而，基督教有固定的經典，神學思想不能離開《聖經》的啟示。在檢視神學思想在教會歷史中的發展時，必須回歸《聖經》的教導。教會歷史的個案，使我們有更豐富的資源，疏解今日教會面對的問題。

---

2 使徒信經、尼西亞信經及亞他那修信經。

第二章

使徒教會 (AD 1-170) 與 大公教會 (AD 170-325)

1. 教會的紀元

西方社會習慣把耶穌出生作為公元元年，但早期教會仍未有公元年份的計算。帝國教會建立後，基督教在社會的地位崇高，耶穌的出生成為帝國重要事件。但耶穌何時出生卻未有定論。公元530年小丟尼修 (Dionysius the Little) 把主降生之年推算錯了，他把羅馬立國後754年12月25日為救主降生的日期，而他的新曆法開始的日期則是同年1月1日。因此羅馬立國後754年1月1日為公元1年1月1日。據另一學者厄德賽恩的計算，基督出生於羅馬立國後749年12月，相當於現行日曆主前5年。因而耶穌在公元26年出來傳道，約公元29年死，教會則以公元29年第一個五旬節開始。¹

2. 使徒教會的建立 (AD 29-100)

2.1. 古耶路撒冷教會 (AD 29-44)

初期的基督徒團體是依附在猶太教存在，五旬節聖靈降臨後，門徒多了三千人，這三千人包括本土的希伯來人，和說希臘話的猶太人 (徒六1)。當時的教會仍未有 (或是極少) 外邦人，

---

1 詳細參看谷勒本 (Lars. P. Qualben)，李少蘭譯，《教會歷史》(香港：道聲，1965)，頁38-39。

因此教會最早面對的內部衝突是來自不同文化的猶太人，本土的猶太人想要保存自己祖先的習俗和語言；另一群人可能以外來為主，更願意接受「希臘化」。

主前四世紀，許多猶太人由於各種原因，分散僑居地中海沿岸各個希臘化的城市，儘管他們努力保存自己的傳統，但仍不免被「希臘化」。他們講希臘話，甚至忘記母語。他們為了持守信仰，把希伯來文舊約聖經翻譯為希臘文的七十士譯本（Septuagint）。他們中間的知識分子樂於接受希臘哲學及文化，因此希臘思想便滲入猶太神學之中，特別是斯多葛派的主張，例如：肯定人類平等友愛，把洛各斯等同於先知書中「耶和華的話」。

為了解決最早的內部衝突，教會選出七位執事，從名字看來，他們似乎都是「說希臘話的猶太人」，因為都是希臘名字。很明顯，教會把更多的發言權交給這些外地回來的猶太人，他們負責管理教會事務，而本土希伯來十二使徒繼續講道和教導。

五旬節後，耶路撒冷成為教會中心，這古教會成立時已具備四個要素：

- (1) 宣講真道（徒二46、三12-26、五42）
- (2) 洗禮與聖餐（徒二42）
- (3) 懲戒權（徒五1-11）
- (4) 教會領袖訓練（六5-7）

司提反之死標誌基督教會一個新階段。因着司提反的死，基督教從猶太教擺脫出來。司提反的講道表明了一班追隨耶穌的門徒與猶太教的領袖不同，他認為猶太教的制度、律法和聖殿都是暫時的。上帝用它們指向將來的彌賽亞，這位彌賽亞將為萬民成就一切的義。舊約的中心是預言彌賽亞的降臨，而這位彌賽亞已經來臨，祂就是義者耶穌。司提反這篇道非常重要，因為它動搖了猶太教的根基，以致猶太人要把他殺害。

公元30-44年，彼得為早期教會顯要人物，司提反死後，教會被逼迫，門徒四散，福音反而傳開了。未幾主的兄弟雅各成了耶路撒冷教會的領袖（徒十五）。

司提反死的時候，有一位稱為掃羅的熱心猶太教徒，出發消滅基督教，在往大馬色途中遇上大光，聽見耶穌的呼召，成為門徒。他在大馬色受洗，然後前往阿拉伯。三年後重回大馬色，宣講基督，又與猶太人爭辯，招來殺機。掃羅逃往耶路撒冷，得到巴拿巴的協助和推薦，晉見使徒，二人更成為日後的傳道同工。

由於猶太人一直找機會殺他，掃羅返回大馬，經過約十年，建立了基督徒領袖的聲望。

耶路撒冷教會遭受逼迫後的日子不易過，部分猶太基督徒仍留在耶路撒冷，大部分外邦基督徒分散各地，其中一處為敘利亞的安提阿，由於信徒人數眾多，耶路撒冷教會派巴拿巴去視察。他先到大數找到掃羅，然後在安提阿停留一年，教導信徒。「門徒稱為基督徒是從安提阿起首。」（徒十一26）安提阿成為宣教中心，教會差派掃羅和巴拿巴，開始了遊行佈道。