

帝國的現實：尼西亞會議

1. 時代背景
2. 當代教會
3. 基督教與猶太教差異
4. 米蘭詔令
5. 大公會議
6. 政教合一

君士坦丁雕像

時代背景：羅馬帝國分裂與尼西亞會議（AD 325）

羅馬帝國始於 BC735，共和政體成立於 BC509（猶太人首次归回与重建，公元前 445 年），主前一世紀期間凱撒擊敗所有對手建立獨裁政權，BC44 凱撒被刺，安東尼和屋大維先後執掌大權，羅馬從共和政權轉為專制帝國。春秋战国（公元前 770 年—公元前 221 年）是中国历史上由大分裂走向大一统的关键过渡期。这一时期群雄并起、百家争鸣，既有诸侯争霸的残酷战争，也孕育了深厚的中华文化底蕴，最终由秦国一统天下，建立中国首个中央集权王朝。

AD235 年皇帝亞歷山大·塞維魯被刺殺身亡，導致三世紀危機，這短短五十年之內有 26 人被元老院或軍隊封為皇帝。

直至戴克里先在位時創立四帝共治制，帝國才全面恢復穩定，這段時期一共有四位皇帝共同統治羅馬帝國。這種制度並不能維持下去，很快便招致內戰。內戰最終由君士坦丁一世勝出，成為帝國的唯一統治者。後來君士坦丁一世遷都至拜占庭，並命名為新羅馬，但史家更喜歡以其名字——君士坦丁稱之為君士坦丁堡。

君士坦丁一世亦於 AD313 年將基督教合法化（米蘭敕令），並由狄奧西亞一世將基督教定為國教（薩洛尼卡敕令），基督教從而成為西方世界的主要宗教。

AD410 年及 455 年，西面的羅馬城相繼被西哥特人和汪達爾人等日耳曼部族入侵。

AD476 年，西羅馬帝國皇帝羅慕路斯·奧古斯都被奧多亞塞廢黜，這象徵着西羅馬帝國的終結。「五胡亂華」發生於公元 304 年至公元 439 年（約為中國歷史上的西晉末年至十六國時期）。這段長達 135 年的動亂，是由於西晉末年爆發「八王之亂」導致中央衰微，匈奴、鮮卑、羯、羌、氐等北方游牧民族趁機南下建立多個割據政權所引發的。

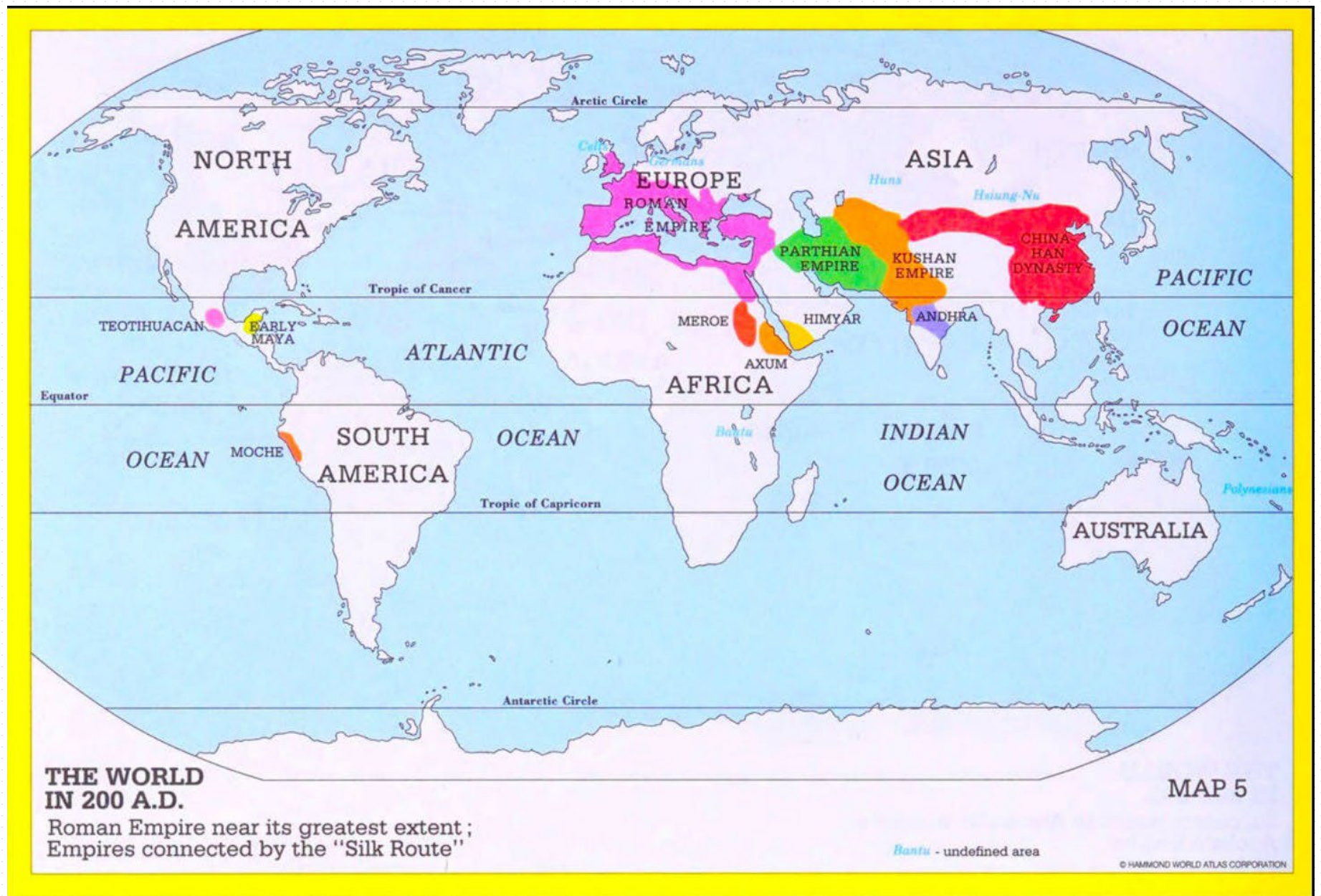
東羅馬帝國則一直存在至 1453 年，君士坦丁堡被奧斯曼帝國攻陷、皇帝君士坦丁十一世戰死為止。史學家通稱東羅馬帝國為拜占庭帝國

整個羅馬帝國（包括東西羅馬帝國）存在將近一千五百年，帝國的疆域在圖拉真在位末年（117 年）達到全盛，控制着大約 500 萬平方公里的土地^[1]，統治着 7000 萬的人口，這相當於當時世界總人口的百分之二十一。羅馬帝國幅員遼闊，而且國祚長久，使拉丁希臘的語言、文化、宗教、發明、建築、哲學、法律及政府模式對後世的影響相當深遠。歐洲有數次對羅馬帝國的復辟，這包括[神聖羅馬帝國]。

羅馬帝國的全盛期大約相當於中國漢朝。漢朝共歷時 405 年，若計入中間王莽建立的新朝等政權則為 422 年。公元前 202 年劉邦稱帝建立西漢，至公元 220 年曹丕代漢。

(公元前1—公元2世纪)

當代教會是什麼情況？

早期教會（Early Church）根植於**猶太會堂（Synagogue）**，兩者在主後一世紀初共享經文、群體與敬拜模式。隨著教會接納外邦人及神學分歧加劇，兩者經歷了從「**同源共生**」到「**徹底分道揚鑣**」的動態轉變。

使徒保羅時期的教會：

使徒保羅時期的教會處於初代教會發展期（約主後 30~70 年）。保羅透過三次宣教旅程，在地中海沿岸、加拉太、小亞細亞及歐洲（如希臘）等地廣傳福音並建立教會，打破猶太人與外邦人的界限，確立了因信稱義的核心信仰。

外邦人歸入教會對猶太人基督徒來說常引起一些問題。猶太人基督徒從小就受了割禮，也守許多潔淨禮。與外邦人之間的緊張關係一直存在著。一天，保羅與巴拿巴從佈道行程歸回安提阿時，發現許多人在教會爭吵，也見到猶太人與外邦人基督徒分桌而吃飯，連彼得和巴拿巴也跟操作（加 2:11 後來磯法到了安提阿、因他有可責之處、我就當面抵擋他）。為了把問題解決，安提阿教會決定派保羅、巴拿巴等上耶路撒冷總會去開會商討。在會議中，保羅先述說神在外邦人中的工作。也有猶太人基督徒要求外邦人信徒受割禮（徒 15:5 惟有幾個信徒是法利賽教門的人、起來說、必須給外邦人行割禮、吩咐他們遵守摩西的律法）。後來彼得發言述說神怎樣恩待外邦人如哥尼流像猶太人一般。後來雅各（耶穌的弟弟，相信是耶路撒冷教會的主席）結論說話。他引用了舊約說明神的救恩要給外邦人，並總結如下：

- a. 外邦人基督徒不必受割禮。
- b. 守潔淨禮如不可拜偶像，不可犯姦淫，不可吃血。

保羅時期的教會具有以下關鍵特徵與運作模式：

1. 聚會模式與地點

- **家庭教會**：當時並無大型教堂，信徒多在「家中」聚集、擘餅與祈禱。例如：百基拉和亞居拉家中的教會（羅 16:3-5）。
- **會堂起步**：保羅每到一處新城市，常先進入當地的猶太會堂向猶太人傳道，遭受拒絕或驅逐後，才轉向外邦人傳福音。

2. 主要建立的教會

- **安提阿教會**：外邦宣教的起點與差派中心，保羅在此參與事奉。
- **小亞細亞教會**：包括加拉太地區教會、哥羅西教會，以及在第三次宣教旅程中建立的以弗所教會。
- **歐洲教會**：跨海建立的首批歐洲教會，如腓立比教會、帖撒羅尼迦教會及哥林多教會。

3. 核心神學與外邦人問題

- **因信稱義**：保羅極力主張外邦人信主「不須受割禮」或遵守猶太律法，只要藉著信耶穌基督即可稱義（詳見[加拉太書](#)）。

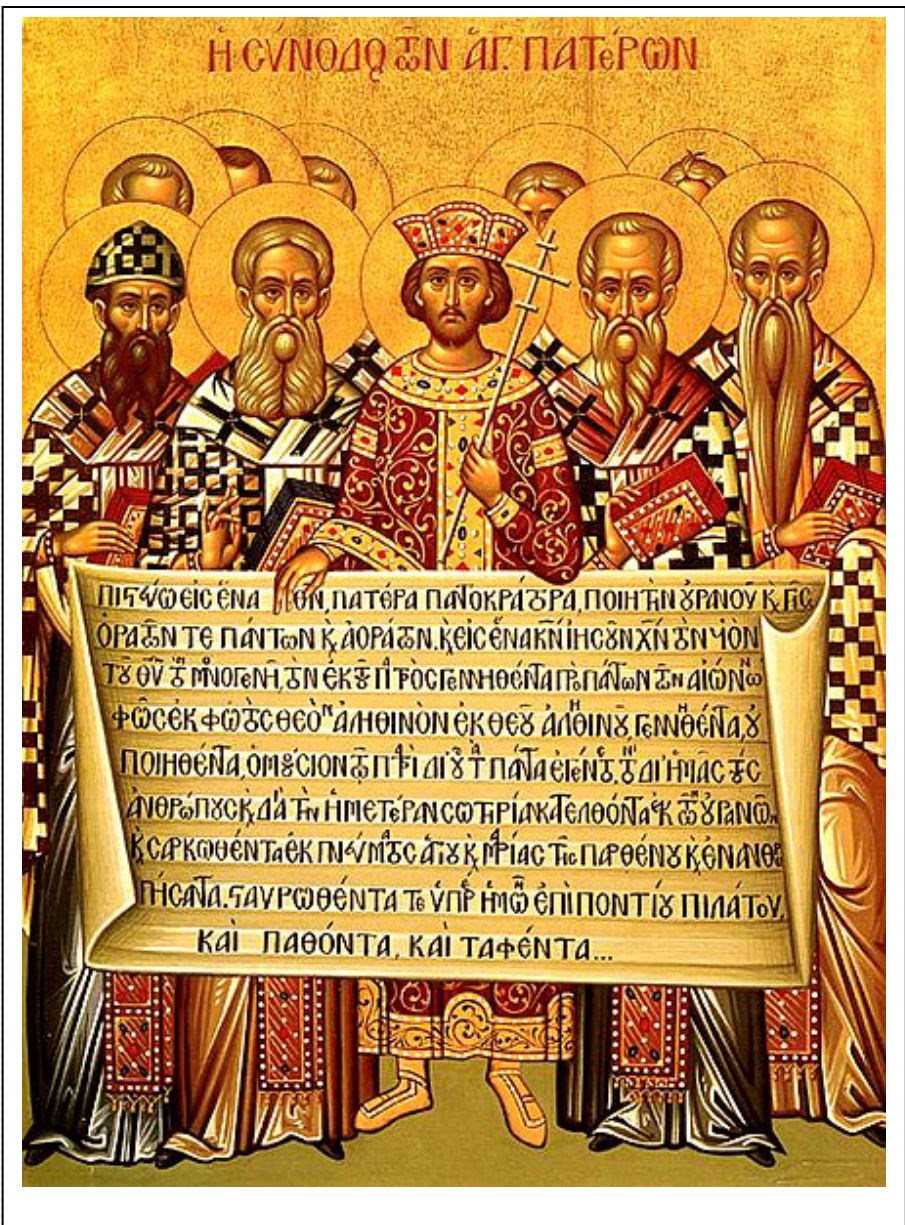
4. 教會面臨的挑戰

- **猶太主義者的攪擾**：常有保守的猶太基督徒跟隨保羅，要求外邦人行割禮，導致保羅寫信嚴正駁斥（如《加拉太書》）。
- **內部道德與恩賜混亂**：如哥林多教會內部出現分黨、恩賜運用混亂及道德問題，保羅為此寫下《哥林多前後書》加以教導與糾正。
- **外在逼迫**：初代教會常面臨猶太公會及羅馬帝國的針對與驅逐（如保羅在路司得曾被打至重傷昏迷）

古羅馬迫害基督徒的主因在於基督教的「一神論」信仰與羅馬帝國的「皇帝崇拜」及多元神教傳統衝突。基督徒拒絕膜拜羅馬皇帝神像，被視為不忠與顛覆國家，加上教徒快速增加、秘密集會，導致羅馬當局懷疑其危及統治穩定與傳統社會秩序，因而採取迫害。**直到公元380年，羅馬皇帝正式宣布基督教為國教，迫害才終止。**

詳細原因如下：

- **拒絕皇帝崇拜**：羅馬政府原先對宗教寬容，但要求人民膜拜皇帝以示效忠。基督徒遵守十誡，不拜其他神祇，拒絕拜皇帝，被視為叛國。
- **顛覆社會秩序**：基督教在初期發展快速，其秘密集會被保守的羅馬當局視為「非法結社」，可能密謀反叛。
- **意識形態衝突**：羅馬人認為羅馬帝國的興盛與傳統神祇的保佑有關，基督徒拒絕敬拜這些神祇，被認為會招致天譴（如天災、疫病）而遭排斥。

早期教會（1 至 5 世紀）：

約公元 30 年	耶穌的死與復活被視為基督信仰的根基
約公元 33 年	聖靈降臨門徒的聖靈節，也就是「教會的生日」
第一世紀	基督教在羅馬帝國及更廣泛地區的傳播，包括早期基督教社群的形成以及新約聖經的撰寫
二至四世紀	羅馬帝國對基督徒的迫害，隨後是米蘭詔令（公元 313 年）頒布，賦予宗教寬容
公元 325 年	尼西亞會議，制定了尼西亞信經，釐清了基督教教義
4 至 5 世紀	羅馬帝國的基督教化，基督教成為主流宗教

第一次尼西亞大公會議（或稱第一尼西亞會議）是公元 325 年，君士坦丁大帝號召在拜占庭尼西亞（今土耳其布爾薩省伊茲尼克）召開的基督教大公會議。此會議乃基督教歷史第一次的歐洲世界性主教會議，確立了一些影響深遠的宗教法規和現今基督教會普遍接納的傳統教義。**在基督教被國教化過程中，會議亦為關鍵之一。**然而君士坦丁一世在會議之後卻轉向**亞流派**，對支持《尼西亞會議》結果的派系造成打壓。

宗教的創立，與其說是由於神學，不如說由於社會原因和經濟條件(尼希米記 BC 445)。基督教起初流傳於安提阿和利凡得 (Levant，又譯利凡特，是地中海東岸一整個大區域的總稱)的許多商業和製造業城市的下層社會，然後傳入羅馬和西方的類似階層中間，並且和其他一些神秘教派一樣，它的影響就擴大了起來」。

基督教產生後其信徒的社會成分有自由民，也有奴隸和被釋放的奴隸，但主要以下層民眾為主。在基督教早期階段，基督教會曾實行財產共有，外界視其為一種秘密宗教組織。

到尼祿皇帝(54 年—68 年)在位時，教會的人數已增長到不可忽視的程度，從公元 60 年代中期羅馬帝國政府的逼害就開始了。當時教徒普遍不分種族及社會階層，就連當時的奴隸在信主以後亦可即時被接納為弟兄。在此後的幾個世紀，社會各階層愈來愈多人加入教會，二世紀末羅馬社會上層也開始有人信教。

到君士坦丁一世在位時，在不少省份中已有不少基督徒擔任重要職務，擁有能左右國家事務的權力。為了得到基督徒的支持，並期望以一神論代替多神論來重建一個統一的羅馬帝國，313 年君士坦丁發布了米蘭詔令，基督教從此成為合法宗教，基督徒的人身和財產獲得了法律的保護。這樣，羅馬人民不論貧富都可拜在基督門下。**基督教會反對民族區別，因此有不少外族包括日耳曼人、哥德人都開始信奉基督教。**

歷史淵源與交集（使徒時期）

- **猶太背景**：最初的基督徒全為猶太人，他們依然自視為猶太教的一支，遵守安息日。
- **會堂據點**：保羅等使徒傳道時，習慣先進入當地的猶太會堂向猶太人宣講耶穌為彌賽亞。
- **共享敬拜**：信徒在會堂完成猶太傳統敬拜後，常會轉移到**私人信徒家中**舉行「七日的第一日」（主日）的擘餅聚會。

轉折與分離（主後 70 年前後）

- **聖殿被毀（主後 70 年）**：耶路撒冷聖殿遭羅馬摧毀後，猶太教開始重構，拉比猶太教崛起，急需凝聚內部認同並與異端劃清界線。
- **神學衝突**：早期教會將耶穌提升至「神」的高度，並接納未受割禮的外邦人，這在傳統猶太人眼中難以接受。
- **逐出會堂**：雙方矛盾加深，**基督徒逐漸被視為異端**，許多猶太基督徒因堅持宣講耶穌而遭個別猶太會堂驅逐。
- 從福音書中可看到在一世紀末，基督徒已經認為自己跟猶太人分開了。這個過程一部份也是猶太社區發起的，因為基督徒是個小型末世論團體，羅馬官方不喜歡他

們，連帶懲罰了猶太人，猶太人當時是被容忍的少數民族，不願被基督徒拖累，因此說基督徒不是猶太人，以致羅馬官方只迫害基督徒。

- 在君士坦丁堡及帝國的東部，希臘語仍然是流通的語言，新約聖經亦是以希臘語流傳。在羅馬及帝國的西部，則以拉丁文傳教。在羅馬、君士坦丁堡、安提亞、亞歷山大城、耶路撒冷的牧區互不統屬。在幾次的大公會中，基督教被國教化，三位一體被確立為正統，但其他學說則被視為異端，聶斯脫利被逐出教會在東形成東方亞述教會，阿里烏教派亦被逐出教會。
- 教會不復是一個由窮人和中等階層的人所組成的宗教社會，而變成為統治勢力，組成階層式和官僚式組織的團體，崇尚奢靡、爭權奪利。但亦有學者認為在羅馬帝國衰落的時期以至中世紀，基督教的死後永生和救贖論是在充滿動亂的時代人們的慰藉，而部份希臘羅馬的傳統亦被基督教吸收，因此羅馬時代遺留的一些社會結構痕跡亦隱約地保存下來。

基督徒 vs 猶太人 對照表

比較項目	早期教會（使徒與早期教父時期）	猶太會堂（拉比猶太教）
核心經典	希伯來聖經（舊約）+ 使徒書信與福音書（新約）雛形	《妥拉》（Torah）與《塔木德》（Talmud）是猶太教最重要的兩部核心文獻，最大的分別在於《妥拉》是神聖的成文律法（核心原則），而《塔木德》是歷代學者對《妥拉》的註釋與生活應用指南（具體實踐）
核心信仰	耶穌是道成肉身的彌賽亞與救主，死裡復活	獨一真神，強調律法的實踐，仍在等待彌賽亞
聚會核心	研讀使徒教導、聖餐（擘餅）與洗禮	誦讀妥拉（律法書）、會堂祈禱與拉比解經
聚會時間	主日（七日的第一日，即星期日）	安息日（星期五日落至星期六日落）
群體組成	不分種族、背景（猶太人與外邦人合一）	傳統猶太民族社群

早期教會的社會階層組成

- **社會底層為主**：早期基督徒絕大多數是奴隸、釋奴、婦女、貧苦農民與城市自由工匠。
- **羅馬學者的嘲諷**：西元二世紀的反基督教哲學家塞爾蘇斯（Celsus）曾嘲笑基督教，說它只在毛織工、鞋匠、洗衣工等「最沒文化、最粗俗的階層」中傳播。
- **少數上層精英**：雖然有少數如哥林多的司提反、管會堂的基利司布等富有階層加入，但正如使徒保羅在《哥林多前書》所言：「可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。」

窮人如何建立與維持教會？

早期教會之所以能在沒有財政權力的情況下建立，核心在於一種新型態的「社會互助網」：

- **徹底的財產分享**：根據《使徒行傳》，耶路撒冷教會實行「凡物公用」，信徒賣掉田產，按每人所需分配，確保群體內沒有缺乏的人。
- **寡婦與孤兒的救濟**：早期教會設立「執事」職位，專門負責分發食物給弱勢群體。在當時缺乏社會福利的羅馬帝國，這吸引了無數窮人。
- **瘟疫中的捨己照顧**：西元二、三世紀羅馬爆發大瘟疫時，異教徒紛紛遺棄生病的親人，基督徒卻冒著生命危險照顧病患（包括非基督徒），這種由窮人展現的強大道德力量，反向征服了羅馬帝國。

早期教會的「異端」(Heresy)

是指嚴重偏離使徒傳承與正統聖經教義的思想。初代教會為捍衛純正信仰，透過大公會議與教父神學駁斥了數個重大異端，確立了「三位一體」與「基督神人二性」的核心教義。

以下為早期教會最具代表性的異端與其核心爭議：

1. 諾斯底主義 (Gnosticism)

- 核心主張：強調二元論，認為物質是惡的、靈界是善的；人並非因信稱義，而是靠「隱密的知識 (Gnosis)」得救。他們否認耶穌擁有真實的肉身（認為只是幻影），並將創造天地的主視為低等的神。
- 正統回應：使徒約翰在《約翰一書/二書》中即開始對抗此思潮，教父愛任紐 (Irenaeus) 撰寫《駁異端》大力反駁，教會也奠定了《使徒信經》來強調耶穌真實「道成肉身」與創造主的獨一性。

2. 亞流主義 (Arianism)

- 核心主張：由亞歷山大城的長老亞流提出，主張「子 (耶穌)」是受造物，不是永恆存在的，因此「子與父的本體不同」。名言為：「曾有 (一個時候) 子不存在」。
- 正統回應：西元 321 年的【尼西亞會議】(First Council of Nicaea) 定其為異端，確立了《尼西亞信經》，宣告聖子與聖父「同質 (Homoousios)」。

3. 愛賓尼派 (Ebionism / 貧窮派)

- 核心主張：早期的猶太化基督教派。他們雖然接納耶穌為先知，但拒絕接受耶穌的神性與童貞女降生，堅稱信徒必須嚴格遵守摩西律法才能得救。
- 正統回應：教會確認救恩是本乎恩也因著信，耶穌是道成肉身的神，超越舊約律法主義。

4. 形態神格唯一論 / 撒伯流主義 (Modalism / Sabellianism)

- 核心主張：為了強調上帝只有一位，主張父、子、聖靈只是上帝在不同歷史時期或處境下所展現的「三種不同形態/面具」，例如：在舊約是父，在新約道成肉身是子，五旬節後是靈，否認了三位格同時獨立存在。
- 正統回應：大公教會確認上帝是一個本體 (Essence)，但同時存在三個永恆不同的位格 (Persons)。

5. 孟他努主義 (Montanism)

- 核心主張：強調末世即將來臨，自命擁有極端的先知啟示，其領袖甚至稱自己是聖靈的化身，高舉禁欲主義與狂喜狀態，破壞了教會體制與聖經正典的權威。
- 正統回應：教父特土良 (Tertullian) 早期曾受吸引，但教會最終認定其啟示論超越了使徒啟示的底線，予以拒絕。

基督教從被迫害的地下教會轉變為國教，為了爭權奪利各種異端湧現，這時產生了

護教學，幾個著名的早期教父為基督信仰打下神學基礎，他們駁斥異端的論著歷久而常新，反觀今天流行的異端竟然還是兩千年前那一套。

四位前尼西亞會議教父簡介：

1. 里昂的艾任紐 (C. 130–C. 202)，主要著作 “駁斥異端”，他透過反對諾斯底對基督教聖經的詮釋並捍衛正統信仰，推動基督教神學的發展。
2. 亞歷山大的克萊門 (C. 150–C. 215)，在《給異教徒的勸誡》中，克萊門特展示了他利用柏拉圖和其他哲學家的神學方法的要點。「我尋求認識上帝，而且只尋求上帝的工作。」
3. 伽太基的特土良 (C. 155–C. 222)，他的著作《靈魂的見證》中，特土良將人類靈魂放在證人席上，並對其提出質疑，得出的結論是，靈魂「本質上是基督徒」，如果它堅持拒絕基督教，那是由於固執和盲目。
4. 亞歷山卓的奧利根 (C. 185–C. 254)：第一次創造純粹是精神層面的。上帝最初創造了沒有身體的靈魂。上帝的目的是讓這些被創造的靈魂獻給對神聖的默觀。但有些人偏離了那份沉思，墜落了。就在那時，上帝創造了第二次創造。這第二個創造物是物質的，作為墮落靈魂的暫時庇護所。

米兰敕令（米蘭詔令）（313）

核心内容，根据古代教会史学者（如凯撒利亚的优西比乌）留下的历史文献记载，敕令的核心汉译如下：

1. **赋予基督徒及所有人以选择各自所愿信仰的自由**，以使天上的神明，无论其为何方神圣，皆能对朕及所有臣民施以恩泽与庇佑。
2. **绝不剥夺任何人追随或选择基督教信仰或其心仪宗教的自由**。
3. **教会资产**，若曾有人向吾等国库或其他任何人购买，则无论买主是以金钱或是其他代价购得，均须**无条件、无索偿地发还给基督徒**。

历史影响与背景

1. **政权合流的起点**：米兰敕令结束了罗马帝国长达近三个世纪的零星迫害，为日后狄奥多西一世在 380 年颁布《萨洛尼卡敕令》确立基督教为国教奠定了基础。
2. **宗教宽容的范畴**：该敕令实际上确立了罗马帝国早期的“良心绝对自由”，它不仅保护基督教，同时也允许帝国境内的其他任何宗教合法存在。
3. **政治考量**：君士坦丁大帝在米尔维安桥战役取得胜利后，希望通过宗教宽容来团结分裂的帝国，借助宗教力量稳定社会秩序。

神迹传说：米尔维安桥战役的黄昏预言

《米兰敕令》流传最广的合法性外衣，来自于公元312年10月28日的米尔维安桥战役（Battle of the Milvian Bridge）。根据当代基督教会史学家优西比乌（Eusebius）和拉克坦修（Lactantius）的记载，君士坦丁在战前目睹了两次神迹：

【正午天空的神迹】

君士坦丁与军队看到：

\	+	/
—	(Chi-Rho)	—
/		\
"In Hoc Signo Vinces"		

(以此符号，你定能征服)

【夜间基督的托梦】

基督手持正午的符号显现：

"将此符号涂在盾牌上"
"你便能克敌制胜！"
(克敌制胜)

- **神圣的托梦：**当晚，耶稣基督在梦中向君士坦丁显现，命令他将白天见到的符号绘制在士兵的盾牌和军旗（后称“拉布兰旗”，Labarum）上。
- **战役的结局：**次日，君士坦丁的军队带着这一基督符号上阵，以少胜多，彻底击败了政敌马克森提乌斯，成功统一了罗马帝国西部。这场胜利让君士坦丁深信基督教的神拥有强大的力量。

尼西亞信經的制定與修訂 原初版本（325 年） 後續完善（381 年）

我信唯一的天主，全能的聖父，天地萬物，無論有形無形，都是祂所創造的。

我信唯一的主、耶穌基督、天主的獨生子。祂在萬世之前，由聖父所生。祂是出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主。

祂是聖父所生，而非聖父所造，與聖父同性同體，萬物是藉著祂而造成的。

祂為了我們人類，並為了我們的得救，從天降下。祂因聖神，由童貞瑪利亞取得肉軀，而成為人。

祂在般雀比拉多執政時，為我們被釘在十字架上，受難而被埋葬。

祂正如聖經所載，第三日復活了。祂升了天，坐在聖父的右邊。

祂還要光榮地降來，審判生者死者。祂的神國萬世無疆。

我信聖神，祂是主及賦與生命者，由聖父聖子所共發。祂和聖父聖子，同受欽崇，同享光榮。祂曾藉先知們發言。

我信唯一、至聖、至公、從宗徒傳下來的教會。

我承認赦罪的聖洗，只有一個。

我期待死人的復活，及來世的生命。 阿們

Nicene Creed

We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen.

We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through him all things were made.

For us men and for our salvation he came down from heaven:

by the power of the Holy Spirit, he was born of the Virgin Mary, and became man.

For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried.

On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.

He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.

We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.

With the Father and the Son he is worshipped and glorified.

He has spoken through the Prophets.

We believe in one holy catholic and apostolic Church.

We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.

We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

尼西亚会议对古代的影响

在尼西亚会议之中所提出的神学观念就是其推翻亚流派神学观的一次会议。此次会议在亚他那修的领导下，肯定了圣子的永恒性（以对抗形态论），会议中还说到圣子与圣父‘本质相同’。

尼西亚会议解决了当时代一直争论不休的三一神观，上帝论的诸多错误观念，使许多歪曲事实的神学思想都被其判为异端。

尼西亚会议开启判断异端的根据，神学的真理一定要建造在圣经神真理的话语上，这是一个很好正面的影响。但是在接下的教会历史岁月之中，也有许多极端份子的出现，如一些极端的宗教裁判所，一些宣扬真理却将人活活烧死的人。

促使基督教合法化进程，执政者也都想要利用其教会的力量来巩固自己的势力，所以当时罗马教会内部的纷争使之教会内部的混乱，这不利于当时才刚刚统一全国的康士坦丁对教会内部的管理，于是便召开此次尼西亚大会，成为了当时的一个先例。

到了中世纪的时候历史的传承告诉我们这种政教合一的弊病已完全的显露无疑，神职人员内部的腐败，兜卖赎罪卷，十字军东征，这些在宗教改革之前，这样的弊病在历史滚滚的长河之中都是无法磨灭的。

尼西亚会议对现代教会的影响

（一）现代神学传承尼西亚的精神：

从初期教会尼西亚会议对于三位一体观念的探讨直至 20 世纪 21 世纪现代教会发展的历史脉络之中，三一神论仍旧是其神学家他们研究的主题，直至今日，我们发现从尼西亚会议的探讨到今天三一论的复兴。

（二）影响教会继承大公教会传统：尼西亚大公会议(Ecumenical Council)是基督教全体大会有史以来的第一次，为何叫大公会议呢？在希腊文中大公的意思是‘普遍的’，而当翻译成中文时用了‘公’，‘天下为公’的‘公’，在早期的信徒中他们秉承着教会是普世的是所有人都可以参加这样的一份观念，来表明其教会的公正性。

（三）促使现代信徒的信仰生活规范化：尼西亚会议所产出的历史产物尼西亚信经在今日亦有着非同一般的意义。这份的信经不单使之当时代的信徒确保其获得纯正的信仰，同样在今日的教会之中也有许多的人在朗诵这篇的信经，而制定其信经的主要目的就是希望能够排除错误，以保证教会在神学上的纯洁性。

政教合一（Theocracy 或 Caesaropapism）是指国家的最高政治权力与宗教权威合二为一，政治统治以宗教教义为合法性来源。这种体制历史上曾在中世纪欧洲、拜占庭及部分伊斯兰和藏地政权中存在，其利弊主要体现在社会凝聚力与多元发展的冲突上。

主要优势（利）

- 极高的社会凝聚力与向心力
- 政治权力的合法性稳固
- 社会秩序与道德规范的高度统一

核心弊端（弊）

- 思想禁锢与社会停滞（如历史上对布鲁诺、伽利略的打压）。
- 权力高度集中与专断腐败：宗教领袖或特权阶层极易为了维护自身统治而随意解释教义，导致神权沦为独裁工具。
- 压制多元化与人权迫害：体制天然排斥异端思想与多元文化。

思考問題，從初代教會，經歷許多變革，從興盛、衰竭、到復興，從歷史的角度，我們是在那種狀態？

1. 今天的異端是什麼？
2. 猶太人為什麼不相信耶穌是彌賽亞？
3. 基督教、天主教和猶太教是大同小異嗎？
4. 基督教什麼時候傳入中國？
5. 華人有沒有相當於尼西亞信經的概念？
6. 中國大陸基督徒和古羅馬基督徒的遭遇有沒有相似之處？

<https://www.youtube.com/watch?v=t-cvDfq96nw> 現代異端

https://chinashculture.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html 古羅馬瘟疫