

從聖經思想探討早期基督教建築的傳承與沿革

黃業強¹

摘要

所謂「早期基督教建築」，通常指西元第四世紀(基督教合法化)後，基督教所使用的建築。基督教與猶太教都源自以色列人的古老信仰，但早期基督教的教堂空間，與猶太教的聖殿空間，卻迥然不同。以色列人的聖殿，在空間形式上與出埃及時神命摩西所建的會幕相似，象徵神在地上的居所，只有祭司才可以進入。而早期基督教的教堂空間卻與猶太教的會堂相似，是人人可以去的地方。本文參照聖經記載、歷史文獻、及考古資料，來探討四世紀前，基督教儀式的本質、沿革及其空間的使用。

關鍵字：教堂、會幕、聖殿、會堂、基督教建築。

1. 動機

建築史學家所謂的「早期基督教建築」，通常是指西元 331 年到拜占庭時期興建的教堂建築。西元 331 年，羅馬皇帝君士坦丁在米蘭下令禁止逼迫基督教，允許基督教和其他宗教一樣，同享平等的地位。在那之前，基督教在羅馬帝國沒有合法地位，一切活動、儀式都只能秘密進行，因此也就沒有所謂的基督教建築。

但從教會(在本文指基督教的教會，下同)歷史看來，早期教會指的是西元第一世紀初(耶穌出生、授徒、傳教)到西羅馬帝國亡(西元 461 年)。雖然起初那三百年，是教義發展的重要時期，但因無合法地位，也就沒能在建築史留下痕跡。在合法以前，基督徒在哪進行宗教活動呢？由耶路撒冷的聖殿看來，基督教的源頭——以色

列人的宗教儀式大多在室外進行，但教會的儀式卻大多在室內進行，何時有此變革？本文參照基督教經典(聖經)及史學、考古學文獻，研究西元 331 年以前，教會儀式的起源、發展，以及教會空間的演變。

2. 神移動的居所——會幕

2.1 會幕的建造

從聖經的記載得知，基督教與猶太教都起源於以色列人的信仰。根據舊約聖經創世記，以色列人的祖先亞伯拉罕原住在兩河流域，聽從神的召喚，來到巴勒斯坦，他的後代因饑荒而遷居埃及。舊約聖經出埃及記記載，以色列人在埃及住了四百年左右，被法老王嚴重打壓，於是神派摩西帶他們出埃及(約西元前 13-15 世紀)，到了西乃山(Mt. Sinai)下。

出埃及記總共有 40 章，其中只有前 19 章描述出埃及的過程，第 20 章頒佈十誡的內容，其後的 20 章，都在描述神教導以色列人如何崇拜，以及一些生活的規範。由篇幅看來，出埃及記的重點在於信仰生活的教導，其中很重要的部份，在告訴以色列人如何崇拜，甚至對崇拜空間都有嚴格的規範。出埃及記的記載，可以說是聖經中，對崇拜空間與儀式最早的規範。

根據出埃及記 26 章和 40 章的記載，神指示摩西要建一個會幕(tabernacle)，如圖 1。會幕長約 13.5 公尺(聖經中用肘作為長度的單位，其中一肘約為 45 公分)，由 20 塊高 4.5 公尺的皂莢木(acacia wood)豎板組成，寬約 4.5 公尺，由 5 塊豎板組成，豎板外並用幔子作帳幕罩起來。會幕中

¹ 東海大學建築系講師， huangyc@mail.thu.edu.tw

間有 4 根木柱，並用細麻織成的幔子掛在柱子上，將會幕隔成兩個空間。會幕為東西向，東向為入口，在西邊由布幔圍成的小空間稱為「至聖所」(Most Holy Place)，裡面放有約櫃，東邊較大的空間則稱為「聖所」(Holy Place)，裡面放了三樣物件——桌子、燈臺和香壇。

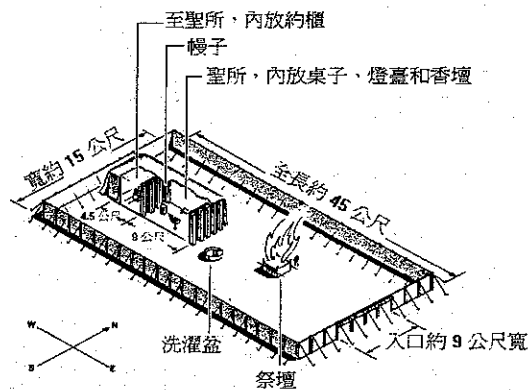

圖 1：會幕及其院子

出埃及記 27 章記載了會幕外院子的組成，會幕外圍成一個長約 45 公尺，寬約 15 公尺的院子，東西邊各用 20 根柱子，南北邊各用 10 根柱子豎立，柱子之間用細麻作帷子圍起來，東向並有一個約 9 公尺的門，門上有簾子可以向上拉起。外院中放了兩樣器具，東邊接近門口處是一個祭壇，在會幕門口的是一個洗濯盆，供祭司進行洗濯的儀式。

整個會幕和外院構成的單元，都可隨時拆除，是一個可移動的敬拜中心。以色列人在離開埃及，進入巴勒斯坦之前，約在曠野漂流了四十年。根據舊約聖經民數記第 2 章和第 3 章的記載，在這段期間，當神要他們移動時，整個會幕和外院的拆除、搬運，都由以色列人的利未支派負責，安營時，也由利未支派架設，其他支派則按著神的指示，圍繞著會幕四周安營。

2.2. 會幕的使用

舊約聖經利未記中，記載了神要摩西建立一套非常繁複的獻祭系統，主要是要讓以色列人知

道如何敬拜神。在這獻祭系統中，只有祭司可以進入「聖所」(會幕中的較大空間)，至於會幕的內室「至聖所」(會幕中的較小空間)，只有大祭司有資格進去(連祭司都不准)，甚至大祭司也只有在一年的贖罪祭，才可以進去。依照這樣的儀式，室內空間的使用非常有限，在各種崇拜的儀式中，大部份的人都在室外，只有祭司會進到室內。雖然以色列人在出埃及後那四十年的漂流路徑，考古學家有不同的爭議，但大致在西奈半島，也有學者認為他們也進入了目前的沙烏地阿拉伯境內，但無論是西奈半島或在沙烏地阿拉伯境內，大部份都是沙漠，天氣乾燥，室外的各種宗教儀式，並不會有太大的不方便。

2.3. 會幕的象徵意義

舊約出埃及記 25 章 8 節記載，神向摩西說：「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」對以色列人而言，這個會幕就是神在地上的居所，不是任何人都可以進去的地方。

3. 神固定的居所——聖殿

3.1. 聖殿的建造

舊約民數記 13-14 章記載，摩西派 12 個人先到巴勒斯坦去一探虛實，回報時，12 人之中有 10 人都認為當地的人太強壯了，毫無勝算，神也因他們信心太小而罰他們在曠野漂流 40 年。40 年來，當初從埃及出來的第一代以色列人，大部份都過世了，舊約申命記記錄了他們再度企圖進入巴勒斯坦前，摩西告誡這些第二代的以色列人，神在這段歷史的所作所為。其中申命記 12 章 13-14 節記載：「你要謹慎、不可在你所看中的各處獻燔祭。惟獨耶和華從你那一支派中所選擇的地方、你就要在那裏獻燔祭、行我一切所吩咐你的。」指示以色列人進入神所賜給他們的土地後，不可以到處獻祭，只能在指定的地方獻祭。當他們初入巴勒斯坦時，神還沒有指定獻祭的地點，他們就將會幕停放在示羅(舊約約書亞記 17 章 18 節)，於是示羅便成為他們臨時的宗教中心。一切的獻祭儀式都與在曠野時相同，只是會

幕不再移動。

經過了四百多年，以色列人終於建國，在他們的第三任君王所羅門在位時，他為神在耶路撒冷建了一個聖殿，聖殿完工後，神向所羅門顯現，舊約列王紀上 9 章 2-3 節記載：「耶和華就二次向所羅門顯現、如先前在基遍向他顯現一樣。對他說、你向我所禱告祈求的、我都應允了，我已將你所建的這殿分別為聖、使我的名永遠在其中，我的眼、我的心、也必常在那裏。」表示耶路撒冷的這座聖殿，就是神指定的地方，以後以色列人獻祭，都要在此，不可在別處，在以色列人的歷史中，就有好幾位君王，因為不遵守這規定，而受到譴責。

3.2. 聖殿的規模

所羅門建聖殿大約在西元前 10 世紀，而這個聖殿在西元前 586 年，當以色列所建立的猶大國亡於巴比倫時，巴比倫人不但毀了耶路撒冷，也毀了聖殿。因此，若想了解聖殿的構造，只能根據列王紀上 6-7 章和歷代志下 3-4 章的記載。

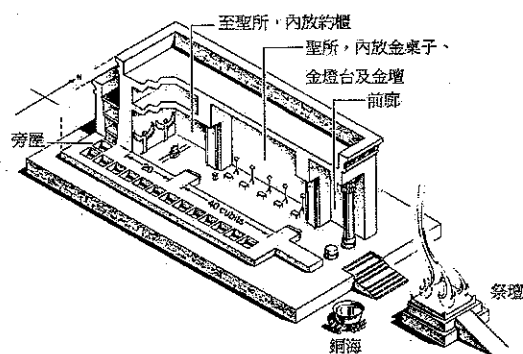

圖 2：所羅門建的聖殿

根據列王紀上 6 章 14-22 節的記載，所羅門所建的聖殿，格局和會幕相似，聖殿的內部長約 27 公尺，寬約 9 公尺，高約 9 公尺，都正好是會幕的兩倍。內部也分成聖所和至聖所兩部份，裡面所放的物件也與會幕相似，但是數量增加了，例如，燈臺增加到十個，分成兩行擺設，並有一些其他的祭司執行任務時需要的器具。所不同的

是聖殿的週圍，環繞了一圈儲藏室，用來存放各種獻祭物品。它的朝向與會幕相同，是東西向的（見圖 2）。至於院子的大小在以上這兩處經文，都沒有詳細記載，只能從舊約聖經以西結書得知，聖殿有內院和外院兩個院子。這個聖殿的格局大致和會幕相同，在尺度上比較大，最主要的差異在於這是個永久性的建築，而不是可移動的敬拜中心，因此以石材為主要建材。

3.3. 神權政體的運作與聖殿空間的使用

綜觀聖經所載之以色列史，在以色列人建國之後，採用「神權政體」。在神權政體中，主要的三個職份是：祭司、先知和君王。祭司的職份是在神面前代表人，當人民犯了罪，由祭司代表人到神面前獻祭，平時祭司的工作除了獻祭，就是教導人民如何敬拜神。先知的職份是在人面前代表神，當神權政體出現問題時，比方說，人民沒有確切地敬拜神，或者，祭司沒有善盡職責等等，神會藉著先知的口，指出其中的謬誤。而君王事實上只是神在地面的象徵性人物，代替神在國中帶領人民，賢君好王，是讓人民看到那真正的王是在天上的神，而不是王自己。列王紀與歷代志，正是以此來衡量歷任君王的優劣。

聖殿的位置在王宮的附近，根據列王紀下 16 章 8 節王宮有專門通道通往聖殿，因此有學者認為聖殿有如「王室教堂」。但在這整個神權政體的運作下，只有祭司可以進入聖殿，聖殿像是一個神權政體的象徵，它象徵著那是真正的王在地上的居所，地上的君王只是這個政體的執行者與監督者，王宮離聖殿近，也只是便於監督。列王紀和歷代志對聖殿內、外院的描述著墨不多，但從舊約耶利米書 36 章 10 所記，一般人民是可以走進外院和內院，但只有祭司才可進入聖殿。換句話說，所有的敬拜活動中，大部份的人也都是室外，只有祭司能登堂入室。根據當地的年雨量分佈圖，耶路撒冷的降雨量，從每年的四月到十月幾乎不下雨，而雨量最多的一月份，平均雨量也只有 120 公厘，這也可以解釋為何大部份的儀式都在室外舉行，卻不會受到天氣的影響。

4. 亡國的衝擊

4.1 聖殿的被毀與第二座聖殿的重建

西元前 586 年巴比倫王尼布甲尼撒率軍攻下了以色列人的最後據點——耶路撒冷，根據列王紀下 25 章記載，尼布甲尼撒搶走了聖殿中的器具，並放火燒毀了聖殿，也擄走了王公貴族與知識份子，教導人敬拜神的祭司被擄走了，敬拜神的地點被毀了，以色列當地的敬拜儀式中斷了幾十年。直到西元前 539 年，波斯帝國滅了巴比倫，波斯王古列對征服的地區採溫和的政策，舊約聖經以斯拉記記載，古列王允許以色列人回到耶路撒冷重建聖殿，並將當年被尼布甲尼撒擄來的器皿交還給他們，好讓以色列人回到耶路撒冷後，得以重建聖殿。

從以斯拉記(以斯拉是祭司)得知重建的過程並不順利，或許由於經費與人力的不足，整個聖殿的規模與裝飾遠不及所羅門時代，帶回來的聖器如何處理，聖經並沒有詳細記述。從猶太人的次要經典，成書於西元前二世紀的作品馬加比一書 1:21-22 得知，聖器大部份都放回去了，但卻沒有約櫃，約櫃在被擄時期不知去向，重建之後也沒有另建一個放進聖殿。但至少以色列人重建了他們的敬拜中心。雖然不再有君王，祭司的工作卻延續下來了。這就是猶太人所稱的第二座聖殿。

4.2 希律王重建的聖殿

根據舊約的記載，西元前六世紀由被擄之地回歸的人，努力修復了第二座聖殿，規模大不如前。出現在新約的聖殿，顯然較為華麗。參考聖經以外的歷史記載，在以色列亡國之後，到耶穌誕生之間，巴勒斯坦歷經巴比倫、波斯、希臘、羅馬等帝國的統治，聖殿出現在新約作者筆下時，正是羅馬帝國統治的時期。羅馬人讓希律成為猶太人的分封王，從西元前 19 年開始，希律為了籠絡人心，而重修聖殿。這座聖殿毀於西元 70 年，因此我們沒機會親眼目睹，但從一世紀的猶太史學家約瑟夫(Josephus)的著作，猶太古史(The Antiquities of the Jews)和猶太戰記(The Wars

of the Jews)中的記載，得知希律修復的聖殿，雖然在傳統上，被猶太人視為第二座聖殿，事實上卻幾乎是重建一座全新的聖殿。考古學家也發現，希律重建聖殿的年代，差不多正是羅馬的建築作家 Vitruvius 寫下名著「建築十書」(Ten Books on Architecture)的同時。從這些一世紀的紀載，比對建築十書的內容，可以看出希律大量借用羅馬建築的細節，考古學家們也發現了，希律雖擴大了聖殿的規模，但空間的基本架構和被擄歸回後重建的那座差不多，只是規模大了許多。圖 3 是近代考古學家，根據許多一世紀的文獻，仿照希律所建的聖殿，而重建的模型。

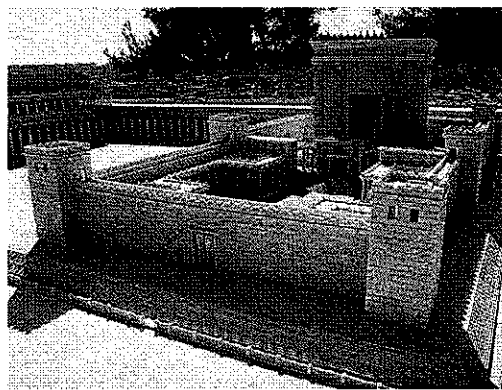

圖 3：希律所建的聖殿

5. 猶太教的興起

5.1 在被擄之地的宗教延續

西元前 586 年的亡國，使得以色列人被擄到兩河流域，當年的亡國奴常常發問：「神不是住在我們當中嗎？」「我們為何會亡國呢？」「聖殿為何會被毀呢？」「神沒有遵守祂和我們立的約嗎？」舊約列王紀的作者用了很多篇幅告訴以色列人，是因以色列人沒有遵守神的約定，神才降下這亡國之災。這些以色列人流落異鄉，卻沒有放棄信仰，他們為了避免重蹈覆轍，將神所吩咐的規定，歸納成 613 條，在被擄之地常聚集一處，將這些規定講解給大家聽。被擄時期有位先知名叫以西結，他所寫的舊約以西結書 8 章 1 節就記載了這種性質的聚會。由於以色列人亡國之

後，原猶大國成爲巴比倫的一個行省，叫作猶大省，從猶大省而來的人就被稱作猶太人，而這些聚集也漸漸演變成後來的猶太教。

國家亡了，聖殿被毀了，祭司失去了工作場所，這些教導以色列人後代如何敬拜神的工作，由家族中的長者來承擔，這些聚集的場所也漸漸有了制式化的空間型式，發展成爲以後的「會堂」，英文的 *synagogue* 源自希臘文的，希臘文這個字原指被召喚來聚集的群眾。根據考古學的發現，這些會堂的格局大致都是一個長型的空間，兩邊有座位，中間一個座椅叫作「摩西座」，坐在摩西座的人負責宣讀或講解摩西五經中神對以色列人的要求，從猶太人的文獻得知，這些教導者不限於祭司。會堂不但是教導的場所、敬拜的場所，也成了猶太人的活動中心，婚喪喜慶各種活動都在此舉行。因此「會堂」的功能也就比聖殿多得多。

基本上猶太教是猶太人的宗教，會堂也是猶太人的聚會場所，非猶太人通常不會去會堂。

5.2 被擄回歸後的信仰發展

在波斯王古列的允許下，以色列人開始一批批回歸，先遣部隊的任務是重建聖殿，以便重建宗教秩序。但在新約福音書中，我們看到的是西元一世紀，耶穌也在巴勒斯坦的各會堂教訓人，顯示「會堂」這種活動中心式的宗教建築也被帶回巴勒斯坦，問題是在巴勒斯坦的猶太人，尤其是在耶路撒冷的猶太人，他們哪種場合到聖殿？哪種聚會到會堂呢？

新約聖經路加福音 4 章 10 節記載：「耶穌來到拿撒勒、就是他長大的地方。在安息日、照他平常的規矩、進了會堂、站起來要念聖經。」顯示當時的人在安息日(即今星期六)是去會堂聚會的，因會堂可能在任何地方，而聖殿卻只有耶路撒冷的一座，重大節期才會在聖殿舉行，而一般教導、婚喪喜慶卻是在會堂。根據「他勒目」(Talmud, 猶太人的聖經註釋書)的記載，西元 70 年耶路撒冷被毀時，城內有 480 間猶太會堂。可以看出一世紀時，聖殿仍是人神會面的地方，同時，會堂也發展成猶太教的教育中心與活動中

心，是人們每逢安息日就要去的地方，不像聖殿是固定節期才去的地方，這種模式對往後基督教的崇拜方式，有相當大的影響。

5.3 耶穌時代猶太人的會堂空間

二十世紀考古學家發掘不少一世紀的猶太教會堂，圖 4 左圖顯示的是西元前一世紀時希律王在死海旁瑪撒大(Masada)城中所建的會堂，圖 4 右圖顯示的是在耶路撒冷近郊希律堡(Herodium)出土的會堂。它們都有類似的平面，四週有長台階，是會眾席，福音書提及的摩西座，應該就放在中央，是教導者坐的位子。這樣的空間型式，在各處會堂都大同小異，比較講究的會在內部多一個放置經卷的地方。基督教發展的初期，基督徒也用會堂作爲他們的聚會場所，只是教導者所講述的，重點不在摩西五經，而是耶穌的教導。

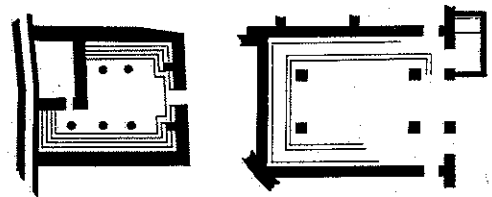

圖 4：左爲瑪撒大的會堂，右爲希律堡的會堂

6. 基督教的起源與崇拜的本質

6.1 基督教的起源

以色列人亡國後，一直沒有放棄重新建國的希望，因爲先知書中記載，神應許他們會有一位彌賽亞的來到，在舊約以賽亞書中，甚至形容這位彌賽亞一方面是君王，同時也是僕人。在新約福音書中記載，耶穌的誕生，是向以色列人宣佈，他就是那位他們盼望已久的彌賽亞，但他們卻沒有認出他的身份，反而把他釘死在十字架上。

會幕和聖殿的空間結構是類似的，它反映了舊約聖經中所描述神與人的居所是兩個不同的

領域。聖殿是神在人間的居所，不是一般人可以進入的，聖殿中的至聖所更象徵著神居所的神聖，只有大祭司在一年一度的贖罪日，才能進入至聖所。聖殿的院子，才是人的領域，是一般人可以進入的地方。聖經中記載在聖所和至聖所之間有一張帷幔，隔絕這兩個空間。在新約馬太福音 27 章 51 節、馬可福音 15 章 38 節和路加福音 23 章 45 節都記載當耶穌死時，聖殿中的帷幔從上到下裂成兩半，在新約希伯來書第 9 章針對這現象，作了神學上的解釋：以前人需要藉著祭司、透過獻祭，才能到神面前，而現在耶穌已經成為那永遠的祭物，神與人之間的布幔已經拆除，信耶穌成為人到神面前的唯一通路。

耶穌被釘十字架前，走遍巴勒斯坦各地，傳講天國的信息，主要是讓人知道，得救並不在於遵守猶太教的 613 條規定，而在於信耶穌。新約聖經記載，耶穌復活後差派他的門徒到世界各處，傳講這個福音，這就是基督教的起源。基督教與猶太教相同的地方在於所信的神是同一位神，但不同處在於猶太教徒認為這位上帝是猶太人的神，而不是世界上所有人的神，因此猶太教是猶太人的民族宗教。基督教卻傳達了耶穌的教訓：彌賽亞是全人類的救主，只要信靠耶穌，就參與了神與人的新約定(新約)，因此是一個世界性的宗教。

這樣的教義直接影響到基督徒崇拜的空間，從早期基督教的教堂一直到現在，聖壇不再用布幔隔開，因此，也不再具有聖所與至聖所。聖壇安放的是十字架，而不是約櫃，為的是記念耶穌。在基督徒心目中，曾經座落在耶路撒冷的聖殿並不是頂重要的，因為人是信耶穌而到神面前，不需要到耶路撒冷，和神溝通，也不必透過祭司，「朝聖」也成為不必要的舉動。而猶太教徒因堅持神與人之間的舊約，在他們心目中，耶路撒冷的聖殿仍是與神溝通的重要地點。西元 70 年耶路撒冷的聖殿被毀，對猶太教徒而言，是非常大的震撼，直到如今，以色列人仍期望著有朝一日重建聖殿。

6.2 早期傳教活動與對象

福音書中記載耶穌在巴勒斯坦傳講信息時，常到猶太人的會堂去，有不少的猶太人因此信了。

耶穌的門徒卻不限於巴勒斯坦，在新約使徒行傳中，記載保羅曾有三次佈道之旅，將基督教傳到了歐洲。在他傳道初期，他也常到猶太人的會堂去傳道，尤其引人注意的是使徒行傳 17 章記載，當保羅到了帖撒羅尼迦時，在那裡一連三個安息日，進到猶太人的會堂，用聖經來跟他們辯論，在聽眾中有不少人附從了保羅，這些聽眾有不少希臘人，而不是猶太人，表示當時也有不少非猶太人，因對猶太人信仰的好感，而走進猶太人的會堂。保羅漸漸清楚了，他的任務主要是向非猶太人傳道，因此傳道的地點也不再限於會堂。從基督教的傳教過程，可以看出是從在巴勒斯坦的猶太人開始，多半是講亞蘭語的猶太人，再到外地的猶太人，這些猶太人可能不少能講希臘語，最後傳到講希臘語的非猶太人。然而這些早期的基督徒在哪裡聚會，如何崇拜，是比較引人注意的議題。

6.3 在巴勒斯坦猶太基督徒的崇拜方式

新約使徒行傳第 2 章 46-47 節記載：「他們天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯，讚美神、得眾民的喜愛。」可見，初期在耶路撒冷的猶太基督徒，他們並不排斥猶太人的傳統儀式，會在聖殿裡崇拜，但也在家中聚會。從使徒行傳 2 章 42 節記載「都恆心遵守使徒的教訓、彼此交接、擘餅、祈禱。」得知在家中聚會的內容，這裡所記的交接(fellowship)、擘餅都是早期基督徒的儀式，顯示他們的敬拜是以耶穌(聖子)為重心，與猶太教的崇拜以神(聖父)為重心不同，猶太教並不認為耶穌是神的兒子。因此也可以想像當時猶太基督徒與傳統猶太人的磨擦。根據使徒行傳的記載，在耶路撒冷的猶太人最後捉住保羅，並企圖置他於死地的行動，更證實了這些衝突。也可以看出這些猶太人，在未信基督教前，會在聖殿中聚會，也會到會堂中參與猶太人的活動，信了基督教以後，就漸漸離開了會堂。從其他的文獻得知，他

們聚會的儀式雖與猶太人在會堂中的儀式相近，但因敬拜的重心不同，也使得他們不再留在會堂，而在家中聚會。

6.4 非猶太人基督徒的崇拜方式

從新約使徒行傳的記載得知，基督教廣為流傳後，有不少希臘人成為信徒，他們對猶太人的各種禮儀規定興趣缺缺，認為聖殿中各種儀式的象徵意義，都在耶穌的身上實現了，因此沒有必要遵守猶太人的禮儀，對猶太人而言，這些禮儀已行之有年，要廢？談何容易。

安提阿位於地中海的東岸，當今敘利亞境內，第一世紀的安提阿教會，既有猶裔信徒、也有非猶裔信徒。使徒行傳 15 章記載了當時安提阿教會中，猶太基督徒與非猶太基督徒針對這些禮儀有所爭議，最後送到耶路撒冷，教會的裁決是：非猶太基督徒並不需要遵守猶太人的規矩，這裁決給予非猶太基督徒不少自訂崇拜儀式的空間。在新約哥林多前書的記載，從保羅對這些非猶太信徒崇拜的教導得知，當時的拜拜包括祝福、主日聚會、五旬節、逾越節的特別聚會，聚會中還有互相的問安，在本質上已脫離了摩西五經的教導，取而代之的是耶穌的教訓。

如 6.1 所述，基督教的崇拜，漸漸脫離了猶太教的儀式，聖殿崇拜的象徵意義既然已在耶穌的身上實現，聖殿在基督徒心目中，意義並不重大。西元 66 年羅馬巡撫對巴勒斯坦猶太人施壓，引起猶太人反彈，羅馬大軍因而在西元 70 年攻下耶路撒冷，燒毀聖殿，這件事對猶太信徒是一大打擊，因為他們失去了重要的敬拜地點，對基督徒而言，卻沒太大的影響。

7. 羅馬帝國統治下的基督教發展

7.1 基督教與猶太教的分離

基督教與猶太教源自同一個信仰，但他們的發展卻完全不同。猶太教是猶太人的宗教，猶太教的信徒認為這個信仰是猶太人專屬的，不論誰當皇帝，在信仰上都只有猶太人受到影響。然而，耶穌公開宣佈，這個信仰超越了民族意識，

涵蓋了全人類，凡信祂的，就自動參與了神人之約。從使徒行傳的記載，可以看出當保羅將這個信仰從亞洲傳到歐洲時，宣教的對象大部份是非猶太人，對羅馬帝國造成的衝擊，比猶太教大得多。

新約聖經的希伯來書中，強調耶穌的來到，意義遠超過舊約的各種禮儀，因此強烈警告讀者，雖受到迫害，也不可回到猶太教的老路。新約聖經彼得前書也告訴讀者要有受苦的心志，這都顯示當時基督徒受到某種程度的打壓，而猶太教徒卻沒有。這兩卷書，大約是在一世紀的 60 年代寫成的。兩個宗教信仰同一位神，一個受到迫害，另一個卻沒有，究其原因，主要有以下兩點：

(1) 基督徒相信獨一的真神：羅馬帝國崇尚多神信仰，每當天災發生，人們會向眾神祈求，但因基督徒信奉獨一的神，拒絕敬拜別神來消災解厄，因而引人反感，遇到天災，就歸咎於基督徒。

(2) 基督徒不拜皇帝的像：有好幾位羅馬皇帝要求人民跪拜他的像，而基督徒只向獨一的神敬拜，引起皇帝的不滿。

原本人們只將基督教當作猶太教的一支，當基督教漸漸離開猶太教時，也讓別人發現他們的不同，尤其基督教並不光是猶太人的宗教，影響的也不光是猶太人，又引起了羅馬皇帝和百姓的不滿，使得基督教在一世紀的 60 年代，被認定是非法宗教，而猶太教卻仍保有它合法的宗教地位。當時迫害基督徒最有名的羅馬皇帝便是尼祿，西元 64 年一場羅馬城內的大火，尼祿禍嫁禍於基督徒，結果是基督徒大量被屠殺，基督教的各項活動，也都因此而變成秘密活動。

7.2 四世紀前基督教建築的發展

從一世紀中葉到西元 313 年、君士坦丁大帝宣告基督教是合法宗教為止，約兩個半世紀之久，基督教都在非法宗教的壓力下傳揚，傳教的速度雖快，卻無法明目張膽。基督徒的聚會，都在保密的狀況下進行，因此更不可能有公開的「教堂」型式出現。在羅馬城的四週，基督徒因逃避官方的追蹤，而在郊外的地下墓穴中聚會，

從墓穴的壁畫，可以看出當時用這些壁畫作為教義宣導的工具。

7.3 教堂的形成

西元 313 年基督教合法化，君士坦丁大帝甚至親自受洗，基督徒如同鹹魚翻身，信徒人數驟增，既能公開聚會，聚會場所的需求也大增。當時巴西利卡式(basilica)的會堂因容量大，便成為聚會場所的最佳選擇，在羅馬帝國境內，因而建立了許多巴西利卡式的教堂。當時聚會的形式與猶太會堂相似，主要是敬拜與教導，只是因皇帝與貴族也參與崇拜，使得基督教的儀式多於猶太教。

由於猶太教一直是合法宗教，因此我們可以在各地發現「會堂」的存在。基督教發展的初期，基督徒還借用猶太教的會堂聚會，但終因教義不同，而分道揚鑣。圖 5 是以色列海法大學考古隊於 1980 年代初，在巴勒斯坦提比哩亞(Hammath Tiberias)發掘出來某會堂的復原圖，這個會堂建造的時代約是三世紀初，從平面可看出已具巴西利卡的形式，但對空間的使用與瑪撒大的會堂沒有太大的差別，中間是講台，會眾在兩邊面對面而坐。

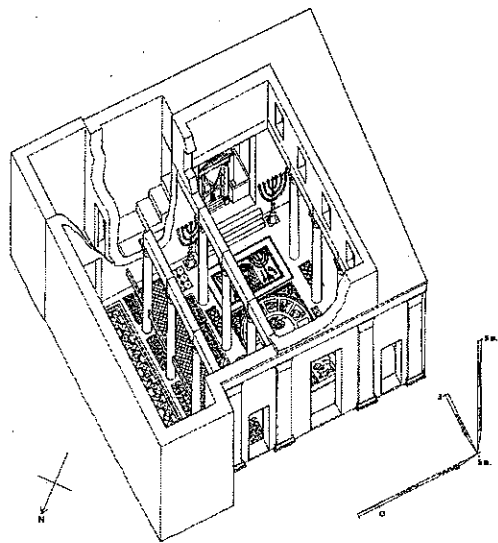

圖 5：提比哩亞會堂的復原圖

圖 6 是在巴勒斯坦的伯利恆，四世紀中所建的聖誕教堂(Church of the Nativity)，內部的空間結構和提比哩亞會堂大同小異，只是規模擴大了不少，猶太會堂中教導者所坐的摩西座，演變成左邊高出的長方形檯子，成為祭壇的位置與帶領崇拜者站立的地方。同期在羅馬城由君士坦丁下令建造的 Lateran Basilica(圖 7)，可說是羅馬帝國最早建造的基督教教堂之一，所呈現的空間結構也與猶太人的會堂沒有太大的差別，只是空間比較大。主要的講台位置雖沒改變，但參與聚會的人原是坐在兩邊，面對面而坐，在這早期的教堂中，因人數眾多，就改成面向祭壇而坐。由這些空間的演變，我們可以看出早期基督教的聚會型式，深受猶太會堂的影響。

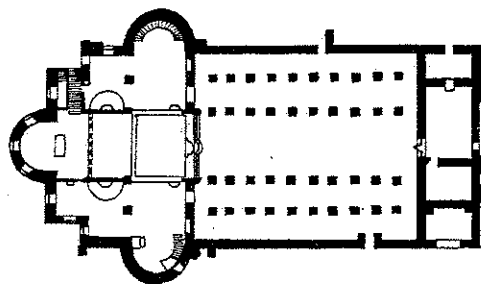

圖 6：伯利恆聖誕教堂的平面

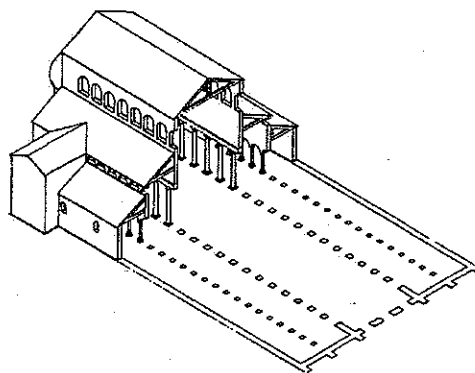

圖 7：Lateran Basilica

8. 結語

基督教與猶太教都起源於以色列人的古老信仰，從舊約聖經我們可以追溯古代以色列人對神的敬拜，不論會幕或聖殿，空間結構都大同小異，會幕與聖殿都被認為是神在人間的居所。聖殿只有一座，所有的以色列人都只能在聖殿獻祭，因此聖殿也不是一般人常去的地方。

當西元前六世紀以色列人因沒有遵守神的誠命而亡國，聖殿被毀，以色列人在被擄之地，為了避免重蹈覆轍，制定了許多信條，猶太教於焉誕生，「會堂」成為他們聚會之處。一旦波斯王允許他們返鄉，一批批的以色列人回到老家，也將會堂帶回巴勒斯坦。與聖殿不同的是，「會堂」並非神在人間的居所，而是以色列人平時聚集之處，也是教義傳承之處。猶太教並非所有人的宗教，而是猶太人的宗教。

耶穌的誕生、被釘十字架與復活，是為基督教的起源，這不是猶太人專屬的宗教，而是普世性的宗教，因此在第一世紀很快地從亞洲傳到歐洲，只因被列為非法宗教，一直沒能發展出獨特的敬拜空間。早期的基督徒借用了猶太教的會堂來聚會，終因教義不同而分家。

直到西元 313 年基督教才成為合法宗教，開始大量興建教堂。在此之前，是為教難時期，不可能出現「教堂」建築，我們無法確實掌握基督徒聚會的空間型式。但從合法化之後的早期教堂，仍可看出深受猶太會堂的影響。與猶太會堂相似的是，教堂不被看成神在人間的居所，而是人們平時聚集之處。聖殿的內部，只在特定時段向特定人物開放，而教堂正好相反，歡迎所有人走進來，是人敬拜神的空間，也是傳講教義的地方。

參考文獻

1. Joseph Aviram, Gideon Foerster and Ehud Netzer(ed.) (1991), *MASADA III*, Israel Exploration Society, Jerusalem
2. Kenneth Barker (General editor 1985), *The NIV Study Bible*, Zondervan Bible Publishers, Grand Rapids
3. Peter Connolly(1983), *Living in the Time of Jesus of Nazareth*, Steimatzky Ltd., Tel Aviv
4. Moshe Dothan(1983), *Hammath Tiberias*, Israel Exploration Society University of Haifa

Department of Antiquities and Museums, Jerusalem

5. Harry Thomas Frank ed. (1984), *Atlas of the Bible Lands*, Hammond Inc., Maplewood
6. David Jacobson(2002), "Herod's Roman Temple," *Biblical Archeology Review*, March/April 2002, pp. 18-27
7. Flavius Josephus (translated by William Whiston 1989), *The Works of Josephus*, Hendrickson Publishers, Inc., Peabody
8. Marcus Vitruvius (Translated by Morris Hicky Morgan 1960), *The Ten Books on Architecture*, Dover Publications, Inc., New York
9. Patrick Nuttgens 著 顧孟潮、張百平譯 (1998), *建築的故事*, 博遠圖書有限公司, 台北
10. 褚瑞基(2000), *建築歷程*, 田園城市, 台北
11. 丘恩處(2000), *猶太文他傳統與聖經*, 紐約神學教育中心, 紐約
12. 黃錫木、周健文、岑紹麟(2000), *新約背景文獻選輯*, 國際聖經協會, 香港
13. Rober E. Webber 著 柯李穎芬譯(2000), *崇拜：認古識今*, 宣道出版社, 香港
14. B. K. Kuiper 著 李林靜芝譯(1986), *歷史的軌跡*, 校園書房出版社
15. 王貴祥(1998), *文化·空間圖式與東西方建築空間*, 田園城市文化事業有限公司, 台北

A Study of Early Christian Architecture According to the Bible

Yeh-Chiang Huang

Lecturer, Department of Architecture, Tunghai University
huangyc@mail.thu.edu.tw

ABSTRACT

Generally speaking, "Early Christian Architecture" refers to Christian architecture build after Christianity became a legal religion in the Roman Empire after A.D. 313. We know Christianity and Judaism developed from the ancient Israelite faith. However, the space arrangement and function of early Christian architecture is totally different from the Israelite temple. The Israelite temple was similar to the tabernacle built according to God's instruction to Moses at Mount Sinai. Only the priest can enter the temple. The early Christian architecture is similar to Jewish synagogue that everyone can enter. This article studies the background and development of Christian worship and the use of space for worship before the fourth century. The study is based on the Bible, extrabiblical literature and some archeological evidence.

Keywords: *church, tabernacle, temple, synagogue, Christian architecture.*