

從初代教會到現代教會

基督宗教的起源與分流

猶太教、天主教、東正教與新教的
歷史關係

這些信仰傳統從哪裡來？

它們原本有什麼關係，又為什麼逐漸分開？

從猶太信仰背景出發，認識初代教會、古代教會的分流、東西教會分裂與宗教改革，再理解今日的宗派及跨宗派運動。

閱讀主線

共同根源 → 歷史分流 → 今日教派

內含歷史時間軸、主要分支圖與教會傳統比較

01 先看彼此的關係

不是所有「教」都在同一層分類

天主教、東正教與新教，不是幾個毫無關係、各自信奉不同神明的宗教。它們同屬**基督宗教**，具有共同歷史，但在教會權威、教義與禮儀上形成不同傳統。猶太教則是與基督宗教有深厚歷史關係的**另一個宗教**。[2][3][4]

猶太教

Judaism

延續以色列信仰與經典的傳統，一般不接受耶穌是基督宗教所宣認的彌賽亞；不屬於基督宗教。

基督宗教

Christianity

以耶穌基督為核心的宗教總稱，涵蓋天主教、東正教、新教，以及其他古老東方教會。

天主教

Catholic Church

與羅馬教宗共融，由教宗與主教團領導的教會；重視聖經、聖傳與聖事。[9]

東正教

Eastern Orthodoxy

由多個自主教會組成，重視主教共議與古代教會傳承，不接受教宗的普世管轄。[5]

新教／更正教

Protestantism

16世紀西方宗教改革以後形成的多種教會傳統；不是一間教會，也沒有共同的單一總部。[4][10]

其他古老東方教會

包括「東方正統教會」與「東方教會」等，早於東西教會大分裂而逐漸分流；不等同東正教。[6][7]

華語用法最容易混淆的一點

「基督教」廣義上指整個基督宗教；在台灣日常口語中，卻常專指「新教」。因此，**天主教徒也是廣義上的基督徒**。[3]

用語提示：「聖傳」指教會傳承的信仰教導與生活；「共融」指教會在信仰、聖禮與教會生活上的連結。

02 共同根源 | 1-3世紀

從猶太信仰背景到初代教會

基督宗教並不是先有今天的宗派制度，才開始傳講信仰。它的起點，是1世紀猶太世界中，一群相信耶穌就是基督的人。[1][2]

耶穌與最早的門徒來自猶太世界

耶穌與最早的門徒是猶太人，承接獨一上帝、以色列歷史與希伯來經典的信仰傳統。耶穌被釘十字架後，門徒宣告他已復活，並相信他是上帝所應許的彌賽亞。「基督」是與「彌賽亞」相對應的希臘語稱號，意為「受膏者」，不是耶穌的姓氏。[1][2]

外邦人加入，群體不再限於一個民族

保羅等人向非猶太人傳講福音。《使徒行傳》15章記述，外邦信徒是否必須受割禮、遵守摩西律法，曾引起重要討論。這不是單純改變聚會形式，而是在釐清：非猶太人如何加入這個信仰群體。[2]

基督徒對耶穌的宣認、外邦人的加入，以及後續社會與政治變動，使猶太教與基督宗教的界線逐漸形成；各地的過程並不完全一致。猶太教也繼續發展自身傳統，不能把它看成停留在過去、後來全部改名成基督教。[2]

初代教會是後來各主要傳統共同追溯的根源

各地信徒聚集敬拜、禱告、施行洗禮、擘餅並彼此扶助。教會職分、信仰表述與經典的辨認逐步發展；不能把1世紀教會直接畫成今日所有宗派的縮小版。[1][2]

「門徒稱為基督徒是從安提阿起首。」

使徒行傳 11:26（和合本）

這段經文的上下文談的是安提阿信徒群體的形成與教導，不是在區分後來的天主教、東正教與新教。

先記住：基督宗教起於猶太信仰的歷史背景；但猶太教不是基督宗教的一個宗派，也沒有因初代教會出現而消失。

03 帝國與早期分流 | 4-5世紀

教會擴展，也開始形成長期分歧

基督徒在羅馬帝國內曾於不同時期遭受迫害，但不是前三百年都處於相同的迫害狀態。4世紀政策改變後，教會的公開活動、組織與政治影響力大幅擴展。[1][2]

313年 | 宗教寬容

君士坦丁與李錫尼推行寬容政策，使基督徒更能公開實踐信仰。

325年 | 尼西亞會議

處理子與父的關係等爭議，肯認子與父「同質」；不是在這時才首次出現基督神性的信仰。

380年 | 官方地位

尼西亞派基督信仰取得羅馬帝國官方宗教地位；與313年的宗教寬容不是同一件事。[1][8]

較早的分流：不只是東、西方兩條路

教會逐漸追問：耶穌如何既有完整的神性，又有完整的人性？不同語言、神學表述、主教之間的衝突，以及帝國政治，交織成長期爭議。[6][7][19]

東方教會 | Church of the East

這是美索不達米亞、波斯等地的一條古老教會傳統，不是所有「東邊教會」的總稱。它在5世紀前後逐漸獨立發展，與政治疆界、教會組織及基督論爭議都有關；今日的亞述東方教會承接這條傳統。[7][19]

東方正統教會 | Oriental Orthodoxy

451年迦克墩會議以「一位基督、兩個本性」表述完整神性與人性的合一。部分教會不接受這個定義，後來形成東方正統教會家族，包括科普特正教會、亞美尼亞使徒教會等。[6]

不要簡化成「一方只相信耶穌是神，另一方只相信他是人」。這些古老教會都宣認基督的神性與人性；爭議涉及如何理解、表述兩者的合一。[6][19]

313年不是基督宗教的創立年；君士坦丁也不是天主教的創辦人。羅馬與其他地方的教會早已存在。

04 東西教會分裂 | 約1054年前後

天主教與東正教為什麼分開？

羅馬與君士坦丁堡等教會中心共享很長的歷史，但逐漸累積權柄、神學、語言與政治上的分歧。1054年是東西教會大分裂的代表年份，不是天主教或東正教的創立年份。[5][8][18]

一、羅馬主教的權柄應有多大？

西方逐漸強調羅馬教宗對整個教會具有最高管轄權；東方則重視各地教會主教共同議決。承認羅馬在古代具有重要地位，不等於接受後來天主教所主張的普世管轄權。[5][8]

二、共同的信經能否由一方增添？

西方在信經中加入「和子」（Filioque），表述聖靈「由父和子發出」。東方反對的不只是多了幾個字，也包括三一上帝的關係應如何表述，以及一方能否自行更動共同信經。這不是「其中一方不相信聖靈」。[8]

三、文化與政治衝突使裂痕加深

拉丁語與希臘語世界的差異、不同政權的利益，以及禮儀爭議，使雙方更加疏遠。1054年的絕罰主要針對相關人士，不是整個東、西方教會在一天內同時斷絕關係；1204年第四次十字軍攻陷君士坦丁堡，又使不信任加深。[5][8][18]

天主教的延續

以與羅馬教宗共融為重要制度界線，由教宗與主教團領導，延續並發展聖事、教義與禮儀傳統。

東正教的延續

由多個自主教會組成，重視主教共議；沒有一位權限等同羅馬教宗、統轄全部教會的領袖。

它們不是「母教先存在，另一方後來另創新宗教」那麼簡單。雙方都承接分離前的古代教會傳統；今日的制度界線，是長期疏離逐漸固定的結果。[5][8][9]

「希臘正教」與「俄羅斯正教」通常指東正教內不同的教會傳統，不是另外兩個宗教，也不等同東方正統教會。[5]

05 西方宗教改革 | 16世紀

新教從哪裡來，又為什麼形成多條路線？

1517年，馬丁·路德提出《九十五條論綱》，批評贖罪券的宣傳及相關濫用，成為宗教改革的重要起點。原先針對教會實務的爭議，逐漸擴大到救恩、權威與整個教會生活。[\[1\]\[10\]](#)

核心問題	分歧在哪裡？
人如何得救？	改革者強調上帝的恩典與因信稱義；「稱義」是在問，人如何在上帝面前被算為義。
信仰以什麼為準？	聖經與教宗、會議、教會傳統的關係為何？新教一般強調聖經具有最高規範權威。
教會如何敬拜與治理？	聖餐、洗禮、神職制度與禮儀應保留哪些、改革哪些？改革者之間也有不同答案。
誰有權推動改革？	各地君主、城市與教會的權力關係，使改革走向不同路線；不是純粹的學術討論。

上表概括主要爭議，並不表示每位改革者或每個地區都持相同立場。[\[1\]\[10\]\[11\]\[12\]](#)

為什麼沒有形成一個統一的新教？

德國地區的路德宗、瑞士等地的改革宗，以及英國的聖公宗，各有不同背景。它們對聖餐、教會制度與政教關係的理解並不一致。因此，新教從一開始就包含多條路線，不是路德先建立一個總會，再統一分出所有宗派。[\[10\]\[11\]\[12\]](#)

天主教也進行了自身改革

天主教在特倫多大公會議（1545–1563年）等改革中，回應教義爭議、整頓教會生活並改善神職培育。這段歷史不能簡化成「會改革的新教」與「完全不改變的天主教」。[\[1\]\[9\]](#)

不是「新教靠信心，天主教靠花錢或善行買救恩」。天主教也強調恩典；雙方爭議在於恩典、信心、人的回應與生命更新之間的關係。[\[9\]\[20\]](#)

「新教」「更正教」「抗議宗」都是 Protestantism 的中文譯名；「新」標示歷史上的分流，不表示另信一位新的上帝。

06 新教內部的傳統

長老會、浸信會與衛理公會的關係

新教宗派的名稱，可能來自改革人物、神學傳統、教會治理或信仰實踐。它們有共同根源，但並非每一派都由另一派直接分出；也不是所有差異都起於同一次爭論。[\[4\]](#)[\[10\]](#)[\[11\]](#)[\[12\]](#)[\[13\]](#)[\[14\]](#)

常見名稱	歷史關係	主要特色
路德宗／信義宗	16世紀德國宗教改革	承接馬丁·路德的改革，強調上帝恩典與因信稱義。 [10]
改革宗	16世紀瑞士等地的改革	與慈運理、加爾文等人相關；重視上帝主權、聖經與教會改革。 [11]
長老宗／長老教會	改革宗傳統的重要支系	不是與改革宗毫無關係的另一派；名稱凸顯由長老及議會共同治理。 [11]
聖公宗／聖公會	16世紀英國宗教改革	在政治與神學變動中形成獨立體系，保留主教制及傳統禮儀。 [12]
浸信會	17世紀英國及流亡荷蘭的社群	強調本人認信後受洗與地方教會自治，不沿用嬰兒洗禮。 [13]
衛理公會／循道宗	18世紀英國聖公會內的復興運動	與約翰·衛斯理等人相關，後來形成獨立教會；重視成聖及社會關懷。 [14]

有些分流是教義爭論，有些是復興與組織發展

浸信會強調受洗者應親自認信，因此與沿用嬰兒洗禮的教會形成差異。循道／衛理運動則起於聖公會脈絡中的復興與牧養工作，後來逐漸建立獨立組織。不能把每一次分流都說成只為爭奪權力，或只因有人另立門戶。[\[13\]](#)[\[14\]](#)

兩組關係先記住：

改革宗 → 長老宗：共享神學與歷史淵源。

聖公會內的復興 → 循道／衛理宗：說明歷史起源，不表示今日仍是上下從屬。

本表不是宗派全集；同一宗派在不同國家，也可能有不同的總會或聯會。

07 近現代的發展 | 復興與跨宗派運動

宗派、福音派與靈恩運動如何區分？

到了近現代，宗派之外又出現不少運動與信仰取向。「宗派」「福音派」「靈恩運動」不是同一層級的分類，同一間教會可能同時與其中幾項有關。[4][15][16]

五旬節派：由復興運動形成多個宗派

20世紀初的五旬節運動，承接成聖與復興運動的部分背景，特別重視聖靈的洗、方言及其他恩賜。1906年洛杉磯阿蘇薩街復興是重要傳播中心之一，但不是唯一源頭。後來形成多個宗派與獨立教會。[15]

靈恩運動：也可出現在原有教會之內

20世紀中葉以後，強調聖靈恩賜的運動也進入原有的新教教會；參與者不一定離開原宗派。天主教的神恩復興於1967年興起，也屬於這種跨教會脈絡。因此，「靈恩派」不是一個統一組織的名稱。[15][17]

福音派：跨宗派的信仰取向

通常強調聖經權威、個人歸信、基督的救贖，以及傳福音與信仰實踐。它可以出現在浸信會、長老教會、衛理公會等不同傳統中。福音派不是單一宗派，也不等同五旬節派或靈恩派；彼此可能重疊。[16]

獨立／非宗派教會：主要在說組織歸屬

這類教會不一定隸屬傳統宗派，但仍可能承接特定神學、加入教會網絡，或有自己的監督制度。「非宗派」不等於沒有教義立場；只看教會招牌無法得知全部信仰。[4][15][16]

用一個假設的例子理解：

某間教會在組織上屬於浸信會，神學取向接近福音派，同時接受部分靈恩運動的教導。這三個標籤是在回答不同問題，不一定互相排斥。

不要只靠聚會氣氛分類。使用樂團、舉手唱詩或禱告熱烈，不能單獨證明教會屬於哪一派；仍需看正式的信仰告白、教導與組織關係。

08 歷史時間軸

從初代教會到近現代的主要轉折

把前面的歷史放在一起看：今天的教會傳統，不是初代教會在某一天一次分成現在的樣子。以下年份標示重要轉折，而不是所有教會的「創立日」。

1世紀	● 初代教會 耶穌的門徒宣告他已復活；信徒群體由猶太世界逐步擴展到外邦人。
313年	● 宗教寬容 君士坦丁與李錫尼推行寬容政策，使基督徒更能公開實踐信仰。
325、380年	● 教義與帝國地位 尼西亞會議處理基督神性爭議；380年尼西亞派信仰取得帝國官方地位。
5世紀	● 更早的東方分流 東方教會逐漸獨立發展；451年迦克墩爭議後，東方正統教會分立。
約1054年	● 東西教會分離 權柄、信經與政治文化分歧累積；1204年十字軍攻陷君士坦丁堡加深裂痕。
1517年起	● 西方宗教改革 新教的多條改革路線逐步形成；天主教也推動自身的教義回應與制度改革。
17-18世紀	● 更多宗派成形 浸信會與循道／衛理運動先後發展，反映洗禮、教會治理與信仰實踐的差異。
20世紀	● 復興、宣教與對話 五旬節派、靈恩運動與福音派網絡發展；不同教會也展開和解與神學對話。

三個分流重點：5世紀已有古老東方教會分離；約1054年標示東西教會長期分立；16世紀宗教改革則主要發生在西方，促成新教的形成。

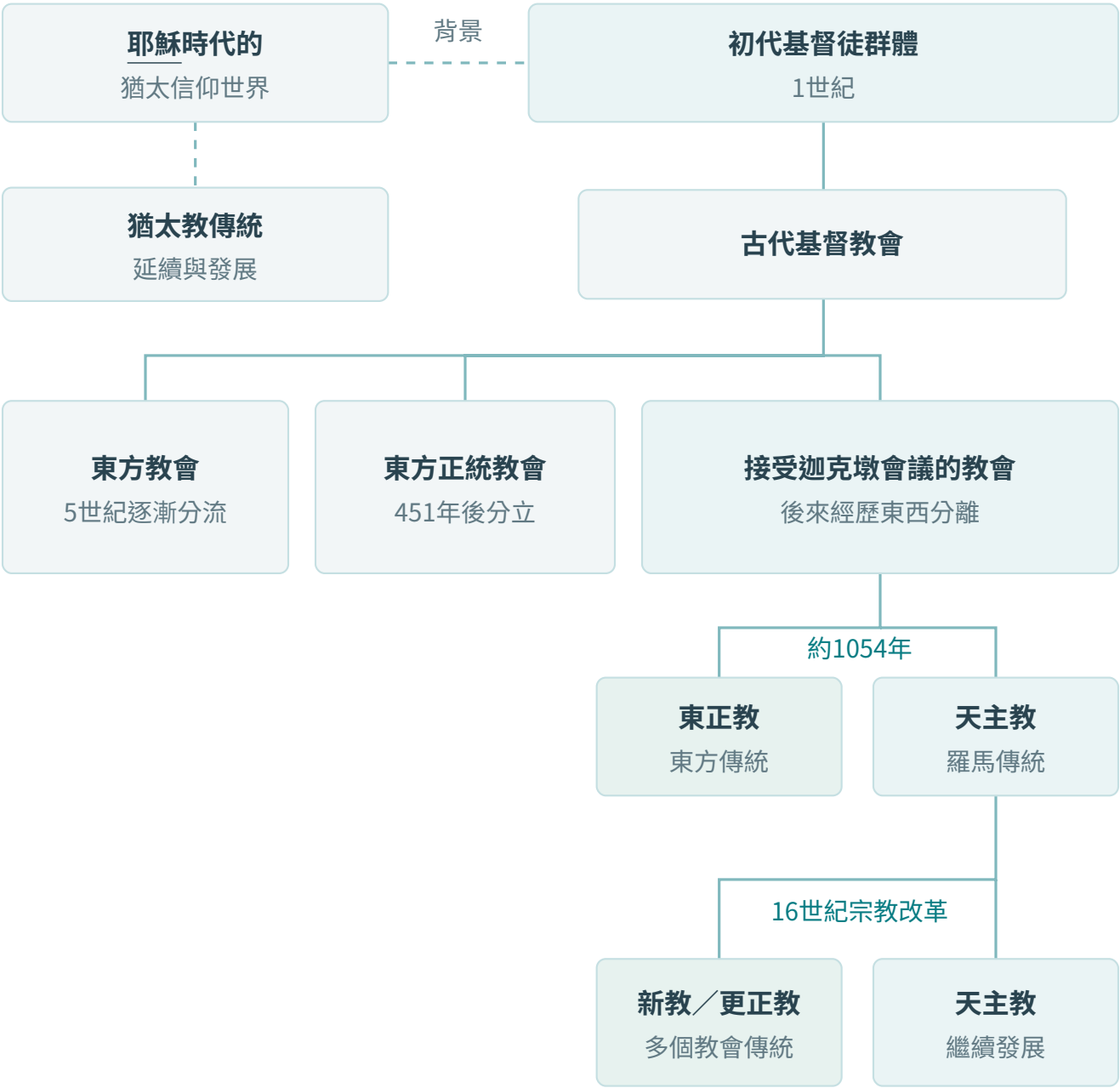
時間軸以主要歷史轉折為範圍，未按時間長短比例繪製。資料依據：

[1][5][6][7][10][13][14][15][18][20]

09 主要分支圖

共同根源如何發展成不同教會傳統？

此圖呈現主要的歷史關係，不是「哪個宗派比較正確」的評分，也不表示分流以前各地教會毫無差異。

虛線表示猶太信仰背景與自身延續；實線概括基督教會的傳承與分流。各主要分支均延續至今。圖未按年代比例繪製，也省略較小分支、教會合併及恢復共融的情形。

資料依據：[1][4][5][6][7][10]

10 主要傳統的比較

同屬基督宗教，不代表教義與制度相同

天主教、東正教與主流新教，共同宣認三一上帝、耶穌基督的神性與人性，以及他的死與復活。它們的差異，不只是教堂外觀與稱呼，也涉及權威、聖禮及信仰傳承。[5][9][10][12]

比較項目	天主教	東正教	新教（概括）
教會領導	教宗與主教團；地方教區由主教治理。	多個自主教會及主教會議；沒有羅馬式的單一普世管轄。	主教制、長老制、會眾制等並存。
信仰權威	聖經與聖傳；教會訓導職負責權威性解釋。	聖經位於聖傳之中，重視大公會議與教父傳承。	一般以聖經為最高規範；對信經與傳統的運用不同。
敬拜禮儀	聖體聖事居核心地位；拉丁傳統通常稱彌撒，也有東方禮儀。	重視神聖禮儀、聖像、禱告與禁食傳統。	從固定禮儀到較自由的聚會方式都有。
聖禮／聖事	七件聖事，包括洗禮與聖體聖事。	常以七件聖奧祕說明，但不把聖禮生活限於數目。	多數以洗禮與聖餐為核心；名稱及神學理解各異。
聖母與聖徒	尊崇聖母及聖徒，並請求其代禱。	同樣具有尊崇聖母、聖徒與請求代禱的傳統。	多數不向聖徒祈求代禱；內部仍有差異。

本表概括主要傳統，不能套用到每個自稱基督徒的團體。新教內部尤其多樣，也有不施行外在聖禮的少數傳統。[4][5][9][10][11][12][21]

新教重視聖經，不表示其他教會不讀聖經

天主教與東正教同樣重視聖經。分歧在於如何在教會傳承中解釋聖經、誰具有權威，以及不同解釋衝突時如何判斷。新教強調聖經的最高規範性，也不等於完全不使用信經或歷史傳統。[5][9][10][12]

「東方」不等於「東正教」。天主教內也有保留東方禮儀、同時與羅馬教宗共融的東方天主教會。判斷身分要看歷史與共融關係，不能只看禮儀外觀。[21]

11 常見疑問與全書回顧

理解共同根源，也正視真實差異

「大公教會」一定就是天主教嗎？

不一定。Catholic 有「大公／普世」之意，表示教會不受單一地方或民族限制。古代信經中的這個詞，不能直接等同今日與羅馬教宗共融的天主教組織；東正教與許多新教教會也承接這類信經語言。[\[2\]](#)[\[5\]](#)[\[9\]](#)[\[12\]](#)

最早的教會就是今天的天主教嗎？

天主教與東正教都認為自己延續使徒建立的教會。介紹歷史時，可以承認這些傳承理解，同時指出：1世紀還沒有今天完整的制度與宗派界線。不能只把現代標籤貼回古代，就省略中間的發展。[\[5\]](#)[\[9\]](#)

分裂之後，就再也沒有共同討論嗎？

歷史不只有分裂，也有重新理解、和解與合作。不同教會在一些問題上達成共識，不表示所有爭議已解決，更不等於組織已經合併。

年份	對話與和解的例子
1965	教宗與君士坦丁堡普世牧首共同撤除1054年的相關絕罰；不是宣布東西教會重新合併。 [18]
1994	天主教與亞述東方教會簽署共同基督論聲明，確認對基督神性與人性的共同信仰。 [19]
1999	天主教與世界信義宗聯盟簽署《稱義教義聯合聲明》，在稱義的基本真理上表達共識。 [20]

用三層關係記住全書：

- 猶太教與基督宗教：有歷史根源關係的不同宗教。
- 天主教、東正教、新教等：基督宗教內的不同傳統。
- 宗派與福音派、靈恩等取向：不同分類，可能互相重疊。

理解歷史關係，不等於判定教義；仍須研讀聖經與各教會的正式教導。

12 參考資料

延伸閱讀與來源

正文中的來源編號與下列標題皆可點選，直接開啟來源網頁。教會的自我介紹用於理解其立場；跨教會聲明用於對照雙方共同承認的內容。

- 01 哈佛大學多元宗教計畫**
[Christianity：歷史年表](#)
- 02 哈佛大學多元宗教計畫**
[Birth of the Church：初代教會](#)
- 03 內政部全國宗教資訊網**
[基督宗教及相關信仰：中文名稱與分類](#)
- 04 世界基督教協進會（WCC）**
[Church Families：教會家族](#)
- 05 世界基督教協進會（WCC）**
[Orthodox Churches \(Eastern\)：東正教](#)
- 06 世界基督教協進會（WCC）**
[Orthodox Churches \(Oriental\)：東方正統教會](#)
- 07 世界基督教協進會（WCC）**
[Assyrian Church of the East：亞述東方教會](#)
- 08 北美東正教—天主教神學對話**
[The Filioque: A Church-Dividing Issue? \(2003\)](#)
- 09 天主教會**
[《天主教教理簡編》：教會、信仰權威與聖事](#)
- 10 世界基督教協進會（WCC）**
[Lutheran Churches：路德宗／信義宗](#)
- 11 世界基督教協進會（WCC）**
[Reformed Churches：改革宗與長老宗](#)

12 參考資料（續）

教會介紹與原始聲明

教會傳統、跨宗派運動與共同聲明

- 12 世界基督教協進會（WCC）**
Anglican Churches：聖公宗
- 13 世界基督教協進會（WCC）**
Baptist Churches：浸信會
- 14 世界基督教協進會（WCC）**
Methodist Churches：循道／衛理宗
- 15 世界基督教協進會（WCC）**
Pentecostal Churches：五旬節派與相關運動
- 16 世界基督教協進會（WCC）**
Evangelical Churches：福音派的歷史與特色
- 17 教宗方濟各**
神恩復興五十週年五旬節前夕講話（2017）
- 18 天主教與君士坦丁堡普世牧首**
共同聲明：撤除1054年的相關絕罰（1965）
- 19 天主教與亞述東方教會**
共同基督論聲明（1994）
- 20 天主教與世界信義宗聯盟**
《稱義教義聯合聲明》（1999年簽署）
- 21 梵蒂岡第二屆大公會議**
《東方公教會法令》（1964），第2–3節

閱讀範圍

本書以主要歷史轉折與教會家族為範圍，並非完整的教會通史。重要年份是歷史過程的標記；宗派內部也可能存在不同神學與組織，簡表不能替代各教會的正式信仰告白。

聖經引文採《和合本》。聖經人物的專有姓名加底線；神名、地名、民族名、職稱與群體名稱不加底線。