文稿

唐代景教在華之政教關係

鄭淑蓮*

一、前言

政治和宗教基本上分屬不同的領域:一是世俗界,另一是屬靈界。政治所面對的基本權力是世俗的、現世的;而宗教所面對的,不論是內在性的或者是超越性的,大多是來世、彼世的境界。二者之間所以會產生關聯,乃是因為個體和群體的生活都離不開政治和宗教,因此宗教和政治就產生綿密的關係。

從中國歷史的發展觀之,歷代君主莫不藉著宗教來維繫社會安定、鞏固國家政權,所著眼的是宗教的社會功能,對宗教的尊崇或貶抑,也常常是出於政治上的考量,因此宗教和社會作緊密的結合,亦和政治建立密切的互動關係。此外,宗教亦時而被政權當局利用為懷柔遠人的工具,和外交相結合。唐代國勢強盛,中西交通大開,文化交流頻繁,景教、伊斯蘭教、祆教、摩尼教相繼傳入,唐室之優禮有加,即是為了促進中外關係、懷柔遠人的外交政策之體現。

本論文旨在探討唐代景教傳入的時代背景,以及與唐室政權當局之互動情形,並分析如何在政治情勢轉變之下,被迫淡出中國本土的經過。

二、時代背景

景教即基督教的支派涅斯多留派(Nestorian church)入華後的名稱。創始人涅斯多留為敘利亞(Syria)人,曾任東羅馬帝國君士坦丁堡(Constantinople)的大主教,他對基本教義的解釋和教會「正統」有所不同:當時教會稱耶穌(Jesus)的母親馬利亞(Mary)為「神之母」,具有神性。但涅斯多留認為馬利亞不是神,是「人體」盛「神」的器皿,他把耶穌的人性和神性分開,馬利亞只生耶穌的人性部分,並反對聖像崇拜及煉獄之說。「究其用意,涅斯多留惟恐高擡馬利亞而貶抑對耶穌的信仰,所以極力駁斥當時崇拜馬利亞的習尚,但使自己捲入了政治色彩極為濃厚的神學論戰一即羅馬

^{*} 弘光科技大學通識學院副教授

¹ 羅香林、〈景教入華及其演變與遺物特徵〉、收入羅香林、《唐元二代之景教》(香港:中國學社,1966年), 頁 2~10。

與君士坦丁堡在教權和政權上的鬥爭。於是西元 431 年,在以弗所大公會議(the Ecumenical Council of Ephesus)中,被反對派判為異端(heresy), ² 西元 435 年被東羅馬皇帝革職流放,死於埃及的沙漠之中。後來他的信徒逐步向東拓展,駸駸乎由敘利亞傳入波斯,受到波斯薩珊王朝(Sassanids)的保護和協助,先後在印度、錫蘭、中亞等地成功地傳播他們的信仰,而後也來到了中國領土。³

景教得以順利進入中國,和唐代東突厥的平定、西突厥的降唐、天可汗制度的建立有密切關係。波斯和中國早有交通往來,然隋末西突厥以土耳其斯坦之楚河(Chu River)流域為中心,控制碎葉(Tokmak)和怛羅斯(Talas)等地,與東羅馬互通聲氣,而壓制波斯,東與東突厥相互呼應,役屬西域諸國,切斷中國與西域之直接交通,⁴及至貞觀四年(630),唐太宗派李靖平定東突厥,俘其首領頡利可汗,西突厥聞風歸降,中國與西域的交通復開,⁵被東、西突厥役屬的國家,多遣使前來中國朝拜,推尊唐太宗為天可汗,使為國際組織之首領,於是中亞諸國與唐的關係轉為密切,因此在波斯流傳甚久的涅斯多留派教士,得以隨至中國傳教。

就思想背景而言,景教之東傳可謂正逢其時。以中國歷史發展而言, 由於地理位置的關係,以黃河流域為主,獨立發展出華夏文明,在大東亞 區域中,無一文明可與之分庭抗禮,於是自尊自大的「天朝觀念」便自然

² 天主教史學家 Joseph Motte 說明:「此人反對天主教傳統的信仰,硬說在耶穌基督身上有兩個位格:一為天主第二位聖子;一為人位。照這樣說來,馬利亞便不能被尊為『天主之母』了,只是耶穌人位的母親而已,這是違反天主教基本教義的,教會絕不能容忍。」見穆啟蒙(Joseph Motte)著、候景文譯,《中國天主教史》(台北:光啟出版社,1987年),頁8。

³ 一般研究基督教(或天主教)的學者皆持此看法,如楊森富之《中國基督教史》; 蕭若瑟之《天主教傳行中國考》;方豪之《中西交通史》。但趙璧礎卻持不同看法, 認為景教非涅斯多留派之一支,乃是源於敘利亞教會。敘利亞教會的教義並無所 謂異端之情形,其受到波斯帝國的迫害,因唐初中西交通大開,乘時而入,來到 中土。見趙璧礎,〈就景教碑及其文獻試探唐朝景教本色化〉,收入林冶平主編, 《基督教與中國本色化國際學術研討會論文集》(台北:宇宙光出版社,1990年), 百190。

⁴ 宋·歐陽修,《新唐書》,收入楊家駱主編,《中國學術類編》(台北:鼎文書局, 1989年12月,5版,新校本新唐書附索引),卷二一五下,列傳一四o下,〈突厥下〉,頁6056~6057。

⁵ 歐陽修,《新唐書》,卷二二一下,列傳一四六下,〈西域下‧安國〉,頁 6244。

而然的產生了。「普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣」,整個世界是以中國為核心,皇帝乃「天下共主」,遂形成一種民族文化的優越感,此種優越感表現在歷史上的華夷之辨,強力捍衛中國傳統的道統--從堯舜禹湯文武周公以迄孔孟,所形成的一貫道統。然而唐代歷史發展緣由的特殊性,對外來文化抱持有容乃大的態度,大量吸收外來文化,其文化精神基本上是是動態、多元而進取的,夷夏觀念非常薄弱,華夷一家的觀念和政策,可說是空前未有之情形,所以外族入居者甚多,當時突厥人入居長安將近一萬戶。6而涅斯多留派在中亞突厥人中之傳佈頗有成效,長安、洛陽定居的突厥人和波斯商人,必有多人信仰此教派,無疑的提供了涅斯多留派推入中國的奠基工作。

三、唐室優容 景教入華

唐太宗貞觀九年(635),第一位傳教士阿羅本(Alopen)⁷將涅斯多留派基督教傳入中國,太宗遣派宰相房玄齡至西郊迎之:

太宗文皇帝光華啟運,明聖臨人,大秦國有上德曰阿羅本,占青雲 而載真經,望風律而馳艱險,貞觀九祀,至於長安,帝使宰臣房公 玄齡,總使西郊,賓近入內,翻經書殿,問道禁闡,深知真正,特 今傳授。8

因乃波斯傳入,是以教堂初以波斯寺為名。貞觀十二年(638)太宗 頒下「敕建波斯寺」詔准其傳教,於長安義寧坊建教堂一所:

道無常名、聖無常體,隨方設教,宏濟群生。波斯僧阿羅本遠將經教,奉獻上京,詳其教旨,玄妙無為,生成立要,濟物利人,宜行天下,所司即于義寧坊建寺一所,度僧二十一人。⁹

然而涅斯多留派本基督教之一支,源於羅馬帝國統治之巴勒斯坦,自

⁶ 傅樂成、〈唐型文化與宋型文化〉、收入傅樂成、《漢唐史論集》(台北:聯經出版 社,1977年),頁361~362。

^{7「}阿羅本」一詞為中文譯音,其真實姓名眾說紛紜,有云 Alopen,亦有云 Olopen、 Alopun 或 Abraham,其究為敘利亞人、抑或波斯人?未能考定,然自波斯出發, 殆無疑義也。

⁸ 馮承鈞,《景教碑考》(台北:台灣商務印書館,1962年),頁76。

⁹ 宋·王溥,《唐會要》,收入楊家駱主編,《中國學術名著·歷代會要第一期書》 (台北:世界書局,1968年11月,3版),卷四九,〈大秦寺〉,頁864。此詔令 之內容與景教碑文大致相同。

漢代始稱羅馬帝國為大秦,故此,唐玄宗時期,敕令將波斯寺改為大秦寺。

至於涅斯多留派教士入華後所以取名為「景教」,是因基督教常舉「生命之光」以啟示、教喻眾人之故,景教碑文曰:「眞常之道。妙而難名。功用昭彰。强稱景教。」¹⁰明末李之藻作〈讀景教碑書後〉,其中有言:

聖教為真主攸建之教,為真主聖教之道為真道,為永嘗不息之道, 嚴妙難名……且嚴用光大,凡世間所有之稱名,概難克肖,不得已 而以光而且大之義名之。¹¹

因此景教之「景」,即取「世界之大光」之意。

因為景教在興起與傳教的過程中,曾受到迫害,這些慘痛經驗使他們在傳教時極力交好統治階層,融入中國的文化背景與社會體系,在進行翻譯經典,撰寫景教教義時,也借助當時流傳的佛道術語以解釋之,唐太宗稱許「詳其教旨,玄妙無為」,¹²並為時人所接受。例如將所崇拜的神稱為「天尊」一如同佛教以天尊為佛異名,道教稱老子為原始天尊;稱教士為「僧」、以主教為「大法王」、教堂為「寺」,¹³此皆有利於景教之傳佈。

唐高宗承續太宗寬容的宗教政策,致使景教的擴展更為迅速,除長安 洛陽兩京之外,各州的傳教事業亦蓬勃發展,「諸州各置景寺,仍崇阿羅 本,為鎮國大法主,法流十道,國富元休,寺滿百城,家殷景福」,¹⁴阿羅 本被尊崇為「鎮國大法王」,受到朝廷的禮遇。

所以太宗高宗時期,因著唐室的優禮和景教的努力,雙方建立非常良

¹⁰ 該碑立於唐德宗建中二年(781),距離阿羅本人華已一百四十六年。碑的正面,除篆字「大秦景教流行中國碑頌並序」外,尚包括一千八百七十餘字的漢文序、頌二段,並有四十餘字的敘利亞文。碑的左右兩側收錄景教「僧」之姓名及職稱,凡六十餘人,敘利亞文和漢文並列,碑文之內容主要是敘述景教在華發展的歷史。參見楊森富,《中國基督教史》(台北:台灣商務印書館,1991年11月,初版5刷),頁19~20。

¹¹ 陽瑪諾 (Emmanuel Diaz Junior),〈景教流行中國碑頌正詮〉,收入吳相湘主編,《天主教東傳文獻續編(二)》(台北:台灣學生書局,1966 年 5 月,初版,影印梵諦岡圖書館藏本),頁 736。

¹² 王溥,《唐會要》,卷四九,〈大秦寺〉,頁864。

¹³ 蕭若瑟,《天主教傳行中國考》,收入《民國叢書》第一編 11 (上海:上海書店, 1989 年,據河北省獻縣天主堂 1931 年版影印),頁 13。

¹⁴ 馮承鈞,《景教碑考》,頁77。

好的政教關係。

四、武后倡佛 營造頌德天樞

唐朝皇室起源於北朝關隴(陝西、甘肅)一帶,母系多鮮卑族,因有 胡人血統,故一統天下後,尊奉同姓的老子(李耳)為唐室遠祖,自稱是 「聖祖」老子的「聖裔」。唐太宗晉封老子為道教教主,尊稱「太上玄元 皇帝」,廣設玄元皇帝廟,儒家和諸教都屈居其下,所以因老子之故,使 道教在唐朝居於尊崇而優勢的地位。貞觀十一年(637)太宗詔曰:

況朕之本系,起自柱下,鼎祚克昌,既憑上德之慶,天下大定,亦賴無為之功。宜有改張、闡茲玄化。自今已後,齋供行立,至於稱謂,道士、女冠可在僧、尼之前,庶敦本之學,暢於九月;尊祖之風,貽諸萬葉。15

明顯地表示道教起自本土,其教主老子乃唐宗室之先祖,唐朝之建立 有賴老子之功德,因此道士、女冠之地位當在僧尼之上,道教在唐朝遂居 於尊崇而優勢的地位。

及至武后時期,宗教政策產生重大的轉變。乃因武后篡唐建周之後,以女身而為帝王,開中國政治上未有之創局,為證明其特殊地位之合理性,不得不轉借佛教經典之教義,以及假託佛教符讖之故。¹⁶佛教在唐朝初期受到壓抑,所以能至此時大為弘揚,其原因固有多端,而其經典教義可供武后符命附會之利用,乃為主因。武后於天授元年(690),命以長安與洛陽之兩京為首,天下諸州各置大雲經寺一所,於禁內設內道場以迎名僧。天授二年(691),頒佈制文,揭示「釋教宜在道法之上,緇服處黃冠之前」¹⁷,確立佛教的地位高於道教。

¹⁵ 宋·宋綬、宋敏求編,《唐大詔令集》,收入楊家駱主編,《國學名著珍本彙刊· 史料彙刊之一》(台北:鼎文書局,1972年9月,初版),卷一一三,〈政事‧道 釋‧道士女冠在僧尼之上詔〉,頁586~587,貞觀十一年二月。

¹⁶ 陳寅恪、〈武曌與佛教〉、收入《陳寅恪先生論文集》(台北:九思出版社,1977年6月,增訂2版),頁431。文中亦說明:「考佛陀原始教義,本亦輕賤女身,如大愛道比尼經下所列舉女人之八十四態,即是其例。後來演變,漸易初旨,末流至於大乘急進派之經典,其中乃有以女身受記為轉輪聖王成佛之教義。.....武曌頒行天下以為受命之大雲經,即屬大乘急統派之經典。」

¹⁷ 宋綬、宋敏求編、《唐大詔令集》、卷一一三、〈政事·道釋·釋教在道法之上制〉, 頁 587, 天授二年三月。

由於武后時期大力提倡佛教,景教受到壓制和攻擊,教徒遂受佛教徒的訕謗,因而受挫,「教根未固、多輩動搖,而聖教之幹,幾為之撼」。¹⁸在此變局之下,為討當局之歡心,景教徒阿羅憾(Abraham 又譯亞伯拉罕)聚巨資,營造頌德天樞。所謂天樞,實為八稜銅柱,柱下以鐵山為座,座周鑄有麒麟,柱上以銅盤為蓋,蓋上鑄蛟龍捧珠。以其高出雲表,而又於柱頂鏤置狀如初日之大珠,故依天文北斗七星之首星,而稱之曰天樞。¹⁹有關營造天樞之目的,在於銘記武則天之功德,「延載二年(659),武三思率蓄夷諸酋及耆老,請作天樞,紀太后功德,以黜唐興周。」²⁰天樞之建造雖由武三思催生,但其中關係最重要者為由波斯入唐的阿羅憾,有關阿羅憾的事蹟,清末出土的「阿羅憾丘銘」記載曰:

阿羅憾,族望波斯國人也,顯慶年中,高宗天皇大帝,以功績可稱。……又差充拂林國(按:東羅馬)諸蕃招慰大使,並於拂林西堺立碑,峨峨尚在,宣傳聖教,實稱蕃心,諸國肅清,於今無事,豈不由將軍善導者,為功之大矣!又為則天大聖皇后,召諸蕃王,建造天樞。²¹

又景教碑文有記:「聖歷年, ……有若僧首羅含大德及烈, 並金方貴緒, 物外高僧, 共振玄綱, 俱維絕紐。」²²「羅含」應指阿羅慖, 二者同名異譯。頌德天樞的建造, 阿羅慖居功厥偉, 也因此獲得武則天的倚重, 使得景教得以不墜, 可見宗教必須迎合政權的需要, 為政治效命, 才得以維繫和發展。

五、唐朝中葉 景教日盛

唐玄宗即位之初, 因景教在長安、洛陽的發展具相當規模,引致道 教人士之譏謗攻擊,教士及烈(Gabriel),為示好當權者,製造多樣巧異奇 器,進呈玄宗,為所悅納,避免一場危難,使得景教得以「傾而復正」。²³ 如同武后時期之營造頌德天樞,此時為玄宗製造奇器,竭力討好政權當局

¹⁸ 陽瑪諾,〈景教流行中國碑頌正詮〉,《天主教東傳文獻續編(二)》,頁 740。

¹⁹ 羅香林、〈景教徒阿羅慖為武則天皇后營造頌德天樞考〉、《清華學報》1:3,1958 年9月,百13。

²⁰ 歐陽修,《新唐書》,卷七十六,列傳第一,〈后妃上‧則天武皇后〉,頁 3481。

²² 景淨,〈大秦景教流行中國碑頌並序〉,引自楊森富,《中國基督教史》,頁 25。

²³ 羅香林,《唐元二代之景教》, 頁1。

以力挽狂瀾,獲得玄宗的庇護,免於受到佛教、道教攻擊之危難。

此時可謂是景教與政權當局政教關係之重整時期。玄宗本著對宗教的寬容政策,恢復對景教優禮的態度,開元二年(714)命五王親自至景教寺設立神壇,修復受損的建築物;天寶元年(742),命內臣高力士送來先朝五帝(高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗)的畫像置於寺內,以供百姓瞻仰,並「賜緝百疋,奉慶睿圖。龍髯雖遠,弓劍可攀,日角舒光,天顏咫尺」。²⁴後大秦國派來傳教士信和(George),玄宗特命羅含、普論等十七位教士,同於禁宮(興慶宮),頒佈聖經,齊來修道。²⁵天寶四年(745)九月,為符合景教本由,「詔曰:波斯經教,出自大秦,傳習而來,久行中國。爰初建寺,因以為名,將欲示人,必修其本。其兩京波斯寺,宜改為大秦寺。天下諸府郡置者,亦準此。」故此波斯寺改為大秦寺。²⁶

天寶十四年(755),安祿山亂起,兩京陷落,肅宗即位於靈武,乃以 天可汗名義,徵西域諸國軍旅來援,其中不乏景教信徒,景教教士伊斯 (Iazedbouzid) 投身郭子儀麾下,任朔方節度使,平亂有功,景教碑文記 曰:「大施主金紫光祿大夫,同朔方節度副使,試殿中監,賜紫袈裟僧伊 斯……。」²⁷爾後,應伊斯之請,肅宗「於靈武等五郡,重立景寺,元善 資而福祚開,大慶臨而皇業建」,其中顯示隨景教領袖伊斯東來的教徒必 然不少,亦即許多景教教徒在朔方節度使郭子儀之率領下參加收復兩京之 役。

後繼者代宗德宗均承續支持景教之政策,代宗「恢張聖運,從事無為,每于降誕之辰,錫天香以告成功,頒御饌以光景眾」。²⁸及至德宗時期,可 調景教在華發展的輝煌階段,建中二年(781),景教教士景淨等立「大秦景教流行中國碑」,洋洋灑灑 1780 字中,概述大秦景教於唐貞觀九年(635)由波斯傳入中國後之活動,與唐室政權當局的互動關係,以及敘述基督教教義,碑底及兩側錄有古敘利亞文教士題名計六十餘人,此碑為研究基督

²⁴ 景淨、〈大秦景教流行中國碑頌並序〉、引自楊森富、《中國基督教史》、頁 25。

²⁵ 陽瑪諾,〈景教流行中國碑頌正詮〉,收入《天主教東傳文獻續編(二)》,頁742~743。

²⁶ 王溥,《唐會要》, 卷四九, 〈大秦寺〉, 頁 864。

²⁷ 景淨,〈大秦景教流行中國碑頌並序〉,引自楊森富,《中國基督教史》,頁 25。

²⁸ 景淨、〈大秦景教流行中國碑頌並序〉、引自楊森富、《中國基督教史》、頁25。

教在中國傳布與古代中西交通之珍貴資料。

景教在唐代的情形,從太宗、高宗、玄宗、以至肅宗、代宗、德宗,因唐室的優禮得以流傳一百四十七年,據景教碑文記載,其教傳播甚盛,「法流十道」、「寺滿百城」,恐未必全是,但可確信的是流行於東西二京(長安、洛陽)、靈武五郡,以及後期東南沿海一帶。²⁹景教教徒中,除了中國人之外,有很多是在京的西域人,並且為首的教士,都來自波斯或西域諸國,例如阿羅本、羅含、佶和、及烈(Gariel)、伊斯,甚至撰述〈大秦景教流行中國碑頌〉、以精通漢文著稱的景淨,也是由波斯東來,其盛況可見一斑。

六、政教衝突 景教重挫

宗教的發展必須受政權的支持,當它影響到國家利益和社會秩序之時,政教便會產生衝突,唐武宗時期宗教政策的丕變,使景教在中國的榮景,一時發生重挫。

武宗滅佛,主因是武宗崇信道教,但亦有明顯的政治經濟因素,因長久以來,佛寺的奢靡、壯丁出家逃避生產工作,減少國家的丁賦,皆受到朝野有識之士的抨擊。高祖時傅奕的〈寺塔僧尼淘汰十一條〉,以及後來韓愈的〈論佛骨表〉,都從國家財政的立場抨擊佛教。³⁰而宰相李德裕素來就從經濟觀點批評佛教,這些是促成武宗的廢佛政策因素之一。

會昌五年(854)武宗下詔,明令禁止佛教,為史上有名之會昌法難: 今天下僧尼,不可勝數,皆待農而食、待蠶而衣。寺字招提,莫知 紀極,皆雲構藻飾,僭擬宮居。晉、宋、齊、梁,物力凋瘵,風俗 澆詐,莫不由是而致也。況我高祖、太宗,以武定禍亂,以文理華 夏,執此二柄,足以經邦,豈可以區區西方之教,與我抗衡哉!貞 觀、開元,亦嘗釐革,剷除不盡,流衍轉滋。朕博覽前言,旁求與

²⁹ 有關景教流傳的地點,學者羅香林作了很詳盡的考證,參見羅香林,〈景教入華 及其演變與遺物特徵〉,收入羅香林,《唐元二代之景教》(香港:中國學社,1966 年7月),頁13~14。

³⁰ 韓愈於〈論佛骨表〉曰:「(百姓)焚頂燒指,百十為群,解衣散錢,自朝至暮,轉相倣效,惟恐後時,老少奔波,棄其業次。若不即加禁遏,更歷諸寺,必有斷臂臠身以為供養者,傷風敗俗傳笑四方,非細事也。」以此諫唐憲宗之迎佛骨。見韓愈,《韓昌黎全集》(台北:台灣中華書局,1965年,據東雅堂本校刊),卷三九,〈表狀:論佛骨表〉,葉五上。

議,弊之可革,斷在不移。而中外誠臣,協予至意,條疏至當,宜 在必行。懲千古之蠹源,成百王之典法,濟人利眾,予何讓焉。³¹ 滅佛之舉,景教亦遭池魚之殃。當時「天下毀寺四千六百,招提、蘭若四 萬,籍僧尼為民二十六萬五千人」,勒令「大秦、穆護(回教)、祆二千餘 人」³²還俗,所持之考量為「其大秦、穆護等祠,釋教既已釐革,邪法不 可獨存」,故此「遞歸本貫充稅戶,如外國人,送還本處收管」。³³

佛教遭禁,經濟因素是主要考量,政權當局採取壓迫的手段,以消除 對現行政權與社會、政治秩序之任何可能的威脅;而景教、穆護、祆教之 受排斥,排外因素居多,因西方宗教的教士只二、三千人,遠不及僧尼二 十六萬五千人,當不致於同「惡僧尼耗蠹天下,欲去之」³⁴,而是因為安 史之亂後,唐人的夷夏觀念漸為強烈,對外來文化也開始採取敵對的態度, 民族意識於是擡頭,對中國傳統文化產生熱愛,逐漸建立以中國為本位的 文化,所以武宗滅佛,牽連所有外來宗教,乃出於文化意識上的自覺。³⁵被 迫還俗的景教士,汲汲奔往塞外,散佈在內蒙和新疆一帶,抑或藏身廣州 沿海一帶。

僖宗乾符五年(878),黃巢之亂時,廣州遭到圍攻,耗時一年,城破之時,寄居此城的回教、猶太教、景教徒十二萬人慘遭殺害。直至北宋太宗年間,數位教士奉派前來中國查看情況,遍尋各地,只見教堂被毀,教徒星流雲散,遂悵悵然而返。³⁶當時曾有阿拉伯人摩哈美德(Mahomet)東來,記載其事曰:

西元 987年 (宋太宗雍熙四年),在報達城基督教徒居留地某教堂

³¹ 後晉·劉昫,《舊唐書》,收入楊家駱主編,《中國學術類編》(台北:鼎文書局, 1989年12月,5版),,卷十八上,本紀十八上,〈武宗〉,頁605~606。

³² 歐陽修,《新唐書》,卷五二,志四二,〈食貨二〉,頁1361。

³³ 劉昫,《舊唐書》,卷十八上,本紀十八上,〈武宗〉,頁 605。有關大秦、穆護、 祆教還俗之人數,《新唐書》記載「二千餘人」,《舊唐書》則曰《三千餘人》(頁 606),故還俗之人數只是約略估計。

³⁴ 宋·司馬光撰、李宗侗、夏德儀等校註,《資治通鑑今註》(台北:台灣商務印書館,1970年),卷二四八,唐紀六四,頁493。

³⁵ 傅樂成,《唐型文化與宋型文化》,《漢唐史論集》,頁 361~365。

³⁶ 蕭若瑟,《天主教傳行中國考》,頁23。

後方,余遇基督教士那及蘭(Najran),其人年幼,面目可愛,靜默寡言,不受問,則絕不啟口。彼七年前(按:即宋太宗太平興國五年),嘗受大總管之命,與教士五人,往中國整頓其地基督教。余問其旅行情況,那告余云:中國之基督教已全亡,教徒皆遭橫死,教堂毀壞。彼一人外無第二基督徒矣,遍尋全境,竟無一人可傳授者,故急回耳。37

所以由唐太宗至宋太宗,流行中國二百四十年的景教,至此就在中國本土消聲匿跡了,然其在西北邊疆一帶的遊牧民族仍然延續不斷,³⁸如蒙古族的克烈部、乃蠻部,突厥族的汪古部與畏吾兒人等,³⁹後來元世祖忽必烈統一中國時,景教便隨著蒙古的勢力再度進入中土。

七、結語

從中國的歷史觀之,統治國家的天子擁有至高的權力,政教關係的模式是「政指導教、政控制教」, ⁴⁰政治高於宗教,宗教是國家政治的工具, 所以,唐代尊崇道教,自詡為道教老子(李耳)的後裔,刻意模糊其有胡

³⁷ 張星烺編,《中西交通史料匯編》第 1 冊 (台北:世界書局,1962 年 8 月),頁 203~204。

³⁸ 近數十年來,伊犁與俄境七河(Semirechie)地方,發現景教徒墓碑之碑文,時間為西元 1200~1360 年之間;後內蒙古百靈廟附近也發現景教徒的墓石,其中或刻有十字架的標誌,或刻有洗禮名、職名。見朱謙之,《中國景教》(北京:東方出版社,1993 年 5 月),頁 171~172。\

又 1973 年,於包頭發現元泰定四年(1327)--信奉景教汪古部人的墓碑,其曾任京兆府(西安)最高軍事、行政首長(達魯花赤),官職甚高。碑文中記載景教與中國傳統文化日月崇拜的內容,並刻有漢文、敘利亞文、蒙古文三種文字,為一研究汪古部和景教的珍貴史料。見王大方,〈一段殘碑銘刻的歷史--汪古部與景教〉,《中國天主教》,1997 年第 1 期(1997 年 2 月),頁 39。

³⁹ 畏吾兒人係回紇之一支,時居甘肅河西以北,其文字係景教中人以敘利亞文字 為基礎而創製的。見羅香林,《唐元二代之景教》,頁 155。

⁴⁰ 學者查時傑認為中國傳統的政教關係是「政指導教、政控制教」的模式,由以下現象得知:(1)各宗教場所內都設置「皇帝萬歲牌位」;(2)認定各派宗教領袖之身份地位;(3)設專責機構掌管天下各宗教;(4)以嚴刑峻法壓迫各宗教。但自道光年間南京條約簽訂之後,就丕然一變為「政受制於教」的模式。進展到現代,則為「政教分離、政教分立」的模式。參見查時傑,〈民初的政教關係--兼論近代中國政教關係三模式〉,收入李齊芳主編,《中國近代政教關係國際學術研討會論文集》(台北:淡江大學歷史學系,1987年),頁244~265。

人血統;武曌篡唐建周,特引佛教經典之教義,以及假託佛教符讖,證明 其地位之合法性。宗教亦是社會控制的工具,共佐王化,協助國家施行教 化,以維護國家安定和社會秩序。因此,宗教斷不能悖乎國家利益而存在。 再者,就政權當局者而言,宗教可以利用為外交或羈縻外族的工具,以增 進國家利益。

唐代的歷史發展基本上是「外向的」、「競爭性」的,⁴¹所以它對不同 宗教有多元的包容性。宗教是促進中外關係、懷柔遠人的外交政策,所以 景教得以立足中國,可謂天時地利之便,從貞觀九年(635)至會昌五年 (845)一百四十七年之中,歷經太宗、高宗、玄宗、肅宗、代宗、德宗 皇室的優禮,各州的傳教事業蓬勃發展,「法流十道」、「寺滿百城」,完全 是在政權的庇護之下擴展,終至在建中二年(781)達到顛峰狀態,奉立 「大秦景教流行中國碑」。

由於景教在興起與傳教的過程中,曾受到迫害,這些慘痛經驗使他們在進入中土之後,竭力交好統治階層,積極建立良好的政教關係,但是外來的景教,和中國傳統文化迥異,在發展過程中,必然會受到佛教道教的抨擊,甚至引致危難。武后時期因大力提倡佛教,受佛教徒的排擠,使之遭受攻擊與壓制,為討當局之歡心,阿羅憾聚巨資,營造頌德天樞,使景教度過危機。玄宗即位之初,又再度受到道教人士之譏謗攻擊,為示好當權者,景教士及烈,製造巧異奇器,進呈玄宗,使得景教得以「傾而復正」。

景教雖曾盛極一時,但是中國政治凌駕於宗教之上,成敗皆操之政權 當局。唐武宗時的會昌法難,即是因佛教的盛行,蠹財耗民,影響到國家 的財政,滅佛之舉株連到景教,再加上安史之亂後,夷夏之防的觀念轉為 強烈,從西方傳入的景教勢必無法於中土立足,一遭遇政治上的打壓,就 一蹶不振了。

所以一個宗教的發展,尤其是外來宗教,無庸置疑地,完全受制於政

⁴¹ 這是學者黃仁宇在比較唐朝與明朝帝國的發展上,所用的評語,相對於唐朝,明朝是「內向的」、「非競爭性」的。參見黃仁宇,〈明代史和其他因素給我們的新認識〉,收入黃仁宇,《放寬歷史的視界》(台北:允晨文化公司,1988年),頁71~99。

權之下,二者的關係,必須建立在有利於國家社會的利益之上,彼此的關係才能維繫,也才有發展的可能,若是政治環境改變、或宗教的發展危及國家利益,必遭致當權者的打壓,如同景教於會昌法難之後,猶如「無根之花」,42在中國本土迅速瓦解。

八、參考文獻

(一) 史料

- 景淨、〈大秦景教流行中國碑頌並序〉、收入楊森富、《中國基督教史》(台 北:台灣商印書館,1991年11月,初版5刷)。
- 陽瑪諾(Emmanuel Diaz Junior),〈景教流行中國碑頌正詮〉,收入吳相湘主編,《天主教東傳文獻續編(二)》(台北:台灣學生書局,1966年5月,初版,影印梵諦岡圖書館藏本)。
- 宋·王溥,《唐會要》,收入楊家駱主編,《中國學術名著·歷代會要第一期書》(台北:世界書局,1968年11月,3版)。
- 宋·司馬光撰、李宗侗、夏德儀等校註,《資治通鑑今註》(台北:台灣商 務印書館,1970年)。
- 宋·宋綬、宋敏求編,《唐大詔令集》,收入楊家駱主編,《國學名著珍本 彙刊·史料彙刊之一》(台北:鼎文書局,1972年9月,初版)。
- 宋·歐陽修,《新唐書》,收入楊家駱主編,《中國學術類編》(台北:鼎文書局,1989年12月,5版,《新校本新唐書附索引》)。
- 後晉·劉昫,《舊唐書》,收入楊家駱主編,《中國學術類編》(台北:鼎文書局,1989年12月,5版)。
- 唐·韓愈,《韓昌黎全集》(台北:台灣中華書局,1965年,據東雅堂本校刊)。
- 吳相湘主編,《天主教東傳文獻續編(二)》(台北:台灣學生書局,1966 年5月,初版,影印梵諦岡圖書館藏本)。

⁴² 學者王聿均認為唐室之優容外教,乃係政治作用,並非基於宗教的信心,故景教雖受唐室庇護,仍為「無根之花」。參見王聿均,〈評「清初宗室與天主教的關係」〉,收入《南懷仁逝世三百週年國際學術討論會論文集》(台北:輔仁大學,1987年12月),頁64。

- 張星烺編,《中西交通史料匯編》第1冊(台北:世界書局,1962年8月)。 (二)專書
- 朱謙之,《中國景教》(北京:東方出版社,1993年5月)。
- 馮承鈞,《景教碑考》(台北:台灣商務印書館,1962年)。
- 穆啟蒙(Joseph Motte)著、候景文譯,《中國天主教史》(台北:光啟出版社,1987年)。
- 蕭若瑟,《天主教傳行中國考》,收入《民國叢書》第一編 11(上海:上海書店,1989年,據河北省獻縣天主堂 1931年版影印)。
- 羅香林,《唐元二代之景教》(香港:中國學社,1966年)。.

(三)論文

- 王大方,〈一段殘碑銘刻的歷史--汪古部與景教〉,《中國天主教》,1997年 第1期(1997年2月)。
- 王聿均,〈評「清初宗室與天主教的關係」〉,收入《南懷仁逝世三百週年 國際學術討論會論文集》(台北:輔仁大學,1987年12月)。
- 查時傑,〈民初的政教關係--兼論近代中國政教關係三模式〉,收入李齊芳 主編,《中國近代政教關係國際學術研討會論文集》(台北:淡江大學 歷史學系,1987年)。
- 傅樂成,〈唐型文化與宋型文化〉,收入傅樂成,《漢唐史論集》(台北:聯經出版社,1977年)。
- 黄仁宇,〈明代史和其他因素給我們的新認識〉,收入黃仁宇,《放寬歷史的視界》(台北:允晨文化公司,1988年)。
- 陳寅恪、〈武曌與佛教〉,收入《陳寅恪先生論文集》(台北:九思出版社, 1977年6月,增訂2版)
- 羅香林、〈景教徒阿羅憾為武則天皇后營造頌德天樞考〉、《清華學報》1: 3,1958年9月。
- 趙璧礎、〈就景教碑及其文獻試探唐朝景教本色化〉、收入林冶平主編、《基督教與中國本色化國際學術研討會論文集》(台北:宇宙光出版社,1990年)。