

第五课题：至圣圣三

基督徒以圣父、圣子、圣神的名字受洗。这是我们信德和整个基督徒生活最核心的奥秘。

2018年11月3日

下载第五课题：至圣圣三 (pdf格式)

1. 有关天主的启示，一而三。

「天主圣三的奥蹟，是基督徒信仰和生活的核心奥蹟。基督徒是因父、圣子、圣神之名而受洗的。」（《天主

教教理简编》，44) 耶稣整个的生活，就是三位一体天主的启示。在圣母领报、耶稣的诞生、祂十二岁在圣殿被寻回、祂的死亡和复活，耶稣都在以色列对父子关系的认知上，以新的方式启示自己为天主子。此外，在祂公开生活之始，即受洗之时，父自己向世界作證，宣佈基督是祂所爱的儿子（参玛3:13-17及相关章节），圣神则以鸽子的形状降临在祂上。圣三这首次明显的揭示，与显圣容一事并行，而显圣容则进一步揭示了逾越奥蹟（参玛17:1-5及相关章节）。最後，耶稣离开门徒时，祂派遣他们以三个神圣位格的名字为人付洗，好使整个世界能分享父、子、神的永恒生命。（参玛28:19）

旧约中，天主启示了祂的唯一性及对选民的爱：雅威就如一个父亲。但在多次藉先知们发言後，祂藉祂的子说话（参希1:1-2），启示雅威并不只是像一个父亲，却就是那位父亲。（参《简编》，46）。在耶稣的祈祷中，

祂称呼父为「Abba阿爸」，这是阿刺美文中，以色列小孩对自己父亲的称呼，（参米14:36）耶稣也常常分别清楚，祂与父之间、和门徒与父之间的父子关系，实有所不同。可能令人惊讶的是，我们可以说：耶稣被钉十字架的真正原因，就是祂直接地称自己为天主的唯一子。这是肯定和直接的启示，[1] 因为是天主以祂的圣言所给予的启示；我们不可能期待还有更多的启示，因为基督自己就是天主（参若20:17），祂为我们牺牲自己，并带给我们祂的父怀中的生命。

天主在基督内为我们打开了其契密的生命，是我们依靠自己的力量所不能得获得的。[2] 这终极的启示乃是一个爱的行动，因为是旧约的天主自由地打开祂的心，然後是父的唯一子与我们相遇，与我们结合为一，并带领我们回到父那裏。（若1:18）哲学不能领会这项真理，而是信德之光才使它为人所知。

2. 天主内的契密生命

天主不只拥有一个契密的生命，祂更是这生命本身。这生命的特徵在於知识和爱情的永恒关系，此关系充满生命力，使我们能以「发出」

(processions) 表达这神圣的奥秘。

事实上，从启示所知的至圣圣三之圣名要求我们，将天主视为一个由父到子的永恒发出，及「发自父」（若15:26）和子（参若16:14）的相互和永恒的爱情关系——圣神。因此，启示告诉我们天主的两个「发出」的行动：圣言的生（参若17:6）和圣神的嘘气。再者，二者同样是内在於天主的关系，而由於天主是位格性的，它们就是天主本身。

当我们谈及发出，我们惯常认为是自另一物出现的东西，意味著改变和变动。由於我们是按三位一体的天主肖像所创造（参创1:26-27），人类的灵魂就成了神圣发出的最佳人性类

比。灵魂内，我们对自身的认识存留在我们内：我们对自身概念的形成却与我们自己是有所不同的，但又非在我们以外。同一道理，亦可套用在我们对自己的爱之上。

天主也与之类似，子由父所发，也是父的肖像，正如人类概念是对认知现实的形象一般。但在天主内，此形象是如此完美，使之成了天主本身，拥有其无限性、永恒性，和全能。子与父为一，拥有同一性体（即独特及不可分的神圣本性，但又是另一位）。尼西亚君士坦丁堡信经以此表达：「出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主。」父将自己给予子而生了祂，完美地和无限地分享著祂的本性和本体，而不像人类生殖时，只作部分地分享。

圣神也是如此，由父与子对彼此的爱所共发。祂由二者共发是由於祂是永恒和非受造的恩赐，父为生子而给予这恩赐，子则为回应父的爱而回敬这

恩赐。因此，第三位是父与子之间的互爱 [3]。此第二种发出的专用名词是「嘘气」。

这两种发出是「内在的」，并与创造全然不同，因为天主在创造时是在其自身外作行动。发出使我们知道天主内的分明，其内在性则说明了祂的合一。因此，三位一体天主的奥蹟不能视为没有区分的合一，就如三位只是三个面具；亦不能视为三个不完美合一的存有物，就如三个分明的「天主」相连起来。

此两种发出是区分天主三个神圣位格内分明关系的基础：作为父、作为子，及由祂们「嘘气」而来的。就如一个人不可能以同一的意思又是某人的父，又是子，同样，一个位格也不能同时是被共发者，又是另两个激发者的位格。然而，我们要谨记，受造世界中的关系只是偶有性，即他们并不同等於他们的存有物。但为天主，由於整个神圣实体由两种发出而来，

故三种关系是永恒的，且与同一实体认同。

这三种永恒的关系不只标记著、而且等同於三个神圣位格，故想到父就是想到子；想到圣神也就是想到在那关系内使之成为圣神的其他位格。因此，神圣位格是三个「某某」，但是一个天主。这与三个人不同，因为三个人分享同一人性，但他们不等同於人性。三个位格各自是天主性的圆满，与唯一天主性等同。[4]

三个位格都在「彼此之内」。因此耶稣告诉斐理伯宗徒：「谁看见了我，就是看见了父」（若14:6），就如祂和父原是一体（参若10:30, 17:21）。这动态的关系，被称之为 *pericóresis* 或 *circumincessio*（意指一者与另一者相连於同一范围内的运动），为我们解释三位一体天主的奥蹟如何又是爱的奥蹟：「祂本身就是爱的永远交流：父、子和圣神，而且

预定我们也分享这爱。」（《天主教教理》，221）。

3. 我们在天主内的生命

由於天主的本性就是爱情的对外交流，因此，这爱情就外在地满溢於祂的行动中。天主在历史中所有的行动，都是三个位格的联合行动，因为位格的分别只在唯一的天主内。然而，每一个位格都在天主向外（ad extra）的行动中留下个别的特徵。

[5] 例如，我们可以说，天主的行动常是唯一的，就如一个家庭所送出的礼物，是一个单一的行动一样；但认识该家庭的人，都能从不同个体在该礼物留下的痕迹中，认出个别的角色。

这种辨认是因为天主父派遣子和圣神到世界上来（参若3:16-17, 14:26），临在於我们当中时，我们从神圣位格的「任务」中，认识到祂们的个别的区分：「尤其在圣子降生及恩赐圣神的神圣派遣中，显露了天

主位格的特性。」（《天主教教理》，258）。祂们一如所是，是父伸展的一双「手」，拥抱所有时代的人，为带领他们到父的胸怀中。[6] 天主的确临在於存在的万事万物中，但祂却藉子和圣神的任务以一种新的方式临在。[7] 基督的十字架向我们显示了永恒的礼物，在其圣死中揭示了爱情的契密互动，这爱情联合起三个位格。

因此，现实的终极含义——全人类翘首以盼，所有世代的哲学家和宗教所苦寻——就是父的奥蹟，祂永恒地在爱情——圣神中生了子。人类家庭能在圣三中找到其原型。[8] 天主的契密生活是所有人类爱情的真正渴望。天主渴望所有男女组成一个家庭——即与祂合而为一——在子内作祂的子女。每一个人都是按圣三的肖像所造成（参创 1:27），并被召与所有男女在共融中生活，当然首先是与在天之父共融。这是每个人的生命价值的终极基础，非取决於其个人的能力或成就。

只有在基督内，才能找到亲近父的方法，因为基督是道路、真理、生命（参若14:6）。我们藉恩宠，在教会的共融内，形成唯一奥妙的身体。我们藉默观基督的生命及领受圣事，得以进入天主契密的生命中。我们藉圣洗得以进入三个神圣位格所组成的家庭之爱中。我们在日常生活中，有纳匝肋圣家作我们家庭生活的完美模範：「与天主圣三，即天主父、天主子、天主圣神交谈。而且，为了抵达至圣圣三，要通过玛利亚。」[9] 由此，我们由「地上的圣三」--耶稣、玛利亚、若瑟—学习如何仰视天上的圣三。

Giulio Maspero

基本参考文献：

- 《天主教教理》，232-267
- 《天主教教理简编》，44-49

建议阅读文献：

- 《天主之友》，圣施礼华著，104-109
- 《耶稣基督的天主：三位一体天主的默想》，若瑟拉辛格枢机著，Ignatius Press, 1978。

註脚：

.....

[1] 迦拉达人书释义，1, 2, 圣多玛斯著

[2] 「天主在其化工和在旧约里，留下了祂是圣三的痕迹。然而圣三存有的内蕴，是一个只凭理智无法理解的奥秘，连以色列的信仰在圣子降生及圣神被派遣前，也无法认识圣三的奥迹。这奥迹是耶稣基督所启示的，且是所有其他奥迹的泉源。」（《天主教教理简编》，45）

[3] 「天主圣神是圣三的第三位，是与圣父、圣子同一和同等的天主。祂「发自圣父」（若15:26），即那没有本原的本原，及整个圣三生命的根源。圣神也发自圣子（「和圣子」Filioque），是圣父作为给与圣子的永远恩赐。圣神由圣父及降生的圣子派遣，把教会「引入一切真理」（若16:13）。」（《天主教教理简编》，47）

[4] 「教会宣认三位一体的天主：父、子、圣神，以表明她对圣三的信仰。这三位只是一个天主，因为每一位都同样圆满地享有同一、不分割的天主性。三位的实际区别在於彼此之间的关係：父生子，子受生於父，圣神由父及子所发。」（《天主教教理简编》，48）

[5] 「天主的三位格既在惟一的实体上又在行动上都是分不开的，但在天主的同一行动中，每一位格依其在圣

三中的特有方式临在。」（《天主教教理简编》，49）

[6] 《对抗异端》，IV，201，圣依肋内

[7] 《神学大全》，I, q. 43, a. 1, c., a. 2, ad. 3, 圣多玛斯著.

[8] 「神圣的「我们」构成了人类的「我们」的永恒模範。首先由夫妇组成的「我们」是由神圣的肖像所造成的。」（《致家庭书信》，6，若望保禄二世，一九九四年二月二日）

[9] 《炼鑪》，543，圣施礼华著