成為萬物中的萬有

——基於《使徒信經》的一個中國化神學綱要

■ 游　斌

中央民族大學

摘　要：本文從基督教中國化的視角，以中國本土的哲學理念對《使徒信經》中描述的上帝經營世界的總體圖景提出一個綱要性的神學解說。按照三一上帝及其愛的工程即教會的基本架構，本文分成團契三一論、生生基督論、感通聖靈論和天下教會論等四大塊進行闡述。其基本邏輯是，三一上帝是一個在愛中互寓相攝的神性生命團契，聖父生出聖子，呼出聖靈。上帝出於愛與智慧，創生人與一切受造物，又在降生為人的耶穌基督裏實現一切生命的救贖與更新，使受造的人與萬物得以生生不息。在基督裏的生生不息，通過聖靈與一切受造物的感通而實現出來。聖靈感通天下的有形途徑和場所，就是她在五旬節降臨而建立的教會。我們創生於上帝，在教會裏經過基督和聖靈的工作，而歸於他們愛與生命的神性團契。貫穿於這個綱要的主題就是上帝通過他的創造與拯救工程，將一切受造物引領至三一上帝愛的團契之中，使他自己成為「萬物之中的萬有」（林前15:28）。

關鍵詞：團契三一論；生生基督論；感通聖靈論；天下教會論；萬物之中的萬有

從基督教中國化的視角，對教會傳統中的那些基礎性文本做出中國化的詮釋，是當代基督教神學思想建設中的重要內容。無論是就其歷史悠久性，還是就其在教會禮儀崇拜中運用的廣泛性而言，《使徒信經》都是這些基礎性文本的傑出代表。它如同上帝賜給教會的一顆珍珠，需要我們以中國文化浸潤它、擦亮它，使之晶瑩光華。本文將基於《使徒信經》的基本信仰架構，以若干中國文化的核心概念對其進行詮釋，從而提出一個綱要性的中國化神學梳理，以求教於各位先進。

《使徒信經》向我們描述了上帝經營世界的總體圖景，全文如同一句優美的讚美詩：上主，我們由偉大的你而生，我們又經過偉大的你，而歸於你的懷抱。具體來說，基督信仰的上帝是一個在愛中互寓相攝的神性生命團契，聖父生出聖子，呼出聖靈。上帝出於愛與智慧，創生人與一切受造物，又在降生為人的耶穌基督裏實現一切生命的救贖與更新，使受造的人與萬物得以生生不息。在基督裏的生生不息，通過聖靈與一切受造物的感通而實現出來。聖靈感通天下的有形途徑和場所，就是她在五旬節降臨而建立的教會。我們生於上帝，在教會裏經過基督和聖靈的工作，而歸於他們愛與生命的神性團契。以中國化的神學術語將其加以概括，上帝經營世界的這個總體圖景包含：團契三一論、生生基督論、感通聖靈論與天下教會論。貫穿於其中的一個基本主題是上帝通過他的創造與拯救工程，將一切受造物引領至三一上帝愛的團契之中，使他自己成為「萬物之中的萬有」（林前15:28）。

一、團契三一論

使徒信經總共十二句，分別位於聖父、聖子與聖靈的條目之下，向我們呈現出基督信仰的三一論結構。它由宣信創造天地的上帝開始，結束於對永生的盼望。它向一位上帝宣認信仰，卻又分別地指向他的三個位格：聖父、聖子、聖靈。他們彼此內

住，相互之間絕對給予，是一個愛的團契。

1.互寓相攝的三一上帝

基督徒所信的是「一而三，三而一」的上帝，他是一個上帝，卻又是一個在其內部的不同位格之間進行愛的交流的團契。三個位格，強調的是一體內分別的位格性；一個本體，強調的是三個位格在關係中的一體性。上帝的三個位格即聖父、聖子與聖靈，是一個在「互寓相攝」（*perichoresis*）之中的愛的團契。「互寓相攝」指的是兩個或更多的不同實體進入彼此裏面，從而成為一體，它們不是混合，不是摻和，而是彼此保留其所是，卻又在同時，完全地參與在對方裏面。換句話說，互寓相攝是指相異位格的合一，它們的差異完全保存著，卻又彼此互滲互透，相互交流。

互寓相攝的前提是承認每一個位格的獨立性。作為聖子的聖言（或道）不是上帝說話的一個行動、一個能力，而是上帝的另一個位格；聖靈也不是上帝呼吸的一個動作、一個能力，而是上帝的另一個獨立位格。就經世三一而言，上帝的三個位格以不同的方式實現對於世界的經營。是聖父創造，雖然聖子與聖靈也參與其中；是聖子救贖，雖然聖父與聖靈也參與其中；是聖靈聖化，雖然聖父與聖子也參與其中。但是，「互寓相攝」又意味著他們彼此內住（indwell）在對方的裏面。其希臘文詞根*peri*意為「環抱」、「周圍」，表明三者的完全重合；*choresis*的基本含義既指走進、進入、佔據，又指讓出、騰空。[1]《約翰福音》14章11節所說「我在父裏面，父在我裏面」，指的就是父與子之間互寓相攝的關係。阿奎那在解釋父與子之間的這種關係時，就認為：按照本體，聖父是在聖子內，因為聖父是自己的本體，並將自己的本體，不藉任何轉變，通傳給聖子；進一步而言，既然聖父的本體在聖子內，那麼聖父就在聖子內。同樣地，既然聖子是聖父的本體，那麼，聖子就在聖父內。[2]

聖三上帝的互寓相攝，深化並豐富了我們對於上帝作為一個愛的團契的領悟。首先，上帝就是愛，是愛使上帝的三個位格永恆地處於互寓互攝之中。三位一體，就是上帝的三個位格在愛中的合一。上帝有三個位格，因為愛要求他們在位格上的差異；上帝的本體只有一個，因為三個上帝在愛中完全合一。愛是上帝創造、拯救與聖化世界的最深層動力。基督信仰的一切理論與行動，無不只以愛為起點，亦無不只以愛為終點。

其次，基督教信仰的上帝，並不是一個孤獨的上帝。毫無疑問，基督教是一神論信仰，但更準確地說，基督教是三一神（Triune God）信仰，是對一個愛的團契的信仰。上帝的三個位格始終處於互寓相攝之中，意味著三個位格中的任何一位，總是共同地分享其他二位完全的生命，他們中的任何一個都不能與其他二位的行動相分離或孤立。正如普瓦提斯的希拉利（Hilary of Poitiers，310-367）所說：「上帝是聖父，上帝也是聖子。如果你在他們中認出一個上帝，而不是一個孤獨的上帝，你就是在宣認教會的信仰，即聖父在聖子裏面。但是，如果你不顧這天上的奧秘，你用那一個孤獨的上帝的概念來取代這個真正的一位上帝，那麼，你就仍然沒有認識上帝，因為你沒有承認上帝在上帝裏面。」[3]

最後，互寓相攝還意味著上帝的每一個位格都在愛中為另外二位「虛己」或「自隱」，他們以隱蔽自己、成全對方的方式成為一體。*Perichoresis*（互寓相攝）一詞中，*choresis*的另一個意義就是「為對方騰出、割讓」。因此，互寓相攝既有主動，又有被動；它既是伸展，又是接受；它既是佔有，也是讓位。它意味著三一的另外兩位都出於本性之愛，以其虛、隱、捨，成就其中的一位。愛的本性，使他們成為虛己、自隱與捨己的主體。勿寧說，虛、隱、捨就是愛。三一團契之所以能夠既保持位格性的差異，又能保持共融的合一，就在於「顯」與「隱」、「施」與「受」之間的統一性。當一方主動地內住於另兩位時，他將自己的本性及屬性通傳給另一方，而另一方也在「虛己」之中，完全地接受通傳而來的本體與屬性，從而完全與對方相合一。無論是在上帝三個位格的永恆交流還是經世行動中，當其中一個位格顯現時，另外兩位都位格性地「自隱」，將自己的本性、能力與屬性完全地通傳給顯現的那一位。這也是三位上帝始終同一本體、同一能力、同一行動的原因。

2.三一上帝對世界愛的護佑

如同聖經的開篇「起初，上帝創造天地」（創

1:1）一樣，《使徒信經》也是由天地的創造開始。信經與聖經都是告訴我們上帝經營世界的總體框架：聖父創造，聖子拯救，聖靈聖化。「起初」一詞，告訴我們世界有一個開端，有一個過程，也有一個結束。上帝創造世界之後，並沒有離開世界。他不僅以他的智慧和法則維持並護佑這個世界，還不斷地進入世界之中，以他的話語與行動來引領世界邁向最終的圓滿。這樣，「起初」一詞將上帝的奧秘分成兩個部分，一是在世界未有之先，上帝內部的神性生命，二是在萬物受造之後，上帝對世界和人的經營。

《約翰福音》以其啟示的話語，使人一瞥上帝在起初之前的奧秘。「太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。這道太初與上帝同在。萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。生命在他裏頭，這生命就是人的光。」（約1:1-4）不僅上帝超越於世界之上，在世界之前就存在，而且上帝不是孤獨的，在他的內部有神性生命的交流。道（聖言）與上帝同在。他不是上帝的一個屬性，或一個行動，而是一個獨立的神聖主體。上帝在聖言裏面，並藉著聖言將萬物創造出來。同時，聖言又是生命的源泉，在他裏面隱含著賜生命之主聖靈。使徒約翰以啟示的方式告訴我們，「上帝就是愛」（約壹4:16）。創造世界的上帝是一個愛的團契。

聖經向人啟示出上帝對世界的整個經營。按舊約啟示，上帝以他的話語創造世界，並以話語和行動介入、維持世界，與他的子民以色列人立約。按新約啟示，他派遣神聖實在的第二位、作為子的聖言，成為肉身，以他的受死復活戰勝死亡和苦難，使世界復歸以上帝為元首的治理之下；在聖子完成救世計劃而升天之後，聖父又呼出聖靈降臨在地上建立教會，使聖子實現的救恩可以進入每一個人的生命裏面。

一個上帝，以他的三個位格實現他對於世界的經營和拯救。這三個位格各自以不同的方式與這個世界相關聯，實現上帝對世界的計劃，但在他們的每一個行動中，上帝的三個位格又共同地參與其中。首先，創造世界是由聖父上帝來實現，但是，聖父是通過聖言並在聖言內創造萬物。當他以說話的方式創造萬物時，也呼出他的氣息在萬物之上，賦予它們生命，他的氣息就是聖靈。其次，拯救世界是由聖子上帝來實現，但是，聖子接受的是聖父的差遣，承行的是聖父的旨意。聖言道成肉身，是在聖靈的大能之下，孕育在馬利亞的腹中。耶穌基督在地上的救恩工程始終由聖靈相伴隨，他說的話是因為聖靈在人裏面感動而相信接受，他的行動由聖靈賦能而為神跡。最後，聖化世界是由聖靈上帝來實現，但聖靈不過是將聖子實現的救贖工程，按著聖父的旨意，分施在人的生命中。聖靈在教會內引領人們走向成聖之路，使世界邁向最後的圓滿。聖靈進入人心之中，是由聖子請求聖父差遣，聖父呼出「子的靈」進入人心，使人稱呼父為「阿爸」（太4:6）。聖靈在地上建立教會，而教會卻是屬於聖子基督，是「基督的教會」。人們從聖靈那裏領受的，也無非是聖子在他道成肉身、受死復活中實現的救恩。三一上帝以「其位不紊，其體不分」的方式，進行他們經營世界的工程。

上帝通過這些外在的經世工程，向我們啟示出他內在生命的位格性和一體性。在萬物受造的「起初」之前，一個上帝即以他們相互區別的位格性保持著三位，又在他們的愛的團契關係中始終是一個本體。一個上帝，並不意味著他是孤獨的單一。在人所能想像的時間之前，無根無源、無始無終的上帝就「生出」同性同體的另一位：聖子，並「呼出」同性同體的另一位：聖靈。他們的位格使他們彼此相別，成為一個關係的團契；同時，他們處於關係之中，又使他們的位格得以彰顯。子在與父的關係中被稱為「子」，父也是在與子的關係被稱為「父」，而將父與子貫通起來的那一位，就是「靈」。

三一上帝的內在生命與他們的外在工程，彼此光照，相互說明。在內在生命中，聖子在永恆中第一次生出，成為與上帝同性同體的聖言，在外在工程中，聖子在歷史中第二次被生出，通過馬利亞而降生為拿撒勒人耶穌。在內在生命中，聖靈被第一次呼出，成為與上帝同性同體的生命之主，在外在工程中，聖靈被第二次呼出，在地上建立教會，將三一上帝的永恆生命傳遞給人。[4]

3.上帝「互寓相攝」的經世之道

上帝的三個位格在互寓相攝中成為一個愛的團契，是世界的原型、源泉與動力。基督信仰的其他教義或實踐，亦維繫於這一基本信條。上帝對世界的經營的各個階段、各種方式，都反映著這個原始團契互寓相攝的內在特性。

在上帝經營世界的最高峰：聖子道成肉身，攝取人性這一事件中，聖言的完全神性與拿撒勒人耶穌的完全人性之間，也是一個互寓相攝的關係，即在耶穌這一個位格上面，神性與人性「不相混亂、不相交換、不能分開、不能離散」。在上帝以聖靈聖化世界的整個過程中，上帝以互寓相攝的方式內在於萬物之中，維持並引領它們走向最後的新創造，直至成為「萬物之中的萬有」。

與此同時，人與萬物作為三一上帝的受造物，也分有這個愛的團契的互寓相攝的印記。全體的受造物既保持著各自的獨特性，又彼此相聯相通地結合為一個整體。在一切受造物中，人是按照上帝的形象與樣式所造，人性從最深層次上反映出三一上帝的互寓相攝。受造的人既是身體，也是靈魂。身體與靈魂這兩種不同的存在，在互寓相攝中結合為一個整體的人。每一個人都擁有自己獨特的位格，但每個人又都是一個關係性的存在，在與他人的互寓相攝中成為他自己。被造的第一人亞當，是在上帝從他裏面創造出的另一個人的關係中才認出自己，表達出自己。男人與女人這兩個不同的位格性存在，通過愛情與婚姻，在互寓相攝中成為一個整體。

在罪的污染之下，人從上帝的創造中稟受的互寓相攝受到破壞與污損，人際間的關係開始由推諉、謊言和統治所主宰。藉著聖靈的感通，基督復活的生命得以通傳給人，使人恢復與上帝之間既保持位格、又彼此共融的互寓相攝的關係。甚至，因著人神之間這一重關係的建立，人與人之間的互寓共攝的團契關係也能建立起來。神人之間、人人之間這樣的團契，也就是教會。

二、生生基督論

《使徒信經》十二句，有六句是在講耶穌基督。基督的一生，尤其是其五個片斷即降生、受難、復活、升天與再來，構成整個《使徒信經》的核心。就《使徒信經》這一特點而言，我們可以說，基督信仰不是相信一套教義或思想學說，而是與一個人的相遇，與那個在歷史中生活過的拿撒勒人耶穌進入「互寓相攝」的生命狀態：我們生活在基督裏面，基督生活在我們裏面，是基督在我們裏面活出他的生命。對基督徒來說，我們在信心中紀念耶穌基督在歷史中的言行，在當下的每一場禮儀中分享臨在於餅和酒中的耶穌基督，也盼望他未來的二次來臨帶來的新天新地。由過去、現在與將來所組成的整個人類歷史，都在耶穌基督裏面得到了整合。

我們甚至可以說，六條關於耶穌基督的信條就是整個使徒信經的概括。它起於基督之為「上帝獨生的子」，然後是他在地上的生平，核心是他的受死復活，最後是他的再來，審判活人死人。簡言之，《使徒信經》既包括了耶穌的歷史性生平，即從他的降生到升天；也包括了耶穌的宇宙性生平，即從他在永恆中生於聖父，到他進入世界帶來宇宙的終結。就後者而言，宇宙的起源及其終結都在耶穌基督裏。進一步而言，他的歷史性生平與宇宙性生平相互光照。信經中耶穌的生平六句，便與從「上帝創造」到「我信永生」的信經十二句，共振闡明。

由於《使徒信經》保持簡潔精練的特點，對於基督在永恆中的生出幾乎沒有著墨，故此，我們需要結合更加嚴謹、正式的《尼西亞信經》，尤其是其對聖子之生於聖父的表述，才能更加深入地理解基督兩次受生之意義所在。它包括：第一，聖父在永恆中生出聖子，將生命之本體完全地通傳給他，他們結成的團契就是一個永恆的生命流動。第二，在聖靈的大能之下，聖子由馬利亞而生，創造主取了受造物的樣式，使人與萬物可以在他裏面，與上帝相聯合；他在十字架上受難，救贖人罪，將神性生命傾倒在世間；他以復活戰勝死亡，顯示神性生命的大能。第三，聖靈將基督的復活生命實現在相信他的人裏面，使基督在每個信徒的人心裏誕生出來；聖靈還以其大能，將我們與復活的基督相連接，使基督在我們裏面活出他的生命。基督就是那生生不息、永恆流動的神性生命，他還出於恩

典，將這樣的神性生命藉著信心通傳到我們裏面，並持續地內住在我們裏面，引領我們效法他，在生活中生出他的樣式。這些構成「生生基督論」的完整含義。

1.基督受生於父

成熟的《尼西亞信經》對聖父生出聖子有精緻而準確的描述：「上帝的獨生子，在萬世之前，為父所生，從上帝出來的上帝，從光出來的光，從真上帝出來的真上帝，受生的，不是被造的，與父一體的。」聖子由聖父所生，是在萬世之前，也就是說，是在時間與空間之外，也在邏輯之外。聖父是純粹的一、全然的一，就是神性生命自身，是一切生命的根源。如果聖父只是善的上帝，他可以只有一位。但是，因為上帝是愛的、全然的、至一的上帝，就意味著他在超越時間的「萬世之前」，生出另一個完全擁有獨立位格的神位，與他相愛。純粹的、全能的上帝所生出的，就是他自己。因此，所生出的聖子是「從上帝而出的上帝，從光出來的光」。因為愛，上帝在自己之外，生出與自己同性同體的另一位，這也意味著上帝突破了自己，否定了自我的絕對同一性。以互寓相攝的話來說，聖子的受生，是聖父出於愛的自我否定，是聖父的虛、隱和捨。聖父為聖子「讓渡出」自己的本性，為聖子「騰出了」自己。

聖子是聖父在永恆中的「生生」。當聖經用「聖言」（或譯為「道」）來稱呼聖子時，就是說，聖子是聖父的話，在他的話裏，聖父完全地傾吐出他自己。當我們不得不用人的語言來描述聖父與聖子之間同性同體、卻又處於位格性的愛的關係之中的狀態時，「生」成為一個最恰當的詞匯了。「生者」聖父與「受生者」聖子，他們不僅分享愛，而且要分享無上的喜樂與至福，而這意味著聖父與聖子還在一個神性的「第三位格」裏分享著他們共同的喜樂。聖父完全地愛著聖子，聖子也完全地愛著聖父，他們在彼此完全的投入與承擔中進入一個「更新」的自我，互為唯一地共在中的自己。這個第三位格既不是聖父，也不是聖子，卻又是與他們完全同性同體。這個神性的「第三位格」是賜生命之主聖靈。[5]這樣，三一上帝就是一個永恆的在愛中流動著生命的共同體。

2.基督為地上的生命而降生

當聖父上帝從虛無中創造萬物時，他是通過聖子與聖靈將存在給予萬物。所以，《尼西亞信經》強調說：「萬物都是藉著聖子受造的」，因為他就是由上帝而生的完全的上帝。最初被造的事物，都帶著三一上帝這個生命團契的印記，並與這個神性團契內部永恆的生命交流保持著某種程度的聯繫，這樣，受造界才能呈現出大化流行、生生不息的生命活力。為表示萬物與三一上帝之間的生命聯結，聖經作者甚至用隱約地以「生出」的方式來描寫世界的來歷。《創世記》2章4節說「創造天地的來歷」時，「來歷」一詞的希伯來原文就是「家譜」，其動詞詞根意為「生出」，換言之，就是「天地之被創造的出生故事」。

即使在罪由一人進入世界，苦與死亡臨到眾人之後，上帝仍然以多種方式啟示他自己，進入這個世界，使人能夠回歸到神性生命的團契之中。一方面，他在歷史中行動，通過先知向他的子民說話，使他們能夠遵行他所啟示的律法而保守他們的生命，維持世界的生機。因為律法就是上帝的智慧，就是上帝運行和維持世界的基本法則。謹守遵行律法的話，不是虛空的事，而就是「你們的生命」（申32:47）。另一方面，他又通過一些神聖家族如亞伯拉罕與大衛家，應許他們如「眾星」一般的後裔。他將在這些家族中「生出」彌賽亞君王（詩2:7），維持著世界的公義與和平。聖經中數量眾多的家譜，表明上帝在這一代代人的繁衍生息中，保持著他與受造人類與萬物之間的生命聯繫。這些都隱約地指向以賽亞先知的預言：「有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君」（賽9:6）。當時期滿足時，上帝自身將以成為受造世界一部分的方式，以人的樣式降生，來圓滿地實現他創造世界的原初計劃。

在聖靈的大能之下，聖子在馬利亞的腹中取得了肉身，降生於世，被稱為拿撒勒人耶穌。耶穌降生為人，生於以色列和人類歷史之中，顯明瞭聖子在永恆中的受生。聖子第一次在永恆中的受生，預示著上帝要降生成人，以拯救眾生；聖子第二次在歷史中的降生，顯明瞭它第一次在永恆中的生

出。基督是眾生之根源。聖子第一次在永恆中的生出，是耶穌降生為人，使天上、地上、一切所有的，能在他裏面同歸於一、與三一神性生命共融的根源與保證。聖子第二次在歷史中的降生，使上帝在他身上預定的將生命通傳於人與萬物的拯救計劃實現出來。聖子在歷史中的降生成人，與他在永恆中的生出，相互呼應，以實現上帝經營世界的奧秘計劃。

因此，耶穌的降生，使得這個受造的、被罪傷害的、被死亡轄制的世界，能進入與聖父和聖子之間始終交流著的永恆生命的共融聯接之中。拿撒勒人耶穌是成了肉身的聖言，他是人及萬物進入與上帝生命共融的唯一希望。聖子成為與我們一樣具有身體和靈魂的人，使我們通過他與上帝聯合。同時，一切受造物也都能在降生成人的聖子中，進入與上帝的融通之中，因為上帝聖子通過他的肉身而與部分的物質世界相聯接，在這個世界裏播下了一粒徹底轉化世界的種子。那位降生在伯利恆的嬰兒，就是人與宇宙萬物的生機與活力。

拿撒勒人耶穌裏面有完全的神性，他的使命就是從上帝那裏出來，承擔父所交在他手裏的萬有，使他們能歸到上帝那裏去（約13:3）。但他降生為人，將神性隱藏在軟弱肉身的裏面，是他對聖父在虛、隱與捨之中將聖子生出的效法。為使他裏面的神性生命完全地通傳給人，他還走上十字架，接受死亡，在徹底的虛己、傾空、捨己中，將他生命的「血和水」傾倒在人類和世界裏面。在十字架上，他完成了一個「偉大的交換」：他將人的苦難與死亡承擔在自己身上，卻將自己裏面的永恆神性生命通傳給人。

聖子的神性生命不能被死亡所禁錮，他以復活向人展現神性生命的光輝。復活與光榮的基督，呈現在整個萬物之中。基督肩負起整個的人類及受造界，親密地居住在世界之中，以他的愛環繞萬有，以他神聖的光輝滲透著它們。復活的基督以一種奧妙的方式將人與萬有環抱在懷中，引導他們榮上加榮、恩上加恩，奔向最後的圓滿。[6]基督的復活生命是人的生命之根，是世界的生機之源。

在與弟子們度過一段時間，向他們展現復活的樣式，並講解在自己身上啟示出的上帝奧秘之後，復活的基督完成他在地上的工作，升天到天父上帝的右邊。他將人性的經驗帶到聖父聖子的神性團契之中，將世間的一切祈求轉告於父。並且，父與子聯合派下聖靈，在教會內源源不斷地將他的復活生命注入人間。

可見，《使徒信經》以五個事件來表示耶穌基督的整個生平。這使人明白，拿撒勒人耶穌在地上的一生，就是要完成聖父與聖子將人與萬物引領到與神性生命的團契之中，使得被罪與死亡轄制的人與世界，重新進入生生不息的軌道。通過出於愛的自我否定，上帝的神性生命才能以恩典的形式被人與萬物所分享。他從天降下，並且死在十字架上，是為了將人帶到天上。基督在地上所有的工作，都是為了成全這個世界的生命。

3.基督與我們的「互生」

基督升天，坐在父的右邊。他們聯合派出聖靈，也就是將他們共同分享的生命呼出到世間。聖靈被呼出，在地上取得了有形可見的形體，也就是教會。在聖靈降臨的五旬節之後，基督生生世界的計劃就完全通過教會來實現，因為教會就是基督的身體。

教會是基督在地上的身體，通過這個途徑和場所，基督不斷地生養我們和世界。這可從三個方面來理解。第一，從無形與有形之間的結合來說。基督以他靈性的身體坐在聖父的右邊，但他同時與地上的教會相連接。在地上，教會以物理建築、社會人群、制度體系、有形禮儀、倫理共同體等有形可感的樣式存在。這些事物與居於天父右邊的基督聯結為一體，成為一個單一的位格主體，就像身體與靈魂結合為一個整體的人一樣。第二，從夫妻婚姻之間的結合來看。婚姻是「人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體」（創2:24），這也正是基督與教會的關係。基督是新郎，教會是新娘，他們結合在一起，成為「一體」。第三，從頭與身體之間的結合來看待。在天上的基督是頭，在地上分散的教會、不同的教會職分如同人的不同肢體。頭與肢體結合在一起，成為一個完整的身體。

教會是基督的身體，意味著教會永遠與基督聯合在一起。他們之間的聯合，分享著耶穌基督將完全的神性與完全的人性結合於一個位格之中的

互寓相攝，不相混合、不相交換、不能分開、不能離散。教會就是基督「神性生命的承載者」，將世界與三一上帝的神性生命連接在一起，使人獲得生命，使世界充滿生機。教會既是基督將生命傾注於受造界，使其保持生生不息的工具與途徑，本身又是受造界所邁向的目標。

具體而言，教會通過宣講聖言、實行聖禮而將神性生命傾注於世界之中。甚至可以說，宣講聖言本身就具有聖禮的特性，是通過嘴可說、耳可聽的人類言語來傳遞上帝的無形恩典；實行聖禮也不可離開聖言，因為離開上帝的話語，聖禮就沒有效力。當聖靈一方面賦能於人所傳講的上帝話語，另一方面感動以耳傾聽的人心，從而使人產生信心之時，基督就在教會裏誕生在那個人的心中，從天而來的神性生命就進入了這個世界。教會的一切聖禮都指向感恩禮（聖餐禮），並從感恩禮中獲得力量。在感恩禮中，通過呼求聖靈，在教會獻上的餅與酒之內，基督的血與肉再次進入受造界。通過物質的碎片即餅與酒，神性生命抵達我們的存在深入，也抵達我們所在的整個受造界。在感恩禮中，天地萬物同受神恩、同頌禮贊。教會的感恩禮貫通「天」與「地」，擁抱並滲透一切受造物。世界本來就出於上帝造化之雙手，在感恩禮中，又通過基督與聖靈這雙手，而歡喜踴躍並充滿崇敬之情回到上帝那裏。在以餅酒為中心的感恩禮中，整個的受造界接受上帝的神性生命，進入神聖的婚宴，邁向與造物主結合為一的狀態。總而言之，在教會的聖道與聖禮中，人與萬物進入與神性生命交流的狀態之中。教會成為基督使萬物在他裏面回歸上帝的場所和途徑。

人是上帝按照他們的形象與樣式所造的，上帝以一種我們與基督互生的方式，實現我們與神性生命的永遠交流。我們每個人與基督之間互生的所在，就是那貫通神人的教會。基督道成肉身，成為我們的樣式，為的是使我們能在他裏面獲得新生，分享上帝的神性生命。聖靈進入我們裏面，使我們在信心中接受基督在十字架上傾流而出的生命，重生在基督的裏面。我們被恩典釋放，享有在基督裏面的真自由。同樣，在教會的宣講與聖禮中，聖靈引領我們效法耶穌的樣式，邀請基督在我們裏面活出他自己的生命。這就是說，在我們裏面生出基督。聖子在永恆中的生出，在歷史中的降生為人，其著眼點都在於我們與基督之間的互生。「道成肉身，是為了使我們肉身成道」，所謂「肉身成道」，就是讓基督生在我們的生命之中。正如安布羅修所說：「在某種意義上，每個基督徒都懷孕和生產上帝之道。雖然按人性而言，只有馬利亞這一位基督之母；但按信心而言，基督卻是我們眾人的後裔。」[7]故此，所謂「互生」，就是我們與基督的互寓相攝，即我們活在基督裏面，基督活在我們裏面，基督在我們裏面活出他自己的生命。

三、感通聖靈論

《使徒信經》的最後五條，都是屬於聖靈的工作。聖靈在地上建立教會，使聖徒相通為一，赦免人的罪過，並在末世使人的肉身復活。聖靈貫注人心，使人獲得新生，這新的生命一直持續到未來的新天新地，也就是永生。聖靈、聖言結合在一起，正讓我們看見天父上帝以他的「兩隻手」，一開一合地創造、拯救和聖化他的受造界，將它們擁抱進入他們的神性生命之中。

在上帝的三個位格之中，聖靈是被啟示、被恩賜的最後一位，但對人來說，卻是所遇見、所承認、所接納的最先一位。人與萬物本來皆在聖言裏受造，聖靈從天而降進入受造世界，將人與萬物在聖言之理中引領到上帝的面前，使一切受造物與其創造主相感相通，同歸於一。聖靈之感通，總不離聖言之理（彼後1:21），亦始終指向三一上帝互寓相攝的團契。由此，對於聖靈在內在生命與外在工程中的角色，我們以「感通聖靈論」來論述之。[8]

1.父與子在靈裏的感通

在「起初」之前，上帝就是一個愛的神性生命共同體。無根無源的聖父出於他的愛，走出他自身，以自我否定的虛、隱及捨的方式「生出」聖子（聖言）。聖子從聖父那裏接受完全的愛，受聖父之感，把自己完全的愛返回於父。父是愛的本原，子實現父的愛，他們之間的愛要達到完全，就要有一個「共同之所愛」。使父與子完全相通的「共同之所愛」，就是聖靈。聖靈共居於父與子之中，當聖父將他的生命以話語的方式傾吐在聖子（聖言）

之內時，也必須呼出他的聖靈（氣）。以生命而言，父是生命之源，子是生命的實現，靈是生命的圓滿。言中含氣，無氣不成言。靈在子裏面，也在父裏面。故此，靈總是透過子而發自父。

聖靈有著獨立的位格，是賜人生命的主。勿寧說，與父與子一樣，他是在與父、子的關係中顯示為一個位格。因為他們處於愛的關係之中，所以他們有三位；同樣，也因為他們三個位格各自區分，父是一切本原的本原，子是受生者，靈是呼出者，所以，他們能形成愛的關係。他們相互區別，故能以彼此服務的方式顯示對方，不可見的聖靈顯示可見的聖子，可見的聖子顯示不可見的聖父。在愛的服務中，他們處於共融或者完美的互寓相攝之中，內住於彼此之內。三一上帝是一個和平的海洋，他們彼此臨在、相互參與、互滲互透，卻絲毫沒有導致其中一位被另一位所吞併、消失或傷害。在「共同之所愛」聖靈的感通之中，父與子之間的愛充滿了無上的喜悅與歡愉。

要實現這一點，聖靈尤其突出地展現出神性生命的內在特性：虛、隱與捨，他常以自隱、虛己的方式存在於父、子或者他們之中。[9]因此，他總被稱為「父的靈」或「子的靈」，或者「父和子共發的」靈。在聖三上帝的經世工程中，為著彰顯父與子，聖靈總是隱身於他們的工作之中。在創造之時，似乎只是聖父在聖言內創造萬物，但聖靈是生命的孕育者，本身又是上帝的慷慨恩惠。受造物在父與子的自由行動中出現並接受這恩惠，這恩惠就成為它們實在的生命。在上帝經營世界的工程中，聖靈感動舊約時代的先知們，使人聽到聖父的話，但卻聽不到聖靈自己。在耶穌的生平中，聖靈既顯示他獨立的位格性，又將自己隱藏在聖子的工作中。在聖言降生為人，實現上帝預定的拯救計劃時，是聖靈以其大能在馬利亞的腹中孕育耶穌的身體。是聖靈使聖子的神性與他所攝取的人性始終結合於拿撒勒人耶穌這一個位格之中。在耶穌接受洗禮時，聖靈被差遣降臨在耶穌身上。在耶穌的公開行動中，是聖靈在耶穌說話時預備人心接受他的話，同樣，是聖靈賦能與他，顯露出他的神跡。耶穌的死裏復活，也是聖靈這位賦予生命者的卓越行動（羅8:11）。即使聖靈獨立的位格在五旬節降臨中完全向世界顯現出來之後，他的行動仍然帶著虛、隱、捨的標記。他建立的教會是「基督的教會」，他使人認識的是耶穌基督和差遣他來的父（約17:3）。因為聖靈是父與子之間的感通者，他也是上帝與人之間的感通者。越是完美的感通者，越是似乎不在場，但正是他才使父與子、神與人之間的感通與交流成為可能。

2.上帝和人在聖靈裏的感通

在基督受死復活後的第五十天，「從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上」（徒2:2-3）。五旬節後，聖靈顯明獨立的神性位格，降臨世間，建立教會，成為受造物得以與神性生命交流融通的所在。

聖靈是神人之間的感通者，表現在他是三一上帝中進入人心裏面的第一位。聖靈在人裏面生發信心，使人認識復活的基督和聖父。按保羅的解釋，信心就是人新生命的開始。按由神而人的路向來說，是由天父差他兒子的靈進入我們的心，呼叫「阿爸！父！」（加4:6），按由人而神的路向來說，人被聖靈感動並接受他的引導，領受「兒子的心」，成為上帝的兒女，與基督同為後嗣（羅8:14-17）。無論何種路向，聖靈都是人與三一上帝之間的感通者。

聖靈不只是一時一刻的感動者，他還將人引入與三一上帝感通的生命共同體之中。因此，基督徒的整個信仰生活狀態都是在聖靈裏面，接受基督的恩典，分享上帝的神性生命。聖靈始終是耶穌基督的聖靈。他感動人心，使人宣認耶穌為主，「若不是被聖靈感動的，也沒有能說『耶穌是主』的」（林前12:3）。他把人從死亡的命運中解放出來，使人得自由，「主就是那靈，主的靈在哪裏，那裏就得以自由」（林後3:17）。人接受聖靈的引領，就是進入「生命、平安」裏面（羅8:6）。聖靈在信心中把新生命通傳給人，還以真理之光照耀人心，使人知道過錯。其後，護慰之聖靈又引領人在悔罪中領受基督的赦罪之恩，實現生命的更新。聖靈還臨在於聖事之中，使人在教會的神聖禮儀中紀念基督，在餅和酒中分享基督的血與肉。聖靈還把耶穌的形像「寫」在人心之上，使人整個的生活都

被聖化（林後3:3）。人在道德生活中的各種德性，是聖靈將神性生命接引到我們生活之中而結出的果實（加5:22-23）。就上帝而言，聖靈是我們生命的「訪客」，但就人而言，聖靈卻是人祈禱的導師，是他在我們裏面「親自用說不出來的嘆息替我們禱告」，使我們認清上帝在我們生活中的旨意（羅8:26-27）。

聖父上帝將聖靈澆灌在我們裏面作為「抵押」（林後1:22），使我們與神性生命能處於永恆的感通之中。這種生命的交流是愛的感通，因為上帝就是愛，他恩賜給我們聖靈時，也就是將上帝的愛澆灌在我們心裏（羅5:5）。總此而言，聖靈感通神人，使人在三一上帝裏結成一個愛的生命團契。

3.人與萬物在聖靈裏的感通

在一個被罪與死亡主宰的世界裏，人總意圖為他人的主宰，陷入彼此為敵的狀態之中。但是，由於聖靈的感通，人進入三一上帝的聯合之中。進而，眾人也由於領受這唯一的、同樣的、不可分的聖靈，便在與唯一的生命根源的聯結中，彼此聯結在一起。用人身體的比喻來說，就是每一個人都在聖靈裏「與元首基督相連，全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著身體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己」（弗4:15-16）。在聖靈裏，尤其是在他與基督共同建立的教會裏，人與人得以感通為一。

聖靈伴隨著成為肉身的聖言在這個世界裏展開救贖的工作，他的愛也延伸到一切有形可見的受造萬物。上帝創造的是一體的宇宙，人與萬物本來就處於緊密的聯結之中。一切受造之物，受到人罪的污染與傷害，處於嘆息與勞苦之中，它們同樣指望脫離敗壞的轄制。聖靈不僅激發人為受苦的萬物代求，而且他自己就在萬物裏面，用他說不出來的嘆息為它們祈禱，帶領它們邁向最終的轉化與解放（羅8:14-30）。在聖靈的感通之中，萬物都建立起它們與上帝的獨特關係。每一件事物都是上帝所憐愛的，每一件事物也都以自己的方式向上帝發出讚美。喜樂地生活在三一上帝的愛和希望內，每一件事物的存在本身就是一首讚主曲。同時，因著聖靈臨在於萬物中的愛，萬物也能在它們的關係中實現彼此間的服務。每一事物所缺乏的，都從別的事物得到補足。事實上，人與上帝之間的內在聯繫，與萬物與上帝之間的內在聯繫，有著深刻的同一性：當我講述這世界時，我表達我自己；我努力解讀世界的神聖時，我探究我自己的神聖。[10]在聖靈的感通裏，人神通、人人通、人物通、物物通，一切受造物都是弟兄姊妹。

四、天下教會論

無論是團契的三一上帝對世界的造化與護佑，還是基督對世界的「生生」經營，以及聖靈感通人與萬物將世界塑造為一個生命共同體，都需要有一個工程將他們的愛在地上實現出來。這個工程要將創造主與受造物、超越之天與此世之人及萬物融通在一起。耶穌將之名為「教會」（太16:18）。關於教會的信仰，乃由人對於三一上帝的信仰衍生而來。教會始終具有二重性：她承載三一上帝的無形恩典，卻由地上可見之物組成；她既超越歷史，又在歷史之中；她既擁有永恆的神性生命，又懷抱著死亡陰影下的罪人。她存在於此世，卻始終與超越之上帝相聯結。教會是上帝的奧秘在此世上烙下的印跡，以中國文化自身的術語來說，教會是天上的三一上帝所經營的普世「天下」。

1.教會是三一上帝的「新創造」

起初，當上帝出於他的愛與智慧，藉著聖言與聖靈，將世界從虛無創造出來之時，他的心中就隱藏著一個奧秘，就是將來聖言要降生成人，進入受造界裏面，使受造的一切都在聖言裏「同歸於一」（弗1:10）。聖言以他屬人的工作，在地上要建立起教會，一個整體的「天下」。可以說，原初的創造與未來的教會兩相呼應，正如果實與蘊於其中的種子。創造是果實，教會是種子。原初的創造，顯現出未來教會的模樣；未來的教會，使原初的創造在她裏面復原，煥然更新。

在世界受罪的污染，人與萬物都開始受到敗壞與死亡之時，上帝就進入世間施行拯救的工作。他向人發出「你在哪裏？」的呼喊，用他的話語將人召集到他裏面。這最初的召集，是他要在地上建立他的國度的原始影像。大洪水的審判之後，通過挪亞，上帝與天下「一切有血肉之物」訂立一個

永遠的盟約。通過與亞伯拉罕的立約，上帝在地上選立一個家族來實現他對世界的拯救計劃。亞伯拉罕、以撒與雅各的家族成長為一個民族時，上帝又揀選摩西，將他們從埃及為奴之地領出來。在過紅海（大水）的戰鬥中，上帝不僅戰勝埃及的軍兵，而且戰勝破壞世界的混沌力量，使以色列成為自由之民，成為具有宇宙論意義的「新人」。在西奈山前，他們被上帝的話語召集，接受上帝通過摩西所頒布的誡命，成為「祭司的國度，聖潔的子民」（出19:3-6）。使他們成為上帝子民的，不是他們的血統身份，而是他們接受的上帝話語，因為其中蘊含著人生的智慧、社會的正義、世界的法則，使人和世界能回歸到上帝那裏去。生活在上帝話語裏的以色列民，是上帝在歷史和世界中「新創造」的原型人群。

人們不是按照血統，而是按照心靈和生活的皈依，成為以色列人。耶和華不只是以色列人的上帝，他也是古實人、迦斐托人、亞蘭人的上帝（摩9:7），是「天下」人的上帝。他垂聽天下所有人向他發出的祈禱，「論到不屬你民以色列的外邦人，為你名從遠方而來，向這殿禱告，求你在天上你的居所垂聽，照著外邦人所祈求的而行，使天下萬民都認識你的名，敬畏你像你的民以色列一樣」（王上8:41-43）。受到耶和華話語的吸引，天下各地的國民都將來朝拜耶和華，「萬民都要流歸這山，必有許多國的民前往，說：『來吧，我們登耶和華的山，奔雅各上帝的殿。主必將他的道教訓我們；我們也要行他的路。因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷。』」（賽2:2-3）通過與以色列民之間的立約，上帝的救恩不僅向一切人開放，就是地上的一切生命甚至是走獸、飛鳥、昆蟲和植物，也都是裏面得到更新，煥發生機（何2:16-23）。

一方面，以色列人不是眾多民族中的一個，她是上帝在人類和世界中種植的「葡萄園」，是與上帝訂立盟約的聖民，其使命是實現上帝在創世時為人類和世界預定的計劃：向世界宣告上帝的旨意，揭示生活的真理，使人與萬物藉著以色列民與上帝所立之約而享有正義、和平與幸福。另一方面，以色列人的身份並不由血緣來限定，它向普天下的人開放。通過在「心裏寫上耶和華的律法」（耶31:33），人皆可與耶和華訂立新的盟約，成為他的子民。以色列民是上帝揀選的選民，但她存在的意義卻是為了使萬民能夠進入與上帝的聯結之中。

以色列民是教會的預表，她以類型上的相似顯示出上帝在教會中的作為。只有當上帝通過聖言降生與聖靈降臨而在地上建立教會之後，我們才能明白以色列民之為預表的含義。以色列民是上帝以他的話語呼召出來的，因聽從上帝的誡命而成為「大國的人」（申4:6）；教會是由降生成人的聖言，在他捨棄自己的十字架受釘中而建立起來的。以色列民從先知那裏得到聖靈的啟示，聽到上帝的話；在教會裏，聖靈進入每一個人的心中，使他們認識聖子基督，並在他裏面稱上帝為「阿爸，父」。

在舊約時代，上帝通過以色列民來經營世界，使萬民通過以色列被召集到上帝面前。在新約時代，上帝自己進入世界。他派遣神性的第二位聖子成為受造物的一分子，成為他要拯救的人的樣式進入世間，並在虛己的十字架上將他的神性生命傾注於世間。在他升天之後，上帝又派遣神性的第三位聖靈降臨於世。聖靈在人心裏運作，使他們能明白使徒們所宣講的聖道，認識耶穌基督和他的父。聖靈也在聖禮中行動。在洗禮中，他使人在水中分享耶穌的受死復活，在他們裏面孕育復活基督的生命。在聖餐禮中，聖靈在餅酒的「拿起，祝謝，擘開，遞給」中，重現耶穌的受難復活，使基督的血與肉臨在於其中，使信徒的生命受到基督的滋養和維持，分享上帝的神性生命。

聖言以肉身、聖靈以教會的可見方式進入世間，或者說，教會作為「基督的身體」，本身就是聖言與聖靈在地間共同的工作。通過教會，基督源源不斷地實現他對世界的「生生」；在教會裏，聖靈無中介、無止休地與人相「感通」。在聖靈建立的「基督的教會」裏，上帝的「以馬內利」直接、徹底而完全地向所有人開放。聖靈以帕提亞人、瑪代人、以拉人、美索不達米亞人、猶太人、加帕多家人、本都人、亞細亞人、弗呂家人、旁非利亞人、埃及人、利比亞人、羅馬人、克裏特人、阿拉伯人的語言講述「上帝的大作為」（徒2:9-11）。所有的人，無論

他是什麼民族，是什麼身份，是什麼性別，都可以被接納到教會裏面，如保羅所說：「我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。」（林前12:13）教會是上帝在創造裏建立的「新創造」，是天國在地上的開端，就是「天下」。

2.「萬殊而一本」的天下：教會的至公性

教會是上帝經營世界的「愛的工程」。這使得她天然地具有二重性。她本於唯一的上帝，卻要顯現在萬民之中。通過唯一的教會，上帝要實現對天下萬民、世間萬物的擁抱，將他們納入他的團契裏面。萬民和萬物在教會裏實現與上帝「同歸於一」。就人類經驗的層面而言，教會是「萬殊的」；但就她的內在性質及朝向的目的而言，教會是「一本的」。「一本」與「萬殊」在教會身上的結合，就表現為教會的至公性。

為什麼說教會是「一本的」呢？首先，教會所本的上帝是至一的。上帝是「一」，意味著他不是多個中的一個，而是全然的、純粹的、無所不包的「一」。上帝的三個位格，使他成為一個愛的團契。聖父從他裏面生出聖子、呼出聖靈，既出於他愛的本性，也是使人與萬物能藉著他們而進入這個團契之中。通過教會，人們進入同一個聖靈的感通之中，在基督裏得以生生，進而稱上帝為父，進入聖三上帝愛的合一之中。

其次，教會本身是一件聖事。教會是「天下」，身處於此時此地，但她的根源卻是在天上。她與三一上帝相連，將他們的神性生命與愛澆灌到這個世界上。她是上帝之愛的工具與管道，是有形可見之「事」，但她又屬乎天，與世界有別，是「聖的」。教會本身就是一件聖事，是一切具體聖事的源泉與力量。就教會作為至一上帝經營世界的聖事而言，她也是唯一的。

最後，教會因其「所說的」與「所行的」而成為唯一的。教會是上帝聖化人類和世界的工具，是基督和聖靈在她裏面行動。教會的本質不在於她是一個世間的團體，而是在於她在「所說的」聖道和「所行的」聖禮之中傳遞的愛與生命。在聖經的宣講中，聖靈使聽者認識基督；在餅與酒的聖禮中，聖靈將餅酒作成基督的身體，使吃的人分享基督。各個具體的禮儀聖事也推動教會成為一個靈、一個身體，教會因「禮」而為一。

正是由於上帝通過唯一的教會在地上行動，教會要進入世界裏面才能聖化這個世界，所以，教會又因著世界的多樣性而顯現為「萬殊的」地方教會。首先，上帝創造的世界是多樣的。上帝以智慧創造萬物，他的智慧就反映在受造物之間存在的秩序上。每一件事物都是由上帝所意願，有其自身的價值；秩序又意味著它們彼此相異，並在互補中形成一個整體的世界。不同的生態空間影響人們按不同的方式生活，身處其中的教會也呈現出複雜的多樣性。其次，上帝創造及引領的人類歷史文化更是多樣的。人類社會更具複雜的多樣性。人類按照生活的區域、不同的祖先、不同的語言和歷史文化，而分成多樣的民族。每一個民族的文化裏，都蘊含著上帝智慧的一線光芒。因此，教會總與不同民族的語言、文化和歷史相結合，呈現出動態的多樣性。最後，上帝為人預備的領受恩典的通道也是多樣的。為了有效傳遞上帝的愛，教會在內部設立多樣的職務。對於教會共有的聖化、教導和服務職份，人們有不同的側重，便形成了多樣的傳統。上帝願意地方教會呈現出這樣的多樣性，使他的救贖與創造交相輝映。同時，多樣性的教會能因此相互服侍，操練愛的德性。

教會內在的「唯一性」，推動她在世界中呈現出「多樣性」；她外在的「多樣性」，又內在地聚合於「唯一性」。這種「一」與「多」的結合，正是教會的「至公性」。每一個地方教會，既是唯一教會的實現，又是唯一教會的縮影。唯一教會存在於多樣的地方教會之中，又由這些眾多的地方教會集合而成。

3.旅途中的教會：未完成的「天下」

教會是聖靈與人相感通之所在，是基督實現他「生生」萬物的工程，是三一上帝神性團契在地上的預像。但是，她本身還不是天國。在她身上，天與地、此世與永恆等因素悖論性地彙聚在一起。就其現實性而言，教會仍然是處於旅途中的「天下」。她屬天的面貌常隱沒在屬地的面貌之中。一方面，由於撒旦及其差役仍在地上擁有權勢，教會及其所擁抱的上帝兒女仍常受其傷害；另一方面，

由於人仍受罪惡的引誘，即使在接受救恩之後，軟弱的人性仍將驕傲和紛爭帶入到教會之中，唯一的教會被分裂所擾，聖潔的教會常被罪惡所玷污。上帝賦予教會的將一切受造物帶入神性團契之中的使命，遠未完成。

但教會確為「天下」得以實現的希望。只有在教會裏，人才能實現與上帝的結合，進入三一上帝的團契裏面。以人與上帝的結合為基礎，人與人才能跨越地域、民族、語言文化的分隔，結合為一個整體。教會以她尚不完滿的形象，標記著人類的四海一家、天下一體。同時，她又是四海得以一家、天下得以一體的工具、途徑和場所。通過教會的宣講，上帝從萬民中召集出他的兒女，以耶穌基督這位「首生的像」作為兄長。教會就是上帝的家。普天之下的人，皆為上帝的兒女，互為弟兄姊妹。在教會裏，人與聖靈相感通，共享一個心靈。在分享基督的血與肉之後，共同成為基督的身體。「一心一體」的上帝新民，就在教會裏得以生養。

因此，教會裏面蘊含的「天下」無聲地向人發出呼喚。只有教會向每一個地方、每一個人開放時，她才能成為真正的「天下」。上帝也永不止息地將他的恩典澆灌在世間，引領和推動著教會邁向最後的圓滿。福音的宣講與實踐，就是上帝將恩典澆灌於世間的路徑。這將在兩個方面持續地展開：在個人的生命中，福音生活化；在教會的群體生活中，福音本地化。就前者而言，福音使人在聖靈的感通中接受信仰，在基督裏得生命，被擁抱進入三一上帝的團契之中。福音將人引入按時舉行的公共禮儀中，接受聖道的光照，在基督身體和寶血的滋養中，維持並更新他整全的生命。福音還推動人在內心不住地與上帝交談，在祈禱中變化氣質，心意更新。最後，這些都轉化為人的聖潔而德性的生活。將福音在我們的生活中全方面實現出來，就是「以己身為天下」。在群體生活中，教會及其成員效法耶穌的服務精神，融入到地方性的社會生活之中，成為地方經濟社會的參與者和建設者。在更長遠的意義上，教會在各地的民族文化中看到上帝智慧的一線光芒，並積極與其展開對話，使福音精神以民族語言文化的方式表達出來，建設本地化的基督文化傳統。將福音光照在我們身邊的每一個地方，就是「以天下為己身」。在這整個的過程中，教會及其成員都要為互寓相攝的三一上帝做見證，在虛、隱、捨的行動中成就他人，才是活出真正的自己。

教會自身並不具備將「天下」實現出來的能力。在上帝恩典的澆灌之下，教會才能建立和發展。上帝在恩典中所能給的，始終是他自己。教會，這個未完成的「天下」，總應在信心、盼望和愛慕之中，呼喊、期盼著上帝恩典更加豐沛地降臨於世。在「最後的日子」，基督自己將再次降臨於世，以他的大能與公義治理這個國度，並將它轉交於天父上帝之手。只有在終末的那個時候，教會才成為完成的「天下」，與「天上」的上帝之國共融為一，上帝自己成為在萬物之中的萬有。

結語

「上帝就是愛」（約壹4:16），在神性生命的最深處，就是一個愛的團契，一個彼此互住、絕對給予的共同體。在這個愛的奧秘中，父永恆地在聖靈內生出他的聖子：聖言。他在聖言內創生萬物，將生命通傳給萬物與人。他又差遣聖言降生成人，使一切受造物都能在耶穌基督裏面生生不息，氣象更新。基督就是生命，而聖靈是賦予生命者。不可見的聖靈感通人心，使人認識耶穌基督及差他來的父，進入三一上帝的愛與永生之中。在聖靈這樣的感通之中，上帝在創世時的計劃得以實現出來：天上、地上、一切所有的都在聖言裏，同歸於一。受造萬物在三一上帝裏的一體性，就實現在教會裏面。當教會以有形可見的方式顯於世間之時，與受造界多樣性的生態、族群、語言與文化相結合，便呈現為萬殊各異的地方教會。她們外顯為多，但本質為一，共同構成聖而公教會，並將整個世界聯結為一個「天下」，與天上的三一上帝緊密聯結，成為上帝源源不斷地將其恩典通傳於世間的途徑與場所。對每一個人來說，成為這個「天下」教會的一員，領受聖靈的感通，生命就能在基督裏生生不息，被擁抱進入三一上帝這個永生和愛的團契。上帝在萬物之上，為萬物之主，成為在「萬物中的萬有」。

本文系國家社科基金重大項目「基督教中國化的經典、禮儀與思想研究」(19ZDA241)的階段性成果。

[1]關於互寓相攝的詞源學考察及其在教父中的意涵，參見Slobodan Stamatovic, “The Meaning of Perichoresis”, *Open Theology*, 2016, 2, pp. 303-323.

[2]見《神學大全》第一冊，第四十二題，第五節。參聖多瑪斯，周克勤等譯：《神學大全》(台灣：碧岳學社，中華道明會，2008年)。

[3]見*On the Trinity: St. Hilary of Poiters* (Pickerington, Ohio: Beloved Publishing LLC, 2014), vol. V, 39.

[4]關於聖子的兩次生出、聖靈的兩次呼出，見St. Augustine, *Sermons 184-229Z*, trans. Edmund Hill and John E. Rotelle, *The Works of Saint Augustine* (New Rockelle, NY: New City Press, 1993), part III, vol. 6, p. 39.

[5]對上帝三一論這樣的表述，尤見12世紀的中世紀神學家Richard of St. Victor (1123–1173 CE), *Richard of St. Victor: The Twelve Patriarchs; The Mystical Ark; Book Three of the Trinity,* trans. Grover A. Zinn (Mahwah, NJ: Paulist Press: 1979), pp. 387-389.

[6]Pope Francis, *Laudato Si* (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2015), p.236.

[7]St. Ambrose, “Expositio Evangelii secundum Lucam”, 2.19, *Patrologia Latina*, vol. 15, pp. 1559-1560.

[8]這裏借用中國語言文化傳統中的感、通二字，「感」的基本意思有兩個：第一，它從咸從心，上部「咸」表示全、都，下部為「心」，意為整個心參與其中，受到震動；第二，它來自於《易經》的「咸」卦，咸卦由上兑下艮組成，意為山澤通氣，《象傳》解釋說：「柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說」。而「通」的意思，來自於《易傳》之繫辭「往來不窮謂之通」。在進入基督信仰的體系之後，在三一上帝的內在生命和外在工程中，感、通之義獲得新的內涵，「感」是聖靈在聖言之理、上帝話語裏震動人心，「通」是使具有位格性相異的存在和諧相處，成為一個生命的共同體，涵蓋神人通、人人通、人物通。

[9]正因為聖靈的自隱特性，一些神學思想常陷於聖言（聖子）一元論，單向地強調基督及其工作，聖靈被聖子所淹沒。見Y. Congar, *I Believe in the Holy Spirit*, trans. D. Smith, Vol. 1 (London: Geoffrey Chapman, 1983), pp. 157, 159-160。另可參看孔加爾，陳開華譯：《人的神，天主之神》(台北：輔大書坊，2016年)。

[10]Pope Francis, *Laudato Si*, p.85.

A Chinese Theology of “All in All”: A Proposal for a Chinese Theological Framework Based on The Apostles’ Creed

You Bin(Institute of Religions, Minzu University of China)

Abstract: This paper is to propose a theological framework in interpreting the theological structure and themes of The Apostles’ Creed with Chinese traditional philosophical terms. Centered on the fundamental idea that God would be “all in all” of his creatures, the theological framework is basically consisted of a perichoresis Trinitarian explanations with the Church as the divine economy of salvation. Four theological parts are proposed then, namely, a perichoresis communion (tuanqi) Trinity, an eternal birthing (shengsheng) Christology, a communicative (gantong) Pneumatology and then an “under the heaven” (tianxia, ecumenical) Ecclesiology. The eternal trinity is a divine community of emptying themselves in loving each other. God created all the creatures in his love and wisdom, then he redeemed and renewed all the things in Jesus Christ, the incarnated Son, to keep all the human beings and creatures in an everlasting life. The birthing salvation achieved in Jesus Christ is actualized through the communicative work of the Holy Spirit among all things. Church is both the visible place where, and the instrument by which, the Holy Spirit brings all the creatures into a loving communion with the Trinitarian God. The Church reaches to all the places “under the heaven”, and brings all things in union with its heavenly Lord, so then the Lord himself finally becomes “all in all” in the Church.

Key Words: a perichoresis communion, eternal birthing in Christ, a communicative Holy Spirit, Church as Tianxia, all in all.