

正信奥义

东正教神学导论

都主教伊拉里雍（阿尔菲耶夫）着

正信奥义—东正教神学导论

作者：都主教伊拉里雍（阿尔菲耶夫）着
译者：林森

Рекомендовано к публикации Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС P20-018-0447

莫斯科及全俄宗
主教之中华会馆
Китайское Патриаршее
Подворье в Москве

地址：莫斯科第一格鲁特维诺小街14号
邮编：119180

Россия 119180 Москва,
м. Октябрьская 1-й Голутвинский переулок, 14
<http://orthodoxchina.ru>
<http://orthodoxchina.cn>
http://vk.com/jidu_zhengjiao
<https://www.facebook.com/jidu.zhengjiao>
jidu.zhengjiao@gmail.com
<https://space.bilibili.com/645696964>

ISBN: 978-5-6045445-0-1

目录

中译本前言 / *i*

前言 / *iii*

第1章. 寻找信仰	I
第2章. 上帝	19
第3章. 圣三	43
第4章. 创造	57
第5章. 人	75
第6章. 基督	103
第7章. 教会	125
第8章. 圣奥秘	153
第9章. 祈祷	197
第10章. 神化	221
第11章. 来世的生命	243
翻译名称	283

中译本前言

沃洛柯拉姆斯克都主教伊拉里雍

在《正信奥义》一书的中文版面世之际，我想为其献上一篇简短的贺词。

在当今的中国，人们对基督信仰表现出了极大的兴趣。根据教会的传承，第一位在中国宣讲基督的人正是耶稣基督的门徒之一——托玛斯。在唐代，东方基督教由波斯传入了中国。而后进入中国宣道的则主要是天主教及新教的传教者们。

十七世纪，正教随同俄罗斯移民一起来到了中国。中国文明与俄罗斯文明之间的对话也就此拉开序幕。在这场文明对话中，在华的俄罗斯传教团发挥了特别的作用。

十九、二十世纪之交，在中国已经形成了颇具规模的正教信徒团体。信徒们拥有自己的本国神职人员，之后又建立了自己的主教区。中华自治正教会正是俄罗斯传道者以及俄罗斯移民播下的灵性种子所结出的果实。然而，在文化大革命期间，方兴未艾的年轻教会的发展被迫中断。

如今在中国，正教会在经历动荡之后正逐渐地复兴。中国一些城市里被毁的正教教堂也正在修复、举行礼拜。这实在是让人欣慰。正教信徒虽为数不多，但他们对信仰的坚持让我们喜悦，也看到希望。

在中国正教会是富有生机的。我曾数次前往中国，特别是在二零一三年五月俄罗斯正教会首领——莫斯科及全俄罗斯宗主教基里尔——在对中国首次历史性的访问期间，我对这一点的感受尤为深切。在这次访问过程中，出现在我们眼前的是中国全新的面孔。显然，在中国政府推行改革开放政策，国家的社会经济得到发展的同时，宗教生活也在发展。

在北京，正教信徒与基里尔牧首分享了自己的「中国梦」——中华东正教会的复兴。他们希望在首都及其他城市拥有教堂与祈祷的场所，希望能有中国的神职人员在中国主教的管理下举行礼拜。

我也怀揣着这个梦想。我以为，要实现这一梦想，辛勤的耕耘是必不可少的。了解正教神学及教会的教导是实现这一梦想的条件之一。如果本书的翻译能为这一过程献上一点绵薄之力，那么我将不胜欣慰。同时，我希望这本书也能惠及中国的天主教徒、新教徒及所有对基督教传统感兴趣的人。

祝愿读者能够触碰到那无法为言语所表达的奥秘，这一奥秘正是我们的救主、真实的上帝和真实的人——耶稣基督。

前言

沃洛柯拉姆斯克都主教伊拉里雍

这本书的问世完全是一场意外。它是一系列不顺的状况，甚至是误解的产物。我当时在莫斯科神学院教授讲道学。一天夜里，神学院的副校长打电话给我，说由于突然要进行人员调剂，所以任命我改教信理神学。我问：「那什么时候上第一堂课？」副校长回答说：「明天早上。」所以，我完全没有备课的时间，并且第二天早上当我前去上课时，我也不清楚到底要给学生讲点什么才好。

来到教室，我看到四十个年轻人，个个脸色忧郁、沉重。在开始上课前，我问他们最近学了什么，对这个科目是否感兴趣。他们说，最近所学的内容是「上帝意志的五种性质」，并且这个科目极为枯燥、乏味、抽象，也不知道为什么要学这种科目。于是我在完全即兴的状态下向学生讲述了自己对信理神学的看法。我讲到，信理神学所触及的是基督信仰的核心，解答的是最关键的问题；并且整个教会生活也都建立于信理之上。信理同样也浸透于礼拜之中，他们是基督信仰的道德规范、神秘主义以及灵修的基础。我讲的这一席话对学生来说都是全新而不同寻常的。快下课的时候，他们的脸色有所好转，我也感到有了希望：还是可以上好这门课的。

接着我拿到了课本。学生们正是用这本书学信理神学，我也应该按照它的内容来讲课。这本书里面所有关于上帝的内容都是按照中世纪经院神学的风格阐述的。这一部分又分成了以下几个主题：上帝本质的七种特征（无限、自有、独立、不可测度、无所不在、永恒、不变、全能）；上帝圣智的两种特征（无所不见、智慧）；上帝旨意的五种特征（自有、神圣、慈爱、真理、公义）。书中的其他部分也是按照这种样式编写的。基督的事奉被分为先知的事奉、大司祭的事奉和君王的事奉。并且强调，教会里的圣奥秘「不多不少，只有七件」；并且每一项圣奥秘都是由基督本人建立；进行每一项圣奥秘必须要有三要素：材料、被按立的司祭和诵念使奥秘生效的文句。而整个信理神学课程的最末则是对最后的审判以及罪人在地狱里的折磨的描述。

看完这本教材，我很清楚，我自己是无法用这种方法来教的。所以我决定自己建立自己的课程结构，选取那些经院神学没有，而又见于教会圣教父著作的内容。我最开始讨论的就是关于信仰的问题：为什么我们相信上帝？人是怎样获得信仰的？信仰是什么？我将关于上帝的教导分成了几个主题：一、「上帝」一词的词源；二、上帝其他名号的源起与意义；三、上帝的不可理解性；四、肯定神学与否定神学；五、上帝的性质。跟着我又在教父教导的基础上编写了其他部分。并且我认为，必须要将神秘神学、礼仪、祈祷、神视和神化的内容加入信理神学的课程。我还认为，强调信理神学与灵修以及基督徒的神秘生命之间的关系也至关重要。除了教会教父的著作以外，我还大量使用了当时在俄罗斯域外出现的大量文献资料。

我会给自己根据不同的主题做一些记录，从教父的著作中进行

一些摘抄，并配上自己的注释。这些内容需要在大斋期内赶紧完成。这些片段式的笔记本来不打算出版，但后来应听课学生的要求还是出版了。当然，在准备交付印刷的时候，我也尽量让这些笔记看起来更书面化，但是我觉得，这些笔记还是不够系统，有些散乱。

这本书编写时的状况当然也影响了它的品质。最后得到的不是一本信理神学教材，而是一位东正教神职人员对正教信理的个人注解。这本书更多地是在提出问题，而不是给出答案。因为这本书面向的是广大的读者圈，而这些读者对正教教导的历史发展以及对当代问题的看法极为感兴趣，因此我认为必须让读者们听到教会的教师们以及主要的神学家的声音，也正因为这样，我才逐字逐句地引用了他们关于基本教会信理的论述。

Dogmat（信理、教义）是一个希腊词。它的意思是对基督徒来说需要相信和必须宣认的实在不虚的真理（来自希腊词 *dogma*，意为「法律」、「规则」、「决议」）。虽然信理是在较晚的时代才被最后表述出来，但它们是由上帝启示的，因为它们是在建立在圣经基础上的。信理由教会的集体智慧制定，因此它们是全教会的财产。与信理不同，异端（来自希腊词 *haireisis*，意为「选择」、「取消」）则是违背教会教导、脱离教会教导大背景的神学观点。表述信理则是为了反驳出现的异端。异端本身产生的原因正是对基本信理的误解。基督信仰千百年的历史也是一部与异端斗争的历史：在这些斗争中教会的意识得到巩固，表述变得精练，神学思想也得到发展。基督信仰两千年的历史造就了正教信理神学的体系。

如今，一种广泛传播的宗教观点认为信理并非如此重要，它们是次要的，而首要的是道德规诫。也正是如此才出现了宗教中对神学的冷漠态度。然而教会一直清楚地知道，信理和戒条是紧密相连的，并且处于相依相存的关系中。使徒雅各说：「信心没有行为是死的」（《雅各书》2:26）。使徒保罗说：「人称义是因着信，不在乎遵行律法」（《罗马书》3:28）。这两句话并不矛盾：行为是必须的，但是没有信仰的行为本身并不能施予拯救，因为拯救人的是基督，而不是人自己的德行。

基督说：「你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由」（《约翰福音》8:32）。基督本人就是唯一的真理、道路和生命（《约翰福音》14:6）。每一端信理都开启一端真理，指明道路并使人获得生命。而每一条异端信理都使人远离真理，遮盖人通往救赎的道路，并使他在灵性上死亡。洛斯基(V. Lossky)认为，教会在漫长的历史中为信理而进行的斗争乃是为人类的救恩而进行的斗争，这是为了争取机会使人获得真实的生命、永恒的福乐以及与上帝结合。

西方的天主教有托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)的《神学大全》，它尝试以问答的形式系统地梳理基督信仰的所有教导。而正教神学从来没有如此般全面、彻底的教理总结著作。阿奎那的著作作为西方的神学思想在几百年内的发展定了型。西方神学变得越来越理性化、经院化。由于历史环境的作用，正教神学在最后几个世纪受到了西方经院神学的强烈影响。这一影响尤其体现在俄罗斯十九世纪写成的信理神学教科书上。天主教会在梵蒂冈第二次会议之前所具有的经院式的神学抽象性、神学与宗教灵修生活与的脱离的特点也都存在于十九世纪的俄罗斯神学中。一直到二十世纪，弗拉迪米尔·洛斯基、大司祭格奥尔基·弗洛罗夫斯

基 (Archpriest George Florovsky) 等神学家才以其著作结束了经院神学在俄罗斯神学中的统治地位，并且确定了进一步的神学探索方向。这一探索运动的口号正是：「向教父前进」。

基督内的生命是灵性的火焰，而首先建立于理智基础上的神学则像是被真正的宗教经验之火焚毁的禾秸。「经院神学之父」托马斯·阿奎那在去世前不久，基督显现给他，之后他出人意料地停止了写作，让自己的《神学大学》成了未完之章。他对自己的门徒说：「在我见到那显现之后，我所写的东西变得就如同禾草一般」。

神学不应该与宗教经验相矛盾，相反，它应该来源于后者。千百年来教会教父们的神学也正是由此而来：初期的使徒保罗、心怀上帝的殉道者圣伊格纳提 (St Ignatius the God-bearer) 开始，近代的闭关者圣德奥梵 (St Theophan the Recluse) 和阿托斯圣山的圣西拉 (St Silouan of Mount Athos) 都是例证。这本书正是建立在教会圣教父的教导之上，但其中除了所有教会作家所共持的观点外，还有一些个别的神学意见。它们同样是由一些教会作家给基督信仰宝库所贡献出的宝贵财富。

根据正教的观点，判断神学观点是否正确的标准被称为 *consensus partum*——在主要信理问题上「教父们的一致」。但不能将这种一致看成一种人为作用的结果：削砍每位作者最个性化和最突出的部分，使教父的思想整齐划一。我认为，「教父们的一致」指的是他们在主要问题上的共性，而在个别的点上则可能有分歧。因此，不应该为了建立一种简单的提纲或者神学「大全」而削去圣教父们的很多个人观点，因为这些观点也是被上帝所光照之人的灵性探索的果实。

除了引用教父之外，这本书也引用了一些现代正教神学家的意见。正教的信理不应该成为一座古代基督教的纪念碑，而是要在考虑当今人们的经验的条件下，对其进切实的理解和注释。比如说，在讲述教会的信理时，不可以忽视都苏罗什都主教安托尼 (*Metropolitan Anthony of Sourozh*)、修士大司祭索弗罗尼 (*Archimandrite Sophrony*) 等杰出神学家的意见。他们不仅保持了对教父的忠诚，而且也回答了让**现代人**痛苦不安的问题。而这些问题常常与四世纪的人们所关注的问题相差甚远。正教信理神学不能只是简单地重复古代教父们已经说过的内容。这里讲的不是要**重新思考**信理，而是要让现代基督徒的经验成为信理系统的一部分。要这样来**再一次思考**信理。

不同于理性主义和经院主义，正教的神学建立在灵性基础之上，它在我们的时代依旧如几百年以前那样鲜活、有效。什么是真理？生命的意义是什么？怎样才能真正地认识上帝并在上帝内获得福乐？在过去和现在人们都面临着这些问题。基督信仰并不想要终结这些问题，或是穷尽人灵的所有疑问。但基督信仰开启了另一种现实，这种现实无限地超绝于我们在尘世生命中的一切。一旦与这种现实相遇，人就会忘记自己的问题和困惑，因为他的灵魂触碰到了上帝，并在奥秘前沉默。因为这奥秘超越一切人言。

I

寻找信仰

召唤

信仰是一条上帝和人相遇的道路。上帝总是迈出第一步：祂完全无条件地相信人，并给予祂某种标记，某种觉知上帝临在的感觉。人似乎听见上帝奥秘的召唤，而他朝上帝迈出的第一步就是对这一召唤的回应。上帝召唤人的方式或明显，或隐秘，或可感知，或难以察觉。但如果人首先没有感觉到上帝在召唤，那么他将难以相信上帝。

信仰既是奥秘，也是奇迹。为什么有的人回应了这一召唤，有的人却没有？为什么有的人在听到上帝之言后，愿意接受它，而有些人却无动于衷？为什么有的人在自己的生命轨迹中遇见了上帝，于是立刻抛弃所有并跟随了祂，而有的人却转身走上了另一条路？

耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门，和他兄弟安得烈在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：「来跟从我……」他们就立刻舍了网，跟从了祂。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各，和他兄弟约翰同他们的父亲西庇太在船上补网。耶稣就招呼他们。他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。¹

这些加利利渔夫抛弃一切，跟随了素未谋面的基督。究竟是什么让他们下定这一决心？这里的奥秘究竟是什么？耶稣同样向富有的少年说过「你还要来跟从我」，但为什么他没有立时就作出回应，并且「忧心愁愁的走了」？² 这难道不是因为前者乃是赤贫的渔夫，而后的「产业很多」；前者除了上帝外一无所有，后者却有「地上的财宝」吗？

每个人都有自己属世的财宝——金钱或产业，理想的工作或顺遂的生活。但主却说：「虚心的人有福了，因为天国是他们的」。³ 在路加福音中这句话更加简单、直接：「贫穷的人有福了，因为天国是他们的」。⁴ 有福的是那些感觉到他们虽然占用众多，但其实在此世什么也不拥有的人；是那些明白，没有任何尘世的收获可以代替上帝的人；是那些前去卖掉自己所有的财富，为能获得那颗宝贵的珍珠⁵——信仰的人；也是那些认识到，如没有上帝，他们将是一贫如洗的人，正因为如此，他们以全部灵魂、理智和意志的力量去渴求上帝。

信仰的讯息从来都是令人难以接受的。在我们的时代，人们完全沉浸于尘世生活中，根本没有时间去聆听这一讯息并思考上帝。对于一些人来说，宗教已经退化为圣诞节和复活节的庆祝活动，他们遵循一些仪式，也只是因为害怕失去「自己的根」和民族传统。另一些则人完全不去教堂，因为他们「太忙了」。「他现在工作缠身」，「工作就是他的一切」，「他是个大忙人」一类的话已经成了对朋友和同事的最佳恭维。「商务人士」是当今特殊的一类人。对于他们来说，他们所专注的事务已经完全吞没了他们，他们已经没有任何空间用来安静地聆听上帝的声音。

---

2 《马太福音》19:21-22。

3 《马太福音》5:3。此处译为「神贫的人」更贴合此处文意。（译注）

4 《路加福音》6:20。

5 见《马太福音》13:45-46。

然而，在当今的喧嚣和迷惑中我们依然可以听到上帝在我们心中奥秘的召唤。但人们并不总是明白这一召唤其实就是上帝的声音，因而只是把它视为一种不满足感、内在的不安或漫长的寻索状态。很多人是在多年后才明白，他们的生活不完整的原因是与上帝的远离。圣奥古斯丁 (*St Augustine*) 说：「你为自己创造了我们，我们的心将一直操劳疲惫，直到它在你内安息的那一刻」。⁶ 离开上帝就不可能有完满的存有。所以在上帝向我们发言的那一刻，我们应该聆听祂的声音，并做出回应，而不是拖延到数年之后。这一点极为重要。如果一个人识别出了上帝的召唤，并做出积极的回应，那么他的整个生命都可能被改变、转化。

我们可以将神圣的召唤比作一支箭：上帝——富有经验的射手用它射伤了人的灵魂。伤口流血不止，难以愈合，这迫使灵魂忘掉一切去寻找医生。埃及的圣玛喀里 (*St Macarius of Egypt*)⁷ 说，感觉到这一召唤的灵魂其实已经完全地被上帝吸引。

灵魂的思虑燃烧着灵性的爱，感觉到一种对更加荣耀、光明的灵性之美无法抑制的趋向，对天国新郎无法抑制的爱……灵魂的思虑奔向最超绝、最伟大之物——言语无法描述，人类的理智无法达及……经过长时间的劳作、努力、长久的克修和完美的征战……这样的灵魂在极大的饥渴中寻找更美好与更伟大之物，他们总是因为属天的灵性奥秘而狂喜，被上帝各种各样的美所吸引。因为在上帝的灵里蕴藏着各种各样、无穷无尽、难以言喻和不可思议的美，这种美向配得的灵魂开启自己，让灵魂获得喜乐、享受、生命与安慰，洁净的灵魂每时每刻都燃烧着对天国新郎强烈、炙热的爱，如此，灵魂就不再回头顾盼属世之物，而是全然地被祂吸引。⁸

---

6 《忏悔录》1,1。

7 在这里和接下来的几处使用的都是正教会传统的名号，比如埃及的圣玛喀里（而不是用伪玛喀里或玛喀里/西面），亚略古巴的迪奥尼西（而不是伪迪奥尼西）。关于作者是谁的问题不在本书讨论的范围。

8 *New Homilies, Homily 7,5.*

各式各样的道路

人归向上帝的道路总是不尽相同的。有时与上帝的相遇显得突然、意外，有时则需要经过长期的探寻、怀疑、失望的试炼。在一些情况下，上帝「突然遇见」一个人，出其不意地临于他的生命中；有时则是人寻获上帝，自己归向祂。这一皈依发生的时间可早可晚：在童年或是少年时，在成年或是老年时都有可能。没有任何两个人是以同样的途径归向上帝的，也没有一条由两个探寻者走过的路。在这里，每一个人都是开路的先行者，每一个人都要自己走完全程，并找到自己的上帝，因为我们向祂呼求：「上帝啊，你是**我的**上帝！」⁹ 对于所有人来说，上帝都是一样的，但祂应该被**我**发现，成为**我的**上帝。

使徒保罗就是突然皈依的。在成为使徒之前，他是虔诚的犹太人，将基督信仰视为具有危害的邪派，对其极为憎恨：「口吐威吓凶杀的话」，他前往大马士革，准备严厉地迫害教会。而当他已经接近城市的时候，「忽然从天上发光，四面照着他；他就仆倒在地，听见有声音对他说：『扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？』」他说：『主啊，你是谁？』主说：『我就是你所逼迫的耶稣。』」¹⁰ 扫罗被上帝之光照射，因此失明——三天的时间他无法看见，不吃不喝。之后他接受了洗礼，开了眼，成为了基督的使徒——注定要「比众使徒」在传福音的工作上更多地劳苦。¹¹ 刚受洗，他就出发前去宣讲那位亲自向他显现，成为了**他的**上帝的基督。

另一个突出的例子是大圣安托尼 (*St Anthony the Great*)。当他还是一位少年时，有一次他来到教堂，当时正在诵读耶稣的话：「你若

---

9 《诗篇》63:6。

10 《使徒行传》9:1-5。

11 见《哥林多前书》15:10。

愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我」。¹² 福音传达的讯息震撼了安托尼，于是他立刻变卖了他所有的财产，并把钱财分施给了穷人。这样，安托尼意识到了上帝的召唤，并对其做出了回应。这一召唤传通过圣经的话语达于他。之后安托尼前往一所修道院，实践圣经所记载的教导。「他对他所读的内容极为留心，所以没有任何一件记载的事被他忽略，他记住了一切，往后他使用的已不是书本，而是他的记忆」。¹³

还有一个突出的例子，那就是我们同时代的苏罗什都主教安托尼奇迹般的皈依。当他还是一位少年时，他并不相信上帝。对基督信仰的一切所闻都没有引起他的任何好感。有一次在一名神父讲道时，他变得异常愤怒，于是决定亲自去检验，基督信仰是否真的像那些粗俗的故事讲的那样乏味、无聊。他打开了新约。为了节省时间，他选择了四部福音书中最短的一部进行阅读。

当我阅读《马可福音》的时候，在第一章和第三章开端之间，我突然感觉到有一个人无形地站在我的桌子的另一边，我能清楚地感到祂的存在。我抬起头，但是看不到也听不到任何东西，我什么也感觉不到，然而我完全确信，基督就站在桌子另一边……从这一刻开始，我的生活发生了彻底的转变……我感到，生命里唯一的任务就是与他人分享那改变生命的喜乐，分享认识上帝及基督给我带来的欢乐。之后，作为一名少年，无论时机是否合适，无论是在学校还是在地铁里，或者是在少年营中，我都向他人宣讲基督，讲述祂向我所显现的自己的美好形象：生命、喜乐、存在的意义——一种全新的东西，它更新了一切……我能与圣保罗一起说：「若不传福音，我便有祸了」。¹⁴ 如果不分享这已发生的奇迹，我就有祸了，因为在上帝面前这就是犯罪，在人前也是犯罪，因为全世界都饥渴地寻求关于上帝、人、生命的真言……¹⁵

12 《马太福音》 19:21。

13 St Athanasius of Alexandria, *The Life of St Anthony* 3.

14 《哥林多前书》 9:16。

15 Metropolitan Anthony of Sourozh, *Besedy o verei Tserkvi* (Moscow, 1991), pp.308-309, p.3.

接下来是一位哈西迪犹太人(*Hassidic Jew*)的皈依经历。有一次他的朋友送给他一本圣经。当然，他不愿意阅读新约——关于「那个人」的书；但同时，他又不能扔掉圣经，因为它同样包含了旧约——上帝之书。所以他把圣经包在纸里，放进了柜子，之后很长时间完全忘记了它。一段时间之后，为了成为拉比，他起身前往耶路撒冷。在他从美国带来的书中，有一本包在纸里的书——他很惊讶地在包裹里发现了圣经。于是他开始阅读《马太福音》。很快他就意识到，福音书所说的这个人正是犹太人至今还在等待的弥赛亚，并且旧约宗教的继承者并不是犹太教，而是基督教。当他把自己的发现告诉自己的犹太教妻子时，他的妻子称宁愿与他离婚，也不愿和一个背叛者生活。然而，最后她也皈依了基督，他们两人也都接受了洗礼。

法国帆船驾驶员贝尔纳·莫特旭(*Bernard Moitiesier*)的皈依经历也同样出人意料。在参加一次环游世界的单手帆船比赛时，他信心满满地冲向终点线，并极有机会获得一大笔奖金和极高的国际声誉。在英国大家已经准备好了迎接凯旋者。然而，出乎所有人的预料，他改变了航线，并向波利尼西亚(*Polynesia*)海岸驶去。直到几个月后大家才明白他为什么退出了比赛。在与大洋及天空长时间的独处中，他不断深入地思考生命的意义。他所追求的目标——金钱、成功、名誉显得越来越无聊乏味。在大洋深处，他感觉到了**永恒的气息**和强烈的**临在感**，因此再也不愿意回归琐碎的日常生活。

对上帝的皈依无论是不是出乎意料，这永远都是一种奇迹与恩赐。在人归向上帝之前，他通常要进行长久的寻索；然而，与其说是人发现上帝，不如说是上帝寻获了他。但是，在寻找者的努

力、热忱与目标之间肯定也存在某种内在的联系。比如圣奥古斯丁在找寻真理的过程中就经历了许多考验。在他三十三岁最终明白自己的生活不能没有上帝之前，他阅读了大量的哲学和神学著作。在当代，人们常常通过阅读书籍来寻找抽象的「真理」，然而最后寻获的却是拥有位格的上帝。

有些人以一种迂回的方式，通过东方宗教与崇拜——佛教和瑜伽术最终皈依基督信仰。另一些人是在经历灾祸之后，比如失去亲近的人、患病、毕生追求的突然崩塌等。在不幸之中，我们会尤为明显地感到我们自身的贫乏，因为我们终于明白，我们失去了一切，除了上帝外，我们不再拥有任何事物、任何人。只有在这时我们才会由深渊 (*de profundis*) 向上帝呼号，¹⁶ 从极大的悲伤和失望中向祂呼号。

与一位真正的信徒，比如神父或者虔诚的平信徒的相遇，也能使人皈依。基督说：「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父」。¹⁷如果基督徒闪耀着神圣之光，如果他的眼里透露着神圣之爱，那么这就是对上帝最好的见证，也是证明祂存在的最有力证据。曾经有一个年轻人看到一位神父在他面前变容，闪耀出天国的光芒，就好像基督在他泊山上时所发生的情况一样。此后，他决定将他的整个生命奉献给上帝。

最后，还有一种看起来最自然的寻获上帝的道路：一个人诞生在一个宗教家庭中，并被教育成一名信徒。但是，从前人那里继承的信仰也同样需要深刻的反思，并由本人亲身体会，它需要

---

16 《诗篇》130:1。

17 《马太福音》5:16。

成为他自己的经验。有不少人成长于宗教家庭，但最终却离弃了祖传的信仰，成为了无神论者，这是因为与上帝奇迹的相遇并没有发生。为什么会这样？我们并不总是知道。但我们知道，没有人生来就是信徒。很多人努力、辛劳地寻找信仰，并最终获得了它，尽管如此，信仰仍是一件恩赐。

追寻超绝上帝的哲学

自从人类在地上出现以来，他就一直努力寻找真理，寻找自己存在的意义。在古希腊，哲学家们研究宇宙和它的法则。他们探寻人类的本性和理智，希望能获知万物出现的起因。哲学家们不仅进行理性的思辨与逻辑推论，还研究天文与物理，数学与几何，音乐与诗歌。通常，他们广博的知识是和克修苦行的生活及祈祷紧密结合在一起的，因为没有后者就不可能获得 *katharsis*——意识、灵魂和身体这三者的洁净。

在研究可见世界的过程中，哲学家们得出结论：在宇宙中没有任何事物是偶然出现的，每一件细微之物的存在都臣服于严格的法则，它拥有自己的位置，履行自己的职责：行星永远不会脱离轨道，卫星也永远不会离开它们的行星。世界上的每一件事物都极为和谐，富于意义，因此古代人称世界为 *cosmos*——美、秩序、和谐，这正好与 *chaos*——混乱、不和谐相对。对于他们来说，宇宙是一个巨大的机体，在它里面运行着一个不可打破、纯一、固定的节拍。然而，就像每一只表都需要人来给它组装上弦一样，每一个机体也必须是由他人创造的。因此，哲学家通过论证的方法得出结论：宇宙存在着一个独一的创造者。柏拉图 (*Plato*) 称他为造物主、父、上帝和 *Demiurge*（制造者或工匠）。

所有存有的事物都需要有一个存有的原因。当然，这个宇宙的创造者与父难以寻找，但如果我们找到了祂，我们就应该向每个人讲述祂……宇宙是如此美丽，它的创造者是一切起因中最美好的起因。可见之物不遵从和平、有序的规律，反而趋于混乱与不和谐的运动，因此良善的祂关照这些可见之物，将它们从混乱的状态引向了有序的状态。¹⁸

柏拉图生活在一个多神教信仰统治人们意识形态的国度：人们将自然界的元素与力量神化，并崇拜他们。柏拉图并没有完全地摒弃这些神祇，但他承认在他们之上存在一个更高的初因。在柏拉图的宇宙观里，诸神所发挥的作用，相似于一神教中天使发挥的作用：造物主 (*Demiurge*) 创造了他们，向他们发号施令，他们也遵循祂的旨意。当祂想造人时，祂转向众神说：「众神的众神！我是你们的创造者和万物的父，凡由我而出的是不可毁坏的，因为这是我的意志」。¹⁹ 于是祂赐给他们最原初的物质，他们用它创造了人。实际上，古代哲学最杰出的代表者已经战胜了多神论，并且获得了上帝是独一的真理。

希腊的哲学家也曾谈及过 *Logos* (逻各斯，意为「言」、「原因」、「思想」、「法则」)，这个词最初被理解为构建世界所遵循的永恒、普遍的法则。然而逻各斯并不是一个抽象的概念，它是在上帝与被造界之间作为仲介的神圣创造力。这就是亚历山大里亚的斐洛(*Philo*)和新柏拉图主义者 (*Neoplatonist*) 的观点。

新柏拉图学派的代表者普罗提诺 (*Plotinus*) 强调神的超绝、无限、不受约束和不可理解的性质：没有任何定义可以穷尽祂，没有任何属性可以描绘祂。祂处于完满的存有中，这独一者 (*the One*)²⁰ 生出

---

18 *Timaeus* 28c-30b.

19 *Timaeus* 41a.

20 普罗提诺对神的称呼。

了其它所有的存在形式，其中首先是智识(*Intelligence*)，然后是灵魂(*Soul*)。灵魂之外是物质界，也就是整个世界，灵魂则将生命吹入世界。于是，世界就好像是神性在现实中的反映，并具有美与完满的特征。独一者、智识和灵魂在总体上构成神圣的三位体(*Divine Triad*)。通过净化(*katharsis*)，人可以达到洞见上帝的境界。然而，独一者依旧是不可理解和不可接近的，祂始终是一个奥秘。

在普罗提诺这里，哲学事实上已经转化为一种宗教：已经可以谈论它的神学、灵修和神秘主义。人们在阅读普罗提诺的著作的时候，可能会被震惊：他所谈到的人类上升到至高存有的神秘过程与教会教父们所描写的对上帝的神视以及爱、狂喜及神化是如此地相似。

在柏拉图和普罗提诺的例子中我们可以看到，希腊哲学其实已经非常接近最后被开启的基督信仰真理：唯一的上帝、世界的创造者、神性的逻各斯、圣三 (*Divine Triad*)、对上帝的神视、人的神化。这就是为什么早期的基督徒作家将哲学家称为「基督降生之前的基督徒」的原因。²¹ 亚历山大里亚的克莱蒙特 (*Clement of Alexandria*)称，正如旧约预备了犹太人接受那将要到来的弥赛亚一样，²² 哲学在希腊世界中也以同样的方式为人们接受基督铺设了道路。一些教会的教父也正是通过学习哲学而皈依了基督信仰，他们当中很多人对其评价相当之高，特别是圣游斯丁 (*St Justin*)，亚历山大里亚的圣克莱蒙特，大圣巴西略 (*St Basil the Great*)，尼撒的圣格里高利 (*St Gregory of Nyssa*) 和神学家格里高利 (*St Gregory the Theologian*)。在古代教堂的前厅，人们常会把苏格拉底(*Socrates*)、柏拉图和亚里士多德 (*Aristotle*) 作为真理的前驱及预报者，与殉道者以及圣人描绘在一起。

21 Cf. Justin, *Apology* 1,46.

22 *Stromata* 1,5

天的宗教

在基督教出现之前的时代，世界上绝大多数民族都拥有多神教信仰及相应的崇拜仪式。虽然有个别的思想家，比如希腊的哲学家，他们能够摆脱多神教的禁锢，但他们对于唯一上帝的洞见对于绝大部分人来说依旧只是一种理性的推论：造物主上帝依旧显得虚无缥缈。有些人甚至认为上帝仅仅是安排好了宇宙的一切，并使这个机体投入运行，之后就不再干预人的生活，并让一切顺其自然地发生。

然而，存在着一个被选的民族，上帝将关于自己、创世以及存在意义的知识交托给了他们。这就是犹太人。古代的犹太人并不是靠书本、智者的哲思来获得关于上帝的知识，他们的知识来源于古老的经验。诺亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、以利亚和许多其它的以色列义人不仅仅是思考上帝，向祂祈祷，他们还亲眼见过祂，面对面地与祂交谈，在祂面前「行走」。「耶和华向他显现，对他说：『我是全能的上帝，你当在我面前作完全人。我就与你立约……』」亚伯拉罕俯伏在地，上帝又对他说：『我与你立约，你要作多国的父……我要作你和你后裔的上帝。』」²³ 犹太人将上帝称为「我们祖先的上帝」，忠诚地守护交给他们祖先的誓约。

在旧约中上帝的每一次启示都带有人性化的色彩。上帝并不是作为一种抽象的力量显现给人类的，而是作为一个有生命的存有，祂能说、能听、能看、能思考、还能帮助。

耶和華對摩西說：「我要在密云中臨到你那里，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了……」到了第三天早晨，在山上有雷轟、閃電、和密云。並且角聲甚大。營中的百姓盡都發顫……西乃全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上；山的煙氣上騰，如燒窯一般，遍山大大的震動。角聲漸漸的高而又高，摩西就說話，上帝有聲音答應他……上帝吩咐這一切的話，說：「我是耶和華你的上帝……除了我以外，你不可有別的神」……於是百姓遠遠的站立，摩西就接近上帝所在的幽暗之中。²⁴

在這裡講到的幽暗和密云意味著一種奧秘：雖然上帝向人類顯示自己，但是祂仍然是神秘而不可理解的。民眾中的任何人都不能接近西乃山，「恐怕他們死亡」，²⁵ 「因為人見我的面不能存活」。²⁶ 摩西看見了上帝，但是上帝的本性對於人來說仍然是不可接近的。

上帝積極、活躍地參與著以色列民族的生活。當摩西帶領民眾出離埃及，前往應許之地時，上帝親自以火柱的形象給他們帶路。上帝居住在民眾中，與他們交談，並居住在他們為祂建造的房屋內。當所羅門王建好聖殿之時，他曾呼求上帝來此居住。

祭司從聖所出來的時候，有云充滿耶和華的殿。甚至祭司不能站立供職，因為耶和華的榮光充滿了殿。那時所羅門說：「耶和華曾說，祂必住在幽暗之處。我已經建造殿宇作你的居所，為你永遠的住處……上帝果真住在地上麼？看哪，天和天上的天，尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢！惟求耶和華我的上帝垂顧仆人的禱告祈求……愿你晝夜看顧這殿，就是你應許立為你名的居所……無論祈求什麼，禱告什麼，求你在天上你的居所垂聽赦免。你是知道人心的，要照各人所行的待他們。」²⁷

24 《出埃及記》19:9, 16, 18-19, 20:1-3, 21。

25 《出埃及記》20:19。和合本此處作「恐怕我們死亡」。（譯注）

26 《出埃及記》33:20。

27 《列王紀上》8:10-13, 27-29, 38-39。

居于黑暗之中的上帝被巨大的奥秘所包围，天与地，也就是整个可见的世界都无法容纳祂，但祂降临到祂的民众那里，并居住在他们想让祂居住的地方，他们为祂专门保留了一个处所。

这是天启宗教当中最让人震惊的地方：上帝依然处于神秘的面纱之下，依然不可知，但同时祂与自己的民众又是如此亲近，民众称祂为「我们的上帝」和「我的上帝」。正是在这里我们看到了神性的启示与人类的思维成果之间的巨大鸿沟：哲学家们的上帝始终是抽象的、无生命的，然而启示当中的上帝却是有生命的、亲近的、人格化的。这两条道路都让我们明白上帝是无法理解的，祂是一个奥秘；但是哲学却在向上攀登的山脚下将人丢弃，禁止他继续攀登，而宗教则能把他领到高处那上帝所在的幽暗中，将他带到云彩中，超越所有言语和理智的推论，在他面前开启上帝的奥秘……

相信福音书和圣教会的见证

我们基督徒是多么地幸福啊！我们拥有一位怎样的上帝啊！

那些不认识上帝的人是多么地可怜……

哦，不幸、犯错的各民族！他们无法得知什么是真正的喜乐。

但我们的喜乐是基督。通过祂的苦难，祂将我们刻进了生命册，在天国中我们将永远与上帝同在，我们将看到祂的光荣，并在祂内愉悦。我们的喜乐是圣灵，如此地惬意、愉快。祂向灵魂证实祂的救恩。

哦，弟兄们，我以上帝慈悲的名义恳祈你相信福音书和圣教会的见证，这样，当你仍在尘世的时候，你就能尝到天国的福乐。因为上帝的国就在我们内；与上帝的爱在一起，灵魂就知道天国。众多的王公，居位甚高的神职人员当得知上帝的爱时，就放弃了他们的宝座。我们也能理解这一点，因为上帝的爱吞没一切——靠着圣灵的恩典，它让灵魂喜乐到流泪，没有任何尘世之物可与之相比。

阿托斯圣山的圣西拉 (*St Silouan of Mount Athos*)

哲学为基督铺路

哲学……是真理清晰的形象，是赐予希腊人的神圣的礼物；它并不会使我们离开真理……相反，哲学就像是一座堡垒护卫着我们，是我们的盟友，之后我们与它一起使我们的信仰获得根基……在主降生之前，哲学是希腊人获得义德的

必由之路……它对希腊人的指引，就像是律法对犹太人的指引一样，并像引导小孩一般将希腊人引向了基督（《加拉太书》3:23-24）……毫无疑问，通往真理的道路只有一条，但也有溪流从不同的方向汇入其中，并在它的怀抱中汇合成江河，最终涌入永恒。

亚历山大里亚的克莱蒙特

基督信仰奇迹般的兴起

虽然在希腊人和野蛮人中有为数众多的显赫的立法者，也有无数的导师和哲学家宣称他们在言讲真理，但我们却不知道有位立法者能具有如此影响力，甚至能以热忱启发其它民族的头脑……因此，没有任何人能够将他所相信的真理引进并植入任何一个民族，并让他的知识或信仰被每个人接受……在世界的每个角落，在整个希腊和每个外邦民族中，都有无数人离开他们祖先的律法和所谓的神祇，奉献自己，跟随、事奉基督。并且，他们这样做的同时，那些崇拜偶像者掀起对他们的巨大仇恨，因此他们常常被这些人用酷刑折磨，有时候甚至被交于死亡……每个人都能看到，这个宗教是怎样在如此短的时间内发展的，它的发展就得益于跟随者所受的刑罚及死亡，以及财产的剥夺和他们所忍受的磨难……这一讯息在全世界宣讲传播，所以希腊人和野蛮人、智者与愚人都支持基督的宗教。因此，基督耶稣的话语变得如此强大，并在所有人的头脑及灵魂里拥有了巨大的权威及说服力。不用怀疑，这不可能是人类的权力和能力所能做到的。

奥利金 (Origen)

通过柏拉图主义获得基督信仰

阅读柏拉图主义者的著作，并在被他们指导去追寻精神的真理之后，我清楚地看到了那些不可见的，但是「借着所造之物，就可以晓得」（《罗马书》1:20）的事物。虽然在我的追寻中，我被推着倒退，但我理解了曾经因我理智的昏暗而无法思考洞见之事。我确信，你是存在的，你是无限的……你确实是永远都不改变的那一位……但我太过虚弱，无法在你内找到喜乐……正是带着这样强烈的渴望，我抓住了你的灵所写的著作，特别是使徒保罗的著作……于是我开始了，我在其它著作里所读到的任何真理都在这里被昭示出来……（但）那些（柏拉图写作的）书页并不具有这样虔诚的外表、忏悔的眼泪、你的祭献、破碎谦卑的心（《诗篇》51:19）、你子民的救恩、像新娘一样的城邑（《启示录》21:2），圣灵的凭据（《哥林多后书》1:22），救赎之杯。在那些书里面没有人会唱：难道我的灵魂不是只向上帝屈服？因为祂是我的上帝，我的拯救者，我的保护者。我必不会动摇（《诗篇》62:2-3）。²⁸ 在那些书里也不会有人听见祂对我们的召唤：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来（《马太福音》11:28）。因为祂温顺，心地谦卑，所以他们耻于去了解祂。因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来（《马太福音》11:25）。

圣奥古斯丁

召唤

我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按祂旨意被召的人。因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的

模样……预先所定下的人又召他们来。所召来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得荣耀。既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？

圣保罗

每个人都被上帝召唤

对基督的信仰是新的乐园。如此，上帝在世界被造之前就知道所有已经相信祂的，以及将会相信祂的人，那些祂已经召唤并直到世界的终结都会召唤的人，那些祂已经荣耀并将会荣耀的人，那些已经称义并将会称义的人，并清晰地，通过圣洗礼和圣灵的恩典使他们与祂圣子的形象相一致。祂奥秘地使他们成为自己的儿子，并将他们从旧人恢复为新人，由可朽恢复为不朽……

新神學家聖西蒙 (*St Symeon the New Theologian*)

2

上帝

「上帝」一词的来源

在很多语言当中，用来指上帝的词都与其它不同的词汇和概念相关。古代的民族试图在他们的语言中找到恰当的词语，用以表达他们对上帝观点，或者与神明相遇的经验。

希腊语的 *theos* (神)，根据柏拉图的观点，源自动词 *thein*，意为「跑」。柏拉图写到：「最开始居住在希腊的人崇拜的神，至今还有很多蛮族崇拜，比如太阳、月亮、大地、星辰、天空。由于人们看到这些事物一直都在循环奔跑，根据这一奔跑的属性，人们就给它们取名叫神 (*theos*)」。¹ 换句话说，古代的人认为，自然界、它周而复始的循环、具有目的的「奔跑」指示着某种至高的有智慧的能量的存在。虽然他们无法确认祂就是唯一的上帝，但却能在多种神性力量的形象中构想出祂的形象。只有在七十贤士版的圣经 (*Septuagint*) 中 *Theos* 一词才被用来指唯一的上帝——天与地的创造者。

---

1 Plato, *Cratylus* 397b.

有别于柏拉图，神学家圣格里高利指出了这个词的第二个来源。他认为，*theos* 一词来自动词 *ethein*，意为「燃烧」、「发光」。² 圣经讲到：「耶和华你的上帝乃是烈火。」³ 圣保罗也重申了这些话，他指出，上帝有能力毁灭和吞噬所有邪恶。⁴ 萨罗夫的圣塞拉芬 (*St Seraphim of Sarov*) 说：「上帝是温暖和点燃心与肚腹的火焰，所以，当我们在自己的心里感到来自魔鬼的寒冷时……让我们呼求主。祂到来后，会赐予我们对祂及对近人完美的爱，并以此来温暖我们的心。善与美的仇敌也会从这份温暖面前逃遁」。⁵

大圣巴西略提供了两种起源：「上帝之所以被称为 *Theos*，或者是因为祂安置 (*tetheikenai*) 万物，或者是因为祂能看见 (*theasthai*) 万物」。⁶ 后一种诠释也被大马士革的圣约翰 (*St John Damascene*) 所接受，他说上帝的称呼 *Theos* 一词来源于 *theomai* (「看见」、「思考」)。「因为没有任何事能逃过祂的双眼，祂洞察万有。在万物为形成以前，祂就看见了它们」。⁷ 由希腊语的 *Theos* 又衍生出拉丁语的 *Deus* 和法语的 *Dieu*。

语言学家认为，在俄语和其它属于印欧语系的斯拉夫语言中，上帝 (*Bog*) 一词与梵语的 *bhaga* 同源，这个词的意思是「赐予的」、「赋予的」，而 *bhaga* 又衍生自 *bhagas* ——「财富」、「幸福」。斯拉夫语词 *bogatstvo* (「财富」、「富足」) 也和上帝 (*Bog*) 一词同源。在这里，上帝是充盈、完美和福泽的表现。然而这些富足并不只停留在上帝内，它们也倾流到芸芸众生之上。当我们奔向上帝的时候，祂就将祂丰足的恩赐分赏给我们，将祂的财富赋予我们。

2   *Oration* 30,18.

3   《申命记》4:24。

4   《希伯来书》12:29。

5   *Letopis' Seraphimo-Diveyevskogo Monastyrja* (St Petersburg, 1903), p.113.

6   *Epistle*,8,11.

7   《正统信仰阐释》(*An Exact Exposition of the Orthodox Faith*) 1,9。

在日尔曼诸语言当中，上帝 *God*（德语为 *Gott*）来源于动词「伏地倒下」，也就是倒下叩拜。使徒保罗在前往大马士革途中，被上帝的光环照，他被这光震撼，立刻「仆倒在地……战栗恐惧」。⁸ 苏罗什的都主教安托尼就此讲到：

古时的人在尝试讲述上帝时，并不试图去描绘祂，或是讲述祂原本是什么样的，而是试着指出当人突然与上帝面对面相遇时，当他突然被上帝的恩典——上帝的光明所照亮时，在人身上所发生的事。这时，人所能做的就是神圣的敬畏中扑倒，敬拜那不可理解，却又将自己如此近距离地在奥妙之光中显现给他的那一位。⁹

上帝在古时向以色列人显现自己时，所用的名字是 *Yahweh*（耶和華/雅威），意思是「自有永有者」，拥有存在 (*existence and being*) 的那一位。它来自动词 *hayah* ——「存在」，或者更准确地说来自这个词的第一人称 *ehieh* ——「我是」、「我在」。这个动词具有运动意义：它不仅指出存在这一事实，还意味着一种现实的存有，富于生命的现实临在。当上帝对摩西说：「我是自有永有者」¹⁰ 时，这意味着「我活着，我在这里，我与你同在」。同时，这个名字也强调了上帝的存有相对于其它万物存有的超越性。祂是独立的、根本的、永恒的存有，超越存有的丰盈存有。

这位本在的上帝是强有力地超乎一切存在之上；是本体，存在，实质，与大自然的根本原因和创造者，无穷年代的起源与衡量原则；是支配时间的真体，支配存在者的永恒，和生成者的时间；是那凡具任何种类的存在之本在，是那有任何方式的生成者的生产。从那实在本体的，生出永恒，本质，本体，时间，生

8 《使徒行传》9:4-6。本处给出的经文与和合本有差异，后者并无「战栗恐惧」字样。（译注）

9 *Besedy o vere i Tserkvi*, p.96.

10 《出埃及记》3:14。

产力，和生成者，凡附丽于存在的，与凡靠任何能力而具有独立潜存的一切事物。因为上帝并不是通常意义下的存在，却以单纯而无可界定的样子，把一切存在都包罗及参预在里面。¹¹

古代的传承告诉我们，出于虔诚与敬畏，犹太人在流徙巴比伦之后的时期从不出声诵念 *Yahweh* ——自有永有者的名字。只有在一年一度的赎罪日 (*Yom Kippur*) 大司祭进入至圣所献香的时候才会出声诵念这一名字。如果一个普通人，甚至是司祭想要谈论上帝的时候，他会用其它的名字代替 *Yahweh*，通常是 *Adonai* (主)。¹² 在书写时，犹太人则使用表示上帝的四个神圣字母 *YHWH*。古代的犹太人知道，人类的语言中没有任何名字、词语或术语可以传达出上帝的本质。神学家圣格里高利说：「神性是无法命名的。不仅是人的理智证明了这一点，智慧的古犹太人也证明了这一点。因为那些以特别的符号敬礼上帝的人，无法忍受用同样的字母书写受造物的名字和上帝的名字。他们能在任何时候用漫不经心的声音诵读那不可毁灭和独一的本元的名字吗？」¹³ 虽然犹太人拒绝出声诵读上帝之名，但他们的经验表明，与其说是通过言语和描述与上帝交流，倒不如说是通过虔敬与战栗的沉默。

上帝的名号

在圣经中我们会遇见上帝的许多名号，虽然它们无法描述祂的本质，但还是能指出祂的某些性质。五世纪一本托名为亚略古巴的迪奥尼西的专著——《论圣名》(*The Divine Names*) 是第一部研究这一问题的系统著作。在迪奥尼西之前，这个主题也被其它作者讨

11 亚略古巴的迪奥尼西，《论圣名》(*The Divine Names*)，5,4。

译文引自 <http://www.xiaodelan.com/BookInfo.asp?ID=3825> (译注)

12 A Monk of the Eastern Church, *The Jesus Prayer* (New York, 1995), p.24.

13 *Oration* 30,17.

论过，特别是神学家圣格里高利和叙利亚的圣艾弗冷 (*St Ephrem the Syrian*)。

迪奥尼西的论述的起点是上帝的不可命名性：「我们怎能讨论上帝的名称呢？如果祂超越所有言辞，所有知识，我们又怎么能做这件事呢？……如果神性是超越一切存有的，并且是无法言说和不可命名的，那么我们怎么能着手开始这项工作呢？」¹⁴ 与此同时，虽然上帝超绝一切，但是仍然临在于受造的世界，并且通过它显现自己。一切受造物都渴望上帝，特别是我们人类渴求获得关于祂的知识。因此，上帝作为当受赞颂的「无名」者，仍然被「各种名号」¹⁵ 所赞美。虽然上帝就祂的本性来说是不具备任何名字的，但当祂向人类显现的时候，却被人类赋予了各种不同的名字。

上帝的某些名号强调了祂对这个可见世界的超越性，祂的全能、宰至和君王的尊威。「主」（希腊文 *Kyrios*）这一名称表明上帝不仅对自己的选民拥有宰权，而且对整个世界也拥有宰权。此外还有万军之主 (*Lord of Hosts*)，希伯来语作 *Sabaoth*，万代之主、众主之主、以及君宰、荣耀的君王和众王之王等称号：

耶和华阿，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的。凡天上地下的都是你的。国度也是你的。并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来。你也治理万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。¹⁶

「普持者」或「全能者」（希腊语为 *Pantokrator*）这一称呼指出上帝将万物都持守在祂的手中；祂维持着这个世界和它的

---

14 《论圣名》1:5。

15 《论圣名》1,5-6。

16 《历代志上》29:11-12。

秩序：「我手立了地的根基，我右手铺张诸天，我一招呼便都立住」；¹⁷ 上帝「常用祂权能的命令托住万有」¹⁸

「圣者」、「圣地」、「圣洁」、「圣化」、「美善者」和「美善」指出上帝不仅在自己内拥有丰盈的美善和圣洁，而且也将这一美善倾流于祂所有的造物之上，并圣化他们。我们在主祷文中就是以「愿你的名被尊为圣」来赞颂上帝的。这意味着：愿你的名不仅在诸天，在灵性世界被尊为圣，而且在地上也愿如此；愿你的名在我们内被尊为圣，好让我们能如你一般神圣。

上帝也被称为智慧、真理、光明和生命：

上帝被称为智慧，是因为祂拥有属关于属神和属人之事的知识……又被称为真理，因为祂是唯一的，从本质上来说并没有多个真理（因为真理是唯一的，而错谬却是各种各样的）……还被称为光明，因为祂是理智和生命被洁净之人的光芒，因为如果无知和罪恶是黑暗，那么知识和神性的生命就是光明……祂同样被称为生命，因为祂是光明、支柱和所有有理智生命的起源。¹⁹

在圣经中还有上帝的其它称号：救恩、救赎、解救、复活。这些称号表明，人类从罪恶、永死中得到救赎以及获得复活并永生——所有这一切都是得益于上帝的道成肉身才成为现实。

上帝也被称为公义与爱。前一个名号强调上帝的公正：上帝是赏善罚恶的判官。在旧约里所有的事件中，人们都是这样理解上帝的。然而，新约的福音却指出，虽然上帝确实是公义的，但祂超越我们对于公义的一切理解。叙利亚的圣伊萨克写到：

---

17 《以赛亚书》48:13。

18 《希伯来书》1:3。

19 *Oration* 30,2.

不要称上帝是公义的，因为祂的公义并没有对你表现出来。如果大卫称祂是公义、正直的，²⁰ 那么圣子则向我们表明，祂是美好、良善的。如果一个人在关于浪子的一章里读到，儿子仅仅是在心里悔过，而父亲就跑上前去，扑倒他的颈项上，并让他掌管自己的所有财富，那么人为什么还称上帝是公义的呢？上帝的公义在哪里？是在于我们是罪人，而基督却为我们而死吗？对我们所作所为的报应又在哪里呢？²¹

新约教导我们，上帝是爱。这一教导使旧约中关于上帝公义的概念变得完满。神学家圣约翰说：「上帝是爱」。²² 这是我们能给上帝做出的最好定义，是我们关于祂所能言说的最真实的内容。神学家圣格里高利说，这是最为上帝中悦的名号。²³

还有一些圣经名号来源于物质世界和人类的经验。这些名号并不是对上帝的性质和特点的定义，而是象征和比喻。上帝被比作太阳、星辰、火焰、风、水、露、云、石、悬崖和馨香。基督被称为牧人、羔羊、道路、门。这些或繁或简的称号都取自日常生活。但是，就像基督关于珍珠、树、酵母和种子的比喻一样，我们在这些名称里发现的隐意却远远更加伟大、重要。

圣经里讲到上帝拥有人的形体，有脸、眼睛、耳朵、手、肩、翅膀、腿和呼吸。还讲到上帝转弯或者转身，回忆或者遗忘，发怒或者平静，惊讶、悲伤、憎恨、行走、听见。**上帝是有生命的存在**，而**个人与上帝相遇**的经验正是这一拟人化描写的基础。在哲学思辨中发挥重要作用的抽象概念在圣经语言中几乎是不存在的。在讲到一段时间的时候，圣经作者会使用「小时」、「天」、「年」或「岁月」来表示，而不是「时代」或「时期」。在提到物质和灵性世界时，他们

20 见《诗篇》25:8；145:17。

21 *Homily 51 (Ascetical Homilies, pp.250-251).*

22 《约翰一书》4:18。

23 *Oration 22,4.*

也不会谈及「物质」和「精神现实」，而是说「天」和「地」。不同于哲学语言，圣经的语言具有明确、具体的特点，这正是因为圣经中关于上帝的经验是个体与上帝相遇的经验，而不是理性思辨的经验。

古代的人感到上帝在他们生活中真实地临在——祂是他们的国王和君宰：当他们敬拜的时候，祂临在与他们中间；当他们庆祝节日并聚集在一起时，祂也临在于他们中间。当大卫说「耶和華听了我的恳求」²⁴ 时，这并不意味着之前上帝没有垂听他，而如今却垂听了他的呼声。上帝一直都在垂听我们，只是有时候我们对祂没有知觉而已。「求你使你的脸光照仆人」²⁵ 这句话也不是在请求之前不在这里的上帝突然出现，因为祂永远都是无所不在的。这其实是一个曾经没有知觉上帝的人如今在请求能够看见、感知、了解祂并与祂相见。

如果在神圣的俯就 (*divine condescension/oikonomia*) 的语境下来思考圣经中的拟人描写手法，那么它的性质就会变得非常清楚明白。无法被理解和完全超绝的上帝给自己穿上人类言语、名字、比喻的外衣，好让人能够谈论祂，走近祂。上帝亲自越过了神性与人性，非受造与受造物之间的鸿沟。²⁶ 关于上帝在人类语言中的「道成肉身」，叙利亚的圣艾弗冷如此描写道：

让我们感谢上帝，
 祂以各种身体器官的名称为外衣：
 圣经中讲到祂的「耳朵」，
 好教导我们，让我们知道祂在垂听我们；
 提到祂的「眼睛」，
 好表明祂看得见我们……

24 《诗篇》6:9。

25 《诗篇》31:16。

26 S.Brock, 'Introduction' to St Ephrem the Syrian, *Hymns on Paradise* (New York, 1990), p.45.

祂接受了这些名称，
是因为我们的软弱。
我们应该明白，
如果祂不接受这些事物的名称，
那么祂将不可能与人类交谈。
通过我们所拥有的事物，祂走近我们：
祂给自己穿上了人类语言的外衣，
好能给我们穿上**祂**的生活模式的外衣。
祂索取我们的形式并接受它，
之后就如同一位父亲和祂的孩子一样，
祂也与处于幼童状态的我们交谈。²⁷

「父亲」是圣经中对上帝的传统称呼。祂的孩子就是以色列民族：「亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华阿，你是我们的父。从万古以来，你名称为我们的救赎主」。²⁸ 上帝的父亲身份当然与男人的属性无关，因为在神性内是没有性别的。²⁹ 但很重要的一——需要记住，「父亲」并不仅仅是人类用来称呼神性的名称：正是用这一名称上帝向以色列人启示了自己。因此，男性形象并不是人们强加于上帝的，而是上帝自己在向人类启示的时候选择的形象。³⁰ 圣三个位格的称号是父、子和圣灵。子的名称属于上帝的永恒的圣言（或作「道」，*Logos*），祂取得肉身并成为人。在闪族语言中，「灵」（希伯来语 *ruah*，叙利亚语 *ruha'*）这个词语是阴性的，圣灵是女性的形象。希伯来语和希腊语中的「上帝圣智」

27 *Hymn on Faith* 31，被引用于叙利亚的圣艾弗冷的 *Hymns on Paradise* (New York, 1990)，页45-46。

28 《以赛亚书》63:16。

29 Sister Verna Harrison, 'The Fatherhood of God in Orthodox Theology', *St Vladimir's Theological Quarterly*, 39期，编号2-3，页202。

30 见《撒母耳记下》7:14；《历代志上》17:13；《耶利米书》3:19；31:9。

(*Wisdom of God*) (希伯来语 *hokh'ma*, 希腊语 *sophia*) 都是阴性的, 这就有可能赋予圣子女性的形象, 因为在传统上祂一直被认为是圣智。但这是一个例外, 因为在东方传统中父和子都只是男性的形象。

正教通常都反对当今那些试图改变传统圣经形象的行为。如今通常的作法是让描述上帝的语言 (*God-language*) 变得更加「具有包容性」, 将上帝称为「母亲」, 将祂的儿子称为「女儿」, 或者使用中性的「家长」 (*parent*) 和「孩子」。对于正教徒来说, 对于母性完满的理解体现在上帝之母身上。对她的敬礼也不仅是一种习俗或者文化现象, 而是教会的一条信理和灵修中极为重要的部分。因此, 这并不是正教徒和罗马天主教徒 (从一方面来说), 和一些新教徒 (从另一方面) 的文化差别: 前者敬拜上帝之母 (*the Mother of God*), 而后者向「上帝母亲」 (*God the Mother*) 祈祷。这是极为严重的信理区别。在那些失去对上帝之母敬拜传统的教会恢复敬拜之前, 这一严重的区别不可能消除。此外, 正教徒也并不是因为固执才拒绝改变圣经中描述上帝的语言, 而是因为他们清楚地意识到, 如果传统的上帝圣名和祂的形象被改变, 那么教会的整个灵修、神学和神秘传统将遭受不可恢复的改变。托马斯·霍普科神父 (*Fr. Thomas Hopko*) 说: 「所需要的并不是替换这些名字和形象, 也不是在历史背景和文化环境 (特别是在当今世界, 尤其是在世俗化的西方) 的基础上改变它们。真正需要的是对它们的恰当理解和运用」。³¹

确实如此, 任何一个名号都可以用于上帝身上, 但没有任何一

31 Thomas Hopko, 'God and Gender: Articulating the Orthodox View', *St Vladimir's Theological Quarterly*, 39期, 编号2-3, 页150。

个名号可以描述祂。圣经和正教传统用于上帝身上的名号众多，它们都是为了让人们能够领悟那超越名号本身的奥秘。尽管如此，保持圣经中描述上帝的语言并且不用标新立异的形式替换它，仍然是极为重要的。给予上帝的任何名号都是拟人化的。然而，圣经的拟人化描写与现在神学家的伪拟人化描写之间依旧是不同的，前者的基础是对人格化上帝的真实经历以及祂对人类的启示，后者则将性别的概念引入神性之中，称祂为「他-她」，或者「我们的母亲和父亲」。

上帝的性质

上帝的本性超越言语的范围，因此我们只能通过上帝在受造世界中的行动，才有可能谈论祂的性质与品质。根据大马士革的圣约安的观点，上帝的性质是：非受造的、无始的、不朽的、无界限的、永恒的、非物质的、良善的、能创造的、公义的、启发的、不变的、简单的、无肉躯的、无欲情的、不受约束的、绝对的、不受限制的、无法定义的、不可见的、不可理解的、不希求任何事物，拥有绝对的能力与权宰，施予生命，全能的、无限地大能，圣化与交流，包含并维持万有。³² 为什么用这些品质来描述上帝呢？它的圣经和传统的根据在哪里呢？

我们说上帝是非受造的，就是指出在祂之上没有更高的源起或者存在的起因——祂自己就是万有的起因。祂不需要任何其它的事物，不受外部的强迫和影响：「谁曾指示耶和华的灵，或作祂的谋士指教祂呢？祂与谁商议，谁教导祂，谁将公平的路指示

32

《正统信仰阐释》1,14。

祂，又将知识教训祂，将通达的道指教祂呢？」³³

没有终结和无限意味着上帝的存在超越任何时空范畴，不受任何限制，没有任何缺陷。祂不能被衡量；将祂比作或对比于任何人、事物都是不对的。上帝是永恒的，也就意味着祂的存在超越时间的范畴；对于祂来说没有过去、现在或将来：「我是首先的，也是末后的」，³⁴ 上主上帝说：「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者」。³⁵ 上帝没有开始也没有终结，祂是非受造的，没有人创造了祂：「在我以前没有真神；在我以后也必没有」。³⁶

上帝拥有恒常、不改易、不变更的特性，意思是：「在祂并没有改变，也没有转动的影儿」。³⁷ 上帝对祂自己来说永远都是真实的：「神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔」。³⁸ 在祂的本质、行动和性质内祂永远都是同一不变的。

上帝是简单、纯一、不可分割的，也并非由各个部分组成。下一章将讲到的上帝的三个位格本性并不是将独一的神性分成几个部分：三个位格是同一个上帝，上帝的本质依然没有被分割。如果相信神性的完美，那就不可能将上帝分成几个部分，因为这样每一部分的存在就将是不完美的。神学家圣格里高利问：简单本性的本质是什么？在尝试回答这个问题时，他谈到，如果理智想要研究无限的上帝，那么既找不到开始，也找不到终结，因为无限延伸的范围超越开始与终结，并且不被约束于它们之间；当理

---

33 《以赛亚书》40:13-14。

34 《以赛亚书》48:12。

35 《启示录》1:8。

36 《以赛亚书》43:10。

37 《雅各书》1:17。

38 《民数记》23:19。

智朝上或朝下涌进，并试图以自己对于上帝的概念找到某种边界或界限时，它无法找到它们。上帝的纯一就是没有任何界限、分割和限制。³⁹

上帝被称为是无肉躯的，因为祂不是物质的存在，没有躯体，按照本性来说是灵。基督对撒马利亚妇人说：「上帝是灵」。⁴⁰ 圣保罗说：「主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由」。⁴¹ 上帝不受任何物质约束：祂既不是在某处存在，也不是不在某处存在，也不是无所不在。当圣经说上帝无所不在时，这是对人类经验的一种表达方式，因为人类无论在哪里都遇见上帝：「我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃、躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我；你的右手也必扶持我」。⁴² 从主观的角度来说，一个人可以在任何地方感受到上帝，也可能在任何地方都感觉不到上帝。然而，上帝依然是存在于「某处」和「地点」的范畴之外的。

上帝是不可被定义的、不可见的、不可被理解的。无论我们怎样研究上帝，怎样谈论祂的名号和祂的性质，对于头脑来说，祂依然是难以捉摸的，因为祂超越我们的任何思想。柏拉图写到：「用头脑去认知上帝是困难的，去谈论祂是不可能的」。⁴³ 神学家圣格里高利在和希腊哲学家辩论时说：「谈论祂是不可能的，而用头脑去认知祂更是不可能的」。⁴⁴ 大圣巴西略补充到：

---

39   *Oration 45,4.*

40   《约翰福音》4:24。

41   《哥林多后书》3:17。

42   《诗篇》139:7-10。

43   *Timaeus 28c.*

44   *Oration 28,4.*

「我知道上帝存在。但上帝的本质是什么——我认为这是超越理解力的事。那我是怎样得救的呢？靠着信仰。只需要知道上帝存在（而不是祂是什么），对于信仰来说已经足够……认知到上帝不可被理解的性质，也就是对祂本质的了解」。⁴⁵ 上帝是不可见的——「从来没有人看见上帝」的意思是从来没有人能思考祂的本质，或通过视觉、悟性、头脑来领悟祂。我们可以与上帝共融，成为祂的生命的参与者，但我们无法领悟上帝的本质。

最后的一点，也就是神性本质的不可理解性，在四世纪教父们反对优诺米乌 (*Eunomius*) 异端的护教著作中得到了特别的强调。优诺米乌认为，「对于自己的本质，上帝知道的并不比我们多」。⁴⁶ 他宣称，「我对上帝的了解，就如同祂对自己的了解一样」。他的学说是一种基督教理性主义，在这种主义内所有奥秘与神秘的内容都荡然无存，没有任何能超越人的理性思维能力的东西。远在康得与托尔斯泰之前，优诺米乌就已经试图创造「一种在理性界限内的宗教」，但这遭到了教会教父们的驳斥。

根据神学家圣格里高利的看法，关于上帝的知识只能引导人思考上帝「转离的身影」，而不是祂的本质：

我带着渴望见到上帝的想法奔跑，离开了物质与属物质之物，尽我所能地沉浸于自己内，这样我登上了高山。但当我投出自己的目光时，我勉强看见上帝的背影，⁴⁷ 就算如此，祂也是被磐石，⁴⁸ 也就是被我们降生的圣言所遮住的。我又细看，看见的不是最初的纯净的、被祂自己（也就是圣三本身）所认知的本性——也就是存在于第一块帐幕之下，被基路伯所遮盖的；我看见的是一种以最大程度伸向我们的东西。据我所知，

45 Letter 234, to Amphilochius of Iconium.

46 *Ecclesiastical History* 4,7.

47 《以赛亚书》33:22-23。

48 《哥林多前书》10:4。

这就是那种伟大的，或者如神圣的大卫所说的——「荣耀」⁴⁹，这种荣耀可以在被上帝创造和管理的万物中看到。因为所有这一切都是上帝的背影，上帝在祂身后留下它们，好使我们能认知祂自己，它们就像是太阳在水中留下的倒影……这太阳在祂纯净的光中征服一切领悟力。⁵⁰

人不可能像上帝了解自己那样去了解祂：只有通过基督和对可见世界的思考才能了解上帝。对于优诺米乌来说，上帝这一概念已经退化为可以被人类理性所理解的某种对象，变成了人类理性所能赋予上帝的性质的总和。对于神学家圣格里高利来说，这样的上帝的形象只是被人类创造出来的偶像而已。基督徒应该谦卑地认识到，上帝是奥秘，高于任何人们赋予祂的性质。格里高利比喻说，一个妄图理解上帝本质的人，就像是在追逐自己的影子：祂跑得越快，影子也移动地越快。通往上帝之路的终点永远不会是对祂本质的理解：它的终点是在奥秘前静默的惊讶。在这一状态之下，所有推论的知识都会失声沉默。

《雅歌》中的女主人公寻找她的爱人，但却找不到他；追逐他，却追不到他。这一追索的形象在基督教传统中（奥利金、尼撒的圣格里高利）被诠释为灵魂对上帝的追索——上帝永远都在从她身边消失、离开。灵魂追寻着上帝，但她刚一找到祂，就再次失去祂。她试图去理解祂，但却做不到；努力拥抱祂，同样也做不到。祂灵活轻快地运动，总是超越灵魂的能力。寻找上帝和追索祂意味着我们自己也将变得神圣。根据物理法则，如果物质以光速移动，那么这一物质也会变成光。灵魂也是一样：她离上帝越近，她就会更多地被光明所充满，并会成为光的载体。

---

49 《诗篇》8:1。

50 *Oration* 28,3.

肯定神学和否定神学 (Cataphatic and Apophatic Theology)

当我们讨论上帝名号的时候，必然会得出一个结论：没有任何一个名号可以完整地表述「祂是谁」。在谈论上帝性质的时候，我们也会发现它们的总和也并不是上帝。上帝超越任何名号：如果我们称祂为存有，但祂却超越存有，祂是超存有者；称祂为真理或者公义，但祂在自己的爱内超越任何公义；称祂为爱，祂却比爱更大，祂是超绝的爱。上帝同样也超越任何我们能赋予祂的性质：全见、无处不在或者永不改易。最后我们明白，我们无法确凿地谈论任何关于上帝的事：我们谈及祂的任何事都是不完整的、部分的和有限的。由此自然得出了一个结论：我们不能说上帝是什么，我们只能说祂不是什么。这种谈论上帝的方法被称为否定神学 (*apophatic theology*)，它区别于肯定神学 (*cataphatic theology*)。

否定神学就是否定上帝所不是一切。乔治·弗洛罗夫斯基神父在思考亚略古巴的迪奥尼西的否定神学时，他谈及上帝说：

上帝超越任何限制，超越任何定义与见解，因此也超越任何的否定……否定神学的「否定」相等于「超越」(*supra*) (或者「之外」，「除」)，它的意思不是限制或者例外，而是超越与超绝……神性高于一切理智思考出来的名号和定义……上帝既不是灵魂，也不是理智，也不是想像、意见、思考、生命，祂也不是言语，也不是思想……上帝不是认知的「物件」，祂高于认知……因此认知的道路是抽象和否定的道路，是简化和沉默的道路……我们只有在灵的安宁与无所知的安宁 (*the peace of unknowing*) 中认知上帝。这种否定神学的无所知确切地说是一种超绝的知识——不是没有知识，而是完满的知识，因此它和任何部分的认知

都是不可同日而语的。这种无知是一种洞见……上帝不能从远处来认知，不能通过对祂的思考来认知，而是要通过和祂奥秘与不可理解的结合来认知……⁵¹

理智通过否定神学上升至上帝处，教会的教父与教师（特别是亚略古巴的迪奥尼西、尼撒的格里高利）将其比喻为摩西登上西乃山，到达被幽暗所笼罩的上帝所在之处的这一事件。神性的幽暗意为不存在物质或感官的事物。进入神性的幽暗意味着离开理智所能触及的存有世界。以色列民族在摩西与上帝会面时必须留在山脚下，也就是处在对上帝的肯定神学的认知范围内，而只有摩西一人可以进入幽暗之中，也就是摆脱一切，与上帝相见。祂在一切之外，祂存在于**不存在任何事物的地方**。用肯定神学的方式，我们可以说上帝是光，但是与此同时，我们不自觉地就会将祂比作感官世界的光。如果在描述于他泊山变容的基督时，讲到祂的「脸色明亮如日头，衣裳洁白如光」，⁵² 那么这里肯定神学的「光」的概念就是象征意义的，因为这里谈到的是神性的非受造之光，超越人类对于光的任何概念。神性之光超越人们对于光的一切理解，利用否定神学的方法，我们将这种光称为超越的光明(*supra-light*) 或者幽暗。因此，西乃山上的幽暗和他泊山上的光明其实是同一、相等的。

从术语的角度出发，否定神学可以用几种手段进行表达：一、使用具有否定意义的术语（非存有、不存在的、不可见的、不可理解的）；二、使用具有「超越」(*supra*) 意义的术语（超存在的、超绝良善的、甚至如亚略古巴的迪奥尼西所说的「超上帝」(*hypertheos*)）；三、使用与所预想事物故意相反的概念（使用「神

---

51   *Vyzantiyskiye Otsy V-VIII vekov* (五至八世纪的拜占庭教父) (Paris, 1937), 页102-103。
52   《马太福音》17:2。

性的幽暗」与「无知」，而不是「神性的光明」与「知识」)；
四、使用矛盾修辞法——同一短语内，两个词语的意义相反（「看见不可见的」、「理解不可理解的」、「无限光明的幽暗」）。

在一篇被认为是神学家格里高利所作的诗歌中，作者运用否定神学的术语来强调上帝的超越性——上帝是万物的源头，是所有可见的受造物趋向的目标，但祂同时也高于任何受造的存有或者任何人类的概念：

啊，超越万物的你 (*o panton epekleina*)! 还有任何其它的东西可以用来歌颂你吗？

什么样言语能光荣你？因为你不可被任何言语所言说！

什么样的理智能注视你？因为你无法被任何理智所理解！

只有你是不可言说的，因为你生育了所有能言说的事物。

只有你是不可知的，因为你创造了所有可知的事物。

能言语的以及无声的一切都宣认你。

理智与无理智的一切也都敬拜你。

万物常有的心愿与伤痛

都指向你！一切都在向你祈祷。

能理解你诫命的一切都在向你献上有声的歌颂。

只是因为你，万物才得以存在。万物都全然地渴望你。

你是万物的界限，你是独一的，也是一切，但你又谁都不是，

你既不是独一的，也不是一切。啊，你拥有所有名号！

我怎么来给你命名呢？因为你是唯一的无名者。

又有什么属天的理解能穿透隐藏你的密云呢？

啊，超越一切的你，

请施恩垂怜。因为还有任何其它的东西可以用来歌颂你吗？⁵³

当我们在理解上帝的时候，通常会利用肯定神学的概念，因为这对于理智来说更容易理解。但肯定神学的概念却有自己的局限，它无法超越。否定的道路与到达神性深渊的灵性升华过程相符合，在那里言词悄寂、理智愕然，人类的所有知识与理解都停止，在那里是**上帝所在之处**。灵魂不是在理性思辨的道路上遇见上帝，而是在深沉的祈祷静默之中遇见上帝，祂作为不可理解、不可接近、不可得见的上帝向灵魂开启自己，但同时又是有生命的、亲近的、如亲人般的有位格的上帝。

上帝的奥秘

这是一个难以理解的奥秘……这个奥秘永远在前面奔跑，总是躲开那个似乎已经快要追赶上它的人。上帝虽然在离人很远的地方，但也在他身旁边活动。啊，难以言喻的奇迹！上主说：「我是接近你的上帝，虽然在我的本质中我总是逃离你们的感官」。确实是这样。因为用什么样的名字非受造者才能走近被祂所造的事物呢？但是祂以自己的全能包围着我们……一直看守着我们，一直在向我们施恩，指导我们，临在于我们中，同等地拥抱我们。摩西坚信人靠着自己的智慧无法认知上帝，于是呼喊：「请把你自己显现给我」（《出埃及记》23:13）。他试图钻进密云的幽暗中，那里上帝的声音如雷一般轰鸣，也就是说，祂试图理解存有状态最深层，最不可参透的概念。但是上帝并不存在于密云中，也不存在于其它任何地方。祂超越空间，不受时间界限的约束，祂不会被物质的性质所包围……虽然诸天被称为祂的宝座，但也无法拥抱祂；祂只安息在那里，满足于自己双手的创造。

亚历山大里亚的克莱蒙特

人的言辞无法描绘上帝

真理之友——柏拉图说：「要认知这个世界的父和创造者不是件容易的事，就算你已经得知，那么你也终究无法将你所知的向每一个人宣布，因为不同于其它的学说，祂存有的奥秘不能被言辞表述」。他肯定听说过同样拥有智慧的摩西的事——他准备着登山，好能面对面地洞察那能被理智所认知的一切奥秘中最

伟大的奥秘。他被迫禁止民众跟随他去获取这些不可被言说的启示。而当圣经讲到「摩西就挨近上帝所在的幽暗之中」（《出埃及记》20:21）的时候，那么对于有理解力的人来说，这些话意味着，上帝不能被肉眼所看见，也不能被人的言语所描绘。

亚历山大里亚的克莱蒙特

摩西的攀登

作为一切的起因，我们应该将所有存有的性质归于祂，但否定一切的性质其实是更为正确的作法，因为祂超绝一切……但不可就此认为，否定与确认相矛盾，因为祂是元初，远远高于……任何的否定和确认……属神的摩西只是在各种洁净之后才听到多重的号角声，并看见很多纯净的亮光，闪耀着各种各样的光束。在这之后，他离开了人群，并和选出的司祭到达了神圣攀登的顶峰。但就算是在那里他也并没有和上帝本身交谈，看见的也不是上帝本身，因为上帝是不可见的。他看见的是上帝所站立的地方。我认为，这表明，用肉体的眼睛和头脑所理解的最神圣和最高妙的事，也不过仅是超绝一切的那一位之下的事物的假定表述。但通过这些表述，祂那不可想像的临在得以被显示出来，祂漫步于理智所能到达的最高的神圣高度。于是摩西离开了所有可以被看见以及观看的人、事、物，并深入到不可知的真正神秘的幽暗中，之后理智的领悟停止了，他来到了完全的幽暗与不可见之中，整个人都处在一切万有的界限之外。此时他不属于自己，也不属于其它任何事物，而只属于那超越一切的一位。

亚略古巴的迪奥尼西

上帝超越一切的确证与否定

我们确认，万有的起因高于一切，祂并不是不存在的、没有生命的、无言的、没有理智的。祂并不具有物质的身体，因此也没有形状、样式、品质、数量或重量；祂不存在于任何地方，不可见，不具有感官的触觉，不会理解也不可被理解；祂不经受由物质的欲情所引起的混乱、搅扰、不安；祂不是无力的，因为祂不受感官理解的搅扰；祂也不缺少光明；祂不经受变化、腐朽、分离、贫乏、生长或是消退，以及感官所能意识到的一切现象。以上所述的任何一项都不能对其进行定义，或者作为品质归于祂。如果我们继续攀登，我们就会说，祂不是灵魂、不是理智；不具备想像、意见、言词、理智；祂也不是言语或者思想；祂不可被言语所描述，是不可被理解的。祂不是数字、秩序、伟大、渺小、平等、不平等、相似、区别；祂不站立，不运动，不处在安宁之中，不具备力量，同时也不是力量和光明；祂并不生存，也不是生命；祂不是本质、世代、时间；祂不具备理智的领悟方式；祂不是知识、真理、王国、智慧；祂不是独一的，也不是独一体，不是神性，也不是良善；祂不是我们已知意义上的灵，不是儿子，也不是父亲，也不是我们或者其它存有已经知悉的任何事物；祂不是不存在的某种事物，也不是存在的某种事物……祂是万物完全的、唯一的源起，超越一切确认；祂完全地出离万有，是处于万有界限之外的源起，因此祂也超越一切否定。

亚略古巴的迪奥尼西

肯定与否定

因此，很明显，上帝是存在的。但在本质和本性上来说祂是什

么——这完全是不可理解和无从所知的……非受生的和无始的，不变更的和不朽的……这并不上帝所是的品质，而是上帝所不是的品质。想要谈论某种事物本质的人需要解释，这种事物是什么，而不是它不是什么。然而，要在本质上谈论上帝是什么是不可能的。所以，更好是通过否定一切的方法来谈论祂。因为祂不属于存有之列，但这并不是因为祂不存在，而是因为祂超绝一切存有和存有本身……因此，神性是没有界限和不可理解的——这两个性质也是神性中唯一可以被理解的品质。而我们以确认的方式所谈论的关于上帝的内容，表明的不是祂的本性，而是接近于祂本性的东西。无论是称祂为美善的、正义的或者智慧的，或者以任何其它的方式形容祂，这都不是上帝的本性，而是接近本性的东西。同样，有些关于上帝的肯定定义其实也具备超越的否定意义。比如，我们将幽暗一词用在上帝身上，但我们指的不是幽暗，而是异于光明的东西，因为祂超越光明；当讲到光明的时候，我们指的是异于幽暗的东西。

大马士革的圣约安

圣经的拟人化手法

圣经讲到，上帝睡眠（《诗篇》44:24），醒来（《但以理书》9:14），发怒（《申命记》11:17），在基路伯的宝座上行走（《以赛亚书》37:16）……我们将属于上帝的一切与自己的概念进行比较，并以取自我们身上的名字来给祂命名。当上帝因为某些只有祂自己知道的原因，停止了对我们的关照，好像不再理会我们的时候，祂就是像在睡觉，因为我们的睡眠就是一种类似的不作为、不操心的状态。相反，当祂突然开始施恩于我们，这时

祂就醒来了……祂惩罚我们，我们就认为是祂发怒了，因为在我們当中，惩罚常常是愤怒的结果。祂在各地施行自己的作为，而我们就觉得祂是在行走……同样，我们也用取自肉躯的名称来描绘上帝其它的能力和作为。

神学家圣格里高利

上帝的属性

那么，我的上帝究竟是什么呢？……至高、至善、至大能；至慈、至公义；最为隐蔽、最为明显；最美、最强大；稳固并不可理解；无所改易却又改变万物；从不更新，也从不老旧，但却更新万物……永远在活动，永远在安息；收集却不需要任何事物；支持、履行、保护各种事物；创造、滋养，使它们变得完美；虽然寻找，但你却不缺乏任何事物……我的上帝，我的生命，我神圣的喜乐，我们说过什么？当人谈起你的时候又能说什么？

圣奥古斯丁

3

圣三

圣三的奥秘

基督徒相信三位一体的上帝——父、子及圣灵。圣三不是三个上帝，而是拥有三个位格的同一个上帝，祂存在于三个独立的位格中。这是唯一的一等于三和三等于一的情况。从数学和逻辑学角度来说这是荒谬的，但它却是信仰的基石。基督徒不是靠理性的认知来参与圣三的奥秘，而是通过忏悔——理智、头脑、心灵、感官和整个存有的全然改变与更新（希腊词「忏悔」为 *metanoia*，字面意思就是「头脑的转变」）。¹ 如果理智没有被光照和改变，那么就不可能参与圣三的奥秘。

圣三的学说不是神学家的发明。这是上帝启示的真理。当耶稣基督接受洗礼时，上帝首次清晰地将自己作为三个位格中的统一体显现给了世界：「众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在祂身上，形状仿佛鸽子；又有声音从天上来，说：「你是我的爱子，我喜悦你」。² 圣父的声音响自高天，圣子站在约旦河水里，圣灵降临到圣子身上。耶稣基督

---

1 主教卡利斯托斯·韦尔(*Bishop Kallistos Ware*)，*The Orthodox Way*，页34。
2 《路加福音》3:21-22。

多次讲到自己与圣父是一体的，是圣父将祂派遣到世界上，并将自己称为祂的儿子。³ 祂同样应许门徒，祂将派遣自父而发的护慰者。⁴ 祂派遣门徒前去传教，对他们说：「你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。」⁵ 同样，使徒书信当中也有提到上帝圣三：「作见证的原来有三：就是圣灵、水，与血，这三样也都归于一」。⁶

只有在基督来临之后，上帝才向人们启示了自己是三位中的一体。古代犹太人虔诚地保存了对于唯一上帝的信仰。但他们那时无法理解上帝三位一体的概念，而会将其理解为多个上帝。在多神教盛行于世的时代，圣三的奥秘也从人们的视线中隐藏开来。这一奥秘就好像被藏在最深处，藏在神性统一这一信理的最核心之中。

然而，在旧约中我们已经能发现对于上帝多个位格的暗示。圣经的第一节经文「起初，上帝创造天地」⁷ 在希伯来语中，「上帝」一词是复数形式 (*Elohim* 从字面上讲就是「数位神」)，但「创造」这一动词使用的却是单数形式。在创造人之前，上帝好像在与某人商量，说：「我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人」。⁸ 如果上帝是独自存在的，那么祂能和谁商量呢？和天使吗？但人不是按照天使的形象受造的，而是按照上帝的形象。⁹ 古代基督教的圣经注释者认为，这里的对话发生于上帝的三个位格之间：「那人已经与我们相似，能知道善恶」。¹⁰ 而在建造巴别塔时，

3 《约翰福音》6-8章。

4 《约翰福音》14:16-17; 15:26。

5 《马太福音》28:19。

6 《约翰一书》5:7。

7 《创世记》1:1。

8 《创世记》1:26。

9 《创世记》1:27。

10 《创世记》3:22。

上主说：「我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通」。¹¹

基督教的传统将旧约当中的一些场景视为上帝圣三的象征。上帝在幔利橡树那里向亚伯拉罕显现：

他举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐棚门口跑去迎接他们，俯伏在地，说：「我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去……我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们既到仆人这里来，理当如此……他们问亚伯拉罕说：「你妻子撒拉在哪里？」他说：「在帐棚里。」三人中有一位说：「到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子。」撒拉在那人后边的帐棚门口也听见了这话。¹²

亚伯拉罕迎接的是三位客人，但叩拜的却是一位。他称他们为「我主」（单数）。「他们说」等同于「主说」；三位在这里等同于一位。

先知以赛亚描述了自己看到的异象，在上主周围站立着撒拉弗(Seraphim)，高呼：「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華」。上主说：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」先知回答说：「我在这里，请差遣我！」¹³ 在这里「我」和「我们」又再次被等同起来。除此之外，在旧约中还有很多关于圣子弥赛亚与上帝圣父同等的预言，比如：「耶和華曾对我说：你是我的儿子，我今日生你」，¹⁴ 或者「你坐在我右边……在晓明之前，好似甘露，我即已生了你」。¹⁵

11 《創世記》11:7。

12 《创世记》18:2-3, 5, 9-10。

13 《以赛亚书》6:1-8。

14 《诗篇》2:7。

15 《诗篇》110:1, 3。文中此处的引文与和合本翻译出入过大，故采用思高版。

然而，以上举出的圣经经文只是预示了圣三的奥秘，并没有直接讲述。这一奥秘依然被掩盖在帕子之下，照使徒保罗所说，这张帕子只有由基督才能取下。¹⁶

三位一体的术语

自教会存在之初，基督徒们根据基督本人的话语以及圣经的见证，就已经相信父、子及圣灵。然而，圣三的学说却经过了几百年的时间才获得准确的神学表述。制定出相应的术语是必需的，因为需要将圣三的学说传播给持守传统古典哲学的人：四世纪有许多希腊基督徒。福音书中相对简单和原始的语言与他们想要理解基督教奥秘的愿望不相适应：他们要求用希腊哲学的语言对其进行更加理性的解释。圣三的三个位格都是相等的吗，或者在祂们之中存在着从属关系？子和父是同质的吗，或者祂拥有另一本质？圣灵是上帝吗？在四世纪，对这些问题感兴趣的不仅有神学「专家」，还有广大的普通信众。今天我们很难理解，在当时的君士坦丁堡、亚历山大里亚或安提阿的广场上，或者甚至在乡村街市的十字路口，两个朋友为什么可以抛开所有属世的挂虑，开始讨论神性是不是「本质上同一」或者「在三个位格之中」。¹⁷

教会也同样需要合适的术语，因为当时在教会内部出现了众多关于圣三的异端学说。在第三世纪，教会受到撒伯里乌(*Sabellius*)异端的攻击。他教导称，上帝是唯一的存在，而三个位格好像是同一本性的三种表现，是上帝向人显现时的三个面具（「位格」*person* 在希腊语中为 *prosopon*，它更多地是指演员的面具，而不

(译注)

16 《哥林多后书》3:15-16。

17 Ch.Yannaras, *Elements of Faith* (Edinburgh, 1991), p.26.

是人的个性、人格)。撒伯里乌认为，同一个不可分离的单子 (*Monad*) 在不同的时期内在以三种不同的形态出现：在旧约里，上帝将自己显现为父，在新约里显现为子，五旬节后在教会中显现为圣灵。根据他的观点，上帝是「子一父」(*Son-Father*)：在与世界无关时，祂是沉默的单子；在与世界相交时，祂是道一言 (*Logos-Word*)。撒伯里乌的学说是神格唯一论 (*Monarchianism*) 的极端体现。

四世纪初，亚历山大里亚的神父阿里乌 (*Arius*) 宣称，父是唯一真正的上帝，而子则是被祂创造的。子由「无」之中被创造出来，但祂优越于其它所有的受造物，因为祂在时间内在万世万代之前受生。阿里乌的学说是从属论 (*subordinationism*) 的一种形式。按照从属论的观点，子从属于父，而圣灵从属于子。阿里乌主义很快得到了广泛的传播，并在东方基督教世界引起了激烈的争论。由于这一原因，公元 325 年在尼西亚召开了第一次普世大公会议 (*First Ecumenical Council*)，这次会议也注定要对圣三的正统教义做出阐述。

尼西亚会议称圣子与父同一本质 (*homoousios*)，也就是与父拥有同样的本质。然而，本质一词 (*ousia*) 虽借用于古典哲学，但在基督的时代就已经出现了衍生意义：财富、领地或者钱财。¹⁸ 因此，教会的教父们使用了另一个词—— *hypostasis* (存在)。这个词在最开始是「本质」的同义词。逐渐地，在尼西亚会议之后的时代，*hypostasis* 一词具有了个性、位格存有、具体的、个人的存在的意义，而 *ousia* 一词则被理解为总体上的存在或存有。

「卡帕多西亚教父」——大圣巴西略、神学家格里高利和尼撒的

18 這個詞在新約中正是這個意義。見《路加福音》8:43：患血漏的婦人在醫生手裏花去了她一切養生(*ousia*)的。

格里高利对于术语最后的确定起到了关键性的作用。他们也阐述了圣灵与父及子拥有统一本质并且平等的学说。

所以，正教会用以下的术语对圣三一的学说进行了表述：上帝本质为一，但是在三个位格之中为一。「同一本质——三个位格 (*person*)」的表述依然有导致化身说以及同一个本质的不同面具的学说的可能(撒伯里乌主义)。而「同一本质——三个位格 (*hypostasis*)」的表述在确认神性本体的统一之外 (*the ontological unity of the Divinity*)，同时也强调了每个位格的存在。父、子及圣灵是三个完整的位格、个体，祂们中的每一位不仅拥有完全的存有，而且都是完全的上帝。其中的一个位格并不是整个本质的三分之一，而是具有完整的上帝本质。父是上帝，而不是三分之一的上帝；子也是上帝，圣灵也是上帝。但这三位不是三个上帝，而是一个上帝。我们宣认：父、子、及圣灵，本质唯一，不可分离的圣三。¹⁹ 也就是说，三个位格并没有将唯一的本质分成三个本质，但唯一的本质也不会将三个位格混为一个位格。

正教的传统认为上帝圣父是「起始」(*arche*)，是子与圣灵存在的起因。父是**非受生的**，子生于父，而圣灵**发自父**。正是这些「个性的属性」使圣三中每个位格区分于其它的位格。子由父的受生是永恒的，圣灵的发出也是永恒的：三个位格同为永恒。根据大马士革的圣约翰的观点，受生与发出是进入存有的不同方式，但个中的本质究竟为何，我们无从得知。但是，正如他所强调的，三个位格在本质和尊威上的相同已经包含在这一道理中。²⁰

神学家圣格里高利将教会三位一体的信理总结如下：

19 圣金口约翰事奉圣礼(*The Liturgy of St John Chrysostom*)。
20 《正统信仰阐释》1,8。

保存对于唯一上帝的信仰，宣认三个位格，或三个个性 (Person)，并且其中每一个都拥有自己的个性属性——这是极为重要的。我相信，当子和圣灵被归于唯一的源起时，对于唯一上帝的信仰得到了遵守……当我们不发明任何混淆或融合的道理的时候，对于三个位格的信仰也就得到了遵守。当我们说上帝没有起始，但又是起始、原因、根源、永恒之光的时候；说子并不是没有起始，但却是万物的原则的时候，个性的属性就得到了遵守。当我说「起始」的时候，不要认为这意味着时间，不要在生与受生者之间放置障碍……如此，父没有起始，因为祂没有从任何人（甚至是自己）那里获得存有。如果你认为父是起因，那么子就并不是没有起因的，因为作为起因的父是子的起源，但如果你从时间的角度考虑子受生的起源，那么祂就是没有起始的，因为时间的主人在时间内是没有起始的……你依旧问：「如果子是受生的，那么是怎样受生的？」如果一个人想看得更多，更加地细化，那么就会更严重地伤害他的视力；如果他想全面地看到事物，而不是部分的观察（这可以保证他不受到伤害），那么观察的事物在多大程度上超越视觉，他就会在多大程度上失去视觉。你听到受生，不要试图知道这是哪种类型的受生。你听到圣灵发自父，不要好奇地去了解祂是怎样发出的。²¹

爱的统一

对于没有特殊神学训练的现代基督徒来说，东正教传统的圣三学说的术语听起来可能相当奇怪。在古代，这些术语的目的是为了让问题变得清晰，而现在它们似乎使问题变得更加晦涩难懂。

实际上，圣三的教义一直都很难以理解，而不仅仅是在四世纪。为了使它更容易理解，那一时期的教父们有时会借助类比和比喻的

手段。比如，圣三被比喻为太阳：当我们说到太阳的时候，我们想到的不仅是一个物质的本体，还想到太阳发出的光和热。虽然光和热不同于物质的太阳本身，互相之间也不等同，但它们之间每一个的存在都不孤立于其它两者。水的情况也与此类似，它的源头和水流不能单独孤立存在。三者都是不同的事物，但又都是水。

但是这样的类比可能并不能传达关于圣三的正确教导：比如太阳的光既不是一个独立的人格，也不是一个独立的存有。传说，特里弥同的圣斯彼里东 (*St Spyridon of Trimithund*) 在尼西亚会议上展示了一种理解圣三奥秘的方法——这是理解这一奥秘最简单的方法之一。根据教会的传承，当圣人被问起三怎么能同时为一的时候，他拿起了一块砖，紧紧捏着它。在他的手中，这块粘土向上放射出了火焰，向下有水倾流而出。圣斯彼里顿说：「就像是这块砖里的火和水一样，在神性中也有三个位格」。

尼西亚会议的记录中还有这个故事的另一个版本（可能是另一次类似的事件）。一位哲学家与这次会议的教父们进行了长时间的争论，试图证明子不可能与父拥有同一本质。众人都因长时间的争论疲惫不堪，正想要离开时，突然大厅里进来了一位普通的老牧人（据说是圣斯彼里东）。他宣布，他已准备好与哲学家辩论，并要推翻他所有的论证。之后，他转向哲学家，严厉地看着他，说：「哲学家，听着，上帝只有一个，天与地的创造者，用子的力量与圣灵的协作创造了万物。这个上帝之子降生为人，在人之中生活，为我们而死，并复活。这奥秘只能用信德达及，不要徒劳地费力寻找证据。回答我：你相信上帝之子吗？」哲学家被这一席话震惊，只能说：「我相信」。老人说：「如果你相信，那么就和我一起去教堂，在那里我会让你与真正的信仰相

融」。哲学家立刻起身，跟随在老者后边。出来之后，他对在场的人说：「当别人用言语向我证明时，我用言语对抗言语。但当这位老者的口中涌出了上帝的力量时，言语就无法再对抗力量，因为人不能对抗上帝……」

在第二章讨论关于上帝的信理时，我们也面临过类似的困境：人类的言语无法传达神性的真实情况。要理解圣三的神学，必须要有上帝的光照和祂的恩典。没有任何术语和表述能够相应地传达圣三的奥秘。但是基督教的信仰却高于所有的三位一体学说，而且每个基督徒都需要完整地参与这个奥秘。这极为重要。对于正教基督徒来说，三位一体并不是抽象的神学概念：这是需要活出来的现实。圣三正是我们向之祈祷的那一位，但祂也是共同体 (*Community*) 以及三于一的共融，是家庭——我们正是以这一形象建立我们的人类社会的。

上帝圣三并不是一种冻结的存在，不是静止不动的，不是没有生命的。相反，在圣三内有着丰盈的生命与爱。神学家圣约翰说：「上帝是爱」。²² 而没有被爱的人就不可能有爱。一个孤独、孤立的单子只能爱他自己，而自爱并不是爱。一个以自我为中心的个体不能算是真正的人格。人如果不与其它人交流，就无法意识到自己具有人格，是一个个体，同样，在上帝内如果一个位格并不爱另一个位格存有，那么就不可能存在任何位格。上帝圣三是完满的爱，每一个位格都处在对其它位格的爱 的关系中。

因此，圣三是一个关系的整体。三个位格之间的关系是「我」和「你」，或者「我」和「祂」之间的关系。基督说：「你父在我里面，我在你里面」。²³ 当讲到圣灵的时候，我们的主说：「凡父所有的，

22 《约翰一书》4:8; 4:16。

23 《约翰福音》17:21。

都是我的；所以我说，祂要将于我的告诉你们」。²⁴ 我们在圣约翰福音中读到：「太初有道，道与上帝同在，道就是上帝」。²⁵ 这一段经文的希腊文原文实际是：「道**朝向**上帝」(*pros ton Theon*)。这实际上强调的是上帝圣言与上帝圣父之间的关系：子不仅是受生于父，祂不仅与父一起存在，祂还**朝向**父。如此，圣三中的每一个位格都朝向另外的位格。

圣安德列·鲁布廖夫 (*St Andrei Rublev*) 的著名圣像描绘了三位天使坐在桌上，桌上放着一个爵——这是基督救赎牺牲的象征。这幅圣像的情节来自前面提到的发生在亚伯拉罕身上的事件（这一类圣像被称为「亚伯拉罕的款待」）。在画中圣三的所有位格都朝着对方，同时也朝着杯子。这幅圣像似乎带着上帝之爱的印记。这爱宰至于圣三之中，它最伟大的表现就是上帝之子的道成肉身与救赎人类的伟绩。如同我们后来所看到的，正教传统认为基督的救赎伟绩是圣三所有三个位格的爱与谦卑自下的表现。圣三中存在的爱正是在这一牺牲中被赐予人类，并被人类所知。莫斯科的圣菲拉列特 (*St Philaret of Moscow*) 说，这是「父让子钉十字架的爱，子被钉十字架的爱以及圣灵的爱通过十字架的力量荣获凯旋」。²⁶

---

24 《约翰福音》16:15。

25 《约翰福音》1:1。

26 此句被引用于乔治·弗洛罗夫斯基的 *Puti russkogo bogosloviya* (俄罗斯神学之路) (Paris, 1937), 页181。

教会的信仰

我信唯一的上帝，全能的父，天地及一切有形无形万物的创造者。我信唯一的主耶稣基督，上帝的独生子，在万世之前由父所生，出自光明的光明，出自真上帝的真上帝，受生而非被造，与父同一本元，万物籍祂而造成。祂为了我们人类，并为了我们的得救，从天降下，由圣灵和童贞玛利亚取得肉躯，而成为人。祂为了我们，在庞提比拉多手下被钉十字架，受难而被埋葬。依圣经所言，在第三日祂复活了，祂升了天，坐在父的右边。祂将在荣耀中再来，审判生者死者，祂的国度万世无终。我信圣灵，主，生命的赋予者，自父而发，祂与父及子同受敬拜、同享荣耀，祂曾籍先知们发言。我信唯一、神圣、大公、传自使徒的教会。我宣认唯一赦罪之圣浸。我期待死者的复活，及来世的生命。阿们。

尼西亚信经

不变、完美和永受赞颂的圣三

如果圣言并不与父同为永恒，那么圣三也不可能是永恒的，在曾经就是单一的，只是通过后来的联合才成为圣三……又及：如果不是由上帝的本质所生，而是出自虚无，那么圣三也就出自虚无，并且，在某一时间内圣三是不存在的……但事实并不是这样。而且将来也不会这样。圣三不是受造的。在圣三中是唯一而永恒的神性，是唯一的光荣……基督信仰所知的是不变、完美和永受赞颂的圣三，并且不再向圣三添加任何东西。也不可想像，圣三在某个时期是不完美的……基督信仰保存神性不可分割以及统一的性质，朝拜圣三。

大圣阿塔纳修 (*St Athanasius the Great*)

三中的一

如果我们将「上帝」这个词用三遍，那怎么会不是三个上帝呢？我们只有一个上帝，因为只有一个神性。虽然有三个信仰对象，但是祂们源自一个整体，并与之相关。祂们当中没有哪一位「更多地」是上帝，或者「更少」地是上帝；也没有哪一位先存在，或者哪一位后存在。在意志上祂们没有被割裂，在能力上也没有分离。神性在分离的位格中不可分离，这就好像是来自三个互相包含的太阳的光芒的交融。因此，当我们想到神性——这最初的起源、唯一的开端的时候，我们在头脑里当然就会有一幅单一整体的画面。但当我们想到存在于其内的三位——祂们从最初的起源获得祂们同等的、时间之外的荣耀的存有——我们就有三个崇拜的对象。

神学家圣格里高利

关于圣三的信理

神圣、大公、传自使徒的教会教导：父与祂的独生子同时存在，祂的子在时间之外，没有改易，没有欲情，并以超越理解的，只有万有的上帝才知道的方式受生。祂们同时存在，就如同火和它的光芒一样——光不是首先出现，也不是之后出现，而是与火同时出现。光永远由火所生，也一直在它内，不可与其分离，同样，子也是由父所生，并且不以任何方式与其分离，而是永远存在于祂内。然而，光……离开火就无法单独地存在……从另一方面，上帝的独生子……没有父的存在就没有单独的存在……我们也以同样的方式相信圣灵，主和生命的赋予者，自父而发，并居与子内；与祂们同质，同为永恒，因此同样受到钦崇

与荣耀……（我们不说）圣灵是由子而来，但我们称祂为子的圣灵（*the Spirit of the Son*）……我们也同样宣认祂通过子向我们显现，并与我们交流……

大马士革的圣约翰 (*St John Damascene*)

圣三的奥秘

这唯一的存有是存在于三个位格中的本性，
同一神性，同一王国，
同一全能，因为圣三是唯一的存有。
因为我的上帝是唯一的圣三，而并不是三个存有，
因为根据位格，一是三。
根据本性，祂们是同为自然的 (*co-natural*)。
具有完全同样的权能，同样的本质，
以超越任何人类理智的方式无所混淆地结合在一起。
祂们不相分离，但却区别于对方。
三于一，一于三……
在一中是三，在三中是一，
或者更准确地说，对于我来说三就如一，而一又再次为三。
因此，思考这个奥秘吧，钦崇、相信自今至永远。
因为这唯一显现、闪耀的唯一存有，光芒万丈，
祂参与、交流，是一切的美善。
因此，我们不只用一个名号来称呼祂，而是数个。
祂是光明、平安和喜乐，
生命、食粮与饮料，衣衫、长袍、帐幕和永恒的居所。

祂是东方，是复活、安眠与浴池，
火焰、水、河流、生命之源和流淌的溪流，
饼与酒，信徒崭新的喜乐，
祂是盛宴以及我们奥秘地享受的愉悦，
祂确实是永不落下的太阳，永恒闪耀的星辰，
灵魂居所内燃烧的灯。

新神学家圣西蒙

4

创造

造物主上帝

基督信仰的基本教导之一就是造物主上帝从虚无中创造了万物。而柏拉图的工匠 (*Demiurge*) 则是从最初的原始物质中造成了宇宙。对此, 旧约讲到: 「你仰视天, 俯视地, 观察天地间形形色色的万物! 你该知道这一切都是天主从无中造成的」。¹ 所有存在的事物都是由造物主自由地创造出来的: 「因为祂说有, 就有, 命立, 就立」。² 上帝并不需要创造这个世界。就如同真正的爱需要有被爱的对象, 上帝的爱也是如此。但就算是祂的爱也不能强迫祂创造世界。祂的爱已经在圣三三个位格的共融中得到了圆满, 因为每个位格都是爱的主体与客体。上帝创造世界, 因为祂希望其它的存在也能分享祂丰盛的生命和美善, 并成为神性的真福与圣洁的参与者。

圣三的三个位格都参与了创造, 旧约圣经就此讲到: 「诸天借耶和华的命而造; 万象借祂口中的气而成」。³ 使徒约翰在自己福音书的开端讲到上帝圣言在创世中的角色: 「万物是借着祂造的; 凡被造的, 没有一样不是借着祂造的」。⁴ 关于圣灵, 圣

1 《玛加伯下》7:28。和合本圣经中并无本卷, 因此此处引用思高圣经。(译注)

2 《诗篇》33:9。

3 《诗篇》33:6。

4 《约翰福音》1:3。

经同样讲到：「地是空虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上」。⁵ 用里昂的圣爱任纽 (*St Irenaeus of Lyon*) 所给出的形象，圣言和圣灵是父的「双手」，⁶ 这一形象描绘了三个位格合作、偕同做工的情况。祂们的意志是同一的，但每一个都有具体的、不同的行动。大圣巴西略说：「万物的起源是一：祂通过子创造，并通过圣灵使其完美……理解这三者：父施命，圣言创造，圣灵坚固」。⁷ 换句话说，在创造的活动中，父是万物的首因，圣言 (*Logos*) 具有工匠-造物者 (*Demiurge-Creator*) 的角色，而圣灵将被造的万物变得完美。

这就是为什么当谈到圣子在创造中的角色时，教会的教父们相对于其它名号，更喜欢用圣言：圣言使父被认知，并向被造的世界显示了父。和任何言语一样，圣言一逻各斯也是面向某人说出的。在这里，也就是面向整个被造世界。「从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来」。⁸ 子使父被所有受造物所认知；正是因为子，父的爱才被倾注到受造物身上，并赐予了他们生命。

从亚历山大里亚的斐洛的时代开始，逻各斯就被看成是上帝和受造物之间的中保，而基督教的传统则公开地宣讲逻各斯的创造能力。《以赛亚书》中的话就正是这样被解读的：「我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发祂去成就的事上必然亨通」。⁹ 同时，逻各斯也被理解为万物受造所遵循的计划与法则——事物的理性基础：正是因为逻各斯，所有的事才有目的、意义、和谐与完美。

---

5 《创世记》1:2。

6 *Against the heresies* 4,20,1.

7 *On the Holy Spirit* 38.

8 《约翰福音》1:18。

9 《以赛亚书》55:11。

然而，被造的存有所具有的本性与上帝是不同的：不同于泛神论，他们不是神性的化身与涌出。亚历山大里亚的大圣阿塔纳修说，受造物「在本质上与他的造物主没有丝毫相似，并且是在祂之外」。¹⁰ 在创世的过程中，上帝的本质没有经受任何的分离和改变：既没有与受造物混合，也没有在受造物内消融。上帝是一位画家，而造物则是祂的画卷，在这幅画卷上我们能认出祂的「画笔」、祂的「手」，并窥见祂富于创造力的头脑的痕迹。但这位画家并没有消失在祂的画卷中——祂在创造之前和之后都依然是不变的那一位。

那上帝为什么会创造万物呢？教父神学对此是这样回答的：「因为无限丰盈的爱与美善」。大马士革的圣约翰写到：「因为善而至善的上帝不满足于仅仅对自己进行沉思，因为祂无限丰盈的美善而希望出现某种事物，好能从中获益，并成为祂美善的参与者，因此祂从虚无中创造出了万有」。¹¹ 换句话说，上帝希望出现某种事物，好能参与祂的福乐，领受祂的爱。

天使

「起初，上帝创造天地」。¹² 圣经开端的几行经句指出了上帝创造的两个世界：一个是不可见的、灵性的世界，另一个是可见的、物质的世界。正如我们之前所讲，在圣经中不存在抽象的概念，因此灵性的世界常常用「天」来表示。基督曾讲到天国，在祂亲自授给我们的祈祷中，也能读到：「我们在天上的父……愿你的旨意承行于地如于天」。¹³ 这里所讲的并不是可见的、物

10 *Against Arians* 1,20(PG 26,53).

11 《正统信仰阐释》2,2。

12 《创世记》1:1。

13 《马太福音》6:9-10。

质的天空。上帝的国度是灵性的国度，而不是上帝居于其中的物质国度，因为上帝就本性来说是灵。所以在讲到「创造天」的时候，指的是灵性的世界，以及居于其中的存有——天使。

上帝在可见的世界被造之前创造了天使。天使——侍奉的灵体，没有肉躯，但具有理智和自由意志。大马士革的圣约翰讲到，他们「永远在运动中、自由、无形体并服侍上帝」，还提到他们的具有思考、理智和自由的本性。继承神学家圣格里高利的观点，他将天使称为「次一级的灵性之光，他们从无始的最初光明那里获得自己的光明」。¹⁴ 天使最为接近上帝，他们靠上帝的光明而存在，并将其授予我们。

圣经多次提到天使，但却并没有对他们进行详细地描写，也没有提到他们的受造过程（除了对「天」的提及之外）。根据叙利亚的圣以撒 (*St Isaac the Syrian*) 的观点，上帝「从虚无中，突然」创造了天使：

在高天有无数的世界，无限的权能，烈火的撒拉弗的军旅，令人惧怕，灵活、令人惊异、大能，拥有执行全能设计者旨意的力量。他们是单纯的灵体，光明、没有躯体，能言却没有唇舌，能看却没有眼睛，能闻却没有耳朵，能飞却没有羽翼……他们不会疲劳、虚弱，他们行动迅捷，在任何活动中都不会迟延，他们令人见而生畏，他们的侍奉是令人惊异的，他们拥有众多的启示，能洞见高超的事物，凝视不可见的、荣耀、神圣的本质 *Shekhina*，¹⁵ 他们根据创造万物的智慧的命令，被分为九品……他们在行动上炽烈的，在灵智上是敏锐的，在知识上是令人惊异的，并在可能的程度上模仿上帝。¹⁶

---

14 《正统信仰阐释》2:3。

15 希伯来语词 *Shekhina* 意为「临在」、「荣耀」。

16 *Second Part, Chapter 10,24.*

天使们积极地、不停地赞颂着上帝。先知以赛亚在神视中看见上帝被撒拉弗包围，他们高呼：「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；祂的荣光充满全地！」¹⁷ 天使也是信使，上帝将它们派遣给人类（希腊语 *aggelos* 意为「信使」）：他们积极、实在地参与人的生活。比如总领天使告知玛利亚，她将诞生耶稣，¹⁸ 天使向牧人宣布弥赛亚将诞生的消息，¹⁹ 天使们在旷野中侍奉耶稣，²⁰ 天使在客西马尼坚固耶稣，²¹ 天使向携香液女宣告耶稣的复活。²² 每一个人都有自己的守护天使，与他并肩同行、帮助他、保护他。²³

就天使的尊威和对主的亲近程度而言，并不是所有天使都是同等的。在他们之间存在着不同的品级。在迪奥尼西的著作《论天国的品级》(*The Celestial Hierarchy*) 中，作者列出了三个天使等级，每一级分为三品。上三品是炽爱天使 (*seraphim*)、智鉴天使 (*cherubim*)、宝座天使 (*thrones*)，中三品为统权天使 (*dominions*)、大能天使 (*powers*)、威德天使 (*authorities*)，下三品为宰制天使 (*principalities*)、总领天使 (*archangels*)、普众天使 (*angels*)。所有的天使名称都取自圣经，并且根据叙利亚的圣伊萨克的观点，这些名字具有以下意义：

在希伯来语中，撒拉弗意为炙热、燃烧；基路伯——丰富的知识和智慧；宝座——承载上帝者与上帝的安息……不同的品级根据它们的行为命名。统权天使被如此命名是因为他们拥有管理一切国度的权柄；宰制天使——统治空域；威德天使统管一切民族和每一个人；大能天使拥有强大的力量和令人生畏的外貌……总领天使是永远醒悟的守卫；普众天使则是被差遣者。²⁴

---

17 《以赛亚书》6:1-3。

18 《路加福音》1:26-38。

19 《路加福音》2:8-20。

20 《马太福音》4:11。

21 《路加福音》22:43。

22 《马太福音》28:2-7。

23 见《马太福音》18:19。

24 Homily 26 (*Ascetical Homilies*, pp.131-132).

在天使的品级中，上品天使直接从造物者那里获得神性之光的照耀，并参与神性的奥秘，而下品天使则只有通过上品天使获得光照。根据迪奥尼西的观点，教会的圣事、神职和信徒的品级是天使品级的延续与反映。因此，教会的品级通过天使的品级参与神性的奥秘。圣经以概括的语言谈到天使的数量：「千千」、「万万」。²⁵ 无论如何，天使都要多于人类。尼撒的圣格里高利将迷失的那只羊看作整个人类的形象，而九十九只没有迷失的羊则是天使。²⁶

恶的来源

创世之初，尚在上帝造成可见的世界之前，在创造天使之后，灵性世界里就发生了巨大的灾难。我们也只是通过它的后果，才对它有所了解。一部分天使反抗上帝，脱离了祂，并成为了一切美善与神圣之物的仇视者。居于堕落天使之首的是路西法 (*Lucifer*)，这一名字本身（字面意思为「持有光明」）就表明，最开始他是善良的，但之后根据自己的意志，「根据自大的意志，他由自然的状态变为反自然的状态，骄傲地反对创造他的上帝，脱离了美善，堕入恶中」。²⁷ 路西法也被称为魔鬼和撒旦，他曾属于最高的天使品级。与他一起堕落的还有其它的天使，《启示录》当中对此以隐喻的方式进行了讲述：「就有烧着的大星，好像火把从天上落下来……星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了」。²⁸ 一些圣经注释者认为，这些话表明有三分之一的天使与晨星一起堕落。

根据魔鬼和他的跟随者自己的意志，他们最终堕入黑暗之中。

25 《但以理书》7:10。

26 见《马太福音》18:12及洛斯基*Orthodox Theology*，页64。

27 《正统信仰阐释》2.4。

28 《启示录》8:10，12。

每一个有理性的存在物——不论是人还是天使——都从上帝那里获得了自由意志，也就是选择善与恶的权利。赐予有理智的受造物自由意志，其目的就在于让他在善中精进成长，进而成为善的一部分。换句话说，善永远不可能是只从外部赐予我们的东西，而应该成为我们自己的财富。如果上帝将善作为一种必需与必然的事物强加于受造物，那么就没有任何一个受造物能成为完整的、自由的个体。圣教父讲到：「没有谁能靠强迫人成为善人」。²⁹ 通过在善中不断的成长，天使最终应该趋于完美，直到完全相似与至善的上帝。然而，他们中的一部分拒绝了上帝，如此他们也预定了自己的命运以及普世的命运，因为从此刻起，世界已经变成两种对立力量（虽然这两种力量并不相等）的战场：上帝的善与魔鬼的恶。

魔鬼根据自己的意志从上帝之处堕落，这一学说回答的正是恶从何而来的问题。自古以来，各种哲学流派就对这一问题争论不休。恶的起源是基督教神学曾遇到过的尖锐挑战，因为基督教神学经常与明显的或隐藏的二元论观点相碰撞。二元论认为，世界上在最开始存在着两股势力相当的力量——善与恶。这两种力量管理着世界，并将其一分为二。三世纪末，摩尼教（名称来源于它的创始者摩尼）在东方广泛传播，并以不同的名称存在（保罗派 *Paulicianism*，波格米勒派 *Bogomilism*，阿尔比基派 *Albigionism*），一直延续到中世纪。这种异端将基督教的个别元素与东方二元论宗教的元素结合在一起。摩尼教认为，一切存有的总和其实是两个王国，并且二者一直同时存在着：光明的国度充满了善良的额雍（*aeons*）——天使，黑暗的王国充满了邪恶的额雍——恶魔。所有灵性的存有都臣服于光明的神，而黑暗的神（撒旦）则统治物质世界。物质本身就是罪

恶的，因此人应该千方百计致死自己的肉躯，好能从物质中解脱，回归非物质的善的王国。

基督教的神学对恶的本质以及起源有不同的看法。恶并不是一开始就存在的，也不是与上帝同为永恒、平等的；它是对善的脱离，对善的反抗。在这种意义上，它完全不可能被称为「本质」，因为它本身是不存在的。黑暗或者阴影并不是独立的存有，而是因为缺少光；与此相似，恶的存在也只是因为没有善。大圣巴西略写到：

恶并不是拥有生命的本质，而是相反于美德，借着对善的脱离而出现的灵魂状态。因此不要在外寻找恶，不要以为，似乎存在着一种天生恶的本性；而是要承认自己是自己内的恶的始作俑者。³⁰

上帝并没有创造任何恶的事物：天使、人、物质世界照本性来说都是美好、善良的。但有理智的存在（天使、人）被赋予了自由意志，他们可以用自己的意志对抗上帝，就此产生恶——这就是曾经发生的灾难：光明的持有者路西法最初是善良的，但他滥用了自己的自由，扭曲了自己善的本性，脱离了善的根源。

恶既不是本质，也不是存有，但它却成为了一种有力的毁灭性力量，并且获得了位格，也就是说它在魔鬼内成为了一种现实。与上帝的存有相比，恶的活动力是虚幻、飘渺的：在上帝不允许魔鬼行动的地方，他不具备任何力量，或者换句话说，他只在上帝允许他的界限内活动。但作为诽谤者与撒谎者，魔鬼总是利用谎言作自己主要的武器：他欺骗自己的牺牲品，让他以为，魔鬼似乎拥有巨大的力量和权利，但其实他并不具备这种力量。洛斯基指出，在《主祷文》中，我们并不请求上帝解救我们脱离邪

---

30 *Hexaemeron*, Homily 2,4-5.

恶，而是「救我们脱离那邪恶者」，也就是脱离具体的、将恶人格化的魔鬼。这个「邪恶者」在最初就本性而言并不是邪恶的，但如今却是死亡的**非**存有，**非**生命的持有者，将自己以及他的牺牲品带向死亡。

上帝绝不是恶的参与者，但是恶存在于祂的控制之下，因为正是上帝确定恶活动的界限。除此之外，由于上帝不可获知的圣意，为了教导或为了其它原因，上帝有时也会将恶作为工具使用。这正体现在圣经中将上帝描绘为恶的源起的地方。比如，上帝使法老的心硬；³¹ 上帝把恶灵降临到扫罗身上；³² 上帝将不好的诫命颁布给民众；³³ 上帝将人交于「污秽」、「羞耻」的情欲以及「邪僻」的心。³⁴ 在这些情况中，上帝并不是恶的根源。上帝对于善和恶都有完全的统治力，因此上帝可以利用恶来达到善的目的，或者使人脱离更大的恶。

于是，自然会出现一个问题：为什么上帝要允许恶和魔鬼活动？为什么允许恶的发生？圣奥古斯丁承认，他无法回答这一问题：「我无法洞察这一问题的本质，我承认这超出我的能力」。³⁵ 尼撒的圣格里高利以更乐观的方式回答说：「上帝只是在某段时间内会允许恶的活动，但终会有一天，恶会被世代漫长的更替循环消除，在美善事物之外不会存在任何其它事物，连魔鬼也会宣认基督是主」。³⁶ 叙利亚的圣以撒和其它一些教会的教父也认为，魔鬼最终也会被治愈，回到他们原本的状态。但这一观点从来没有成为教会权威的教导。

---

31 《出埃及记》4:21；7:3；14:4。

32 《撒母耳记上》16:14；19:9。

33 《以西结书》20:55（七十贤士本）。

34 《罗马书》1:24-32。

35 *On Genesis* 11,4(PL 34,431).

36 *On the Soul and Resurrection* 4 (p.64).

教会认为，恶既不与上帝同为永恒，也不与祂平等。魔鬼悖逆了上帝，最后成为地狱的王与统治者，但这并不意味着他的王国会永远存在。相反，在接下来我们会看到，基督教的末世论（*eschatology*，关于世界终结的教导）其实相当地乐观，并且坚定地相信善最终会战胜恶，上帝会战胜魔鬼，基督会战胜敌基督。然而，我们并不知道这一胜利会带来什么，以及恶的最后的结局将是何种模样。思考这一问题的时候，人类的理智再次在奥秘面前沉默，因为他无法洞察上帝圣意的深渊。上帝在《以赛亚书》中说：「我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路」。³⁷

宇宙

根据圣经的记载，有形可见的世界是上帝在六天内造好的。怎样理解这里所说的「六天」？很难用通常理解的昼夜的概念来对其进行思考。原因有很多。但至少是因为一昼夜的时间取决于太阳，而太阳本身在第四日才出现。正如以上所指出的情况，在圣经的语言当中，「六天」中的每一天指的是一段长时间，甚至是相当长的时间。比如，希伯来人在红海与迦南地之间四十年的流浪生涯被称为「当日……在旷野」。³⁸ 在《诗篇》的一处大卫王讲到：「千年如已过的昨日」。³⁹ 使徒彼得也说：「主看一日如千年，千年如一日」。⁴⁰ 此外，关于第七天，并没有像其它的六天那样讲到「有晚上，有早晨」，由此可以得出结论，第七天还没有结束，现今仍在继续。自古以来，基督徒就把未来的世代和天

---

37 《以赛亚书》55:8。

38 《诗篇》95:8。

39 《诗篇》90:5。

40 《彼得后书》3:8。

国称为「第八天」。这一切都表明，圣经当中的六天指的是造物的六个连续的阶段。整个造物的过程就像一位伟大画家的宏大画卷，徐徐展开。

圣经中的第一个词是「起初」，神学家圣约翰也用这个词描绘了上帝圣言的永恒存有。⁴¹ 上帝创造了时间，但是时间的「起初」，正如大圣巴西略所讲，还并不是时间本身。「起初」是让时间与永恒相联的第一个短暂的瞬间，因为从时间流淌的那一刻开始，整个宇宙就应该屈服于时间的法则：过去是不存在的，未来还没有，而当下是不可捕捉、永远从指间滑落的瞬间，它刚开始，也就结束了。虽然时间和宇宙同时出现，但「起初」那一短暂的瞬间——时间尚未存在，而宇宙已经应该开始——就好像是一种保证：受造的存在是与永恒相结合的，并在自己的历史终结之后，将再次进入永恒。因为永恒就是时间的消失，而时间之外则只有超存有或者虚无。上帝的话语使宇宙从虚无进入时间的存有，在时间终结之后，它并不会消失，不会进入虚无，而是会结合于超存有，并成为永恒。柏拉图论存在于时间内的宇宙说：「时间与天同时出现，好在解体到来的时候，作为同时受生的二者，它们能够同时解体」。⁴² 圣经提到时间存在之前的「起初」，如果，时间出现「阶梯」，那么宇宙也不会消失。时间是永恒的形象（根据柏拉图的观点，「永恒的本性是时间的预像」⁴³），会升华到永恒，而宇宙则升华到未来世代的王国。

「起初，上帝创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运

---

41 《约翰福音》1:1。

42 *Timaeus* 38b.

43 *Timaeus* 38b.

行在水面上。」⁴⁴ 根据圣经的其它古译本，地被描述为「空洞与虚无」(*Theodotiones*)，或者「旷荡与不可分辨」(*Simmachus*)，也就是没有形状的原始物质 (*pre-matter*)，正是从这种物质当中世界被创造出来。根据都主教菲拉列特的表述，第一天的地是「令人惊讶地虚无空洞」，⁴⁵ 是混乱的原始物质，但它却含有未来宇宙美丽、和谐的种子。「黑暗」和「深渊」强调了这一物质广阔无垠和没有外观的特征，而「水」表达的则是它的可塑性。经文里说到圣灵「运行」在水面上。在圣经中的其它地方，这个动词被用来表示鸟飞翔在幼雏所在的鸟巢之上：「鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上」。⁴⁶ 也就是说，圣灵运行在这一物质上，向它内吹入生命的灵，保护着这一物质，赐予它生命。

「上帝说：『要有光』，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了」。⁴⁷ 第一天的光并不是太阳与月亮的光，因为它们在前四天才出现。这光是反映在受造物中的神性之光。「说」和「看」是拟人化的手法，但具有深刻的含义。「说」指出了圣三中的上帝圣言的行动，「看」讲的则是创造过程的目的性和有意识性，是画家因为祂所造的宇宙极为美丽而得到的满足。

圣经的宇宙论和其它古代的宇宙论有着惊人的相似之处，比如美索不达米亚 (*Mesopotamia*) 和古希腊的宇宙论。赫西俄德 (*Hesiod*) 写到：「从混乱当中生出了黑暗和黑夜」。⁴⁸ 混乱 (*chaos*) 来自于一个动词，动词的意思是「使下颚垂下以表示惊讶」。这一意义和原始物质「令人惊讶的虚无空洞」极为符合。区别于永

---

44 《创世记》1:1-12。

45 *On Genesis* 第一部分 (Moscow, 1867, 页6)

46 《申命记》32:11。

47 《创世记》1:3-4。

48 *Theogony*.

恒存在的上帝，柏拉图将宇宙称为「将要存在的神」。⁴⁹ 关于宇宙的理性和拥有生命的特性，柏拉图讲到：

上帝希望一切都是美好的，没有任何不好的东西存在。祂关照所有可见的事物。这些事物并不处于平静之中，而是在混乱无序的运动中：祂将它们从无序的状态带入有序的状态……祂意欲创造出就本性来说最美好的受造物，于是将理智安放在灵魂内，又把灵魂安放在肉体内，如此建造了整个宇宙……我们的宇宙是一个有生命的存在，拥有灵魂和理智，并确实是靠着上帝的眷顾而生。⁵⁰

柏拉图说宇宙是上帝的圣像：它「重现了原型，相似于真正的形象」。⁵¹

在第二天上帝创造了「空气」，它坚固、稳定。在第三天祂创造了陆地与海洋，并将两者分开。在第四天上帝创造了太阳、月亮和其它的星体：有规律的昼夜变换正是从这一刻开始的。在第五天根据上帝的命令海洋中开始生出鱼和爬行生物，而天空出现了飞鸟。最后在第六天，出现了陆生动物和人。

研究者会注意到圣经叙述里的地心论色彩：《创世记》作者讲到第一天第二天宇宙被造，从第三天起就开始转向地球和在地球上所发生的一切。这里包含有深刻的象征意义：

这不是原始宇宙观的残余……这种原始的宇宙观与哥白尼时代之后我们的宇宙观不相符合。这里的地心论不是物质的，而是灵性的：地球在灵性上是中心，因为它是人的肉体，因为人……是中心的存在物，将感官的和超感官的事物结合于自己内，因此他比天使在更大的程度上参与地与天的全部创建。在宇宙的中心跳动着人的心。⁵²

---

49 *Timaeus* 34b.

50 *Timaeus* 30ac.

51 *Timaeus* 29c.

52 洛斯基, *Orthodox Theology*, 页64。

在这里并不需要将圣经中关于创世的故事与现代宇宙起源的理论进行比较。科学与神学之间关于圣经启示和科学理论的漫长对话至今没有得到明确的结论。人们做过一些调和圣经和现代科学之间的尝试，其中需要提到德日进 (*Teilhard de Chardin*) 的神进化理论。然而，有一点非常明确：圣经并不意欲呈现一个关于宇宙起源的科学性描述。在字面意义上争论圣经的叙述方式也是相当幼稚的。圣经用人类与上帝之间的关系的透视角度来看待一切历史。圣经故事的作者经常使用比喻和象征的语言，并以他们所处时代的科学知识为基础进行描写。然而，这并没有减损圣经的重要性。因为通过它，上帝向人类发言，并在自己的创造力中启示自己。

上帝创造了灵性世界，并使天使居于其中，之后上帝又创造了物质世界——祂那超越一切想像的美好品质的反映和形象。最后，上帝又将人类置于宇宙的中心。根据上帝在永恒之前的构思，所有有生命的存在物都被号召去赞美祂：

你们要赞美耶和华！从地上赞美耶和华，在高处赞美祂！祂的众使者都要赞美祂！祂的诸军都要赞美祂！日头月亮，你们要赞美祂！放光的星宿，你们都要赞美祂！天上的天和天上的水，你们都要赞美祂！愿这些都赞美耶和华的名！因祂一吩咐便都造成……所有在地上的，大鱼和一切深洋，火与冰雹，雪和雾气，成就祂命的狂风，大山和小山，结果的树木和一切香柏树，野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，世上的君王和万民，首领和世上一切审判官……在祂显能力的穹苍赞美祂……凡有气息的都要赞美耶和华！你们要赞美耶和华！⁵³

上帝所创造的宇宙就像是一本书，它向能够阅读它的人开启造物主的伟大。不相信上帝的人在观察物质世界的时候，看不到其中反映的最高的非物质的美：对于他们来说世界上没有任何奇

迹可言——一切都是自然而然和普通寻常的。上帝奇迹之书只有用信仰的眼睛研读。大圣安托尼 (*St Anthony the Great*), 一位四世纪的埃及隐修者, 一天一位有名的哲学家来问他: 「父亲, 你在这里不能靠阅读获得安慰, 你是怎么生活的?」安托尼用手指着天、沙漠与山岭, 回答说: 「哲学家, 我的书就是被造万物的本性, 当我想的时候, 我就能在它们中读到上帝的作为」。⁵⁴

---

54 此话被引用于 *The Orthodox Way*, 页54。

我们被召去看见其它的黎明……

太阳西沉。半边天空都沉浸于金色的火焰中。甚至是丁香色的小团乌云都被染上了金边。天空下面是忧伤广博的旷野。俄罗斯的土地有着多么深刻的忧伤啊。它召唤灵魂前往那遥远的国度。教堂的大门关闭着。从那里传来晚祷中《诗篇》的歌声：「我的心哪，你要称颂耶和華！耶和華——我的上帝啊，你为至大！耶和華啊，你所造的何其多……」透过教堂的窗户能看到，夜幕的美好与安宁降临到旷野、耕地和远处的森林上……我们被召去看见其它的黎明和天光——我们在地上所见的丝毫无法与之相比，我们应该继续前行，到达拥有真正安息与心灵平安的地方。

牧者回忆录 (*Reminiscences of a Priest*)

存在着永恒的一位

让我们光荣最优秀的画家，祂睿智并富有艺术地创造了世界；让我们从可见之物的美丽中认出那比任何人都美丽的一位；让我们从这些感官之物的宏伟、壮丽之中得出结论：存在着永恒的一位，祂超越所有的宏伟、壮大之物，并因自己的大能超越一切的知识。

大圣巴西略

感到吃惊的能力

一个人如果失去了惊讶和变得虔诚的能力，那么他就是一个死人。需要知道存在着一种隐藏的现实 (*Reality*)，祂作为至高的美像我们开启；知道并感知到这一点——这就是真正的灵性的核心。

爱因斯坦

上帝通过受造物启示出自己

请试想一下果实是多么地丰富多样……想一下根、汁液、花朵、气味的力量……也想一下宝石是多么地贵重、晶莹剔透。自然就像是一场开放的筵席，给你提供了一切，好能生活，享受生命。目的就在于让你至少从接受的恩惠中认知上帝……你去绕着海湾环行，它们互相之间，并和陆地连接在一起，你去看壮美的森林、河流，还有丰沛、永不枯竭的泉眼……告诉我，这一切是怎样成就的，从哪里来的？这伟大而天然的布匹意味着什么？……除了上帝的圣意外，理智找不到任何可以让它确信的东西……人啊，如果你能研究，能找到什么东西，那就去寻找吧！是谁在平原和高山为河流掘出河床？是谁赋予了它们无所阻碍的水流？……是谁倾流出了空气——这丰富而永不枯竭的宝藏？……我们假设，你已经理解了时间的轮回、四季的变更、星体的靠近与远离、星辰与太阳的升起，某些部分以及它们的分项，以及一切你以之夸耀的完美科学……我们知道，有一些天使、总领天使、宝座天使、统权天使、大能天使、威德天使，他们闪耀着光明，上升，拥有理智的力量或头脑，本性纯洁、纯粹。他们是固定的，几乎不会倾向邪恶，舞蹈着环绕着上帝——万有的初因……每一个天使都管理着宇宙的一部分，这只有确定他们等级的上帝才知道……他们在永远的沉思和光荣中颂扬上帝的伟大、威严。

神学家圣格里高利

天使的世界

祂本身是天使的创造者，将他们由虚无引向存有，根据自己的形象创造了他们……诸天军当中的一位是打理秩序的首领，并且上帝将护卫大地的职责交给了他。虽然就本性来说他不是邪恶的，而是良善的；他也是为了美善而被造的，并且从造物主那里

他没有获得丝毫邪恶的痕迹，但最终他还是没有守护住造物主赐予他的光明和尊威。因为他自己的选择，他离开了顺应本性之物，转向逆性之物。他起来反对创造他的上帝，并意欲对抗祂，所以他成了第一个丢弃美善并变得邪恶的受造物。因为邪恶就是失去美善，就如同黑暗就是失去光明一样。美善是灵性的光，而邪恶是灵性的黑暗。

大马士革的圣约翰

创造的光

在天被造以前，在地受生之先，就已有造物主上帝。祂独自存在，是无始的光明，完全不可言说的光明……与现在不同，当时没有空气，没有黑暗，没有光，没有水，没有天空，没有任何东西，但有唯一的上帝——全然光明、全能、非物质的灵。祂创造了天使，宰至天使、大能天使、基路伯和撒拉弗、统权天使、宝座天使和没有名称的品级，他们侍奉着祂，并在敬畏与战栗中侍立于祂前。在这之后，祂创造了天空，就像穹窿，它是物质可见的……同时也创造了地，众水和所有的深渊……如此，天空被造成物质的，在本性上与非物质的光有所区别，就好像是一座没有光的屋舍；但万有的君宰点燃了太阳和月亮，好让它们为感官的受造物闪耀感官的光芒……祂自己不同于所有物质的光，祂比光更光明，比光耀更耀眼，是任何受造物所不能承受的。在太阳的光辉中无法看见星辰，同样，如果受造物的君宰意欲发光，那么没有任何有生命的人能承受祂闪耀的升起。

新神学家圣西蒙

5

人

造人

人类是受造物的冠冕，是上帝圣三三个位格造物过程的巅峰。在造人之前，祂们互相商量说：「我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人」。¹ 「永恒之前的商议」是必须的，这首先是因为人是最高的存在物，被赋予了理智和意志，统治整个可见的世界；第二是因为人是完全自由的，不依赖于上帝，他可以破坏上帝的诫命，脱离乐园的福乐，因此需要上帝之子的牺牲，好能给他开启重返上帝的道路。当上帝打算造人的时候，祂已经预见到人类以后的命运，因为没有任何事在上帝面前是隐藏的：祂就像看见当下一样看见未来。

但如果上帝已经预见亚当会堕落犯罪，那这岂不是意味着亚当是无辜的？因为一切都是按照上帝的圣意发生的。为了回答这一问题，大马士革的圣约翰对「预见」和「预定」进行了区别：「上帝知悉一切，但并不预定一切。因此，祂能预先知道那些取决于我们的事，但并没有做出预定。虽然祂不希望发生恶，但也并不强迫善的出现」。² 因此，上帝的预见并不是预定人类命运的注定因素。罪并不是亚当根深蒂固的属性，而取决于他的自由意

1 《创世记》1:26。

2 《正统信仰阐释》2,30。

志。但我们犯罪时，上帝提前就已经知道。然而，上帝的预见丝毫不能成为我们为犯罪开脱的理由。因着上帝无限伟大的仁慈，祂一开始就准备牺牲自己，以此将人从罪恶的后果中救赎出来。

上帝从尘土中，也就是从物质中创造了人。因此，人的肉体是尘土的肉体，并且是由上帝的手塑造的。但上帝也「将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人」。³ 亚当是物质的、属地的，但他获得了属神的根基，领受了参与上帝生命的保证。可以将「生气」理解为圣灵。就受造的行动本身来说，人已经与上帝共融，因此人完全区别于其它受造物：他不仅在动物等级体系中占据顶端，而且对动物界来说，他是「半神」。圣教父们将人称作联系可见与不可见世界的「中间人」——人是两个世界的混合物。

大圣巴西略说，亚当「根据与天使的相似而拥有统辖的权柄」并且「在生活中，他就像总领天使一样」。⁴ 然而，作为受造界的核心，亚当在自己内结合了灵性的世界与肉体的世界，在某种意义上，人类超越天使，因为按照上帝形象受造的不是天使，而是人。上帝道成肉身时所取的不是天使的本性，而是人的本性。

形象和肖似 (Image and Likeness)

「上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。」⁵ 孤独、自我的单一存在并不具有爱的能力，所以上帝创造的不是单一的个体，而是两个个体，好能让爱在人与人之间作主宰。然而两者之间的爱也不是完满的爱，于是上帝命令：「要生养众多」。⁶ 在两人当中必须要有第三个人出生，也就是他们的孩

3 《创世记》2:7。

4 *That The Origin of Evil is Not in God* 7 (PG 31,344 C).

5 《创世记》1:27。

6 《创世记》1:28。

子。丈夫、妻子和孩子这种完满的家庭模式是圣三三个位格中神性之爱的反应。当圣经讲到上帝的时候，不能不发觉到单数形式和复数形式转变之间的相似之处（「我们要照着**我们的**形像造人」——「上帝就照着**自己**（单数）的形像造人」）；讲到人的时候同样如此（「创造他」——「创造他们」）。单复数形式的转换强调：虽然每个个体都有自己的独立位格、人格，但却拥有同一的人类本性。「上帝同时拥有同一的本性和三个位格，人类也具有同一的本性和不同的位格；上帝拥有同一本性、三个位格，人类也拥有同一本性，但却有多个位格。」⁷

形像和肖似是基督教人类学说的中心问题之一：所有古代的教会作家或多或少都尝试过阐述这个问题。柏拉图讲到上帝怎样「根据原型的本性『冲铸』出了有生命的存在。⁸ 亚历山大里亚的斐洛认为人是「根据理想原型的形像（希腊语 *eikon-ikon*）创造的」。⁹ 希腊词 *eikon* 意为「肖像」或者「画像」，也就是某种根据原型 (*prototypos, prototype*) 创造的事物。它虽然根据本性来说，并不等同于原型，但却和原型相似。

教会的一些教父和教师将「有理智的受造物」（希腊语 *zoon logikon*）——人类具有理智与灵性的本性看作上帝形象的特征。大马士革的圣约翰问到：「如果我们的灵智不是上帝的形像，那什么才是呢？」¹⁰ 大圣巴西略写到：「我们是按照造物主的形象被造的，我们拥有理智和言语的能力，这就是我们本性完美之所在」。¹¹ 在另一处，圣巴西略称，按照上帝的形像被造的是人的心。¹²

7 Ch.Yannaras, *Elements of Faith*, p.59.

8 *Timaeus* 39e.

9 *De opificio mundi*, 69.

10 《正统信仰阐释》3:18.

11 *Discourse On Gratitude* 2 (PG 31,221 C).

12 *Homily on Ps.32* (PG 29,344 B).

人的肉身是上帝的形象吗？圣金口约翰认为不是。¹³ 但是根据君士坦丁堡的圣弗提乌斯 (*St Photios Constantinople*) 观点：和上帝的所有受造物一样，身体也是创造者品质的一种反映：「和灵魂一样，人的身体也是上帝热爱世人和仁慈的看顾所创造的艺术品」。¹⁴

一些教父将上帝的形像理解为我们的自由意志和选择的能力。上帝所造的人是完全自由的：因为自己的爱，祂既不强迫人行善，也不强迫人作恶。同样，祂从人身上所期待的也不是简单盲目的服从，而是对祂的爱的回应。只有处于自由的状态中，人才能通过对上帝的爱与祂结合。

其它的教父将「上帝的形像」定义为人类的不朽、在世界上的统治地位以及对美善的追求。塔提安 (*Tatian*) 把人成为「上帝不朽的形像」，¹⁵ 而埃及的圣玛喀里说，上帝创造灵魂所「依据的是圣灵美德的形像，在灵魂内注入了美德的律法、理性、知识、审慎、信仰、爱和其它的美德，这乃是依据圣灵的形像」。¹⁶

最后，人所具有的创造力也是造物主本身创造力的反映。¹⁷ 上帝是「工作者」。基督说：「我父做事直到如今，我也做事。」¹⁸ 上帝也命令人「修理、看守」伊甸园，¹⁹ 也就是在乐园里劳作、耕种。人不能从无中 (*ex nihilo*) 创造事物，但却能从造物主创造的物质中创造事物。而这物质就是整个地球，他是地球的君宰和主人。世界并不需要人来使之完善，而是人需要使用自己的创

13 *Homilies on Genesis* 8,3-4.

14 *Against Manicheans* 4,1 (PG 102,180 B).

15 *Oration against the Greeks* 7 (PG 6,820 B).

16 *Homily* 46,5

17 *St Anastasius the Sinaite, Questions* 89; *St Photios of Constantinople, Amphilochia* 253.

18 《约翰福音》5:7。

19 《创世记》2:15。

造力来相仿于上帝。

教会的一些教父对「形象」与「肖似」做出了区别，他们指出：造物主在一开始就将「形像」植入了人中，而「肖似」则是人通过生活所获得的。「『照着形像』这一表述指的是有理性的、与自由意志一同被赐予的东西，而肖似则是人通过美德生活所获得的东西。」²⁰ 人应该在对世界的管理、耕耘的过程中，在创造、美德与爱中实现自己所有的能力，好能以此相似上帝，因为正如尼撒的圣格里高利所说：「美德生活的边界就是与上帝的肖似」。²¹

灵魂与肉体

所有古代宗教都相信，人不仅是物质的存在，还是属灵的存在。但各宗教对于物质和属灵两者间的关系却有不同的理解。二元宗教认为物质是邪恶的，是与人类敌对的。摩尼教徒甚至认为撒旦是物质世界的创造者。在古典哲学中，肉体是牢狱或者坟墓，灵魂被囚于其中；柏拉图根据 *sema*（墓石、坟墓）一词创造了术语 *soma*（身体）：「很多人认为，身体就像墓石，盖住了在此生被葬于其中的灵魂……灵魂忍受这惩罚……但肉体也是她的堡垒，好让她得到治愈，因为她在身体中，就像处在刑讯室一样」。²²

古印度哲学系统认为灵魂会从一个肉身转移到另一个肉身内，也会由人进入动物中（反之亦然）。《薄伽梵歌》(*Bhagavad Gita*) 讲到：「就像人脱去他的旧衣服，又换上新的一样，灵魂在

20 《正统信仰阐释》2:12。

21 *On the Beatitudes* 1,4.

22 *Cratylus* 400c.

离开旧的肉体后，又会进入另一个肉体。」灵魂转世的学说受到古代教会传统的一致批驳，因为它既不符合上帝的启示，也违反正常的人类思维模式：拥有理智和自由的人不可能变成无理智的动物，因为任何有理智的存在是无死的，不可能消失。除此之外，认为人在尘世因为自己前世的罪孽而忍受惩罚也与上帝的良善相矛盾：如果人不知道他为什么忍受惩罚，那惩罚的意义何在（因为人并不记得自己的「前世」）？

圣教父在圣经的基础上教导，灵魂和肉体不是水火不容的两个元素，也不是仅仅在一段时间内结合于个体内，而是在创造的行为中同时并永远地被赐予人类的：灵魂「注定」与肉体一起存在，并无法与之分离。只有灵魂和肉体的结合体才算是完整的个体位格。哲学家圣游斯丁说：「如果人不是由灵魂和肉体组成的有生命存在，那又是什么？所以，灵魂本身是人吗？不是……难道可以把肉体称为人吗？不……只有由两者组成的存在才能称为人」。²³ 尼撒的圣格里高利将灵魂与身体不可分裂的联系称为「相识」、「友谊」和「爱」，这种联系在死亡之后依然存在：「在与肉体分离后，灵魂里依然存有某些曾经结合的记号，因为拉撒路在乐园里认出了富人，富人也认出了他。灵魂里就好像残留着肉体的印记一样，在更新复活的时候，灵魂又会重新接受这一肉体」。²⁴ 这样的观点与柏拉图以及东方的二元论已经大为不同。

在言及肉体和物质的时候，教会的教父们总是强调它们属神的根基。大马士革的圣约翰说：「我宣认物质是上帝的受造物，是美好的……我不朝拜物质，但朝拜物质的创造者，祂为了我而成

23 *Fragments on Resurrection* 8 (PG 6,1585 B).

24 PG 44, 225B-229C.

为物质的……并通过物质成就了我的救恩」。²⁵ 有一种深刻的误解认为，基督信仰宣扬摒弃肉体，对它持鄙视的态度。对肉体的鄙视是某些异端者持有的典型观点（诺斯底信徒 *Gnostics*、孟他努信徒 *Montanists*、摩尼教徒 *Manichaeans*），这些观点在教父哲学中受到了严厉的批判。圣金口约翰写到：

有很多异端者甚至说，肉体不是上帝创造的。他们指出肉体的不洁、汗水、眼泪、劳动、疲惫和其它的不完美，认为肉体不配由上帝创造……但不要跟我讲堕落的、被审判的、被贬抑的人。如果你想知道上帝在起初创造的肉体是怎样的，那就让我们一起到乐园里去看初造之人吧。²⁶

在基督教的克修文学中，在任何讲到肉体与灵之间的敌对情况时（从使徒保罗开始：「情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争」²⁷），指的都是作为欲情和罪孽总和的罪恶肉体，而不是通常说的肉体。当讲到「致死肉体」的时候，指的是致死罪恶的倾向和肉体的欲情，而并不是对肉体的鄙视。基督教的理想并不在于贬抑肉体，而在于洁净它并将它从犯罪堕落的后果中解放出来，恢复原有的纯洁，并成为堪当相仿上帝的。

人的灵性根基常用「灵魂」（希腊语 *psyche*）来表示。在圣经中，有时候这个词被用来指普遍的有生命存在（《创世记》2:9），在其它情况下指某种处于肉体内（《创世记》9:4），甚至是活物的血内的生命规则或生命要素（《利未记》17:11），有时也指人的生命本身（《创世记》19:17）。在大卫的诗篇中，灵魂作为人之内非物质性的根基，经常被这样谈到：「我的灵魂渴慕你，我的肉身切望你」。²⁸

25 *On the Divine Images* 2,14 (David Anderson 译, 页60-61)。

26 *On the Statues* 11,2 (PG 49,116 BC)。

27 《加拉太书》5:17。

28 《诗篇》63:2。本处思高本翻译更贴近文中所引用经文，故采用思高本。（译注）

教父著作里的「灵魂」一词的意义正是如此。大圣阿塔纳修对灵魂做出了这样的定义：「灵魂是拥有灵智的本质存在，没有躯体、没有欲情、无死不朽」。²⁹ 尼撒的圣格里高利补充到：「灵魂是受生的本质存在，有生命，将生命的力量赋予器质与感官的肉体」。³⁰ 在两种定义中，灵魂都被称为实体，也就是说，她不仅仅是肉体的一种功能、能力、感觉、体现，还拥有独立的存在。根据神学家圣格里高利的观点，灵魂是人体内属于「上帝的一部分」，³¹ 「上帝的呼吸」，³² 「从不可见的神性上掉落下的一块」。³³

除了灵魂之外，在人之中还存在着更高的灵性根基——「灵」。术语「灵」（希伯来语 *ruah*，希腊语 *pneuma*）来源于圣经，更确切地说，它意为「呼吸」，有时也意为「风」。³⁴ 术语「灵智」（希腊语 *nous*）借鉴自古典哲学，在旧约里并没有出现（在旧约中代替它的是「理智」、「理性」），然而使徒保罗却经常使用它，而且在希腊教父那里，正是这个词（而不是「灵」*pneuma*）成为了基本的人类学概念。就本质来说，灵智不同于人之内的任何事物，并且差别巨大。它能够理解事物的意义，深入其本质。根据教会的传承，大圣安托尼曾说过：「灵智看得见一切事物，甚至是天国的事物。除了罪之外，没有任何事物能使它变得黑暗」。³⁵ 正是通过灵智，人才能与上帝相交，向祂祈祷；靠着灵智他也能听到上帝对他祈祷的回应。圣格里高利·帕拉马 (*St Gregory Palamas*) 将灵智称为「神性的一小块」，³⁶ 以此强调它非此世的起源。

29 *Questions to Antiochus* 16 (PG 28,608 A).

30 *On the Soul and Resurrection* (PG 46,29 B).

31 *Oration* 14,7.

32 *Dogmatic poetry* 8,1 (PG 37,446 A).

33 *Dogmatic poetry* 8,73 (PG 37,452 A).

34 见《诗篇》148:8，七十贤士本。

35 *On the Character of Man and on the Virtuous Life* 106 (*Philokalia* I, p.345).

36 PG 150, 144.

「心」(*kardia*) 的概念在教父著作中占有特殊的地位。对于他们来说,它不仅仅是身体的一个器官,也是一个人灵性和神秘生活的中心,是上帝的临在和内在恩典的宝座。因此,「心」这一概念基本上和「灵智」、「理智」等同。在下面圣玛喀里的讲道中,灵智(理智)所处的位置是心(而非如一般人认为的处于脑中):

……上帝的恩典在心版³⁷ 上书写圣灵的律法和天国的奥秘。因为心指导并统辖身体其它所有的器官。当恩典牧养心灵的时候,心就会统治所有的器官和思想。因为灵智和灵魂的所有思想、愿望都安住在心里。³⁸

总体来说,圣经与基督信仰传统对于人的看法是极高的。认为在基督教中人受到贬低的观点是极端错误的。无神论者所理解的人是什么?是猿猴。只不过拥有更发达的能力罢了。佛教徒理解的人又是什么?是灵魂无数转世中的一次,并且灵魂在进入人体内之前,可以存在于狗或猪之中,而在人的肉体死亡后可能再次进入动物之中。佛教的教导否定个体位格的存在:人并不被看成肉体 and 灵魂结合的整体,而只是灵魂在一个肉体与另一个肉体间流浪的过渡状态。

只有基督信仰赐予了人真正的崇高面貌。在基督教中,人是根据上帝形像创造的个体,是造物主的圣像(*icon-eikon* 在希腊语中意为「形像」)。就自己的尊威而言,人并不低于天使。正如先知大卫所说:「人算什么,你竟顾念他!世人算什么,你竟眷顾他!你叫他比天使微小一点,并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的,使万物,就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼,凡经行海道的,都服在他的脚下」。³⁹

37 《哥林多后书》3:3。

38 *Macarius the Great, Homily 15,20.*

39 《诗篇》8:4-6。

希腊哲学家以及教会的一些教父将人比为一个微宇宙，在这个微宇宙内存在着受造存有的总和。⁴⁰ 但尼撒的圣格里高利强调，微宇宙的概念并不能真正体现出人的尊威：「此世的天会过去，地会改易，而人被认为是这个世界的代表和画像，那这有何伟大可言？」根据圣格里高利的观点，我们真正的尊严在于我们的「造物主的本性的形象」。⁴¹ 我们是与上帝相称的、「同一」的：

人比宇宙的任何其它事物都更为珍贵。人被创造得完整、完美，他是奇妙的，就像上帝是奇妙的一样。他是不朽的，是超宇宙的。他远不只是一个微宇宙，他是一个微型的神 (*micro-theos*)。因为圣父的永恒圣言取得肉身，成为人的样式。⁴² 这意味着，靠着祂爱的恩赐，人反过来也可以成为上帝，甚至是同一。虽然人与上帝之间有各种不相称的事物，但也一定有相称之事……如果按照灵的本性来说，人不相似于上帝，那上帝也就不可能成为人。⁴³

当上帝创造人的本性之时，祂不仅仅是为我们创造的，而也是为自己，因为祂知道有一日祂自己会成为人。如此，祂创造了某些与自己相称的事物，拥有无限潜能之物。神学家格里高利将人称为「被造的神」。⁴⁴ 人与上帝相称的概念并「不会消除造物主上帝与被造的人之间本体的差距」。⁴⁵ 虽然存在着如此的差距，人依旧被号召去成为神。就他的潜能而言，人是神人 (*god-man*)。

墮落之前的人性状态

唯物主义宣称，在人类发展的早期，人类的生存状态就如动物一般，过的是野兽般的生活：他们既不知道上帝，也不具备道德

40 主教卡利斯托斯, *The Orthodox Way*, 页62-64。

41 *On the Creation of Man* 16.

42 《腓立比书》2:7。

43 Archimandrite Sophrony, *His Life is Mine* (Crestwood NY, 1977), p.77.

44 *Dogmatic Poetry* 2,1,1 (PG 37,1004).

45 Archimandrite Sophrony, *His Life is Mine* (Crestwood NY, 1977), p.77.

概念。与此相反，基督徒相信，初造之人最初在乐园享有福乐，之后堕落，并被逐出乐园。需要说明的是，关于人类最初的福乐状态和之后堕落的记忆保存于许多民族的神话传说中，并且这些传说拥有令人惊讶的相似性。圣经的讲述也仅仅是众多传说中的一个吗？它确实是人类历史上发生过的事吗？或者这仅仅是寓言？

在回答这些问题之前，我们将对「神话」(*myth*) 进行定义。希腊词 *mythos* 泛指故事、传说、寓言，特别是关于诸神和英雄的故事，也就是关于人类远古过往的故事。根据一位俄罗斯哲学家的观点，神话并不是无中生有，不是幻想出的杜撰之事，也不是寓言，而是「生活本身」、「存在本身」、「事实本身」，也就是实实在在的历史，只不过是以言语、象征的方式表达出来的而已。但同时，神话也是奇迹。正是这一点让它不同于建立于事实与事件的理智分析基础上的历史叙述。神话的语言是象征的语言：真实的历史在变成神话之时，穿上了言语及形象的外衣，具有了象征意义。⁴⁶ 当一个民族离真正的信仰，也就是对唯一上帝的信仰越来越远的时候，一开始存在于神话中的历史事实就越来越扭曲，具有了越来越多的神话传说（贬义）的特征。但是在任何一个神话传说中依然保留着部分的真理。这就是为什么不同的神话传说间具有相似性的原因。

圣经的讲述和其它古代传说的区别在于，它属于上帝的选民，是唯一一个保存了真实信仰的民族，因此它没有受到扭曲：传承得到了保全。除此之外，教会接受圣经里记载的所有内容，认为是上帝天启的真理，也就是上帝本身通过自己的被选者——教师、使徒、先知所开启的真理。在这个意义上，圣经的讲述是确凿的历史，而并非寓言。但和所有古代的故事一样，它是以象征

的语言写成的，其中的每一个词、每一个形象都需要注解。我们知道，「天与地」象征的是比我们在天文中所说的天与地球更为重要的事。而「比田野一切的活物更狡猾」的「蛇」也不是普通的蛇，而是一种进入蛇内的邪恶力量。圣经当中字字是真理，但不能用字面意思理解所有的内容。我们可以将圣经的记载定义为**真实事件的象征性讲述**。

如此，上帝在造人之后，把他们带进了乐园内。这是一个祂在东方的伊甸所立的花园。⁴⁷ 乐园被交给人管理，他生活在与自然完全的和谐之中：他理解野兽的语言，野兽也听从他；所有自然元素都像臣服于君王一样臣服于他。埃及的圣玛喀里说：「上主将人立为此世的君王和可见之物的主宰。火不能征服他，水也不能淹没他，野兽也不能伤害他。」亚当的脸拥有「闪耀的光荣」，他是上帝的朋友，处于洁净之中，能主宰自己的思想，并拥有福乐。⁴⁸ 圣言在亚当之中。亚当也拥有圣灵。「在他之内的圣言是他的一切——知识、感觉、产业和教导」。⁴⁹

上帝将所有动物带到人的面前，「看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字」。⁵⁰ 于是亚当给所有的野兽和鸟取了名字，这意味着他知道每种有生命之物的存在意义和其中隐藏的道。为什么呢？因为名字不仅仅是一种存在物的象征和相对的符号：

名字……是基础、力量、目标、创造和整个生命的功绩……名字是在意义与灵智的和谐之光中，有生命的存在物具备理智的交流元素，是奥秘面孔的开启和对存有的生命能量的认知……每一个有生命的存在物都有自己的名字。⁵¹

47 《创世记》2:8。

48 *Discourse on Patience and Discernment* 3 (PG 34,868).

49 Macarius of Egypt, *Homily* 12,7.

50 《创世记》2:19。

51 A.Losev, *Filosofiya imeni* [The Philosophy of Name] (Moscow, 1990), p.166.

上帝赋予人类给所有受造物命名的权利，这就好像是让他进入了自己造物过程的最核心部分，号召他进行共同的创造，进行合作：

亚当需要思考每个动物所固有的未命名的结构。所有动物都来到亚当前面，以此表明他们对亚当的臣服……上帝对亚当说：你要当命名者，因为你不可能成为受造物本身的创造者……我们与你分享富于创造性的智慧的荣耀……我使它们存在，而现在在你给它们命名。⁵²

上帝将人作为整个可见受造界的司祭，带入世界。在所有有生命的受造物中，只有他能用言语赞颂和荣耀上帝。整个世界被作为礼物交到他手中，为此他应该给上帝「赞颂的祭献」，并且要「由你的所有中，把你的所有」交还给你（上帝）。这不停的感恩祭献正是人存在的意义与理由，同时也是他最高的福乐。天空、大地、大海、原野和群山、飞鸟和野兽——好像全部受造物都将人选为首司祭进行事奉，好让他用他的口来赞颂上帝。

上帝允许人食用乐园里任何树所结出的果子，也包括生命树的果子，它能赐予不朽。然而，上帝却禁止食用知善恶树上的果子，因为「知道恶」就意味着参与恶，脱离福乐与不朽。根据大马士革的圣约翰的解释，上帝给出这样的诫命，「就好像一种考验和试探，是对人服从的训练」。⁵³ 也就是说，人获得了选择善或者选择恶的权利。虽然上帝提示过他，正确的选择应该是什么，也警告过犯罪堕落的后果。如果人选择恶，那他就将与生命脱离，开始死亡；如果选择善，他就能向完美攀升，并达到自己存在的最高目的。

东方教会的教父们教导到，人生命的最高目的是神化

52 Basil of Seleucia, *Homily 1* (PG 85,40 C-41 A).
53 《正统信仰阐释》2,11.

(*deification*, 希腊语 *theosis*)。⁵⁴ 肖似上帝以及神化是同一个概念:

现在，这蒙福的、超越一切的、既是一也是三的神性已经敞开了，个中原因我们不得而知，只有祂自己知道。这是为了确保有理智的存在物的救恩——我们自己和高于我们的。只有靠被救者的神化这才能实现。神化就在于尽可能地与上帝相似，并与祂结合。⁵⁵

犯罪堕落

「上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾」。⁵⁶ 如此，圣经开始了对初造之人犯罪堕落的叙述。那条「大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的」，⁵⁷ 他曾经是光明的持有者（路西法），但与上帝的爱脱离，成为了一切美善的敌人。圣金口约安认为不能完全将魔鬼与蛇等同起来。他认为，蛇被魔鬼作为工具进行了利用。根据大马士革的圣约翰的表述，魔鬼以「获得神化」的希望来诱惑人。⁵⁸ 人并没有辨识出这一欺骗，因为对神化的趋向从一开始就已经被造物主置于他内。但没有上帝神化是不可能的。不靠上帝的帮助而希望与上帝平等，这是极度骄傲与迷误的表征。

圣经当中关于犯罪堕落的记述可以帮助我们理解人类的整个悲剧历史和如今所处的状态，因为它让我们知道，我们曾经是怎样的，而之后又变成了什么模样。它向我们启示出，恶进入世界并不是上帝的意志，而是人的过错。因为人选择了魔鬼的谎言而不是上帝的诫命。人类世代代都在重复亚当的错误，被虚假的价

54 请见第十章关于神化的内容。

55 Dionysius the Areopagite, *On the Ecclesiastical Hierarchy* 1,3 (*The Complete Works*, p.198.)

56 《创世记》3:1。

57 《启示录》12:9。

58 St John Damascene, *The Life of Barlaam and Joasaph* 7 (PG 96, 908 B).

值取向所迷惑，忘记真理——对上帝的信仰和对祂的忠诚。

初造之人的罪之所以可能发生，原因在于他所具有的自由意志。自由是最伟大的礼物，正是它让人配得成为造物主的形象，但在自由中也包含了脱离上帝的可能。根据修士大司祭索弗罗尼的观点，上帝赋予人自由意志，在某种意义上这是一种冒险：

创造一种事物永远都是一种冒险的行为，所以上帝根据自己的形像和样式造人也包括了某种程度上的冒险……赋予人类似于上帝的自由产生了各种各样违背预定的可能……在与上帝的关系上，人完全有自由去消极地对自己进行定位，直至达到与上帝冲突的地步。⁵⁹

上帝因为自己对人的爱，不愿意侵犯人的自由，并以强迫的方式阻止罪恶。而魔鬼也无法强迫人作恶。人滥用了赐予他的自由，他自己是犯罪堕落的过失者。

初造之人的罪到底在于什么？圣奥古斯丁认为在于不服从、悖命 (*disobedience*):

如果人高傲，喜好自己的意志甚于至高者的意志，那么他自己的意志就会像堕落的重担一样倾压到他身上。人在背离上帝的诫命之后，体验到的正是这一点，并通过这一经验得知了服从带来的善与不服从带来的恶。⁶⁰

大多数的古代教会作家都认为，亚当是因为骄傲而堕落的。新神学家西麦翁说：「魔鬼与步其后尘的亚当，一个是天使，一个是人，都背离了自己的本性，在造物主前骄傲起来，自己想成为上帝」。⁶¹ 正是骄傲这座高墙将人与上帝分开。骄傲的根源在于以自我为中心的态度、对自己的关注、自爱、自大。在堕落之前

---

59 *His Life is Mine*, pp.32-33.

60 *On the Book of Genesis* 8,14 (PL 34,384).

61 *Theol.*1,357-359 (SC 122,122).

人所爱的只有上帝，但如今出现了上帝之外的价值取向——「那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的」，⁶² 如此整个价值取向的构建崩塌了：「我」变成了第一位，而第二位则是我所意欲之事。为上帝没有剩下任何地方。祂被遗忘了，从我的生命中被赶出去了。

但禁果并没有增加人的幸福；相反，人突然间发觉自己是赤身露体的：他开始变得羞耻，并尝试躲开上帝。感觉到自己的裸露意味着失去了上帝的光明衣袍，这衣袍曾保守人不致认识罪恶。羞耻带来的烧灼之感正是亚当在犯罪后的最初感觉。之后他想躲避上帝。这表明，他已经无法理解上帝其实是无所不在的了，因此才想寻找一个没有上帝的地方。

但这还不是与上帝最后的分离。堕落还不是**脱离**：人可以悔过，并以此找回自己曾有的尊严。上帝出来「寻找」堕落的人：祂在乐园的树木之中走动，似乎是在寻找亚当，问他：「你在哪里？」⁶³ 上帝如此谦卑地在乐园里行走——我们从中看到了新约向我们开启的基督的谦卑形象。正是带着这份谦卑，上帝出来寻找迷失的羊。祂并不需要行走，寻找并询问「你在哪里？」因为祂可以从高天以雷鸣般的声音高呼，或者摇撼大地的根基。但祂依然不想成为亚当的审判者，祂依旧想和他处于同等的位置，并期望于他的忏悔。上帝的问题其实是在号召亚当悔改，奥利金说：

上帝对亚当说「你在哪里？」并不是因为想要找出他，而是想要提醒他。因为亚当最开始处于福乐之中，但很快就违犯了诫命，成了赤身露体的，因此上帝提醒他，说：「你在哪里？看，你以前处在怎样的状态，而当你脱离乐园的甘怡时，你现在又在哪里。」⁶⁴

---

62 《创世记》3:6。

63 《创世记》3:9。

64 Origen, *Dialogue of Adamantius on the Right Faith in God*, 1.

新神学家圣西蒙相信，如果亚当能说一句「我犯了罪」，毫无疑问，他将被宽恕。⁶⁵ 但亚当没有忏悔，却为自己进行辩护，怪罪自己的妻子：「你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了」。⁶⁶ 你给了我妻子，所以是你的错……而亚当的妻子又把一切怪罪于蛇的身上。

犯罪堕落的后果对于初造之人来说是灾难性的。他不仅失去了福乐和天堂的甘怡，而且整个人的本性发生了改变，受到扭曲。犯罪之后，他脱离了自然的状态，陷入到反自然的状态之中（加沙的圣多罗德奥 *St Dorotheos of Gaza*）。⁶⁷ 人的灵性与肉体的所有部分都受到了损害：灵变得不再趋向上帝，变成了属血肉的，充满欲情；灵魂陷入了肉体各种本能的统治中；而肉体反过来也失去了最初所拥有的轻盈状态，变成了沉重的罪恶肉躯。在犯罪堕落之后，人变得「瞽盲、赤裸，对于失去的福乐不再有感知，并且会死、可朽、荒谬」，「他接受了肉体的知识，而不是上帝不朽的知识，因为他灵魂的双目已经失明……他的肉体之眼开启了」。⁶⁸ 疾病、苦难和悲伤进入了人的生命。他会死亡，因为失去了食用生命树果子的机会。

犯罪堕落所导致的不仅是人的改变，他周围的整个世界也发生了改变。自然与人之间最初的和谐被破坏了，如今所有的自然元素都开始与他敌对，风暴、地震、洪水可将他置于死地。土地也不再自动带来出产，需要「汗流满面」地对它进行耕作，而它却会长出「荆棘和蒺藜」。野兽也成了人的敌人，蛇要「伤他的脚跟」，其它的凶猛野兽也会攻击他。⁶⁹ 整个受造物「服务于虚空

65 *Catechetical Discourse* 5,175-182 (SC 96,390-392).

66 《创世记》3:12。

67 *Instructions* 1,1 (SC 92,148).

68 St Symeon the New Theologian, *Ethical Discourse* 13,63-67 (SC 129,404).

69 《创世记》3:14-19。

之下」，而如今它与人类一起「指望脱离败坏的辖制」，因为它屈服于虚空不是出于自愿，而是因为人的过错。⁷⁰

被赶出乐园之后，亚当和夏娃被敌对他们的世界包围，可怜无助，他们开始哭泣：

他们哭泣、悲号，捶打自己的头，为自己以前的心硬而哀哭，他们如此悲恸不是一天、两天或者十天，而是……一生。因为当回忆起……这温良的君王，乐园不可言喻的甜蜜，百花难以描绘的美，无忧无虑和轻松的生活，以及天使在他们身上上升、降临，怎能不哭泣呢？⁷¹

在大斋期的前夕，教会纪念亚当被赶出乐园这一事件，在礼仪中我们读到：

亚当因为食物而被赶出乐园，因此，他坐在乐园对面哀号，以悲泣之声高呼：祸哉！我这可怜之人受了何等之苦！我违犯了君宰的一条诫命，就失去了所有福乐！哦，最为神圣的乐园啊，为了我而培植的乐园……我已不能再享受你的甜美，也不能再看到我的上主上帝和创造者，因为我将要归于尘土，我原本就由它而出。⁷²

罪恶的传播

在亚当、夏娃犯罪堕落之后，罪恶很快就在人当中传播开来。他们犯的罪是骄傲与不服从，而他们的儿子该隐犯的则是弑兄之罪……该隐的后裔很快就完全地忘记了上帝，并开始建造自己的尘世生活的组建：该隐自己「建造了一座城」，他最亲近的一位后裔「是住帐棚、牧养牲畜之人的祖师」，另一个「是一切弹琴吹箫之人的祖师」，还有一个「是铜匠铁匠的祖师」。⁷³ 也就是

70 《罗马书》8:19-21。

71 Symeon the New Theologian, *Catechetical Discourse* 5,282-310 (SC 96,400).

72 宽恕主日(Sunday of Forgiveness), 抵暮课(Vespers), 行间赞词(Sticheron), 第六调; 《斋期三歌经》(The Lenten Triodion)。

73 《创世记》4:17-22。

说城市建造、畜牧业、音乐艺术以及生产劳动工具（用现代的语言表述）都是该隐的后裔带给人类的，它们是失去的乐园福乐的代替品。

亚当犯罪堕落的后果影响到全人类。使徒保罗对此解释说：「这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪」。⁷⁴ 对保罗所写的这一段经文存在着不同的理解：希腊文的 *ef' ho pantes hemarton* 不仅可以翻译为「因为众人都犯了罪」，还可以翻成「在他内（也就是在亚当内）众人都犯了罪」。⁷⁵

如果接受第一种翻译，那么文意所指的就是每个人为自己所犯的罪应付的责任，而不是为亚当的罪：在这个意义上，亚当只是所有未来犯罪之人的预像，每一个犯罪者都重复着亚当的罪，为自己的罪而负责。克修者圣玛尔克 (*St Mark the Ascetic*) 说：「当罪恶的思想在我们内活跃的时候，我们该责怪自己，而不是我们原祖所犯的罪」。⁷⁶ 根据这样的解释，亚当的罪并不是我们身上罪性的原因，因为我们并没有参与亚当的罪，自然，他的罪也不会传播到我们身上。

然而，如果我们以第二种方式「在他内众人都犯了罪」⁷⁷ 来理解，那么就可以把它理解为亚当的罪传播到了未来世代的人身上，因为人类的本性在总体上被罪污染了。对罪恶的倾向成了遗传，对罪的惩罚也是针对所有人的。根据亚历山大里亚的圣基里尔 (*St Cyril of Alexandria*) 的话，人类的本性「患上了罪恶的疾病」，⁷⁸

---

74 《罗马书》5:12。

75 J.Meyendorff, *Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes* (New York, 1974), p.144.

76 *On Those Who Think that They are Made Righteous by Works* 120 (*Philokalia* I, p.135).

77 特别是在斯拉夫语译本中。

78 *Homily* 24,2.

那么，我们所有人对亚当的罪都有责任，因为所有人都和他是同一本性。埃及的圣玛喀里讲到「罪恶的酵母」⁷⁹ 和「隐秘的不洁以及欲情持续的黑暗」，⁸⁰ 它们相反于人被造之初的纯洁，进入了人的本性中：罪恶深刻地植根于他的本性中，因此没有任何一个亚当的后裔能够脱离遗传下来的对罪恶的趋向。

在旧约当中，人们对自己出生前的过犯有着强烈的感觉：「我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪」。⁸¹ 他们相信上帝会「追讨他的罪，自父及子，直到三四代」。这里的孩子并不是全然无罪的孩子，他们自身的罪性已经植根于祖先的罪过中。

从理性的角度来看，因为亚当的罪惩罚全人类是不公平的。近几个世纪的神学家致力于创造一种「只在理性范围内的宗教」，⁸² 他们弃绝了这一观点，认为它不合理的论证。但没有任何一条信理可以用理性来理解，而在理性范围内的宗教也不是宗教，而是赤裸裸的理性主义，因为宗教是超越理性的，超越逻辑的。人类为亚当的罪应承担责任这一教导是上帝的启示，并且新亚当——基督对人类的救赎的教理也解释了这一教导：

……因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了……就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。⁸³

79 *In Romans* 5,14 (PG 74,785 A).

80 *Discourse on Patience and Discernment* 9 (PG 34,872-873).

81 《诗篇》51/50:5。

82 伊曼努尔·康德 (Emmanuel Kant) 的表述。

83 《罗马书》5:18-21。

等待弥赛亚

旧约时代是等待救赎者弥赛亚的时代。初造的亚当由于魔鬼的教唆破坏了上帝的诫命，并脱离了上帝，但上帝关于人的计画并没有改变：与从前一样，上帝对人的预定仍然是神化，只是现在，这已经不在他的能力范围之内了——必须有一位拯救者使人和上帝修和。当亚当和夏娃被赶出乐园时，上帝诅咒了魔鬼，向他开启了这一奥秘：「你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟」；⁸⁴ 而在七十贤士译本里是：「他要伤你的头」。这里的代词「他」与「女人的后裔」(*seed, sperma*) 不相符，后者为中性，并且常指一般而言的「后裔」。但在这里，根据基督教注释者的理解，所指的是一位具体的人(*seed* 也可以意为「儿子」、「后裔」)，这人将踏碎魔鬼的头颅。上帝对亚伯拉罕的应许也在这一语境中得到解释：「地上万国都必因你的后裔得福」。⁸⁵ 雅各伯在临终祝福自己的儿子时，直接讲到了修和者，而这一位修和者会来自犹大支派：「圭必不离犹大……直等细罗【就是赐平安者】来到，万民都必归顺」。⁸⁶ 《诗篇》中的第二篇整篇都在讲论弥赛亚，在这里祂被称为上帝之子和基督（受膏者）：「世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并祂的受膏者……耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你」。⁸⁷

《以赛亚书》中关于弥赛亚的预言极多。先知讲论到弥赛亚将受生于童贞女：「童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利（就是上帝与我们同在的意思）」。⁸⁸ 以赛亚还预言了婴孩的诞生以及圣

84 《创世记》3:15。

85 《创世记》22:18。

86 《创世记》49:10。按文中给出的文本，这里应为「直等修和者来到」。（译注）

87 《诗篇》2:2,7。

88 《以赛亚书》7:14。

灵将会降临到祂身上的情况。⁸⁹ 以赛亚关于弥赛亚受难的预言更是令人惊讶：

许多人因祂惊奇；祂的面貌比别人憔悴；祂的形容比世人枯槁。这样，祂必洗净许多国民；君王要向祂闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。祂无佳形美容；我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了。哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。祂被欺压，在受苦的时候却不开口；祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同理；谁知死的时候与财主同葬。⁹⁰

先知以赛亚以如此的力量和现实的笔法谈论基督，就如同亲自见过基督一样。先知们是基督来临前的见证人，圣灵向他们启示了未来，所以他们就像讲论现在一样讲论未来。使徒彼得写到，基督的灵住在先知内：「论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候」。⁹¹ 先知们用灵性的眼光看到了只有在新约中才被启示的事物，并让以色列民族准备迎接弥赛亚。先知中的最后一位是施洗者约翰，他也是第一位使徒：他预言了基督的到来，而基督到来时，也确实为祂做了见证。施洗者约翰站立在两个时代的交界

89 《以赛亚书》11:1-10, 42:1-7, 61:1。

90 《以赛亚书》52:14-15; 53:1-2, 4-7, 9。

91 《彼得前书》1:10-11。

处，结束了一个时代，开启了另一个时代。新约与旧约在他这里相遇了。

在基督降生前的时代，万众都在期待弥赛亚的来临。在福音书中，一个普通的撒玛利亚妇人说：「我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；他来了，必将一切的事都告诉我们」。⁹² 不仅是以色列民族，许多外邦人也在梦想着一个「黄金时代」的到来。罗马诗人维吉尔（*Vergil*，基督降生前一世纪）曾讲到，将会出现一个小孩，祂的出生表明一个全新的、蒙福的救恩时代的开启。神父亚历山大·缅（*Fr Alexander Men*）写到：「维吉尔在注视着未来的时候，不自觉地使用了以赛亚的语言，他确实成为了古典世界的先知」。⁹³ 人类急切地盼望着救世主的到来，这种热切的盼望让他虚弱憔悴。

---

92 《约翰福音》4:25。

93 *Na poroge Novogo Zaveta* [At the Threshold of the New Testament] (Brussels, 1983), p.507.