基督論 第十二課...

亞坡里拿流異端(下)

播映操作小技術:滑鼠 click 各位置

課程綱要,可指定權映片號內容

PD CYRILI

請按 開始權放

雖然大公會議制定的尼西亞君士坦丁堡信經當中,

沒有明言「基督在人性上與我們本質相同」, 但是在當時教會的崇拜版本、信經當中, 通常會加入「本質相同」一詞,

強調基督在祂人性上凡事與我們一樣, 是在迦克墩會議之前就有的,

而且也非常明顯就是尼西亞正統的立場,

也成為後來區利羅神學的基本原則之一,

雖然沒有被寫進信經,但是已經被認定是正統的立場-也就是基督凡事與我們一樣、與我們本質相同。

區利羅強調基督在人性上與我們本質相同,

- 祂擁有受造的理性也擁有身體、 凡事與我們一樣,只是沒有罪
- 而這同一位基督,完全是真神、又是完全是真人, 因此在祂裡面就有一個雙向的行動...

亞坡里拿流異端(下)

上個世紀有一位重量級的學者,

在反駁當代教會亞坡里拿流式的思維的時候, 訴諸了另外一個教父-**區劃羅**的著作。

區利羅生於第四世紀末,在第五世紀前半葉

出任亞歷山大的宗主教長達三十年,

發表神學論述的年代介於

第二、第四次大公會議之間。

曾經主導以弗所會議把最斯多留定為異端,

- 他確定了基督是一個位格、乃是聖子的位格
- 而且堅定地告訴我們必須承認

馬利亞的確是聖子的母親,

因為聖子與基督不是二位、乃是一位

雖然他在迦克墩會議召開之前幾年就已經安息主懷,

可是他一些思想、教導,成為迦克墩正統的先驅。

從神的那一方來到人的這一方、 又從人的這一方去到神的那一方, 在基督教的文學、藝術、神學上面, 有非常豐富的表述。

基督成為人就是為了要把人的敬拜帶到上帝那裡去,

基督成為人將自己獻上為祭,目的是要

讓在祂裡面的人與祂一同,把自己也獻上為祭。

在區利羅的著作中,經常引用亞他拿修的三一神論公式:

「我們的主耶穌基督,我們藉由祂與祂一同在聖靈裡,

來到父神與聖子自己那裡。」

注意,這裡講的在聖靈裡,

同時是指我們以及父與子,

這是很有意思的一件事情 -

我們在聖靈裡、父與子也在聖靈裡。

根據正統教父對於聖經的理解,

聖靈這個位格,是聖父與聖子相通的、愛索的位格。

希臘文有一個字 perichoresis,講的就是 -

- ■聖父、聖子、聖靈的彼此內住與相通
- 聖靈為**慈繩靈索**,把聖父、聖子鄉在一起 這個當然是用**擬人法**,

來表達一個我們沒辦法想像的事實。

這是一種非常美的形容,

在聖經當中多處的經文都是講

我們在基督裡,有時講基督在我們裡面...

■保羅:現在活著不再是我/ 乃是基督**在我裡面活著**

■ 約翰福音:耶穌告訴門徒説:

你們要常在我裡面,我也常在你們裡面。

表達的是我們與基督的聯合。

有一節經文比較特殊,講的是在聖靈裡...

耶穌跟撒瑪利亞婦人談道的時候,

- 合和本 心靈和誠實
- 原文 **在聖靈及真理裡**,來<mark>敬拜父神</mark>

所以我們<mark>對父神的敬拜</mark>,是<mark>在聖靈裡</mark>的敬拜,

是聖靈使得我們能夠與基督聯合,

是聖靈這個**愛索**將我們與基督連在一起, 而使我們**在基督裡能夠聯於父與子**。

在這樣子的三一神論的基礎上面,區利羅就堅持:

- ■基督乃是按祂的人性敬拜神
- 倘若基督是按祂的**神性**敬拜神, 就會引申出一個意思 –

聖子的位格低於聖父的位格,

以至於聖子需要敬拜聖父

這是三一神論上非常嚴重的異端!

聖子在祂受造者的意念、理性靈魂當中,獻上**對父神的敬拜**,

信徒在聖靈中與基督聯合,就與基督—同向神獻上敬拜。

「與基督聯合」是整本聖經裡可能最核心的一個真理,

- ■我們是因信稱義、因信得生、因信成為神的兒女, 信心的作用就是聖靈在我們裡面生發信心
- 使我們能夠**図信與基督聯合**, 凡是祂的、都成為我們的, 凡是我們的、都成為祂的

祂所經歷的我們與祂一同經歷,我們與祂聯合的時候,

保羅說:我們與祂同死同復活,因為祂是神的兒子,

我們也在祂裡面得著神兒女的名分。

因為祂有完美的義、神愛神、愛人,是這樣子的完全,

我們在祂裡面,祂的義就成為我們的義,

我們的罪也因著與祂的聯合成為祂的罪,

於是就為我們的罪被釘死...

區利羅在這裡就講到:

我們的敬拜也是與基督在意念上的聯合,向神獻上敬拜。

希伯來書作者告訴我們:基督不只是聖殿、

不只是受敬拜的、悦納我們的祭的聖子,

不只是那挽回祭、自己也是那獻祭者,

是祂向神獻上敬拜;

我們既在聖靈中與祂聯合, 就與祂一同向神獻上敬拜。

這種敬拜不光是外在的行動,

- 重性吸汗个几定外任的11期, ■是在心思意念、理性、情感上,
  - 把自己獻上當作活祭
- ■而在意念上就必須與基督聯合,

區利羅把這個稱為「意念上的聯合」

在這裡區利羅用保羅的一句話,來解釋這個概念:

你們當以基督的心為心。

基督徒的敬拜,是在基督**受造人性的意念**當中,

與這個意念**聯合**,因此與祂一同把自己獻上為祭, 唯有在這個意念上的<mark>聯合</mark>的基礎上面,才能夠說:

「是基督把我們在心靈與真理中的敬拜帶到神的面前。」

而這意念上的聯合本身的前提,是聖靈住進我們裡面,

使我們的心與基督的心能夠被綁在一起、能夠聯合。

區利羅特別強調亞他拿修的那個公式,就是「在聖靈裡」,

- 聖靈在永恆中由父與子發出
- 現今又由父與子差遣,就住進我們裡面澆灌下來, 恆常地在我們裡面,成為我們與基督中間**含一的靈索**。

如此我們就靠著聖靈在基督裡,

藉著基督與基督一同,在理性、意志、

情感、意念上,認識神、敬拜神。

而唯有當我們如此「以基督的心為心」的時候,

才有可能真正在聖靈與真理當中,獻上我們的敬拜。

亞坡里拿流的神學沒有辦法

引導人在心靈、或聖靈與真理中敬拜神, 因為亞坡里拿流

- ■否認了基督與我們凡事一樣
- ■否認了基督擁有受造的人的理性靈魂、心思意念

針對亞坡里拿流,區利羅沒有多作著墨,

反而提供了一套更能幫助我們思想、

在基督裡敬拜的這樣一套基督論。

發展到宗教改革時,深深啟發了馬丁路德, 有一篇很有名的講章「兩種義」, 也引用了保羅那句話 –

你們當以基督耶穌的心為心,

他不以與神同等的,反倒虚己。

馬丁路德並沒有在敬拜學或崇拜學的框架下討論這段經文, 但是馬丁路德的論述跟區利羅是相輔相成的。

保羅那段經文是在講**基督的虛己**、為我們犧牲、 為我們捨己、為我們死在十字架上。

- ■基督的死就是祂獻祭的核心
- 基督是在十字架上、將自己當作**挽回祭**獻上, 我們所獻的祭也應當是<mark>同樣的祭</mark>

- ■基督的義在我們身上、使我們**被神稱為義**, 這種使我們**成為義**的義,叫做第一種義
- 還有第二種義,基督的義在我們身上, 我們要把它實行出來,馬丁路德稱做「實行的義」

當我們把這個義行出來的時候,會怎麼樣呢?

我們會效法基督虚己的樣式,這種義

不是拿起石頭打死犯罪的鄰舍的那種**義**, 而是為犯罪的鄰舍走上各各他、

將自己獻上為祭的那種義。

雖然亞坡里拿流主義早在第五世紀就被定為異端,

但卻好像一個不散的陰魂,一直攪擾歷代教會。

亞坡里拿流式的思維,指的是為了高學基督神性,

因而妥協基督完整人性的神學傾向,這包括:

- ■否認基督的人性與我們本質相同
- ■否認基督人性受造,否認基督有理性的靈魂
- 過度強調基督神性,卻低調處理基督人性的普遍傾向, 這種思維在教會當中一直存在

譬如基督教的藝術在第二世紀之前,幾乎沒有十字架的記號,

因為對羅馬帝國統治底下基督徒而言,

知道十字架是最而腥、最羞辱的記號,

■ 不敢用視覺藝術來將十字架與聖子聯繫在一起

■不取用优更整例不利丁子采兴至丁柳紫在一

用書的、他們不敢,不敢書十字架。

在文字上他們可以討論基督釘十字架;

使徒彼得也曾經一度有亞坡里拿流式的思維,

太十六 他認信了基督是永生上帝的兒子以後, 耶穌就開始講論自己將要受死,

彼得把耶穌拉到一旁責備說:

「主啊,**萬不可如此**!你是神,

你怎麼可以死?你這個教導不是異端嗎?」

結果耶穌斥責了彼得:「撒但,退我後邊去吧!」

到了中世紀,亞坡里拿流式的思維

就造成了「基督一志論」這種異端,

產生了對馬利亞禱告、敬禮的傳統。

■ 這個傳統缺乏對基督人性的強調, 以至於所論述的基督總是那麼超越而遙遠, 與我們如此的不同,讓我們無法接近,

因為我們本質不同,凡事與我們不同

■ 中世紀天主教才提出我們跟基督之間還需要有一個中保, 中保馬利亞傳統就產生了,人們就開始**向馬利亞敬禮**

近代許多的傳統跟教導也反映出各種亞坡里拿流式的思維, 當我們輕忽基督完整而真實、與我們本質相同的人性時, 往往也會忘記我們對上帝的崇拜,

- 需要聯於**基督人性**中,受造者的理性、情感、意念
- 很容易忘記我們<mark>敬拜上帝是</mark>需要一位**中保**的

宗教改革的時候,加爾文在日內瓦每天主持聖餐,

教導信徒如果沒有辦法每天守聖餐,

至少要在每週主日崇拜的時候領聖餐,

因為聖餐是我們聯於基督中保的記號與印證。

在中世紀,天主教徒是不可以領聖餐的,

每年只能領一次,只能領餅、不能領杯;

常常領聖餐的只有全職的神職人員,彼此餵餅、餵杯,

- 信徒無分於聖餐,神職人員成了信徒與基督間的**中保**
- 加爾文為了反對這種傾向,

強調我們需要每週、如果不是每天來領型餐

我們可以自問:作為基督徒聽到了上帝之母這個稱謂時, 反應是什麽?我想大概會有兩種想法...

一、反應聽到上帝之母 - 聖母娘娘?

就把**民間宗教**的迷信、跟<mark>迦克墩的稱謂聯繫在一起</mark>, 覺得非常不妥:會把神給**人格化**、把馬利亞給**神格化**

二、大概會想聖子上帝是永恆自存的,

怎麽可以說祂有媽媽呢?

其實這種想法恰恰就是亞坡里拿流主義思維, 就是極盡所能地使聖子與人性脫鉤,

- 不願意承認聖子因著道成肉身而有了母親
- 不願意面對馬太筆下耶穌族譜上

「誰從什麼氏生誰」的公式

迦克墩信經宣告馬利亞是上帝之母,就是要杜絕這種異端,

要告訴我們:永恆的聖子、真的成為女人的兒子,

馬利亞因此真的成了聖子的母親。

宗教改革的時候,路德跟加爾文都是極其看重聖餐的,

因為我們需要一位臨在的中保、凡事與我們一樣的中保。

同樣地,話語與聖禮、講道與崇拜,

在許多比較保守的福音派教會當中, 會出現本末倒置的傾向,原因之一也是 亞坡里拿流主義思維的影響。

CONNECT

區利羅強調:基督必須有受造的理性、 我們的意念才能**聯於**基督的意念,

我們才能夠在靈與直理當中敬拜神。

換句話說:強調我們聯於基督理性的意念,

就等於強調神學的目的是敬拜神。

- 可是當代許多保守的福音派華人教會容易本末倒置 會變成**敬拜的目的**是神學
- 當我們**忽瞻基督受造理性在**崇拜中不可或缺的地位時, 也很容易忘記我們敬拜是在靈與**真理**當中敬拜神

我們的敬拜讚美,常常跟神學、真理、

對神的認識脫節了,重視的只有感覺;

唱的詩歌卻完全不用理性去思想,

怎麼會這麼不合聖經呢?

經常有一個現象就是當我們的講台

越是把基督講得遠在天邊、遙不可及、變成超人時,

在敬拜讚美當中,就越用自己的手去揭開至聖所的幔子,

而不是透過基督這條又新又活的路進去。

所以我們看見:這種亞坡里拿流式的思維傾向、

這種深層結構的思維,

其實對我們今天教會的崇拜、

教會的信仰與生活,

有著非常深遠的影響。

我們應該要回歸聖經、回歸教會正統對聖經的理解,

來建構一套符合上帝心意的信仰與生活。

