

聖母瑪利亞與天主聖三

張春申

(耶穌會中華省省會長，輔神信理教授)

一九九五年十二月出版的《見證》(253號)中，我曾為國際婦女年的閉幕，寫了一篇題名為〈「尋」聖母瑪利亞的角色〉短文，將聖神庇蔭瑪利亞的關係，解釋為「真實象徵之結合」。「真實象徵」是出自拉內神父(K. Rahner)的靈感。文章的結尾曾說必須繼續澄清與發揮，本文便是為此而作。將分為四段處理：一、再說「真實象徵之結合」中的瑪利亞；二、對教會傳統中聖母學資料的澄清；三、基督論觀點下的聖母論；四、有關女性的神學。

一、再說「真實象徵之結合」中的瑪利亞

路加福音記載天使加俾額爾報喜並回答童貞女瑪利亞說：「聖神要臨於你，至高者的能力要庇蔭你，因此那要誕生的聖者將稱為天主的兒子。」(一-35)這句話在聖母論上一般重於顯示童女生子；我卻用來說明瑪利亞為「天主之母」的信理。

究竟耶穌基督怎樣真實地稱為「天主子」。早期大公會議的信理是「位格與性體的結合」，以及「一位兩性」的公式。天主聖言成為血肉是聖言的位格與人性的結合。有關大公會議的教導毋須在此多說。

我對究竟瑪利亞怎樣真實地稱為「天主之母」，比傳統的解釋

更爲認真，傳統解釋只因爲瑪亞產生的耶穌基督是天主子，所以她是天主之母。我的解釋更加附合聖經的話，即因「聖神的庇蔭」，所以瑪利亞產生天主子耶穌；她稱爲天主之母是由於與聖神的「真實象徵的結合」的緣故。

我的整個解釋出自天主聖三論的考量。聖三論中今日不但說天父經由聖子「發」聖神，同時也說天父在聖神內「生」聖子。聖神的特質是天父與聖子的「我們」，是「合」。根據這些資料，我探討聖母瑪利亞與天主聖三的關係，應用了「三位在一位的公式」來指天主之母的奧跡。三位指天主聖三的神聖與超越的位格，一位指聖母瑪利亞的受造位格。爲此公式中的「位」不是同義，而是比義。

首先我將天使加俾額爾回答瑪利亞的話中之「臨在」及「庇蔭」，視爲聖神與瑪利亞人位的結合。在聖三「向外」的救恩工程中，此一結合一方面使她成爲天主「生」子於世的媒介；即在與瑪利亞結合的聖神內「生」，也使她真實成爲天主之母。另一方面同一結合使瑪利亞真實懷孕與生育了降生成人的天主子耶穌基督。由此可見，聖母瑪利亞真實地表達了天主聖神的特質，聖父與聖子的「合」。這是「三位在一位」的意義，每位與瑪利亞的關係不同。

對於聖神與瑪利亞結合，我稱它爲真實象徵的結合。天主聖神是象徵的真實主體，表達自己於象徵中，而象徵即是瑪利亞的主體。二位的結合即是真實象徵的結合。象徵與所象徵者的彼此之間不混合、不轉變，同時卻不分裂、不相離。於是爲天主之母的奧跡，我撰了一個公式，即「三位在一位」。出發點是關於聖神的主體與瑪利亞主體的結合，一次而永遠的結合。聖神與瑪利亞之間的關係，自「一體」(unity) 範疇而言是結合；自「位際」(inter-personality) 範疇而言是二位。以上是我在〈「尋」聖母瑪利亞

的角色 > 一文中的意見。

二、對教會傳統中的聖母學資料的澄清

爲什麼「尋」？其中一個緣故是由於受到教會傳統的影響。下面我要引證凱利的一長段話，正是要求對於聖母瑪利亞的角色有一抓住重點的說明。

「天主教和東正教的聖母敬禮傳統令人驚訝（聖葛利農、聖郭爾培、聖亞豐索）。在天主教的傳統中，瑪利亞的角色，可說包涵了有關天主聖神的深度神學；她被認作天主聖神非常卓越的宮殿，受到聖神唯一無二的恩惠，幾乎是『聖神的降生』（聖郭爾培）；是她生產了基督，她是耶穌的『超級』證人；她在基督身上發現自己的一切意義；她偕同所有信者一起祈禱，她引導他們歸向基督；她以擴大的母職培育他們；她居於教會的中心；她是『諸寵中保』；爲千千萬萬信徒，由於她天主的奧跡顯得特別的溫柔與親密；也由於她天主親近如『愛』。她顛覆了對於天主統統男性化的稱謂。

我們承認上面一連串肯定引人混淆，但是並非所有混淆都是膚淺或有害。天主教的聖母敬禮整體說來非常特殊，也許過分與超重；因此要求一個更明確的聖神神學，對於瑪利亞以及諸聖身上顯揚出來的聖神，作更加深湛的解釋。」（Tony Kelly, *The Range of Faith, Basic Questions for a Living Theology* P.75, St Paul Publications, Homebush NSW, Australia. 1986）

這一長段話指出教會傳統中以敬禮來表達的聖母瑪利亞：她與聖神、與基督、與教會的關係。值得注意的是凱利要求一個明確的聖神學來作深湛的解釋。我自己覺得聖神與瑪利亞的「真實之結合」，顯而易見地可以說明爲什麼聖母瑪利亞是聖神「非常卓越的宮

殿」，「受到聖神唯一無二的恩惠」，因為如同拉內神父所說，象徵是由象徵的主體所「創造」，而象徵的主體因此內在於象徵，並由它而表達出來。那麼聖母瑪利亞（象徵），不是聖神（象徵的主體）的「非常卓越的宮殿」嗎？同時由於聖母瑪利亞因此成為「天主之母」，她不是「受到聖神唯一無二的恩惠」嗎？

至於聖郭爾培恐慌地說出的「聖神的降生」，在聖神與瑪利亞的「真實象徵之結合」中會得到更為正確的解釋。聖神在此結合中，並不「降生成人」，而是「自現於人」。有了這個重點說明，教會傳統敬禮中聖母瑪利亞與耶穌基督和教會的關係應該不太困難得到神學解釋。

我們再說一遍，無論如何，真實象徵的結合，絕對不應導致「聖神降生成人」的錯誤想法。拉內神父早已有力地指出降生成人的只可能是天主聖三的第二位天主聖言。我們強調的是聖神與瑪利亞二位之結合的真實象徵的奧跡。如此一方面可以如同凱利，我們承認教會傳統敬禮中，對於聖母產生的「混淆」；同時指出其緣由，因為天主聖神與她結合的奧跡確是「自成一格」不易釐清；另一方面我們提出的結合「模型」與「公式」應該切中奧跡的要點，這在下段的比較中尤為明顯。

三、基督論觀點下的聖母論

基督論冗長的信理演變中，澄清了不少理念，以及接受一些公式。我想首先根據基督論來確定本文有關聖母瑪利亞的構想。此後，再從新約中，提出有助反省的資料。所以也分二節：1、基督論的典範，2、聖經的啟發。

1. 基督論的典範

耶穌基督是降生成人的天主子。永遠的聖言的位格與人性結

合，稱為位格與性體的結合。所以基督論上有「一位兩性」的公式。因此在基督身上天主性與人性不混合不轉變，不分裂不相離。

聖母瑪利亞是天主之母，永遠的聖神位格與她的位格結合，稱為真實象徵的結合。所以聖母論上擬出「三位在一位」的公式。在天主之母身上聖神的位格與瑪利亞的位格不混合不轉變，不分裂不相離。基於這個結合，聖父及聖子與聖神同在聖母瑪利亞。

基督論中的結合與聖母論中的結合，意義也並不完全相同，但是具有類比。其實聖三論中的三位神聖位格，在內在在生活中，也不完全是同義，而是比義的，因此「向外」的救恩史中，聖子與人性的結合與聖神與瑪利亞位格的結合，也不是同義，而是比義。

基督奧跡中，天主子表達自己於人性、攝取的人性中。於是在基督身上的有形可見的言行，實是天主子的言行。至於聖母奧跡中，天主聖神表達自己於瑪利亞的人格上。於是無形可見的聖神，出現在瑪利亞、天主之母的面容上；但是兩位不混合，瑪利亞、天主之母的面容是真實象徵，與所象徵的聖神並非一位而是兩位。見了瑪利亞、天主之母的面容，真實象徵地認識天主聖神。聖經中本來常用一些如水、風、氣、傅油來象徵聖神，由於聖神與瑪利亞真實象徵之結合，聖母是無可倫比的唯一無二的聖神的象徵。這真是凱利在教會傳統中指出的：「由於她天主的奧跡顯得特別的溫柔與親密；也由於她天主的親近如『愛』。她顛覆了天主統統男性化的稱謂。」

然而如同在基督論中有「一性論」異端，把基督的天主性與人性混為一談，那麼聖母論也可能有「一位論」的危機把聖神與瑪利亞混為一談。大概有人笑我們信的是「瑪利亞教」，便是無意識地混為一談的後果。不過「三位在一位」是相當清晰的公式。

我知道今日基督論已經不太喜歡多說加采東大公會議的公式；

但是這裡所以如此討論，也僅是因此可以清楚說明聖母瑪利亞「受到聖神唯一無二的恩惠」，同時把「聖神的降生」這類表達說得更加正確。

2. 聖經的啟發

根據天主聖三論，父、子、神三位有別，但是並不分開，而是同在唯一天主性內互相滲透（Perichoresis）。而在天主「向外」的救恩工程中，三位亦是有別而不分開，由於「向外」工程具體落實於聖言與聖神完成的使命之上，因此聖言與聖神兩者的有別而不分開，更在耶穌基督與聖母瑪利亞身上顯出來。

「祂（聖子）因聖神由童貞瑪利亞取得肉軀，而成爲人」。另一方面「聖神要臨於你，至高者的能力要庇蔭你……稱爲天主的兒子」（路一35）；「願照你的話成就於我罷」（全上一38）。路加福音中對比的敘述不免使人想起中文的「陰中有陽，陽中有陰」，如果把陰陽歸屬於聖神與聖言的話。

同樣在耶穌基督與聖母瑪利亞的言行中間，也能看出聖子與聖神的不分開。

「天主把聖神無限量地賞賜了他」（若二14）「上主的神臨於我身上，因爲他給我傅了油，派遣我向貧窮人傳報喜訊……」耶穌自己把這句依撒意亞先知預言指向自己。（參閱路四17~21）從此他宣講天國臨近。另一方面，聖神庇蔭的瑪利亞懷有「天主的兒子」向依撒伯爾請安，後者遂充滿聖神（參閱路二24~31）。聖子與聖神有別而不分開，又顯示在耶穌與瑪利亞身上。不過，降生成人的聖言，既是言，自然更加顯出傳播福音的言行，這是屬於「啟示」領域。至於聖神庇蔭的瑪利亞，該是更加顯出「靈感」的領域。我覺得若望福音第二章與第十九章似乎可從這個角度來註解。加納喜宴上，耶穌的母親扮演的角色，不論向自己的兒子或向僕役，她

或者是提醒，或者是推動，該是來自聖神的靈感。至於哥耳哥達山上，耶穌同時把自己的母親（十九27）和聖神（十九30）給與人類。

上文第二段中，凱利提出教會傳統敬禮中聖母瑪利亞與基督及其教會的關係，應該同樣根據聖神與瑪利亞的結合來作更加確切的解釋。同時也根據聖子與聖神的不能分開，共同完成天父派遣的使命，可以對聖母瑪利亞的稱為「共救贖者」以及分享耶穌基督唯一天人之間的中保，作適當的解釋。其他的聖人聖女當然不能相提並論了。

四、有關女性神學

本文是繼續發揮澄清國際婦女年中撰寫的一篇文章〈「尋」聖母瑪利亞的角色〉，該文旨在將男女平等與有別扣在聖言與聖神的聖三道理上，得到終極的解釋。天主超越陰陽或男女性別。不過由於耶穌基督與聖母瑪利亞，我為男性與女性的平等有別，「尋」到基礎。創世紀中男女共為天主的肖像；新創造的肇始者耶穌基督和聖母瑪利亞各為聖言和聖神的肖像；但是聖言與聖神的根源是天主聖父，所以耶穌基督和聖母瑪利亞共為天主的肖像。

本文寫作期間，曾與王敬弘神父分享討論，他最後提出一個困難。簡單地說，教會祈禱向耶穌基督「朝拜」（Cultus Latriae）；向聖母瑪利亞恭敬（Cultus Superduliae），豈非顯出不平等嗎？

他的困難要求再加澄清。朝拜耶穌基督「由於二性一位的結合，基督的人性可以說是聖言的準部分（Quasi Pars），正因如此，它在聖言內一同享受崇敬。它本身雖然是崇拜的對象，卻不是因它本身而受到崇敬（in se, sed non propter se），它之所以受崇

敬，乃是由於它與聖言緊相結合。」（奧脫，天主教信理神學上冊，264頁，光啟）換句話說，耶穌的人性並未變成神性。教會並不朝拜聖母瑪利亞，因為聖神與她結合，各自保持原位，並不混合或轉變。教會恭敬聖母瑪利亞因為她是聖神的象徵，但是她保持自己的人位與人性。

為此耶穌基督和聖母瑪利亞平等地具有人性，雖然男女有別，而這平等有別，根據舊約，繫於天主的創造男女共有自己的肖像。我在新創造的光照下，將新亞當與新厄娃繫於天主聖三奧跡，平等有別更為明朗。

其實今日男女平等有別，已為信者與不信者共同接受的原則。我的「尋」的確一方面好像為此原則指出信仰的終極基礎；而另一方面更是因此發現聖母奧跡的深湛解釋。當然不能不懷有戰戰兢兢的心情。在梵二大公會議後的神學氣候以及一片低調聖母論之中，我的論點一定為大公主義者斥為荒謬。即使面對傳統聖母論專家，大概一時也難立足。不過由於我對聖母論偏愛，近年以來，一步一步引領我想到這裡。

我的「尋」為我自己回答了為什麼聖言降生成為耶穌基督是一個男人，因為聖神庇蔭的聖母瑪利亞是一個女人。這不只是男女平等有別的問題，而是天主奧跡與人的奧跡的對應之美的問題。同時我的「尋」也肯定我對天人之間關係曾經提出的「一體」範疇。聖言與耶穌人性的結合，以及聖神與瑪利亞人位的結合，將耶穌基督與聖母瑪利亞共同代表的人間男女，結合在永恆的天主聖三生命中，完成天主愛人的「一體」。但這個神學構想也不忽略「位際」，因為愛是自由的。

結論

寫完此文，自己也覺得這是出自聖經、大公會議神學以及西方象徵典範的產品。為一位東方神學反省者，好像是非常吃力的工作。如果將此文簡化為中文，大概只需向瑪利亞說：「妳是天主聖父的掌上明珠，妳是天主聖子耶穌的母親，妳是天主聖神的儀容，妳是天主聖三賜給人類的珍寶。」這樣中文教會與大公教會在聖母敬禮的傳統中融合為一了。敬禮聖母瑪利亞，神秘地經驗天主聖神的靈感。

附：路加福音第一、二章中的聖神與聖母瑪利亞

基督來臨開啟救恩的末世時期，舊約預言此時聖神充沛滿溢是一個決定性的標記，（參閱：則三六25~27；岳三2~5。）因此路加在耶穌的誕生事跡中，多次對此有所表示。不過聖神與聖母瑪利亞的關係卻另有說辭。

教會「每日頌禱」的晨禱、晚禱和夜禱的「頌主曲」，「謝主曲」和「聖歌」都出自路加福音（一67、68~79，一45~55，二26~27，29~32），分別由匝加利亞、瑪利亞和西默盎口中說出。令人驚問的是匝加利亞和西默盎都由聖神感動而開口讚揚天主。瑪利亞歌唱：「我靈魂頌揚主主……」時，路加反而不說她由聖神感動。究竟這是什麼緣故？

根據路加第一章的脈絡，聖母往見依撒伯爾是在天使預報基督誕生之後緊接的事件。天使對她詢問的答話即是：「聖神要臨於你，至高者的能力要庇蔭你……」（一35）它表示聖神在瑪利亞身上的「臨在」。「庇蔭」意謂至高者猶如彩雲停在瑪利亞頭上。彩雲象徵天主的臨在，這是舊約經常應用的描繪。（參閱：出十三22ff；十九16ff；二四16ff）後來，教會稱呼聖母瑪利亞為「結約之櫃

」；該是由於彩雲遮蓋會幕，「結約之櫃」安置其中。（參閱：出四十一7~38）此與路加的記載聖母往見依撒伯爾有關，聖經學家以爲此事隱射舊約撒下六1~10，即約櫃運往拔貝得厄東家存放三個月之事件；「新約之櫃」瑪利亞亦在匝加利亞家住了三個月左右。（參閱路一56）這樣看來，路加有意分清聖神的不同功能。在聖母身上是「臨在」，具有持久的意義；至於「感動」似是臨時性的影響。既然聖神持久臨在於聖母瑪利亞，她的讚頌天主便不必再以得諸聖神的感動來指明，因爲祂長在她內。

另一方面也值得注意的，是由於聖母的來臨，似乎天主聖神因此出現與感動別人。匝加利亞與西默盎如此；依撒伯爾與她胎中的兒子也是如此。（參閱一39-44）我們的注意也不難了解，如果稱爲「至高者的兒子」因「聖神的庇蔭」生於瑪利亞，她不該是與眾不同地成爲聖神末世臨在的標記或象徵嗎？