

《若望福音》的智慧降生論

（上）

張春申

作者在向讀者介紹完《瑪竇福音》中所描繪的耶穌智慧導師圖像之後，立即著手探討《若望福音》的智慧基督論。本文也是輔大神學院第廿七屆神學研習會〈基督論本地化的嘗試〉同一系列努力的初步成果展現，特提前於本期刊出，與讀者分享喜樂。

前言

與《瑪竇福音》比較起來，《若望福音》大概可說全部都是「智慧」。「第一福音」中智慧導師確實予人印象深刻；至於降生成人的智慧更是凸顯了「第四福音」的特質。

我們分為三部分探討智慧降生論，根據的便是一般對這部福音的分段：

- 一、序言；
- 二、標記之書；
- 三、光榮之書。

但本文並非聖經詮釋，而是智慧神學的綱要。

一、序言（一 1~18）

《若望福音》的〈序言〉確實明顯地以「聖言」破題，但實質上即是「智慧」。舊約中，智慧書將兩者並列：「列祖的

天主，仁慈的上主！祢用祢的語言，創造了一切，以祢的智慧造了人」（九 1）。當然，智慧更是成爲傳統的名詞。福音以「在起初已有聖言，聖言與天主同在」（一 1）開始，而它原是由舊約資料脫胎：「智慧與祢同在，她洞悉祢的工作；當祢創造世界的時候，她已在場」（智九 9）。

「上主自始即拿我作他行動的起始，作他行爲的開端；大地還沒有形成以前，遠自太古，從無始我已被立；……。那時，上主還沒有創造大地。」（箴八 22~26）

「智慧要稱揚自己……我由至高者口中出生，我在一切化工之先，是首先出生的。」（德廿四 1~5）

因此，《若望福音》基本上是降生智慧論，論者認爲他之所以代之以「聖言」，該是因爲耶穌自己是男性，而「智慧」卻是陰性。至於「聖言」則是陽性，而且也廣受舊約應用。如此，第四福音理當是智慧基督論研究的對象，甚至它另有特色，因爲耶穌基督自己即是智慧—降生成人的智慧，天主的智慧。此在本文二、三兩段中自可見出。

不過，我們首先應當指出《若望福音》的耶穌意識中的生活真理或基礎經驗，然後才能處理福音資料。它是什麼樣的呢？耶穌意識到自己與天主的特殊合而爲一的關係；這關係的性質只有他了解，如同父子之間一般的親密。以致他整個生命，生命中的一切，都是天主自己的。爲此，他經驗自己從永遠便與天主同在，他與天主分不開來。他選擇的字彙則是稱天主爲父，自己是天主獨生兒子。爲他，這還是比較適用的表達。所以，耶穌的基礎經驗即是他與天主的獨特關係。大概智慧傳統中，有些關於天主的智慧的特質，耶穌發現尚能適合自己。偶爾他也如此表示。這是耶穌的基礎經驗；他便是舊約傳統的完美實現，他不只是君王與先知；他也是天主的智慧；雖然《若望福音》代之以聖言。

我們的工作便是自福音的二大部分，指出耶穌是降生成人的天主智慧；由於作者顯然避用「智慧」一詞，因此更需大量參考舊約智慧傳統的資料，確定他的基督論實質上建築在「智慧」架構中。當然，此處不作聖經詮釋，而更是依靠詮釋所做的神學探討¹。

「序言」表示耶穌將以降生成人的智慧進到人間，細說天父。

二、標記之書（一 19~十二）

有關〈標記之書〉的分段，專家的意見不一；我們由於探討的宗旨，採取以七個標記做為分段的觀點，雖然並非客觀方面最為可取。這部分因此首先直接討論七個標記，以及與智慧傳統有關的資料，因為耶穌自己對於標記時有所指。

首先，為什麼七個標記具體地被記錄下來？「七」這個數字似乎在聖經中有些特質，甚至後代教會也對它鍾愛不已，如聖神七恩、七件聖事等等。不過我們注意到：「智慧建造房舍，雕琢了七根石柱……」（箴九 1）。為此，本部分介紹七個標記之後，將自智慧基督論繼續研討，因而分為（一）七個標記的簡介；（二）七個標記根據的智慧傳統。

（一）七個標記的簡介

第一個標記（二 1~12）

加里肋亞加納變水為酒是七個奇蹟之首（二 11），它將成為指標，藉此詮釋耶穌自己的創新一切，使萬有更新，他才是新郎。為此，降生成人的智慧「配製了美酒，鋪設了飯桌……

¹ Raymond E Broun, *The Gospel according to John I~XII Introduction*, D. Wisdom Motifs CXXII~CXXV.

說：『你們來，吃我的食糧，飲我配置的酒！』」（箴九 1~5）

耶穌帶著門徒同去加納，那些門徒曾由若翰指點跟隨了耶穌（一 35~50），詮釋家曾根據智六 12、13、16，表示他們找到了智慧。無論如何，第一個標記反應默西亞時代，如同第二依撒意亞所指：「啊！凡口渴的請到水泉來！那沒有錢的，也請來罷！請來買不花錢、不索值的酒和奶吃！」（依五五 1）智慧傳統也是同樣宣告：

「要用生命和明智的食物養育，用有益的智慧之水，給他當飲料。」（德十五 3）

「凡渴望我的，請到我這裡來，飽食我的果實……凡食我的，還要飢餓；凡飲我的，還要飢渴！」（德十五 26, 29）

變水為酒，而且是上等的美酒；不但如此，六口石缸至少十五加崙的美酒，這都是默西亞時代的豐富象徵。為此，第一個標記已是降生成人的智慧，顯示了自己的光榮（二 11）。但此尚是曙光；此時門徒信從了他，他們找到了智慧。（智七 25, 26）

第二個標記（四 46~54）、第三個標記（五 1~15）

第二、三這兩個標記先後在加里肋亞加納與猶太耶路撒冷，我們隨從傅葉的意見將兩者相連²，都是有關生命的重整，前者是在葛法翁的王臣兒子，後者是水池旁癱瘓卅八年的病人。兩個奇蹟都治癒生命，不同之處在於耶穌為前者隔空，一言成行；與後者則對答，臨場完成。前後結合，充分表示他的德能。這種碰觸生命的德能，正是智慧的特徵。

「你要堅持教訓，切勿把她拋棄；你應保存她，因為

² A. Feuillet, *La signification theologique du second Miracle de Cana* (Jo.IV 46~54) RSR 48(1960), 62~75.

她是你的生命。」(箴四 13)

「因為誰找到我，便是找到生命。」(箴八 35)

「智慧舉揚自己的子孫，照顧尋找自己的人……愛她的，就是愛生命。」(德四 12, 13)

前後兩個奇蹟是智慧的標記，緊接的便是耶穌顯示自己與天父的關係(五 19~30)，這也表示他是天主的智慧降生人間。

第四個標記(六 1~15)、第五個標記(六 16~21)

《若望福音》中間部分資料按照猶太人幾個重要慶節而編寫的。上面第三個奇蹟是在安息日施行的，引起耶穌與猶太人之間的衝突(五 18)。此後便是逾越節、帳棚節與重建節。這裡，第四與第五兩個標記該與逾越節有關。

首先，耶穌以五個大麥餅和兩條魚使五千男人吃飽有餘。本文由此指出智慧傳統的因素。增餅的耶穌誠是智慧，他以餅魚使人吃飽；魚使人想起初期教會用來象徵耶穌基督自己。為此，增餅已有聖體聖事的涵義，雖然第四福音並未記下晚餐廳的建立。無論如何，第四個標記含有這件聖事的意味。於是第四個標記表達了降生成人的智慧，以自己作為接受他的人之生命食糧；慶祝逾越節的食糧。

緊接的第五個標記：步行海面，更為清楚地表示以色列人的過海；不過《若望福音》描繪海面行走的耶穌使門徒害怕，一聲「是我」彰顯他的超越。智慧卻是如此：

「我住在極高之處，我的寶座是在雲柱之上。唯有我繞行周天，走遍深淵的深處；行走在滄海的波濤上，站立在普世上。」(德廿四 7~9)

我們將在〈標記之書〉部分之末，再論「是我」與智慧的關係。

第六個標記（九 1~41）

這個奇蹟寫得很長，而且又有進入高潮的次序，發生在帳棚節耶穌的長篇言論之後。胎生瞎子是到史羅亞水池，洗去抹在眼上的泥土始見光明，這與慶節禮儀有些關係；此也針對初期教會的洗禮。復明的瞎子引起猶太人的連續不斷追究，最後被逐出會堂，卻相信了主耶穌。

瞎子復明的標記之前，耶穌曾向大眾講說：「我是世界的光；跟隨我的，絕不會在黑暗中行走，必有生命之光」（八 12），引起猶太人強力反彈。由此更加顯出第六個標記的意義。為本文而論，再見標記的智慧論題，因為光、光明、光照是智慧的象徵。下面引證舊約智慧書，同時與若望著作對照。

智慧是「永遠光明的反映，是天主德能的明鏡」（智七 26）；「我以她比光明更為可取，因為由她的光輝，從不暗淡」（智七 10）；「實在，智慧比太陽還美麗，壓倒一切星座！如與光明相比，她必佔優勢」（智七 29）。另一方面，對耶穌而論，「在他內有生命，這生命是人的光。……那普照每人的真光正在進入世界」（若一 4~9；八 12；九 5）。最後，「光在黑暗中照耀，黑暗絕不能勝過他」（若一 5）。

為此，在胎生瞎子見到光明的奇蹟之末，耶穌稱與他敵對的猶太人為瞎子，因為他們見不到光明，因為他們不接受降生成人的智慧。

第七個標記（十一 1~44）

智慧自述說：「...找到我，便是找到生命，他必由上主獲得恩寵！」（箴八 35）它甚至也是「不朽的保證」（智六 18, 19）。那麼，標記之書的第七個奇蹟，耶穌復活拉匝祿，正如同他自己說的：「我就是生命；信從我的，即使死了，仍要活著；凡活著而信從我的人，必永遠不死」（若十一 25, 26）。

降生的智慧予人永生。同時第七個標記又回應第一個奇蹟，因為初行奇蹟顯示了耶穌自己的光榮（二 11），至於復活死人則彰顯天主的光榮（十二 40），應該也是耶穌自己的光榮。

如此，我們簡述了降生成爲血肉以智慧的七個標記；最後的兩個，即是光明與生命。這正是福音〈序言〉中所說的：

「在他內有生命，這生命是人的光。……那普照每人的真光，正在進入這世界；……凡接受他的……好成爲天主的子女……由天主生的。」（一 4, 9, 12, 13）

最後，標記之書有一篇所謂「耶穌宣言的大綱」作爲結語（十二 44~50），其中光明與黑暗、永生與審判，都是關鍵性的名詞。

（二）七個標記與智慧傳統

前述本文已結束了七個智慧的標記之簡介，但還擬根據舊約智慧傳統，確定若望的智慧基督論，乃建構於「智慧」的架構之上。分爲三節：（1）自天降下的智慧；（2）自天降下的智慧之功能；（3）自天降下的智慧的語氣³。

1. 自天降下的智慧

智慧不只與天主同在，而且自天降下居住在人間：

「那時我天天是他的喜悅，不斷在他前歡躍，歡躍於塵寰之間，樂與世人共處。」（箴八 31）

至於《德訓篇》，更是逐步描繪運行於萬有，特別在以色列民族中生根的智慧（德廿四 5~18：參閱智九 10）。

另一方面，耶穌則是自天降下的人子（若一 14；三 31；四 38；廿六 28）。至於三 13：「沒有人上過天，除了自天降下而仍在天上的人子」，與《巴路克先知書》中的「智慧」部分（三

³ 同註 1，Appendix IV：EGO—EIMI—“I AM” 533~535.

9~四4)中有些話非常相似，如「誰會上到天上，取得智慧，使她從雲中降下」(三19)，「從此智慧在地上出現，與世人共相往還」(三36)。

雖然如此，《若望福音》中自天降下的智慧，已是一歷史人物耶穌基督，他在具體的救恩時空中出現。這種降生神學即使在舊約智慧傳統中已露端倪，但不能與《若望福音》相比。我們在七個標記的簡介中，已看見了與世人共相往還的智慧的光明與生命。

2. 自天降下智慧的功能

根據梵二《啓示憲章》，不可見的天主藉啓示與人交談，宛如朋友，這啓示計畫藉內在彼此聯繫的動作和言語形成，以致天主在救恩史裡所興辦的工程，彰明並堅強了用言語所表明的道理及事物；而言語則宣講工程，並闡明其中含有的奧蹟。

由此來注意舊約聖經三大部分，不論歷史書與先知書，都有「工程」與「言語」兩面，彼此聯繫構成天主的啓示或救恩史。至於第三部分智慧傳統也是如此，天主的智慧實現「工程」，如創造等等，但也是訓誨與教導的泉源，兩者結合，產生智慧的啓示。

由此而論自天降下的智慧耶穌基督，根據《啓示憲章》，該說他是啓示；他也由動作與言語聯繫而完成。這在標記之書中已很顯明，耶穌在奇蹟工程之前後往往也說明意義，這是智慧啓示之兩面。

舊約智慧傳統，對於啓示功能的「言語」面所有的表達方式，幾乎可在《若望福音》中發現。

比如教導天上之事：「世上的事，我們還難以測度……那麼天上的事誰還能探究？祢若不賜與智慧……」(智九16~17)；耶穌則說：「若我給你們說世上的事，你們尚且不

信；若我給你們說天上的事，你們怎樣相信呢？」（若三 12）

又比如真理：「我的口只暢談真理」（箴八 7）；耶穌則說：「至於我，因為我說真理！」（八 45）

指點中悅天主，實行祂的旨意：「她實在透徹天主的奧秘，自行抉擇天主的工程」（智八 4）、「智慧與你同在，她洞悉你的工作...知道你喜悅什麼...」（智九 9）；耶穌則說：「天主要你們所做的事業，就是要你們信從他所派遣來的」、「我的食物就是承行派遣我者的旨意」（四 34）。

啓示天主是自上降下之智慧的功能，福音中則以降生成人的「聖言」代之，其實「言」在希伯來言語中也具啓示的言語與啓示的工程兩面，這在創世故事中可見一斑。不過《若望福音》表達耶穌啓示的「言語」面頗有特色，這是我們要繼續說明的。

3. 自天降下智慧的語氣

第四福音特點之一，即是經常在耶穌口中說出的「我是」或「我就是」，聖經學家對此特點甚至根據經文予以分類。與我們有關的一類，即在「我是」之後加上「述詞」；其他類不需在此討論，具體而論，在標記之書中此類計有五處：

「我就是生命的食糧。」（六 5、51）

「我是世界的光。」（八 12、九 5）

「我是（羊的）門。」（十 7、9）

「我是善牧。」（十 11、14）

「我就是復活，就是生命。」（十一 25）

此類特點一方面凸顯耶穌，即說話者與眾不同的身分，由此「主詞」予人卓越之感。另一方面，「述詞」也受強調，首先它具對比之用意，比如「食糧」同時表示「此」食糧非「它」食糧，而是給予永生的「食糧」。不但如此，主詞與述詞相連，

尚有指向聽者、讀者，甚至人類的關係性；即此類「我是」的啓示意義。耶穌向人類啓示自己；他是工程，他也是光，此是啓示的「工程」與「言語」的兩面。總而言之，此類「我是」正是降生成人之智慧的語氣，他是天主啓示者。上述五處經文大多是在奇蹟前後。

如此，本文結束第二部分、〈標記之書〉部分，它與第一部分〈序言〉合為本文之〔上〕，至於第三部分：〈光榮之書〉將在本文之〔下〕中寫出。