

Lecture on the Trinity and the Church

The doctrine of the Trinity is not simply an account of God's being. Because of the incarnation of the Word, God's being is united with human nature. The doctrine of the Trinity thus has implications for the way in which we think about human beings after the incarnation, in other words, for the doctrine of the church.

We begin with the observation that God's trinitarian life is a life of communion or fellowship (Greek, *koinonia*). The divine communion is characterized by mutual love and indwelling: ". . . the Father is in me and I am in the Father" (John 10:38). The Father and Son, therefore, are not divine beings who happen to have a relationship; on the contrary, the being of the Father and the Son is such that each exists in the other.

This relationship of mutual indwelling explains the nature of love. To love is to be a part of another being. God's life is pre-eminently a life of love because the Father is utterly in the Son and the Son is utterly in the Father. Love thus defines God's being. We can experience this in a finite way by reflecting on the way in which our lives are entangled with the lives of those whom we love.

God's trinitarian life of communion is not merely fellowship between the Father and the Son. The communion that is God's life extends itself outward into the world, seeking to draw humankind into that communion. The history of salvation is the history of God's seeking to create communion with humankind. The creation of the church is the principal means by which God seeks to realize communion with humankind. The church is to be the people who exist in communion with God. That is why the Apostles' Creed affirms belief in the communion of saints.

Consider these texts from John's gospel:

- "The Father and I are one" (10:30).
- "On that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in You" (14:20).
- "Abide in me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me" (15:4).
- ". . . that they may all be one. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me I have given them, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may become completely one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as you have loved me" (17:21-23).
- ". . . So that the love with which you have loved me may be in them, and I in them." (17:26)
- As the Father loves Jesus, so he loves the disciples. If they keep his commandments, they will abide in his love, just as keeps his Father's commandments and abides in the Father's love (15:9-10)
- Prayer that disciples may be one as Father and Son are one (17:11)
- "Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them" (6:56)

These texts show us 1) that the Father and Son dwell in a relationship of unity and love and 2) that they will to extend this relationship to humankind. Hence Jesus gives the church the command to love and prays that the disciples may be united with each other. By practicing love, the disciples abide in the Father and the Son; by maintaining unity, they participate in the unity that binds Father and Son.

These texts also show us the close connection between our relation to God and our relation to each other. It is as disciples love each other that they reproduce the love that exists between Father and Son. It is as they maintain unity with each other that they reproduce the unity that exists between Father and Son. The church therefore has a trinitarian structure: in the practice of love and unity, the church participates in the relation between the Father and the Son.

What about the Holy Spirit? To see the Holy Spirit's role in creating the church as a communion, we need to turn to Paul's letters. The letters speak of the communion or fellowship (*κοινωνία*) of the Spirit (2 Cor. 13:13 and Phil 2:1). Paul is speaking of the communion or fellowship that the Spirit creates in the church. But these letters also present the Spirit as the principle of communion. It is in and through the Spirit that we have spiritual communion with one another; it is by the Spirit that we are enabled to be the body of Christ with many members (1 Cor. 12:13). Additionally, if we follow the thought of Augustine (died 431), we can say that the Spirit is the principle of love and unity between the Father and the Son. The Spirit effects in the church the love and unity that the Spirit *is* in the life of God.

This view of the church as communion helps us understand one of the main themes of Ephesians. Here Paul speaks of the mystery of which he is a steward. This mystery is the fact that God is (in the context of Ephesians) seeking to bring Jews and Gentiles together into one body, the church (2:12-22 and 3:3-10). This goal manifests God's wisdom and is a first step in God's overall plan to gather together all things in heaven and earth in Christ (1:10! see also Col. 1:20). God's plan, in other words, is about reconciliation and the church is the place and means of reconciliation on earth. The church's task, as noted previously, is to be a community of communion. In a world of sin, communion presupposes reconciliation. As the church is a community of reconciliation, a community where there is peace and unity, where diverse people love one another, it fulfills its nature as communion.

The practical effects of this understanding of communion are as follows:

1. If the church is a communion that reflects the communion between the Father and Son, then the most vital aspect of the church is the love of its members for each other and the preservation of unity. Structure and organization are important only because they promote communion.
2. Renewal in the church is always a matter of strengthening love and unity.
3. Thinking of the church as communion implies that each members has an active role to play in nurturing this communion. This is why Paul emphasized the importance of practicing spiritual gifts in the church.
4. The church's task is to be a community of communion and to invite those outside this community to participate in its communion.
5. The church is a trinitarian reality. By virtue of the incarnation, the church, as the body of Christ and temple of the Spirit, is a reflection of and participation in God's trinitarian life.
6. The church as communion is more than a collection of individual people. Communion means that, just as the Father and Son dwell in each other, so through the practice of love each member of the church dwells in the others. As members of Christ's body, we are members of one another (Romans 12:5).
7. Correctly understanding the Trinity requires that we also correctly understand the nature of the church.

Conferencia sobre la Trinidad y la Iglesia

La doctrina de la Trinidad no es simplemente una cuenta del ser de Dios. Debido a la encarnación del Verbo, el ser de Dios se une con la naturaleza humana. La doctrina de la Trinidad, por lo tanto tiene implicaciones para la forma en que pensamos acerca de los seres humanos después de la encarnación, en otras palabras, para la doctrina de la iglesia.

Comenzamos con la observación de que la vida trinitaria de Dios es una vida de comunión o de una beca (en griego, *koinonia*). La comunión divina se caracteriza por el amor mutuo y permanente: ". . . el Padre está en mí y yo en el Padre" (Juan 10:38). El Padre y el Hijo, por lo tanto, no son seres divinos que pasan a tener una relación, por el contrario, el ser del Padre y el Hijo es tal que cada uno existe en la otra.

Esta relación de mutua morada explica la naturaleza del amor. Amar es ser parte de otro ser. La vida de Dios es ante todo una vida de amor, porque el Padre está totalmente en el Hijo y el Hijo es totalmente en el Padre. El amor lo define el ser de Dios. Podemos experimentar esto de una manera finita, reflexionando sobre la manera en que nuestras vidas están entrelazadas con las vidas de aquellos a quienes amamos.

La vida trinitaria de Dios de la comunión no es sólo la comunión entre el Padre y el Hijo. La comunión que es la vida de Dios se extiende hacia fuera en el mundo, tratando de sacar a la humanidad en esa comunión. La historia de la salvación es la historia de Dios tratando de crear la comunión con la humanidad. La creación de la iglesia es el principal medio por el cual Dios intenta concretar la comunión con la humanidad. La iglesia está para ser las personas que existen en la comunión con Dios. Es por ello que el Credo de los Apóstoles afirma la creencia en la comunión de los santos.

Tenga en cuenta estos textos de El evangelio de Juan:

- "El Padre y Yo somos uno" (10:30).
- "En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ti" (14:20).
- "Permaneced en mí como yo en vosotros. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí" (15:4).
- ". . . que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me has dado yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y han amado a ellos como me has amado" (17:21-23).
- ". . . Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos." (17:26)
- Como el Padre ama a Jesús, por lo que él ama a los discípulos. Si guarda sus mandamientos, y lo harán en su amor, al igual que guarda los mandamientos de su Padre y permanece en el amor del Padre (15:9-10)
- La oración que los discípulos sean uno, como el Padre y el Hijo son uno (17:11)
- "El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en ellos" (6:56)

Estos textos nos muestran 1) que el Padre y el Hijo habitan en una relación de unidad y amor, y 2) que van a extender esta relación a la humanidad. Por eso Jesús da a la iglesia el mandamiento de amar y reza para que los discípulos pueden ser unidos entre sí. Al practicar el amor, los discípulos permanecen en el Padre y el Hijo, mediante el mantenimiento de la unidad, participan en la unidad

que une a Padre e Hijo.

Estos textos también nos muestran la estrecha relación entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Es como los discípulos de amarse unos a otros que reproducen el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Es como mantener la unidad entre sí, que se reproducen la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. La iglesia por lo tanto, tiene una estructura trinitaria: en la práctica del amor y la unidad, la Iglesia participa en la relación entre el Padre y el Hijo.

¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Para ver el papel del Espíritu Santo en la creación de la Iglesia como comunión, tenemos que recurrir a las cartas de Pablo. Las letras hablan de la comunión o compañerismo (koinonia) del Espíritu (2 Cor. 13:13 y Phil 2:1). Pablo está hablando de la comunión o comunión que el Espíritu crea en la iglesia. Pero estas cartas también se presentan al Espíritu como el principio de la comunión. Es en ya través del Espíritu que tenemos comunión espiritual con los otros, es por el Espíritu de que somos capaces de ser el cuerpo de Cristo con muchos miembros (1 Corintios 12:13.). Además, si seguimos el pensamiento de Agustín (fallecido en 431), podemos decir que el Espíritu es el principio del amor y la unidad entre el Padre y el Hijo. Los efectos del Espíritu Santo en la iglesia, el amor y la unidad que el Espíritu está en la vida de Dios.

Este punto de vista de la Iglesia como comunión nos ayuda a entender uno de los principales temas de Efesios. Aquí Pablo habla del misterio de la que es un mayordomo. Este misterio es el hecho de que Dios es (en el contexto de Efesios) tratando de traer Judios y gentiles juntos en un solo cuerpo, la iglesia (2:12-22 y 3:3-10). Este objetivo se manifiesta la sabiduría de Dios y es un primer paso en el plan general de Dios de reunir todas las cosas en el cielo y la tierra en Cristo (1:10 véase también Col. 1:20). El plan de Dios, en otras palabras, se trata de la reconciliación y la iglesia es el lugar y los medios de la reconciliación en la tierra. La tarea de la iglesia, como se señaló anteriormente, es ser una comunidad de comunión. En un mundo de pecado, la reconciliación supone la comunión. A medida que la iglesia es una comunidad de reconciliación, una comunidad donde hay paz y unidad, en donde diversas personas améis unos a otros, cumple con su carácter de comunión.

Los efectos prácticos de esta comprensión de la comunión son los siguientes:

1. Si la Iglesia es una comunión que refleja la comunión entre el Padre y el Hijo, entonces el aspecto más vital de la iglesia es el amor de sus miembros, uno para el otro y la preservación de la unidad. Estructura y organización son importantes sólo porque promueven la comunión.
2. Renovación de la Iglesia es siempre una cuestión de fortalecer el amor y la unidad.
3. Pensamiento de la Iglesia como comunión implica que cada miembro tiene un papel activo en la consolidación de esta comunión. Este es por eso que Pablo hizo hincapié en la importancia de la práctica de los dones espirituales en la iglesia.
4. La tarea de la iglesia es ser una comunidad de comunión y de invitar a aquellos que, fuera de esta comunidad a participar en su comunión.
5. La iglesia es una realidad trinitaria. En virtud de la encarnación, la iglesia, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, es un reflejo de la participación en la vida trinitaria de Dios.
6. La Iglesia como comunión es más que una colección de personas individuales. Comunión significa que, al igual que el Padre y el Hijo moran en la otra, por lo que a través de la práctica del amor a cada miembro de la iglesia reside en los demás. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros unos de otros (Romanos 12:5).
7. Correcta comprensión de la Trinidad establece que también entender correctamente la naturaleza de la iglesia.