

我是葡萄樹，你們是枝條，那住在我內，
我也住在他內的，他就結許多的果實。(若十五5)

向近人 傳福音

堂區細胞福傳介紹暨培訓讀本

培裡齊與法國細胞福傳協會 / 編著
漢道等 / 譯

向近人傳福音

堂區細胞福傳介紹暨培訓讀本

培裡齊與法國細胞福傳協會 編著
漠道等 譯

 光啟文化事業
Kuangchi Cultural Group

Cellules paroissiales d'évangélisation
Manuel de formation

Edited by Piergiorgio Perini and Association Cellules-France
Translated by Anthony Ren (and others)

Copyright © Authorized by the Authors, 2012

Complex Chinese Copyright © Kuangchi Cultural Group 2013, Taipei,
Taiwan. All rights reserved.

目 錄

簡介 007

宗座對堂區細胞福傳的認可 011

序言 013

譯者導讀 016

第一部 堂區細胞福傳以及對細胞組長的培訓

第一講 在「奧義羔斯」中福傳 031

- 第一節 偉大的使命 032
- 第二節 「奧義羔斯」的福傳 033
- 第三節 聖經學習之一 038
- 第四節 福傳過程 040
- 第五節 福傳過程與聖神的力量 042
- 第六節 對服務者的需要 044
- 第七節 向恩寵開放的時刻 050
- 第八節 聖經學習之二 052
- 第九節 聖經學習之三 053
- 第十節 「奧義羔斯」名單 054
- 第十一節 一週的工作 055
- 第一講評估表 056

第二講 福傳過程 057

- 複習第一講 058
- 第一節 福傳過程 059
- 第二節 以基督為主題來進行交談 060
- 第三節 使基督成為交談的主題 061
- 第四節 四種通傳基督的方法 064

第五節	小組學習	066
第六節	聖經學習之一	067
第七節	聖經學習之二	069
第八節	模擬情景	070
第九節	一週的工作	071
第二講	評估表	072

第三講 偉大的使命 073

複習第二講	074	
第一節	偉大的使命	074
第二節	轉換思想和目標	077
第三節	靈性成長的步驟	079
第四節	幾種對教會的批判的回應	081
第五節	面對拒絕	086
第六節	聖經學習之一	089
第七節	聖經學習之二	090
第八節	一週的工作	091
第三講	評估表	092

第四講 細胞福傳小組 093

第一節	發展細胞福傳的理由	094
第二節	什麼是「細胞」	097
第三節	組長的角色	099
第四節	細胞小組的形成與運作	103
第五節	細胞小組的範圍	105
第六節	細胞小組的成長	107
第七節	細胞小組的戰略	109
第八節	細胞小組的優越性	111
第九節	細胞小組的七個目標	114
第十節	細胞小組聚會的七個時刻	119
第十一節	細胞小組組長的責任	122

第十二節	細胞小組組長的「十誡」	124
第十三節	細胞小組的「烹調法」	125
第十四節	細胞小組的聚會	126
第十五節	聖經學習之一	135
第十六節	聖經學習之二	136
第十七節	一週的工作	138
第四講評估表		139

第五講 守候羊群 141

第一節	領導細胞小組	142
第二節	幾種避免在主持討論時出現常見錯誤的建議	143
第三節	幾種參與細胞小組的不正確方式	145
第四節	人性與靈性成熟的特徵	147
第五節	面對問題	149
第六節	羊群的守候者	153
第七節	危機中的建議	159
第八節	你可以幫助你的近人	163
第九節	聖經學習之一	164
第十節	聖經學習之二	165
第十一節	聖經學習之三	167
第十二節	聖經學習之四	169
第十三節	一週的工作	170
第五講評估表		171

第六講 成為門徒 173

第一節	誰是耶穌的門徒？	174
第二節	使徒職務的福傳規則	176
第三節	細胞小組和對門徒的培育	177
第四節	門徒的十二原則	179
第五節	聖經學習之一	185

第六節	聖經學習之二	186
第七節	聖經學習之三	187
第八節	聖經學習之四	188
第九節	聖經學習之五	189
第十節	一週的工作	190
第六講	評估表	191

第二部 報告、結構、表格與教宗勸諭

第一節	堂區細胞福傳中的報告	194
第二節	堂區細胞福傳的組織結構	196
附錄一	堂區細胞福傳週報告	202
附錄二	堂區細胞福傳月報告	203
附錄三	堂區細胞福傳分區報告	204
附錄四	堂區組織結構草圖	205
附錄五	《在新世界中傳福音》勸諭	206

簡介

燃燒的堂區

1986年6月底是聖埃烏斯托喬堂區福傳經歷的開始。當凡勒良諾·高德特，這位首次將神恩復興運動帶到義大利的加拿大神父訪問米蘭時，向聖埃烏斯托喬堂區主任唐·彼治·培裡尼說起一個由於聖神的作為而變得特別活躍的堂區，即美國佛羅里達州的彭布羅克培斯的聖波尼法斯堂區。培裡尼神父也曾在一本美國雜誌上看到有關這個堂區的報導（那篇文章的題目是《燃燒的堂區》）。他很渴望了解這個堂區的經驗，於是就在1986年11月同高德特神父一起去了佛羅里達。

培裡尼所見到的是一個完全響應耶穌號召的團體。「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音」（谷十六15）

之後，那份潛藏在他心裡的熱火便變得勢不可擋了。1986年11月11日，他首先向堂區牧靈參議會（教區副主教也出席了此次會議）講述了他去美國的經歷。當他第二次於1987年2月27日向整個堂區介紹其經歷時，竟有250人參加，他藉機向與會者建議，凡願意的，可以每天輪流地在教堂裡朝拜聖體一小時。「恆久性朝拜聖體」（24小時輪流朝拜聖體）就是這樣在聖波尼法斯堂區誕生的。它是聖波尼法斯堂區和稍後的聖埃烏斯托喬堂區之福傳的源頭、根基和動力。

也是在1987年2月，米蘭總主教瑪爾蒂尼樞機派遣了三位

教友和一位神父去參加在波尼法斯舉行的「細胞系統」的年度大會。他們回來後同樣充滿了熱火，並渴望在一切事物之上先去尋找主耶穌，但這不是為了他們自己，而是為能夠將耶穌帶給別人。

培裡尼神父和那三位教友在佛羅里達的所見——一個完全在喜樂和熱情中生活福音的團體，一僱在其中，每個人都覺得自己是傳道員的團體——使他們明白，福傳和生活的團體是能夠存在的。

培裡尼意識到，應該重新審視和更正大部分聖埃烏斯托喬堂區教友的福傳思想和方法。為此，堂區每週都開辦有關福傳的教理課程，其基礎是教宗保祿六世的勸諭《在新世界中傳福音》（*Evangelii Nuntiandi*）。

1987年4月，該堂區首次開辦了「細胞」領導培訓班，為期六周，有42名教友參加。他們是培裡尼神父在祈禱中選出的。課程結束後，學員便將所學到的理論在臨時成立的「細胞」小組中付諸實踐。

除了夏季外，頭四個細胞團體按照細胞團體聚會的方案，從1987年6月到1988年2月，每週聚會一次。

在整個聚會期間（共22次），大家並沒有擴大細胞團體的目的——儘管有很多弟兄，比如堂區參議會的成員和其他對信仰感到迷茫的人都參加過細胞聚會——而是努力地學習如何引導細胞團體。

最後，在1988年1月31號的主日彌撒中，培裡尼神父介紹了細胞團體的經驗總結。接著，於同年2月7號和14號的兩個主日的彌撒中，堂區接納了將近兩百多位新成員。

1988年2月19日，在首次細胞領導培訓班上（米蘭教區副主教也出席），經過祈禱，培裡尼神父決定正式成立一些細胞團體：共十五個，其中有十二個成人團體，三個青年團體。這幾個團體隨後於22號開始他們的首次聚會。

為能夠加強牧者與細胞團體之間的關係，他緊接著成立了細胞團體的領導系統，這個領導系統由本堂神父、一位堂區細胞指導員、一位祕書和四位分區區長組成。

細胞團體的領導系統每週聚會一次，如此，即使牧者從不參加細胞聚會，也能夠使他近距離地指導和分享此種福傳經驗。

從1988年2月開始，各個細胞團體每週都聚會，其成員也不斷增加，直到需要將之再分為兩個不同的團體（就是我們所說的「增多」），這樣便達到了細胞系統的目的，也落實了它的口號：「擴大或者消失」。

這樣，到1995年，聖埃烏斯托喬堂區已有一百多細胞團體了。之後，義大利的許多教區都採用了這種傳教方式，現在約計有一千五百多個細胞團體。細胞團體的擴展不僅僅止於義大利，而且在法國、瑞士、比利時、丹麥、英格蘭、馬爾他、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、德國、瑞典、拉脫維亞、波蘭、東歐等國、美國、委內瑞拉、墨西哥、巴西、加拿大、新加坡、韓國、新赫里多尼亞、斐濟、澳大利亞、南非、加彭、肯亞、黎巴嫩，甚至中國大陸都有細胞團體。1998年聖埃烏斯托喬堂區成立了一個國際論壇，旨在召開定期的國際研討會。

從1990年聖埃烏斯托喬堂區舉辦第一屆堂區細胞福傳國際研討會，到2007年為止，來自世界各地的參加者約有七千多人。2009年4月2日宗座平信徒委員會承認堂區細胞福傳是有助活躍

堂區和福傳的新福傳方法，同時也正式承認了堂區細胞福傳國際服務組織的教會的法定地位。

宗座對堂區細胞福傳的認可

堂區細胞福傳始於 1987 年，由米蘭教區的聖埃烏斯托喬堂區主任唐·彼治·培裡尼（Don Piergiorgio Perini）引介至義大利。培裡尼之前是通過美國邁阿密總主教區的聖波尼法斯堂區主任邁克爾·艾沃斯（Michael J. Eivers）蒙席認識該福傳方式的。

1987 年 2 月，培裡尼神父在向堂區教友分享了他到美國的經驗，和在一次堂區聚會的機會上介紹了該福傳系統後，決定在堂區建立「恒久性朝拜聖體」（24 小時朝拜聖體）小組。兩個月之後便成立了四個細胞小組，旨在培育帶領日後細胞小組的組長。這些小組是由有著家庭、朋友、同事和同好等關係的教友所組成的。他們每週聚會一次，為深入信仰、傳播福音，並為鼓勵那些皈依者也成為福傳者，以回應耶穌對門徒的召叫：「你們在路上應宣講說：天國臨近了」（瑪十 7）。這樣，每個細胞都在發展和增多。

小組聚會以祈禱、基督徒培育、分享和向周圍的近人傳播福音的經驗為主。每位成員都被鼓勵以朝拜聖體、每日參與彌撒、參加靈修和教理培訓班，禮儀生活和靈修實踐來保持他們的基督徒生活。那引導整個堂區細胞福傳的主旨是，藉著天主的恩寵，提供給個人或團體皈依的機會，因為福傳是教會的使命（參教宗保祿六世《在新世界中傳福音》勸諭，第 14 號），好使因著聖洗聖事而屬於教會的平信徒意識到，他們有宣傳福音的使命（參教宗若望保祿二世《基督信友平信徒》勸諭，第 33 號），並被召復興他們的堂區，使之成為有活躍信德，和向

遠離教會的人宣傳福音的團體。

堂區是整個細胞福傳所融入其中的教會組織。該系統響應了教宗若望保祿二世的新福傳的號召——新的熱情、方法和表現（參教宗若望保祿二世 1983 年 3 月 9 日向拉丁美洲主教會議的致詞），它在世界各國的發展證明了它的有效性。

堂區細胞福傳國際服務組織在 2008 年 5 月 29 日的草案中承認唐·彼治·培裡尼為堂區細胞福傳的創始人，並推選他為該組織的主席，並請他向宗座平信徒委員會申請宗座認可的法定地位。

鑒於他的申請，以及不同國家許多主教對此教會組織的感謝和推薦，鑒於承認堂區細胞福傳國際服務組織的法定地位，有利於使該組織為服務教會的福傳工作而更好地協作和傳遞，鑒於為教廷定立的宗座《善牧憲章》（*Pastor bonus*）第 131 和 133 條，以及法典第 116 條的規定，宗座平信徒委員會在此申明：

一、承認堂區細胞福傳國際服務組織，是旨在促進、發展和傳播堂區細胞福傳的教會機構，並按照法典第一一六條項二的規定，具有私法人資格。

二、對該組織教會法定地位的批准，由宗座平信徒委員會正式申核通過，並作為五年試驗期存放在其檔案裡。

宗座平信徒委員會主席：斯鄧尼斯拉·黎勒庫樞機

祕書長：若瑟·克肋孟主教

2009 年 4 月 2 日

於天主的僕人、先教宗若望保祿二世逝世四周年之際

頒發於梵蒂岡

序言

《堂區福傳培訓手冊》原先的意語和法語版是從佛羅里達的聖波尼法斯堂區的手冊翻譯過來的，該堂區多年來受益於「堂區細胞福傳」，因此其培訓手冊是其成效卓著經驗的果實。意語和法語的前三版保留了原著的結構。意文第四版由郎布依萊特堂區於2000年為了更適應歐洲的思維方式，而做了些許改動。法文第四版亦根據堂區細胞福傳在法國發展的經驗重新被編寫¹。

這本手冊所指給堂區信友團體的不僅僅是一種「方法」，而且也是一種生活的規則和一條皈依的道路，因為正是藉此，堂區信友團體才會成為福傳的團體。「由果子可認出樹來」（瑪十二 33）。我們能夠通過聖德、兄弟友誼的精神和使徒熱情的果實來指認出那些真正接受了細胞福傳的團體。

一、我們不應將培訓期和培訓手冊視為「起點」，在這之前，我們應該認真地學習教宗保祿六世的勸諭《在新世界中傳福音》，以及《救主使命》和《平信徒在教會與世界中的聖召與使命》中的一些重要章節。堂區神父和領導系統在展開培訓工作之前，需要學習這些勸諭。培訓課程也應該包括對這些資料的認真研習。

二、不論是神父，還是領導系統都應具有「福傳意識」，好能夠發現主耶穌所交給我們的福傳使命的「美妙與急迫」。

¹ 本中譯版是根據法文第四版由漢道、貴林和馬若瑟翻譯的。

三、本堂神父應該第一個去讀培訓手冊，並與領導系統共同研討其內容。

四、為能夠獲得培訓的成功和能夠隨後進行福傳實踐，我們無論如何都不能缺少「全體堂區信友對主的依靠」和「不停的祈禱」。個人、整個團體以及那些為我們代禱的修會都應為此祈禱，因為離了主，我們什麼也不能做（若十五 5）。所以，我們強烈地建議，在堂區舉行定期的、或者最好是恒久性的朝拜聖體。

五、對該培訓手冊的學習，最好一周學習一章。

六、要成立一個由本堂主任、神父、和堂區領導系統組成的培訓小組。手冊的不同部分，最好由不同的人來講解。教友講解員的嚴肅參與，一方面會促使自己直接承擔堂區的牧靈任務；另一方面，也會使教會顯得更加「教會化」，而非「神職化」。

七、每期培訓包括六次聚會，每次聚會不應超過 120 分鐘。所有學員都當帶聖經，因為需要熟悉天主的聖言。鑒於課程的展開是漸進式的，所以要求學員參加所有的聚會是非常重要的。除了首次聚會要求所有學員一起參加外，其他的聚會則分小組進行，每組五六個人，由一位組長帶領。在每次聚會的前 30 分鐘內，首先要有 10 分鐘的祈禱，然後用 20 分鐘來回顧上次聚會所學過的內容，也就是說，組長應該幫助學員深入已探討過的主題。

八、最好是選一些熱心的，並願意努力度基督徒生活的教友來參加首次培訓。因為我們的出發點是他們和耶穌真實的個人關係，或者是他們對與耶穌相遇的渴望；換言之，我們的培訓建基在他們的祈禱和信仰的經驗及其良好的人性修養上。

九、認真完成培訓並不等於擁有領導堂區細胞團體的資格，而僅僅是學到一些基礎的理論和方法。為能夠成為好的領導，需要渴望讓聖神來帶領和轉化，並接受牧者所交給的使命。

十、該手冊的素材主要來自實際的生活經驗，它不是一本文學著作，所以應該從中讀出傳道員的熱情與活力。他們在聖神的光下，理解到自己使命的深層意義，也明白他們具有能夠完成其使命的恩寵。事實上，這本手冊並不源於理論研究，而是來自福傳實踐的日常經驗。

十一、那些用粗體字寫成的或用邊框框起來的段落是重點，應該將之熟記於心。

譯者導讀

教宗本篤十六世在成立宗座促進新福傳委員會的手諭中說：「教會負有向一切時代、一切民族宣講福音的責任。在教會的整個歷史中，福傳的形式和方法是隨著時代、背景和地方的不同而不同的……教會與當代世界的關係是梵二所討論的重要課題之一。依據此次公會議的教導，教宗們考慮到了尋找新的福傳形式的必要，好能夠讓當代人聽到天主的生活和永恆的話語。」為實現這個目標，教宗若望保祿二世曾極力宣導其前任在《在新世界中傳福音》勸諭中提出的「新福傳」的概念。他在1983年致拉丁美洲主教團的講話裡指出，新福傳必須用新的熱情、新的方法和新的表達方式來進行。正是在先教宗的宣導和指導之下，各種「三新」的福傳模式逐漸在全教會裡發展起來。教宗本篤十六世繼續其前任的使命，通過一系列舉措，把新福傳推向了高峰：在成立宗座促進新福傳委員會之後，他確立了下一屆世界主教會議的主題——「新福傳與傳遞信仰」，並即將開啟旨在「向外邦人傳教以及在新福傳事業中鞏固和深化信德」的「信德年」。華語世界無疑是最大的「傳教區」，華語教會自然該當回應教宗的號召，積極展開新福傳：以新的熱情、方法和表達方式，在鞏固和深化信徒之信德的同時，向非信徒宣傳福音。在眾多新福傳模式中，堂區細胞福傳無疑是其中的主力軍，也是目前少數獲得宗座平信徒委員會正式承認和推薦的新福傳模式之一。在此，我們希望通過介紹堂區細胞福傳，能夠為在中國的教會增加一個可資借鏡的福傳方式。

細胞福傳本是全球最大基督教教會創立人趙鏞基牧師所創立的，通過細胞福傳，他的汝矣島純福音教會在短短四十年的時間裡，就從起初的幾個成員發展成多達八十萬成員的大型教會。美國彭布羅克派恩斯（Pembroke Pines）市的聖波尼法斯堂區（St Boniface）主任邁克爾·裡弗斯蒙席（Michael J. Eivers）在 1983 年將細胞福傳引介到了天主教會內。同樣得力於細胞福傳，聖波尼法斯堂區活力十足、聞名遐邇，以至吸引了遠在義大利米蘭的聖埃烏斯托喬堂區（St Eustorgio）主任培裡尼（Don Pigi Perini）神父。後者於 1986 年訪問了聖波尼法斯堂區。從美國回到義大利後的第二年，培裡尼神父便著手開始成立細胞小組。不過，他並沒有完全依循基督教的方法來進行，而是在認真地研究和揣摩後，以天主教的傳統和神學原則將之改造成了天主教化的「堂區細胞福傳」。培裡尼神父所設計的這個模式很快在歐洲發展起來，隨後傳播到全球，遍及三十多個國家。如此之快而廣的發展促使培裡尼神父成立了國際堂區細胞福傳系統服務和協調機構，並開始每年在米蘭舉行國際堂區細胞福傳大會。這個國際機構以及整個堂區細胞福傳系統最終在 2009 年被宗座平信徒委員會承認為教會法定組織，並被作為典型的新福傳模式而推薦給全球的堂區。

一、基本架構

堂區細胞福傳主要由兩種模式和四根支柱構成。兩種模式分別是「細胞」和「奧義羔斯」（οικος）。「細胞」是生物體結構的基本單位，具有以分裂的方式而繁殖的能力——一個母

細胞可以產生多個子細胞。具體到教會裡，細胞小組，或者任何小的基督徒團體，就是構成教會之生命的基本單位（教會的基本單位不是個體，而是小團體，我們會在後面談到這個重要的教會學問題）；教會生命的增長，就在於這些小團體的增長和繁殖。

細胞小組的原型有兩個，一是舊約的「耶特洛」模式，一是新約的「十二人」模式。耶特洛是梅瑟的岳父，當他看到梅瑟一個人受理以色列人的訴訟而忙得不可開交時，耶特洛便建議他「從百姓中挑選有才能、敬畏天主、忠實可靠、捨己無私的人，派他們作千夫長、百夫長，五十夫長、十夫長，叫他們隨時審斷百姓的案件。若有任何重大案件，呈交梅瑟處理；其餘一切小案件，可由他們自己處理」（出十八 21-22）。與此類似，堂區細胞福傳系統的結構也呈金字塔型，但這是由於細胞自身的發展需求以及整個堂區的聯繫和共融所決定的。細胞小組是堂區細胞福傳系統的最小單位。最少需要四人方可成立，最多發展到二十人。如果在一個十六到二十人的細胞小組裡，有十二人能保持經常出席聚會，小組就應該分解為兩個新的細胞，由原組長助理擔任新細胞的組長，在兩個新的細胞裡要平均分配新舊成員。當產生第三或第四個細胞時，原組長就成為分區區長，每週與各小組組長聚會，方式如同小組聚會一樣，只是其主要目的是面對和解決各小組的問題和困難。同時，他應該輪流探視各小組，給予支援和指導。如果發展到二十幾個細胞，則有必要設立更高一級的區長，由原分區區長兼任，同時可將產生幾個新細胞的母細胞的組長提升為分區區長。區長每週與分區區長聚會。堂區細胞福傳最高領導機構是執行委員

會，由堂區主任、執行秘書、指導員、協調員和區長組成。

區長的職務主要在於向堂區牧者反應小組的實際發展狀況和問題。執行秘書負責整理各區長提供的有關該區各組的報告（小組的發展、增多過程），組織規劃細胞系統，策劃組長的培育課程以及整個系統的活動等事務。指導員可兼任協調員，其主要工作是關注細胞系統的整體運作，促進細胞福傳與教區和堂區的整體牧靈計畫的協作，以及與其他堂區、教區或國家的細胞系統的合作交流，最後在執行委員會會議上提出他對整個堂區細胞福傳之改善的計畫，並協助予以實行。組長的任務是最重要、最基層的，他與助理共同準備和帶領小組聚會，關心每個組員的靈性和物質生活狀況。

把細胞小組的核心成員固定為十二人，也是為模仿初期教會團體的核心——十二宗徒，教會就是從這個核心團體發展起來的。如果說「耶特洛」和「十二人」模式是堂區細胞福傳系統的外部結構，那麼，「奧義羔斯」（οικος）則是它的內部結構，是成員之間的關係的原則。「奧義羔斯」這個希臘文，意為家庭，或生活在家庭裡的人，包括奴僕、親戚、朋友、訪客等。在新約裡，這個詞出現得非常頻繁，不單單具有社會學意義，而且更多地是指教會本身，因為初期教會就是由小團體或者家庭教會所組成的（參羅十六3-16）。初期教會似乎沒有把外人和陌生人作為福傳對象，而是在「奧義羔斯」裡，即是向近人——親戚、朋友、同事、同學、鄰居展開福傳的。細胞小組的成員也以向其「奧義羔斯」成員福傳和邀請他們來參加聚會為己任。

堂區細胞福傳系統除上述「硬體」外，還有一些使整個系

統運作起來的「軟體」。它們因此也是整個系統的支柱。首先是聖神。堂區細胞福傳特別注重成員對聖神的敏感和聆聽，因為祂是教會的靈魂，是所有基督徒之教會性行動的本源。通過各種培訓，堂區細胞福傳努力使每位成員學習成為聖神的協助者，使聖神成為他們行動的主導者。因為聖神是主要的福傳者：在福傳之前是祂來推動我們宣講；在福傳之中，是祂在使我們的見證和宣講具有效力，並因而能夠感化聽眾；在福傳之後，也是祂在引導別人接納和領會福音，並帶領他們走信仰之路。

其次是聖體。「聖體是全部福傳工作的源泉和頂峰」（《司鐸職務與生活法令》第5號）。從本質上講，福傳應該是聖體聖事的顯發。因為基督是通過祭獻自己——聖體聖事——而拯救人類的。厄瑪烏二徒的經驗告訴我們，福傳者應該從聖體聖事中獲取其福傳的動力：正是在耶穌擘餅後，他們才「動身返回耶路撒冷」，為復活的耶穌作了證（路廿四 33-35）。因此，堂區細胞福傳特別推崇朝拜聖體，並要求每個細胞團體都應以聖體聖事和朝拜聖體為其全部存在的核心。事實上，堂區細胞福傳就是以恆久性朝拜聖體（堂區教友 24 小時輪流朝拜聖體）開始的。

再其次是共融。正如我們在其基本結構中所看到的，堂區細胞福傳特別顧及與牧者以及由同一牧者領導的各個細胞團體或其他福傳團體的共融和協作。這正響應了《教會傳教工作法令》的號召：「基督信徒們，因所受的恩賜不同（羅十二 6），每人都要按照自己的機會、能力、恩惠及職務（格前三 10），在福傳工作上合作；所以無論是播種的或是收穫的（若四 37），是種植的或是澆灌的，大家都應該合作（格前三 8），好使大家

『都由衷地、齊心地共趨同一個目的』，為建設教會而一致努力」（第 28 號）。

最後是教宗保祿六世的《在新世界中傳福音》勸諭，教宗若望保祿二世認為，這份勸諭為「新福傳」奠定了基礎（參《第三個千年來臨之際》第 21 號）。堂區細胞福傳可以說是對該勸諭中有關福傳之神學和方法的全面貫徹，其形式大致遵循了該勸諭第 23 和 58 號所指出的方針。

二、運作機制

在談細胞小組如何運作之前，我們首先得清楚它存在的目的。其實從上面的基本結構裡，我們已經能夠看出它存在的目的之一：福傳——擴大基督徒團體。福傳不僅僅是針對非信徒，也是針對信仰淺的信徒。事實上，談到新福傳時，尤其對教宗本篤十六世來說，更多地是指對那些有過基督信仰，卻並不深刻，或者已將之拋棄的人，進行再福傳。需要清楚的是，深化信仰與向外福傳並不是不相關的兩件事，而是一件事的兩面。當一個人深入信仰，被福音化的時候，他的生活本身就是對福音的見證，那些生活在他周圍的人就會受到感染。換句話說，一個被福音化的人，必然也是一個使別人福音化的人。福傳因此不是什麼遙遠的、宏偉的事業，而是日常的福音生活。堂區細胞福傳的另一目的就是鞏固和深化成員的信仰，陶成使徒。

作為使徒，每位細胞小組成員都應該列出自己「奧義羔斯」裡的名單，然後在小組聚會時為他們祈禱。祈禱是福傳的第一步。第二步是通過服務、關心他們來與他們建立友誼，因為只

有友誼才能保證關係的發展。第三步是在他們自由和願意接受的情況下向他們介紹基督，分享福音。第四步就是解答他們有關信仰的疑問。第五步開始漸漸帶領他們投入信仰生活。第六步建議他們參加細胞小組。第七步則是透過細胞讓他們加入（或者重新加入）福傳的教會團體，投身於堂區建設工作當中。這就是細胞成員的主要使命。

小組聚會的具體程式就決定於上述目的。主要有四個步驟：讚美、分享、道理和探討，以及祈禱。就像初期教會那樣，細胞小組每次聚會都以讚美或者呼求聖神的歌開始（15 分鐘左右），最好伴有管弦樂器，因為歌唱是很好的整合人的身心靈的方法，同時因其豐富的表現力，可以讓人全心投入祈禱和聚會。

之後開始分享（20 分鐘左右）。分享主要圍繞兩點展開：天主（或耶穌）在這周內為我和我的近人所做的事；我為天主（或耶穌）和我的近人在這周內所做的事。當細胞成員們彼此分享天主給他們的恩寵，以及他們與天主之恩寵合作的經驗時，每週的聚會便會成為彼此分享內在財富，互相督導和承認天主臨在於他們生活中的時刻。注意聆聽每一位成員的分享是很重要的，因為他們往往是在分享中表達他們的期待，以及他們在物質和精神上的需要。組長要控制好每人的發言時間，因為分享不是聚會的重心。

聚會的重心是分享之後的道理和對道理的探討。道理由堂區牧者來講，針對不同的區（要為青年們成立特別的區）講不同的道理（不超過 15 分鐘），以深入和系統地介紹信仰（比如把聖經和教理結合起來介紹）和培育福傳意識為主。最好搭配有相關方面的資料供小組成員們閱讀。道理以錄音的形式提前

交給每個小組組長，在現代技術如此之發達的情況下，這是非常簡單的事情，比如用錄音筆錄下來，然後傳在公共的網頁、社羣等社交網路上，組長們只需要從上面下載即可。牧者不直接參與任何小組聚會，只是通過講道臨在於每個小組裡。因為，一則，他不可能有精力參加眾多不斷增加的細胞；二則，他需要放手讓信友來帶領。組長和助理要提前聽道理，理出框架、中心思想和相關問題。討論應緊扣實際生活，圍繞中心思想展開，沒必要去討論那些太過理論的、跟生活無關的東西，更不當爭論。每人簡短地說出道理對他的啟發和對他在生活信仰方面的幫助即可。討論不要超過半小時。

最後是自發祈禱時間，以代禱為主；每人每次為他奧義羔斯中的一個成員祈禱，不必點出名來。假如有人需要讓在場的弟兄姊妹為他祈禱（心靈和身體方面的治癒），大家可為他覆手祈禱。整個聚會最好不要超過兩小時。如果大家有時間，也可以在聚會後聚餐。

三、神學基礎

上面有關堂區細胞福傳的介紹只是非常概括性的簡介而已，其具體系統要複雜的多。雖然發展得比較晚，但堂區細胞福傳不論在理論上，還是在實踐上已幾近成熟，這本手冊本就是很好的證明。在此，只簡單地提出在筆者看來重要的幾個堂區細胞福傳的神學基礎。

我們曾講過，教會的基本單位不是單獨的個體，而是有繁殖能力的小團體，就像細胞是生命體的基本單位一樣。因為這

是由教會的本質所決定的。「教會」這個詞的原意是「集會」，即天主子民的集會。集會意味著彼此相聯的人的組合；換言之，教會不是由彼此沒有關係的孤單個體，而是由相互關聯的人組成的。相互關聯的人就是團體。所以，耶穌說：「那裡有兩個或三個人，因我的名字聚集在一起，我就在他們中間」（瑪十八 20）。這是耶穌在講授教會之奧祕的背景下所說的話，從某種程度上，就是對教會之為教會的解釋：因基督之名聚集而成的團體，哪怕是最小的團體——兩個人。這從《教會憲章》給「教會」下的定義裡更能看得出來：「教會是與天主親密結合，以及全人類彼此團結的記號和工具。」這句話裡的兩個動詞無疑是最重要的，而它們就是「結合」與「團結」。可以說，一個人只有在加入基督徒團體，並與其他基督徒保持共融和聯繫時，才算是基督徒；而一個獨來獨往、「自己信自己的」人，嚴格來講，就不算真正的基督徒。

教會的這種團體性的根源是聖三團體。是的，基督徒所信的天主本身就是一個團體。如果我們深入學習《創世紀》的話，就會發現，天主是按照「他們」的模樣造人（創一 26）；就是說，人是作為複數的人而成為天主的肖像的。由此，我們可找到家庭和社會之存在的基礎及其創造的意義。同時我們也可理解到家庭何以是社會之基本單位的原因。事實上，家庭、社會和教會都是聖三團體的延展和顯發。因此，作為小團體，細胞小組是讓人活出聖三肖像，讓基督徒深入其身分的場地。可今天有多少教友有團體觀念？許多人豈不是以為信仰只是個人的事，只關係到個人的祈禱、進堂和得救嗎？細胞團體的功能之一就是幫助這些教友實際地走出這個巨大的誤會。

正如聖三和教會是相愛的、共融的和福傳的團體，堂區細胞也具有這三個特徵。我們在前面講過，細胞小組成員要有意識地服務其奧義羔斯的成員，同時組內成員也要有意識地注意彼此的困難和成長，並實際地互助互勵。這兩點是小組成員入組的承諾，不單單是存在心裡的願望。就是說，每個細胞小組成員都應該有意識地和實際地把小組打造成愛的團體，尤其應該讓新成員體會到這點。

堂區細胞福傳系統的結構讓我們看到，它不僅是個相愛的團體，還是個特別注重共融的團體，尤其是教友與牧者、教友與教友之間共融。事實上，共融是相愛的必然結果。教宗保祿六世在《在新世界中傳福音》勸諭第五十八號裡問，今日教會中經常談到的小團體「到底是什麼？為何它們是宣傳福音的特別受惠人，同時又是宣傳福音者？」他回答說：「差不多毫不例外地，它們都產生在教會內，並繼續發展，與教會的生活相聯繫，接受她的教訓，並與教會的牧人們聯合在一起……它們堅強地依屬於他們所加入的地方教會及普世教會，避免孤立，避免相信自己是基督的唯一真教會，避免譴責其他教會團體；它們與天主賜給教會的牧人以及與基督之神託給這些牧人的訓導權保持真誠的溝通；它們從來不視自己為宣傳福音唯一受惠人及唯一使者，或福音的唯一保管人。」堂區細胞福傳顯然是對上述描寫忠實無誤的實踐。這尤其可從以牧者的道理為中心，讓牧者來整體地領導細胞上看得出來。雖然從外在上看，堂區細胞福傳呈金字塔型，但卻完全擺脫了教階主義的陰影，採用的是梵二的教會結構形式。梵二在教會體制改革上的亮點無疑是對平信徒的「正身」，對其角色和使命的重新評估：「雖然由

於基督的意願，某些人被立為他人的導師、分施奧蹟、人的管理者，可是論地位，論全體信友共有的建設基督奧體的工作，在眾人中仍存著真正的平等……原來聖寵、職務與工作的不同，都使天主的兒女聯合在一起，因為『這一切都是同一聖神的工作』（格前十二 11）」（《教會》第 32 號）。我們看到，堂區細胞福傳完全是由平信徒把握其運作和命脈，並且在聚會、福傳和投入堂區生活的過程當中，他們也被要求學習協作和共融。為此，堂區細胞福傳特別設立協調員一職，他的角色主要就是促進堂區細胞福傳內部、細胞福傳與堂區和教區，以及與其他堂區、教區和國家的細胞系統或者其他福傳機構的協作。

協作的目標自然是福傳。福傳是堂區細胞福傳的第三個團體性特徵。怎麼樣才算是基督的門徒？只是無作為地「信」就夠了嗎？當然不夠。真正的門徒是跟師傅學習，像師傅那樣的門徒。而基督是個福傳者，以「被父派遣者」自稱，並稱其最貼身的門徒為「宗徒」——本意為「被派遣者」。可以說，「被派遣（宣講福音）者」是最能表明耶穌及其門徒之身分的名稱。筆者非常傾向於認為，耶穌留下的誠命不只是彼此相愛——門徒身份的標誌（若十三 34-35）。彼此相愛是耶穌臨終時留下的遺言，因此是祂最重要的話語。但耶穌還有另一條遺言，就是他在升天時說的話，而且這話也是用命令式說出來的：「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音！」（谷十六 15）這一條命令顯然是對前一條的補充：不僅要成為基督的門徒，還要使別人成為基督的門徒，加入到愛的團體裡來（在《瑪竇福音》裡，耶穌升天時的命令是「使萬民成為門徒」）。因此，成為門徒就意味著成為使徒；反過來講，只有成為使徒，才能成為

更好、更真的門徒。堂區細胞福傳的主旨就是培育使徒；不但通過小組本身來培育，還通過定期的培訓班來加強組員們的使徒觀、具體的福傳方法等。事實上，一個相愛的、共融的團體本身就已經是福傳的團體，因為最重要的福傳方法是生活的見證。

結語

在結束部分，我們可以引用宗座平信徒委員會承認堂區細胞福傳為教會法定組織的官方檔案，來對堂區細胞福傳做一總評：「細胞小組聚會以祈禱、對使徒的培育和分享向近人傳播福音的經驗為主。每位成員都被鼓勵以朝拜聖體、每日參與彌撒、參加靈修和教理培訓班，禮儀生活和靈修實踐來保持他們的基督徒生活。那引導整個堂區細胞福傳的主旨是，藉著天主的恩寵，提供給個人或團體皈依的機會——因為福傳是教會的使命——好使因著聖洗聖事而屬於教會的平信徒意識到，他們有宣傳福音的使命（參教宗若望保祿二世《基督信友平信徒》勸諭，第33號），並被召復興他們的堂區，使之成為有活躍之信德的和向遠離教會的人宣傳福音的團體。堂區是整個細胞福傳系統所融入其中的教會組織。該系統響應了教宗若望保祿二世的新福傳的號召——新的熱情、方法和表現，它在世界各國的發展證明了它的有效性。」

我們已看到，聖神是堂區細胞福傳系統的第一支柱，隨從聖神之風引導的團體必然是熱情洋溢的。關於它的方法之新，我認為，《在新世界中傳福音》勸諭第五十八號的描述非常貼切：「小團體的產生是因為需要更深刻地度教會的生活，或由

於渴望一個更合乎人性的幅度，而這種情形在較大的教會團體內很難實現，特別是在現代的大城市中，因為這些城市在促進羣體生活的同時，也導致了陌生和孤獨。」對於如今個人主義十足的社會，堂區細胞福傳，尤其是它的「奧義羔斯」福傳理念，無疑是一劑良藥。福傳的新方法應該是指對當代社會的方法。針對的是社會的病，社會的病才是我們需要福音化的地方。當然，也需要採用當代人能夠理解和適合他們的方法來宣講福音，而這更多地是指新福傳的第三個幅度，即新的表達方式。這些方式就是堂區細胞福傳在做培訓時所要講的具體內容。

堂區細胞福傳這「三新」的有效性被全球幾十個國家的經驗證實。而它之所以能夠得到如此蓬勃的發展和宗座平信徒委員會的推薦，不僅僅是因為其福傳理念特別符合梵二精神，其方法比較適合現代社會，並行之有效，而且也因為它是一股非常強大的團結信友、推動信友深度信仰和活躍堂區的力量。相信和希望這股力量在推動華語教會的發展和福傳事業上能夠起到一定作用。

第一部

堂區細胞福傳
以及對細胞組長的培訓

第一講
在「奧義羔斯」中福傳

第一節：偉大的使命

「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音。」
(谷十六 15)

「天上地下的一切權柄都交给了我，所以你們要去使萬民成為門徒，因父及子及聖神之名給他們授洗，教訓他們遵守我所吩咐你們的一切。看！我同你們天天在一起，直到今世的終結。」（瑪廿八 18-20）

這是耶穌在瑪竇與瑪爾谷福音中所留下的最後遺言。因此，派遣門徒傳佈福音，就像是祂的「精神遺囑」一樣：祂所交付給祂一切世代的門徒的最後使命就是建立和擴大祂的國。

評述：

一、耶穌給予門徒的命令，也給予了一切世代的教會，尤其對我們這個拋棄基督信仰的時代更是如此。

二、這命令是教會和所有信徒的首要和基本責任。因為將天主的國帶到每個人的心中顯然是天父的計畫和耶穌的渴望，而教會也的確如是訓導我們。

三、我們應該相信，天主會將真正而實際的精神性權威給予一切服從這命令的人。復活的耶穌領受了一切權柄，並透過聖神的恩典，將真實的牧靈功效和神恩力量通傳給了那些認真完成這使命的人。祂將這權力許諾給所有相信祂的人。

四、對其他宗教和信仰的尊重，並不阻礙我們藉著行為與言語去見證，甚至去毫無畏懼地向他人「推薦」我們的信仰（《在新世界中傳福音》第 80 號）。

五、傳佈福音責任的最深層的動機出於耶穌的最後命令，和祂不斷地臨在於門徒中的許諾。耶穌要我們「使萬民成為門徒」，就是要我們去向萬民宣講祂的話，並教給他們將之完全付諸實踐（「教訓他們遵守我所吩咐你們的一切」）；也是要我們向他們通傳聖事性生命（「給他們授洗」），並告訴他們耶穌臨在的奧祕（「我天天和你們在一起」）。正如缺少了愛德，信德便一文不值一樣（格前十三 2）；假如沒有與基督相遇，信德也沒有意義和存在的理由。一切真實地與主耶穌相遇了的人，都一定會聽到聖神對他們的召叫：成為福傳者。

第二節：「奧義羔斯」的福傳

「使命」或「福傳」這兩個詞，會令大部分人覺得困惑。它們到底是什麼意思呢？是為能夠使教堂裡座無虛席嗎？是沿戶敲門去宣講，然後用花言巧語靠近他們，以使之歸化嗎？

一旦談到平信徒宣傳福音的問題，或是有關培訓傳道員，使之能夠充滿熱情，並有組織地見證福音的問題，很多信友都會抱以懷疑和冷淡的態度。

也許，我們已失去了初期基督徒為基督做見證的那種熱情，因為我們忽略了傳遞福音的「天機」：「奧義羔斯」的福傳，即向我們身邊的人分享我們的信仰，而這甚至是天主在聖經中所指給我們的方法。「奧義羔斯」福傳意味著什麼呢？這意味著

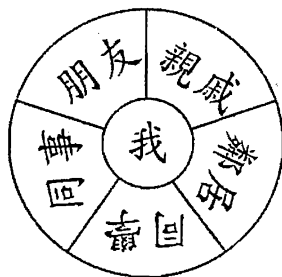
利用我們已有的關係去福傳⁴。

一、「奧義羔斯」(οικος)的意思

「οικος」是希臘文，指家庭，或生活在家庭裡的人（包括奴僕、親戚、客人等）。在新約裡，這個詞出現了很多次，比如《宗徒大事錄》第十和第十一章：「在凱撒勒雅有一個人，名叫科爾乃略，是所謂義大利營的百夫長。他同他的全家(οικος)，是虔誠而敬畏天主的人，對百姓慷慨好施，又常向天主祈禱」（宗十 1-2）。「天使站在他的屋內，說：你要打發人到約培去，邀請號稱伯多祿的西滿來。他有話對你講，使你和全家(οικος)得救」（宗十一 13-14）。《宗徒大事錄》十章 24 節告訴我們，科爾乃略的「全家」，其實包括他的親戚和朋友。因此，「οικος」這個詞是指那些與我們經常往來的人。

不管我們處於什麼樣的社會和階層中，那些屬於「奧義羔斯」中的人，無非是：親戚、近鄰、朋友、同學或同事等。

所以，「奧義羔斯」的福傳理念，旨在讓我們在日常生活中實踐福傳使命。可見，日常關係是實現宣講福音的「天機」。一切基督徒都應在他的「奧義羔斯」中福傳，對此，他責無旁貸：假如他不去傳其奧義羔斯中的人，又有誰能夠代替他呢？

二、聖經中有關向奧義羔斯福傳的記述

我們已經在《宗徒大事錄》第十章中看到科爾乃略的例子，還有其他的例子，比如那位王臣的故事：耶穌治好了他快要死去的兒子，然後「他和他的全家（οικος）便都信了」（若四 50-53）。「οικος」在此顯然是指王臣整個家庭範圍內的人。

在《路加福音》第八章裡，那位附魔人被耶穌治好後，「祈求耶穌，要同耶穌在一起」，但耶穌打發他回去，說「你回家（οικος）去吧！傳述天主為你做了何等大事！他就去了，滿城傳揚耶穌為他作了何等大事。」可見，「家」對於被治好的附魔人具有更廣泛的意義，因為他「滿城傳揚」耶穌為他所做的事。

同樣，稅吏匝凱也是在其「家」中接待了耶穌，並悔過自新的。耶穌對他說：「今天救恩臨到了這一家」（路九 9），就是說，匝凱的悔改對他的「家」，他周圍的人來說，是一個降福。

《路加福音》第五章記述了耶穌與肋未的相遇，他也是稅吏。耶穌要肋未做祂的門徒，肋未就立即跟隨了祂，並在其「家」中為耶穌擺設了盛宴，而且他的稅吏朋友們也同他一起坐席。在此，「οικος」所指的，仿佛是一個地方。不過，我們看到，肋未也讓其許多的朋友——稅吏和「罪人」分享了他的悔改。

在《若望福音》一章第 41 到 42 節中，儘管「οικος」這個詞沒有被運用，但我們也可以說，安德肋將其兄弟西滿帶到耶穌跟前，也是將他「οικος」中的一員帶到了他跟前。斐理伯向耶穌介紹納塔乃爾亦是如此（若一 44-45）。

邁克爾·格林（Michael Green，《初期教會的福傳》一書的作者）指出，「家」（οικος）作為父系家族、奴隸、和朋友的整

3、每次與別人聯繫的機會都像一顆要增多的種子。奧義羔斯不是一種狹隘的家的觀念。如果在我們的奧義羔斯中有 20 個人，那麼通過他們，我們就有 400 個潛在的與別人聯繫的機會。一旦我們奧義羔斯中的一員與基督相遇了，那麼他的奧義羔斯就成了全體的新的關係網。

4、奧義羔斯福傳要求我們關注弟兄姊妹，就是不讓他們消失在我們的視線中，在他們的路上陪伴他們，因為關係已經存在了。

5、一切因著福傳而重建了的老關係，都能夠導向一種皈依。正是通過改變的表現，我們的生命才能擁有耶穌的愛，才能在那熟識我們的人眼中做出有效的見證。

6、儘管它提供了很多福傳的可能性，但奧義羔斯福傳並因此是一種容易的實踐。因為傳道員的特徵與行為是其奧義羔斯所熟悉的，比如在家庭裡。

7、誰都知道，為在堂區或其他不同的社團中召集自願者，私下個別性地邀請和建議要比公開的召叫更好，這對福傳來說也是適合的。

8、我們奧義羔斯中的成員有時不得不向其周圍的外人尋求幫忙，因此我們應該主動地回應他們的期待，這樣，我們便也回應了那將他們指給我們的天主的期待。

9、這種方式可以帶來很大的喜樂。聖若望寫道：「我聽說我的孩子們在真理內生活，我沒有比這再大的喜樂了」（若卅四）。看到別人有天主愛的經驗總是一件很感人的事。但當我們看到我們所為之付出時間、愛和祈禱的近人發現了基督，並在靈性的道路上成長時，我們會有一種更特別的喜樂。

總結：這種福傳方式是運用已有的關係。它不要求以不自然的方式去福傳；它是對耶穌之教訓的簡單實踐：「你們在路上應宣講說，天主臨近了」（瑪十7）。

第三節：聖經學習之一

「需要」（瑪九 35-38）

「耶穌周遊各城各村，在他們的會堂內施教，宣講天國的福音，治好一切疾病，一切災殃。祂一見到羣眾，就對祂們動了慈心，因為他們困苦流離，像沒有牧人的羊。於是對自己的門徒說：『莊稼固多，工人卻少，所以你們應當求莊稼的主人派遣工人，來收他的莊稼。』」

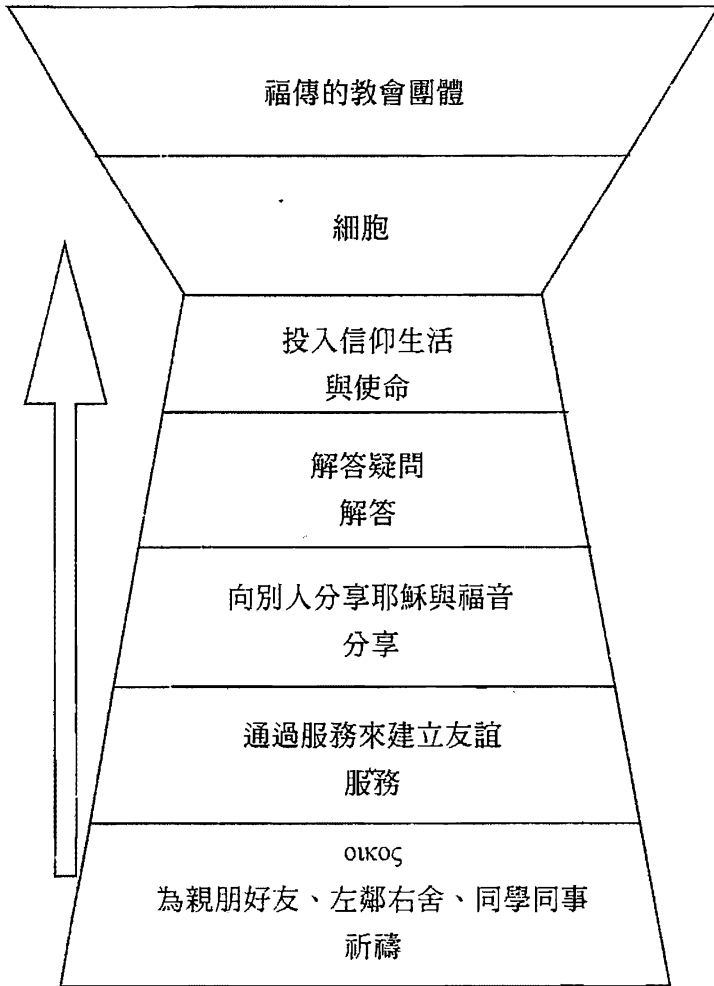
請指出這段福音重要的部分。

一、那些跟隨耶穌的羣眾「困苦流離，像沒有牧人的羊」，如何理解這句話？

二、你認為今天的人處於此種境況之中嗎？是以哪種形式處於其中的？

三、耶穌對祂的門徒們說：「莊稼多」。在你身邊的「莊稼」多嗎？如果多的話，請舉出幾種收割它的建議。如果不多的話，請解釋你之所以認為現在的情況與耶穌的時代相比已經改變了的理由。

第四節：福傳過程

福傳過程概略

細胞福傳方法最重要的因素，應該說是祈禱。祈禱是一切福傳的開始，並且為使福傳變得真正具有效力和具有超性的意義，在整個福傳過程中，它都是不可或缺的。這種在親戚朋友近人同事之日常關係範圍內進行的福傳，可以總結為以下六個不同的階段：

第一步：服務。當我們為他人服務時，我們就是在服務耶穌。因此，我們服務的方式是做他人的「僕人」。當我們為周圍無信仰的人服務時，就是在搭建友誼的橋樑，通過這橋樑，他們日後也許會走近福音。當我們向別人行愛，向別人顯示我們自願服務的心意時，他們就會信任我們。在聆聽我們所講的東西之前，人們需要首先認識到我們本來的樣子。

第二步：分享。當我們博得無信仰的朋友的信任時，他們就會變得更容易接受福音。正是藉著這些人性的關係，我們的宣講才會變得更加奏效。一旦我們的朋友信任我們，我們便可以明確地宣講福音和用完全的愛心來見證它了。我們的願望應該是能夠抓住所有的機會去分享信仰。

第三步：解釋。與他人分享福音，會使對方提出很多疑問。「我們要時常準備答覆那些詢問我們心中所懷希望的理由的人」（伯前三15）。需要面對那些有礙別人接受基督的東西：害怕、懷疑、概念化等。我們需要很明智而謹慎地面對這一切。

第四步：使命與實際參與。在服務他人、向人分享福音和挪開那些阻止人接受耶穌的阻礙的同時，我們該邀請我們的朋友生活在與基督的個人性的關係中。將生命託付給耶穌是一種

真正的皈依；凡決定將其生命完全交付給主耶穌的人，就會經歷一種徹底的改變。邀請別人加入細胞團體雖是非常重要的，卻也往往是非常困難的事。耶穌要求我們跟隨祂，為成為捕人的漁夫。不管怎樣，我們都絕不是在誘騙、掌控和束縛一個人，而是在向他介紹福音，好使他能夠擺脫那些阻礙他接近基督的羈絆。我們應該毫無畏懼地向人介紹福音，並渴望別人能夠找到他自己的路，能夠在基督的教會內完成其聖召——不論他加入還是不加入細胞福傳。

第五步：參加細胞團體。當我們奧義羔斯中的一名成員願意加入細胞團體時，我們應該鼓勵他，好使他也能夠成為福傳者。當他開始在細胞團體中福傳時，我們要引導他度更為靈性的生活，也要使他能夠準備接受聖神及其恩賜。

第六步：從細胞到堂區。從細胞到教會的過程，相對來說是比較容易的。因為在確認了自己的神恩後，每個人都自然會在堂區團體中實踐自己的使命。

第五節：福傳過程與聖神的力量

我們應果斷地完成耶穌和教會所託付給我們的福傳使命……這是一個非常困難實現的目標，單以人性的能力，我們甚至不可能實現。我們也看到，在復活後，耶穌並沒有立即派遣門徒們去傳福音，而是囑咐他們不要離開耶路撒冷，要等候聖神，就是說等候那「力量」或「能力」，因為祂是使我們能夠做見證，和使見證具有效力所必需的神恩的泉源（參宗一 4-8）。因此，門徒們便偕同瑪利亞，耶穌的母親一起專心祈禱，等候聖

神的降臨。可見，門徒們只是在五旬節領受了神恩之後，為聖神所推動，才變得那樣具有活力和效力。

今天同初期教會一樣，我們亦不能撇開聖神的神恩。在那些太過依靠人為的技巧和方法的福傳中——社會學或教育學的學習，說服別人的能力等——我們能夠發現其不足。當然，也不應該忽略這些方法，但沒有任何人為的方法是足夠的：「宣傳福音的技術固然好，但是即便最進步的技術也不能代替聖神安祥的行動。宣傳福音者最完備的準備，如果沒有聖神也不能發生效用。沒有聖神，即便最動人的辯論術對於人的心靈也無能為力。沒有祂，以社會學及心理學為基礎的最完美的計畫也仍然無用武之地」（《在新世界中傳福音》第75號）。

五旬節之後，是聖神在帶領著教會。祂是父與子的精神。祂是主耶穌所給予我們的活水（若四 13-14；七 37-39）。基督是「眾多弟兄中的長子」（羅八 29），祂使我們沉浸在聖神內，是為使我們與祂成為一體，與祂一起做天主的兒子，如此，我們與天父的關係便被重新建立了（羅八 14-17；迦四 4-7；格前十二 3）。正是通過聖神的臨在與行動，信友們才能生活在一起，才能遵照耶穌的命令彼此相愛（弗四 1-6；羅十四 15-19）。聖神識透人心，只有祂知道我們如何才能夠接觸別人；只有祂能夠將適宜的話放在我們口中，以去說服祂人和為別人通傳天父之愛的確定性及其真理的喜樂；也只有祂能夠使我們的宣講和福傳行動具有效用。

所以，就像初期教會的門徒們所啟示給我們的一樣（宗四 24-31），只有堅忍的祈禱、謙虛而明確的奉獻、聖神的恩賜及其神恩的力量可以使我們宣講福音的努力具有成效。

可見，傳道員需要在虔誠的祈禱中尋找其聖召的根源，因為祈禱可以使他向聖神那隱秘卻強有力的行動敞開心懷。這種祈禱在不同的時刻裡會有不同的形式：讚美幫助我們承認天主教在我們個人和團體的生命中，以及在一切受造物和一切事件中所完成的美好作為；通過讀經、默想和默觀做聆聽天主聖言的祈禱；藉著默默的朝拜，尤其是朝拜聖體，來承認耶穌是主，承認只有祂擁有權能，只有祂能賜下聖神，醫治心靈，使人和好，給予希望和重新點燃我們兄弟之愛的熱情；還有個人或團體的自發性祈禱。

第六節：對服務者的需要

如果我們想過服務那些主將之放在我們身邊的人，就會遇到這兩個問題：第一，為什麼做僕人是如此的重要？第二，做僕人又意味著什麼？

為什麼要做僕人呢？首先，因為我們已經在基督內獲得了自由，就是說，已經能夠擺脫罪惡、自私和虛榮。我們已成為天主的兒子和耶穌的跟隨者，而耶穌則由於愛自做了僕人。保祿在致迦拉達人的書信中說：「弟兄們，你們蒙召選，是為得到自由；但不要以這自由作為放縱肉欲的藉口，准要以愛德彼此服事」（迦五 13）。除了基督，所有的人都是其欲念的奴隸。但那認識基督的人卻獲得了釋放。當我們成為天主所願意我們成為的樣子時，我們就是自由的；當我們展示那存於我們內的恩賜，以使別人也發現那存於他們內的恩賜時，我們就是自由的。悔改最重要的一個結果就是這種服務他人的自由。

其次，做僕人，從某種程度上說，就是尋找主所願意的方法和生活的規則。一般說來，天主不會提供給我們方法，而是原則：是我們應該去尋找那些適合於每個時代和文化的方法。教宗保祿六世曾在 1973 年 6 月 22 日，向樞機團說：「我們所生活的社會條件迫使我們大眾檢討方法，及設法以各種方式研究如何向現代人傳報基督信仰的訊息」（參《在新世界中傳福音》第 3 號）。有關要理講授，他在此勸諭中寫道：「其方法要適合於有關人員的年齡、文化及接受能力」（同上，第 44 號）。然而，似乎存在著一種永遠都有效的方法，主耶穌在其使命中曾運用過此種方法：我們可以稱之為服務的方法。這到底是一種原則，還是一種方法？無論如何，主曾踐行了服務，並要求其門徒，不管其責任是什麼，都要在這一點上效法祂：

「誰若願意在你們中間成為大的，就當作你們的僕役；誰若願意在你們中間為首，就當作眾人的奴僕；因為人子，不是來受服事，而是來服事人，並交出自己的生命，為大眾作贖價」（谷十 43-45）。

「你們該懷有基督耶穌所懷有的心情：祂雖具有天主的形體，並沒有以自己與天主同等，為應當把持不捨的，卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一見如人；祂貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上」（斐二 5-8）。

「耶穌因知道父把一切已交在祂手中，也知道自己是從天主來的，又要往天主那裡去，就從席間起來，脫下外衣，拿起一條手巾束在腰間，然後把水倒在盆裡，開始洗門徒的腳，用束著的毛巾擦乾……及至耶穌洗完了他們的腳，穿上外衣，又去坐下，對他們說：『你們明白我給你們所做的嗎？你們稱我

「師傅」、「主子」，說得正對：我原來是。若我為主子，為師傅的，給你們洗腳，你們也該彼此洗腳；我給你們立了榜樣，叫你們也照我給你們所做的去做。我實實在在告訴你們：沒有僕人大過主人的，也沒有奉使的大過派遣他的。你們既知道了這些事，如果實行，便是有福的。』」（若十三 3-17）

儘管耶穌身為天主之子，卻自做了僕人。天主也似乎在對我們說：「如果你們也願意像我一樣，那麼唯一應該做的事，就是做僕人。」既然基督在其生命裡所顯示出來的主要方法是最微小的基督徒都可能運用的方法，那麼，在這個時代裡，為發展他們自己或教會，基督徒們致力於尋找新的技巧和方法，豈不很有意思嗎？這種方法就是服務：主的方法。

再者，我們之所以應該成為僕人，還因為它是唯一能夠使我們成為「大的」方法。服務是偉大的真正祕密。根據《瑪竇福音》第二十章的記述，門徒們因雅各伯和若望的欲望——想在天國裡成為最大的——而感到氣憤，耶穌似乎並不生氣，只是簡單地對他們說：「誰若願意在你們中成為大的，就當作你們的僕役；誰若願意在你們中為首，就當作你們的奴僕。就如人子來不是受服事，而是服事人，並交出自己的生命，為大眾作贖價」（瑪廿 26-27）。耶穌沒有譴責門徒們的野心，而是告訴給他們成為「大人物」的最好方法：做僕人。正如門徒們一樣，我們也都願意使生命充滿意義……即使是成為主的工具，我們也希望能夠派上用場。耶穌似乎並沒有否定這樣的意願，但祂更願意指給我們成功和成為真正的「大人物」的道路，好使我們不走向歧途。凡是我們對最小兄弟所做的，就是對祂做的（瑪廿五 40）。為最弱小的人服務，就是在服務主耶穌。但

這並不意味著淡化靈性的「野心」：「你們該熱切追求那更大的恩賜。我現在把一條更高超的道路指給你們……愛是含忍的，愛是服務於人的（譯者註：思高版聖經將之譯為「慈祥的」，類似拉丁通行本的譯法「benigna」，但希臘原文「χρησιμος」則是指熱心服務、樂於行善的意思。」（格前十二 31-十三 4）

最後，我們應該服務的還在於「還報律」。亞北底亞先知說：「人必按你所作的，照樣對待你；你的行為必歸於你的頭上」（北一 15）。保祿向迦拉達人寫道：「你們切不要錯了，天主是嘲笑不得的：人種什麼，就收什麼」（迦六 7）耶穌也說：「你們給，也就給你們；並且還要用好的，連按帶搖，以致外溢的升斗，倒在你們的懷裡，因為你們用什麼升斗量，也用什麼升斗量給你們」（路六 38）。這條法律告訴我們，只要我們撒種，就會收穫；我們種什麼，就會收穫什麼；我們所撒的種子需要時間來成長和結實；只一粒種子就會結很多果實。

收穫是需要時間的，但在教會的服務中，很多時候，撒種者和收割者並不是同樣的人，至少在這個世界上是如此（若四 37-38）。

天主許給其子女的報酬並不常常是為此生的，它超出了人的想望所能想像到的東西（瑪五 10-12）。「要把你們的腰束起，把燈點著；應當如同那些等候自己的主人，由婚宴回來的人，為的是主人來到，一敲門，立刻就給他開門。主人來到時，遇見醒寤著的那些僕人，是有福的。我實在告訴你們：主人要束上腰，請他們坐席，自己前來伺候他們」（路十二 35-37）。在這個比喻中，是天主自己做了被選者的僕人。凡是晚歸的主人所不為其僕人做的事，天主能夠做得到！

做僕人意味著什麼？

「不論做什麼，不從私見，也不求虛榮，只存心謙下，彼此該想自己不如人；各人不可只顧自己的事，也該顧及別人的事」（斐二 3-4）。因此，服務首先是愛人如己。我們可以捫心自問：「我如何能夠愛人如己呢？」保祿的祕訣可以幫助我們做到這點！

就像我們能夠看到和注意到別人的行為有時並不那麼正直一樣，我們也能夠注意到自己的行為。每個人都知道在其內心的深處有種種罪惡的衝動和潛在的弱點。假如我們認識了自己，又如何能夠去判斷別人？所以，要愛人如己，就首先要避免評判別人。

保祿也邀請我們把別人的需要和興趣放在首位。應該反省一下，我最近一次服務別人是什麼時候？我的態度是怎樣的？我有沒有藉口繁務纏身而沒有時間去幫助別人？

其次，服務還意味著實踐《箴言》第三章 27 節所提出的原則：你若有能力作到，不要拒絕向有求於你的人行善。最好的接近別人的方法就是服務。常常問這樣的問題是有益處的：「假如耶穌處在我的境地會怎麼做呢？」幫助別人的努力是非常重要的，哪怕我們不能肯定別人會因此發現基督。要知道，愛是無償的。

愛人者應該像基督一樣無償地奉獻自己。我們所服務的，往往不是我們所選擇的，而是天主將之放在我們生命之路上的「近人」（路十 33）。這位「近人」也許會發現基督，因為他遇到了一位能夠盡其所能為他服務的弟兄。就像撒瑪黎雅善心

人的比喻中所講述的，雖然天主有時召叫我們，讓我們去愛、去服務，但並不保證我們的愛會結出相應的果實（參路十 33-35）。天主從不會向我們要求我們不能做的事，然而，在服務別人的時候，有時祂卻會使我們最大可能地發揮我們的能力。

最後，做僕人意味著服務，因為這是我們的職責：「既做完吩咐你們的一切，仍然要說：我們是無用的僕人，我們不過做了我們應做的事」（路十七 10）。一切按照我們自己的意願所做的事，都不夠是對天主的服務。為能夠成為「有福的」，並且為避免生命的失敗而做天主的僕人，也不夠是對天主的服務。其實，做天主的僕人，是服務最小的弟兄：那些最需要被服務的人。耶穌說：「凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的」（瑪廿五 40）。對那些重視福音的人來說，做其弟兄的僕人是一種真福，而不是一種能夠獲得權力的機會。福音（路十七 10）告訴我們，做僕人是我們的職責和任務。而天主之所以要求我們做僕人，是為了我們的益處。所以，我們非但不應該等待稱頌，反而應該感謝！

「其實天主的國並不在於吃喝，而在於義德、平安以及在聖神內的喜樂：凡是按這原則事奉基督的，才為天主所喜悅，為眾人所稱許。」（羅十四 17）

「天主喜愛樂於捐獻（給予）的人。」（格後九 7）

第七節：向恩寵開放的時刻

耶穌要求其門徒要特別關照那些最窮、最不幸和最需要幫助的人，即所有最需要被愛的人。而聖保祿在致羅馬人書中則說：「應與喜樂的一同喜樂，與哭泣的一同哭泣」（羅十二15）。這意味著我們不僅應該關注我們兄弟的苦難，也應該關注他們的喜樂。假如我們在他們生命的這些重要時刻中陪伴他們，那麼就是在見證基督的愛，因為基督沒有漠視構成他們生命的任何事件。所以，我們應該說明他們以另外一種視角來看這些事件，並說明他們以不同的方式去生活在這些事件中。

心理學家們指出了這些「時期或轉折的因素」的重要性。所謂「轉折時期」是指由於一個特殊的、要求非常之舉措的事件的發生，一個人或一個家庭的日常行為模式所遭遇到的根本性改變的時期。一個處於穩定環境中的人，一個既沒有多少困難，也沒有什麼特別的轉變的人，是不容易徹底地改變其平常的生活模式的。所以，那些不屬於任何教會的人，或者那些遠離教會的人，在這些「轉折時期」是非常容易改變其生活的方式的（加入教會，甚至成為教會的負責人）。比如剛剛婚後的夫妻就處於這種轉折時期，即處於改變的準備狀態中。離婚後的人也處於這種狀態。同樣，一個剛剛迎接新生兒的家庭也會比較容易在基督內接受新生命。還有當一個人重病和住院時，他會特別看重基督徒團體對他的看望。

可見，假如在這些不認識教會的人所經歷的轉折時期中，我們的說明能夠成為對其需要或貧困的回應，並且這種貧困能

夠使他們向天主的恩寵開放，那麼這些轉折時期就是非常重要的。「我實在告訴你們：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的」（瑪廿五 40）。我們已經預先知道我們將要受的審判是怎樣的：這審判將按照我們對最小兄弟所做的和沒有對他們做的事來進行。所以我們不能忽略這些「轉折因素」，因為它們能夠使我們周圍的人向天主的聖寵開放。耶穌曾向「窮人」傳報了喜訊，祂也指給我們一個那些需要被特別關注的人的清單：「我父所祝福的，你們來吧！承受自創世以來，給你們預備了的國度吧！因為我餓了，你們給了我吃的；我渴了，你們給了我喝的；我做客，你們收留了我；我赤身露體，你們給了我穿的；我患病，你們看顧了我；我在監裡，你們來探望了我」（瑪廿五 34-36）。

這些需要我們愛的弟兄應該具有優先性。如果我們在他們的這些「轉折時期」無動於衷、袖手旁觀，那麼我們就更不會在他們幸福的時期為他們做什麼了。與他們相遇，就是在相遇基督，而他們，由於所遭遇的困難，則更容易與基督相遇。他們需要我們的說明，而在這些轉折時期的幫助則能夠為他們帶來我們本有的能力所無法給予的東西。因此，對他們的幫助具有雙重急迫性：一方面，他們需要幫助；另一方面，困難和貧困的時期能夠使他們更容易地接受天主的聖寵。

耶穌在這個比喻中列出了祂那個時代的窮人的清單——其實這也適合所有的時代，通過它，可以說，福音特別能夠落實。下面所給出的這個清單不算完全，我們當然可以繼續補充。這些處於「轉折時期」的人都在我們奧義羔斯的範圍之內，我們可以將對他們的服務看作天主的召叫。因為他們正處於人生的

困境中，正在生命的十字路口徘徊，正等待著指引和幫助，也因而正為天主的聖寵打開心門：孩子夭折、父母去世、妻離子散、天災人禍、結婚生子、家庭糾紛、畢業離校、事業有成、欠債失業、移民定居……

第八節：聖經學習之二

「一顆僕人的心」（若十三 1-17）

一、在 1 到 3 節中，耶穌所知道的四件事是什麼？

二、既然耶穌了解這四件事，那麼祂做了什麼？

三、在第 9 節中，為什麼西滿伯多祿那樣回答耶穌呢？

四、為什麼說耶穌洗猶大的腳具有深遠的意義？

五、指出三個需要「洗腳」的人。我們會以怎樣的方式為他們洗腳？

六、在 17 節中耶穌許諾了什麼？

第九節：聖經學習之三

「一顆僕人的心」（瑪廿 25-28）

一、世上的執政者和大人物的特徵有哪些？

二、在耶穌看來，成為「大人物」的方法是什麼？

三、耶穌來到世界做了哪兩件事？

四、做僕人意味著什麼？

五、今天我們可以為哪些人服務？以怎樣的方式？

第十節：「奧義羔斯」名單

在我們的奧義羔斯裡應該有二十到三十個人。他們都是我們在日常生活中經常接觸的人：家人、同事、同學，鄰居、或者朋友等。我們可以在下面這個表上填上他們的名字。然後在

祈禱中，根據下面給出的標準，認真地想想他們得救的處境。事實上，只有天主最清楚他們的處境，任何人都不能夠妄自評判別人是否得救。這裡，我們不是在做評判，也不是在為他們分類，而是以信德的眼光去關注每個人在天主的計畫中的確實情況，去發現我們能夠為他們做的事。

- A、忽略或漠視福音的訊息
- B、了解基督信仰，但卻拒絕活出信仰
- C、理解福音，但難以聽從耶穌的召叫
- D、接受天主，但拒絕教會
- E、是基督徒，但其信德是死的
- F、已準備好接受耶穌
- G、對耶穌基督的福音持開放態度
- H、熱心而不斷成長的基督徒

第十一節：一週的工作

- 一、學習第一講。
- 二、閱讀《在新世界傳福音》第一到第十六號。
- 三、完成聖經學習之一、之二和之三的問題。
- 四、在祈禱中列出你「奧義羔斯」裡的名單。
- 五、填寫評估表並上交組長。

第二講 福傳過程

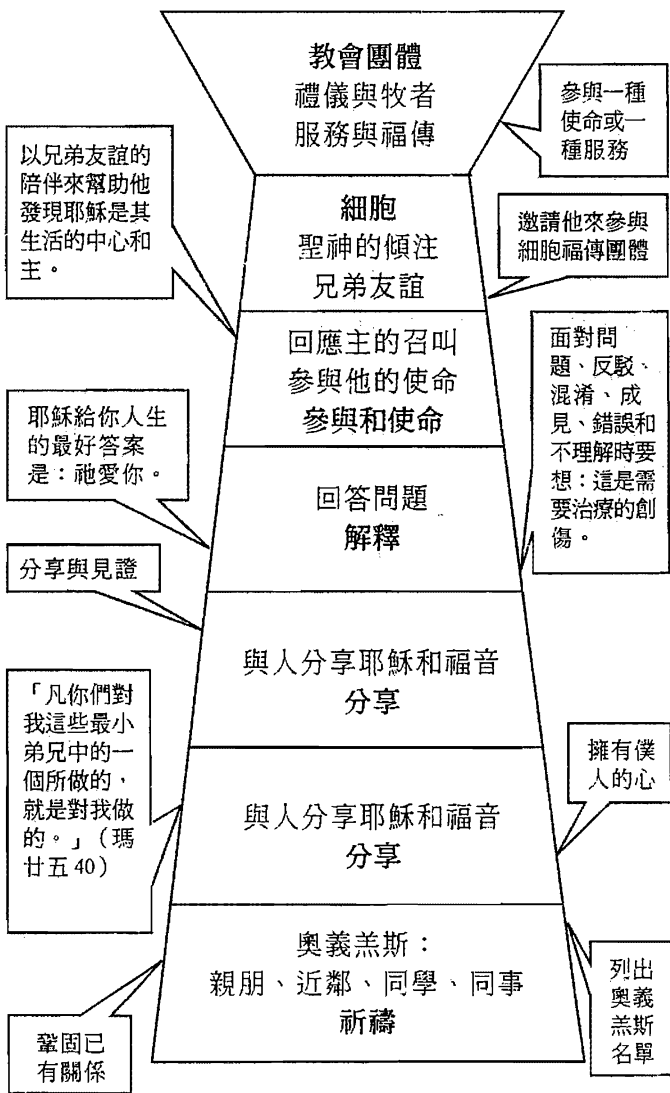

複習第一講

在開始第二講的學習前最好複習一下前面的內容：

- 一、偉大的使命（谷十六 15；瑪廿八 18）
- 二、奧義羔斯的福傳：奧義羔斯指什麼？舉出聖經中的例子
- 三、福傳的六個步驟
- 四、祈禱和聖神的力量
- 五、僕人的需要（若十三）
- 六、注意那些對福音持開放態度的人
- 七、宣講福音：一種生活方式
- 八、聖經學習：若十三 1-17；瑪廿 25-28
- 九、你的奧義羔斯名單

第一節：福傳過程

第二節：以基督為主題來進行交談

大部分為基督做見證的人發現，當他們願意向別人談論天主時，最敏感的地方就是將話題轉向基督而不至於使對方離開，或不至於使對話成為一種沒有任何意義的宗教辯論。下面給出的這些建議也許對於我們向別人談論基督會有所助益。

一、聆聽！每個人都有他自己喜歡的話題：他本身！如果對方覺得我們真的願意聆聽他，即使他再倔強也會對我們所提出的主題感興趣。如果我們真的表現出對他感興趣和願意聆聽他的話，我們甚至能夠對他提一些比較具體的問題，而且他也會樂意回答我們的。

- 1、說話時要看著對方的眼。
- 2、微笑，並且表現出理解對方的誠意。
- 3、以「怎麼樣」、「為什麼」、和「什麼時候」來開始提問。
- 4、千萬不要向對方表現出任何價值評判。

二、提起注意，抓住時機：與別人談話時要注意觀察時機，或者祈求天主給我們時機，這是非常重要的。要提起注意，因為人們往往會無意識地、或間接地談到天主，比如向我們訴說其創傷、憂愁、理想、悔恨、孤獨等。要常常尊重這些弟兄所願意向我們傾訴的事！

三、對所有的人和藹可親：那在我們眼中顯得微不足道的人也有權力接受耶穌及其言語，並有可能最容易皈依。對這些弟兄來說，也許我們是唯一關愛他們的人，因此，我們也有可能唯一使他們向福音打開其心門的人。

四、為人服務：服務是我們的使命和對別人奉獻的基礎。

五、耐心：愛就是付出時間。應該向別人奉獻我們的時間，那怕只一杯茶的功夫。不要老看自己的錶，也不要抓著門把手跟人講話！

六、友善地提意見：要常常注意鼓勵別人；要首先去看別人生命積極面的東西和懂得尊重和欣賞！

七、尋找別人的需要和困難：對每個人都應該表現出我們的同情和理解。如果這些人正在經歷某種困難，而我們知道一些類似的情況，就應該向他們解釋我們或其他的人是如何因著信仰和與主的親密關係而解決這些困難的。

八、是主在開啟人的心門：主會在時機成熟時開啟他們的心門，並且祂的時間觀不是我們的时间觀！為此教宗保祿六世說：「有信德的人不會著急。」

九、按照別人本來的樣子接受別人：不過，這並不意味著任別人陷入其所處的境遇而袖手旁觀，而是應該學習天主的耐心和尊重別人成長的道路。「要尊重被福傳者靈性的境遇，尊重其生活節奏和平安。沒有人有權力強迫他們接受福音」（教宗保祿六世）。

第三節：使基督成為交談的主題

我們福傳的使命自然是宣揚基督和祂的福音，而不是我們自己的觀念和個人經驗。不過，那些聽我們宣講的人也需要我們的個人見證。因此，我們也可以讓他們分享我們的信仰和與基督相遇的經驗。我們的靈性經驗並不常常是那種徹底改變我

們生命的皈依，而往往是一種漸進式的皈依。即使是曾經默默無聞的小德蘭，也經歷過重大的考驗和轉折，而正是她的這一「心靈小史」為千萬基督徒照亮了前程。下面給出的這九個建議也許會多少幫助我們如何使基督成為對話的主題。

一、如果某人知道我們是熱心教友，並且如果我們覺得他能夠聆聽我們的話，在對話時要對他說：「我是否曾告訴過你，我精神生命的轉折和我是如何發現信仰的？」

二、如果有人誇讚我們的家庭、我們對別人所行的愛和我們助人為樂的精神時，我們也許可以這樣告訴他：「假如你在十年前就認識我的話，也許你就不會這樣說了。」如果使他發現基督的時機還不夠成熟的話，我們可以如此對他講：「假如某一天我們有時間，我希望可以給你講講那改變我生命的情況。」

三、對一個冷淡的信友，我們也許可以這樣對他說（如果這是我們個人的經驗的話）：「我也曾像你一樣懷疑過教會，但現在我的態度改變了，因為……」我們應該知道，別人所持的反對教會的理由往往是一些掩蓋深刻事物的藉口。不要太在意這些藉口，努力藉著抓住重要的東西和告知對方你是如何通過與主的相遇而改變生命的來持續對話。

四、在與非基督徒的交流中，如果我們與他們的關係變得深，他們有時就會向我們傾訴其憂愁、渴望、挫折等生命狀況。假如你也有過類似的經驗，就可以這樣對他講：「你知道嗎，我也曾有過這樣的經歷，直到那徹底改變我看事物的眼光的那一天……」而假如你的經驗與對方的經驗並不相同，你也仍然可以告訴他，基督在今天依舊真實地臨在著。切記不要強迫別人聽你的見證，應該以直接或間接的方式問對方是否感興趣。

五、如果我們認識某人已很久，卻從沒有對他分享過我們與耶穌的經驗，也許我們可以這樣來講：「有一件事我覺得很遺憾，雖然認識你這麼久了，卻從沒對你講過那改變我生命的事……」

六、對那些總怨天尤人的人，我們可以這樣提醒他們：「你怎麼看福音裡的智慧，基督看世界的眼光，祂所給予的人生答案……？」也可以向他推薦這些聖經章節：「當我在世界上的時候，我是世界的光」（若九5；十二35-36）。

七、在談話過程中不要避免日常事件、新聞、社會問題等，因為有時人們會藉著這些話題自然而然地思考世界，進而思考天主。我們也可以發問，比如：「你覺得這種問題與福音有什麼關係嗎？你認為耶穌談到過此類問題嗎？」等等。如若他對天主有一些錯誤觀念，則可以反問他：「在你對天主的擯棄中隱藏了你對天主怎樣的思想？！你難道不認為這種『天主』與福音中的天主相去甚遠嗎？」

八、為了使人敏感於信仰和靈性生活，我們可以圍繞著天主在我們生命中的位置來展開對話，比如我們需要祂做什麼？天主是否是沒有用的，或者祂是無時無刻地支撐著我們存在的創造主？如果對話涉及到了教會和基督徒的話，我們則可以如此提問：「在你看來，基督徒是怎樣的人？」答案往往會關係到我們的行為：「他到教堂做禮拜，遵守倫理規則，祈禱……」我們要注意其答案所包涵的一切事實，然後再由此展開我們對信仰的思考，最後指向與基督的相遇。

九、如果我們感到對方對信仰很好奇，或者感到他在進行精神性的尋找，那麼這些問題就能夠幫助我們預斷他的渴望，

哪怕這是一些有可能令人驚奇的問題，比如：「你覺得被召去享受永生嗎？」對於那些喜歡嘲笑信仰和超越之存在的人，我們也可以嚴肅地提這樣的問題：「想像一下你今天面對著天主，如果祂問你『我為什麼應該把你接到永生裡呢？』，你該怎麼回答？」提這樣的問題是非常重要的，當然更重要的是應該隨從聖神的引導來講話（瑪十 20）。我們需要常常記得，人的悔改只能是聖神的工程。我們所給出的這些建議與向聖神的祈禱是不可分離的；我們需要祈求聖神，好使祂啟發我們，賜給我們力量，並感動那應該歸化者的心（《在新世界中傳福音》第 75 號）。

那些曾以其著作和靈性經驗光照了教會的靈修大師們，比如聖女大德蘭和聖十字若望告訴我們，應該避免尋找靈性的滿足和安慰。他們與聖保祿的看法是一致的，聖保祿曾勸勉格林多人說，唯一有絕對價值的神恩是愛德。所以，那些聽我們宣講的人需要聆聽我們與基督相遇的見證。不過，我們應該謹慎地向別人見證自己的靈性生活，不要使別人以為靈性生命就是對神樂的尋求。

教宗保祿六世如此問道：「宣傳福音豈不就是將個人的信仰經驗通傳給別人嗎？」

——《在新世界中傳福音》第 46 號

第四節：四種通傳基督的方法

當我們想與別人談論基督時，我們常常會以為得向別人介

紹具有歷史真實性的福音。這雖然是福傳中很重要的一點，但並不是唯一重要的部分，也不是在一切情況下都適合的，因為那些聆聽我們的人也可能期待其他的東西。日常生活為我們提供了多種不同的與別人分享我們信仰的機會。下面就是一些例子：

一、真理之言：即在平常談話中可以運用的，或是在日常事件中可以提及天主的表達方式。比如：「這片風景、這滿天的星辰……讓我感到了上帝的奧妙偉大和祂的臨在」（假如這種表達方式能夠為我們周圍的人所接受）。「如果上天願意，我明年會做某某事。」「由於上天主助佑，我們和好了。」「感謝上蒼」或者「願上蒼保佑你」（這些表達方式在某些國家有時只是一種祝福語）。

二、見證：向別人分享我們的個人經驗。見證不在於證明什麼東西，也不在於使別人發現其錯誤，而只在於簡單地告訴別人我們所相信的東西。有關見證最重要的一點是，無論在什麼情況下，我們的見證都不應該有可被質疑或者被拒絕的地方：誰都不可以向別人講述其他人的經驗。此類見證沒必要出現在我們與他人的對話中。我們只需簡單地對他人講基督之臨在改變我們生命的事，或者一句感動我們的福音裡的話，又或者祈禱對我們生命的重要性等等。因為這正是安德肋對西滿所做的見證：「我們找到了默西亞」（若一 41）。教宗保祿六世說：「現在的人寧願聽信見證，而不願聽信宣講的老師；即便他聽信老師，也是因為這老師是見證人」（《在新世界中傳福音》第 41 號）。

三、福音：宣講福音——對基督死而復活及其天主性的肯定與忠實地通傳祂的話，即我們所謂的「要理講授」（希臘文

kerygme 指對基督信仰主要道理的宣講)。「要理講授」指宗徒們的首次福音宣講，這宣講是為召叫人們皈依信仰和領洗。而這種宣講並沒有過去，它一直是福傳的主要工作。在《宗徒大事錄》中，我們可以看到對福音的宣講（尤其是伯多祿在五旬節的宣講）是如何感動聽眾的心的，而正是這些成為基督徒的聽眾組成了初期教會團體。「以色列全家應確切知道：天主已把你們所釘死的這位耶穌，立為主，立為默西亞了……他們一聽見這些話，就心中刺痛，遂向伯多祿和其他宗徒說：『諸位仁人弟兄！我們該作什麼？』」（宗二 36-37）

四、邀請：假如機會允許，我們就可以向朋友解釋什麼是細胞團體聚會，並邀請他來「看看！」（若一 39）應該讓他感覺到我們的細胞團體將會很榮幸地歡迎他。當然，也沒必要什麼都說，或者回答他所有因好奇而提出的問題。因為實際的聚會要比我們的解釋更能夠使他發現細胞福傳的靈修精神和運作方式。

第五節：小組學習

只要稍微注意一下那些不參加堂區活動的人的比例，我們就會發現大部分堂區的發展潛能其實是非常大的。既然我們的團體被召去通過兄弟之愛與接納來通傳基督福音的訊息，我們就需要邀請他們。耶穌期待更多的人能夠藉著我們福傳的努力而加入教會：「莊稼固多，工人卻少，所以你們應當求莊稼的主人派遣工人，來收他的莊稼」（瑪九 37-38）。

最近，米蘭教區的民意調查數字顯示：有一半不進教堂的

教友承認信仰的真理，這就為我們打開了福傳的大門。他們所承認的真理包括：26%—耶穌；22%—信仰；14%—聖體聖事。有25%不進教堂的教友願意讓其孩子接受要理培訓和領受入門聖事（聖洗、堅振、聖體聖事）。也許我們不容易直接接觸這些父母，但通過其孩子所接受的信仰教育和見證，我們有時是可以與他們接觸並對他們進行福傳的。

法國的天主教報紙《十字架報》也做過很多次類似的民意調查：在法國，雖然只有4%的人參與天主教會活動，但有60%的人說他們相信天主，並且有60%的孩子接受了洗禮。此外，大部分說相信天主的人願意其孩子接受信仰教育。

可見，從某種程度上說，這些人已準備好要我們以不同的方式來說明他們認識信仰，接受福音，這就需要我們的見證。事實上，在很多人身上都殘存著宗教的根，只要我們能夠以愛的見證和宣講來澆灌，信仰就會在他們的生命裡重新成長起來。

那麼，為能夠將你周圍的人吸引到教會裡來，你應該做什麼呢？

第六節：聖經學習之一

與人分享福音

你有沒有問過「天主為什麼要我生於此世呢？」一個根本的理由是和整個教會一起進到聖三的共融中，因而另外一個理由就是帶領其他的人走向基督。在祈禱後，請指出下面這些聖經章節中最重要的部分：

路十九 9-10 (耶穌在匝凱皈依後的講道)

若十五 8 (耶穌對門徒的講話)

宗廿 24 (保祿對厄弗所長者的講話)

宗一 8 (耶穌對其門徒的講話)

弟後四 2 (保祿對弟茂德的講話)

這些章節向我們指出了怎樣的有關引導他人與耶穌相遇，或有關引導他人與耶穌相遇的方式的重要性？

第七節：聖經學習之二

開始對話

閱讀若四 5-19

一、在耶穌與撒瑪黎雅婦人相遇的過程中，耶穌用以喚起其好奇心或對宗教的興趣的論證是什麼？

二、請想出三種能夠使你與義羔斯中的一個成員發現耶穌的方法。

1、

2、

3、

第八節：模擬情景

對於某些行為，假如我們只看而不參與，能夠使我們具有批判精神，或更好說能夠使我們站在廬山外來客觀地評價它們。注意看這些情節，然後進行評價（下面這些故事情節要表演出來）。

情節一：冷淡教友家庭

你和你的妻子走在回家的路上，遇到了你的鄰居，他正在發動汽車，但無論如何發動不起來，而他知道你是熱心教友，那時你該做什麼？

情節二：堂區領地內的非教會人士

你和朋友們正在超市買東西。期間，你和他們談論堂區活動。這時，有人帶著鄙夷的神情強烈反對這些活動。你該做什麼？

情節三：遠離教會的人

你的同事正有工作或家庭困難，他沒有辦法解決它們，因此很頹喪，並且對天主持消極態度。你該做什麼？

第九節：一週的工作

- 一、學習第二講一到五節。
- 二、讀《在新世界中傳福音》第十七到二十四號。
- 三、思考並回答學習聖經之一、二的問題。
- 四、記住那九個使對話的主題轉向基督的建議以及那四種分享基督的方法。
- 五、填寫評估表。

第三講 偉大的使命

複習第二講

- 一、福傳的進程
- 二、使基督成為交談的主題
- 三、以基督為主題來進行交談
- 四、四種分享基督的方法
- 五、小組學習
- 六、聖經學習之一、二
- 七、模擬情景

第一節：偉大的使命

「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音。」
(谷十六 15)

「天上地下的一切權柄都交给了我，所以你們要去使萬民成為門徒，因父及子及聖神之名給他們授洗，教訓他們遵守我所吩咐你們的一切。看！我同你們天天在一起，直到今世的終結。」(瑪廿八 18-20)

一個好的福傳者應該學習去默觀和深入天主的聖言，任它浸透自己的心，並在祈禱中去培植它，最終使其產生果實。他要「吞下那書」(默十 8-11)，並消化吸收它，以便能夠去福傳。為此，我們再次提出主耶穌的臨別贈言，並肯切地邀請大

家將其熟記於心，好能讓它引導那些服務聖言及其弟兄的人的整個生命。

評述

一、當我們聽到耶穌的這個「派遣」時，我們會立即察覺到，祂沒有教授如何履行這使命的方法。祂當然不願意強加給我們一種方法，好像那就是唯一和最好的。祂讓我們用超見之恩，去發現那最適合我們的時代和生活環境的方法。

二、這些關鍵的詞彙十分值得強調：「去」、「使萬民成為門徒」、「授洗」、「教訓」、「我和你們天天在一起！」祂把我們派遣到充滿壓力、傷痛和罪惡的世界中，是為領回那些迷失和飢餓的羊羣。我們不能認為這份耶穌留給門徒們的最後使命次於其他使命，因此我們應該投入更少的精力。不，我們得到的愈多，天主要得也愈多。我們可以去想我們回答這份召喚的方式。

三、這種應該「白白給予」的態度（因為我們所有的是「白白得來」的），顯然超過了福傳活動的領域，因為教會會交給我們其他的工作。但成為福傳者，就是成為「喜訊」的服務者，進入到福音訊息的中心深處。假如沒有傳教的層面，我們便是個「只入不出」的基督徒。如果說熱心信友的人數在信友的總數中只占 5%，並且只有 1% 的人實際地參與教會的使命，而在 1% 的人數中只有一小部分參與福傳工作，那麼我們便會看到，我們的信友團體實際上已不再完成這份主耶穌所交給我們的使命了。儘管那些參與福傳工作的人有他們自身的限度，但為回應耶穌的這份召叫，他們總不會缺少完成其使命所必要的恩寵：

「你們先該尋求天主的國，這一切自會加給你們」（瑪六 33）。

四、如果有些堂區有福傳的渴望，那麼他們的牧靈便應發生根本的變化：它不應只滿足於開放和慷慨的態度，也應成為傳教的堂區。堂區應該從「走進來」過渡到「走出去」。福傳的使命不應該成為牧者獨自的任務。只有地方教會團體成為傳教的團體，整個教會才能成為傳教的教會……當然，牧者的角色是特別的。我們可以說，一個並非福傳者的信徒，他的見證也不會奏效。因為沒有什麼像福傳精神那樣，能夠使基督徒扎根在信德和對福音的忠貞裡。

五、在福音中，「愛」與「行善」是同義詞（路六 27）。那來自我們對復活的耶穌的信仰，和活在信徒心中的救贖的恩賜，是我們能夠獲得的最珍貴的禮物，也是我們能夠給予他人的最重要的禮物。耶穌來是為拯救所有的人；這是祂最大的心願。祂想要拯救所有的人，因此把這份使命託付給了祂的門徒們。

六、完成這份職務的前提條件並不是成為完美的信徒。在《瑪竇福音》的結尾處，我們注意到有些門徒仍然在疑惑（瑪廿八 17），但耶穌還是給了他們去傳播福音的使命。而我們是在發現到主耶穌對我們的信任，和勇敢地去回應祂的召叫時——儘管我們是有限度的，才會找到信仰的真實領域，也才會圓滿地實現它。

七、要經常抽出一些祈禱的時間，好使天主的聖言能深入到我們的內心；也要找一些個人學習的時間，特別是對聖經的學習，好讓聖言的能力轉變我們的思維方式。

八、福傳應該結合於對主耶穌及教會的服從。一方面，這要求我們接受耶穌的誠命以及由此而產生的神恩能力；另一方

面，這也要求我們歸屬於那給予我們福傳使命的教會。要避免兩種極端：在服務教會的同時而忘記這份服務的使命來自基督，忘記它包含著聖神的恩寵；或者相反，自以為在教會所交付的所有使命之外，也依然為聖神所引導著。

「理想的福傳者是為教會所派遣的人，是依據他所為之效勞的權威，並在教會的共融內和宗徒的繼承中而宣講的人，也是依據他所領受並培養了的神恩而宣講的人；理想的福傳者是像首位福傳者耶穌那樣，因著自己對聖神行動的開放，而能夠先知性地將其聽眾置於天主的能力之下的人。」

——Raniero Cantalamessa 拉尼祿·岡達拉邁撒神父：
《教會生活中的基督的奧秘》（*Les mystères du Christ dans la vie de l'église*）。譯者註：岡達拉邁撒神父是方濟會會士，國際著名的宣道者，現為教宗避靜專職講道員）

沒有聖神，福音就是死的文字，權力就是統治，福傳就是鼓吹。但藉著聖神，福音就是天主的能力，權力就是自由的服務，福傳就是聖神的降臨。

——Ignace de Latakié 拉塔基耶的依納爵

第二節：轉換思想和目標

我們如何切實地定義我們平時所認識的大部分堂區的特徵

呢？一般而論，這涉及到有效率的、管理有素的和可以使人們得到靈性滋養的機構。用喬治·格林的話說，「大部分堂區是供給被選者的靈性服務站。」

過去我們想，如果那些經常接觸教會的人得到了充分的滋養，那麼他們就會被鼓勵去福傳。然而事實並非如此！許多的堂區都自我封閉，並從某種程度上說，遭受著從「共同生活」（希臘文 *κοινωνία*）退化到「共同生活主義者」（只封閉在有相同的生活模式的羣落裡）的痛苦。這樣的「羊羣」倒是養肥了，可以舒適地沉浸在熱烈的兄弟友愛中。但對於耶穌所指出的教會的典型卻還相去甚遠！

那麼，祂託付給教會的偉大使命到底在於什麼？在宗徒時代的教會中，福音講道具有絕對的優先權。那時，基督徒們把自己看作被派遣的子民、世界的光和酵母。他們在福音講道中看到了教會的存在，就好比火是在燃燒中才存在一樣。從某種程度上講，我們已失去我們的火，所以應該重新確定我們的目標。

「當今教會需要那些有能力向這異教世界，以言語和行動見證其信仰的成員。我們需要那些有能力為了靈魂的得救而奮戰的堂區，需要那些準備好共同去尋找如何將福音帶給那些缺乏信德的人們的堂區。」

我們應該謙遜地承認我們還沒有準備好去正視我們福傳的使命。『傳教』一詞常常意味著我們在非基督教國家、遙遠的大陸、或者城市中的下層人羣中所推行的活動，而不是一個普通教會成員的活動。我們的教會有「使命」，但卻不是「使者」。所以，真正的問題在於引導那些經常接觸教會的人，使他們認識到『使命』，並使他們具有『使者』的抱負。

我們是如何忽略了耶穌為門徒所下的定義，和新約對教會的詮釋呢？耶穌沒有要求人去支援宗教組織，而是要求人和祂一起投入到救世的使命中。祂遠離了那些不願真誠地分擔其使命的退縮者，儘管他們曾是熱衷於祂的教悔的仰慕者。每一個信徒都有責任為其同類履行『司祭職』。這就是初期教會福傳的力量之所在，而正是這種力量征服了整個羅馬帝國。」（James Smart）

傳教活動革新教會，重新煥發信德和基督徒的身分，並提供新的熱誠和新的激勵。「信德是在傳給他人時才得以增強的！」
——《救主使命》第2號

第三節：靈性成長的步驟

在我們選擇與耶穌共融的時候，我們便開始靈性的成長；一個團體也是如此。因此我們需要知道，一些新的事件和新的經驗會由此產生。

一、悔改的經驗

這是每個門徒的第一個，也是最強烈的靈性經驗。和耶穌的相遇總會給一個基督徒的生命留下決定性的印象——他以前或者是徹底的無信者，或者是跟隨潮流式的教友。這種經驗會使他堅決地洗心革面，欣然地在其生命中接受耶穌的意願，並加入教會團體。這種經驗的兩個特徵是：接受耶穌持續的和重

複的主宰；強烈渴望與聖神保持親密關係。

其實，這就像在《宗徒大事錄》第一和二章裡所描述的一樣，在聖神的傾注下，門徒們的轉變表現為勇敢的見證。所以，基督徒應該強烈地渴望被這同一靈性能力充滿，而能做出美好的見證，為天主神國的發展做出貢獻。

二、接受委託和在福傳的精神裡前進

投入福傳工作對於平信徒的靈性成長來說，應該是一劑靈丹妙藥。因為從這種投入中，他可以不斷地汲取精神的力量，產生和耶穌相結合的渴望，不斷的悔改和補贖。

三、不斷的成長和準備履行職務

藉著祈禱、聖事和嚴格的培訓，門徒們有能力來平衡自己的生活，使其福音化，這樣，他的福傳工作便會愈來愈有效力。由此，他便會得到內在的整合，會在聖德上成長，會接受教會信仰的培訓，也會做個人祈禱。

教會最重要的職責之一就是使天主的子民在聖德成長，使他們在靈性上得到滋養，好使每個人都能勝任自己的職務（司祭職），更好完成自己的使命。宗徒、福傳者和牧者之所以被賜給教會，是「為成全聖徒，使之各盡其職，為建樹基督的身體」（迦四 11-12）。所以，為了能在質與量上發展，我們應有明確的目標和為達到這目標所需要的工具。

投入到教會職務中，在某種意義上說，是我們靈性成長的標記。我們不應該將悔改、在奧義羔斯中分享福音的喜訊，個人聖德的成長和天主神國的建設視作基督徒生活中可以分開的，

和相繼的層面，而應將之視作統一的進展程式。我們需要通過個人和團體生活的和諧來使這幾個層面達到平衡，並需要不斷地重新提及它們。

每一個細胞的組長都應該有一個神師，好能夠通過這份強烈的經驗，更好地在其他兄弟的靈修路上幫助他們。因此，我們應該能走出去，好能在我們的奧義羔斯中去分享這福音的喜訊，從而成為天國的建設者。

第四節：幾種對教會的批判的回應

一、「在教會中人們只談論錢！」

這樣的說法通常是為遮掩他疏遠教會的真正理由的託詞。

提示性解答：

- *「你知道，我從堂區得到的是我無法償還的。」
- *從某種意義上說，我把她當作我的家，我應承擔我應有的責任。
- *我們把獻儀看作一種虔誠的舉動，一種因天主給我們所做的一切而向祂表示我們謝意的方式。
- *教會就像家庭一樣也會有財政方面的問題，只不過有程度的差異而已。一般來說，她的唯一收入來源是教友們的捐獻。假如教友們不支付這些堂區的服務工作，誰來支付呢？
- *關於堂區的財政，我們也可要求本堂神父公開堂區的開支。

二、「我的生活糟透了，天主不會接納我的！」

問題在於此人對得救不敢再抱有希望。我們會經常會碰到

這類為自己創造「天主」，或者說「偶像」的人：工作、家庭、房屋、金錢、享樂。這種激情會使他對自己的罪過變得麻木。

為試著去幫助此種類型的人，我們可以：

- * 使他回想過去，從中尋找他的宗教經驗的時期。「年輕時，你去教堂嗎？」在我們的經驗交流中，使他再次經驗這一時期。這樣，我們便會使一些回憶浮現在他腦海中，而這將成為他長時間思考的源泉。
- * 舉一些我們身邊的人的例子，或者我們的個人經驗，告訴他我們是如何在信仰和祈禱中找到超越這些困難的力量。在需要時，告訴他，我們的「細胞」是「傾聽之所」，那裡的友好關係給人強烈的自由感，那裡的弟兄以兄弟友誼之情彼此代禱……「不是健康的人需要醫生，而是有病的人……我不是來召義人，而是來召罪人」（瑪九 12-13）。

三、「前些年，一位神父傷害了我，他使我遠離了教會。」

不對孤立事件表達意見，這是一個基本原則。也不要自充為教會的辯護者，而為她做無條件的辯護。要用心去傾聽別人的故事，這也許是真的，當然也可能含有一部分不真實的主觀性解釋。

有許多種回答方式：

- * 「我給你講個故事……」這可大事化小，可使他發現別人面對同樣的情況，卻有完全不同的反應。
- * 這顯示了我們人性的一面，有時我們會很苛刻和不公平，畢竟神父同我們一樣也是人。我們知道，在聖經中，人們殘忍地對待了耶穌。耶穌就在自己的家鄉被拋棄了。人們

像對待附魔人般對待了祂。儘管如此，耶穌也沒有拋棄他們……

- * 邀請。「不要總是停留在這件事上，應該忘卻它。你願意加入我們的祈禱小組嗎？相信你會有新的感受的。我們其中有些人也像你一樣被人傷害過……如果你願意參加的話，我們是非常歡迎的。」

四、「我在好多問題上不同意教會的觀點，因此我和教會斷絕來往。」

天主教會擁有長達 2000 多年的智慧結晶。對耶穌的委託，她是很認真的：「教訓他們遵守我所吩咐你們的一切」（瑪廿八 20）。

- * 從歷史的角度看，教會所採取的種種立場往往被證明是正確的。
- * 耶穌將祂的教會託付給伯多祿時說：「你是伯多祿，在這磐石上，我要建立我的教會，陰間的門絕不能戰勝她。我要將天國的鑰匙交給你：凡你在地上所束縛的，在天上也要被束縛；凡你在地上所釋放的，在天上也要被釋放」（瑪十六 18-20）。
- * 伯多祿的繼承人在信仰的道理和倫理上有不能錯誤的教導權。可以說，天主教會是唯一一個對墮胎、安樂死、性解放、離婚或同性戀持有明確立場的教會。
- * 「在細胞小組的分享中，我們討論一些很有意思也很重要的問題。你會在其中更深入地理解你的問題……我在那裡也經常有新的發現。」

五、「教會不會歡迎我的，因為我是個離婚的人。」

說教會拒絕某個人是不正確的。有些離婚的人有被開除教籍的錯覺。但這不是真的。一個離婚而沒有再婚的人可以領受聖事。一個離婚又再婚的人雖不能領受聖事，但他可以就此事和堂區司鐸談一談，聽取一些更確切的建議，好更清楚地認識自己的處境。對於如何接待離婚又再婚的人，普世主教和教宗若望保祿二世给出了一些指示：

- * 「那些離婚又再婚者被邀請參與彌撒和參與一些教會的活動。」
- * 「你們不要捨棄上主，因為祂不會捨棄你們。如果你們在良好的意願和信仰上堅持不懈，你們就會驚訝地看到上主要怎樣為你們打開城門。」

六、「我不需要教會，也不需要進教堂，我以自己的方式祈禱。」

* 我們可以以自己的方式來祈禱，但耶穌在福音裡為我們啟示了我們作為天主兒女的聖召，他告訴我們天主是「父」，並邀請我們以赤子之心來與祂相遇和交流。

* 完成這聖召的兩個幅度：

1、個人性的幅度：此幅度在於與耶穌的相遇，而在與耶穌的相遇中，我們則會領受聖神，並會進入到與天主父的關係中。在這個幅度內，我們的聖召主要實現在祈禱中。

2、團體性的幅度：耶穌建立了教會，並授予她權力（瑪十六 18）。他為教會建立了聖事，並賜下了聖神來幫助她。祂對門徒們說：「聽你們的，就是聽我；拒絕你們的，就是拒絕我；

拒絕我的，就是拒絕那派遣我的。」（路十16）

七、「為什麼天主教徒應該在主日參與感恩祭（彌撒）呢？」

- * 在建立聖體聖事時，耶穌沒有說：「這雖是我的身體，但並不重要，你們可以不在乎它……」，而是說：「你們要這樣做……」所以，祂明確地邀請我們參與聖體聖事，而教會則以基督授予祂的權威要求信友至少每主日參與彌撒。
- * 如果你相信耶穌臨在於祂的門徒中間，如果你相信祂個別性地邀請你，並賜給你祂的身體作為你的精神食糧，為使你與祂結合為一體，以與祂一起成為天主的兒子，你又怎麼能回答祂說：「主，我相信所有這一切，但我還有其他更重要的事要做……」
- * 舊約與新約的首條誡命都是全心全靈地愛天主在萬有之上，那麼，如果你連這最起碼的邀請都要拒絕的話，又怎麼能說是愛天主在萬有之上呢？
- * 天主子降生成人是為使我們同祂一起成為天主的兒子，並因而進入到聖三共融的生命中，而我們之所以在彌撒中領受聖體，是為成為基督的身體，所以聖體聖事是教會生活的頂峰。

我們所祝福的那祝福之杯，豈不是共結合於基督的血嗎？我們所擘開的餅，豈不是共結合於基督的身體嗎？因為餅只是一個，我們雖多，只是一個身體，因為我們眾人都共用這一個餅。（格前十16-17）

第五節：面對拒絕

既然我們的願望是帶領奧義羔斯中的成員認識和跟隨基督，那麼了解某些人之所以拒絕接受福音的理由便很重要，因而也能作好準備去面對拒絕。這一節幫助我們處理在福傳過程中的每一個階段裡所出現的這種問題。

第一階段：服務

如果我們與我們奧義羔斯中的人的關係處於第一個階段，即服務的階段，我們便該記得，大多數人之所以拒絕基督，是由於下原因：

1、無知：這些人從未聽過對基督的介紹。所以，在向他們闡述耶穌為救主的同時，我們必須幫助他們超越這一狀況。

2、無稽之談：他們聽到一些關於教會、基督徒或教會機構的言論，這些言論曾使他們對教會產生一些錯誤的觀念。

3、扭曲：他們看待基督信仰的方式被名不副實的基督徒或人們對信仰的錯誤闡述扭曲。在服務和愛這些人的同時，我們可以使他們跨越「無稽之談」和「扭曲」的狀態，因為服務與愛能夠使他們發現教會和信仰的真實面貌。

第二和第三階段：分享與講解

如果那些我們正在向其傳福音的人屬於這兩個階段中的任何一階段，這意味著他們已做好準備，聆聽對福音的系統性講解。而如果他們拒絕基督，則可能是由以下原因所造成：

1、缺少真實的理解：我們應當知道，「聽」福音和「接受」、「理解」福音並非同一回事。也許先稍微迴避，請另一個人來為我們進行福傳的對象分享信仰會更有效，因為有時候，另外的人，哪怕他也是在重複同一真理，卻可以令對方消除偏見和不理解，因而會使對方更容易接受福音。

2、懸而未決的知識性問題：人們往往會懷疑教會的信理。這個問題，一方面來自人們自己所形成的對教會的錯誤觀念。因此，我們應該平靜地面對這些問題，而不要捲入激烈的爭論中；我們應該意識到，假如沒有聖神的恩賜，信仰的真實性對於我們希望向其傳福音的人將是無法理解的。

第四階段：使命

如果我們所聯繫的那些人處在這一階段中（即那些為我們所邀請而參加細胞小組的人），就說明他們相信福音所說的是真理。但拒絕仍然可能發生。以下是其動機：

1、對主的權威的拒絕：這樣的人還沒有準備好接受一個人為其生命的主，甚至不會接受耶穌為主。當一個人對其生活方式太過滿意時，這種情況就經常會出現。這是最讓人憂心的拒絕的原因之一，因為儘管此人相信福音的訊息，卻仍然願意停留在其舒適的氛圍或自我中。所以，我們必須使他認識到此種處境的危險，使他明白，如果他相信，就必須允許讓耶穌來做他真正的主。對這樣的人來說，主是那占據其生命首要位置的人。

2、家庭和環境的壓力：在許多情況下，對基督的接受可能意味著斷絕某些已建立了的關係。我們需要承認，這些困難有時是真實的，就連耶穌自己如此說過（瑪十 4-39）。但這種割

斷，有時卻能夠為家庭和朋友帶來救恩；在看到我們生活方式的轉變後，他們也許能夠發現或重新發現基督。

3、「我不配！」：這人所犯的罪已使他吃不消，他不再相信自己能夠配得基督的寬恕和愛。這種拒絕可能以這些方式來表達：「我是一個大罪人」或「我怎麼知道天主沒捨棄我？」我們要指出，耶穌「是來召罪人」而不是「來召義人」的（瑪九 13）。我們的罪是祂來臨的原因，而且祂寬恕的力量要比我們犯罪的能力大的多（弟前一 15）。

4、對犯罪習慣的無能：那在此處境中的人很難明白和相信，基督會給予他能力、恩寵和動力，使他跨越罪惡的習慣。魔鬼給我們設得一個陷阱就是使我們缺少信心，陷入其中的人無法不把自己的生命與罪聯繫起來，無法不把他們的將來想像成過去的繼續。

5、「落後者」：這些人認為如果他們有足夠的可以自由支配的時間，就可以通過自己來成功地成為「自己行為的主人」，成為基督眼中最好的和「中看」的人。我們可以讓他們思考下面幾個主題，嘗試說明他們擺脫這些幻覺：

- * 你無法掌控未來。（若四 13-14；詠一四四 4）。
- * 如果你希望成為你行為的主人，你會徒勞無功的。
- * 不要錯過「有利」的機會（格後六 2）。

為什麼你想失去你現在可以擁有的這麼多快樂的機會？

接近你的弟兄們的方法：「福傳的工作首先要求福傳者對一切他向之進行福傳的人時常懷有最大的愛心。」

——教宗保祿六世

第六節：聖經學習之一

拒絕

思考下面所指出的聖經章節中的幾個人和他們拒絕基督的原因。思考我們所遇到的人的靈修狀態是很重要的。評估並記錄這些拒絕的原因：

第一階段：無稽之談、無知、歪曲

第二和第三階段：缺少理解、懷疑

第四階段：拒絕基督的主宰、周圍的壓力

一、富翁（谷十 17-23）

二、法利塞人（若十一 46-53）

三、尼苛德摩（若三 1-5）

四、撒瑪黎雅婦人（若四 15-20）

第七節：聖經學習之二

繼續上面的思考：

五、侮辱耶穌的兇犯（路廿三 29）

六、阿格黎帕王（宗廿六 27-29）

七、厄弗所人（宗十九 23-34）

八、雅典人（宗十七 16-32）

第八節：一週的工作

- 一、學習第三講第一到第五節。
- 二、閱讀《在新世界中傳福音》第二十五到三十九號，並指出重點。
- 三、背誦著重指出的段落。
- 四、默想下面這句話，並記下你的反思。

「你們不可與此世同化，反而應以更新的心思變化自己，為使你們能辨別什麼是天主的旨意，什麼是善事，什麼是悅樂天主的事，什麼是成全的事。」（羅十二2）
- 五、閱讀並填寫聖經學習之一、二。
- 六、填寫評估表。

第四講 細胞福傳小組

第一節：發展細胞福傳的理由

一、天主的旨意是使世界上的每一個人人都成為基督的門徒

對此條真理的意識可以使我們免於過快的自滿自足。一個生活的團體應該常常懂得感恩，並承認它由天主所領受的一切，但同時也應該躲避過分人性的滿足，不應該與其他不熱心的團體或人數寥寥的團體作比較。假如我們明白基督託付給教會的偉大使命，就會意識到在完成這使命之前，還有一段很長的路要走。基督對門徒的要求，不僅僅是使教會成長，而是使它發展到全世界。所以，如果一位信徒願意認真地對待這項使命，就應該開始發展並提高他日常的人際關係。

二、藉著私人關係，基督徒能更好地完成福傳使命

在自己所在的工作崗位上成為基督的工具，對門徒來說是非常關鍵的。大多數基督徒很少想到，原來在他們所臨在的地方，他們竟負有這種使命及服務的職責；就是說，他們很少利用這包羅萬象的關係網（οικος）——工作、家庭或娛樂生活——去完成他們的福傳使命。我們不需要到遠處去尋找應該做的事情。救主天主在我們的日常生活中給我們安排了需要我們的關愛和基督之愛的人。我們所在的地方就是我們做基督使徒最優越的地方！

三、教會應該是一個關心人的全部需要的團體

如果我們願意照顧弟兄姊妹們的精神需要，我們也應該考慮到他們的身體、感情及其人際關係上的需要。我們正是通過這種服務人羣的奉獻精神來獲得我們完成使命的權利的。因為天主的意願是藉著我們的服務來醫治他們的創傷，以達到對他們的拯救。

四、宣講福音是教會的首要使命

「你們要到普天下去向一切受造物宣講福音」（谷十六 15）。「你們去，使萬民成為門徒」（瑪廿八 19）。福傳和使人成為門徒是兩個不可分離的事實。因為使人成為門徒首先是從福傳開始，而成為門徒的目標則是成為福傳者。「主決不遲延祂的應許，有如某些人所想像的；其實是祂對你們含忍，不願任何人喪亡，只願眾人回心轉意」（伯後三 9）。天主忍耐的理由是願意所有的人都皈依。祂等待我們自身的悔改和所有因著我們的福傳而產生的人們的悔改。

五、福傳應該是我們優先的使命

當有人問到一個韓國婦女，為什麼韓國細胞團體進行福傳時，她回答說：「因為我們在這裡的唯一理由就是福傳。」

六、所有基督徒都是福音的使者

許多人認為，如果他們沒有完全獻身於教會，天主就不會用他們來完成教會的使命。事實上，所有基督徒，無論他們在

教會中占有什麼樣的位置，都由重生的洗禮和堅振聖事領受了天主聖神，並因此接受了在他們所在的地方完成福傳使命的任務。

七、教會應該鼓勵大小團體的聚會

在一個大型集會中，許多人會感到愉快。他們喜歡成羣結隊地參加足球比賽，甚至教會的集會！但同時，他們也渴望參加那些人數較少的組織或團體。因為他們喜歡感到自己不只是一個夾雜在「大多數」裡的「數字號碼」；他們需要在小團體裡所能經驗到的關係和友誼。聖經告訴我們，初期教會裡有大型的集會（宗二 41），也有小型的集會和家庭聚會：「他們每天都成羣結隊地前往聖殿，也挨戶擘餅，懷著歡樂和誠實的心一起進食」（宗二 46）。在《宗徒大事錄》裡，這樣的集會被提及了十幾次。

教會也曉得，為使宣講福音生效，必須深入羣眾的心，及向那些以他們的行動，及能夠必須影響他人的信眾團體宣講。

「小團體」到底是什麼？為何它們是宣傳福音的特別受惠人，同時又是宣傳福音者？

最後一種小團體將是宣傳福音的地方。正如我們在上屆全球主教會議閉幕時所說，它們為整個教會將是一種希望，原因是：

它們在天主聖言中尋求滋養，而且不容許受政治的驅使，或時尚的思想所蠱惑……

它們堅強地依屬於他們所加入的地方教會及普世教會；
它們與天主賜給教會的牧人，及與基督之神託給這些
牧人的訓導權保持真誠的溝通；

他們從來不視為宣傳福音唯一的受惠人及唯一的使者
——或福音唯一的保管人；

它們在傳教信念、熱火、奉獻及努力上不停地長大；

它們在一切事上表現大公無私，而從來不分派系。

——《在新世界中傳福音》第 57、58 號

第二節：什麼是「細胞」？

「細胞」是一個不斷增多的小團體，在「奧義羔斯」，即日常的人際關係中實踐福傳使命，以使人成為門徒。

一、「小組」和「細胞」的區別

在本培訓手冊中，我們經常用「小組」（group）這個詞來表達細胞。但很有必要將二者區別開來。我們可以把一組同班學生比作「基督徒小組」。它由一個核心小組開始，但在成長的過程中，假如其他人不屬於同一年齡層的話，那麼這個核心小組就會排斥他們，並會愈來愈難以向其他人開放。如此的小組尤其不適合接納那些剛剛開始認識信仰的人。

相反，由於「細胞」完全朝向福傳，它則會在一個遠離信仰的人參加到其中時而得以實現。細胞的全體成員都關注著他，並放慢步伐陪伴他，直到他可以隨著別人的節奏一起前進。這

樣，我們便戰勝了福傳的挑戰，因為我們是在照顧那「最後的」弟兄中時而成為「最先的」（瑪九 35）。這就是「細胞」的獨有特點，也是它與所謂的「小組」不同的地方。

二、奧義羔斯中的關係

某些堂區內的小組，為事實所迫，其成員是清一色的（共同生活在一起的青年、單身者、老年人等等），因而比較封閉。細胞團體有一定的彈性，它可以由不同年齡的人組成，但生活在同一個地方；它也可以由從事相同工作的人、有共同理想的人、同齡人、或同一階層的人組成。

三、小範圍

在小團體的內部，人們真的可以共同分享、祈禱和彼此認識。

四、增長

我們之所以將這樣的小團體命名為「細胞」，是因為它是按照「單細胞」的方式而成長的，當它達到一定的體積時，便可以再分為多個細胞。這樣的分解對於使它總保持為小的團體，和能夠使它回應團體成員的需要是必須的。增多使它可以更有效地收納新成員。這樣的團體的最終命運，是產生新的細胞。而這意味著母親細胞的死亡：分解為兩個新的子細胞——它們將展開同樣的生長進程。

五、教會的使命

教會的聖召（基督所託付給她的使命）包括：朝拜、宣講

福音、培育門徒和牧靈關懷。細胞團體也包含著這些使命，因此，從某種程度上說，它是「近鄰的小教會」。它的目的不僅是向非基督徒福傳，同時也是為將基督徒轉化為真正的門徒，以使他與牧者合作，共同領導羊羣。

六、聚會的意義

細胞團體的大多數使命是在團體聚會之外進行的，這一點和許多在聚會時開展活動的團體是不同的。為一個細胞團體而言，聚會只是為使成員相遇，但其主要的使命是在一週之內為生活在我們周圍的人展開服務。聚會是為暫時停下工作，以重新獲得力量和更好地去理解與肯定我們的使命與行動的價值。

第三節：組長的角色

一個作為教會基層團體的細胞福傳小組，或者說「小教會」的負責人應該是平信徒。他的工作是：朝拜、宣講福音、使人成為門徒、領導細胞團體和培育新的組長。

一個細胞團體並不要求他的組長具有所有的優點！我們要求他所具備的優點，應該是所有領洗者、所有基督的門徒都應具有的。

一、對靈魂的熱愛

如果福傳不是細胞團體的首要職責，那麼它就不過是夾雜在眾多慈善機構中的一個而已。但在沒有被聖神推動的情況下，我們不可能去自行完成福傳的使命，因為聖神是愛德的泉源（羅

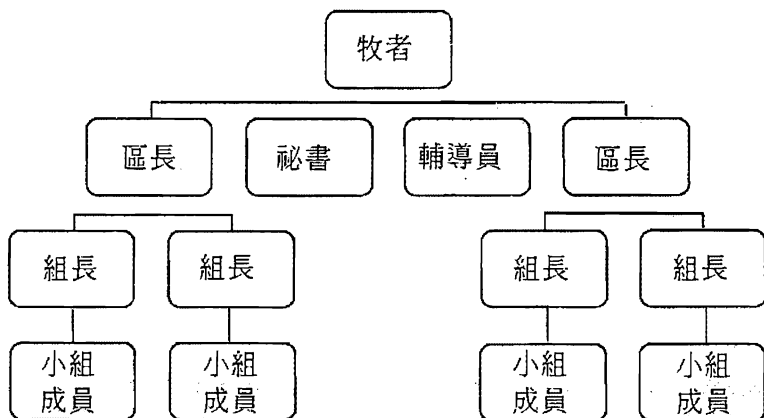
五 5)，而福傳就是愛。

二、一條契合天主聖意的路

知道「我們去哪裡？」要比知道「我們在哪裡？」更為重要。為了領導其他成員，組長不一定需要比別人走得更遠，而是需要感到饑渴和渴望成長（瑪五 6），毫無嫉妒地渴望與人分享他所發現的奧祕，哪怕只發現了一點點。所以，我們應該為那些將被召叫而成為未來領導的人祈禱，使他們能夠帶領他人走向主。「凡受過完備教育的，應相似他的師傅」（參路六 40）。

三、團隊精神

如果將熱心教友的數目與大多數堂區的居民總數相比，也許我們就會覺得，要想把所有的人都帶到基督面前，得有幾個軍團的「工人」才可以。從某種程度上說，細胞團體就像其中的一個軍隊，它只能在目的與行動合一的團體中完成其使命。它的方法和目的當然不同於軍隊的方法和目的，不過，我們可以由此設想一種團隊精神，或更好說，一種「共融」精神。地方教會也具有教會的聖統體制。我們需要在和宗徒權力之繼承者的共融中，和對天主的信賴中來完成這種教會的使命，而宗徒權力的泉源則是天主。我們可以用以下的圖來表示細胞團體擴展後的組織結構：

四、一種向他人開放的生活方式

為服務周圍的人，需要貢獻我們的時間和精力。不論是在教會內，還是在教會外，細胞小組組長都應時刻準備好放下自己的事情，好更自由地去關注他應服務的人羣。

五、被天主召叫

沒有什麼會比在日常生活的人際關係裡福傳更有趣，卻也更讓人沮喪的事了。時間與辛苦會消滅我們福傳的熱情，細胞的成長有時也會非常緩慢。然而，細胞小組組長是其周圍的人的真正的傳教士。如果天主沒有召叫他完成這使命，那麼他或許就會放棄；但如果是天主在帶領他完成這使命，如果他有使徒和福傳者的熱情，那麼他便可以認為這是天主在召叫他，讓他領導他的弟兄們，並因而會賜給他應有的能力。天主是信實的，總不會召叫人擔負某種使命，而不給他得以完成的恩寵：

「那召叫你們的是信實的，祂必踐行」（得前五 24）。

不要害怕重新開始，因為使命總是複雜的，福傳總是辛苦的。
——教宗保祿六世

六、使命資格的檢驗

檢驗一位未來的組長的資格，可以在他做細胞小組組長的助理時期進行，或在他擔任其他職務的機會中進行。聖保祿告誡我們在委任權力時應先考驗他的資格（弟前三 10-11；鐸一 5-6）。

七、對責任的訓練

沒有事先經過一段時間的培訓，或沒有經過本堂神父的委派，任何人都沒有權力去領導一個細胞團體。因為細胞的領導者接受的是真正的靈性責任。

八、參與堂區的生活

細胞小組組長應積極參加堂區的牧靈生活——他應該鼓勵其細胞小組裡的成員們以個人的長處服務堂區。

九、經濟援助

組長和所有的自願者都被邀請捐獻「十一奉獻」，就是說提供細胞福傳在其運作過程中所需的各項經費。細胞福傳應該在堂區裡有自己單獨的帳目。不管每個人願意在一年之內捐助多少，都最好盡可能地，以固定的方式，分月來捐，以培養自

己慷慨的習慣和德行。

十、組織結構對於教會成長的重要性：

在《宗徒大事錄》裡，很明顯的一點是，教會的擴展要求教會按照不同的職務形成組織結構：隨著教會的擴展，宗徒們建立了執事，以維繫不同信友間的關係，探訪新建立的團體，和組織福傳。教會是一個有組織的機體，就像身體一樣，每個肢體都有自己的職分（格前十二 4-30）。儘管聖神是教會的靈魂及其成長的原動力（《在新世界中傳福音》第 75 號），但聖神並不因此藐視組織，反而利用它來顯示自己的能力（格前十二 7-11）。誰真正地為聖神帶領，就會謹防暫時和表面性的東西。如同一個身體需要一個架構，教會的組織是也是非常重要的：其組織結構是為實現有組織的和精密的工作，為驗證已展開的工作，為更正已完成了的工作中的不足，為救助困難的弟兄，為鼓勵和加油，也為在天主事業的進取中感謝他。藉著一個這樣的組織，信徒們會更容易發現他們有同樣的心和同一個靈魂，也會更容易意識到基督身體的生命力，如此，他們便能夠慷慨地與他人分享他們由天主手中所接受的恩惠。

第四節：細胞小組的形成與運作

一、組長的助理

在細胞組織裡，組長經由直接的長上的同意，在可能的情況下，應該在其細胞小組的成員中選擇一位助理。如果可能，

要在細胞小組還沒正式聚會之前就任命助理。助理應參加培育課程，在組長缺席的情況下，他應主持細胞的聚會，到細胞分解的時候，準備自己成為新的細胞的組長。

二、細胞小組的大小

在一個擁有十六到二十個成員的細胞小組裡，如果其中有十二個人經常參加聚會，那麼這個細胞小組便失去了小團體的作用，應該分解為兩個新的細胞。

三、聚會的時間

除了堂區教友集體聚會的時間外，細胞小組可以在一週內的任何時間裡聚會。大多數小組認為一個半小時是最理想的聚會時間。這段時間包括分享、道理、和祈禱三個時段。聚會結束後，成員們一般都樂意在一起多待一會兒。不過，無論如何都不要超過兩個小時。因為有的人可能有時間，但其他人可能沒有，所以應該顧全大局，準時結束。

四、臨時細胞小組的成立

在發起細胞福傳的時候，細胞小組應由本堂區教友或經常進堂的教友組成。每個細胞小組應該至少由包括組長在內的四個核心成員組成，最多發展到八個人。細胞小組的核心最好應由在同一街區居住的人組成。

五、細胞的核心成員當由以下三種人組成：

*那些曾參與本地細胞福傳之創立的人；

*那些為組長熟識，並由組長推薦的人；

*那些由分區區長（一個小組由於擴大而分為幾個小組後，原組長則成為分區區長）推薦於小組組長，並且小組組長同意接納的人。

六、細胞核心成員該當接受：

*經常參加細胞聚會；

*邀請其奧義羔斯的成員加入細胞小組；

*在小組內接受責任；

*接受培育。

第五節：細胞小組的範圍

經驗告訴我們，細胞福傳團體可以有效地適應任何社會階層，並在他們中擴展開來：在各大洲、在城市、在鄉村，在知識分子階層、在單純的農民中間、在孩子們當中，在青年人和老年人都可以發展細胞團體。當然，如果細胞小組是由那些與我們有要好關係的奧義羔斯中的成員所組成，則會更有利於細胞的生存和發展。

當那些在開創細胞福傳時所成立的臨時細胞小組漸漸穩固後，當細胞系統有了一定的組織形式後，我們便可以成立一個特別的、區別於主要由成年人——即那些已經在生命中有所抉擇的人所組成的細胞團體：年輕人「細胞區」。這些年輕人在其細胞小組中也與成年人一樣，聆聽同樣的道理，走一樣的路。不過在聚會之外，應該為他們提供某些特別的聚會，一些與堂

區和教區的青年牧靈走向相符的培訓，以便滿足他們靈性成長的需要。

經驗告訴我們，在學校和家庭範圍內，那些為準備領受入門聖事而聽要理的兒童，對福音是很開放的。因此，我們應該為這些孩子組織一些以細胞聚會的方式而展開的要理講授課，其中也包括讚美、分享、道理（取自兒童要理書）和代禱這些時段。在這種要理課結束後，如果這些孩子們開始進入中學，那麼我們就可以為那些願意繼續以這種方式聚會的孩子成立一個真正的細胞福傳小組：青少年細胞福傳小組。堂區細胞福傳應以極大的熱忱和喜樂來歡迎那些由十二至十三歲的青少年組成的細胞小組。青少年細胞也該通過不斷地增多而發展他們自己的「區」。對不同年齡的人，應該講授適合他們的道理。對於十三至十八歲的青年，應時常為他們組織一些特別的聚會和有益的活動。

當這些青少年細胞團體過度到年輕人細胞區時，他們便當接受牧者為所有人講的相同的道理，並決定性地舉行正式的細胞聚會。在大城市裡，為那些進入大學或開始工作的年輕人成立細胞小組是很有益的，因為他們奧義羔斯的範圍比較廣泛，因此福傳的機遇也多，這很有助於細胞團體的成長。當那些大學生被迫離開家庭，開始挑戰大學的生活時，細胞組織應建議他們加入當地的細胞團體，因為那時他們可能會經歷放棄他們原來的細胞團體的痛苦，而且這也可能是他們真正開始靈性之旅的時期。

大學畢業後，年輕人往往要面對生命的基本抉擇。所以，他們理應加入成年人的細胞團體。因為他們已有工作的要求、

家庭的生活、孩子的撫養、各種責任及生活的選擇，而這與學生時代或仍然是單身的年輕人的狀況是很不同的。為此，我們將三十歲定為從青年區到成年區的過渡期。為不致於使人因著轉換細胞區域（從一個年齡層的細胞區域過渡到另一個年齡層的細胞區域）而難過，而中斷自己在從前的奧義羔斯中所建立的關係，最好使整個細胞小組一起過渡到另一個年齡層的細胞小組。做這種決定時，應考慮到細胞小組成員的普遍年齡。通常，青年細胞小組的組長要比其他的成員年長，但他可以繼續服務與這個小組。我們可以將不同年齡層的細胞團體總結在下面這個表中：

12-13 歲 14-18 歲	19 到 30 歲	30 歲以上
青少年細胞區	年輕人細胞區	成年人細胞區

第六節：細胞小組的成長

如果我們有信德，如果我們懂得調和對聖神的服膺和傳教熱誠，那麼天主就會使我們的細胞成長。祂的旨意是我們能夠將祂的福音最大限度地傳揚出去。然而天主的時辰並不總是人的時辰……有時一個細胞的成長顯得很緩慢，有時則會迅速地成長。

一、新成員以下面三種方式加入細胞團體：

- 1、在福傳進程的適當時候，及在組長的同意下，細胞成員

應邀請他們與義羔斯裡的成員參加聚會。但不要擾亂那些已在堂區作某種福傳工作的兄弟姐妹，如果他們能夠在其團體裡找到使其靈性生命成長的方法，那麼最好還是讓他們在那裡接受和分享精神食糧。

2、當一個人為了獲得關於細胞團體的資訊而向堂區詢問時，牧者應該將他的名字轉告給一個組長，讓他為這位弟兄祈禱，並熱情地接待他，和他分享信仰生活。

3、當一個人成為堂區生活的積極參與者時，我們可以推薦他接觸離他家不遠的，或者他可以容易地與之建立關係的細胞小組。

我們可以在任何時候運用第二和第三條原則，尤其應該在細胞福傳剛剛成立後，當我們向整個堂區介紹細胞福傳的時候，更應該運用這兩條原則。第一條原則應該專屬於福傳方法。因此，將細胞的不斷成長建基在這一點上是很重要的。

二、細胞的普遍原則

基督徒小團體的原則並非一種新思想。兩千年前，耶穌的門徒們就是在小團體中，在天主的話的光照下，度祈禱與友愛的生活，並因此使團體茁壯地成長。《宗徒大事錄》給我們描述了這些小團體的活力和他們以基督為中心的經驗。一個門徒，如果他真的渴望與主共融，那麼讓他內的星星之火將整個團體燃燒起來就夠了。同樣，一個團體足可以使整個街區，使整個職業圈子，或整個村莊燃燒起來。假如我們都充滿熱火，就會使整個教會團體轉變為真正的基督徒團體。我們該記住，開始的問題不是數量的問題，而是品質的問題。所以，約納堂對他

執戟的侍衛說：「來，我們往這些未受割損者的前哨去，也許上主會幫助我們；上主要叫人得勝，並不在乎人數多少」（撒十四6）。

第七節：細胞小組的戰略

假如一個組長有火熱的福傳精神，他就會將之通傳給整個細胞小組，使它也成為一個有感染力的、向外開放的福傳團體。如果組長沒有這種精神和心火，那麼他的細胞小組就有可能會消亡。我們可由果子辨認出樹來（瑪七 16）。熱心的細胞團體的果實是那些成為使徒的新成員。

「勇敢」不應該為傳播邪惡的人所壟斷。當然，無論強迫我們的弟兄接受什麼東西都是一個錯誤。但是，在絕對尊重良心的自由而又完全肯定所要通傳的事實的前提下，向一個人傳揚福音的真理和在耶穌基督內的得救卻是另外一回事。這不僅不是在扼殺宗教自由，反而是對宗教自由的崇高敬意。為什麼只有錯誤的、騙人的、墜落和淫亂的東西有權力傳播，並且經常被大眾媒體的破壞性傳播、被法律的「容忍」以及被無恥之徒大膽妄為和譁眾取寵的「威懾力」而強加給人呢？所以，「以尊敬的方式向人介紹基督和祂的王國，不只是福傳者的義務，而且是他的權力」（《在新世界中傳福音》第 80 號）。

幾點對組長主持細胞小組聚會的建議：

1、我們的思想總應該指向對福音的見證和宣講。這也應該成為我們的生活方式，和我們慣常解決問題、面對時局的方法。

這樣，因著我們自身的表樣，我們細胞小組的生活模式也會如此。

2、交談是為了使那些遠離信仰的人皈依。在這一點上，我們要變得主動。

3、邀請小組成員採用這一交談或分享方式，並要經常詢問他們為其奧義羔斯裡的成員所做的事：「這一週內，為你提供作證的機會是哪些？」如果一個人的見證過於強調個人生活的層面，我們就應將他引向對外福傳。

4、鼓勵那些邀請他們周圍的人參加聚會的成員。

5、小組的首要目的總是把更多的人吸引到基督那裡。如果我們覺得這是他們的聖召，就應邀請他們加入團體。因為「教會的存在是為了福傳」（《在新世界中傳福音》第14號）。

6、在代禱時，要為每個人的奧義羔斯裡的成員祈禱。我們可以特別提及那些處在貧窮、困難（如新亡者家庭、住院病人等）和需要團體的祈禱的人。

7、當細胞中的一個成員告訴我們他為歸化某個人所做的努力時，應該聆聽並鼓勵他。必要時可以在一週內專門看望他，並要恒心為他祈禱。

8、如果我們覺得與我們分享其福傳經驗的人可以令整個聚會成員獲益，就該邀請他在代禱時特別為他的這種特殊情況祈禱。

9、舉出一些容易實行的，關注近人和鄰居的方法。比如：到醫院看望病人，和憂傷的人聊天，拜訪有困難的家庭……

10、邀請對小組成員列出他奧義羔斯裡的成員的名單，關注每個成員的家庭所發生的事情。

11、鼓勵小組成員與那些生活在困境中的家庭保持友好關係。

12、建議新成員邀請他們的鄰人參加細胞小組。

第八節：細胞小組的優越性

一、伸縮性

作為一個小團體，細胞可以為了適應各種變化的局勢，或為了達到不同的目標，而自由的變換其運作方式和程式。由於其非定型的特點，它不需要僵硬和嚴格的方案。因此，它可以靈活地選擇合適的聚會地點、時間和參與者。如果它會危及正統教會，則可以自動地消失。因為我們不能將細胞福傳與所有的教會體制相提並論。

二、活動性

細胞福傳小組可以在任何地方聚會，它不會被限制在教堂或堂區裡。哪裡有人羣，哪裡就可以成為它所在的地方。因此，它毋須說服那些新成員到他們所不熟悉的地方去。

三、熱情開放

細胞福傳小組應該表現出歡迎和接納各種人。「當一個人被以祈禱和深刻的靈性分享為中心的小團體所吸引時，他就明白所有的人都歡迎他，而且他之所以被歡迎，僅僅是為了他自己的救恩，因為在這種小團體裡，既沒有什麼預算、也沒有可以使人成功的管理職位、更沒有任何利益性晉升的可能」（Elton Trueblood）。

四、它個別性地關注每個人

基督徒之間的聯繫往往只是集體性的，因此很多人苦惱於在這種集體中的隱沒。很多時候，我們都太匆忙，我們與他人之間的關係也往往只是職業和利益上的關係，而並非是個人性的。相反，在一個小團體裡，人與人之間的相遇卻是非常個人性的。為此，與其他的交流方式相比，一個小團體，事實上卻能接觸更多的人。大眾媒體雖然能夠接觸到成千上萬的人，但其方式卻非常膚淺；那些為它們所深刻地接觸到的人實在寥寥無幾。教會當然不應忽略任何交流媒介。但是為了宣講那與每一個人相遇的基督，無論什麼都不能取代個人性的接觸。「說到底，宣傳福音不就是將自己個人的信仰經驗通傳給別人嗎？」（《在新世界中傳福音》第46號）

五、它可以成長

這種團體的效率在於它的小，和能夠容易地增多。它被召去增多，就像生物細胞組織一樣，按照自身的生命力增為兩個、四個、八個，以至更多的小細胞。

六、它是一種有效的福傳方式

很多天主教國家都經歷著信仰的倒退。只有那些基層團體或小小的熱心基督徒的組織可以挽回這種局勢。可以說，這樣的小團體是能夠使罪人再次聽到天主的召叫並皈依的最佳氛圍。「從比例上看，我發現，大部分人是在祈禱、聖經學習和生分享小組裡改變生命的，而並非是在傳統的教會組織中改變

的。」(Rbert Raines)「那些基層的教會團體是普世教會的希望……教會小團體最基本的任務是：以福傳之優先對象的身分做宣傳福音的人」(《在新世界中傳福音》第58號)。我們將發現，服務的精神和弟兄般的愛德會使信德變得具有感染力！

七、組長毋須接受一種「職業性」的培育

在一個堂區裡，不是所有的人都有資歷和天賦成為聖詠團的指揮、司儀、婚前培訓講解人或青年團體的負責人。承擔這些職務的人一般都需要接受特別的、超出堂區範圍的培訓。相反，經驗告訴我們，那些有能力領導小團體的負責人，則可以在堂區的現有範圍內接受培訓。

八、細胞福傳能夠很好地適應聖統組織

小團體並不要求進行堂區組織的改革。當然，這些團體對於堂區總體使命的參與，也要求堂區進行某些方面的改善，甚至提出一些首要問題。但是，如果我們謹慎地推行這些團體，就可以在不忽略堂區生活的前提下成立它們，而且它們的使命也無非是服務於整個堂區。細胞福傳的聖召不是為取代已經存在的其他教會團體。相反，它們是組成堂區結構、和其使命的一個部分。

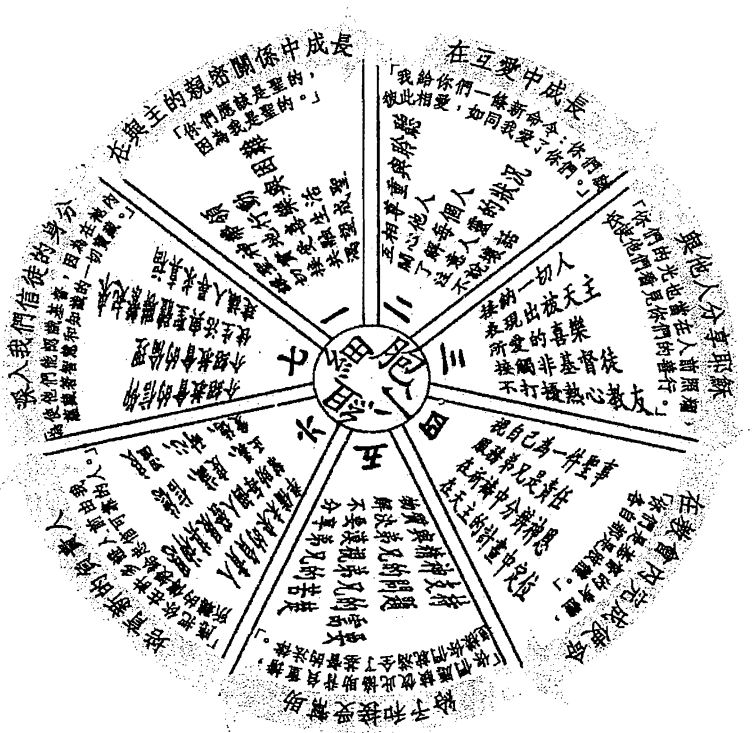

今天的人寧願聽信見證，而不願聽信導師；即使他們聽信導師，也是因為這些導師是見證人。

——《在新世界中傳福音》第41號

第九節：細胞小組的七個目標

一、在與主的親密關係中成長

「只有上主我是天主；你們應是聖潔的，因為我是聖的」
 (肋十一 44)。「你們已不再是外方人或旅客，而是聖徒的同胞，是天主的家人……並且靠著祂，你們也一同被建築，因著

聖神，成為天主的住所」（弗二 19-22）。所以，真心接受這成聖的召叫就意味著走上徹底的皈依之路，意味著切實地經驗聖神的臨在與行動，意味著重新與基督建立關係，從而與天父建立真正的父子關係。

建議：

- * 在神師的幫助下尋找聖神的事業；
- * 認真而個人性地開始這靈性之路；
- * 接受這靈性之路上的喜樂和那些不可避免的考驗；
- * 共融團結要比單槍匹馬更有成就；
- * 保持成聖的渴望是細胞系統的首要目的。

二、在互愛中成長

「我給你們一條新命令：你們該彼此相愛；如同我愛了你們，你們也該照樣彼此相愛。如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就可認出你們是我的門徒。這是我的命令：你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣」（若十三 34, 35；十五 16）。「在这一切以上，尤該有愛德，因為愛德是全德的聯繫」（哥三 14）。只有發現了天主的愛和祂在我們中間的臨在，我們才可以領悟到弟兄姊妹之愛的真實幅度。正是這種團體成員之間彼此的愛才能使得周圍的人認出我們基督徒的身分。

建議：

- * 常常以尊敬的心態相互聆聽；
- * 儘管我們自身也有許多困難，但也要關心別人；
- * 記住細胞內所有成員的名字；
- * 留意別人的心緒及靈魂的狀態；

- * 承認牧者和弟兄們的優點。

三、與他人分享主基督

「所以你們的光也當在人前照耀，好讓別人看見你們的善行而光榮你們的天父」（瑪五 16）。學習與他人分享我們和基督合一的經驗，會幫助我們使基督常常生活在我們內，並使我們成為真正和自發的信仰的證人，因而會使我們言行一致。承認天主臨在於所有細胞成員的生命中，有助於彼此建樹。

建議：

- * 要在生活中表現出我們被天主所愛的喜樂；
- * 尤其要努力接觸那些無信仰者；
- * 不要試圖去吸引那些深度信仰的人。

四、在基督的教會內完成使命

「你們是基督的身體，各自是肢體」（格前十二 27）。「各人應依照自己所領受的神恩，彼此服事，善做天主各種恩寵的管理員」（伯前四 10）。所以，與其說教會是一個機構（organization），不如說它是一個有機體（organism）！福傳的目的不僅僅是將我們的弟兄引向天主，而且是幫助他們和天主保持共融，而這種共融是通過負責地、決定性地加入教會而實現的。耶穌願意我們善用我們由聖神所接受的特別神恩在教會中去服務我們的弟兄，而這是為了共同的利益：建樹教會——基督的身體（格前十二 7-27）。

建議：

- * 不要將自己當作樹，而應當作枝條（若十五 5）；

- * 服務弟兄不是一種功德，而是一種義務（若三 14）；
- * 每種服務都應在祈禱和團體的分辨內產生；
- * 要意識到我們是永恆救恩計畫的一部分。

五、給予和接受幫助

「你們應彼此協助背負重擔，這樣，你們就滿全了基督的法律。」（迦六 2）「應與喜樂的一同喜樂，與哭泣的一同哭泣。」（羅十二 15）「若是一個肢體受苦，所有的肢體都一同受苦，若是一個肢體蒙受尊榮，所有的肢體都一同歡樂。」（格前十二 26）這就是具體的對近人的愛的實現：兄弟的友愛生活、彼此的信任、相互幫助和共同背負重擔。這種相互的關照一旦表現出來，就會加強團體成員之間的關係，使之變得牢不可破。

建議：

- * 以單純的心分享困難，公開在細胞小組內討論它們；
- * 謙虛地講述我們的困難；
- * 要以尊重和謙虛的心態接受我們的弟兄所分享的困難；
- * 不要迴避我們的需要；
- * 為別人的需要祈禱；
- * 給予和接受物質、感情、或精神上的支持。

六、培育新的組長

「至於你，天主的人哪！你要躲避這些事；但要追求正義、虔敬、信德、愛德、堅忍和良善，要奮力打這場有關信仰的好仗……」（弟前六 11-12）「應把你在許多證人前由我所聽的，傳授給忠信可靠的人，使他們也能夠教導別人」（弟後二 2）。

細胞應不斷地成長和增多，不然它就會消亡。一個好的組長應做好分解其細胞的準備，並應物色那些能領導他人的人——讓他們發揮他們的能力，讓他們擔負一些責任，向他們分享自己的擔憂和經驗，邀請他們參加培訓課程。

建議：

- * 組長應關心細胞成員將來的使命；
- * 他應幫助他們盡可能地發揮他們由聖神所領受的神恩；
- * 他應承認細胞成員的人性優點，並引導他們將之發揮出來。

七、深入我們信徒的身分

「為使他們的心受到鼓勵，使他們在愛內互相連結，充分的得到真知灼見，能認識天主的奧祕——基督，因為在祂內蘊藏著智慧和知識的一切寶藏」（哥二 2-3）。對天主教會信仰的認識是很重要的，我們應該在喜樂中，在聖神的親自指導下，自然地渴望得到這種認識，好使信德的智慧能夠在心中扎根，並更新靈性生命。

建議：

- * 不要將感恩祭生活與信德的道理分開；
- * 必要時，應該明確地闡述天主教會關於婚姻、離婚、墮胎、戰爭、安樂死、死亡、永生以及其他的道理；
- * 要滿懷喜樂地講論福音之真福的道理。

第十節：細胞小組聚會的七個時刻

一、聖歌與讚美（約 15 分鐘）

這一自發祈禱應由組長在聚會的開始帶領。在開始祈禱之前，最好唱一首聖歌（比如聖神或讚美的歌），因為歌曲是一種能讓人深入祈禱的好方法。如果可能，用管弦樂器來伴奏會更妙。如果一個小組不習慣唱歌，也可以放光碟或錄音帶（大家熟悉的歌）。如果我們的歌聲是喜樂的，如果它表達出我們對周圍人的愛，那麼天主自會來完成其餘的工作。喜樂和熱情自然比美麗的歌聲更重要。在細胞小組內指定一個領歌的人比較好。

二、分享（約 15 分鐘）

當細胞成員們彼此分享各自的經驗和天主使他們發現的東西時，每週的聚會便會藉著聖神的恩寵而成為彼此給予和接受內在財富的機會。這是一個他們互相督導和承認天主臨在於他們生活中的時刻。注意聆聽每一位成員的分享是很重要的，因為他們往往是在分享中表達他們的期待，以及他們在物質、感情和精神上的需要。在一週裡，如果誰有機會為信仰做過見證，可以將之分享出來，不管其經歷是幸福的還是痛苦的，是重要的還是不重要的，都要請大家提供建議和意見。然後，誰若有過類似的情況，可以說出他們所發現的合適的言語或行動。正是通過這種方式，細胞小組能夠支援那些渴望在其福傳使命中

進步的人。

分享應集中在兩個問題上：

- * 在這一週內，天主為我做了什麼？
- * 在這一週內，我為天主做了什麼（尤其在福傳方面）？

三、道理（約 15 到 20 分鐘）

可以說，牧者是藉著道理而臨在於每一個細胞小組的。這些道理錄音可以在聚會的前幾天從堂區取得。每篇講道錄音都應附帶一份道理稿或道理的綱要及一些相關的、有助於深入思考的問題。在聚會之前，組長至少要先聽兩遍道理錄音。牧者在錄製道理時應考慮到各個細胞小組的不同程度，所以要儘量使之適合不同層次的人。道理的目的地是使細胞成員們發現聖經和教會傳統中的信仰，並幫助他們與主相遇和在靈修生活上進步。「教會被遣派及接受福音後，也派遣宣傳福音者。她將救世的言語放在他們口中，向他們解釋她所保管的資訊，將她自己所領到的使命給予他們，派他們去講道。他們所講的不是他們自己，或他們個人的思想，而是福音。他們不應獨霸，或隨意處理這福音，而應為福音服務，忠誠地傳授給人」（《在新世界中傳福音》第 15 號）。

四、深入學習（約 10 分鐘）

聽完道理後，要探討一下道理提綱中所指出的重點，並根據所提出的問題做進一步的思考。由於時間的限制，應當簡潔地討論每個重點。然後遵照道理的主題邀請每個人在生活中實踐出來。理性的爭論往往沒什麼價值，應該在聚會中避免它們。

願意探討的人可以在其他的機會上另行討論。只要可能，就該讓所有在場的人都參與討論。如果談論的問題轉向另一個涉及到團體生活的主題，組長就當加以分辨，並正確地引導話題。

五、事項宣告（約 5 分鐘）

要以最簡潔的方式報告給大家所接受的消息。要按事情的重要程度逐件宣佈；那些能幫助團體生活的事情具有優先性。這也是提建議的時間，可以減輕緊張氣氛。

六、代禱（約 15 分鐘）

代禱的時間可以說是聚會開始時的讚美祈禱的延續。我們要按照堂區大家庭的意向祈禱，也該為細胞內所有的成員祈禱。我們可以以某個成員所提出的特別意向來開始祈禱。應該有一個人負責記下所有的祈禱意向。要鼓勵所有的人祈禱。教會也邀請我們讓瑪利亞和聖人們代禱，比如聖女小德蘭或方濟·薩威——傳教主保。

七、治癒祈禱（如果有人要求）

有特別需要治癒祈禱的人可以要求大家為他祈禱。對於那些遇到困難的人，這樣的祈禱通常會帶來恩寵及平安，也會使他們肯定自己為天主所愛，並為其細胞小組的弟兄支持。舉行這樣的祈禱時，應由組長來帶領。要求治癒祈禱的人可以自由地去陳明他要求的原因，也可以不說明具體的理由。細胞小組組長可以建議他跪下，然後邀請其他成員圍繞著他，在信德內為他覆手祈禱。最後以所有受洗者的共融標記——〈天主經〉

做結。

我實在告訴你們：若你們中二人，在地上同心合意，無論為什麼事祈禱，我在天之父，必要給他們成就，因為哪裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。（瑪十八 19-20）

不論你們在祈禱時懇求什麼，只要信，就必獲得。
（瑪廿一 22）

出於信德的祈禱，必救那病人，主必使他起來；並且如果他犯了罪，也必得蒙赦免。所以你們要彼此告罪，彼此祈禱，為得痊癒。義人懇切的祈禱，大有功效。（雅五 15-16）

第十一節：細胞小組組長的責任

細胞小組的組長應準備好去承擔以下責任：

- 一、帶領每週的聚會。
- 二、與分區區長或區長聚會（詳見培訓手冊第二部分）。所有小組組長都應經常與他的分支負責人或分區區長聚會。這是分享喜樂和成功，了解其他細胞的靈性歷程和為失敗而祈禱的機會。這些聚會的最重要的理由是保持目標的統一，走出挫折和失敗的陰影，以及解

決細胞小組裡的問題。

- 三、照顧周圍的信徒和無信者：細胞小組組長是其周圍的人的福傳者。
- 四、接觸那些偶爾參觀細胞小組的人和周圍那些新來堂區的人。
- 五、和自己的助理建立信任和友誼的關係。要不時地給予助理機會去帶領小組，好漸漸培養他，使他在細胞分解時，能夠成為新細胞的組長。
- 六、有必要時，寫出會議報告。
- 七、應該擁有與使命相符的生活方式。
- 八、隨時接受被打擾，並時刻準備好去幫助他人。
- 九、懂得以極大的耐心去聆聽別人。
- 十、內在地培養自己信賴天主的精神：相信天國的擴展，相信自己因耶穌基督之名所做的一切必會成功。「我實實在在告訴你們：凡信我的，我所做的事業，他也要做，並且還要做比這更大的事業，因為我往父那裡去。」（若十四 12）

對你來說，上面所指出的十種責任，哪一種最困難？
哪一種最容易？

最容易的是_____

最困難的是_____

第十二節：細胞小組組長的「十誡」

一、祈求耶穌為我們派遣那來自父的聖神，好使我們成為天主的兒女。

二、成為福音的忠實見證人：只有我們言行一致，人們才會相信我們的宣講。

三、每天為所有的細胞成員祈禱。

四、在一週內與細胞成員通電話，或者拜訪他們。

五、服務我們的弟兄，並激勵他們也去服務他人。

六、和助理一起在祈禱中準備細胞的聚會。

七、在聚會前聽兩到三次道理錄音，以便明白其內容，並在聚會時自然地回答問題。

八、為細胞小組的聚會創造熱烈、友愛和喜樂的氣氛。

九、鼓勵每個人積極地參與，但不要以權威的態度，而應以僕人的態度來鼓勵。

十、使每個人心中燃起福傳的熱火。

結論

今天，我們可以對作為聖統組織的教會，按照其傳統方法完成其福傳使命的能力提出疑問。它雖然有能力組織各個團體和完成牧靈計畫，但有時卻難以接觸到那些在其組織以外的人。因為教會有些計畫太廣泛、太緩慢、太死板、太昂貴、太機械性和職業性，以致難以適應不斷變化又充滿活力的社會。當然，

這絕不意味著當代教會應該放棄教區和堂區的組織結構。不過，為能夠重新找回傳教的熱誠和初期教會的活力，它亦應該把它的使命建基在靈活、熱心、而有活力的小團體上——它們將成為福傳的基層結構。

如果教會的基層團體具有充分的活力並關注其周圍的人的話，那麼，它們便可以將真正福傳的力量帶給未來的教會。

——拉內

第十三節：細胞小組的「烹調法」

一個成功的細胞小組的「配料」有哪些？下面就是一個「配方」。也許它並不是最好的味道，但卻很奏效。

- 1、開始：由聖神和那些與主耶穌相遇的人開始。
- 2、添加：然後添加十幾位熱心教友；之後，可以再加上幾個渴望尋找和認識耶穌的新來者。
- 3、攪合：讓各成員積極地分享信仰。
- 4、添加：再增加些祈禱和個人的投入。
- 5、攪合：之後再放上「一勺」正確的心態。
- 6、添加：再添上「一小撮」幽默感。
- 7、剔除：剔除教會內的新舊行話，以及所有過激的情緒。
- 8、調味：用慷慨的心態以及對人的興趣來接待人。
- 9、削除：「削除」陳詞濫調和讓人感到壓抑的態度。
- 10、放手：最後放手讓聖神來漸漸地擁抱人心，讓祂來帶領

大家讚美耶穌。

第十四節：細胞小組的聚會

深化與建議

一、地點的準備

為了使聚會的進程能夠順利展開，我們需要裝飾聚會的地點，好讓參加的人能夠感到自在和舒坦。物質條件是很重要的，會影響到聚會的成功。下面我們根據經驗，提供一些可行的建議：

1、保證聚會的房間悅人而舒適。如果太熱或者太冷，會使聚會成員不容易聆聽。

2、保證房間的亮度。

3、把椅子擺成一圈，以便使所有的人都能夠相互看見。

4、應避免的事項：

* 讓人分心的東西和噪音（如電話、動物、門鈴、鬧鐘、不牢固的椅子等）。

* 阻擋視線的花盆。

* 坐在門口。

* 不要在打擾其他不參加聚會的家庭成員的時間和地點聚會。

* 讓男人和女人分坐兩邊。

* 擁擠。

* 指定位置。

* 吸煙。

* 聚會時喝飲料——不要把白天的聚會變成下午茶，晚間的聚會變成晚會。

二、細胞小組的特點

不存在兩個相似的細胞小組。不過，所有的細胞小組，不論是在韓國、南非、法國還是中國，都是按照下面這些基本的特點而運作的：

1、歌曲：

讚美天主是一種幸福，是我們對祂所懷有的孺子之情的表達。這也是開始聚會的最好方式。建議在祈禱之前唱一首歌，在每個代禱後，也可以以詠唱的方式來回答。

2、分享：

首先可以分享生活：最近在我身上，或者我周圍的人身上所發生的事。慢慢地，應該使分享愈來愈指向這兩個問題：天主為我做了什麼，和我為天主做了什麼（尤其在福傳方面）？然而，也不能為達到此種境界而急於求成。小組應該漸漸地一起努力去達到。分享總應指向福傳。

3、道理與深入探討：

一篇實在而又內容豐富的道理和大家共同的深入探討，可以使小組團結起來，並能夠為它指出方向。重要的是，道理應該幫助成員從整體上了解聖經和教會傳統的信仰，好使每個人都能認清自己天主教徒的身分，並能在其中找到他個人發展的前途。如果細胞小組被誤導，則會走入歧途。

4、祈禱

道理之後，應做自發祈禱。主要包括代禱，藉著它，每個人都能找到他們在基督奧體中的位置。它也可能是治癒祈禱——如果有弟兄請求。總體來看，最好要隨著流程，按部就班地進行。對於聚會的成功，每個因素都是必要的。然而，這些流程的持續時間具有彈性：組長可以分辨和決定。

教會是宣傳福音者，但她要從自己接受福音開始。她是一個信者的團體，是生活和通傳希望的團體，是弟兄友愛的團體。她需要不停地傾聽她必須信的、希望的理由及愛的新命令。

——《在新世界中傳福音》第15號

每位宣傳福音者應尊重真理，特別因為他所研究及通傳的真理是啟示的真理……因而，宣傳福音者應始終尋求他應傳給他人的真理。他不得為了取悅於人……而犧牲真理。

——同上，第78號

三、藉著歌唱來讚美

音樂和聖歌，從某種程度上說，是比語言更豐盛的表達方式——真誠的歌唱是雙重的祈禱。所以，它們在公共祈禱中具有優先性。在聖經中，它們顯得非常重要：

「以聖詠、詩詞及屬神的歌曲，互相對談，在你們心中歌頌讚美主」（弗五19）。

「要讓基督的話充分地存在你們內，以各種智慧彼此教導規勸，以聖詠、詩詞和屬神的歌曲在你們心內，懷著感恩之情，歌頌天主」（哥三16）。

「我今信賴祢的愛憐；我心歡愉祢的救援；我要向我恩主歌讚」（詠十三6）。

「要興高彩烈地事奉上主；走到上主面前，應該歡呼！」
（詠一〇〇2）

關於詠唱的幾點提示：

1、不要等著感覺到能唱好時才在聚會中歌唱。重要的是在我們的讚頌裡有天主的祝福——哪怕我們得接納自己的無才，甚至有時會失面子……

2、讓小組的一個成員去負責安排這段讚美的時間。這可能為他是一個很好的機會——因著完成這使命，他也許會找到自己在小組中的價值。

3、負責領歌的人應安排歌曲。當然，也應該給人們留下自發歌唱的空間，但一個沒有任何計畫的計畫是一個壞計畫！

4、有關歌唱的進程，一個好的步驟是由歡樂而節奏明快的歌曲開始，然後過渡到節奏緩慢、能帶動人去默想的歌曲。這也與細胞聚會的步調相吻合：由開始的讚頌祈禱過渡到結束時的求恩祈禱。

5、最好能有吉它或其他的管弦樂器來伴奏（當然也可以不用它們）。

6、起歌時，注意不要起得太高或太低，以免聚會中的一部分人無法跟著唱。

7、和聲的重複詠唱是很好的。

四、分享

一般而言，分享是細胞小組成員（尤其新成員）打開心靈的時刻，因而會使細胞小組成為一個真正的家庭——每個人都迫不及待地分享自己的喜樂和憂苦。不過，分享應主要集中在兩個主題上：

1、耶穌為我和我的弟兄姊妹所做的事

習慣於承認天主在自己及近人的生活裡臨在和行動著是非常重要的。我們應該敏感於周圍的事態，並學習讓聖言來光照我們，就像保祿所說得：「要讓基督的話充分地存在你們內，以各種智慧彼此教導規勸……」（哥三 16）

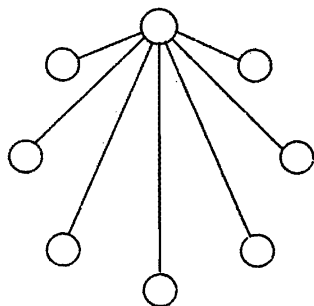
2、我為耶穌和我的弟兄姊妹所做的事

組長應讓弟兄們明白他對其奧義羔斯裡的人所做的事：服務和福傳。組長的這種見證（包括其他人的見證）對每一個人，尤其對新成員來說，是一份鼓勵，可以幫助他們超越自我。當弟兄們不再自我封閉而彼此背負重擔時，聚會的品質就會提高。

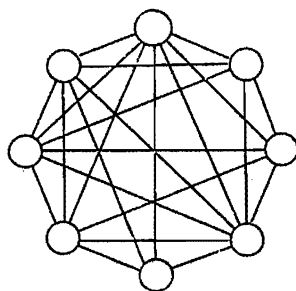
有關分享的幾點建議：

要以生活的經驗來開始分享。只有當我們打開心靈時，整個小組才會變得開放。一般說來，四到六個星期後，新成員們就能學會分享。組長應該謙虛，注意不要演起獨角戲，也不要自認為有必要解釋所說過的一切。開始時，分享類似下面的第一個圖。但我們的目標是盡可能地達到第二個圖所表示的狀況。

組長

組長

確立一個將天主的話在日常生活裡實踐出來的目標，就是說，用我們的方式活出與聖三中每一位的關係與與兄弟姐妹的關係。這就是最基本的生活聖言的理由。我們可以認為上主等待著我們這樣做。我們應避免論戰的傾向，尤其是在那些有爭議的主題上，以免忽略對天主的話的實行。這些爭論也許很有意思，因為它們是基督教文化的一部分，應當加以鼓勵，但這並非是細胞福傳小組聚會的目的。

為了使細胞聚會不偏離目標：

1、在解釋聖經時指出實踐的方向。比如，在慈善的撒瑪黎雅人的比喻中（路十 30-37），重要的不是爭論到底是撒瑪利亞人是那個被打傷的猶太人的近人，或是相反，而是那句具有實踐意義的結語：「去，你也照樣做。」或者，關於《迦拉達書》第四章 6 節：「為證實你們確實是天主的子女，天主派遣了自己兒子的聖神，到我們心內喊說：『阿爸，父啊！』」與其探討聖三的位格或實體，不如去探討我們如何能夠和聖三中的每一位

建立起關係。

2、以尋找解決人際關係之問題的實際辦法來展開交談，即在一切福傳使命中都會遇到的那些人際關係的問題：面對一個人，應該有怎樣的態度，怎樣的舉止，如何談及這樣或那樣的問題？要以同樣的方式來討論靈修生活與祈禱生活的問題，如此，因著小組成員所做的或所聽到的見證，或因著某位弟兄所提出的具體解決方案（比如祈禱方式等等），小組成員就會在分享中得到幫助。

3、如果主題重要且複雜，如果只有通過更深入地研究才能澄清這些主題，那麼就可以在另外的聚會中專門來探討它們，或者在其他的機會裡私下討論。務必守時！因為如若忽略了自發性的分享，細胞聚會就會變得枯燥無味；而另一個極端是將分享變成無用的閒聊。

五、祈禱

在小團體裡，我們更容易實行具體的代禱，或為某個人的需要而祈禱。祈禱對於聚會是必不可少的，這是聚會最重要的時刻。

幾點建議：

- * 祈禱應適合在場參與的人；
- * 不加意向的祈禱；
- * 加意向的祈禱；
- * 按照細胞小組所列出的意向祈禱；
- * 自發性祈禱（下面我們會更具體地來看）；

* 為兄弟姊妹做治癒祈禱（如果他明確要求）。

自發祈禱指南：

「教訓他們遵守我所吩咐你們的一切。看！我同你們天天在一起，直到今世的終結」（瑪廿八 20）。

「因為哪裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間」（瑪十八 20）。

「至於你，當你祈禱時，要進入你的內室，關上門，向你在暗中之父祈禱；你的父在暗中看見，必要報答你」（瑪六 6）。

天主父渴望我們的友誼。個人或在小組裡的自發祈禱能夠幫助我們在信任和愛中深入我們與祂的關係。這種祈禱是與天主的親密交談，是為向祂敞開心扉。要簡短而清楚地祈禱。不必在意我們會為聆聽的人留下何種印象，也不用擔心祈禱的方式和用詞，而只該想深入到我們與天主的關係裡。

幾點建議：

1、祈禱時要努力放下焦慮和需要

祈禱與分享（困難和需要等）是分開的。在細胞小組裡，祈禱的目的首先是支援那些正在福傳的弟兄姊妹們。再者，天主對我們所操心的事的態度，往往不是我們所期待的……很多時候，正是在我們放下這些事而深入祈禱的時候，我們才會理解天主的態度。

2、一次只舉一個祈禱意向

如果有哪位弟兄姊妹覺得需要為某個人，或某個問題祈禱，可以先按他提出的祈禱意向開始祈禱。一次只舉一個祈禱意向

是比較合適的。如果一位弟兄姊妹為一個病人祈禱，那麼另一位就可以在同一意向上求天主賜給他力量，而第三位則可以求天主解決該病人的經濟困難。再比如，倘若一位弟兄姊妹為一個家庭的和睦祈禱，那麼另一位就可以為這和睦的持久祈禱等等。當人們都停下來的時候，我們便可改換另一個祈禱意向。盡可能不要太快地從一個意向跳到另一個意向上，以免顯得我們對前一個意向不感興趣。在祈禱意向之間應該留下一點靜默或思考的時間。

3、簡短地祈禱

在為一個意向的一個層面祈禱時，我們就給其他的參與者留下了為該意向的其他層面祈禱的空間。祈禱要簡短，也可以多次祈禱。這樣，我們就不會無所事事。要注意祈禱的目標和他人的祈禱。

4、要自發地，而不要按照規定的流程來祈禱

祈禱時，不要遵循某種明確的規定，應該讓每個人為他所關注的事祈禱。但自發祈禱並不意味著輕率地祈禱。在別人祈禱的時候，要讓聖神來確認我們要祈禱的意向。在自發祈禱時，我們所提出的祈禱意向應該是我們感到需要祈禱的意向。所以，不要為我們所不了解的事或人祈禱，也不要無故地祈禱。

5、對新成員的建議

在細胞小組剛剛成立時，假如弟兄姊妹們都不習慣這樣的祈禱方式，我們可以用「傳遞蠟燭」的方式來說明祈禱。熄滅所有的燈光，然後點燃一支蠟燭，一位接一位地傳下去；傳到誰手上，誰就祈禱。可以邀請每位弟兄姊妹們在接受蠟燭前準備一個簡單的祈禱。

有關細胞小組聚會祈禱的其他建議：

在細胞聚會裡祈禱時，通常會出現靜默的時刻，那是人們在靜心，和注意祈禱目標的時刻。所以不要擔心靜默的時間。通常，我們先轉向天主，以讚美和朝拜開始，然後再進行代禱。

1、以讚美和感謝天主開始祈禱比較好。有的人可以讚美天主的偉大和全能，有的可以讚美祂的慈愛和忠信，有的可以為其鄰居對福音的接受而感謝，有的則可以為其多年來的生活信仰而感謝……

2、接著，我們可以為小組的需要祈禱。我們將會發現，一旦我們開始彼此代禱，我們與小組成員之間的友誼關係就會變得更为深沉，而且我們也會藉此學習互相關注、彼此背負。

3、然後，我們也可以為小組以外的需要祈禱。不過最好能夠誠心而明確地為某種特別且具體的情況祈禱。

藉這種高聲的祈禱，我們會發現兄弟們共同祈禱的精神性果實——與主相遇，因為這種共同的祈禱正是主要求門徒們應該做的祈禱（瑪十八 19-20）。我們也會發現，無論是在公共祈禱時，還是在個人祈禱時，這種祈禱方式都能帶給我們更多的祈禱樂趣。祈禱不是緊張地集中精神，而是輕柔地放鬆——輕鬆的祈禱，會使我們自由！

第十五節：聖經學習之一

一、閱讀若壹三 1

如果我們是天主的兒女，而天主是所有人的父親，那麼有

關我們和其他基督徒的關係，這段聖經為我們說明什麼？

二、閱讀箴廿七 10

我們為什麼認為基督徒之間的共融是重要的？

三、閱讀智四 9-10

四、閱讀希十 24-25；三 13

作為信徒，我們聚會的目的是什麼？

第十六節：聖經學習之二

「共融」（communion）一詞來自希臘文「κοινωνία」，意思

是「團體」或「共用」（將物質或精神的所有放在一起）。閱讀並默想下面的章節，想想自己能夠與別人分享什麼，以及分享的實際的方法。

分享什麼？如何分享？

若壹四 11-21

迦六 2

迦六 6

雅五 16

第十七節：一週的工作

- 一、閱讀與研究培訓手冊第四講，第一到第九節的內容，並背誦特別標示出的段落。
- 二、研究第十到第十三節有關細胞小組聚會的時間與組長的使命的內容。
- 三、研究第十四節有關細胞聚會之進程的內容。
- 四、閱讀《在新世界中傳福音》第四十到四十八號，並指出重點。
- 五、深入學習並填寫聖經學習之一、之二。
- 六、填寫評估表。

第五講 守候羊羣

第一節：領導細胞小組

幾項有助於有效地帶領細胞小組的原則——組長的七種責任：

一、至少要聽兩次堂區牧人每週為細胞小組所做的講道錄音，並認真地思考附帶的道理提綱上的問題——通過結合我們細胞小組的現實狀況來思考這些問題。

二、接納一切建議。千萬不要拒絕別人的建議，也不要因為某人「錯了」而令其閉嘴。

三、鼓勵那些新來的和害羞的成員，向他們提一些簡單而直接的問題，並要特別地鼓勵他們。要給每個人發言的機會，應該讓善言和寡言的人都感到自在。

四、尊重分享過程中的間歇——在深刻的分享之後，往往會出現沉默的時刻。

五、要集中思考靈性的成長和具體的行動。

六、要靈活些。雖然尊重時間和預期的計畫是非常重要的，但也不要讓形式主義阻礙聖神的行動。

七、學習聆聽。我們能夠給予他人的最好的禮物就是專心和友善地聆聽他們。

認真地聆聽和注視講話的人，在我們還沒有獲得立即的回答之前不要將我們的視線轉向別處。要表現出我們很注意別人所說的話，同時也要保持謹慎，並從他的話題出發提出新的問題。

人們說，甘迺迪總統在與別人交談時，給人的印象是：他總在不停地提問題，並且特別專心地聆聽對方的回答——其專心的程度讓人覺得他仿佛忘記了過去與未來。

要準備好等待別人的回答。這種等待表現出我們真的在對他的回答感興趣。要留給人們思考的時間。我們也可以重新再提一遍問題。要注意別人思想的連貫性，因為人們往往會在闡述了主題後，還要加上一些相關的思想，或者會更加詳細地補充說明他先前的闡述。如果我們注意到這種情況的話，就應重新回到主題上，比如可以向他們提出這樣的問題：「關於這個主題你還想強調什麼嗎？」或者「關於這個主題，你還有其他的補充嗎？」等等。

第二節：幾種避免在主持討論時出現常見錯誤的建議

一、避免念我們寫好的問題

以書面形式準備聚會是非常重要的，但要避免念我們寫好的問題；先在心中想好要問什麼，再提出問題。不要為寫好的問題所束縛，應該以自然的態度——用我們平常說話的方式來解釋。

二、不要擔心在提出一個問題後出現的靜默時刻

不要不耐煩和緊張。因為某個問題可能對某些人來說是完全新的和出乎意料的問題，所以該給他們留有思考的時間。

三、不要只滿足於提問題和主持討論

組長也要參與討論。他應該成為參與者和別人分享自己的心得和疑問，而不是獨攬全局。組長如果演起獨腳戲，會危害

聚會，甚至會危及小組的存在。

四、不要想著實行極端的控制

如果是小組聚會成員控制了討論局面的話，只要他們不離題，就不必擔心。我們可以適時地提醒他們討論的目的。

五、當聚會成員離題時，不要猶豫介入或想辦法制止

組長要完全地參與到討論中，哪怕是討論偏離了正題。因為這樣，他便可以將討論重新導入正題。如果在一次討論中有不同的對話同時產生，那就說明組長已經對局面失去了控制。

六、不要猶豫向聚會成員說明此次聚會的宗旨

既然我們是組長，就不要讓人覺得我們不知道該做什麼。對那些保持緘默的人，在互相交流時，我們也不要猶豫邀請他們提出他們的意見。

七、不要將兩個問題並到一個裡面；每次只應提一個問題。

八、要避免提那些我們可以用「對」或者「不對」（「是」或「不是」）來回答的問題。

因為這樣的問題本身就已經包涵了答案，從而就沒必要再進行討論了。我們可以將那些以「如何」或者「為什麼」開頭的問題視作好問題。還有那些以「誰、什麼，或者何時」開頭的問題也不錯。

九、要避免那些複雜的問題；以清晰而簡單的方式來提問。

十、要避免固執己見：組長不應該期待與會成員總能和他敏感於相同的事物。

第三節：幾種參與細胞小組的不正確方式

日久之後，我們便能夠分辨細胞小組內成員的不同類型和個性。下面這個清單可以說明我們更好地領導和支援他們。我們用比較誇張的方式來形容這些人物及其可能會構成小組生活之危險的極端傾向。

一、觀眾

這樣的人在參加細胞小組聚會時只滿足於作為一個沉默的觀眾，常帶著勉強的笑容，人云亦云。與其說他們是小組中的一員，還不如說他們只是匆匆的路人。

二、獨斷者

獨斷的人在聚會討論時總是油腔滑調，想方設法讓別人同意自己的觀點，以致會信口雌黃。

三、悲觀主義者

他們常常只看事物的消極面，低估每個人的貢獻，然後總

會給出一大堆理由，以證明「這樣做是行不通的」。

四、滑稽者

這樣的人無論什麼時候都充小丑，無論討論什麼主題，他都要開開玩笑。

五、擺弄人的人

從某種程度上說，他們跟獨斷者差不多，只是這樣的人更加精明，知道如何精確地回答問題，能夠遊刃有餘地操縱討論，並最終讓人接納自己的觀點。

六、隨波逐流的人

這種人從來不會有自己的觀點，拒絕發言，常常躲在一邊靜待著最後的決定，奉承迎合「大多數人」的觀點。

七、辯護者

這種人常常跟人蠻纏不清，總有要為之辯護的東西，也總會提議某項行動。他對其理念的肯定促使他向別人訴說自己的憂慮。

八、賭氣的人

這樣的人總以為自己有理，自我封閉，排斥他人。假如小組不為其觀點所動的話，他就會黯然傷神。

一切毒辣、怨恨、忿怒、爭吵、譏諷以及一切邪惡，都要從你們中除掉……同樣，猥褻、放蕩和輕薄的戲言都不相宜；反要說感恩的話。

——弗四 31；五 4

第四節：人性與靈性成熟的特徵

下面所指出的這些才能與品質能夠幫助我們物色未來的細胞領導。

一、有遠見

有思想，敢於創舉的人。

二、有賞識能力

這樣的人懂得如何讓別人參與討論，如何強調別人建議和評論有用的地方，如何通過肯定別人的作為來使他們變得更加積極和活躍。

三、有判斷力

有判斷力的人不僅能夠看到衝突的所在，混亂和尷尬的環境，還有能力解決它們。他能夠迅速抓住問題的關鍵，並能清楚地指出解決方法。

四、有分析能力

這樣的人會認真地思考解決辦法，評量每種建議，並且在沒有經過深入地研究之前絕不輕易接受任何建議。

五、有探索能力

有探索能力的人常常尋找新的和不同的事物，不停地嘗試，不會止於一種思想或解決辦法。

六、有調停能力

有調停能力的人能夠通過尋找使各方都能接受的折衷的辦法使小組間成員的關係，尤其是那些持不同意見的人之間的關係變得更融洽。

七、有綜合能力

有綜合能力的人能夠將一個問題的各種相關資料、一個解決辦法或一個計畫的各種可能性綜合起來。

八、有組織能力

這樣的人知道實現一個計畫的策略和方法，行事穩重，有組織才幹。

締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女。（瑪五9）

你們要機警如同蛇，純樸如同鴿子。（瑪十16）

具有創造力和用自己的智慧與想像力服務教會並不意味著不忠於教會傳統。

第五節：面對問題

在任何細胞小組裡，我們都可能會遇到一些問題。如果這些問題和阻礙能夠得到很好的處理，那麼它們就會轉化為進步的機會。以下是幫助我們處理這些問題的一些建議：

一、如何引導所有的參與者？

組長的指導角色應當大於教導角色。我們不應駕馭所有的情形或者不要在任何問題上都表現出自己是最後的權威。留意那些躊躇參與活動的人，並且要試著向他們提出問題。不過要避免向他們提出一些令他們局促不安的難題，也不要讓別人匆匆地代替他們發言，應留給他們一些回答問題的時間。

二、如何節制那些誇誇其談的人？

這很困難。在這種情況下，可以向大家提出類似的問題：「關於這個問題還有其他的建議嗎？」或者向某些特殊的對象

提一些有針對性的問題。我們也可以嘗試一些其他的方法，好使饒舌的人能夠「喘口氣」，並且要儘快地插入一個話題或解釋，好使大家的思考繼續下去。如果這樣還不行，則可以私下和這樣的人談話，真誠地向他說明大家都參與的必要性，也要求他提供一些幫助我們的意見。

三、如何幫助那些有悲觀情調的人？

讓他們感覺到自己被欣賞和聆聽，把他們好的思想著重地凸顯出來。

四、如何節制那些愛好諧趣的人？

小組成員的相遇是幸福而又友誼的時刻，開懷大笑也不是什麼不雅之事，但是，經常的幽默可能會使人的思維散逸。可以把這樣的人悄悄地叫到一邊，向他說明不應當使大家所探討的主題成為無聊的談資，邀請他辨別什麼是有益的幽默。

五、如何進入主題？

要避免一切遠離主題或者小組目標的東拉西扯。在總結大家講話的同時，我們通常會收到良好的效果：「為此，我們對這個或者那個問題表示贊同，但是，你對此問題的看法是什麼呢？」「這很有意思，但是我們不要忘記我們探討的問題是……如果你們願意，我們在下面的時間裡會提及這樣的問題，不過我們首先要……」我們也可以建議先把某些問題暫置一邊，等到下次聚會時再另行討論。當然不要就此逃避問題，應當真實地再回到這個問題上來，這樣我們就會有更多的時間思考，並

會更完全地回答這個問題。一般說來，不該當由於一個人的好奇心而耽擱了整個小組聚會的進程。

六、如何處理那些不適當的回答？

小組領導應當避免反對某些人，避免公開地說某些人錯了。因為就此問題，他可以徵詢小組的意見，如此他便能夠集思廣益，並因而可以使某個過於斷然的觀點相對化。他可以提出這樣的問題：「在聖經裡是不是可以找到一些說明這個問題的根據呢？」這樣，我們便可以學習以真理的服事者的身分來行事為人，而不以正統觀念保守的擁護者自居。

七、如何面對沉默的局面？

不要害怕它，也不要試著去扭轉它。應該給每個人留有思考的時間。靜默的時刻也許會令人局促不安，但卻會是成效顯著的時刻。一會兒靜默的時間能夠比先前的討論帶來更多有益的東西。

八、如何延緩回答某些問題？

千萬不要怕說：我不知道。不要擔心將擱延某個問題，更不要去發明答案！我們有權利忽略某些問題。對於某些重要的問題，在下次聚會討論前，先和堂區的牧者或其他的組長共同探討。

九、如何充分利用牧者的教導？

為了抓住要點和不在那些細枝末節上繞圈子，需要認真和

反覆閱讀牧者教導的提綱。

十、如何面對一些具有爭議的主題？

當一個小組面對某項棘手的真理時，應當特別小心友愛氣氛可能被破壞的危險，所以要提起警覺。然而，也不應當敷衍了事、推諉失責，害怕嚴肅地面對信仰或生命中的一些問題。應當邀請小組不斷地回歸聖經和教會的信仰，當然，這並不意味著人們總可以找到一些及時的答案。有時我們需要保留一些問題，以便有足夠的時間來探討它們和理解教會的相關教導。

十一、如何使一個死氣沉沉的小組活躍起來？

小組的態度或多或少是我們的態度的反映。我們要為使小組能夠充滿激情，也為我們自己能夠充滿激情而祈禱。要特別注重小組中那些積極而又勤敏幹練的成員。

十二、如何完成從理論到實踐的過渡？

首先，我們自己要實踐小組中談論的話題，並且準備好向人分享我們的個人經驗。毋須等待及時的回覆，同時也要學會提出一些行之有效的問題，比如：「這為你來說意味著什麼呢？」「在此種意義上，你認為能夠做出些什麼事嗎？」「對你來說，在本週內，這是可以實現的嗎？」

我願意明確地說明以下的問題：儘管我們的教會今天有一個非常團結的結構，但她的成員卻也是真正的自由者。組長的角色就在於幫助小組的成員朝向他們靈性成長的方向，激勵他們踐行友愛，致力福傳。

——卓雍琦·保祿牧師

第六節：羊羣的守候者

耶穌是教會的「總司牧」（伯前五4）。「我是善牧，我認識我的羊，我的羊也認識我」（若十14）。「我還有別的羊，不屬於這一棧，我也該把他們引來，他們要聽我的聲音，這樣，將只有一個羊羣，一個牧人」（若十16）。然而，唯一的牧者卻把他的牧者使命託付給了伯多祿：「你牧放我的羊羣」（若廿一16）。

從地方教會來說，這一牧靈使命同樣地也是所有「長老」的使命，亦即「教會司鐸」的使命。保祿曾經對厄弗所教會的長老這樣說過：「聖神既在全羣中立你們為監督，牧養天主用自己的血所取得的教會，所以你們要對你們自己和整個羊羣留心」（宗廿28）。

然而，除了宗徒們之外，還存在著其他的牧者類型：「但我們個人所領受的恩寵，卻是按照基督賜恩的尺度……就是祂賜與這些人作宗徒，那些人作先知，有的作傳福音者，有的作司牧和教師，為成全聖徒，使之各盡其職；為建樹基督的身體」（厄四7，11-12）。

在這裡我們可以看到「司牧」的「職務」是賜給聖徒（信

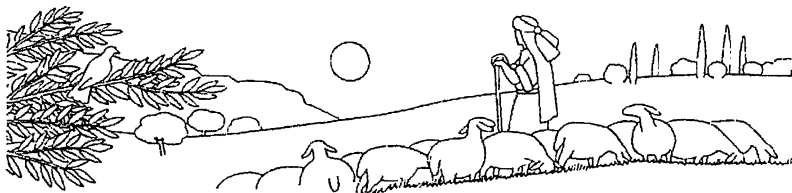
友們)的職務之一，其目的是為了基督奧體的建樹。保祿把司牧的職務放在宗徒的職務之後，福傳者和教師之間……這會使人想到牧靈的職務和服務能夠被授予在俗的教友們。按照保祿的這種提法，我們可以說，「司牧」的職務不僅僅專屬於宗徒和「長老」，不過這項職務應是為了服務基督的教會，並應由宗徒的繼承者來授予。

為了那麼多的無牧之羊，耶穌曾要求有更多的工人來服務：「一見到羣眾，就對他們動了慈心，因為他們困苦流離，像沒有牧人的羊。於是對自己的門徒說：『莊稼固多，工人卻少，所以你們應當求莊稼的主人派遣工人，來收割他的莊稼。』」（瑪九 36-38）

細胞小組的生活準則和方法有助於信友們參與至高大司牧耶穌基督的職務，我們不可以自行從繼承宗徒使命的聖職人員手中擄奪這份使命，而需要從他們那裡領受（在某一段時間之內）。

所以我這同為長老的，為基督苦難作證的，以及同享那將要顯示的光榮的人，勸勉你們中間的眾長老：你們務要牧放天主託付給你們的羊羣；盡監督之職，不是出於不得已，而是出於甘心，隨天主的聖意；也不是出於貪卑鄙的利益，而是出於情願。（伯前五 1-2）

天主是一位牧者，祂：

- (A)提供羊羣的所需。
- (B)引導他們趨向善的道路。
- (C)保證他們生命的安全。
- (D)給他們提供食物。
- (E)賜給他們飲品。
- (F)與遭受困苦艱難的羊羣結伴而行。
- (G)建立規則。
- (H)保證和策勵他們。

聖詠廿三首：

上主是我的牧者，我實在一無所缺。(A)

祂使我棲息青綠的草場，(D)

又領我走近幽靜的水旁，還使我的心靈得到舒暢。(E)

祂為了自己的名號，領我踏上了正途。(B)

縱使我應走過陰森的幽谷，我也不怕兇險，因有祢與我同在。(F)

在我的身邊，有祢的牧杖和短棒，(G)

祢的牧杖和短棒是我的安慰舒暢。(H)

在我對頭面前，祢為我擺設了筵席；在我的頭上傳油，使我的杯爵滿溢。在我一生歲月裡，幸福與慈愛常隨不離；我將住在上主的殿裡，直至悠遠的時日。(C)

善牧和自己的羊羣有著個人性的關係，羊羣為他來說是非常重要的：

- (A)他認識自己的羊。
- (B)羊羣也認識他。
- (C)他按照他們的名字來召喚他們。
- (D)他們認識他的聲音。
- (E)他引導他們走向美好的途徑。
- (F)羊羣跟隨他。
- (G)他為了他們捨命（若三 16）。
- (H)對那些聽他的話接受他引導的羊羣，他會把他們帶向合一。

若十 1-17：

「我實實在在告訴你們：凡不由門進入羊棧，而由別處爬進去的，便是賊，是強盜。由門進去的，才是羊的牧人。看門的給他開門，羊聽他的聲音(D)；他按著名字呼喚自己的羊，並引領出來(A、C)。當他把羊放出來以後，就走在羊前面(E)，羊也跟隨他(F)，因為認得他的聲音(B、D)。羊決不跟隨陌生人，反而逃避他，因為羊不認得陌生人的聲音。

我是善牧：善牧為羊捨掉自己的性命(G)。傭工，因不是牧人，羊也不是他自己的，一看見狼來，便棄羊逃跑——狼就抓住羊，把羊趕散了，因為他是傭工，對羊漠不關心。我是善牧，我認識我的羊(A)，我的羊也認識我(B)，正如父認識我，我也認識父一樣；我並且為羊捨掉我的性命(G)。我還有別的羊，不屬於這一棧，我也該把他們引來(E)，他們要聽我的聲音(D)，這樣，將只有一個羊羣，一個牧人(H)。父愛我，因為我捨掉我的性命，為再取回它來。」(G)

在舊約中的先知們看來，「牧者」這個詞的含義是比較寬泛的，它包括所有對天主的子民負有責任的人。

假牧人：

- (A)他們是漫不經心，隨意讓羊羣成為野獸的獵物。
- (B)他們瞎眼而又無知，聾啞而又懶惰。
- (C)他們不會分辨食物。
- (D)他們殘酷地壓榨羊羣。
- (E)他們是自私的，只知道照顧自己的人。
- (F)他們無所事事，高枕無憂。
- (G)他們驅散羊羣。
- (H)他們對弱小、貧病以及失望的人漠不關心。
- (I)他們對迷失道路的人毫無憐憫心腸。

真牧人：

- (J)醫治受傷的人。
- (K)治療生病的人。
- (L)尋找丟失的羊羣。
- (M)聚集迷失的羊羣。
- (N)照料羊羣的需要。

依五六 9-12：

「田間的一切走獸，林中的一切野獸，你們都來吞噬罷(A)！我民族的守望者都是瞎子，什麼也看不清；都是啞巴狗，不能叫喚，只會作夢，偃臥，貪睡(B)。他們又是貪食的狗，總不知

足(D)；都是什麼也不明瞭的牧人(C)，只顧自己的道路，各求各自的利益(E)。「來罷！我去拿酒，讓我們痛飲美酒；明天如今天一樣，並且更要豐盛。」(F)

耶廿三 1-4：

「禍哉，那把我牧場上的羊羣摧殘和趕散的牧人(G)——上主的斷語——為此上主，以色列的天主，對牧放我民的牧人這樣說：『你們驅散趕走了我的羊羣(G)，不加照顧；現在，看，我必依照你們的惡行來懲罰你們——上主的斷語——我要從我以前驅散他們所到的各地，集合我尚存的羊，引導他們再回自己的羊棧，叫他們滋生繁殖；我要興起牧者來牧放他們，使他們無恐無懼，再也不會失掉一個——上主的斷語』(A)。

厄三四 1-16：

「上主的話傳給我說：『人子，你應說預言攻斥以色列的牧者，向他們講預言說：吾主上主這樣說：禍哉以色列的牧者！你們只知牧養自己；牧人豈不應該牧養羊羣？你們吃羊奶，穿羊毛衣，宰肥羊(E)，卻不牧養羊羣；瘦弱的，你們不扶養；患病的，你們不醫治；受傷的，你們不包紮(H)；迷路的，你們不領回(I)；遺失的，你們不尋找，反而用強力和殘暴去管治他們(D)。因為沒有牧人，羊都四散了；羊四散後，便成了一切野獸的食物。我的羊在羣山峻嶺中迷了路，我的羊四散在全地面上(G)，沒有人去尋，沒有人去找(I)。為此牧者啊，聽上主的話罷！我指著我的生命起誓——吾主上主的斷語——因為我的羊羣由於沒有牧者，成了獵物；我的羊羣成了一切野獸的食物，因為

我的牧者不尋找我的羊，只知牧養自己，而不牧養我的羊：為此，牧者啊，聽上主的話罷！吾主上主這樣說：我要攻擊那些牧者，從他們手裡追討我的羊，我不再讓他們牧放羊羣；這樣，牧者便不能再牧養自己了；我要從他們口中救出我的羊，不再作他們的食物。因為吾主上主這樣說：看，我要親自去尋找我的羊，我要親自照顧我的羊。猶如牧人在羊羣失散的那日怎樣尋找他的羊，我也怎樣尋找我的羊(N)；我要把那些曾在陰雲和黑暗之日四散在各地的羊，從那些地方救回來。我要從各民族中將他們領出，從各國將他們聚集起來，領他們回到自己的地域(M)；我要在以色列的羣山上，溪水畔，以及本國的一切牧場上牧放他們。我要在茂盛的草原上牧放他們，在以色列的高山上有他們的羊棧，在那裡他們要臥在舒適的羊棧裡，在以色列的羣山上，在肥美的牧場上吃草。我要親自牧放我的羊，親自使他們臥下——吾主上主的斷語——失落的我要尋找(L)；迷路的，我要領回(M)；受傷的，我要包紮(J)；病弱的，我要療養；肥胖和強壯的，我要看守；我要按正義牧放他們。」(K)

第七節：危機中的建議

在我們的生命中，每個人都有面對危機的時刻。可是，我們有時並沒有真正地意識到危機，因而我們不知道如何應對它。我們愈認識危機的本質和危害性，就愈有能力控制它。這樣，也能幫助別人應對危機。

一、夫妻間的危機

婚姻受到威脅。世界上有三分之一的婚姻最後都以離婚而告終。夫妻生活的負面壓力有很多種：經濟問題、孩子教育問題、親族關係，道德墮落的氛圍……

二、消沉

消沉是一個普遍問題，很多人在生活中都會遇到它。有些人消沉的情況會比較嚴重，而且有時也會持續很長時間。

三、焦慮

我們知道緊張是很多煩惱的原因，而煩惱會給人帶來很多疾病（從神經官能症到種種身體上的病症）。

四、家庭問題

這是一個很廣泛的問題，我們可以列舉一些：經濟問題、生病住院、孩子的反抗、酗酒、少年犯、未婚懷孕……

五、性問題

我們知道，無論和婚姻有無關係的性困難都與情緒的紊亂有關：豔遇和愛戀的關係、同伴的更換、手淫、同性戀……

六、聖召危機

這是青少年的情況，他們對自己的未來猶豫不決，也可能是一些喪失了工作和自尊的成人的情況。這些危機是嚴重的，

涉及很多人。

七、喪事

組長們應該注意到這個考驗的不同階段：1、精神上的打擊和苦惱；2、喪禮時的節哀；3、悲痛或反抗；4、接受。

八、重病

那些不得不生活在死亡邊緣的人會有從恐慌到內心平安的經歷，同時也會強烈地意識到生活中大部分掛慮的無意義。藉此機會，他能夠發覺到將一切都交託到仁慈的天主手中的必要性。

幾點有關服務那些處於危機中的弟兄姊妹的建議

有的人只有在某種境遇中不能自拔時才向牧者請教，但也許已為時太晚，這種情況時有發生。所以，小組的組長要注意其成員的境遇，要幫助他們在其沒有喪失控制力之前就意識到自己的問題。

作為組長，有時我們要第一個去面對各種緊急情況。從某種程度上說，我們將是「第一線照顧人靈性的護士」。

在應對各種困難時，我們要記得，有能力和有經驗的人應向人們提供靈性和人性上的支援。他們應是：

- 1、無論做什麼事，都以天主為中心的人。
- 2、態度和藹的人。
- 3、注意聆聽別人的人。
- 4、知道如何應付打擊的人。
- 5、隨時準備好幫助人的的人。

6、有幽默感的人。

說明人的不同方式：

有些方式屬於牧者職務的部分和牧者主管之職務的部分。在這種情況下，我們可以讓人們和牧者聯繫，或讓他們與堂區的祕書聯繫，堂區祕書也許能夠為我們提供一些已經存在的協會和服務機構。

在一切的情況下，小組的組長都負有幫助我們的使命。要告訴他小組可能會發生的一切危機。在向人提供建議時，應清楚自己的限制。對於某些嚴重的問題應該由牧者和小組組長一起討論。

與授職的聖職並行，有一些人被任命為牧人，並以一種特殊方式獻身服務團體，教會也承認未受職的聖職人的地位，他們能為教會提供特別的服務。

這些服務將有一種實際的牧靈價值，因為它們是根據絕對尊重合一之心而建立的，並且也遵照牧人們的指示，因為這些牧人是唯一負責教會合一及建立合一的人。

這些職務表面看來是新的，但是與教會若干世紀的生活經驗緊相關聯——如傳道員、祈禱及唱歌指揮、服務天主聖言及協助困難弟兄的基督徒、小團體領袖，或其他負責使徒運動的人——這些職務為建立教會、為她的生活及成長，以及為影響其所處環境及接觸到遠離她的人都十分有用。

——《在新世界中傳播福音》第73號

第八節：你可以幫助你的近人

我們每人都有責任去注意有問題的人和隨時準備好幫助他們。儘管牧者和小組的組長在幫助人在這方面有些經驗，但我們也都在不同的程度上被召叫成為助人者。

即使已經有專家和牧者來回應每人的需要，也仍會有些人喜歡和自己的鄰人或朋友討論問題。的確，朋友之間的關係比較自然，沒那麼多「必須」，因而與他們交談要比與外人交談更容易。

對樂於助人者的生活方式的建議：

方式一，隨時準備好幫助他人：在日常的關係中，只有在不讓別人覺得我們被打擾的情況下，我們的大部分勸告才有可能被別人接納。

方式二，同情他人：找到一位能夠關注、理解、愛護和準備好照顧他們的朋友，對人們來說，並不是一件常常容易的事。

方式三，關注他人：「每人都該敏於聽教，遲於發言。」
(雅一 19)

方式四，不要讓人對我們感到驚奇：不要判斷人。但這並不是說，要縱容壞的、腐敗的行為或不可接納的狀況，而是相信，儘管我們有錯誤，天主也愛我們。如果天主只有等到我們完全悔改時才愛我們，那祂就不會愛任何人。

有人會或默默地或大聲地——不過總是強有力地——問我們說：你確實相信你所宣傳的嗎？你根據你所相信的生活嗎？你確實宣傳你所生活的嗎？為使傳道發生效力，生活的見證是非常重要的條件。

奇怪的是，雖然有無數否認天主的「徵兆」，但是這世界仍然以意想不到的方式尋求祂，並辛酸地體驗到需要祂——世界要求宣傳福音者向自己講論天主，而這天主是他們認識及熟識的不可見的天主（希十一 27）。

我們聖德的標記是：生活的純樸、祈禱的精神、泛愛眾人，特別關愛貧苦卑微的人、服從及謙虛、擺脫世俗及自我犧牲。假如沒有這些聖德的標記，我們的宣講就很難打動現代人的心，也會徒勞無功、毫無作用。

——《在新世界中傳福音》第 76 號

第九節：聖經學習之一

看顧羊羣

仔細閱讀伯五 1-5，然後指出宗徒給予信友團體的領導和成員的指示，並比較正確的與不妥當的領導信友團體的方式。

正確的方式：

錯誤的方式：

我們對「長老」的責任是什麼？（第 5 節）

第十節：聖經學習之二

閱讀哥三 12-24，並為自己打分。

憐憫

我由衷地分擔我周遭的人的痛苦。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

仁慈

尤其當別人悲哀的時候，我用言語和行為去安慰和照顧他。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

謙卑

我無私地幫助別人。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

良善

面對別人的痛苦，我以像母親般的心腸來對待他。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

堅韌

我把錯誤轉變為理解和鼓勵的機會。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

支持

我能夠認出和安慰情緒低沉的人。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

寬恕

在不堅持己見的情況下，我能和斷絕關係的人重歸於好。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

愛

我能夠為了別人的好處和成長而犧牲自己，如同基督為我所作的一樣。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

你在哪項品質上獲得的分數最高？

你在哪項品質上獲得的分數最低？

為改善分數最低的品質，你打算做什麼？

第十一節：聖經學習之三

基督奧體的成員

根據厄四 2-3，維持身體內部的合一的因素是哪些？

觀察你面對別的基督徒的態度。有沒有你很難將之看作是基督的另一個肢體的人？為什麼？

閱讀厄四 11-13，誰應該以履行自己的職務來培育天主子民？

天主子民的聖召是什麼？

○ 天主吩咐 ○ 宗徒
先知 ○ 牧人
教師 ○ 準備天主子民 ○ 為了服務

第十二節：聖經學習之四

在瑪九 36-38 中，善牧耶穌看到人們如同沒有牧人的羊羣，說：「祈求莊稼的主人派遣工人，來收他的莊稼」，所以牧者應和男女教友組成一個傳教小組。

閱讀若十 1-18，27；詠廿二和厄卅四 1-8，然後從這三段對善牧的描述中找出一個符合這段《瑪竇福音》（瑪九 36-38）的特徵。

牧人應該：

認識他的羊

被他的羊所認識

用他們的名字呼喚他們

和他們每個都有個別的關係

和他們一起走

帶領他們走上正路

帶領他們到牧場

尋找迷失者

包紮受傷者

支援軟弱者

治療患病者

提供給他們食糧

提供他們飲料

滿足他們的需要

成為他們生活的泉源

把生命獻給他們

在這些善牧的品質中，你認為哪一項最重要？為什麼？

第十三節：一週的工作

- 一、閱讀《在新世界中傳福音》第四十九到五十八號，並指出重點。
- 二、閱讀和研究手冊第五講，第一到第八節的內容。
- 三、閱讀並填寫聖經學習之一、二、三和四。
- 四、背誦第一和第八節裡所著重指出的段落。
- 五、填寫評估表。

第六講 成為門徒

第一節：誰是耶穌的門徒？

一、門徒是學生，或者學徒。也就是說，是一位接受師傅的教導和仿效其芳表的人。這就假定他愛他的師傅和愛聽師傅的話。做耶穌基督門徒的基本心態應該是懷著一顆準備好接受培育的心。耶穌是位獨特的老師，是一位完全充滿智慧的獨特的師傅：「至於你們，卻不要被稱為『辣彼』，因為你們的師傅只有一位，你們眾人都是兄弟；也不要在地上稱人為你們的父，因為你們的父只有一位，就是天上的父。你們也不要被稱為導師，因為你們的導師只有一位，就是默西亞」（瑪廿三 8-10）。

二、門徒就是跟隨師傅的人，師傅領他到哪裡他就到哪裡。他已完全準備好，隨時待命。沒有任何犧牲能阻止他跟隨師傅：「不論誰，若不背著自己的十字架，在我後面走，不能做我的門徒」（路十四 27）。「誰不背起自己的十字架跟隨我，不配是我的」（瑪十 38）。但如果一位門徒已準備好不惜任何代價去跟隨耶穌，那麼他就會發現他的軛其實要比罪惡奴隸的軛柔和的多：「你們背起我的軛，跟我學吧！因為我是良善心謙的：這樣你們必要找得你們靈魂的安息，因為我的軛是柔和的，我的擔子是輕鬆的」（瑪十一 29-30）。

三、門徒被召與其師傅形影相隨。耶穌是一位居無定所的師傅。無論祂在哪裡，無論祂的生活方式如何，無論祂在何種境遇中，門徒都和祂生活在一起，一直到十字架下。「狐狸有穴，天上的飛鳥有巢，但是人子卻沒有枕頭的地方」（瑪八 20）。

四、成為耶穌的門徒要求不斷地改變。因為不存在止步或

完全成熟的狀況。他的成長步驟開始於悔改，並且他應繼續在整個生命過程中不斷地悔改。基督徒的本質就是一個不斷悔改的過程。

五、成為門徒並非意味著僅僅接受一套知識性的真理，而意味著接受天主的國；也就是說，真正深刻地分享一種思想和生活方式：信德，向天父之愛的交託，對聖神恩寵的開放，對窮人、病人和罪人的同情，真福八端，十字架和復活的觀點，向全人類福傳的使命……

六、門徒完全服膺基督的權威，就如基督完全服從父一樣。耶穌成了我們生活的榜樣，成了我們在各種境遇中的感受和渴望的參照；祂是唯一不束縛我們，使我們成為自由者的人。

七、門徒記得其師傅的心語：「我不再稱你們為僕人，因為僕人不知道他主人所做的事。我稱你們為朋友，因為凡由我父聽來的一切，我都顯示給你們了」（若十五 15）。門徒和師傅之間的這種信賴和親密關係並不同家庭成員之間的關係：「因為誰奉行天主的旨意，他就是我的兄弟、姊妹和母親」（谷三 35）。

八、門徒被召成為使徒；換言之，他之所以被揀選是為了被派遣。我們不可以在大博爾山上支搭帳篷；我們應該下來，並從事自己的職務！在服務時不應像某些人是為了得到賞報，而應本著愛，為了那在恩寵內召叫我們的那位而投入工作。

九、耶穌的門徒會努力讓天主聖神來帶領。因為祂就是耶穌曾許給的「護慰者」和令使徒工作產生效力的那位：「但當聖神降臨於你們身上時，你們將充滿聖神的德能，要在耶路撒冷及全猶太和撒瑪黎雅，並直到地極，為我作證人」（宗一 8）。

第二節：使徒職務的福傳規則

耶穌來到了世上，並把自己完全奉獻給世人。祂惦念著整個世界。但作為人，祂是藉著圍繞在祂周圍的人而接觸世界的。由於接受了其人性的限度，祂的職務便也被限制在時空中……可是，就在祂所接觸的有限的人中，祂注意到那些有需要的人，並且懂得聆聽他們，同他們講話和愛他們。耶穌同情那些在肉體和精神上遭受痛苦折磨的大多數人，也同情那些可以說明這些人的小部分人。因此，為能接觸到整個世界，耶穌揀選了一些比較樸實的人組成一個團體，並賜給他們聖神，以完成祂的使命。可是這個團體的成員也都受到他們的時代、文化和自身缺點的限制。

耶穌託付給祂的教會一個「個人化」的職務，就如祂自己的使命一樣。我們每個人都被召在別人所處的境遇中去接觸和陪伴他們。當耶穌召叫伯多祿時，他在哪裡？不是在會堂內，而是在他捕魚的時候。他又是在哪裡召叫了瑪竇？在稅關上。所以，別人在哪裡，我們就應該到哪裡尋找他們。在他們走向天主的路上，我們應該獻上自己的時間去陪伴他們和同他們在一起。堂區可以向那些走向她的人和請求她的人提供幫助，但她真正地接觸他們還在於我們每個人都能在自己的崗位上成為福傳者，也在於我們能夠不自持，和不認為自己周遭的人對宗教的冷漠是可以接受的狀況。

這職務的目標是帶領自己周遭的人或自己「奧義羔斯」裡的成員，使他們成為門徒。因此，接受這個目標就意味著不再

把自己和別人的關係看作純人性的俗世關係，並關注每個人的最後歸宿和靈性成長。按照福音，愛就是「做好事」，而我們能為自己周遭的人做的最大的好事就是幫助他們成為天主的子女——他們的最後歸宿。所以，我們的首要目的並不是把他們限制在一套特殊的課程或福傳小組中，而是盡我們最大的努力幫助他們實現他們的聖召。

這職務的關鍵在於隨時待命。因此我們應該求主使我們擁有一顆可以讓祂支配的心，好使祂能夠藉著我們而使我們奧義羔斯裡的弟兄的靈性生命得以成長。如果我們具有服務的心態，我們便會成為可靠的見證人，而且我們的弟兄也可能會使我們意識到生活的意義。如此，我們便可以逐漸地根據每人的情況，開始初步地向他們傳授福音和教會信仰，向他們建議閱讀聖經或教會書籍，陪伴他們深入到默禱和與耶穌相遇的經驗中，幫助他們活出更真誠的兄弟友誼，並邀請他們也成為福傳者。

我實實在在告訴你：凡信我的，我所做的事業，他也要做，並且還要作比這些更大的事業，因為我往父那裡去。（若十四 12）

第三節：細胞小組和對門徒的培育

小組的存在就是為了幫助那些遠離教會的弟兄和離棄了福音的人成為真正的門徒。而這需要長時間的培育過程和理性及心靈的培育。陪伴要求很多的時間和耐心，以及為明瞭每個聖

召應有的分辯，同時也需要謹慎。我們之所以捨棄自己，就是為能幫助每個人同耶穌建立一份關係，好使主改變他的生活，並使他活得更好。

「你們要去使萬民成為門徒，因父及子及聖神之名給他們授洗」（瑪廿八 19）。細胞福傳小組的價值就在於帶領每個成員，使他明瞭這是耶穌對他的召叫，並幫助他回應這召叫。一個小組的成功就在於成員們的投入及其為基督增添新門徒的渴望。基於這個目標，我們很有必要描述一下門徒應具備的條件：他的外表、舉止和情緒該是怎樣的？知道了這些，我們就會為了和小組成員一塊工作而更好地裝備自己。

我們知道，門徒就是跟隨其師傅，並以他作表率的人，而耶穌是最完美的模範，因為祂對天主的旨意、話語、行動和情感表示了完全的忠貞。「我實實在在告訴你們，子不能由自己作什麼，他看見父作什麼，才作什麼；凡父所作的，子也照樣去作」（若五 19）。「當你們高舉了人子以後，你們便知道我就是那一位。我由我自己不作什麼，我所講論的都是依照父所教訓的」（若八 28）。

祂為父所派遣，並顯示出了父。祂也同樣派遣我們，為使我們的生活盡可能地顯示出祂對眾人的慈愛：「願你們平安，就如父派遣了我，我也同樣派遣你們」（若廿 21）。

下面這些特徵會破壞門徒和師傅的關係：

1、害羞：「誰若在這淫亂和罪惡的世代中，以我和我的話為恥，將來人子在祂父的光榮中，同諸聖天使降來時，也要以他為恥」（谷八 38）。

2、害怕：「事雖如此，但在首領中，仍有許多人信從了耶穌，只為了法利塞人而不敢明認，免得被逐出會堂，因為他們喜愛世人的光榮，勝過天主的光榮」（若十二 42-43）。我們害怕世人的反對和壓力，比如未婚妻、朋友、妻子、丈夫等等，以致只能在這些人面前做「隱形」的門徒：

第四節：門徒的十二原則

從下面這十二個原則中，有的人可以發現他自己的經歷。這些原則向我們指出，他們是如何通過在其周遭的人身上（一位朋友、一位近人、一位修士或司鐸、一位小組的領導等）發現某些耶穌的特徵而成為門徒的，又是怎樣反過來使那些他們所願意所帶領的人在自己身上看到基督的表率而使之成為門徒的。

一、尋找一個模範

成為耶穌的真實門徒意味著獲得了最大的幸福或真福，而這也正是我們所渴望的和我們願意我們所愛的人能夠得到的東西。但為能皈依基督，我們每個人都需要別人的說明、引導、鼓勵、建議和糾正。如果沒有教會團體，沒有那接近我們的、反映著基督的光和愛的模範，我們是很難在聖德上前進的。所以，這一點是非常重要的：耶穌在我們近人的生活中顯示出自己的面貌，以使每個人都能夠透過他們的生活、愛、聆聽、寬恕和做僕人的方式與之相遇。因此，成為小組的領導，就意味著發現和願意跟隨這樣的模範，這也同樣要求我們接受主的召叫而成為自己近人的模範和表率——儘管我們很可憐。我們可

以這樣認為，我們周遭的一部分人所看到的耶穌的形象，就是我們所顯示出來的耶穌的形象。我們有責任顯示出在我們身上的基督。就像聖保祿一樣，他雖然意識到了自己的軟弱，卻毅然承擔起這份使命：「你們成為我的仿效者，就如我是基督的仿效者一樣」（格前十一1）。

二、創造真誠的友誼關係

一個不懂得愛的組長就無法給予別人任何東西。而真誠的友誼關係則包涵著我們能夠給予別人的一切：只有這種關係是必需的。小組成員應該知道彼此相愛：他們需要有人有時間陪伴他們；尤其在他們為信仰的成長而奮戰的時刻，他們更需要這些能夠陪伴他們的人。組長的使命同樣也在於在小組成員之間激起這種友誼，並從而使靈修陪伴成為所有人的工作。

三、成為僕人

揀選細胞小組的組長，意味著承認他有培育門徒的能力。但最重要的不是榮譽，而是被召成為一切人的僕人。認為只有那接受了教導的門徒才應該服務和服從，是一種錯誤觀念；耶穌反對此種觀念，並提醒所有接受職務的人要小心。那曾經做「師傅和主子」的，在一種絕對超性的意義上，卻成了服務和奉獻的模範：「你們稱我為『師傅』、『主子』、說得對；我原來是。若我為主子，為師傅的，給你們洗腳，你們也該彼此洗腳。我給你們立了榜樣，叫你們也照我給你們所做的去做。我實實在在告訴你們：沒有僕人大過主人的，也沒奉派使的大過派遣他的。你們既知道了這些事，如果實行，便是有福的」（若

十三 13-17)。我們可以通過建議或糾正來培育別人，但是我們應記得，我們並不能藉著自己的知識或言語來改變別人，而是藉著我們的行為。除非我們所願意幫助的人能在我們身上看到僕人的樣子，他們就無法體會到我們的愛。

四、棄絕自己

選擇成為僕人，就意味著在內心深處準備好放棄權力。忘記自己，要求我們在某些方面應有所節制（比如貪吃、賭博、閒話等等），假如我們不在乎這些事，則不夠是基督徒。因此，這樣的選擇使我們自由。當然，開始時很難，需要做很大的犧牲。「那麼，監督必須是無可指摘的，只作過一個妻子的丈夫，有節制，應慎重，好端莊，善於教導；不嗜酒，不暴戾，而應溫良和善，不貪愛錢財，善於管理自己的家庭，使子女們服從，凡事端莊」（弟前三 2-4）。

五、背十字架

接受背十字架，意味著當基督的旨意和我的意願相抵觸時，放棄自己的意願而接受基督的旨意，也意味著毫無怨言地接受痛苦的時刻，並能夠說：「願祢的旨意承行。」我們不可能在不作犧牲的情況下做基督的門徒，而這些犧牲，從某種程度上說，就是死於自己。「誰愛父親或母親超過我，不配是我的。誰愛兒子或女兒超過我，不配是我的。誰不背起自己的十字架跟隨我，不配是我的」（瑪十 37-38）。

六、學習，以改變生活方式

使人成為門徒並不只是教導人能夠回答一些諸如此類的問題：誰寫了《羅馬書》？或彌撒是什麼？有的人雖然在聖經或神學方面有很高的學識，卻心如鐵石、頑固不化。耶穌似乎從來沒有把祂的門徒們聚在一起，向他們說：「我們開始學習《創世紀》或《依撒意亞先知書》。」了解聖經和對教會的信仰有清楚的認識之所以對基督徒來說重要，是因為他們的行動可以由此為福音所轉化。「我若有先知之恩，明白一切奧秘和各種知識；我若有全備的信心，甚至能移山，但我若沒有愛，我什麼也不算」（格前十三2）。細胞小組所給予的教導包含一部分資訊，而這些資訊的目的是為了將我們的生活方式改變為基督的生活方式。「不是凡向我說：『主啊！主啊！』的人，就能進天國；而是那承行我在天之父旨意的人，才能進天國」（瑪七21）。

七、忠於承諾

組長應該忠於細胞小組的基本抉擇：福傳活動。而這個活動首先在於服務奧義羔斯裡的成員。他也應該忠於細胞小組的運作，比如會前的準備工作、加深小組成員之間的關係、每次會後的總結報告、參加組織所舉行的會議等。正是在這些簡單的事上的忠信，才會使我們的近人產生對我們信任，從而我們才能成為他們的榜樣。有時候，人們會提出這樣的問題：我正向之福傳的弟兄在哪一點上會向我要求更多的忠實？「那領了五個『塔冷通』的上前來，呈上另外五個『塔冷通』說：主啊！你曾交給我五個『塔冷通』，看，我賺了另外五個『塔冷通』。」

主人對他說：好！善良忠信的僕人，你既在少許事上忠信，我必委派你管理許多大事：進入你主人的福樂吧！」（瑪廿五 20-21）

八、服從教會的權威及其所派遣的牧人

教會中所有的權威都是被授予的，因此一種聖職或一項服務也是被授予的。那由牧者所委託的人是以基督的名來領導羣羊的。「聽你們的，就是聽我；拒絕你們的，就是拒絕我；拒絕我的，就是拒絕那派遣我的」（路十 16）。教會是基督的身體，當地教會亦然，接受堂區牧者的委派能證實自己的職務（服務或使命）來自天主：「就是祂賜於這些人作宗徒，那些人作先知，有的作傳福音者，有的作司牧和教師，為成全聖徒，使之各盡其職建樹基督的身體，直到我們眾人都達到基督圓滿年齡的程度」（弗四 11-12）。假如我們接受基督之教會的權威（通常是指教會所給予我們的牧者），那麼我們的權威就會被更好地理解 and 接受。這是我們被召成為弟兄們的模範的一個方面。

九、在領導的指導下完成任務

當我們成為門徒的時候，我們便被召在工作上接受不同的領導的建議和指導，如細胞小組或區長。這樣的學習是非常基本的。我們應該知道和別人一同工作，並在困難的境況中，請求他們幫助分辨和解決。讓小組裡的成員負起某些責任來，並讓他們討論這些責任是很重要的，因為如此，我們便可以與整個小組一起進行核實工作。

十、完成職務與接受重新探討

在完成我們接所受的工作上，每週細胞聚會裡的教導可以幫助我們記起那些正確的方式。如果需要某些東西，我們要在適當的時間提供。我們也要積極參與聖事禮儀。

十一、在細胞系統組織中接受一些責任

一個顯得有用的和懂得建樹自己的門徒，一般來說都會被揀選去擔負細胞系統裡的某些職務。但這並不表示他不再需要學習；學而無涯，並且我們靈性的成熟是不會在現世達到真正完美的程度的。

十二、肩負起成為別人的模範的使命

一旦我們領受了使命或責任，我們便被召去成為模範和培育新的門徒，即按照唯一真正的模範基督來塑造別人。我們的使命是幫助每位弟兄實現他本有的聖召，而這個使命超出了我們個人的能力，所以，我們需要整個小組。我們應該使細胞系統成為一個真正的、能夠給予幫助的關係網。我們還需重新回到第一個原則上，即委託給小組組長的使命：成為模範，以使被我們福傳的人也同樣成為別人的模範。

第五節：聖經學習之一

成為門徒

閱讀下面的章節，並做簡單的總結。

瑪十一 25-30

瑪十 38-39

路十四 27

請根據所讀的內容，用一句話來描述耶穌門徒的特徵。

第六節：聖經學習之二

成為門徒

閱讀下面章節，並做簡單的總結。

雅一 22-25

若十五 5

若十四 21

瑪廿八 19

請根據這些聖經章節，用一句話來描述耶穌門徒的特徵。

第七節：聖經學習之三

成為門徒

閱讀下面章節，並做簡單的總結。

若八 31-32

若六 66-68

哥三 16

伯後二 15

請根據這些聖經章節描述耶穌門徒的第三個特徵。

第八節：聖經學習之四

成為門徒

閱讀下面章節，並做簡單的總結。

若十三 35

瑪廿 26-28

哥三 12-18

請根據這些聖經章節描述耶穌門徒的第四個特徵。

第九節：聖經學習之五

成為門徒

閱讀下面章節，並做簡單的總結。

若十五 8

迦五 22

瑪四 19

伯前三 15

請根據這些聖經章節描述耶穌門徒的第五個特徵。

第十節：一週的工作

- 一、閱讀《在新世界中傳福音》第 59-82 號，並指出重點。
- 二、閱讀和研究培訓手冊第六講，第一到第四節的內容。
- 三、閱讀並填寫聖經學習之一、二、三、四和五。
- 四、背誦第三節裡所指出的聖經段落。
- 五、填寫評估表。

第二部
報告、結構、表格與
教宗勸諭

第一節：堂區細胞福傳中的報告

細胞系統之福傳方法的一個基本層面就在於它堅信福傳從根本上來說是聖神的工程和教會的服務。它不屬於任何人的專利和功績，相反，在細胞福傳中擔任職責的每一個人都應當謙虛地從事工作，因為此職務的目標不在於個人的成功，而是教會的成長。為此，組長應當特別注意在細胞小組中通傳一切與細胞福傳之服務有關的資訊。另外，在任何情況下，細胞系統都不可以讓一個成員感到孤立無援，尤其是當他面對困難的時候。

組長應當填寫兩種不同的表格：首先，在小組每次聚會後，要對聚會的進程、成員的參與狀況及其進步程度作一總結（參附錄一）。其次，每個月末，要對成員的出勤率，訪客的數目進行匯總（參附錄二）。這雙重報告可以使執行委員會和牧者對堂區每個細胞小組的情況都有一個大致的了解。既然細胞小組組長是羊羣之看顧者——牧人的助手，那麼他便也應該照顧其小組的成員。他有責任為每個人祈禱，如果有人沒有來參加聚會，他應當關心他們，並去探訪他們。耶穌特別渴望每一個組長都來照顧祂的羊羣，因為祂以血的代價拯救並贖回了他們，並使他們印有其神聖的肖像。耶穌最珍惜的，就是這些羊羣。所以，填寫和上交這些報告本身就是一種愛的行為。

一、月報告

每個月月初，各個細胞小組組長都會收到一份報告（參附錄二），然後在月末填寫出來。這份報告包括小組成員的地址、

姓名和電話號碼。當新成員加入小組的時候，組長應當把他們的詳細資訊記在通訊錄裡面。至於那些訪客，要在他們的姓名欄裡標出「訪客」字樣。

二、週報告

小組組長在每週聚會前都會收到一份堂區主任的講道稿和一份報告表（參附錄一）。每次聚會後，他應當評估聚會的進程，以便把小組的具體情況報告給分區區長（如有必要，組長也可以報告其他情況）。然後，小組組長和分區區長聚會，在祈禱和分享了職務上的困難和喜悅之後，大家應當羣謀羣策，共同解決問題和困難。小組組長要簡潔地總結他們每週和每月的報告內容，並要對已經存在的或可能會出現的困難，試著提出解決辦法。

三、分組報告

如果細胞擴大了，那麼區長便當和分區區長舉行聚會，其聚會方式與分區區長和小組組長的聚會方式相同。最後，堂區主任每週應當與各區區長和細胞福傳的祕書聚會（他們共同組成細胞福傳執行委員會），以確保各個細胞小組的實際進展，並促進其靈修生活的成長及其福傳的步伐。分組報告（參附錄三）應當由分區區長完成，並遞交給區長，然後再經區長在執行委員會聚會期間呈交給堂區主任。

四、細胞小組成員的祈禱單

細胞小組應選出一位弟兄專門記錄每次聚會時各成員的自

發祈禱。這些祈禱將被彙集成冊，在彌撒中被隆重地奉獻，部分祈禱詞會在信友禱詞中被宣讀出來。

第二節：堂區細胞福傳的組織結構

一、組長

首先，他應當是一位「捕人的漁夫」。堂區把具體地組織和支援福傳的使命委託給他，所以，他應當懂得如何接納和服務所有的人，並懂得鼓勵大家善度門徒的生活和促進福傳工作。

二、分區區長

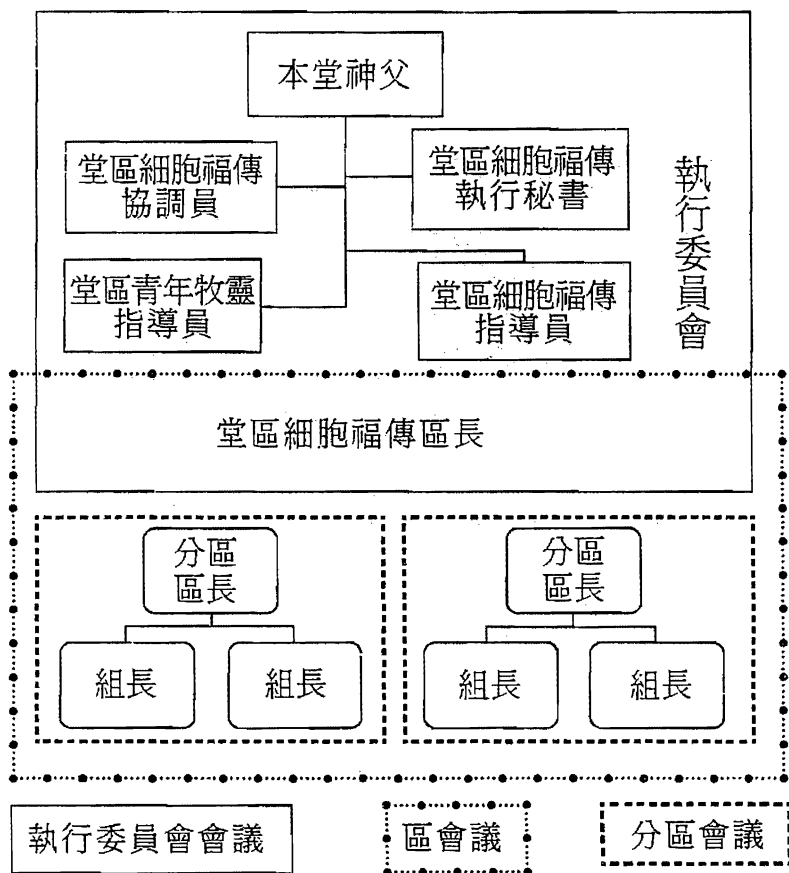
在「捕魚」的過程中，可以將此項職務比作修補漁網的工作，也就是說，分區區長應當協助小組組長去處理在福傳過程中所出現的問題：人性的種種限度，由於工作、家庭、搬遷和失責而產生的困難，以及各種壓力等一切會帶給小組成員負面影響的境遇。我們將負責此項使命的人稱為「分區區長」，他應當做好以下工作：

1、召集：每週與隸屬於他的三或四個小組組長聚會，如同小組聚會一樣。在祈禱、讚美和呼求聖神之後，大家聆聽每一位的困難，並且提出解決辦法。屆時，小組組長要向分區區長遞交小組聚會的報告。因此，他們聚會的主要目的是在祈禱中一起尋求解決問題的辦法，並一起面對小組的內部組織情況及其擴展的前景。

2、鼓勵：在執行個人職務的過程中要鼓勵小組組長，強調

他們所要完成的工作的重要性，並督促他們做好福傳工作。

3、探視：他每週要輪流地去探視那些委託給他的小組。他本身沒有固定的小組，而應當規律性地去支持、引導、糾正和認識他各個小組的所有成員，使大家感受到更寬廣的堂區共融精神。他尤其應當經常去探訪那些有個別困難的小組，以便更

好地解決存在的問題，並在實際了解情況的前提下，本著愛向他們的負責人提出建議。

三、區長

最後，細胞系統也當設立區長。他們的職務是雙重的，在一個更為寬泛的結構裡，他們的職務是使堂區牧人和分區區長更加緊密地聯繫起來；而在一個比較下級的結構裡，他則身兼分區區長，就是說他應當和小組組長直接接觸，並要親自去探視細胞小組。

我們所談論的這種結構形式顯然包含著數目眾多的小組。在最初的規模裡（最多包括二到二十五個小組），只需要這三種級別中的兩個參與運作就可以了，即小組和區（譯者註：區長的職務之一是與牧人等一起組成執行委員會，如果最初由於細胞數量的缺乏只能有兩種級別的話，那麼在這種意義上，所謂的「區長」實際上就是「分區區長」）。如果超過這個數目的話，就需要在細胞系統內設立分區區長的職務，這樣就可以發展到大約一百五十個小組的數目。如果小組還在不斷的增多，以至超出這個限制的話，那麼細胞系統就應在分區和區之間設立一種中間層面的組織形式。

四、執行祕書

執行祕書的角色是非常重要的，他/她應當對每一個小組的情況熟記於心。從某種意義上講，祕書和牧者共同把著細胞系統的命脈，其職務是整個系統的關鍵。他/她在記錄每個小組的「歷史」（如有必要可以用電腦儲存資料），在伴隨他們成長

的經歷的同時，能夠在其困難的時候指出一些行之有效的建議。一位有效率的執行祕書需要積累大量的知識和資料，因此其職務該當是持久的。執行祕書應當懂得以極其謹慎的態度判斷一些事情，並該有深刻的內修生活。即使會有一些無法避免的困難，他/她也總應當和牧者保持一種深摯的共識。組織規劃細胞系統、計畫負責人的培育課程、以及計畫整個系統的活動（避靜、區域性的或者整個細胞系統的聚會等活動）都屬於他/她的工作。執行祕書也應當把一些資料記錄下來，並且能夠回應與牧靈有關的一些特別的要求。最後，為了牧者和細胞系統常務主管將來可能的需要，他/她還應當把所有報告進行歸類整理。

五、堂區細胞福傳指導員

通常，指導員應當是和牧者非常熟悉的度奉獻生活的人，最好也身兼青年細胞小組的區長，或成年細胞小組的區長。其主要工作是關注細胞系統的整體運作，在執行委員會會議上向堂區主任提出他對整個細胞福傳之改善或發展的計畫，並協助予以實行。

六、堂區青年牧靈指導員

擔任此職務的人一般是神父（比如副本堂），他應當特別懂得如何照顧堂區裡的年輕人（十八歲到四十歲），並當悉心籌畫他們所有的活動。他應當了解和陪伴年輕人的細胞小組以及小組組長，負責指導他們的靈修生活。

七、堂區細胞福傳協調員

此職務當由本堂神父任命，並該當由在俗執事，或在俗獻身教友（譯者註：「laïc consacré」指一種隨著教會內新興團體而出現的非聖職的獻身者）等度奉獻生活的人來充擔。他該當與本堂神父和整個堂區細胞福傳保持共融以執行這項服務使命。此項職務的擔當者主要是在細胞福傳內部，致力於教區和堂區牧靈計畫的實現。以下是他的主要工作：

1、和牧者一起工作

——在有關教學內容上在一起做好準備和實踐工作。

——和其他堂區合作，或者和其他願意通過堂區細胞福傳來認識福傳途徑的教會團體一起工作。

2、和靈修指導者一起工作

——和他分享小組的靈修計畫。

——在靈修陪伴、成長和培育過程中與小組組長通力合作。

3、與執行委員會成員和區長一起工作

——參加執行委員會的聚會。

——協調和支援區長會議的組織與決定。

——在定期培育負責人的事上，協助培育新的負責人。

八、執行委員會

最後，細胞系統的最高領導機構就是「執行委員會」。其成員包括堂區主任司鐸本人、主任司鐸在細胞福傳事宜上的指導員、協調員、區長、以及執行祕書——負責結集和歸類所有報告，準備和組織每次聚會所需的各種檔案和執行委員會對各

負責人所提供的建議。執行委員會要每週開一次會議。

所有底層小組解決不了的問題都應由執行委員會處理。執行委員會成員要研究最適切的牧靈建議、教理講授的主題、每個小組的發展狀況、每位負責人的準備工作、結構的擴展，以及其他所有涉及到細胞福傳的問題。

因此，執行委員會是整個細胞福傳中最為重要的部分。為了能夠在堂區展開有效的福傳工作，執行委員會應當擬定適切而具體的藍圖。

附錄一

堂區細胞福傳週報告

日期_____地點_____小組_____
組長_____分區區長_____區長_____
守時與否___聚會持續時間_____有無樂器___

你可以對小組聚會的情形和內容做出評估。如果有必要，可給出更為詳細的評價。請填寫下面的表格。

讚美的祈禱：不足___可以___較好___好___很好___

評語_____

分享：不足___可以___較好___好___很好___

評語_____

深入探討：不足___可以___較好___好___很好___

評語_____

你能夠回想起小組遇到的實際問題嗎？能___不能___

你有沒有把聚會期間小組成員的自發祈禱彙集起來在主日彌撒中的信友禱詞裡誦念？有___沒有___

你為小組內的弟兄（其心靈或身體的疾病）做過治癒祈禱嗎？

有___沒有___

在小組聚會之前，你有沒有和你的助手一起聽過本堂神父的講道錄音？有___沒有___

你對道理的想法：_____

關於小組其它的想法：_____

附錄三

堂區細胞福傳分區報告

分區名稱_____分組日期_____

各分組的名稱					
出席過的聚會					
巡訪過的小組					

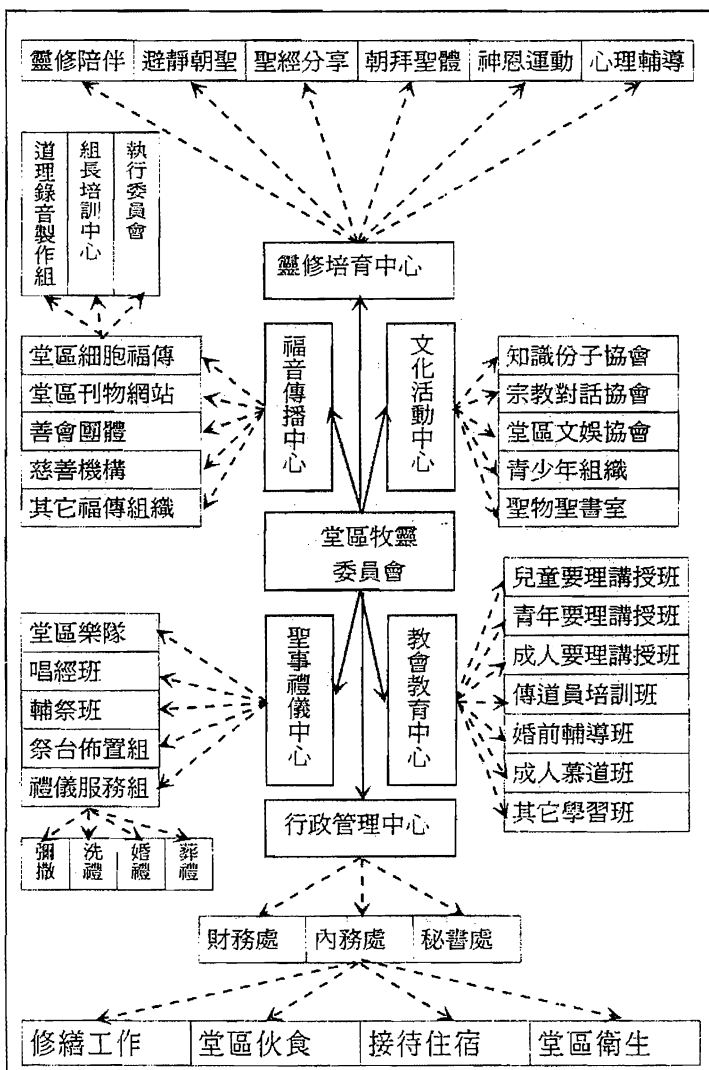
1、小組的靈性成長狀況：

2、小組成員數目的增多狀況：

3、分區區長要求上級介入的事情：

4、分區的建議和報告：

附錄四：堂區組織結構草圖

《在新世界中傳福音》勸諭

Evangelii nuntiandi

教宗保祿六世致全球主教、聖職人員及所有教友勸諭

教宗保祿六世祝可敬的弟兄們及親愛的子女們健康並賜福

宣傳福音的特殊任務（校按：標題為譯者所加，下同）

一、向今日滿懷希望，但同時又經常被畏懼及焦慮所壓迫的民眾宣傳福音，毫無疑問地，是對基督團體及整個人類服務。因此，堅強弟兄們的職責——該職責是我們在接受伯多祿繼承人職務時從主手中所領受的——同時為我們也是每日的急務、生活及行動的項目，以及我們任教宗期間的基本任務，特別是在鼓勵我們從事宣傳福音工作的弟兄時，這為我們眾人似乎更高尚、更必要，以便使他們在這不穩定及混亂的時期，能抱著日益增強的愛心、熱忱及喜樂，完成他們的任務。

欣逢三件事

二、這也正是在這聖年閉幕期間我們所要作的，在聖年中教會努力向所有的人宣傳福音，她的唯一目標乃是盡到她作宣傳耶穌基督福音使者的職責，而這福音的宣佈基於兩項基本命令：「革新自己」及「與天主和好」。

在這第二屆梵蒂岡大公會議閉幕十週年的紀念日，我們也願如此做，因為大公會議的目標可以用一句話決定性地表達出

來：使廿世紀的教會更適宜於向廿世紀的人宣傳福音。

在第三屆全球主教會議後，我們也願如此做，因為，正如眾所周知，該大會所研究的是宣傳福音，而我們也特別願如此做，因為大會的教長們曾要求我如此。事實上，在這次紀念大會結束時，教長們決定懷著依恃及坦誠的心將他們研討的成果呈獻給全教會的牧人，並聲稱，他們等待著教宗大力向前推動，並能在教會內開創一個更基於五旬節之不滅的能力及活力的宣傳福音的新時代。

在我們教宗任內經常強調的主題

三、在全球主教大會以前，我們曾在很多場合強調宣傳福音的重要性。1973年6月22日，我們曾向樞機團說：「我們所生活的社會條件迫使我們大家檢討方法，及設法以各種方式研究如何向現代人傳報基督資訊。因為現代人只有在基督的資訊中才能為他的問題找到答案，及發揮人類互助的力量。而且為答覆我們所珍視的大公會議的要求，我們重視信仰的遺產，而這種遺產，教會有責任以易於明瞭及動人的方式完整地保存，並將它介紹給現代人。」

遵循 1974 年全球主教會議路線

四、忠於我們所宣傳的資訊，以及忠誠地將福音生動地及完整地傳給眾人，是宣傳福音的中樞。在這方面有三個迫切的問題，也是 1974 年全球主教會議所念念不忘的問題。福音能對於人良心發生強有力的效果。今日它的潛力如何？這種能改變本世紀人們的福音力量，發展到了何種程度？為使福音的力量

發生效力，應採取何種方法？

這些疑問顯示出今日教會所尋求的基本問題，這個問題是這樣的：在大公會議後，以及由於天主在這歷史的轉捩點上所賜給教會的大公會議，教會是否發現自己準備得更完備，以便宣傳福音，並抱著信心、精神的自由及有效力地將福音傳入人心中？

發人深思

五、我們大家都看到，對於這個問題應迫切地予以公正地、虔誠地及勇敢地答覆，並適當地去實行。我們關心各教會，我們也願協助我們的弟兄及子女們答覆這些疑問。我們的話是來自全球主教會議，而且也是關心宣傳福音的一種深思。希望這些話能成功地邀請聚集在教會內的全體天主子女進行同樣的深思，也希望這些話能有力地推動每位，特別是那些勤於宣講及教誨的人們，如此每人在真理的訊息上遵從正路，並以福音宣傳者的身分工作，完善地執行他們的任務。

這種勸勉為我們似乎十分重要，因為宣傳福音為教會不是一種任選的工作，而是由於基督的命令成為教會的責任，使得人們能相信及得救。的確，這種資訊十分重要，也是無出其右者，不可代替。它不容許模稜兩可、混合及妥協。這是人們得救的問題，它顯示出啟示的美妙，它帶來不屬於這世界的智慧，它能自身激起信仰、倚恃天主能力的信仰。它是真理。它值得宗徒們奉獻他們全部時間及全部精力，甚而在必要時，犧牲自己的性命。

一、從宣傳福音的基督到宣傳福音的教會

耶穌的見證及使命

六、主耶穌對自己的見證，及聖路加在福音中所收集的——「我也必須向別的城傳報天主國的喜訊」——毫無疑問地都發生了重大效果，因為它正好概括了耶穌的全部使命：「因為我被派遣正是為做這事」。以上這些話只能與前面幾段聯繫起來才可以完全明白，因為在這幾段中基督將依撒意亞先知的話用在自己身上：「主的神賜給了我，因為祂為我傳了油，祂派我去為貧苦人傳福音。」

完成許諾及天主盟約的福音，從這城傳到那城，向最貧苦的人宣講——他們往往是最向福音開放的人——是耶穌自己所聲明的父派遣祂執行的任務。而該奧蹟的各方面——祂的降生、奇蹟、教訓、招收宗徒、派遣十二宗徒、十字架和復活以及永久同自己的人在一起——這些都是他宣傳福音工作的重要因素。

耶穌、第一位宣傳福音者

七、在全球主教會議中，主教們經常提到這項真理：耶穌自己、天主的福音是第一位最偉大的宣傳福音者；祂也確實如此；祂達到了完備的境界，甚而犧牲了祂自己的性命。

試問宣傳福音這項命令為基督有甚麼意義？自然，很難綜合地表達耶穌所理解及實行宣傳福音的意義、內涵及方法。而且這種綜合的企圖將會是毫無止境的。我們只需提幾個要點就

夠了。

宣傳天主的國

八、基督以宣傳福音者的身分，首先宣講的是一個王國，即天主的王國，而且這點十分重要，因為其他的一切與天國比較起來，不過是「加給的」、「剩餘的東西」。因而只有天國是重要的，其他的只是相對的。主耶穌也喜歡以多種方式描述天國的幸福（這種奇特的幸福是由世界所唾棄的東西形成），天國及天國大憲章的要求，它的奧祕，它的子女以及向等待它來臨的人所要求的警覺及忠誠。

宣佈救援

九、基督所宣佈的福音中心是天主的救恩，即從一切奴役人的事物中將人解救出來，特別是從罪惡及惡魔手中解救出來，好使人們在喜樂中認識天主及被天主所認識，看到天主並將自己奉獻給他。這一切已於基督的生活中開始，並由於他的死亡及復活決定性地得以完成。但是要在歷史過程中堅忍地執行，以便在基督最後來臨之日完全實現，而這日子只有父自己知道。

經過十字架的努力

十、基督宣傳福音的中心、天國及救援，是每人都能得到的恩寵及仁慈，但是每個人要努力獲得——它們是屬於強者的，正如主說，要經過辛勞及痛苦，經過依照福音所度的生活，經過犧牲及十字架，經過真福八端的精神，要尤其經過福音所稱的悔改（*Metanoia*），即內心徹底的革新。它是一種徹底的悔改，

心靈深處的改變。

不眠不休的宣講

十一、基督是經過不眠不休的宣講、無可比擬的言語，完成了宣傳天主國的任務：「這是一種新的教訓，在它後面有一種權威。」「祂贏得人們的贊許，他們也驚奇出自祂口中的美妙言語。」「從不曾有過任何人如同祂講話一樣。」祂的言語揭露天主的祕密、計畫及許諾，因而也改變人心及人的際遇。

福音的徵兆

十二、但是基督也以無數的徵兆執行宣講的工作，而這些徵兆使民眾驚奇，並吸引祂們接近祂，來看祂、聽祂及讓自己被祂改變：病人被治好，水變成酒，餅增多了，死人復活了。在這些徵兆中有一項祂十分重視：貧窮及弱小的人聽到福音，成為祂的門徒，並以祂的名在相信祂的大團體中一起聚會。因為這個聲明「我必須宣講天國之福音」的耶穌，也是聖史若望所說的將要來到，並要死亡的耶穌——以便「聚集天主失散的子女」。因此，祂完成了啟示，並以自己的啟示補充和肯定了它，而這種啟示是祂用語言及行動，用徵兆及奇蹟，特別是通過祂自己的死亡、復活及派遣真理之神來完成的。

接受福音及宣傳福音的教會

十三、那些真誠接受福音的人，因著此種接受的力量與分享了信仰，在耶穌內聚集一起，以便共同尋求、建立天國，並以它為生。他們組織起一個同樣負責宣傳福音的團體，派遣

十二位門徒去宣講福音的命令，為所有基督徒也同樣有效，不過只是方式不同而已。也正是為此，伯多祿稱基督徒「為一個特選的歌頌天主之奇事的民族」，即每人能用自己的語言所聽懂的奇事。此外，這個已來到及已開始的天國福音，是為了各時代的各民族。凡接受福音及聚集成為一個得救團體的人，都能傳播這福音，也必須傳播福音。

宣傳福音：教會的特有使命

十四、教會曉得這一點，她深深感到，救主的話「我必須宣傳天主國福音」也的確確適用在她身上。她也自願地同聖保祿一起補充說：「我並不以宣傳福音而自豪，因為這是加給我的責任；如果我不宣傳福音，我就有禍了！」我們在 1974 年的全球主教會議閉幕時聽到以下啟迪人心的話十分欣慰：「我們願再度強調，向所有民族宣傳福音是教會的主要使命。」由於當代社會廣闊及深度的改變，而使得這個任務更形重要。事實上，宣傳福音乃是教會特有的恩寵及使命，是她最深刻的身分之所在。她之所以存在，是為宣傳福音，即講道及教訓人，並成為恩寵的溝渠，以便使罪人與天主和好，並在紀念祂的死亡及光榮復活的彌撒中永遠舉行基督的祭獻。

教會與宣傳福音者的關係

十五、凡是在新約中重溫教會的產生過程，並逐步追蹤她的歷史以看到生活及行動的人，可以看出，教會緊密地與宣傳福音聯繫一起：教會是由耶穌及十二位宗徒宣傳福音的行動而產生的。她是耶穌宣傳福音行動正常的、預期的、最直接的及

最容易見到的效果：「因此你們去，使萬民成為門徒。」現在，「他們接受了他所說的，也接受了洗禮。當天約有三千人加入他們中……主也天天將那些應得救的人加入他們的團體。」

教會由被差遣者所生，又由耶穌所差遣。當光榮的主返回天父前，教會仍留在世界中。她同時是晦暗的也是光明的，是耶穌新的臨在，是祂離去與祂永久臨在的徵兆。她延續耶穌的生命。她被召喚，特別是為繼續宣傳福音者耶穌的任務及條件，因為基督徒團體從不自我封閉。在這團體內的生活——聽從聖言及宗徒教誨、生活在弟兄友愛之情中的仁愛及分餅——只有在成為見證，使人景仰和歸化，並成為宣傳福音的媒體時，才具有完備的意義。因為是整個教會得到宣傳福音的使命，而每人的工作為全體是十分重要的。

教會是宣傳福音者，但她要從自己接受福音開始。她是一個信者的團體，是自己度著希望的生活並將此希望通傳於人的團體，是弟兄友愛的團體。她需要不停地傾聽她必須相信的、希望的理由及愛的新命令。她是散居於世間與經常被各種偶像所誘惑的天主子民，她經常需要傾聽對主之偉大工程的宣講，即使她歸向於主的工程。她需要經常被主召喚，並與祂再度結合。總之，如果她希望保持著宣傳福音的精神及力量，需要不停地接受福音。第二屆梵蒂岡大公會議及一九七四年全球主教會議也一再重申這個構想：即教會要不斷地歸化及革新而接受福音，以便使世界相信她所傳的福音。

教會是應宣傳的福音的保管者。那實現在耶穌基督身上的新盟約的許諾、主及宗徒們的教訓、生命之言、聖寵及天主慈愛的根源、救援之路，這一切都託付給了她。因此，她視福音

的內涵如寶貴的遺產來保護它，並不是為隱藏起來，而是為通傳於人。

教會被遣派及接受福音後，她也派遣宣傳福音者。她將救贖的言語放在他們口中，向他們解釋她所保管的資訊，將她自己所領到的使命給予他們，派他們去講道。他們所講的不是他們自己，或他們個人的思想，而是福音。這福音不是他們所獨霸的，或可以自由處理的福音，而是他們要為之服務並忠誠地傳授給人的福音。

教會與基督不分

十六、因而在基督、教會及宣傳福音之間有一種深厚的關係。在我們現在的教會階段中，她負有宣傳福音的責任，沒有她不能完成這項使命，更何況如果抗拒她，更不會成功的。

現在似乎可以重提以下事實，即我們並不是毫不痛心地聽人們說——這些人，我們相信他們是善意的，不過在他們的態度方面大些偏差——他們一向要求基督，但不愛教會；聽從基督，而不聽從教會；屬於基督，但在教會以外。這種分解的不智之舉很清楚地從福音中的一句話看出：「凡棄絕你們的，就是棄絕我。」如果對基督最好的作證是聖保祿所說的「基督愛教會，也為她犧牲自己。」試問如何說愛基督而不愛教會？

二、何謂宣傳福音

宣傳福音行為的複雜

十七、在教會宣傳福音者的活動中，肯定有些需要特別強調的因素及方面。其中有些十分重要，以至我們會傾向把它們與宣傳福音本身混為一談。宣傳福音因而可被定義為：向不認識基督的人宣傳基督、講道、講要理，以及施行聖洗及其他聖事。

任何部分和片段的定義都不能指出宣傳福音者工作的豐富、複雜及富於活力的事實，而只能使它更加貧乏，甚至會曲解它。如果不設法保持宣傳福音者的所有重要因素，我們是不會了解它的真諦的。

這些因素在上屆全球主教會議中被特別加以強調，而且今天我們還在該會議的影響下對之加以深入研究。我們也欣然見到這些因素在基本上與第二屆梵蒂岡大公會議的文獻保持一致，尤其與《教會憲章》、《教會在現代世界》憲章，以及《教會傳教工作》法令保持一致。

人類的革新

十八、為教會來說，宣傳福音者是指將福音帶到人類每個階層中，並且由於它的影響從內部改造及革新人類：「現在我使萬物更新」。但是如果首先不使所有的人以聖洗及他們依照福音的生活而革新，人類是不會革新的。所以，宣傳福音者的目標是內心的轉變，如果用一話來說，最確切地應該是這樣的：

教會通過她所宣講的唯一的福音的神力來歸化個人和集體的良心、他們的活動、他們的生活以及他們所處的具體環境。

人類各階層

十九、對教會來說，人類處境的改變，並不單單在於向日漸廣闊的地區或向數目日增的人們去宣講福音，而且也在於以福音的力量去影響及推翻人類的判斷標準、決定價值、興趣重心、思想路線、啟發人的泉源以及生活模式，以上這些往往與天主聖言及救世計畫相背。

文化福音化

二十、以上所說的可用下面的話來表明：重要的是將文化和人的各種文化福音化（不只是以一種純粹裝飾性的方式，彷彿只鑲上一層表皮，而是以一種生活的方式，深入根基）——「文化」和「人的各種文化」在此是就它們在《教會在現代世界》憲章裡所具有的廣泛而豐富的意義來說——總是以人格為出發點，並且也總是返回到人與人及人與天主之間的關係上。

當然，福音及宣傳福音並不能與文化混為一談，因為它獨立於任何文化。但是，福音所宣傳的王國，是由與文化有密切關係的人生活在其中的，並且為建立該王國不能不借助文化和人的各種文化的因素。福音與宣傳福音雖然獨立於文化，卻不一定與它相背，或更好說，它們雖然不是文化的附屬物，卻能滲透到它或它們裡。

無疑地，福音與文化之間的隔閡，猶如過去一樣，仍然是現代的悲劇。因此，要設法努力使文化福音化，或更好說，使

各種文化都福音化。它們應該通過與福音相接觸而革新。但是如果我們不宣傳福音，這種接觸是不會發生的。

生活見證的重要

二一、特別要以見證宣傳福音。例如一位基督徒或一羣基督徒，他們在自己所生活在其中的人類團體中，表現出能了解和接受他人，分享他人的生活和遭遇，以及共同致力於高尚和美好的事。此外，他們以單純和自然的方式在超現世的價值上表現出他們的信仰，以及那不可見和人不敢想像的希望。經過這種無言的見證，這些基督徒在那些看到他們生活的人們心中激起以下問題：為何他們會這樣？為何他們如此生活？是什麼或是誰在啟示他們？為何他們在我們中間？這種見證已在默默地宣講福音，而且十分有力和奏效。這就是宣傳福音的第一階段。以上的問題可能是很多非基督徒首先提出的問題，他們或許是從來沒有聽說過基督的人，或許是受過洗而不履行責任的人，或許是依照非教友原則行事的名義上的教友，或許是那些在艱難中尋找那他們雖不能命名，卻感覺是應該尋找的人或事物的人。此外，參與、分享及互助的見證還會產生其他更深和更迫切的問題，而這種見證在宣傳福音中是重要因素，並且一般來說，是第一因素。

所有基督徒都被召去作這種見證，如此他們才是真正的宣傳福音者。我們特別想到那些移居到其他國家的移民的責任。

需要清楚地宣講

二二、但是，這仍然不夠，因為即使最好的見證如果不加

以解釋和說明——這就是聖伯多祿所說的準備答覆那些詢問你們為何希望的人——並以清楚的宣講耶穌基督而明朗化，仍然沒有效力的。由生活見證而宣布的福音遲早必要用生活的語言宣布出去。如果不宣布納匝肋耶穌、天主的名字、教訓、生活、許諾、天國以及奧蹟，則不是真正的宣傳福音。自聖伯多祿在五旬節講道以來，教會史始終與宣講福音史分不開。在人類史的每個新階段中，教會都始終抱著宣傳福音的熱望，她一直只有一件要務：派誰去宣講耶穌的奧祕？以何種方式宣講這奧祕？如何保證這種宣講被聽者接受？這種宣講——不拘是初傳（ker-ygme）、講道或講要理——在宣傳福音中占據著十分重要的地位，以至與宣傳福音相等同。不過，它事實上只是宣傳福音的一部分而已。

有生活的及團體的接受

二三、事實上，宣講只有被人聽到、接受和同化，以及在接受的人心中產生真誠的贊同時，才算達到完全的發展：贊同主因其仁慈所啟示的真理，或更好說，贊同一種主所提供的生活計畫——因為生活今後要改變；總之，贊同天國，即「新世界」、新的局勢、新的存在及生活方式，即以福音所開始的生活。這種贊同不能是抽象和非事實的，它是通過進入一個信眾的團體中而具體地表現出來的。那些改變了的人，進入到一個本身是改變及新生活之標記的團體，即教會、救贖的可見標記。進入教會團體又透過其他標記表示出來，這些標記延伸和發展了教會的標記。在宣傳福音的活力中，接受教會為救贖之言語的人，一般來說，以下面的聖事行為表示出來：即皈依教會及

接受聖事，並由於這些聖事所給予的聖寵來表現和支持這種贊同。

一種新的使徒工作

二四、最後，一個接受福音的人，又去向其他的人宣傳福音。這就是真理和宣傳福音的試金石。因為一個人接受天主聖言及獻身於天國，而不去為它作證及宣揚它，是不可思議的。在結束闡述宣傳福音者的意義之前，我們還需指出最後一點，這將有助於明瞭下面的研討。

如上所說，宣傳福音是由各種不同因素所組成的複雜進程，諸如革新人類、見證、清楚的宣講、內心的皈依、加入團體、接受標記及使徒工作。這些因素看來可能似乎矛盾，甚至彼此互相排斥，但事實上，它們是互助互補、相得益彰的。每個因素都與其他因素相呼應。上屆全球主教會議的意義就在於不停地邀請我們將這些因素互相協調，而不是將它們彼此對立，以便徹底了解教會宣傳福音活動的真諦。根據以上的整體看法，我們將研究宣傳福音的內容及方法、宣傳福音的對象及今日負責宣傳福音的人。

三、宣傳福音的內涵

主要內涵及次要因素

二五、在教會所宣傳的資訊中一定有很多次要因素。它們的存在大多與變換的環境有關。它們自身也在改變，但是卻有重要的內涵和生活的本質；這種本質一旦改變或被漠視，會嚴

重地毀滅宣傳福音的本質。

為天父的愛作證

二六、現在似乎有必要重申以下幾點：宣傳福音首先是以簡單和直接的方式，在聖神內為耶穌基督所啟示的天主作證；證明天主在祂的聖子內愛世界，在降生的聖言內使萬物生存，並召叫它們進入永生。這種對天主的證明，可能為很多人來說，是「未識之神」，即他們不知其名而崇拜的，及由於感覺到偶像的虛妄而在內心深處所尋求的不知名的天主。能夠證明造物主並非一種無名及渺茫的能力，而是充分的宣傳福音；祂是父親：「使我們得稱為天主的子女，而且我們也真是如此。」如此，我們在天主內彼此是弟兄姊妹。

資訊的中心是耶穌基督內的救援

二七、宣傳福音的基礎、中心及高峰應始終是清楚地宣傳：救贖，作為天主之恩寵與仁慈的禮物，是在降生成人、死而復活的天主子耶穌基督內賜給所有人的。但這種救贖並不相對於物質性需要，甚或屬靈的需要，它不限於現世的體驗，也不等同於與現世的願望、企求、事物及奮鬥，而是超越這些有限性，為達到與唯一及絕對的神相共融的救贖：此即所謂超越及末世性的救贖，這種救贖已於今生開始，並在永恆內臻至圓滿。

在希望的標記下

二八、因此，宣傳福音不可能不包括有關來世的先知性的宣講，來世是人內心深處與決定性的召喚：超過時代及歷史、

超過今世倏忽即逝的事物、超過人自己，因為他的真正遭遇不只限於現世，而要在日後的生活表現出來。因而，宣傳福音包括宣講天主在新約中，在耶穌基督身上所作的許諾的希望，宣講天主對我們的愛以及我們對天主的愛，宣講對所有的人的弟兄之愛——給與及寬恕、自製及協助弟兄姊妹的能力——這種愛以天主為出發點，為福音的核心。此外還宣講罪惡與積極尋求善的奧祕。還有——這一點是十分迫切的——宣講尋找天主本身，這種尋找是通過與耶穌基督的教會，即與天主之相遇的有形標記的共融來實現的，而此種共融則是通過參與聖事——基督在教會內之生活與行動的標記——表現出來的。因此，聖事生活——以完美的方式參與和舉行聖事，並不會如同某些人所認為的那樣，阻礙或歪曲宣傳福音的工作，相反，卻會使之達至圓滿。因為宣傳福音的真諦——遠超過宣講一項資訊——在於建立教會，而教會如果沒有以聖體聖事為高峰的聖事生活為推動力的話，則不能存在。

接觸全部生活的資訊

二九、但是，如果不注意福音與具體的個人及社會生活彼此之間不停的效用的話，宣傳福音便不夠完全。因此，宣傳福音包括一種明確的資訊，這種資訊適合於各種不同的環境，不斷地在所有人的權利和家庭生活中——沒有家庭生活，個人的完全發展幾乎是不可能的——得到實現，也不斷地在社會及國際生活中，在和平、正義與發展上得到實現。尤其在今日，這是一種關於解放的特別有力的資訊。

解救的信息

三十、眾所周知，在上屆全球主教會議中，來自各洲的主教們，特別是來自第三世界的主教們，是以何種口吻討論這問題的，他們以牧靈的聲調反映了組成這些民族的億萬教會子女的呼聲。這些民族通過全力掙扎和努力來克服使他們存留在生活邊緣的一切：饑餓、週期性的疾病、文盲、貧窮、國際關係中的不義，特別是在商業的交往上，經濟及文化方面的新殖民的情勢有時比過去的政治殖民主義更殘酷。正如主教們所重申的，教會有責任宣布解救億萬人民，其中很多是教會的子女——有責任幫助此種解救產生，為它作證，並保障其完成。這並不是宣傳福音以外的事。

應當與人類進步相聯繫

三一、事實上，在宣傳福音與人類進步——發展及解救——之間有很深切的聯繫。其中包括人類學方面的聯繫，因為要接受福音的人，不是一件抽象的東西，而是社會及經濟問題的對象。此外，其中也包括神學方面的聯繫，因為不能將創造的計畫與救贖的計畫分開。而救贖的計畫牽涉到應當除掉的不義及應當恢復的正義的具體環境。最後，其中也包括福音方面的聯繫，亦即仁愛的聯繫。試問如果不在正義與和平中促進真正的人類進步，如何能宣布新的誠命？我們在此也設法指出這一點，重申在宣傳福音中，如果不懂得現在人們激烈討論的正義、解放、開發及世界和平等問題的重要性是不可能的。這就等於忘記那要愛我們那些受苦的和在急難中的近人的福音教訓。

頗使我們欣慰的是，在全球主教會議中，我們步調一致地以熱誠、智慧及毅力討論了這個迫切的問題，該步調給出一些指導性的原則，以便適當的了解納匝肋耶穌所宣布和完成的，以及教會所宣講的解救的重要性及真諦。

不退縮、不猶疑

三二、我們不要忘掉一件事實：很多十分慷慨的基督徒，他們注意戲劇性的解放問題，同時也希望教會從事解救的努力，但經常企圖將她的任務縮減為純現世計畫的幅度。他們願意將教會的目的縮減為以人為中心的目標，而把教會所宣傳的解救只縮減為物質的福利。這樣，教會的行動便忽略了屬靈和宗教的事務，而成為政治及社會性的行動。但是，果真如此的話，教會則將失掉她的基本意義。她的解救資訊將失掉其本質，會很容易被各種理想化的意識形態和政黨利用和玩弄。她將失去宣講解救的來自天主的權威。因此，在致全球主教會議開幕致詞中，我們強調了清楚地重振宣傳福音之特殊的宗教目標的必要性。如果她脫離了指導她的宗教性軸心，教會將失去其存在理由，因為這軸心是完全神學意義下的先於一切的天國。

福音性的解放

三三、關於宣傳福音所宣講的以及它所努力實行的解放，我們更好這麼說：它不能局限於經濟、政治、社會或文化生活的單純及有限的幅度內，而應針對整個人，包括他的各方面，上至接受絕對事物，甚而至於天主的絕對。解救因此與人的某種觀念，與一種人學相繫，並且永不可為了任何政策、習尚或

短期的效能而犧牲這種人學。

集中於天國

三四、所以，在宣講解救，並與那些為此而工作及受苦的人聯合在一起的同時——教會因而沒有將自己的任務只限於宗教方面，而與人的現世問題脫離——教會強調其屬靈之使命的優先性，而拒絕以宣傳各種人類解放形式代替宣傳天國。她甚而聲明，她對於解放的貢獻如果忽略宣傳在耶穌基督內的得救，這種貢獻是不完全的。

福音中的人的觀念

三五、教會將人的解放與在耶穌基督內的得救聯繫在一起，但是卻不等量齊觀，因為她通過啟示、歷史經驗及信仰的思考而得知，並不是每一個解放的觀念都必定與福音中對人、事的觀念相符；她也明白，為使天國來臨，只從事解放及創造福利與發展是不夠的。

此外，教會堅信，所有現世的解放和所有政治的解放——即便在新舊約中設法尋求其辯白的理由，或自稱為今日的神學——如果它的動機不是在愛德中的正義，或它的熱火缺乏真的屬靈幅度，或它的最終目的不是在天主內的得救及幸福，那麼，它們就包括著否認自己的因素，並終將不能達到它的理想。

包括必要的悔改

三六、教會當然認為有必要建立起更合乎人道、更公正、更尊重人權和不具有壓迫性及奴役性的社會結構，但是她也意

識到，如果人心中不合乎人道的傾向不加以改正，或生活在這結構中的和管理這結構的人不幡然悔改的話，即便最好的結構、最理想的系統也會很快變成不人道的。

除掉暴力

三七、教會不能接受暴力，特別是武器的力量，因為它一旦放鬆則不可控制；她也不能接受以死亡（不論是誰的死亡）作為解放的路線，因為她知道，暴力經常產生暴力，同時也不可避免地產生各種新的壓迫和奴役的形式，後者往往比他們要求解放出來的壓迫更難於忍受。在我們到哥倫比亞的旅程中我們曾清楚地說：「我奉勸你們，不要信賴暴力及革命，這是違背基督精神的。它只能拖延，而不能推動你們合法企求的社會進步。」「我們必須說明及重申：暴力不合乎福音，沒有基督精神，而且遽然或以暴力改變社會結構是不會發生效力的，並且不合乎人性的尊嚴。」

教會的特殊貢獻

三八、我們對教會日漸意識到以合乎福音的方式協助解救人類而感到欣慰。她也日益設法鼓勵大批基督徒，獻身於解救人的工作。她也為這些救人的提供基督徒信仰的啟示，修正弟兄友愛的動機及社會教訓，而這種社會教訓是真正基督徒所不能忽視的，他們應當以之作為他們智慧與經驗的基礎，以便具體地付諸於各種行動、參與及實施的形式上。以上這些是不與政治系統的技術性態度或服務混為一談的，它們是負責任的基督徒之熱情的特徵。教會始終努力將基督徒解放人類的奮鬥納

入她所宣講的普遍救世的計畫之中。

我們以上所說的淵源於全球主教會議多次的討論。事實上，對於這個主題我們也在大會閉幕時向教長們做過些許解釋。希望以上這些思考能有助於澄清「解放」一詞在理論及政治系統或組織中經常產生的模糊意義。宣傳福音所要求及準備的，是基督本人所宣講的和祂以自己的犧牲所給予人的解放。

宗教自由

三九、確保基本人權的必要性不能與真正的解救分開，因為後者與宣傳福音休戚相關，也設法確保維護人類自由的各種組織。在這些基本人權中，宗教自由占首位。我們最近曾談過這件事的適當性，並強調：現在還有很多基督徒，正因為他們是基督徒，正因為他們是天主教徒，才受到有系統的迫害。這種忠於基督及宗教自由的悲劇仍要持續下去，儘管這種悲劇被維護人權及社會生活的堅決聲明所掩飾。

四、宣傳福音的方法

尋求適當的方法

四十、宣傳福音之內涵的明顯的重要性不能減弱其方法的重要性。「如何宣傳福音」的問題永遠是重要的，因為宣傳福音的方法要依照時間、地點及文化的不同而不同，又因為這些方法對於我們的發現及適應能力具有某種程度的挑戰性。

特別是我們、教會牧人，更應大膽而明智地，在忠於福傳

之內容的同時，創造出向現代男女宣傳福音的最適當的和最有效的方法。在下面的思考中，由於某些原因，我們只提出幾項最重要的方法。

生活的見證

四一、除了以上所說幾項，現在我們只強調以下一點：為教會，首要的宣傳福音方法是真正基督生活的見證；這種生活見證是在牢不可破的共融中獻給天主，同時也以無限的熱忱提供給其他的人。正如我們最近向一批在俗教友所說的：「現在的人寧願聽信見證，而不願聽信宣講人；即便他聽信宣講人，也是因為這宣講人是見證人。」聖伯多祿對於這一點表達得很好，因為他提供一個虔誠及貞潔的生活，不發一言即可掙得拒絕聽信語言的人。因而教會首先以她的行動及生活向世界宣傳福音，換言之，以她忠於主耶穌的生活見證——貧窮及擺脫世俗的見證，面對世界權勢的自由。總之，聖德的見證。

生活的宣講

四二、其次，強調宣講的重要及必要亦非多餘的。「他們如何相信他們從來沒有聽過的人呢？如果沒有宣講的人，他們如何聽到呢……因而，信仰是來自所聽的，而所聽的是來自宣傳基督。」聖保祿宗徒所定下的這項法律今日還繼續有效。

宣講，口頭宣布一種資訊，確實是無時或缺的。我們也感覺到，現代人已厭於談話，他也倦於聽人講話，甚而對於語言無動於衷。我們也發現，很多心理學及社會學家表示，現代人已越過了「語言文明」的階段，語言現在已無能為力，人們今

日生活在影像的文明中。這些事實應促使我們利用這種文明所創造的現代方法，來傳播福音的資訊。事實上，在這方面確實也很積極的努力。我們也讚揚他們，並鼓勵他們繼續發展。但是，近來由於空虛而產生的厭倦，以及多種適當的傳播，不應減少言語的力量，或產生對於它的不信任。言語仍然是適當的，特別是在它傳播天主能力時。這也正是聖保祿所說「信仰來自所聽的」的名言仍然適用。因為是聽來的言語促使人相信。

聖言禮儀

四三、這種福音宣講有很多形式，而且由於熟忱可以無限量地調整形式。事實上，在人生及所處的環境中有很多事實提供審慎而有力的聲明的機會，對於這些聲明，主耶穌在特殊環境之下會有所說明。只要對於閱讀天主在各種事情中的資訊有真正屬靈的敏感性即足矣。但是在大公會議革新的禮儀中增強了聖言禮儀的價值，如果不視講道為宣傳福音的重要及很可適用的工具，是一種錯誤。當然，要曉得及善用講道的機會，使能發生牧靈的效力。但最重要的是要對它有信心，並要以愛心從事講道。這種以唯一的方式加入聖道禮儀中的講道，並且從聖道禮儀中獲得特殊力量，在宣講福音的工作上具有一種特殊角色，因為它表示聖職人的深厚信仰，而且洋溢著愛。教友們聚在一起彷彿一個巴斯卦的教會，慶祝在他們中間的主的節日，他們從講道中期待良多，並且也將獲益匪淺，只要講的道簡單清楚、坦誠、適合聽眾、徹底根據福音教訓、忠於教會訓導、出於平衡的傳教熱火、充滿希望、培植信心及產生和平與合一。如果主日道理具有以上優點，會產生很多生動的及團結的堂區

及其他團體。

此外，由於同樣的禮儀改革，聖道禮儀不只是講道最適當的時期，而且在所有聖事、准禮儀及信友集會中也不可忽視講道。這將是傳播主的聖言最好的機會。

要理講授

四四、另一個不可忽視的宣傳福音方法是要理講授。小孩子及青年人的理智，尤其需要通過有系統的宗教講授，來學得基本的教訓及真理的生動內涵，這些都是天主所賜與我們的，以及教會在她長久歷史中設法以日益豐富的方式所表達出來的。沒有人否認應施行這種教育，以陶成基督生活的典型，而不只是名義上的教友。當然這種宣傳福音的努力是十分有利的——如果可能在聖堂中、在學校中，甚而也在教友家庭中——條件是這種要理講授要有適當的課本，在主教指導之下，以智慧及能力予以現代化。方法要適合於有關人員的年齡、文化及接受能力。他們要設法記住、理解，而且將基本真理銘刻於心，使之貫徹整個生活。特別要培育好的教師——堂區傳教員、教師及父母——他們切望在這種不可缺少及需要宗教訓練的高尚藝術上進修。此外，一方面不忽略訓練兒童，另一方面由於目前的局勢更需要以慕道的方式作要理講授，因為無數的青年及成人受到聖寵的感召漸漸發現基督的面貌，並感覺將自己奉獻給基督的需要。

利用大眾傳播工具

四五、我們這世紀的特徵是大眾傳播工具，因而正如我們

已強調過的，如果沒有這些工具，初期的宣講、講授要理或加深信仰工作則不能進行。

一旦利用這些工具為福音服務，則將會無限度地擴展宣傳天主聖言的範圍，也可使億萬的人聽到福音。教會如果不利用人的技巧所每天改進的有力工具，她在主前罪不可追。經過這些工具，她「從房頂上」宣傳她所保管的資訊。教會也可利用它們作為現代化的及有效的講道工具。藉助它們，她可以成功地向羣眾講話。

此外，利用大眾傳播工具宣傳福音還提供一種挑戰：因為藉助它們，福音資訊會達到廣大的羣眾，同時也能深入每人的良心，將福音資訊深植在人心中，彷彿只針對他一人及他個人的特點，並激起他個人的皈依及獻身。

必須個人接觸

四六、因此，與集體的宣講福音並行的，有另外一種傳播方式，即個人對個人的方式仍然是有效和重要的。主耶穌也經常採用這種方式（例如與尼苛德摩、匝凱、撒瑪黎雅婦人及法利塞人西滿），宗徒們也是一樣。究竟，宣傳福音不也就是將自己個人的信仰經驗通傳給別人嗎？希望不可因為要迫切地需要向羣眾傳播福音，而使我們忘掉這種宣傳方式，因為在這種方式中要深入個人的良心。我們十分讚佩那些神父，他們經過懺悔聖事或經過牧靈交談，表示準備在福音之路上領導一般人，在他們的努力的支持下支持他們；如果他們墮落，便扶起他們來，並常以審慎及服務的心協助他們。

聖事的角色

四七、但是我們從來不夠充分地強調，宣傳福音不僅僅在於講道及教授道理。因為宣傳福音要與生活接觸：首先是平常生活，宣傳福音能夠通過它所啟發的福音遠景帶給平常生命一種新的意義；其次是超然生活，它不是否認平常生活，而是淨化及使平常生活得到昇華。

這種超然生活生動地表現在七件聖事中，以及奇妙地發揚七件聖事所擁有的聖寵及聖德上。因而，宣傳福音如果能完成聖言及聖事之間最內在的關係，或更好說，彼此永不間斷的通融工作，則會發揮它的全部效力。如果使宣傳福音及施行聖事彼此敵對，在某種意義下是一種錯誤。的確，如果沒有關於聖事的要理講授的有力支援，以及全部要理講授的話，以某些方式施行聖事會使它們不能發生大量的效力。宣傳福音的角色正是在信仰上教育一般人，以便使每位基督徒度真正信仰聖事的生活，而不只是被動地領受。

民間的虔誠

四八、現在我們談到宣傳福音中不能使我們不有所感觸的一面。我們願意說今天人們經常所說的民間宗教感。在一般人中間有一種尋求天主的信仰的特別表現，不拘是在教會已成立若干世紀的地區，或教會正在建立中的地區都是一樣。這些表現在過去被視為不很純正，有時人們加以鄙視，但是今天差不多在任何地區都在重新發現及重新評估。在上屆全球主教會議中，主教們以顯著的牧靈現實主義的熱忱研究它的意義。

當然，民間宗教感也有它的限度，其中經常滲入很多歪曲的宗教，甚而有些迷信，往往只是一些崇拜的形式，而沒有真正的接受信仰，甚而能導致創立教派，阻礙真正的教會團結。

但是，如果善於疏導，特別是以宣傳福音的教導，它會擁有豐富的價值，它表示渴望只有單純及貧窮人才能曉得的天主，它會使人們富於慷慨及犧牲的精神，甚至在需要表示信仰的時候，表現出英勇的行為，它也使人敏銳地發覺天主內在的德能：慈父之情、上智的照顧、愛的永恆臨在。它也產生同樣很少發現的內心態度：容忍、在每天生活中的犧牲意識、擺脫世俗、接受他人及獻身。因此，我們稱之為「民間的虔誠」或「民間的宗教」，而不稱為「宗教感」。

由於牧靈的愛德，所有由主耶穌安置在教會團體中的領導人物，對於這種又富饒又易受損害的事實，都當表現出正當的態度，特別對於這種現象要表示機警，曉得如何透過內在的幅度及不能否認的價值，並準備協助它克服偏差的危險。如果善於輔導，這種民間的宗教感會漸漸為我們的羣眾成為在耶穌基督內的與天主的真正接觸。

五、宣傳福音的受惠人

向每個人宣傳

四九、瑪爾谷福音中所記載的耶穌最後的話，給予祂託給宗徒們宣傳福音工作一種無限度的普遍性：「你們去到普世各地，向萬民宣傳福音。」十二位宗徒及初期基督徒們深深了解

這段文字及其他類似的教訓。他們將這些話列為行動的項目，甚至迫害教會使宗徒分散的事實都有助於散布聖言及在較遠的地區建立教會。保祿被納入宗徒的行列，他作外邦人（非猶太人）宣講耶穌來臨者的特恩，也特別表明這種普遍性。

不畏各種阻礙

五十、在歷史上，廿個世紀的過程中，各代基督徒都曾週期性地面臨這種普遍任務的各種阻礙。一方面從宣傳福音來說，常有一種誘惑，使他們尋求各種理由，縮小他們傳教活動的範圍；另一方面，經常從宣傳福音者所面對的人們方面產生一些人力所不能勝過的阻力。此外，我們也懷著憂鬱的心說明，宣傳福音的工作雖則不受若干政權的阻礙，但卻遭到它們的反對。甚而在今日，還經常有些天主聖言的宣傳者被剝奪權利、被迫害、受威脅及被排斥，只是因為他們宣講耶穌基督及祂的福音。但是我們確信，雖則有這些痛苦的考驗，但這些使徒的工作在世界任何地區都不會遭到最後失敗的。

教會雖遇到這些遭遇，但仍不停地直接從主那裡一再得到最深邃的啟示：到普天下去向所有受造物宣講福音，直到世界終結！她在最近的全球主教會議中也再度如此做，而且呼籲不只向人類一部分或一階級或一種類型的文明宣傳福音。從一些實例即可曉得。

首先向距離遠的人宣講

五一、向那些尚不曉得耶穌基督及其福音的人們宣傳福音，自聖神降臨的早晨開始，一向是教會從她的創始者手中所接受

的基本綱目。全部新約，特別是《宗徒大事錄》，都為這特別及在某些意義之下標準的傳教工作時刻在作證，而這種時刻以後在教會的整個歷史中留下了遺跡。

教會執行第一次宣傳耶穌基督的工作，是以有時名為「預備宣傳福音」的一種複雜的行動開始，但是這也是真正的宣傳福音，不過只是在開始及不完備的階段而已。為宣傳福音當然可以採用幾乎無限量的方法：如明確的講道，但是還有藝術、科學研究、哲學研究及合法的運用人心的感情。

重新向脫離基督的世界宣講

五二、這種初期宣講特別針對那些從來沒聽過耶穌福音的人或小孩子。但是，由於今日很多脫離基督的現象，也同樣需要向以下的人宣講：向無數已領洗的，卻生活在基督生活以外的人；向那些有少許信仰，但對於信仰的基督認識不夠的人；向那些由於孩提時所受的教育感覺需要認識耶穌基督的知識分子；最後還向很多其他的人。

不信仰基督的宗教

五三、第一次宣講也是針對人類中不信仰基督的宗教人士們。教會尊敬及重視這些不信仰基督的宗教，因為他們是廣大羣眾心靈的生活表現；他們在心靈中擁有數千年尋求的回聲，而這種尋求雖然不完備，卻出於至誠及正直之心，他們擁有深度宗教性文字的大量遺產，他們也教訓後代如何祈禱，他們生而具有無數「語言的種子」，能「為福音作真正的準備」。以上詞句都是梵二借用教父賈撒肋的歐色比的著作。

以上這些現象一定會產生一些複雜及困擾的問題，並應藉助基督傳統及教會訓導權予以研究，以便提供給今日及明日的傳教士們與非基督宗教接觸的新遠景。我們願指出，特別是在今天，並不因尊重及重視這些宗教，或是從而所產生的問題的複雜性，而使得教會不向非基督宗教宣傳耶穌基督。相反地，教會堅持，這些人有權利曉得基督奧蹟的富饒，在這些富饒中，我們相信，整個人類能充分找到關於天主、人、他的命運、生活、死亡及真理方面所尋求的一切。哪怕在最值得尊崇的自然宗教表現面前，教會的依據仍然是耶穌的宗教，這宗教藉助宣傳福音所宣講的，客觀地將人置於與天主計畫、與天主的臨在及行動的關係之中。因而她使人與天父的奧蹟相接觸。換言之，我們的宗教有效地與天主建立起真正的及生活的關係，而其他宗教則無能為力，雖則他們也向上天伸出雙手。

因此，教會保持著傳教精神的活力，甚而願在目前予以加強。她感覺對所有民族負有責任。幾時她未盡自己全部力量去宣傳救主耶穌基督的福音，幾時她便不能休息。她始終在準備新一代的使徒們。我們對於這件事實感覺欣慰，特別是現在有些人在想，甚而說，使徒的熱火及精神已消失，並且現在對外傳教的時期已過。全球主教會議則答覆說，傳教的宣講從未停止，而且教會始終在努力完成這些宣講的工作。

支持信徒的信仰

五四、但是，教會並不感覺不必關注那些已接受福音，而且已經若干世代與福音相接觸人。因此，她在設法加深、加強、滋養及使信友們的信仰日益成熟，以便使他們的信心日益堅強。

但是今天，這種信仰幾乎經常受俗化主義，特別是無神主義的威脅。這是一種受到考驗及威脅的信仰，甚而是遭受圍攻和被人積極反對的信仰。如果不每天予以滋養及支持，則有受窒息及餓死的危險。因而宣傳福音應經常供給信友信仰的營養與支持，特別是透過充滿福音生力的，以適合人性及環境的語言所宣講的要理講授。

教會也特別關心不完全與她共融的基督徒。在與他們準備基督所切望的合一，並為實現合一之際，她深深感覺到，如果不在他們面前證實她所保管的充分的啟示，則會嚴重地忽略自己的職責。

無信仰者

五五、上屆全球主教會議也十分關心這兩方面，它們兩者雖則彼此不同，但是由於它們雙方都面對宣傳福音的挑戰，彼此關係十分密切，不過只是方式不同而已。

第一種範圍是所謂在現代世界中加強無信仰。全球主教會議曾設法描繪現代世界；在這個總名稱下包括許多思潮、價值及反價值、潛在的毀滅願望或種子、已消逝的古老信念及新興起的新信念。從屬靈的觀念來看，現代世界似乎沉沒於一位現代作家所稱的「無神人文主義的悲劇」之中。

一方面，在這現代世界中心很清楚地發現一種幾乎是特徵性的現象：世俗主義。現在我們不談世俗化，因為它是一種本身正當及合法的，而且也並不是與信仰或宗教不合的努力，它的目的是在大自然中，在宇宙中的每件事上，發現一些指引它們自治的定律；不過，在他們內心卻堅信是造物主制訂這些定

律。上屆大公會議也本著這種意義肯定文化，特別是科學獨立的合法。但是，這裡我們所說的是真正的世俗主義：即根據這種構想，世界不需要天主而自己發展。天主成為多餘的及一種阻礙。因而這種世俗主義，為了承認人的力量，最後終於脫離天主，甚而否認天主。

從此似乎產生一些新型的無神主義：以人為中心的無神主義已不是抽象的或形上的，而是實證的、有系統的及積極的無神主義。連同無神世俗主義，我們在消費社會中面對各種方式以追求享受為最高價值、追求權力及統治、種族歧視。以上都是這種「人文主義」不合乎人道的趨向。

另一方面，在同樣的現代世界中，奇怪的是人們不能否認對基督精神的期待，以及福音價值的存在，後者至少出自心靈的空虛或對福音價值的懷念。說這是一種強有力的及悲劇性的要求聽福音的呼聲毫不過火。

不履行宗教責任的人

五六、第二種範圍是那些不履行宗教責任的人。現在有很多已受洗的人，他們大多數都沒有放棄他們的洗禮，但是對它卻完全漠不關心，不依照它而生活。不履行宗教責任在教會史中是一個古老的現象，這是天然軟弱的結果，是我們內心不幸的反覆無常。不過，今天卻表現出某些新的特徵。這在很多時候是現代典型的棄本忘源的後果，也是由於基督徒與無信仰者緊密地生活在一起，並經常體驗到無信仰的後果。此外，今日不履行宗教責任的基督徒比以前更多，他們以內心宗教及獨立或真誠的名義解釋及辯白他們的立場。

因此，我們一方面有無神主義者及無信仰者，另一方面有不履行宗教責任者，而這兩種人對於宣傳福音是很大的阻力。前者的阻力是出於一種拒絕的形式，不能了解事理的新秩序、世界、生命及歷史的新意義。如果以天主的絕對性為出發點，則不會如此。第二種的阻力是出於怠惰及輕微敵對態度的形式。這種人感覺他是家庭的一員，他也要求曉得這一點，並且加以證實，但是已不再相信（自己是家中一員）。

無神世俗主義及不履行宗教責任，發生在成年、青年、社會領袖人物及平民中，而且不拘教育水準，在新舊教會中都有。教會宣傳福音工作不能忽略這兩種人，而且面對他們，也不能停滯不前。教會必須不停地尋求適當的方法，及向他們一再提示天主的啟示及對耶穌基督的信仰。

向羣眾宣講

五七、教會如同基督在講道期間，又如十二位宗徒在聖神降臨的早晨，見到一批廣大羣眾在自己面前，他們需要福音，並有權利聽福音，因為「天主要每個人都得救，並充分認識真理。」

教會深深體認到她向所有人宣講救恩的責任。她曉得，福音的資訊不只是為一小組已入門的、享特恩的或特選的人，而是為每一個人；她見到閒蕩及疲倦「如同無牧之羊」的人而分擔基督的焦慮；她經常一再地說：「我為這些民眾而痛苦。」但是教會也曉得，為使宣講福音生效，必須深入羣眾的心，並向那些能夠和應該以其行動影響到他人的信友團體宣講。

教會性的「小團體」（或基基團）

五八、上屆全球主教會議特別注重「小團體」（Small Communities or Communautés de base），因為在今日教會中經常談到它們。它們到底是什麼？為何它們是宣傳福音的特別受惠人，同時又是宣傳福音者？

根據在大會中聽到的各種聲明，這些小團體在整個教會中或多或少地興盛起來。它們在同一地區內或從這地區到另一地區彼此也大為不同。

在一些地區內，差不多毫不例外地，它們都產生在教會內，並繼續發展，與教會的生活相聯繫，接受她的教訓，並與教會的牧人們聯合在一起。在這種情況之下，它們的產生是因為需要更深刻地度教會的生活，或由於渴望一個更合乎人性的幅度，而這種情形在較大的教會團體內很難實現，特別是在現代的大城市中，因為在這些城市中只能走上羣眾生活，而且彼此互不相識。這些小團體可以很單純地以自己的方式在屬靈及宗教方面——敬禮、加強信仰、弟兄友愛、祈禱、與牧人接觸等——擴展為社會性小團體，如村莊等。它們的目的可能是為了傾聽及默想天主聖言、領聖事及友愛的聯繫，而將相同年齡、文化和身分的人聚集一起，如已婚夫婦、青年人、同行的人等，他們集合起來可能為正義而奮鬥、協助貧困者及為人性發展而努力。在其他情況下，在一些因為缺乏神父，不能度正常堂區生活的地區，將教友聚在一起。這一切當然要在教會組成的團體內，特別是個別堂區及本堂區內舉行。

在其他地區，小團體是由嚴峻地批評教會的精神而組成，

人們很快地詆毀教會為「制度化」的教會，並且與她對抗，自立為特殊團體，擺脫組織，只接受福音的啟示。因而，他們明顯的特徵便是吹毛求疵的態度及拋棄教會所有對外的表現：聖統及標記。他們徹底反對教會。依據這種路線，他們的主要構想很快地成為妄想，他們很容易變成一些政治性的取捨或思潮，以及一個政黨的犧牲品，當然成為它的工具更不在話下。

以上兩種小團體的區別是顯然的：由於反抗精神而成立的團體與教會脫離，並有損於她的統一。它們固然可以稱為「小團體」，卻不過只是一個嚴格的社會學名稱而已。不過，它們不得濫用名詞，稱為教會的小團體，儘管它們一方面敵視聖統，另一方面卻要求存留在教會的統一內。這個名稱適合於第二種小組，它們在教會內聚集在一起，以便與教會聯合，並促成教會的成長。

最後一種團體將是宣傳福音的地方。正如我們在上屆全球主教會議閉幕時所說，它們為整個教會將是一種希望，原因是：它們在天主聖言中尋求滋養，而且不容許受政治的驅使，或時尚的思想所蠱惑，因為後者準備剝削它們無限的人類潛力；它們因純正之名以及合作精神，避免系統化抵抗的傾向及虛偽的態度；它們堅強地依屬於他們所加入的地方教會及普世教會，避免孤立，避免相信自己為基督的唯一真教會及譴責其他教會團體的危險；它們與天主賜給教會的牧人，及與基督之神託給這些牧人的訓導權保持真誠的溝通；它們從來不視自己為宣傳福音唯一受惠人及唯一使者，或福音的唯一保管人，而是由於感覺教會十分廣闊及複雜；它們承認教會可以不通過它們具體地臨現；它們在傳教信念、熱火、奉獻及努力上不停地成長；

它們在一切事上表現得大公無私，且從來不分派系。

在這些條件之下，教會小團體與它們的最基本的使命才是相符合的：作為福音的聽眾及宣傳福音的特優受惠人，他們成為急於宣傳福音的人。

六、宣傳福音的工作者

教會：完全是傳教性的

五九、人們之所以在世界上宣講救贖的福音，乃是在教主基督之聖寵的命令之下，以聖寵之名，並偕同聖寵而宣講的。一位最偉大的宣傳福音者曾寫說：「若沒有奉派遣，人又怎能去宣講呢？」（羅十 15）事實上，如果不經過派遣，誰也不能講道。

但是究竟誰有宣傳福音的任務呢？對於這個問題，梵二給了一個清楚的回答：「由於天主的命令，教會有責任去到普天下，向每一個受造物宣傳福音。」在另一處寫說：「整個教會是傳教性的，而宣傳福音的工作是天主子民的基本責任。」

我們已談過教會與宣傳福音之間的密切關係。當教會宣傳及建立天國時，她便是在世界中將自己建立為現在的及未來之天國的標記與工具。大公會議重述聖奧斯定討論十二位宗徒傳教活動的話說：「他們宣講真理之言，並建立起教會來」。

一種教會行動

六十、教會被派遣及受命向世界宣傳福音的事實，應在我

們內心產生兩種信念：

第一，宣傳福音為任何人都不是是一種個人及單獨的行動，這是一個徹底教會性的行為。當一位最卑微的講道者，不拘是傳道員或神父，在最偏遠的地方宣講福音，集合自己的小團體，或施行聖事時，雖則他是隻身一人，卻是在執行一件教會的行為，而且他的行為毫無疑問地屬於整個教會的宣傳福音活動；這不只是由於制度性的關聯，而且也在聖寵層面上深而不可見地聯繫著。當然，先決條件是他並非出於自我任命或出於個人的啟示，而是由教會的任命和以教會的名義。

由此產生第二種信念：既然個人以教會之名宣傳福音，而教會又是奉主的命令，則任何宣傳福音者不能是他宣傳福音行為的絕對主人，任意依照個人的標準及看法行動；他是在與教會及她的牧人共融的情況之下行動的。

我們也提示過，教會是徹頭徹尾地宣傳福音的，意思是說，教會在全世界及世界各地感覺有責任從事宣傳福音的責任。

全教會的遠景

六一、諸位弟兄及子女們！我們談到這裡，願意與你們談一下目前特別重要的問題。初期基督徒在舉行禮儀時，在審判官及執刑人前作證時，以及在他們護教著作中，表示他們對教會的深切信仰，描繪她為散布在全世界的教會，他們充分感覺屬於一個不受時空限制的大團體；從義人亞伯爾直到最後一位被選者，「直到世界終結」，「直到時間的結束」。

正是為此，主耶穌期望祂的教會成為全球性的一棵大樹，它的樹枝可供空中的飛鳥棲息、一個捕到各種魚的網、或伯多

祿所拉上來滿了一百五十三條大魚的網、或由一位牧人所牧放的羊羣、一個沒有邊界的全球性教會。可惜，那些內心及思想充滿罪惡的人不包括在內。

個別教會的遠景

六二、但是，這全球性的教會實際上卻存在於個別教會內，而這些個別教會卻由講某種語言，繼承一種文化遺產、一種世界觀、一種歷史的過去及一種人類基層的一部分人類所組成。接受個別教會富源的能力符合現代人特有的感覺。

我們要慎重，不可視全球性教會為一個總體，或是許多實質上不同的教會或多或少的不規則的聯盟。在主的心目中，教會因其聖召與使命是全球性的，一旦她深入各種文化、社會及人性境界中，她便採用世界各地不同的表達方式與外貌。

因而，每個自願與全球性教會分離的教會，將失去它與天主計畫的關係，並在其本質的幅度上日形貧乏。但是，如果一個散布於全球的教會不經過個別教會而生活，則將成為一個抽象的東西。只有不停地注意教會的這兩個方面，才能使我們了解全球性教會與個別教會之間的關係的豐富性。

在表達上的適應及忠實

六三、個別教會內部不只是由人們所組成的，而且也包括人們的願望、優點和缺陷、祈禱、愛以及觀察自己世界的方式。她有責任消化福音資訊的精髓，並且毫不損害基本真理，將它譯成這些人們能明瞭的語言，然後以這種語言宣講出去。

翻譯工作應以審慎、莊重、尊敬及適當的能力進行，這種

情形表現在禮儀的表達方面、要理講授、神學措詞、教會次要的結構及各種職務上。這裡所說的「語言」，並不只是字義學或文學上的意義，而是所謂的人類學及文化方面的意義。

無疑地，這是一個困難的問題。如果不注意要向他們宣講的人們，如果不採用他們的語言，他們的標記及象徵，如果不答覆他們提出的問題，如果對於他們具體生活沒有衝擊力，宣傳福音會就失去它的力量及效用。但另一方面，如果借助翻譯而剝奪及改變它的內涵，如果為了企圖使普遍的事實適應地方環境，而犧牲這種事實及破壞統一性——沒有統一性就不會有普遍性，則宣傳福音有危險失去它的力量，而消失於無形。那麼，只有對於她的普遍性保持警覺，並表示事實上是普遍的教會，才能擁有不分畛域，所有人都能聽到的資訊。

合法的注意個別教會，不能不使教會充實，這種注意是不可缺的，也是迫切的。它適合於人們及人類團體更清楚地尋求自己身分的最深願望。

向普世教會開放

六四、但是這種充實需要個別教會保持向普世教會的深度開放。此外值得注意的是，最忠於福音的及最願接受教會真正意義的最單純的基督徒，他們對於這普遍的幅度感覺十分敏銳；他們本能地極度感覺到這種需要，他們也很容易認可自己在這幅度中。一旦他們由於自己不了解的一些理論被迫接受一個剝奪其普遍性、一個地方主義的教會、毫無見證的教會，他們內心會感覺十分痛苦。

歷史證明，一旦一個個別教會與普世教會，及生活的、可

見的中心分離——有時出於善意，提出神學、社會學、政治學及牧靈上的理據，甚而抱著某種行動自由的願望——很難逃脫兩個同樣嚴重的危險。一是畏縮的孤立主義，不久就連同與它一起分裂的部分消失，猶如從核心分裂一樣。第二危險是，一旦與中心及給予它活力的其他教會分離，會失去自由，發現自己孤獨，並成為各種奴役及剝削力量的俘虜。

一個個別教會愈藉助共融堅強的聯繫，以仁愛、忠誠、接受伯多祿的教誨，在祈禱法規及信理法規的一致下，以及與其他教會聯合的熱忱而依屬於普世教會，該教會就愈能將信仰的寶藏表達於各種合法的宣布信仰、祈禱、崇拜、基督生活及行為，以及影響與他共同生活的人們身上。同時也愈願意真正地宣傳福音，就是說有能力提取普遍的遺產，以便使人們從中獲益，並將這些以經驗及生活通傳給普世教會。

信仰不變的託管

六五、也是本著這個意義，在上屆全球主教會議閉幕時我們曾發表充滿慈父情懷的話，強調伯多祿繼承人的任務，作為各教會之間合一及唯一教會之普遍性的可見的、生活豐富活力的根源。我們也強調我們的嚴重責任，但是我們也與有主教職位的弟兄們共同負責維護主託付給宗徒們的天主教信仰之不變的內涵。這種內涵因為要譯成各種語言，因而不得使它不完備及受損害。因為要給它一種適合各民族的體裁，並以適合各不同文化、社會及種族的神學詞彙表達出來，則天主教信仰的內涵要與教會訓導權所接受及所通傳的一樣。

艱巨的工作

六六、因而整個教會都被召喚從事宣傳福音工作，而且在教會內我們有要完成的各種宣傳福音工作。這些在一致任務中的不同工作正表示宣傳福音的豐富及優美。現在我們簡略地申述這些工作。

第一、我們願意在福音中指出主託付給宗徒們宣傳天主聖言的迫切性。他選擇他們，在很多年的密切共處中訓練他們、任命他們、派遣他們作為指定的證人及救世福音的講授人。而十二位宗徒也同樣派遣他們的繼承人，他們依照宗徒的路線繼續宣講福音。

伯多祿的繼承人

六七、按照基督的旨意，伯多祿的繼承人得有教授啟示真理的崇高職務。新約中經常顯示出伯多祿「充滿聖神」以大家的名義講話。為此大聖良教宗描述他為應得宗徒首位權的人，而教會也顯示教宗為使徒工作的最高點。第二屆梵蒂岡大公會議願意重申，基督命令向萬物宣傳福音的話（參閱谷十六 15），首先及直接地關係到伯多祿以及由伯多祿所引導的主教們。

因而，基督給予他的代權人管理其教會的至高及普遍的權力，特別由教宗在宣講及使人宣講救世福音的活動上施行。

主教與神父

六八、身為宗徒繼承人的主教們，與伯多祿繼承人相聯合，經由主教授權禮得到在教會內教授啟示真理的權力。他們是信

仰的導師。

在宣傳福音之職責上協助主教的，是以特殊名銜而負責的，經由司鐸授權禮，以基督身分行事的人。他們是天主子民信仰的教師及宣講人，同時也是聖體聖事及其他聖事的施行人。

因此，我們這些牧人被邀請，比教會其他分子更應注重這項責任。鑒定我們司鐸職務的，聯繫我們每天及一生要從事的一些工作，以及給我們一切活動一種特性的是以下的目標；宣講天主的福音。

我們的身分絲毫不容懷疑及反對。它的標記是：最高牧人不嫌棄我們的不稱職，選擇我們為牧人，為能以權威宣傳天主聖言，聚集分散的天主子民，以基督的行動為標幟，即聖事，養育該民族，並將該民族引向得救的路上，保持他們合一。為了這種合一我們在不同的層面上作為積極的及富有活力的工具，最後還不停地保持這團體聚集在基督四周，忠於自己的任務。幾時我們在我們能力範圍之內及藉助天主的聖寵做以上這些事，我們是在進行宣傳福音工作。其中包括我們、全球教會的牧人、主持個別教會的主教們，以及在共融之下與主教聯合的及作他們助手的神父和執事們。而這種關係的根源是聖秩聖事及教會的愛德。

修會成員

六九、修會成員在他們的奉獻生活中也有一種有效的宣傳福音的好方法。在他們心靈深處充滿教會生活的活力，即渴望天主的絕對性及走向聖德。他們所作證的就是這樣的聖德。他們與教會合為一體，希望完全符合真福八端的基本要求。他們

以他們的生命表現出完全利於天主、教會及弟兄們。

如此，在作證方面他們具有一種特別的重要性，而這種作證在宣傳福音上是十分重要的。他們的此種貧窮與不占有、純潔及坦誠，以及在服從中犧牲的無言見證，能成為一種對世界和教會本身的召喚，甚而能感動善意的及易於接受某些價值的非基督徒。

在這種遠景中，可以看出獻身於祈禱、靜默、懺悔及犧牲的男女會士在宣傳福音中所扮演的角色；而其他大多數會士則直接地獻身於宣傳基督的工作。他們傳教的活動顯然附屬於聖統，並且應與聖統所採取的牧靈計畫相協調。誰沒有看到，這些會士對於宣傳福音所提供的及仍然提供的廣大貢獻呢？由於他們的獻身，他們甘願而毫無牽掛的放棄一切，去到天涯海角宣傳福音。他們在從事工作，而且他們的使徒工作經常表現出創作力及天才，使人羨佩。他們心地大方：他們經常在傳教的前哨，甘冒建康及生命的最大危險。的確，教會十分感激他們。

在俗教友

七十、在俗教友的特別任務使他們處於世界中，並擔任各種現世的工作，因此他們必須執行一種特殊形式的宣傳福音工作。

他們首要的與直接的工作，不是建立及發展教會團體——這是牧人們的任務——而是提供及運用存在於世務中的基督及福音的潛力。他們宣傳福音活動的範圍是政治、社會及經濟的廣闊和複雜的世界，同時也是文化、科學、藝術、國際生活及大眾傳播媒體的世界。其中還包括其他易於接受福音的事實，如人的愛、家庭、兒童及青年教育、職業工作及痛苦。受福音

啟示的在俗教友愈重視這種事，清楚地加入其中，有能力解決問題，及曉得他們應盡量執行他們經常被抹煞及毀滅的基督徒權力，這些事實就愈能有助於天國及在耶穌基督內的得救，而且絲毫也不失掉和犧牲他們的人性，相反地，卻指向一種經常被忽略的超然的幅度。

家庭

七一、在在俗教友宣傳福音工作中，不能不強調家庭宣傳福音的行為。

在教會史的各不同時代裡，以及在第二屆梵蒂岡大公會議中，家庭獲得「家庭教會」的美名。意思是說，在每個基督徒家庭中應有整個教會的各種情況。此外，家庭如同教會，應是傳授福音及福音發揚光大的地方。

在一個自知這種任務的家庭中，所有成員都在宣傳福音，而且也在接受福音。父母不只將福音傳給子女，而且也能從他們的子女身上接受由他們所生活的同樣的福音。

這樣家庭成為很多其他家庭及其鄰里的宣傳福音者。出自混合婚姻的家庭由於共同聖洗也有責任向子女們宣傳基督；此外，他們也有重建合一的艱巨責任。

青年

七二、環境促使我們也特別注重青年。他們的數字日益增多，及不停地走入社會，而且遭遇到很多問題，這應在每個人心中喚起一種願望，以熱忱及智慧提供給他們應當曉得及生活的福音的理想。另一方面，在信仰及祈禱方面受過訓練的青年

也應逐漸成為青年的使徒。教會十分期待他們的貢獻，我們也多次表示我們對於他們的信心。

各種服務

七三、可見，在俗教友積極的加入現世的事實十分重要，但也不可忽略或忘記其他方面：在俗教友能自己感覺到被召叫，或能被召叫與他們的牧人們共同服務教會團體，為教會團體的成長及生活而工作，每人按照天主樂於給與他們的聖寵及特恩執行不同的職務。

當我們見到很多牧人、修會會士及在俗教友，由於他們宣傳福音的職務所鼓舞，尋求更適當的方式，有效地宣傳福音，我們內心不禁感覺十分喜樂。我們鼓勵教會今日在這方面苦心孤詣地表示這種開放態度。這是一種首先接受思考，然後接受教會職務的開放態度，能恢復及加強教會宣傳福音的活力。

當然，與授職的聖職並行，有一些人被任命為牧人，並以一種特殊方式獻身服務團體，教會也承認未受職的聖職人的地位，他們能為教會提供特別的服務。

回顧一下教會的創始是十分有益的，也使人對於早期在聖職方面的體驗有所獲益。這種體驗的價值使教會日漸鞏固、成長及發展。不過，注意史源也要與顧及人類及教會的當前需要相輔相成。汲取富啟示性的史源而不犧牲它們的價值，同時也要懂得如何適應今日的要求及需要——這兩件事是人明智地尋求及發現今日教會的需要，以及很多人為使教會團體更有生氣而樂意接受的服務準則。這些服務將有一種實際的牧靈價值，因為它們是根據絕對尊重合一之心而建立的，並且也遵照牧人

們的指示，因為這些牧人是唯一負責教會合一及建立合一的人。

這些職務表面看來是新的，但是與教會若干世紀的生活經驗緊相關聯——如傳道員、祈禱及唱歌指揮、服務天主聖言及協助困難弟兄的基督徒、小團體領袖，或其他負責使徒運動的人——這些職務為建立教會、為她的生活及成長，以及為影響其所處的環境及接觸到遠離她的人都十分有用。我們也十分尊重所有為服務傳教而接受奉獻一部分時間、精力，甚而有時也犧牲他們全部生活的人們。

為所有宣傳福音的人，需要嚴格準備。特別為那些從事聖言服務的人，這種準備更為重要。那些負有傳播聖言的人，日益堅信天主聖言的偉大及豐富，必須十分注意他們所用詞彙的價值、正確及適當性。每人都曉得，講話的藝術在今天是十分重要的。試問宣講人及傳教如何能忘掉這一點。

我們誠懇地希望，在每個個別教會中，主教們要注重適當的訓練所有為聖言服務的人員。這個嚴格的準備將在他們心中加強不可缺的保障及今日宣傳耶穌基督的熱忱。

七、宣傳福音的精神

迫切的呼籲

七四、在結束與我們親愛的弟兄及子女這次相遇之前，我們願對於激勵那些從事宣傳福音工作者的內心態度發出一次迫切的呼籲。

我們願以主耶穌基督及伯多祿、保祿宗徒之名，奉勸所有

由於聖神特恩及教會命令作為真正的宣傳福音者，相稱他們的任務，無憂無懼地執行這項任務，並且不要忽略那些不但能使宣傳福音工作變得可能，而且更能使之變得積極和有效的條件。主要的條件有以下幾種，我們認為應予以強調。

在聖神的引導之下

七五、沒有聖神的行動，宣傳福音是不可的。天主聖神在耶穌受洗時降在他身上，同時有聖父的聲音——這是我可愛之子，我所悅樂的。這顯示出了耶穌的被選與使命。在他開始傳道以前，耶穌是由聖神引至曠野，以經歷決定性的戰鬥和極度的考驗。他是「以聖神的能力」回到加利利，開始在納匝肋講道，並將依撒意亞的一段聖經引用在自己身上的：「主的神在我身上。」隨後他又宣佈說：「這段聖經今天實現了。」他向他即將派遣出去的門徒們噓氣說：「你們領受聖神吧！」

事實上，只是在五旬節聖神降臨之後，宗徒們才起程到天涯海角，開始教會宣傳福音的偉大工作。伯多祿解釋這事乃為實現岳厄爾先知的預言：「我將傾注我的神」。伯多祿充滿聖神，因此他能向老百姓講論天主子耶穌。保祿在獻身于這項宗徒職務前充滿聖神，如同斯德望在被選作執事，並在後來以鮮血作證一樣。那使伯多祿、保祿及十二位宗徒講話和啟示他們當說的話的聖神，也降到聆聽聖言的人心中。

是聖神的安慰使教會滋長。聖神是教會的靈魂。是祂給信友們解釋耶穌的教訓及耶穌服務的深遠意義。而今天也如同教會開創時期一樣，聖神在每位容許祂占有及領導的宣傳福音者身上行動。聖神啟示祂自己不能發現的語言，同時聖神也準備

聽眾的心靈開放及接受天主聖言及宣布的天國。

宣傳福音的技術固然好，但是即便最進步的技術也不能代替聖神安祥的行動。宣傳福音者最完備的準備，如果沒有聖神也不能發生效用。沒有聖神，即便最動人的辯論術對於人心靈也是無能為力的。沒有他，以社會學及心理學為基礎的完美計畫也仍然無用武之地。

現在我們在教會內生活在一個聖神特恩的時代。不拘在任何地方，人們都在設法更清楚地認識祂，正如聖經中所啟示的。人們感覺在祂的啟示之下十分幸運。他們聚集在祂的四周，需要讓祂領導。如果說聖神在教會全部生活中有突出的地位，那麼祂是在宣傳福音的任務上最活躍。宣傳福音工作在五旬節早晨隆重地在聖神的啟發之下開幕，並不是偶然的。

應當說，聖神是宣傳福音的主要主使者，是祂促使每個人宣傳福音，也是祂在人心靈深處使人接受及明瞭得救之言。但是同樣也可以說，祂是宣傳福音的目標，祂自己興起新受造物、新人類，而宣傳福音正是祂的果實，而且在複雜的人羣中產生一致，這也正是宣傳福音工作企圖在基督團體中所完成的。經過聖神，福音深入世界中心，因為是祂使人們分辨出時代的徵兆——天主所願意的徵兆——這種徵兆是宣傳福音所揭示的並應用在歷史中。

1974 年全球主教會議十分強調聖神在宣傳福音工作中的地位，也表示希望牧人及神學家們——我們也說在聖洗中由聖神的印記所標示的教友——應更透徹地研究聖神在今日宣傳福音工作中行動的性質及態度。這也是我們的願望。我們奉勸所有宣傳福音者，不拘在那裡，要不停地抱著信仰及熱心祈求聖神，

並明智地讓祂領導，作為他們的計畫、創舉及宣傳福音行為的決定性的啟示者。

真誠的生活見證

七六、現在讓我們研究宣傳福音者本人。現在人們經常說，本世紀所渴望的是坦誠。特別是青年，人們說他們厭惡虛偽或假冒，他們特別追求真理及誠實。

這些「時代的徵兆」應使我們有所警惕。有人會或默默地或大聲地——不過總是強有力地——問我們說：你確實相信你所宣傳的嗎？你根據你所相信的生活嗎？你確實宣傳你所生活的嗎？為使傳道發生效力，生活的見證是最為重要的條件之一。正是為此，我們對於我們宣傳的福音要負些責任。

「大公會議以及這十年中教會的情形如何？」在本文開始我們曾這樣自問。教會是否堅強地建立在世界中間，相當自由及無拘無束地呼籲世界注意呢？她是否證明與人民及天主的絕對性休戚相關？她是否在默觀及崇拜方面更熱誠？在傳教、慈善及救人活動上更熱烈？她是否努力追求恢復基督徒的完全合一？這種合一將使共同作證更有效，如此「可使世界相信」。我們大眾都應答覆這些問題。

因此，我們奉勸由聖神安置管理教會的居於主教位置的弟兄們；我們也奉勸協助主教召集天主子民及在精神方面鼓舞地方團體的司鐸和執事們；我們奉勸修會會士，他們是被召成聖的教會的見證，也應邀度福音真福八端見證的生活；我們也奉勸在俗教友：基督徒家庭、青年、成人、所有經商及從事職業的人、領導人物，還有在信望方面富足的貧窮人；總之，所有

覺悟自己服務教會或在社會及世界中宣傳福音角色的人。我們向他們說：我們宣傳福音的熱火應來自生活真誠的聖德，而且正如梵二所建議的，講道應使講道者在聖德上長進，而這種聖德是由祈禱，特別是由對聖體聖事的愛所滋養的。

奇怪的是，雖然有無數否認天主的徵兆，這世界仍然以意想不到的方式尋求祂，並辛酸地體驗到需要祂——世界要求宣傳福音者向自己講論天主，而這天主是他們認識及熟識的不可見的天主。世界要求和期待我們度淳樸的生活，有祈禱的精神，泛愛眾人，特別愛護貧苦卑微的人，服從及謙虛，擺脫世俗及自我犧牲。沒有這個聖德的標記，我們的話很難打動現代人的心，且將徒勞無功、毫無作用。

尋求合一

七七、如果那些宣傳福音的人四分五裂，則宣傳福音的力量將會顯著地減少。這可能是今日宣傳福音者最大的弱點之一。如果我們所宣傳的福音由於道理的爭辯、意見的紛歧、或基督徒之間的互相指責——不顧及他們彼此對於基督及教會的不同觀點，甚至只是出於對社會及人類制度的不同構想——而顯得分崩離析，那麼，我們向他們宣講的人如何不被困惑、迷失方向，甚而受到惡表的影響呢？

主的精神遺囑告訴我們，祂的門徒之間的合一不只證明我們是祂的人，而且也證明祂是被天父所派遣的。這也證明基督徒與基督的可信性。我們宣傳福音的人不應表現出基督的信徒由於破壞性的爭吵所分裂及分離的教民影像，而要表現出成熟的信仰以及由於對真理的共同的、真誠的和無私的尋求而能有能

力超越真實的緊張關係。是的，宣傳福音的命運一定與教會所表現的合一見證休戚相關。這是責任與安慰的來源。

這裡我們願強調所有基督徒合一的徵兆作為宣傳福音的方法及工具。基督徒間的分裂是阻礙基督工作的嚴重事實、梵二清楚地表明：「這種分裂危害向所有的人宣傳福音的最神聖的工作，並阻止很多人接受信仰。」因此，在宣布聖年時，我們認為有必要提示天主教世界的所有信徒：「所有的人與天主、我們的父重新和好的前提，是在信仰中承認及接受耶穌基督為仁慈之救主——祂救贖了人類，並使之共融在真理與愛的聖神之內——的人們之間的共融的確立。」

我們懷著堅強的希望，重視那些為在基督世界中恢復基督所希望的充分合一所作的努力。聖保祿向我們保證：「希望不會使我們失望。」我們為從主獲得完全合一而努力時，也希望見到人們加強祈禱。此外，我們也如同全球主教會議第三次全會的教長們一樣，希望以聖洗及我們共同的信仰遺產為基礎，加強與尚末完全合一的基督弟兄們合作。如此，我們在宣傳福音上在世人前更能共同為基督作證。基督的命令強迫我們如此做，這是宣講及為福音作證之責任的要求。

真理的僕人

七八、託給我們的福音也是真理之言。一項解救的及給予內心和平的真理是當我們向人們宣傳福音時他們所企求的，即關於天主、人、他的奇妙命運及世界的真理，我們在天主聖言中所尋求的艱難的真理。而我們並不是這個真理的主人或所有人，只是其保管人、傳報人及僕人。

每位宣傳福音者應尊重真理，特別是因為他所研究及通傳的真理是啟示的真理，因而也是分享第一真理，即天主自己。為此，宣傳福音者應不計自身的取捨及痛苦，始終尋求他應傳給他人的真理。他不是為了取悅於人，也不是為了標奇立異，或故弄玄虛，來聳人聽聞；他不拒絕真理；他不掩沒啟示的真理，自我陶醉，或出於畏心而懶於尋求真理；他不疏忽研究真理；他慷慨地為真理而犧牲，而不犧牲真理。

我們是信友們的牧人，我們的牧靈服務促使我們不惜犧牲、保全維護及宣傳真理。過去有很多偉大及聖善的牧人給我們留下愛護真理的榜樣。在很多情況之下，這是英勇的愛。真理的天主期待我們作真理警覺的維護者及熱心的宣道者。

博學之士——不拘你是神學家、聖經學家或歷史學家——你們宣傳福音的工作需要你們孜孜不倦的研究，以及在傳播你們研究出來的真理時的仔細和審慎，因為這是天主的真理。

父母及教師，你們的工作——由於現在很多的衝突使得這工作不容易做——是協助你們的子女及你們的學生發現真理，其中也包括宗教及屬靈的真理。

被愛所鼓舞

七九、宣傳福音的工作需要在宣傳福音者心中對於他所宣傳福音的人之愛日益加強。對這種模範的宣傳福音者，聖保祿宗徒，曾向得撒洛尼人寫了以下可作為我們工作綱目的話：「我們如此愛護你們，不但願意將天主的福音交給你們，而且也願意將我們的性命交給你們，因為你們是我們所疼愛的。」這種愛是什麼呢？它超過教師的愛，它是慈父的愛，而且也是慈母

的愛。基督向每位宣傳福音的，向每位建立教會的人所期待的正是這種愛。愛的標記是關心傳授真理及使人們合一。愛的另一個表示是熱心宣傳耶穌，毫無保留或反悔。現在我們再補充幾種愛的表示。

首先是尊重接受福音者的宗教及精神處境，尊重他們的進度；誰也沒有權利過份強迫他們。尊重他們的良心及信念，不能以粗魯的態度對待它們。

愛的另一個表示是不傷害別人的，不可以資深的人所明瞭的，卻為普通信友仍是困惑及惡表之源的聲明傷害其他的人，特別是在他或她的信仰不夠堅強的情況下。

還有一個愛的表示是，努力不傳授給教友們由於未消化的知識而產生的疑惑及曖昧的道理，而只教授一些基於天主聖言的確切真理。信友們為度他們的基督徒生活需要這些確切的真理。他們以投入天主的懷抱及愛的天主子女的身份有權利要求這些。

懷著聖人們的熱忱

八十、我們這項呼籲是受到獻身于使徒工作的最偉大講道者及宣傳福音者的熱忱所啟示的。我們樂意指示的是在聖年期間提示給教友敬拜的那位。他們曉得如何克服宣傳福音的很多困難。

這些困難今日依然存在，我們只提出缺乏熱忱一點。這是十分嚴重的，因為是來自內心。它表現在厭倦、乏力、妥協及缺乏興趣，特別是缺乏愉快及希望的心情。我們奉勸那些從事宣傳福音工作的人們，不拘他們有甚麼頭銜和地位，都常要加

強自己的精神熱火。

這種熱火首先要求，我們應曉得如何擺脫阻礙宣傳福音的藉口。最陰險的藉口是，人們希望在大公會議某些教訓中尋求支持。

很多次聽到人們以不同的口吻說，強迫人接受真理，及強迫人們接受一條路線，即便是福音真理，或得救的路線，也是侵犯宗教自由。此外還聽說，既然由於心地正直，全世界就可得救，何必要宣傳福音呢？我們也曉得，世界及歷史中充斥著「聖言的種子」，因而在已存在主所播散的種子的地方再去宣傳福音，不是一種幻想嗎？

凡在大公會議檔中研究這些藉口在表面上所產生的問題的人，將發現不同的看法。當然，強迫我們弟兄的良心以接受福音是不對的，但是懷著純正的愛德及完全尊重良心的自由選擇——毫不強迫，或不正當的壓迫——將福音的真理及耶穌基督的救援提示給人的良心，根本不是侵犯宗教自由，而是完全尊重這種自由，即任由人選擇，即使無信仰的人也認為是崇高的事。難道以喜樂的心情宣布人們由於主的慈心而得知的福音也是侵犯自由的罪嗎？為何虛偽、謬論、下流及色情反而有權利向老百姓宣傳，而且經常借助破壞性的大眾傳播媒體宣傳，由於法律的容忍、好人的畏縮及壞人的無恥而強迫人們接受呢？以尊敬之心介紹基督及祂的王國不只是宣傳福音者的權利，而且也是祂的義務，正如同追隨祂的人有權利從祂接受救恩的福音一樣。天主能在祂願意的人身上及以祂自己曉得的方法完成這種救援。天主聖子來到世間，是為以言以行啟示給我們得救的正常路線。祂也命令我們以祂的權威向別人傳報這項啟示。

每位基督徒及每位宣傳福音者最好這樣祈禱：即使我們不向人們宣傳得救的福音，他們也可以其他方式，借助天主的仁慈而得救。至於我們，如果由於疏忽、畏懼或害羞——聖保祿稱之為「以福音為恥」——或由於錯謬的思想不宣傳福音，我們是否能得救？因為這將是背叛天主的召喚，而天主希望那些種子由於福音宣講人的聲音而結出果實來，至於它是否長成樹，並產生充實的果子，也在乎我們。

因此，我們要保持我們精神的熱火，保持宣傳福音的愉快及喜樂，即使我們要帶著眼淚播種也在所不惜，正如洗者若翰、伯多祿、其他使徒，以及教會史中的一些偉大的宣傳福音者一樣。而今願我們也擁有那種任何人或物都不能消滅的內心喜樂；願它是我們奉獻生活的極度愉快。願今日時而焦慮，時而滿懷希望尋求的世界，不是從沮喪的、敗興的及沒有耐心的及焦慮的宣傳福音者口中得到天主的福音，而是從那些滿懷熱忱、充滿基督的喜樂及甘願犧牲生命，以期宣傳天國及在世界中建立教會的宣傳福音者口中得到福音。

結語

聖年的遺產

八一、諸位弟兄及子女，這是我誠心的懇求。它反映出全球主教會議第三次大會的弟兄們的呼聲。這是我們在聖年閉幕時願給予你們的任務。因為這聖年使我們更清楚地看出基督徒及非基督徒弟兄們的需要及呼聲，他們從教會口中期待著救援

的言語。

願這在各地方教會中及在羅馬照射與天主和好的億萬良心的光明，在聖年後仍然借助以宣傳福音為基礎的牧靈工作專案，同樣照射一個新世紀的前夕，亦即紀元三千年前夕的這幾年。

瑪利亞、福傳之星

八二、在這特別奉獻給無玷童貞瑪利亞的日子及第二屆梵二大公會議第十週年的紀念日，我們願將這願望呈獻在聖母手中及心中。在聖神降臨日早晨，她以祈禱監護著由聖神促成的宣傳福音的開始。願她作為宣傳福音工作的星辰，這工作是教會奉主之命促進和完成的，尤其在這艱難，卻充滿希望的時日。

我以基督之名引用聖保祿向斐理伯人所說的話祝福你們、你們的團體、你們的家庭，以及你們所愛的人：「我幾時想起你們來就感謝我的天主——我每次祈禱，總懷著喜悅為你們諸位祈禱，因為你們從最初的一天直到現在，就協助了宣傳福音的工作……我這樣想念你們眾人是理當的，因為我在心內常懷念你們……不論辯護或確證福音時，你們常參與了我受的恩寵。天主為我作證：我是怎樣以基督耶穌的情懷愛你們眾人！」

教宗保祿六世

1975年在位第13年，12月8日

聖母始胎無染原罪慶典日，發於羅馬。

（劉鴻蔭譯，台南：聞道，1995年12月，修訂五版。

餘偉華校對整理，2003年4月。）

向近人傳福音——堂區細胞福傳介紹暨培訓讀本/培裡齊與法國細胞福

傳協會編著；漢道等譯。-- 初版。-- 臺北市：光啟文化，2013（民 102）

面；公分

譯自：*Cellules paroissiales d'évangélisation Manuel de formation*

ISBN 978-957-546-748-7（平裝）

1. 教牧學

245

102001532

向近人傳福音

堂區細胞福傳介紹暨培訓讀本

2013年02月初版

◎版權所有·翻版必究◎

編著：培裡齊與法國細胞福傳協會

譯者：漢道等

准印者：台北總教區總主教 洪山川

出版者：光啟文化事業

地址：台北市(10688)敦化南路一段 233 巷 20 號 A 棟

電話：(02)2740 2022

傳真：(02)2740 1314

郵政劃撥：0768999-1(光啟文化事業)

發行者：胡國楨

E-mail：kcg@kcg.org.tw

網址：<http://www.kcg.org.tw>

承印者：永望文化事業有限公司

地址：台北市師大路 170 號 3 樓之 3

電話：(02)2367 3627

定價：280 元

光啟書號 202045

ISBN 978-957-546-748-7

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回調換。

